

عطر تصوف

انجمال الشیخ

تصوف و اخلاق کی مشورہ پند پاپیہ کتاب

مصنف

حضرت شیخ عطار اللہ ہسکندری : ۲ ۴۰۹ ۵

مصنف

حضرت مولانا علی ہشتی بریلوی : ۲ ۹۴۵ ۵

مصنف

حضرت مولانا غلیل احمد بہار نوری : ۲ ۱۳۲۴ ۵

مصنف

حضرت مولانا محمد عبدالغنی گوی : ۲ ۱۳۲۵ ۵

مصنف

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا : ۲ ۱۴۰۳ ۵

ادارۃ اسلامیات

۱۹۰-انارکلی ○ لاہور

عِطْرِ تَصَوُّفِ

اِحْمالِ اَشِيمِ

تصوف و اخلاق کی مشہور بلند پایہ کتاب

مُصَنِّف

حضرت شیخ عطار اللہ اسکندریؒ : ۲ ۶۰۹ ھ

مُتَبَوِّب

حضرت مولانا علی تمتقی رحمۃ اللہ علیہ : ۲ ۹۶۵ ھ

مُتَرَجِم

حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ : ۲ ۱۳۲۶ ھ

مُشَارِح

حضرت مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ : ۲ ۱۳۲۵ ھ

مُقَدِّم

حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ : ۲ ۱۴۰۳ ھ

دَارَةُ اِسْلَامِيَّاتِ

۱۹۰- انارکلی ○ لاہور

سال طباعت : ربیع الثانی ۱۴۰۴ھ، جنوری ۱۹۸۴ء
 باہتمام : اشرف برادران (سلمہم الرحمن)
 ناشر : ادارہ اسلامیات، لاہور
 طباعت :
 قیمت : ۳۵/- روپے، مجلد، ڈائی دار

ملنے کے پتے

ادارہ اسلامیات، ۱۹۰، انارکلی، لاہور ۲

دارالاشاعت، اردو بازار، کراچی را

ادارۃ المعارف، دارالعلوم، کراچی ۱۳

مکتبہ دارالعلوم، دارالعلوم، کراچی ۱۳

عرض ناشر

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ الحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام

الاتمان الاكملان علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین: اما بعد!

اکمال الشیم، تصوف و اخلاق کی ان مشہور کتابوں میں سے ایک ہے۔ جس کی اہمیت محتاج بیان نہیں۔ ساتویں صدی کے اواخر میں لکھی جانے والی یہ کتاب علماء اور صوفیاء کرام کے لئے ہمیشہ حرز جان بنی رہی ہے۔ تصوف کی اصل حقیقت کیا ہے؟ نفس و شیطان کے کیا مکاں ہیں اور ان سے کیسے چھٹکارا پایا جاسکتا ہے؟ دل کو لگے ہوئے روگ نکالنے کے واسطے صحیح طریقہ علاج کیا ہے؟ اور وہ کون سا دستور العمل ہے۔ جس پر عمل کر کے مسلمان کا دل آئینہ سے زیادہ شفاف ہو کر انوار الہی کا محل بن سکتا ہے؟

یہ کتاب ان جیسے تمام سوالات کا جواب دیتی ہے اور صرف راستہ کا پتہ ہی نہیں بتلاتی بلکہ اگر انسان عمل صالح کا عزم لیکر اس کتاب کا یکسوئی کے ساتھ مطالعہ کر لے تو یہ کتاب معرفت کے بہت سارے دروازے کھول دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب پر بڑے بڑے اولیاء اللہ نے محنت فرمائی اور تقریباً تمام مشائخ، طالبین دین کو اس کتاب کے پڑھنے کا مشورہ دیتے رہے ہیں۔ اس کتاب کی طرف اولیاء اللہ کی توجہ کا اس سے اندازہ کیجئے کہ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب ”کنز العمال“ کے مصنف حضرت مولانا شیخ علی متقی قدس سرہ نے اس کتاب کی دسویں صدی ہجری میں تبویب فرمائی۔ برصغیر کے مشہور محدث اور صاحب نسبت بزرگ حضرت مولانا خلیل احمد محدث

سہارن پوری قدس سرہ نے سید الطائف قطب العالم حضرت حاجی امجد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ کے حکم سے اردو میں اس کا ترجمہ فرمایا، اور حضرت مولانا محمد عبد اللہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سہارن پوری رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے اس کی اردو شرح فرمائی، جو اس وقت آپ کے سامنے ہے۔

علاوہ ازیں اس دور کے مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے یہ صرف کہ سب سے پہلے اس کتاب کو شائع فرمایا بلکہ اس کتاب کی اہمیت کے پیش نظر اُسے خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں بھی داخل فرمایا تھا اور طالبین کو اس کے مطالعہ کا مشورہ دیتے تھے جیسا کہ حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اس تقریظ سے ظاہر ہو گا جو آئندہ صفحات میں درج کی جا رہی ہے۔

اس کتاب کا ایک ایڈیشن اس سے قبل ادارہ اسلامیات سے شائع ہو چکا ہے جس کے شروع میں مولانا محمد رمضان شوق صاحب کا مقدمہ درج ہے اور بحمد اللہ اس ایڈیشن کو قبول عام حاصل ہوا۔

مگر نئے ایڈیشن کی طباعت کے وقت مناسب معلوم ہوا کہ اس اشاعت میں اس دور کے مشہور بزرگ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کا وہ تفصیلی مقدمہ شامل اشاعت کر دیا جائے جو گرانقدر ہونے کے ساتھ تفصیلی بھی ہے اور معلومات افزا بھی۔

سابقہ ایڈیشن میں اصل کتاب کی کتابت کروائی گئی تھی جو ہمارے پاس موجود ہے۔ مگر حال میں ہمیں ۱۳۳۶ھ (یعنی آج سے تقریباً اٹھاون سال پہلے) کا طبع شدہ وہ نسخہ مل گیا جو حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے خلیفہ راشد حضرت مولانا عبد المجید صاحب پھراپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زیر نگرانی طبع کروایا تھا۔ چنانچہ اس مرتبہ اسی نسخہ کا فوٹو پیش خدمت ہے۔ جو انشاء اللہ تصحیح متن کے اعتبار سے سب سے بہتر ثابت ہو گا۔ اللہ جل شانہ، ہماری اس کوشش کو قبول فرما کر ہمیں اور جملہ قارئین کو اس مبارک کتاب کی برکات سے مستفید فرمائے۔ آمین!

والسلام

اشرف برادران (سلمہم الرحمن)

ادارہ اسلامیات، لاہور

کلمات طیبات

جامع شریعت و طریقت استاذ العلماء حضرت مولانا خیر محمد جالندھری
رحمۃ اللہ علیہ، بانی جامعہ خیر المدارس، ملتان و خلیفہ ارشد
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی قدس اللہ سرہ۔

باسمہ سبحانہ و تعالیٰ - بعد الحمد والصلوة !

چونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح کے ذریعہ حق تعالیٰ سے تعلق بڑھانا ہر مسلمان پر لازم
ہے۔ جو تصوف کی روح ہے اور تجربہ سے معلوم ہوا ہے کہ کتاب ”اکمال الشیخیم شرح
اتمام النعم“ اس عظیم الشان مقصد کے حصول کے لئے اکبر اعظم ہے۔ اسی واسطے آسمان
تصوف کے نیر اعظم اشرف المشرق قطب الارشاد والتکوین مجدد الملتہ والدین حکیم الامت
سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس سرہ العزیز اسکو پسند
فرما کر خانقاہ امدادیہ تھانہ بھون کے درس سلوک کے نصاب میں داخل فرما کر سالکین کو
اس کے مطالعہ کی تاکید فرماتے رہے۔ چنانچہ دربار اشرفی کے ادنیٰ خادم کاتب المحروف
حقیر پر تقصیر کو بھی اس مطالعہ کا امر فرمایا تھا۔
میرے نزدیک یہ کتاب تصوف کا عطر ہے۔ لہذا ہر طالب اصلاح اور ہر سالک
کو اس کے مطالعہ سے ضرور استفادہ کرنا چاہیے۔

احقر خیر محمد عفا اللہ عنہ

مہتمم مدرسہ خیر المدارس، ملتان

یکم ربیع الثانی ۱۳۷۶ھ

اس کتاب پر ایک نظر

- ۱۔ دراصل یہ کتاب، تصوف کے گرانقدر موتیوں پر مشتمل ایک چھوٹا سا رسالہ تھا۔ جسے حضرت شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۷۰۹ھ) نے تحریر فرمایا تھا مگر اس رسالہ کے مضامین متفرق تھے۔ جن میں کسی خاص ترتیب کا خیال نہیں رکھا گیا تھا۔ رسالہ کا نام ”الحکمۃ العطاویۃ“ تھا۔
- ۲۔ حدیث شریف کی مشہور جامع کتاب ”کنز العمال“ کے نامور مصنف حضرت مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ (متوفی ۹۷۵ھ) نے اس رسالہ کی بتویب کی جس کا نام ”تبویب الحکمہ“ رکھا۔
- ۳۔ سید الطائفہ حضرت حاجی امجد اللہ بہا جرنلی قدس اللہ سرہ کے حکم سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب محدث بہارنپوری قدس سرہ (متوفی ۱۳۲۷ھ) نے اردو زبان میں اسکا ترجمہ فرمایا۔ جس کی پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ذریعہ سے ہوئی اور حضرت ہی نے اسکا نام ”اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکمہ“ تجویز فرمایا۔
- ۴۔ مگر اردو ترجمہ کے ساتھ تشریح و تہلیل کی ابھی ضرورت باقی تھی۔ جسے حضرت مولانا محمد عبد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے بحسن و کمال پورا فرمایا اور اب شرح کے ساتھ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے۔ اس اردو شرح کا نام ”اکمال الیوم“ تجویز ہوا۔ جسکے معنی تکمیل اخلاق کے ہیں۔
- ۵۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ عرصہ قبل اس کے شروع میں ایک بسوط مقدمہ کا اضافہ فرمایا۔ جس میں مصنف اور مکتوب کے اجمالاً اور مترجم و شاعر (رحمہم اللہ) کے تفصیلاً حالات تحریر فرمائے۔ یہ مقدمہ اس طباعت میں بحمد اللہ شامل اشاعت ہے۔

(والحمد للہ علیٰ ذلک)

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۶۰	واقعہ وفات حضرت بہار پوریؒ		مقدمہ از
۶۹	الحکم العطایہ کے مصنف		شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا کاندھلویؒ
۶۹	شیخ ابن عطار اللہ اسکندریؒ کے حالات	۱۷	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کے حالات
۷۰	”بتویب الحکم“ کے مصنف	۱۸	تذکرہ التحلیل میں مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ذکر
۷۰	مولانا علی متقیؒ کے حالات	۱۹	مولانا محمد عبداللہ گنگوہیؒ کا ایک خواب
۷۵	شیخ علی متقیؒ کے چند شاگردان رشید	۱۹	مولانا مرحوم کی تجدید بیعت کا واقعہ
۷۹	کتاب اکمال الشیم	۲۰	مولانا مرحوم کے بارے میں مولانا بشیر علی تھانویؒ کا خط
۸۱	تذکرہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ	۲۲	مولانا کے بارے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا ظفر احمد تھانوی رحمۃ اللہ کا مکتوب
۹۲	دیباچہ از شارح مولانا محمد عبداللہؒ	۲۹	مولانا عبداللہ کی تالیفات
۹۳	باب ۱۔ علم کے بیان میں	۳۱	مولانا کی علمی خدمات اور طرز تعلیم
۹۳	علم کی حقیقت کیا ہے	۳۳	پرانا اور صحیح طریقہ تعلیم
۹۳	کونسا علم فائدہ مند ہے	۳۵	اصل ترجمہ ”اتام النعم“ کا بیان
۹۴	عالم حقانی و غیر حقانی میں فرق	۳۶	پہلی اشاعت حکیم الامت حضرت تھانویؒ کے ذریعہ سے ہوئی۔
۹۴	باب ۲۔ توبہ کے بیان میں	۳۶	حکیم الامت حضرت تھانویؒ کی تقریظ
۹۴	قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے	۳۷	حضرت بہار پوری قدس سرہ کے حالات
۹۵	حق تعالیٰ کا عدل یا اس کا فضل	۳۷	” کے اسفار حج
۹۵	گناہ کے بعد مایوسی نہ چاہیے	۴۱	” بیعت و سلوک
۹۶	موت قلب کی علامات	۵۶	مکتوب حضرت بہار پوریؒ
۹۶	اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا	۶۰	جواب حضرت گنگوہیؒ
۹۶	گناہ کو نہ حقیر سمجھے نہ بہت ہی بڑا	۶۱	

- باب ۳۔ اخلاص کے بیان میں ۹۷
- ۹۷ عمل کے اندر رُوحِ اخلاص سے پیدا ہوتی ہے
- ۹۷ معارف و لذات، اہل اللہ کا مقصود نہیں
- ۹۸ غیر اللہ سے نظر اٹھ جانا چاہیے
- ۹۹ سالک کا مقصود اصلی اللہ کی رضا ہے
- ۹۹ بندہ کا کون سا عمل مقبول ہوتا ہے
- ۹۹ عبادت پر اترانا نعمت کی ناشکری ہے
- ۱۰۰ طاعت کا بدلہ دنیا میں بھی ملتا ہے۔
- ۱۰۰ طاعت کے لائق ہو جانا خود بہت بڑا انعام ہے
- بندہ کی عبادت پروردگار کی عظمت کے خیال سے ہونی چاہیے۔
- اپنے اعمال پر عیوض کا خواہاں ہونا نامناسب ہے۔
- مواخذہ نہ ہونا بڑی دولت ہے۔
- عین طاعت کے وقت ندامت میں ڈوب جانا چاہیے۔
- ریاء کی تعریف اور اس کی اقسام
- بندگی کے اندر پچھے ہونے کی پہچان
- لوگوں کی رضا و عدم رضا سے نظر اٹھ جانا
- اخلاص ہے۔
- عمل مشترک اور قلب مشترک کا بیان
- بندہ بننے کا صحیح مطلب
- محبت حقیقی اور محبوب حقیقی
- اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ پر صدقہ ہیں۔
- باب ۴۔ نماز کے حکم کے بیان میں ۱۰۵
- ۱۰۵ حقیقی نماز کے ثمرات و نتائج
- ۱۰۶ مختلف عبادات مقرر ہونے کی حکمتیں
- ۱۰۷ نماز روزہ کے اوقات مقرر کرنے کی حکمت
- ۱۰۸ طاعات کا واجب ہونا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔
- ۱۰۹ شرح حدیث ”قرۃ عینی فی الصلوٰۃ“
- ۱۱۰ نماز میں ٹھنڈک ہے، نماز سے نہیں
- باب ۵۔ گنہگار اور گوشہ نشینی کا بیان ۱۱۱
- ۱۱۱ گوشہ نشینی کا نفع
- ۱۱۲ بندگی اور فنا نیت مقصود اصلی ہے
- ۱۱۲ اولیاء اللہ کے انوار، احوال بشریت کے
- ۱۱۲ پرووں میں مستور ہوتے ہیں۔
- ۱۱۳ بندہ کی بندگی، عظمت ربوبیت خداوندی کی علامت ہے۔
- ۱۱۴ اولیاء اللہ کا چھپا ہوا ہونا
- ۱۱۵ اولیاء اللہ کی معرفت بہت بڑی نعمت ہے
- باب ۶۔ وقت کی رعایت اور اسکو غنیمت جانا ۱۱۶
- ۱۱۶ انسان کا ہر سانس قیمتی ہے۔
- ۱۱۶ ہر سانس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے
- ۱۱۶ یادِ الہی کے لئے فرصت کا انتظار کرنا نفس کا بڑا
- ۱۱۶ دھوکا ہے۔
- ۱۱۷ فراغت کا انتظار فضول ہے اور حماقت ہے
- ۱۱۸ بندہ پر دو قسم کی عبادت واجب ہیں۔
- ۱۱۸ اوقات کے چار حقوق

۱۳۰	نورِ یقین دل پر روشن ہونے کے آثار و شواہد	۱۱۹	وقت کا حق ادا کرنا
۱۳۰	دنیا کی زیب و زینت محض دھوکہ ہے۔	۱۱۹	صوفی ابن الوقت ہوتا ہے
۱۳۱	عزت فانی اور عزت باقی	۱۱۹	یاسِ انفاس اور سانس ضائع نہ کرنا
۱۳۲	باب۔ فقر و فاقہ کے بیان میں	۱۲۰	ہر حال میں توجہ الی اللہ چاہیے
۱۳۲	فاقہ اللہ والوں کی عید ہے	۱۲۰	باب۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں
۱۳۲	مخالفتِ نفس میں انوار و معارف کی زیادتی	۱۲۰	ذکر میں حضور نہ ہونے سے ذکر ترک نہ کرے۔
۱۳۳	فقر و فاقہ سے کیا مراد ہے	۱۲۱	زبانی ذکر بھی بڑی دولت ہے
۱۳۴	انسان کی صفتِ اصلی احتیاج ہے	۱۲۲	ذاکر کے لئے تین بشارتیں
۱۳۴	بے پروائی دل سے نکالنا اور اللہ کی احتیاج	۱۲۳	ذکر اور فکر کا جمع ہونا
۱۳۴	دل میں بسانا۔	۱۲۳	باب۔ فکر کے بیان میں
۱۳۵	سب سے بہترین وقت جب انسان اپنے کو	۱۲۴	فکر کا طریقہ اور ذاتِ الہی میں فکر کی ممانعت
۱۳۵	خدا کا محتاج سمجھے۔	۱۲۴	فکر قلب کا چراغ ہے۔
۱۳۵	مخلوق سے ہدیہ لینے کی دو شرائط	۱۲۵	سالک اور مجذوب میں فرق
	باب۔ نفس کی ریاضت اور اسکی	۱۲۵	فکر کی دو قسمیں اور ان کا کچھ بیان
	پوشیدہ خرابیوں سے ڈالنے کے بیان میں		باب۔ زہد اور اُس کی فضیلت کے بیان میں
۱۳۶	اپنے عیوب پر نگاہ رکھنا حاصلِ طریق ہے	۱۳۶	تارک الدنیا کا تھوڑا عمل بھی کافی ہو جاتا ہے
۱۳۷	اوصافِ محمودہ و مذمومہ کا بیان	۱۳۶	اور محبتِ دنیا کا زیادہ عمل بھی کم ہے۔
۱۳۷	اپنی حالت کو اچھا سمجھنا تمام برائیوں کی جڑ ہے	۱۳۷	عاقل وہ ہے جو قدرِ ضرورت پر اکتفا کرے۔
۱۳۸	کس آدمی کی صحبت سالک کے لئے مفید ہے	۱۳۷	اسبابِ فرحت کم ہونے سے رنج بھی کم ہو جاتا ہے
۱۳۸	اور کس کی مضر ایک عجیب و نافع تحقیق	۱۳۷	دنیا کا ظاہر اچھا باطن خراب آخر فنا ہے
۱۳۹	خوارقِ عادات و کرامات کا خیال	۱۳۸	دنیا مقامِ عبرت اور کرد و رفتوں کا محل ہے
۱۳۹	امراضِ باطنیہ کا علاج، طاعت، استغفار	۱۳۸	دنیا کے مصائب کی حکمت
۱۳۹	اور بہمت و استحضار	۱۳۹	طے حقیقی کیا ہے اور اُسکے حصول کا طریقہ

- ۱۴۰ اصل فکر امراض نفسانی کی ہونی چاہیے۔
- ۱۴۰ لوگوں کی تعریف غافل بنا دیتی ہے۔
- ۱۴۱ مومن اپنی مدح سے شرماتا ہے
- ۱۴۱ لوگوں کی خیالی تعریف کی بناء پر اپنے یقینی
- ۱۴۱ عیوب سے غافل ہو جانا
- ۱۴۱ سخت ابتلا و آزمائش ہے۔
- ۱۴۱ لوگوں کی مدح سرائی کا علاج
- ۱۴۱ طاعت میں مزہ اور حظِ نفسانی کو
- ۱۴۲ مقصود سمجھنا۔
- ۱۴۳ مزلوں کا طالب ہونا اور نافع سے گھبرانا
- ۱۴۳ مومن کامل کا طریقہ زندگی
- ۱۴۴ سیرالی اللہ اور سلوک کا حاصل
- باب ۱۲ خوف ورجا میں اعتدال کا بیان
- اپنے اعمال سے نظر اٹھنا اور اللہ کی رحمت پر نظر رکھنا۔
- ۱۴۵ عارف اور غیر عارف میں فرق
- خوف اور رجا کے مراقبہ کا وقت اور طریقہ
- رجاء وہ سب سے بڑا ہے جو اعمالِ صالحہ کے ساتھ ہو
- بدون اعمالِ صالحہ کے رجا نہیں ہوتی بلکہ تناسل ہے جو کافی نہیں۔
- ۱۴۸ اللہ تعالیٰ شانہ کے ساتھ حسن ظن رکھنا
- اللہ تعالیٰ کے قادرِ مطلق ہونے پر نظر رکھنا
- شہواتِ نفسانیہ کا علاج خوف اور شوق
- ۱۴۱ اعمال میں لذت کے نہ ہونے سے
- ۱۵۱ مایوس نہ ہونا۔
- باب ۱۳ دعا کے آداب
- ۱۵۱ قبولیتِ دعا میں تاخیر ہونے سے مایوس نہ ہونا۔
- ۱۵۲ عدم قبولیتِ دعا کی حکمتیں
- ۱۵۲ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اس میں شک نہ کرے
- ۱۵۳ سالک کیلئے مہتمم بالشان کام
- ۱۵۴ دعا کا قبول نہ ہونا بھی قبول ہونا ہے۔
- ۱۵۵ غیر اللہ سے نہ مانگنا
- ۱۵۶ قبولیتِ دعا میں جلدی نہ کرنا
- ۱۵۶ اصل چیز حسنِ ادب ہے
- ۱۵۶ عارف کامل اور غیر عارف میں فرق
- ۱۵۷ اصل چیز عبدیت اور فنایت ہے
- ۱۵۷ اکمل و افضل حالت اتباعِ نبوی میں ہے
- ۱۵۸ بعض اہلِ حال کا دعا کے بارے میں طریقہ
- ۱۵۹ سالک و طالبِ حق کیلئے سب سے بہتر چیز
- ۱۵۹ دعا و عبادت سے اصل مقصود کیا ہے
- باب ۱۴ اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کو تسلیم کرنا اور اپنے اختیار کو ترک کرنا
- ۱۶۱ جس حال میں مولا رکھے وہی بہتر ہے
- ۱۶۱ ترکِ اسباب کے عزم میں پوشیدہ خرابیاں
- ۱۶۲ اسبابِ خلافِ شریعت نہ ہوں تو ترک جائز نہیں

اور بعض دفعہ طاعت تکبر کا ذریعہ بنجاتی ہے ۱۷۳

اللہ تعالیٰ کی دو نعمتیں جو ہر چیز پر ہیں۔ ۱۷۳

ماسوی اللہ سے وحشت ہونا انسان کی علامت ہے ۱۷۴

لوگوں کی کاتیرمی تعظیم کرنا اور اس میں دو ۱۷۴

غلطیاں ہونا۔ ۱۷۵

حق تعالیٰ کی صفت ستاری ۱۷۶

کشف نہ ہونے میں حق تعالیٰ کی حکمتیں ۱۷۷

حق تعالیٰ کی رحمت خاصہ اور رحمت عامہ ۱۷۸

سعید ہونیکے علامات ۱۷۹

مخلوق کے ہاتھوں سے اذیت پہنچنا۔ ۱۸۱

شیطان کو دشمن بنانے کی حکمتیں ۱۸۱

شیطان غافل نہیں تو تو کیوں غافل ہے۔ ۱۸۲

انسان عالم شہادت اور عالم غیب کے مابین ہے ۱۸۳

انسان عالم اصغر اور منظر اتم ہے۔ ۱۸۳

باب ۱۸ صحت و ہم نشینی کے بیان میں ۱۸۴

مجالست کیلئے کون مفید ہے۔ ۱۸۴

واقعی ہم نشین ۱۸۵

عہدہ ساتھی کون ہے۔ ۱۸۶

باب ۱۸ طمع کے بیان میں ۱۸۶

طمع سے ذلت پیدا ہوتی ہے ۱۸۶

طمع محض ایک وہی نفع کے خیال کا نام ۱۸۶

باب ۱۹ تواضع کے بیان میں ۱۸۷

اپنے کو متواضع سمجھنے والا متکبر ہوتا ہے۔ ۱۸۷

ہمت صوفیہ کی اصطلاح میں اور تقدیر پر

راضی رہنا۔ ۱۷۲

کوئی تدبیر جائز ہے اور کوئی ناجائز ۱۷۲

غیر اختیاری حالت پر راضی رہنا ۱۷۴

مشیت خداوندی پر نظر اور توحید حقیقی ۱۷۵

باب ۱۵ مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کرنا ۱۷۶

تصوف کا مقصود اور نعمت عظمیٰ معرفت

الہیہ ہے۔ ۱۷۶

اعذار کی وجہ سے قلت اعمال پر صبر ۱۷۶

دنیا میں مصائب کا پیش آنا ۱۷۷

مصیبت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت

کا خیال رکھنا ۱۷۸

مصائب میں باطنی نعمتوں کی بارش ہوتی ہے ۱۷۸

باب ۱۶ حق سبحانہ کی مہربانیاں اور اپنے

بندوں پر احسانات کا بیان

اعمال صالحہ کی جزاء آخرت میں ملے گی۔ ۱۷۹

ظاہری عطاء اور محرومی پر نظر نہ رکھنا ۱۸۰

فہم سلیم اور عقل کامل بڑی بھاری دولت ہے ۱۸۰

معرفت الہی کے حاصل ہونیکے صورت ۱۸۱

مخلوق کا دینا محرومی اور اللہ کا نہ دینا بھی

احسان ہے۔ ۱۸۱

بندگی میں سچے نہ ہونے کی علامات ۱۸۲

بعض دفعہ مخلص کیلئے گناہ ذریعہ قرب بناتا ہے ۱۸۲

- ۱۸۸ حقیقت میں متواضع کے کہتے ہیں۔
- ۱۸۹ حقیقی تواضع کیا ہے۔
- ۱۸۹ وہ عبادت نافع نہیں ہو تب کرید کر دے۔
- ۱۸۹ { **باب ۲۔ "استدراج" کے بیان میں**
- ۱۹۰ بعض نافرمانوں کیساتھ حق تعالیٰ کا معاملہ
- ۱۹۰ { گناہوں اور بے ادبوں پر ڈھیل سے
- ۱۹۰ { بے فکر نہ ہونا چاہیے۔
- ۱۹۱ مرید کو ہر وقت ادب سے رہنا چاہیے۔
- ۱۹۱ { **باب ۲۔ اوراد و اشغال کی برکت اور قلب**
- ۱۹۱ { پر وارد ہونے والے انوار کی برکات کا بیان
- ۱۹۲ **ورد اور وارد میں فرق**
- ۱۹۲ { اوراد و اعمال پر مدامت بڑی دولت
- ۱۹۲ { ہے اور مقصود ہے۔
- ۱۹۲ { **واردات قلبیہ غیر اختیاری ہیں ایسے مقصود**
- ۱۹۲ { **نہیں، گو محمود ہوں۔ اصل چیز اعمال پر مدامت**
- ۱۹۲ { اوراد و اعمال پر پابند رہنے والے کو حقیر نہ
- ۱۹۲ { جان گو اس کی تجلیات ظاہر نہ ہوں۔
- ۱۹۲ **قلب پر انوار و برکات کا نزول**
- ۱۹۲ { **واردات کے مختلف ہونے سے احوال**
- ۱۹۲ { **سالکین کا مختلف ہونا۔**
- ۱۹۵ **افضل و اکمل سالک کونسا ہے**
- ۱۹۴ **نزول واردات کے تین اسباب**
- ۱۹۴ **واردات الہیہ کا اچانک نازل ہونا۔**
- ۱۹۴ { **شیخ کے علاوہ کسی سے اپنے واردات بیان نہ کر**
- ۱۹۸ **واردات کے نزول کا مقصد اصلی**
- ۱۹۹ { **واردات و احوال کے پیچھے پڑے رہنا**
- ۱۹۹ { **سخت دھوکہ ہے۔**
- ۲۰۰ **پستے واردات کی علامات**
- ۲۰۱ { **باب ۲۔ ابتداء اور انتہاء کے اعتبار سے**
- ۲۰۱ { **سالکین کے مراتب میں تفاوت کا بیان**
- ۲۰۱ { **حق تعالیٰ کے بندوں کی دو قسمیں**
- ۲۰۱ { **ابرار اور مقربین۔**
- ۲۰۲ **کرامت، قبولیت عند اللہ کی علامت نہیں**
- ۲۰۲ **پر وہ پوشی کی دو قسمیں۔**
- ۲۰۳ { **مقامات یقین اور حال اور مقام میں**
- ۲۰۳ { **فرق کا بیان۔**
- ۲۰۴ { **مجذوب و سالک کی صفات اور اقسام**
- ۲۰۴ { **کا بیان**
- ۲۰۸ **مجذوبین و سالکین کا فرق**
- ۲۱۰ **سالکین اور واصلین کے احوال کا فرق**
- ۲۱۲ { **فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے، نہ**
- ۲۱۲ { **کثرت اعمال پر**
- ۲۱۲ **عمر میں برکت کا مطلب**
- ۲۱۳ **سالک کی ابتداء و انتہاء**
- ۲۱۴ **طلب کی سچائی اللہ پر بھروسہ**
- ۲۱۴ **زہد اور ترک دنیا**

۲۳۲	عظمتِ الہی سامنے ہو تو اپنی ذات مٹ جاتی ہے	۲۱۵	عاقل کون ہے
۲۳۲	انسان روح اور جسم کے مجموعہ کا نام ہے	۲۱۶	سالک کو پیش آنے والے مقامات کا ذکر
۲۳۳	بشری اوصاف کا معدوم ہونا ضروری نہیں	۲۱۶	مقام فنا اور مقام جمع کا بیان
باب ۲۶ - مخلوقات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا اور شیائے تعریف اور دلالت کے طور پر اس کا ظہور		۲۱۷	مقام فنا میں رسوخ اور پھر نزول کا بیان
۲۳۵	مخلوقات سے صفاتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ	باب ۲۳ - قبض اور بسط کے بیان میں	
۲۳۶	کوئی چیز مشاہدہ صفا باری سے مانع نہیں اُس کے دلائل	۲۱۹	قبض اور بسط کی حکمتیں اور ان کا بیان
۲۳۹	ہر چیز میں اُس کا جلوہ نمایاں ہے	۲۲۰	بسط میں بہ نسبت قبض کے زیادہ خطرہ رہتا ہے
نورِ عقل، نورِ علم اور نورِ حق کا بیان یعنی علم الیقین		۲۲۱	قبض سے عبودیت وانکسار پیدا ہوتا ہے
۲۳۹	عین الیقین اور حق الیقین کی تشریح	۲۲۱	قبض میں علوم و معارف کا انکشاف
عباد، زہاد اور عارفین کے درمیان مشاہدہ		باب ۲۴ - انوار اور ان کے مراتب کا بیان	
۲۴۱	مخلوق میں فرق	نفس اور قلب سے مراد	
۲۴۲	ذاتِ الہی سے حجاب ایک وہم ہے	نور اور ظلمت کا بیان	
مخلوقات کا وجود عارضی حق تعالیٰ کی صفات		نور یقین اور مراتب یقین کا بیان	
۲۴۳	کا پر تو ہے	کشف صوری اور کشف معنوی	
۲۴۴	دنیا میں مشاہدہ باری تعالیٰ	خزائنِ غیب کے انوار و اقسام	
۲۴۵	مخلوقات کا مشاہدہ برائے صفاتِ باری ہے	انسان کا قلب لطیفہ غیبی ہے	
معرفت، فنا، اور محبت کا بیان اور ترتیب		باب ۲۵ - باعتبار عادتِ طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ	
۲۴۷	ذاتِ پاک کا ادراک نہ ہونے کی تین وجوہ	سے بندہ کے قریب ہونے کے بیان میں	
۲۴۹	وصول الی اللہ نہ ہونے کی علامات	وصول الی اللہ کا مطلب	
۲۴۹	حقیقی راحت اور حقیقی عذاب	وصول اور مشاہدہ کب میسر ہوتا ہے۔	
۲۵۰	دل کا رنج و غم مشاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے	بندہ کے قرب عند اللہ کا مفہوم	
۲۵۱	عارف کا حال دنیا میں بھی دائمی مسرت	بندگی کے اوصاف میں پختہ ہونا	
۲۵۲	لوگوں کی طرح اور خدمت نہ نافع ہے نہ مضر	اپنے آپ کو مٹانے کا کیا مطلب ہے	

دُنیا مست اور دین مست کا فرق

باب ۲۱ عارفین کے بعض حالات

عارفین کی صفات و شناخت

عارفین دو چیزوں کا سوال کرتے ہیں

عارف اللہ تعالیٰ کی طلب میں بے چین رہتا ہے

باب ۲۸۔ فراست اور ایک شئی سے دوسری شئی پر

استدلال کرنے کے بیان میں

جو صوفی اپنے اسرار باطنیہ بیان کرے اور ہر سوال

کا جواب دینے کی کوشش کرے وہ احمق ہے۔

ابتداء سلوک میں کامیابی کی علامت

طاعات میں علاوت، محمود ہے، مقصود نہیں

بندہ کے عند اللہ مقبول ہونیکے آثار

معاصی پرستے اور بھوٹے غم کی پہچان

پہلے واجبات کا درجہ ہے پھر نوافل کا

باب ۲۹۔ وعظ و نصیحت اور قلوب میں تسکین

تاثیر کی شرائط کے بیان میں

اسرار و معارف امانت ہیں۔ صرف محقق کے

سپر د کرنے چاہئیں۔

معارف ظاہر کرنیکی کب اجازت ہے۔

سالک کیلئے اظہارِ معارف میں ظلمت ہوتی ہے

عارفین کے کلام کا دلوں پر اثر کیسے ہوتا ہے۔

کلام، متکلم کے دل کا ترجمان ہے۔

۲۵۲ سالک بتدی اور عارف محقق کے کلام

۲۵۳ میں فرق

۲۵۳ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے لئے

۲۵۴ مناسب نہیں ہوتی۔

باب ۳۔ شکر کے بیان میں

۲۶۲ ناشکری مصائب کا باعث بن جاتی ہے۔

۲۶۲ شکر کی تعریف اور ناشکری سے نعمت کا

زوال ہونا۔

۲۶۵ شکر سے غفلت کے دو اسباب

۲۶۶ اپنے بندہ پر حق تعالیٰ کی دو خاص نعمتوں کا ذکر

۲۶۷ ایک اہم مراسلہ: مراتب شکر کا بیان

۲۶۷ خدا کے شکر کیساتھ وسائط کا شکر یہ لازم ہے

۲۶۷ عطائے نعمت اور بندوں کی تین قسمیں۔

۲۷۰ حدیث افک سے مقام فنا و بقا کی تشریح

۲۷۲ مراتب شکر کا بیان اور بندوں کی تین قسمیں

۲۷۲ خاتمہ اپنے پروردگار جل ذکرہ کے

ساتھ مولف کی مناجات

۲۷۲ انسان کی اصلی صفت احتیاج اور

۲۷۱ فقر الی اللہ ہے۔

۲۸۸ تمت بالخیر کتاب اکمال الشیم

۲۸۹ السلسبیل لعابری السبیل (حضرت تھانوی)

۲۹۶ () الیوفی السو

مقدمه

احکام الشیم

از قلم فیض رقه

شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب کاندھلوی مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي

إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝ (القرآن)

ترجمہ

اللہ اپنی طرف جسکو چاہے کھینچ لیتا ہے، اور جو شخص اُس کی طرف رجوع کرے، اس کو اپنے تک رسائی دے دیتا ہے۔

(سورۃ الشوریٰ آیت ۱۳)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

اکمال الشیم ترجمہ اردو اتمام النعم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم

حمد و صلوات کے بعد جیسا کہ ارشاد الملوک کی تمہید میں لکھا جا چکا ہے کہ اس ناکارہ نے گزشتہ سال ماہ مبارک سے ان مخلص دوستوں کے لئے جو یہاں کثرت سے ماہ مبارک گزارنے آتے ہیں ارشاد الملوک اور اکمال الشیم کا سننا تجویز کیا تھا۔ ارشاد الملوک کے متعلق اس کی تمہید میں تفصیل گزر چکی ہے۔ اکمال الشیم حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی شرح ہے جو انہوں نے اپنے شیخ و مرشد حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کی کتاب اتمام النعم کی شرح حضرت کے حکم سے لکھی تھی جیسا کہ عنقریب دیکھا جائے گا۔ از شارح کے ذیل میں آ رہا ہے اور اتمام النعم تبویب الحکم کا اردو ترجمہ ہے جیسا کہ اتمام النعم کے بیان میں آ رہا ہے۔ حضرت مولانا عبدالرشید صاحب گنگوہی نور اللہ مرقدہ میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے مخصوص شاگردوں میں تھے جنہوں نے از اول تا آخر سب کچھ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہی پڑھا۔ میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ جب شوال ۱۳۱۷ھ میں دورہ حدیث پڑھنے کے لئے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں گنگوہ حاضر ہوئے تو قصبہ کے شرقی حصہ میں لال مسجد کے نام سے ایک مشہور مسجد تھی جو اب بھی اسی نام سے مشہور ہے اب تو اس میں بہت تعمیرات جدیدہ ہو گئی ہیں مگر اس وقت معمولی حالت میں تھی۔ اس کے ایک حجرہ میں میرے والد صاحب اور میرے پھوپھا مولانا رضی الحسن صاحب اور بعض دوسرے طلبہ کا قیام تھا یہ حضرات سبق پڑھنے کے لئے قطب عالم کی خانقاہ میں حاضر ہوتے اور سبق سے فارغ ہو کر اپنی مسجد میں واپس تشریف لے آتے۔ اس مسجد کے قریب ہی مولانا عبدالرشید صاحب

کامکان تھا اور یہ کم عمر دس بارہ برس کے بچے تھے لیکن نماز کے بہت پابند تھے اس کم عمری میں بہت پابندی سے پانچوں وقت کی نماز مسجد میں پڑھتے تھے ان کی یہ ادا میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو بہت پسند آتی اور ان کو عربی پڑھنے کی ترغیب دی کہ چھٹی کے اوقات میں تھوڑی تھوڑی عربی بھی پڑھ لیا کرو۔ انگریزی کیساتھ ساتھ مولوی بھی ہو جاؤ گے کہ یہ اس وقت انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے۔ کچھ دنوں تک اسکول کے ساتھ ساتھ عربی پڑھتے رہے بالآخر اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی اور اسکول چھوڑ کر اول عالم کامل بنے اور پھر حضرت اقدس بہا پوریؒ کی جانب سے خلافت ملنے کے بعد شیخ طریقت بنے۔ حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں ان کی ابتدائی تعلیم کا حال اس طرح لکھا ہے مولوی عبداللہ صاحب گنگوہی کہ حضرت کے مجاز طریقت تھے مولانا محمد یحییٰ صاحبؒ ہی کے شاگرد اور مارے باندھے ادھر لائے ہوئے تھے کہ انگریزی اسکول میں پڑھا کرتے تھے اور اپنے محلہ والی مسجد میں جس کا بحرہ مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ نے اپنے قیام کے لئے رکھا تھا کبھی کبھی نماز کو آجایا کرتے تھے اپنے تازلیا کہ نماز کا شوق رکھتا ہے اس لئے کیا عجب ہے کہ دینی تعلیم کی طرف رغبت پا جائے۔ لہذا صاحب سلامت پیدا کی اور بہلا پھسلا کر خارج وقت میں عربی پڑھنے کا شوق دلایا۔ مولوی عبداللہ کہنے میں آگے اور میزان شروع کر دی۔ ذرا غبی زیادہ تھے ایک دن مولانا نے زوگردان یاد کرنے کو کہدیا جن کو رٹے رٹے شام ہو گئی۔ مولانا نے فرمایا کہ خدا کے بندے کیا ظلم ہے کہ ایک گردان میں شام کر دی۔ کہنے لگے نہیں مولوی صاحب یہ تو دو تھیں دو تھیں اور یہ کہہ کر رونے لگے۔ غرض اس طرح بہلا پھسلا کر آگے چلایا۔ اور نتیجہ یہ ہوا کہ انگریزی چھوٹ گئی اور عربی کے ہو رہے۔ حق تعالیٰ نے خوش نصیب بنایا تھا لہذا اول عالم باعمل ہوئے پھر سالک مجاز طریقت۔ اس بنا پر مولانا مرحوم کے اعمال حسنہ بھی مولوی محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں درج ہیں ورنہ جس انگریزی میں پڑے تھے وہ خدا جلنے کہاں پہنچاتی۔ مولوی محمد یحییٰ صاحبؒ کی وفات کے بعد اپنے استاد زادہ مولوی محمد زکریا صاحبؒ کے مولوی صاحبؒ نسبت بڑھ گئی تھی اور باوجود عمر میں بڑے ہونے کے ان کا

احترام فرمانے لگے تھے ایک مرتبہ فرمانے لگے کہ مولوی زکریا صاحب میں نے ایک خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بتاؤ خواب یہ ہے کہ آسمان سے ایک بڑا نار گرا اور زمین میں گرتے ہی اس کے سب دانے جدا جدا ہو گئے مولانا محمد یحییٰ صاحب تشریف رکھتے تھے اور فرما رہے ہیں بھائی اس انار میں ایک دانہ میرا بھی ہے۔ یہ خواب سنا کر تعبیر کا تقاضا کیا اور جب مولوی زکریا صاحب نے بار بار یہی جواب دیا کہ مجھے تعبیر دینا نہیں آتی تو فرمایا کہ اچھا میں بتاؤں تعبیر کہ وہ دانے میں ہوں اور میں تو آخر مولوی صاحب کا ہوں ہی۔ اور یہ بشارت ہے میری موت اور پھر مغفرت کی۔ چنانچہ چند ماہ بعد اسی سال مولانا کا وصال ہو گیا۔ اور دق میں مبتلا ہو کر ہنستے اور باتیں کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو گئے نانا اللہ مانا الیہ راجعون۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب مرحوم میرے والد صاحب قدس سرہ کے بہت ہی اخص الخواص شاگردوں میں تھے۔ استاذ کو شاگرد پر اور شاگرد کو استاذ پر بڑا فخر تھا اور میرے حضرت اقدس سہارنپوری کے بڑے اجل خلفاء میں سے تھے حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے تذکرۃ الخلیل میں لکھا ہے کہ غالباً ۱۳۲۷ھ میں خلافت ملی تھی اور اسی سنہ میں مولانا شبیر علی صاحب نے بھی اپنے مکتوب میں خلافت ملنا لکھا ہے

از زکریا یہ وہ سال ہے جس میں مولانا مرحوم مدرسہ مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ اس کے باوجود شوال ۱۳۲۷ھ میں جب حضرت قدس سرہ حجاز تشریف لے جا رہے تھے تو مولانا مرحوم نے تجدید بیعت کی درخواست کی اتفاق سے اسی دن اس سید کا رنے بھی بیعت کی درخواست کر رکھی تھی اور حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مغرب کے بعد جب میں نفلوں سے فارغ ہو جاؤں تو میرے پاس آجانا یہ ناکارہ مغرب کے بعد ہی سے حضرت کے پیچھے فصل سے بیٹھا رہا۔ نوافل کے بعد جب حضرت قدس سرہ نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تو یہ ناکارہ قریب حاضر ہو گیا اور مولانا مرحوم بھی جو مدرسہ قدیم میں دوسری جانب دور بیٹھے ہوئے تھے حاضر خدمت ہو گئے۔ حضرت نور اللہ مقدس نے ہم دونوں کا ہاتھ پکڑ کر خطبہ شروع فرمایا اور مولانا مرحوم پر اس زور کا گریہ شروع ہوا کہ چنیں نکل گئیں اور اخیر تک بہت شدت سے روتے رہے اور حضرت قدس سرہ پر بھی اس کا اثر ایسا پڑا کہ آواز

میں گھر گھرا ہٹ پیدا ہو گئی اور دونوں حضرات پر بہت ہی زیادہ اثر تھا۔

اس ناکارہ کو چونکہ حضرت مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے ابتدائی حالات معلوم نہیں تھے اس لئے حضرت مولانا الحاج ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان اور الحاج مولانا شبیر علی صاحب تھانوی ثم پاکستانی برادرزادہ حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کی خدمت میں عریضے لکھے تھے یہ دونوں حضرات بھی حضرت مولانا عبداللہ صاحب کے خاص شاگردوں میں ہیں اور ان دونوں حضرات کے جو خطوط بندہ کے جواب میں آئے ہیں وہ بعینہ نقل کرتا ہوں۔ (نقل خط مولانا شبیر علی صاحب تھانوی)

برادرم عزیزم سلمکم اللہ و عافاکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

راحت نامر ملا۔ آپ نے تحصیل علم اور پھر اس کی تبلیغ میں جس قدر محنت شاقہ برداشت کی ہے اور کر رہے ہیں اس کا اثر صحت جسمانی پر ہونا لازمی تھا اللہ تعالیٰ اس کا بھلاہو اجرائشا، اللہ تعالیٰ عطا فرماویں گے۔ آپ کا آرام اور چین ہی چونکہ تحصیل و تبلیغ علم میں ہے اس کے بغیر چین مل سکتا ہے اور نہ آرام، اس لئے یہ کہنا تو حماقت ہے کہ اب آرام کیا جا سکے ہاں یہ دعا ضرور ہے کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ صحت کلی عطا فرمائے تاکہ تحصیل و تبلیغ میں سہولت سے راحت و آرام بھی نصیب ہو، آمین۔

اس مرتبہ کی ملاقات تو بس لغتہ ہی ملاقات تھی ورنہ میں بھی ترستا ہی رہ گیا۔ اگر میں علیل نہ ہوتا تو ہوائی اڈے تک ضرور جاتا کہ کچھ اور وقت مل جاتا مگر مجبور تھا اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے پھر ملنا نصیب فرماوئے آمین۔ میرے استاد محترم مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات آپ نے دریافت کئے ہیں جس عمر میں استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری رہی اس وقت تو اتنا شعور کہاں تھا کہ مختلف سنہین یاد رکھے جاتے (اور شعور تو اب بھی کہاں ہے مگر اس وقت تو شرعاً بھی غیر مکلف تھا) بہر حال کچھ اپنی عمر کا حساب لگا کر لکھتا ہوں اس حساب سے آپ بھی اندازہ فرمائیں گے کہ سنہین کا تقریبی حساب صحیح ہوگا۔ اور امید ہے کہ آپ کے سوالات کا جواب بھی

ہو جائے گا۔ سوال ۱: مولانا عبدالشہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تھانہ بھون میں ابتدائی تقرر کب ہوا۔ اور ان کی کیا خصوصیت تھی جس کی بنا پر یہ تقرر ہوا؟ جواب: میری پیدائش ۸ رمضان ۱۳۱۲ھ کی ہے جب میری عمر چھ سال کی تھی تو بڑے ابا (یعنی حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ) اور بڑی اماں نے میرے والدین مرحومین سے لیکر گویا مجھے مستثنیٰ بنایا اور مجھے لیکر تھانہ بھون واپس آئے اور بڑے ابا کو میری تعلیم کی فکر ہوئی۔ آگے وہ لکھتا ہوں جو استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے بارہا سنا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت مولانا تھانوی حضرت گنگوہی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ مجھے اپنے بچہ کی تعلیم کے لئے کسی ذی استعداد طالب علم کی ضرورت ہے اگر آپ کے پاس کوئی ایسا طالب علم ہو تو مجھے دیدیا جائے تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے (یعنی استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کو) دیدیا کہ انشاء اللہ یہ آپ کی مرضی کے مطابق تعلیم دے گا مجھے اس پر اطمینان ہے۔ بڑے ابا استاذ محترم کو تھانہ بھون لے آئے میری عمر چھ سال کی ظاہر ہے کہ ۱۳۱۸ھ میں ہوئی لہذا استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ بھی ۱۳۱۸ھ یا زیادہ سے زیادہ شروع ۱۳۱۹ھ میں تھانہ بھون تشریف لائے۔ یہ تو تشریف آوری کا سن ہو گیا اور خصوصیت ان کی اپنے استاذ الاساتذہ کے نزدیک ذی استعداد اور قابل اطمینان ہونا تھا۔

سوال ۲: سہارنپور کی مدرسہ اور پھر سہارنپور سے واپسی؟

جواب: ان دونوں کا سبب بھی یہی بدنام کنندہ ہے یعنی جس طرح میرے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے استاذ الاساتذہ رحمۃ اللہ علیہ نے عمر بھر کسی کو پڑھایا نہیں بلکہ گھول کر پلایا ہے تو شاگرد رشید کیوں ایسے نہ ہوتے۔ چنانچہ جب میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کیا گیا تو اول مجھے کچھ اردو بھائی اور پھر فارسی شروع کرا دی۔ اس زمانہ میں ابذنامہ وغیرہ سے فارسی شروع کرائی جاتی تھی مگر استاذ محترم کو تو گھول کر پلانا تھا لہذا میری تعلیم کے لئے ایک مستقل کتاب تصنیف فرمانا شروع کی جس کا نام تیسیر المبتدی ہے اور اس کے دیباچہ میں استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا سبب تالیف بھی یہ تحریر

فرمایا کہ ایک عزیز بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا ہے۔ وہ عزیز بچہ ہی بدنام کنندہ ہو غرض یہ گھول کر پلانے کا سلسلہ جاری رہا۔ یہاں تک کہ میری عمر جب چودہ سال کی تھی تو ہدایہ، مشکوٰۃ وغیرہ سب مجھے گھول کر پلا چکے تھے۔ اب بڑے ابا نے مجھے بہار پور درہ کیلئے بھیجنا تجویز فرمایا اور حضرت مولانا بہار پوری رحمۃ اللہ علیہ سے میری عمر وغیرہ لکھ کر مشورہ فرمایا۔ حضرت مولانا بہار پوری نے تحریر فرمایا کہ ضرور بھجوا جائے۔ میں اس کو مثل پنی اولاد کے رکھوں گا اور پڑھاؤں گا۔ اس جواب کے بعد میرا جانا تجویز ہو گیا ۱۳۲۲ھ ہوا۔ اب استاذ محترم نے بڑے ابا سے عرض کیا کہ شبیر کی عمر کم ہے اور وہ اب تک تنہا باہر جا کر رہا نہیں۔ بہار پور میں وہ پریشان ہوگا اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہاں کچھ اور انتظام فرمایا جائے۔ میں اس کے ساتھ بہار پور جانا چاہتا ہوں مجھ سے مانوس ہے تو پریشان نہیں ہوگا۔ بڑے ابا نے فرمایا کہ وہاں معاش کا کیا انتظام ہوگا تو عرض کیا کہ وہ شہر ہے کچھ محنت مزدوری کر لیا کروں گا مگر شبیر کو اکیلا بھیجنے کو دل گوارا نہیں کرتا (میاں زکریا) اس وقت میرا دل قابو میں نہیں آنکھ سے آنسو جاری ہیں۔ ہائے کیسے استاذ تھے آنکھیں ان ہستیوں کو دیکھنے کو ترستی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ فرما کر ان حضرات کی جوتیوں میں جگہ عنایت فرمائے) بڑے ابا نے میرے والد صاحب مرحوم کو لکھا کہ شبیر کو بہار پور بھیجنا تجویز ہو گیا ہے اور اس کے استاذ اس کے ساتھ جانے پر مصر ہیں یہاں مدرسہ سے ان کو دس روپے ماہوار ملتے تھے اگر تم یہ رقم مقرر کرو تو اچھا ہے۔ والد صاحب مرحوم نے لکھا کہ میں ان کی خدمت میں پندرہ روپے پیش کیا کروں گا۔ اس طرح شوال ۱۳۲۲ھ میں استاذ محترم مجھے لیکر بہار پور تشریف لے گئے۔ وہاں میری موجودگی میں حضرت بہار پوری رحمۃ اللہ علیہ سے سب بات ہوئی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے مشاہرہ کا ذکر بھی فرمایا حضرت مولانا نے فرمایا ہم کو ایک مدرس کی ضرورت ہے اگر تم منظور کرو تو اس مدرسہ سے بیس یا پچیس روپے (اس میں مجھے شک ہے) ماہوار مل جایا کریں گے۔ استاذ محترم نے: بخوشی منظور کیا اور یہ عرض کیا کہ شبیر کو ساتھ رکھوں گا حضرت مولانا نے منظور فرمایا۔ اس طرح

حساب سے سوال ۱۲۲۷ھ استاذ محترم کی سہارنپور آمد کا سن ہے۔ بوجہ میری کم عمری کے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے دورہ حدیث کو میرے لئے دو سال میں پورا کرنا تجویز فرمایا چنانچہ دو سال میں دورہ حدیث سے فارغ ہوا اور دو سال تک استاذ محترمؒ بھی سہارنپور رہے اور دورہ سے فارغ ہونے کے بعد میں نے استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ میرا قصد حضرت دیوبندی سے حدیث پڑھنے کا اور ایک مرتبہ اور دورہ پڑھنے کا قصد ہے اس وقت میری عمر سولہ سال تھی اور ۱۲۲۷ھ تھا۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اب ماشاء اللہ تیری عمر بھی زیادہ ہو گئی ہے اور باہرہ بھی چکا ہے اب مجھ سے فکری ہر شوق سے دیوبند جا اور استاذ محترمؒ نے حضرت مولانا سے عرض کیا کہ میں شبیر کی وجہ سے یہاں رہتا تھا اب وہ دیوبند جا رہا ہے اور اب اس کو ضرورت بھی نہیں ہے اور کاندھلہ کے حضرات مجھے بہت اصرار سے بلا رہے ہیں اگر اجازت ہو تو میں وہاں چلا جاؤں۔ حضرت مولانا نے خوشی اجازت دیدی۔ استاذ محترم رحمۃ اللہ علیہ (تھانہ بھون نہیں بلکہ) سہارن پور سے کاندھلہ ہی تشریف لے گئے تو یہ ۱۲۲۷ھ ہے کہ سہارنپور سے واپسی بھی ہوئی اور کاندھلہ تشریف بری بھی۔

سوال ۱۲۳:- دورہ حدیث کہاں پڑھا؟

جواب:- خاص طور پر دورہ حدیث کا تو کبھی ذکر نہیں آیا مگر یہ بارہا فرمایا کہ میں نے سب کچھ حضرت مولانا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ ہی سے پڑھا ہے اس لئے غالب گمان یہی ہے کہ دورہ بھی انہیں سے پڑھا ہوگا۔ میں نے اپنی عمر کا حساب چھ سال کی عمر سے لگایا ہے ممکن ہے کہ اس میں مجھ سے غلطی ہوئی ہو میں پانچ یا سات سال کی عمر میں ثمنے ابا کے ساتھ آیا ہوں لہذا روڈ مدرسہ میں میرے لکھے ہوئے سال سے اگر مطابقت نہ ہو تو روڈ مدرسہ کا سن صحیح ہے۔ ہاں یہ بھی لکھ دوں کہ استاذ محترمؒ کو انہی دو سال کے قیام میں حضرت مولانا سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز بیعت بھی فرمایا تھا۔ آخر میں نہایت عاجزی سے درخواست ہے کہ میری ظاہری و باطنی اصلاح اور ایمان پر خاتمہ کی دعا

عہ روڈ مدرسہ سے سات سال کی تائید معلوم ہوتی ہے ۱۲

سے دریغ نہ فرماویں۔ والسلام۔ جس سے جی چاہے میرا سلام کہہ دیں۔ بر خوردار سلسلہ کو دعائیں
احقر محمد شبیر علی تھانوی

ناظم آباد کراچی مورخہ ۳ ربیع الاول ۱۳۶۷ھ، ۹ جولائی ۱۹۴۶ء
مدرسہ کی مطبوعہ رونڈو کے موافق مولانا عبداللہ صاحب کی مظاہر علوم میں آمد
۱۲ شوال ۱۳۶۷ھ کو ہے اور شوال ۱۳۲۸ھ میں اکابر مدرسہ کے ساتھ حج کو روانگی ہے اور
حرم ۱۳۶۹ھ میں حج کی واپسی کے بعد ماہ صفر سے ایک ماہ چوبیس دن مدرسہ کا تعلق رہا اور
پھر استعفاء ہے۔ مولانا مرحوم کا مدرسہ میں ابتدائی تقرر پندرہ روپے سے ہوا تھا۔ مولانا
شبیر علی صاحب کا امتحان بھی شعبان ۱۳۳۱ھ میں دورہ کی کتابوں میں ہے (نقل مکتوب
حضرت مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی شیخ الاسلام پاکستان)

مکرمی! مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سلسلہ الشریعتی و کرمہ و عافہ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

عنایت نامہ عرصہ کے بعد موصول ہوا۔ میں نے جو کارڈ آپ کی روانگی از کراچی کے
بعد لکھا تھا اور اسی کے ساتھ عزیز ہارون سلسلہ کو نظام الدین دہلی کے پتہ پر خط لکھا تھا
دونوں کا جواب نہیں ملا۔ کل ۱۲ ربیع الاول کا لکھا کارڈ ملا۔ آپ کی نگاہ پر ضعف کا
اثر معلوم کر کے رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ ضعف بصر کو قوت سے بدل دیں اور آپ کے فیض
تالیف و تحریر کو عام و تمام فرمائیں۔ آمین۔ مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی
ولادت کی صحیح خبر مجھے بھی نہیں ہے مگر اتنا خیال ہے کہ جب میں نے تمہارے بھون میں ان
سے ابتدائی صرف و نحو کی تعلیم شروع کی ہے میری عمر اس وقت تیس سال تھی اور مولانا کی
عمر ۲۵ سال کے لگ بھگ تھی۔ میری ولادت ۱۳ ربیع الاول ۱۳۱۱ھ ہے تو مولانا کی ولادت
۱۳۹۸ھ ہوگی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی تعلیم پوری حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب کے پاس
ہوتی ہے۔ مولانا کے والد نے ان کو اسکول میں داخل کیا تھا مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب کے
ارشاد پر اسکول سے اٹھا کر عربی تعلیم کے لئے مولانا کے حوالہ کر دیا تھا۔ مولانا محمد یحییٰ صاحب
ان کے والد کی مالی امداد بھی کیا کرتے تھے تاکہ اسکول سے اٹھانے کی تلافی ہو جائے۔ مولانا

عبداللہ صاحب نے تین سال میں تعلیم پوری کر لی تھی پھر حضرت حکیم الامت نے مولانا محمد یحییٰ صاحب سے خالقاہ امدادیہ کے لئے مدرس تجویز کرنے کو فرمایا تو انہوں نے مولانا محمد عبداللہ کو تھانہ بھون بھیجا جو ابھی فارغ ہوئے تھے۔ خواہ نورویں ماہوار تھی مگر مولانا محمد یحییٰ صاحب نے اس کے ساتھ تجارت کتب کا سلسلہ بھی جاری کرنے کی ہدایت کی اور اپنے کتب خانے سے کتابیں دیتے رہے تاکہ سلسلہ تجارت جاری کر سکیں۔ غالباً پہلے کچھ معتد بہ مقدار بلا قیمت دی تھی اور پھر قیمت دیتے رہے۔ اس سلسلہ تجارت سے ان کو قلت تنخواہ کی فکر لاحق نہ ہوئی اور اطمینان سے تعلیم و تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے۔ حضرت حکیم الامت نے اپنے مواعظ قلب بند کرنے کا کام بھی ان کے سپرد کر دیا۔ اس سے بھی خاصی آمدنی ماہوار ہوتی رہی۔ مولانا عبداللہ صاحب کو ابتدائی تعلیم صرف و نحو ادب میں کامل بھارت تھی تیسرا بلتدی ہمارے ہی واسطے لکھی تھی اور روزانہ جو سبق لکھ لاتے تھے پہلے حضرت حکیم الامت کو دکھلاتے تھے۔ اس طرح یہ کتاب مکمل ہو کر طبع ہو گئی اور بہت مقبول ہوئی۔ جس سے مولانا عبداللہ صاحب کو مالی نفع بھی ہوا کہ اول انہوں نے ہی اس کو طبع کرایا تھا۔ میں نے میزان، منشعب، پنج گنج کے ساتھ ساتھ تیسرا بلتدی پڑھی تھی۔ حصہ صرف ختم ہونے کے بعد خمیر کے ساتھ اس کا حصہ نخر پڑھا تھا۔ مولانا اسی زمانے میں ہم سے اردو کی عربی اور عربی کی اردو بنوایا کرتے تھے۔ عصر کے بعد سیر و تفریح کو جاتے اور میں ساتھ لیتے۔ خود قرآن شریف پڑھتے جاتے اور ہم سے قرآن کے صیغے دریافت کرتے جاتے اور خوبی ترکیب بھی پوچھتے جاتے۔ اس طرح خمیر پڑھنے کے زمانے ہی میں مجھے عربی لکھنے اور بولنے کی مشق ہو گئی تھی۔ میں نے اسی زمانے میں اپنے ایک ساتھی کو دیوبند خط لکھا تو اس میں عربی کے چند اشعار بھی لکھے تھے جن میں سے ایک شعر یاد ہے۔

انا مار آتک من زمن : فاذا دارنی قلبی الشجن۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے میرا یہ خط دیکھ لیا تو بہت دھمکایا کہ ابھی سے شعر و شاعری کا مشغلہ ابھی تو محنت کرنے اور یاد کرنے کا زمانہ ہے مگر مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ میں نے اگرچہ ظفر کو شعر و شاعری پر دھمکایا ہے مگر آپ کی خوبی تعلیم کا مجھ پر بہت اثر ہوا کہ خمیر پڑھنے والے کو عربی شعر

بنانے کی لیاقت ہو گئی اگرچہ شعر کیا تھے محض تک بندی تھی مگر نحوی ترکیب صحیح تھی وزن بھی درست تھا۔ میں نے مولانا سے میزان، منشعب، پہنچ گنج، نحو میر، شرح مائتہ عامل، ہدایتہ النحو، اور ادب کی ایک کتاب الطریف للادیب الطریف (مؤلف مولانا عبدالاول جو نیپوری رحمۃ اللہ علیہ) پڑھی تھی۔ اس کے بعد قدوری اور ترجمہ قرآن شروع کیا تھا۔ بزمانہ ۱۳۲۵ھ کا تھا کہ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو مکشوف ہوا کہ حضرت مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا وقت قریب ہے تو مولانا عبداللہ صاحب سے فرمایا کہ آپ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہیں اب مولانا کا وقت قریب ہے۔ آپ رسہ تھانہ بھون سے چھ ماہ کی رخصت لیکر گنگوہ حضرت کی خدمت میں چلے جائیں۔ اس زمانہ میں حضرت حکیم الامت اپنے خدام کو برابر گنگوہ جانے کی ہدایت فرماتے تھے۔ مجھے اور میرے بھائی مولانا سعید احمد صاحب مرحوم کو بھی گنگوہ بھیجا کہ حضرت کی زیارت کر لو پھر معلوم موقع ملے یا نہ ملے۔ چنانچہ ہم تین دن گنگوہ رہے اور مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درپے سے بعد نماز فجر حشرہ شریفہ میں زیارت سے مشرف ہوئے فرمایا کہ کون؟ میں نے عرض کیا کہ مولانا اشرف علی صاحب کا بھانجہ۔ فوراً فرمایا کہ شیخ نہال احمد کا پوتا عرض کیا جی ہاں۔ دعا کی درخواست کی تو حضرت نے دعاؤں سے نوازا۔ اس وقت مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوہ ہی میں قیام پذیر تھے ہمیں اپنے ساتھ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ظہر سے عصر تک رکھنے تھے۔ اس وقت اور تو کچھ تمیز نہ تھی مگر اس مجلس کے انوار اب تک یاد ہیں۔ بڑی پر انوار مجلس تھی۔ مولانا عبداللہ صاحب کی غیبت میں ترجمہ قرآن شریف شاہ لطف رسول صاحب سے اور التلخیصات العشر کا کچھ حصہ حضرت حکیم الامت سے اور بقیہ اپنے بڑے بھائی صاحب سے پڑھتا رہا۔ پھر حضرت حکیم الامت نے فرمایا کہ اب میں نے تفسیر بیان القرآن لکھنا شروع کر دی ہے کہ اب مجھے درس کا وقت نہیں ملے گا میں تم دونوں کو اپنے خاص تلامذہ کے پاس کانپور کے مدرسہ جامع العلوم میں داخل کرنے کے لئے اپنے ساتھ لے جاتا ہوں وہاں تکمیل کر لو۔ چنانچہ ہم دونوں کو ساتھ لیا اور جامع العلوم کانپور میں داخل کرایا۔ جب میرا امتحان داخلہ مولانا محمد اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہوا

نے یا تو پوچھا آپ نے اب تک کیا پڑھا۔ میں نے وہی کتابیں گنا دیں جن کا اوپر ذکر آیا ہے۔ فرمایا کہ نہ آپ نے کافیہ پڑھا اور نہ شرح جامی اور نہ مختصر المعانی تو اب کیا پڑھنے کا ارادہ ہے میں نے کہا کہ اگر تھانہ بھون میں تعلیم کا سلسلہ جاری رہتا تو میں اس وقت ہدایہ جلالین، مشکوٰۃ یا تیسیر الوصول پڑھتا۔ فرمایا کہ بغیر نور اللانوار اور مختصر المعانی کے آپ مشکوٰۃ، جلالین کیسے پڑھ لیں گے۔ اچھا اس وقت ہدایہ اخیرین پڑھنے والا جہاں سے پڑھ رہا ہے اس کے آگے آپ پڑھیں۔ میں نے عبارت صحیح پڑھ دی۔ فرمایا کہ ترجمہ کیجئے۔ میں نے ترجمہ بھی صحیح کر دیا۔ فرمایا کہ مطلب بیان کیجئے۔ میں نے کہا اس عبارت کا تعلق ذرا اوپر سے ہے ذرا اوپر سے دیکھ لوں۔ اتنا سنتے ہی فرمایا کہ تم ہدایہ، مشکوٰۃ، جلالین ضرور پڑھ لو گے۔ یہ ہدایہ اخیرین پڑھنے والے نہ عبارت صحیح پڑھتے ہیں اور نہ ترجمہ صحیح کرتے ہیں اور نہ ان کو اس کی خبر کہ کس مضمون کا تعلق کس سے ہے۔ چنانچہ نام داخل کر دیا اور حضرت حکیم الامت سے فرمایا کہ یہ تو آپ کی کرامت ہے کہ بغیر شرح جامی، مختصر المعانی، نور اللانوار پڑھے مولوی ظفر ہدایہ اخیرین کی عبارت صحیح پڑھ گئے اور ترجمہ بھی صحیح کر دیا حالانکہ پہلے سے مطالعہ کیا اور نہ کتاب کو دیکھا۔ حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہنسنے لگے اور فرمایا کہ یہ کرامت نہیں بلکہ تعلیم کی خوبی ہے ہمارے یہاں مولوی عبداللہ صاحب ابتدائی تعلیم بہت اچھی دیتے ہیں کہ نحو اور ہدایت النور پڑھنے والوں کو عربی سے اردو اور اردو سے عربی بنانے کی پوری مشق ہو جاتی ہے۔ میں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کانپور ہی میں تھا کہ حضرت مولانا گنگوہی کے انتقال کی خبر آگئی انا اللہ وانا الیہ راجعون۔ اس کے بعد ہی مولانا عبداللہ صاحب تھانہ بھون تشریف لے آئے اور میں کانپور میں تعلیم پاتا رہا۔ پھر چونکہ مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد مولانا عبداللہ صاحب حضرت مولانا فیل احمد صاحب قدس سرہ سے رجوع کیا تھا حضرت نے ان کی تکمیل و تربیت کے لئے غالباً اس کی ضرورت ظاہر فرمائی کہ وہ سہارنپور حضرت کینڈ میں رہیں۔ چنانچہ تھانہ بھون سے رخصت لیکر انہوں نے مدرسہ مظاہر علوم میں قیام فرمایا اور مدرس مظاہر علوم بنائے گئے۔ ۱۳۲۰ھ میں جب بندہ مدرسہ جامع العلوم کانپور سے

سند فراغ من الدینیات حاصل کر کے تھانہ بھون حاضر ہوا تو مولانا اس وقت مظاہر علوم کے مدرس تھے۔ میری کتب فنون منطق و فلسفہ باقی تھیں حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی رائے دارالعلوم دیوبند بھیجنے کی ہوئی لیکن حضرت مولانا خلیل احمد صاحب قدس سرہ کا پیام یہ پہنچا کہ مولوی ظفر احمد کو مظاہر علوم سہارنپور بھیجا جائے۔ یہاں گو اس وقت مولانا محمد کبھی صاحب سہرانی مدرس فنون موجود نہیں ہیں وہ مدرسہ عالیہ کلکتہ تشریف لے گئے ہیں مگر ان کی جگہ مدرس فنون بلا یا ہی جائے گا حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب کی تمہارے حال پر توجہ ہے تو اللہ کا نام لیکر مظاہر علوم ہی میں داخل ہو جاؤ۔ میرا دل بھی یہی چاہتا تھا کیونکہ مولانا عبداللہ صاحب بھی وہاں مدرس تھے ان سے دل بہت مانوس تھا۔ چنانچہ مرم ۱۳۲۸ھ میں بندہ سہارنپور حاضر ہو گیا۔ اس زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب نے میرے ساتھ شرکت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نام بنا کر مندر بن ساوی عبدی اور والا نام بنا کر ہرقل شاہ روم فوٹو سے چرب لیکر طبع کرایا اور روانہ یا چار آنہ پدیہ رکھا۔ مجھے اس میں پچاس روپے منافع ہوا۔ اور اسی قدر مولانا کو بھی ہوا۔ یہ رقم ہمارے سفر حج میں کام آئی کہ اسی سال شوال ۱۳۲۸ھ میں مولانا عبداللطیف صاحب اور مولانا ثابت علی صاحب مولوی فیض الحسن صاحب سہارنپوری کی معیت میں بندہ نے اور مولانا عبداللہ صاحب نے بھی حج کا ارادہ کر لیا تھا۔ مولانا عبداللہ صاحب کو میری خوابوں پر بہت اعتماد تھا جب ہم حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ جمانے لگے تو فرمایا کہ مولوی ظفر تم کو اپنا وہ خواب بھی یاد ہے کہ تم نے خود میرے پڑھنے کے زمانے میں سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تھی حضور نے تم کو جنت کی بشارت دینے کے بعد فرمایا تھا کہ پڑھنے کے بعد ہمارے یہاں بھی آؤ گے تم نے عرض کیا کہ حضور اشتیاق تو بہت ہے آپ دعا فرماویں حضور نے دعا فرمائی تھی دیکھو اس خواب کا ظہور ہو گیا کہ تم پڑھنے سے فارغ ہوتے ہی مدینہ جا رہے ہو۔ مگر سے مدینہ جاتے ہوئے میں اور اونٹ پر تھا اور مولانا عبداللہ صاحب دوسرے اونٹ پر۔ مدینہ سے واپسی میں دونوں ایک اونٹ پر تھے تو فرمایا کہ تم نے ایک خواب یہ دیکھا تھا کہ میں ورم

دونوں ایک اونٹ پر مکہ مدینہ میں سفر کر رہے ہیں دیکھو اس کا بھی ظہور ہو گیا۔ ہم دونوں ایک ہی اونٹ پر سفر کر رہے ہیں۔ سفر حج سے واپسی پر مولانا عبداللہ صاحب نے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سے پھر تھانہ بھون میں مدرسہ کی جگہ پر جانے کی اجازت چاہی، حضرت نے اجازت دیدی وہ تھانہ بھون تشریف لے آئے اور ماہ ربیع الاول ۱۳۲۹ء سے یہ ناچیز ان کی جگہ مظاہر علوم میں مدرس بنا دیا گیا۔ جو اسباق مولانا عبداللہ صاحب کے پاس تھے شرح وقایہ، نور الانوار وغیرہ وہ میرے سپرد ہوئے۔ پھر ۱۳۲۹ء میں جب حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے حج تشریف لے گئے تھے میں مظاہر علوم سے رخصت لیکر تھانہ بھون رہا۔ حضرت کی واپسی پر پھر حاضر ہوا۔ مگر حضرت سے اجازت لیکر مدرسہ ارشاد العلوم گڑھی پختہ میں دو ڈھائی سال مقیم رہا پھر مستقل قیام تھانہ بھون میں ہو گیا جس وقت میں گڑھی پختہ میں تھا اسی زمانے میں مولانا عبداللہ صاحب کا ندھلہ کے مدرسہ میں تشریف لے گئے تھے اور یہ معلوم نہ ہوا کہ اس کی وجہ کیا ہوئی۔ بہر حال آخر عمر تک کا ندھلہ ہی میں پڑھاتے رہے اور وہیں انتقال ہوا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون یغفر اللہ لنا ولدیہمنا وایاہ وادخلنا وایاہ الجنۃ برحمۃ وفضلہ والسلام

نوٹ :- مولانا عبداللہ صاحب کے دولہے کے تھے ایک کا نام عبید اللہ اور دو کے کا نام یاد نہیں وہ کہاں ہیں کس حال میں ہیں کچھ معلوم ہو تو اطلاع دیں۔ مولانا عبداللہ صاحب کا کچھ حال تذکرۃ الخلیل میں بھی ملیگا۔ فقط ۲۰ ربیع الاول ۱۳۸۷ء

مولانا عبداللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے دو صاحبزادے تھے جو مولانا مرحوم کے انتقال کے بعد میرے چچا جان حضرت مولانا الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کی خدمت میں چلے گئے تھے اور مستقل وہیں قیام تھا۔ لیکن بڑے لڑکے مولوی حافظ عبید اللہ کا چند سال ہوئے کسی تبلیغی سفر میں انتقال ہو گیا اور دوسرے صاحبزادے حافظ انعام اللہ ہر چند سال سے کچھ جنون یا جذب کا اثر ہے۔ بہت دنوں سے اسی حال میں شہروں اور جنگلوں میں پھرتا رہتا ہے اللہ جل شانہ اس کے حال پر رحم فرمائے۔

مولانا عبداللہ صاحب کی اس تالیف اکمال الشیم کے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف

معروف و مشہور ہیں جن میں تبسیر المبتدی اور تبسیر المنطق سب سے زیادہ مشہور ہیں تبسیر المبتدی تھانہ بھون کے قیام میں تالیف فرمائی۔ اور جیسا کہ مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے خط میں لکھا ہے انہیں کے لئے تالیف ہوئی۔ اس لئے کہ تبسیر المبتدی پر حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ کی تقریظ میں ارشاد ہے کہ بلحاظ حالت زمانہ اکثر یہ امر پیش نظر رہتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے مصلین علوم کے لئے سہولت و اختصار کی رعایت رکھنا ضروری ہے چنانچہ یہ رسالہ جو آپ کے پیش نظر ہے اسی خیال کا ایک منظر ہے۔ حرک اس کا خاص اپنے ایک عزیز مبتدی بچہ کا فارسی اور عربی شروع کرنا اور اس کیلئے ایک محدود و وسیع وقت کا ظاہر کیا جانا ہے۔

اس وجہ سے میں نے مشفقانہ مجھی مولوی حافظ محمد عبداللہ صاحب گنگوہی سلمہ سے جو فی الحال میرے پاس تدریس طلبہ میں مشغول ہیں چند مختصر قواعد فارسی و عربی کے جو کہ کثیر الاستعمال ہوں اور اگلی کتب قواعد و مقاصد کے تفہیم میں معین ہوں واضح اور سلیس عبارت میں تدوین کرنے کے لئے درخواست کی۔ چنانچہ مولوی صاحب نے اپنے بیش بہا وقت میں سے ایک حصہ اس میں صرف کر کے اس کو مرتب کیا۔ اور محض بنا بر حسن ظن حرفاً فامیری نظر سے اس کو گزارا۔ اور مختلف مواقع پر میرے مشوروں کو بھی قبول کیا۔ نفع اس کتاب کا محتاج بیان نہیں۔ مبتدی کو پڑھا کر خود دیکھا جاسکتا ہے۔ اس تقریظ کی تاریخ ۱۴ رذی الحجہ ۱۳۲۱ھ ہے۔ اور تبسیر المنطق کا ندرہ کے دوران قیام میں تالیف فرمائی جس کی تمہید میں مولانا نے تحریر فرمایا ہے کہ اس زمانہ میں طلبہ کی استعدادیں بہت ضعیف ہو گئی ہیں۔ اور منطق ایک ایسا علم ہے جس کا تعلق صرف ذہن اور فہم سے ہے اس لئے اس سے بہت کم مناسبت ہوتی ہے۔ اور مسائل منطق..... سب غیر زبان فارسی یا عربی میں ہیں..... اس صورت سے ضروری مسائل منطق کے اردو میں لکھے گئے ہیں اور ان کو تبسیر المنطق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور اس رسالہ کو تصحیح کے لئے حضرت مولانا صدیق احمد صاحب مفتی ریاست مالیر کو ٹولہ دیا۔ حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ و سرپرست و متمن درجات ابقدا ئیہ دارالعلوم دیوبند

و مظاہر علوم سہارنپور کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس رسالہ کی تالیف ۲۵ ذی الحجہ ۱۳۶۷ھ کو پوری ہوئی جیسا کہ رسالہ کے ختم پر لکھا ہے۔

مدرسہ کی روئداد کے موافق حضرت مولانا الحاج عبداللہ صاحب گنگوہی کا تقرر مظاہر علوم میں ۱۲ شوال ۱۳۶۷ھ میں ہوا۔ اور شوال ۱۳۶۸ھ میں اکابر مدرسہ کے ساتھ سفر حج کے لئے تشریف لے گئے اور سفر حج سے واپسی پر صفر ۱۳۶۹ھ سے ایک ماہ چوبیس یوم مدرسہ میں کام کیا۔ اس کے بعد اس ناکارہ کے یاد کے موافق تو کچھ زمانہ تھانہ بھون کے قیام کے بعد کاندھلہ جانے اور مولانا شبیر علی صاحب کے گرامی نامہ کے موافق سہارنپور کے بعد براہ راست کاندھلہ تشریف لے جانے۔ مولانا شبیر علی صاحب کی عمر اس ناکارہ سے تین سال زائد ہے اور ان کا قیام بھی تھانہ بھون تھا اس لئے ان کی یاد زیادہ مقدم ہے لیکن مولانا ظفر احمد صاحب مدظلہ نے جن کی عمر مولانا شبیر علی صاحب سے بھی دو سال زائد ہے سہارنپور سے تھانہ بھون تشریف لے جانا تحریر فرمایا ہے۔ بہر حال سہارنپور سے براہ راست یا تھانہ بھون ہو کر اہل کاندھلہ کے اصرار اور حضرت اقدس سہارنپوری قدس کے ارشاد پر کاندھلہ تشریف لے گئے۔ اور وہاں مدرسہ عربیہ میں جو پہلے سے قائم تھا جسکو مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے قیام سے بہت زیادہ ترقی ہوئی آخر تک تعلیم فرماتے رہے اور وہیں قصبہ میں ایک کرائے کے مکان میں مع اہل و عیال تشریف فرما رہے اور ۵ ارجب ۱۳۶۹ھ مطابق ۲۶ مارچ ۱۹۲۱ء شب شنبہ میں کاندھلہ ہی میں انتقال ہوا اور ہمارے جدی قبرستان متصل عید گاہ میں جس میں حضرت مفتی الہی بخش صاحب نور اللہ مرقدہ وغیرہ اکابر علماء و مشائخ خاندان مدفون ہیں تدفین عمل میں آئی نور اللہ مرقدہ و برادر مصعب مولانا ظفر احمد صاحب اور مولانا شبیر علی صاحب نے اپنے استاذ مولانا عبداللہ صاحب کے طرز تعلیم کے متعلق جو فرمایا وہ بالکل صحیح ہے۔ اور یہ اثر ان کے استاذ میرے والد حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا طرز تعلیم تھا کہ وہ اپنی تعلیم میں بالخصوص درجہ ابتدائی کی تعلیم میں بالکل مجتہد تھے اور ہر شخص کی حیثیت کے موافق اپنی ایجاد سے تعلیم دیا کرتے تھے وہ خاص طور سے طرف کی کتابوں متداولہ کتابوں میں سے کوئی نہیں پڑھاتے تھے

بلکہ خوب مشق و تمویز کے بعد صرف میرزا بیچ گنج کتب ایک ایک دو دو دن میں سن لیا کرتے تھے خود اس ناکارہ کے ساتھ بھی یہ پیش آیا کہ انھوں نے مثال مضاعف اجوف واوی یائی ناقص واوی یائی کے قواعد زبانی بتا کر کاپی پر لکھوائے اس کے بعد دو مرتبہ ت لکھوائے اور پھر فرمایا کہ ان قواعد پر ان کے صیغے بنا کر لاؤ اور کاپی پر ہر صیغہ مع اس کی تعلیل کے لکھوا کر دیکھتے تھے یہ بت تو مجھے ہمیشہ یاد رہے گا کہ اس کے بہت سے صیغے بنائے اسی طرح نحو میں زبانی قواعد بتا کر ان کو لکھوا کر ان کی ترکیبیں ان قواعد کے مطابق لکھوایا کرتے تھے۔ یوسف زینا کسرفا کے ساتھ کی ترکیب اب تک یاد ہے کہ ہم سے کرائی تھی میں نے کر دی کہ یوسف منادی مرخم ہے اور ف و فار سے امر کا صیغہ ہے اور زینا مفعول اسی طرح اور بھی بہت سے صیغے صرف کے اور نحو کی ترکیبیں یاد ہیں۔ علم ادب پر ان کا بہت زور تھا اور اس میں بھی متداول کتابیں، مقامات متمنی وغیرہ تمرین کے بعد دورہ حدیث کی طرح سنتے تھے۔ نحو میر کے ساتھ ان کے یہاں چہل حدیثوں کے پڑھانے کا بہت دستور تھا مجموعہ چہل حدیث جس میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب، ملا جامی قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی چہل حدیثوں کا مجموعہ ہے اور خود انھوں نے ہی طبع کرایا تھا پڑھاتے تھے کافیہ کے ساتھ پارہ عم کا ترجمہ پڑھایا کرتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ادب میں دو چیزیں ہیں الفاظ اور ترجمہ۔ مسلمان بچے کو پارہ عم تو یاد ہی ہوتا ہے صرف ترجمہ یاد کرنا پڑتا ہے اور الفاظ پارہ ہونے کی وجہ سے مسلسل یاد رہتے ہیں۔ ہدایت النحو اور کافیہ ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کافیہ کی ترتیب کے موافق صبح کو ہدایت النحو اور جتنا ہدایت النحو کا سبق ہو گیا اسی کے مطابق شام کو کافیہ اسی طرح قدری کنز بھی ساتھ پڑھانے کا دستور تھا۔ کنز کی ترتیب کے موافق کنز کا سبق گویا اصل تھا اور قدری کا سبق اس کے لئے بمنزلہ مطالعہ کے جمعہ کے دن تلخیص کا سبق اتنی مقدار میں کہ اگلے جمعہ تک کی مختصر المعانی کی مقدار پوری ہو جائے۔ پورے ہفتہ اس کی مختصر المعانی ہوتی اور آئندہ جمعہ کو پھر تلخیص کا اتنا ہی سبق۔ یہی معاملہ منار اور نور الانوار کے ساتھ رہتا۔ منار چونکہ علیہ مطبوع نہیں ہے اسلئے جمعہ سے پہلے پہلے نور الانوار میں سے اسکا نقل کرنا بھی تھا

النبیہ ابن مالک کا سبق حفظ سنتے تھے اس ناکارہ نے رجب ۱۲۸۵ھ میں تو میزان وغیرہ شروع کی تھی اور رمضان میں نجومیر شروع ہو گئی تھی شعبان ۱۲۸۶ھ تک نجومیر شرح مائتہ مع تبرک ہدایۃ النخو کا فیہ کبریٰ، ایسا غوجی، شرح تہذیب، مفید الطالبین، بعض قصائد نفحۃ الیمین، النبیہ ابن مالک، فصول اکبریٰ، مجموعہ پہل حدیث، ترجمہ پارہ عم و تبارک لذی پڑھی تھیں۔ ان کو ابتدائی کتابیں پڑھانے کا زیادہ شوق تھا۔ انھوں نے اہل مدرسہ سے بار بار اس پر بھی اصرار کیا کہ درجہ ابتدائی مجھے دید و حدیث پڑھانے والے تو اور بھی مل جائیں گے۔ اسی کا اثر ان کے سب شاگردوں میں بھی خوب رہا۔ اسی وجہ سے حضرت مولانا عبداللہ صاحب گنگوہی کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ جس انہماک اور دل چسپی سے ابتدائی کتابیں پڑھاتے تھے اس طرح اوپر کی کتابیں نہیں میرے چچا جان مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ کو بھی ابتدائی کتابوں کے پڑھانے کا بہت اہتمام تھا۔ میرے والد صاحب کی رائے یہ بھی تھی کہ اہل مدارس کو درجہ ابتدائی کا مدرس ایسے شخص کو ہرگز نہ بنانا چاہیے جو پورا مولوی ہو۔ ان کو خیال تھا کہ جو ہوشیار طالب علم ذہین و فہیم ہو اس کو شرح جامی، مختصر المعانی پڑھا کر ابتدائی مدرس بنا دیا جائے وہ فرمایا کرتے تھے کہ پورا مولوی ہمیشہ آئندہ ترقی کی فکر میں رہتا ہے اور چھوٹے اسباق کو بے توجہی سے پڑھاتا ہے اور جس نے اوپر کی کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوں گی وہ ترقی کی فکر میں نہیں پڑے گا وہ مدارس کے موجودہ طرز تعلیم کے بہت ہی خلاف تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مدارس کا یہ طرز کہ مدرس تقریر کرتا ہے طالب علم کا کرم ہے کہ سنے یا نہ سنے اس سے کیا استعداد پیدا ہو سکتی ہے اس ناکارہ کو اپنی تعلیم کے قصے تو بہت یاد ہیں مگر بے ارادہ طول ہوتا جا رہا ہے صرف مشکوٰۃ شریف پڑھنے کا قصہ لکھتا ہوں کہ وہ بغیر ترجمہ کے پڑھی ہے البتہ یہ اجازت تھی کہ جس لفظ کا دل چاہے ترجمہ پوچھ لوں اگر ان کے نزدیک بتانے کے لائق ہوتا تو بتاتے ورنہ ایک ڈانٹ پلاتے اور ان کا جہان دل چاہے ترجمہ پوچھ لیں اگر صحیح بتلا دیا الحمد للہ ورنہ ایک ڈانٹ اور پڑتی کہ پوچھا کیوں نہیں۔ حدیث پورنی ہونے کے بعد اس ناکارہ کے ذمہ تھا کہ یہ بتاؤں کہ یہ حدیث مذہب خفیہ کے

موافق ہے یا مخالف۔ اگر مخالف ہے تو اپنی دلیل اور حدیث پاک کی توجیہ مشکوٰۃ شریف کے مطالعہ کے لئے مظاہر حق دیکھنے کی تو اجازت نہیں تھی لیکن ہدایہ اور طیّٰوی مطالعہ کے وقت دیکھنا ضروری تھا۔ مشکوٰۃ کے حواشی اور دورے کی جس کتاب کے حاشیہ کو دل چاہے دیکھنے کی اجازت تھی خوب یاد ہے اور رہے گا کہ ایک حدیث کے ختم پر اس ناکارہ نے یہ توجیہ کی کہ تغلیظ پر محمول ہے ایک تھپڑ کھایا اور فرمایا کہ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ محض ڈرانے کے لئے جموٹ بول دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ تغلیظ کی توجیہ احکام میں ہوا کرتی ہے جیسا کہ چور کے اور شراب پیئے والوں کے بائے میں وارد ہوا ہے کہ چوٹھی مرتبہ قتل کر دیں۔ اخبار میں یہ توجیہ نہیں ہوا کرتی اس کے بعد جب اکابر شرح کے کلام میں کہیں اخبار میں تغلیظ کی توجیہ دیکھتا ہوں تو اپنا وہ تھپڑ یاد آجاتا ہے۔ اس سیدہ کار کو والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے مشکوٰۃ شریف بھی بہت اہتمام سے شروع کرائی تھی ظہر کی نماز کے بعد متصلاً غسل فرمایا اس کے بعد دو رکعت نفل نماز پڑھی اسکے بعد میری طرف متوجہ ہو کر بسم اللہ اور مشکوٰۃ شریف کا خطبہ پڑھوایا اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہو کر بہت دیر تک نہایت الحاح و زاری سے دعا فرمائی۔ تذکرۃ الخلیل میں یہ قصہ تفصیل سے مولانا میرٹھی تحریر فرما چکے ہیں۔ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کو انگریزی دانوں کو بھی عربی پڑھانے کا بہت شوق تھا وہ انگریزی دانوں کو یوں فرمایا کرتے تھے کہ مجھے بہتر گھنٹے دیدو میں انشاء اللہ عربی پڑھا دوں گا۔ مگر وہ بہتر گھنٹے اس طرح ہوتے تھے کہ ہر اتوار کو دو گھنٹے اور وہ ان دو گھنٹوں میں اتنے قواعد اور اصول بتا دیتے تھے کہ گالے اتوار تک اس کی تکمیل ان لوگوں سے ہمت ہی سے ہوتی تھی۔ چنانچہ مولوی منفع علی صاحب سابق وکیل سہارنپور جو تقسیم کے بعد میں کراچی جا کر وہیں وفات پانگے رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے میرے والد صاحب سے اسی طرح عربی پڑھی تھی اور اس کے بعد ہدایہ اولین و فر فر پڑھتے تھے اور بھی یہاں متعدد انگریزی دانوں کو عربی پڑھائی مگر وہ اپنی ملازمتوں کی وجہ سے تبادلاً وغیرہ کی وجہ سے رہ گئی۔ ان کا اصول یہ تھا کہ محنت ساری شاگردوں کے ذمے اور استاذ کے ذمہ صرف یہ ہے کہ وہ سنتا رہے صبح ہو تو تصویب کرے اور غلط ہو تو اوّل ہو

کرتے اور طالب علم اگر زیادہ بے تکی کہے تو وانزلنا الحدید فیہ بأس شدید و منافع للناس پر عمل کرے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے چار کتابیں تو پڑھنے کے لئے اتاری ہیں اور ایک تعامل کے لئے یہ بھی آسمان ہی سے اتری ہے۔ ان کا اصول یہ بھی تھا کہ ادب کی کتابوں میں ایسی کتاب کا پڑھانا جس پر حاشیہ ہو یا اعراب ہو ان کو گوارا نہیں تھا۔ سب سے معلقہ متنبی وغیرہ تو وہ اپنی یاد سے طالب علموں کو لکھواتے تھے اور اس ناکارہ نے جب مقامات پڑھی ہے تو خاص طور سے کلکتہ کی چھپی ہوئی معری بلا حاشیہ خرید کر منگائی تھی وہ طالب علم کے لئے ترجمہ والی کتاب کے پڑھانے کے مخالف تھے۔ غرض وہ طالب علم سے اتنی محنت لیتے تھے کہ جس کو سن کر آج کل یقین آنا بھی دشوار ہے وہ درسی کتب کے پورا کرنے کا بھی اہتمام نہیں فرماتے تھے۔ بجز حدیث شریف کی کتابوں کے کہ ان کو تو تمت کی تاؤ تک پورا کراتے تھے بلکہ اثناء سبق میں کسی طالب علم کی ایک حدیث رہ جانے کا بھی قلق ہوتا تھا۔ حدیث پاک کے علاوہ اور کتابوں میں ان کا اصول یہ تھا کہ جس کتاب کے آٹھ دس سبق ایسے پڑھ لئے جائیں جس میں استاذ جو چاہے پوچھے طالب علم کچھ نہ پوچھے وہ کتاب اس لئے گویا پڑھ لی اب اس کو آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ مجھے یاد ہے کہ متنبی میں انہوں نے مجھے بہت جلد ہی فرمادیا تھا کہ بس آگے ضرورت نہیں اور جہاں شروع کرا دیا۔ یہ واقعات بہت تفصیل طلب ہیں مگر نہ اپنی سوانح لکھنی ہے اور نہ والد صاحب نور اللہ مرقدہ کی۔ مولانا طیف احمد صاحب نے اور مولانا شبیر علی صاحب نے جو حضرت مولانا عبد اللہ صاحب گنگوہی کی طرز تعلیم کے متعلق تحریر کیا ہے اس کا ماخذ اور اس کا آپ بیتی نمونہ دکھلانا تھا۔

اتمام النعم

جس کی شرح اکمال الشیم ہے۔ حضرت اقدس سیدی و مرشدی حضرت مولانا الحاج خلیل احمد صاحب ہباجر مدنی قدس سرہ کی تالیف ہے جس کو سید الطائف حضرت الحاج امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کی تعمیل حکم میں حضرت قدس سرہ نے تبویب الحکم کا اردو ترجمہ فرمایا تھا۔ لیکن حضرت نے اس ترجمہ کا کوئی نام تجویز نہیں کیا تھا بلکہ حضرت حاجی

صاحب کے تعمیل ارشاد میں تالیف فرما کر حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کو طبع کرائے کے لئے دیدیا تھا حضرت تھانوی قدس سرہ نے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے سب سے پہلے اس کو طبع کرایا۔ اور اس کا نام "اتمام النعم" تجویز فرمایا۔ جیسا کہ خود حضرت تھانوی قدس سرہ کی تقریظ میں آرہا ہے۔ اتمام النعم اس وقت تالیف ہوئی جب کہ حضرت اقدس سہارنپوری نور اللہ مرقدہ مظاہر علوم سے قبل دارالعلوم کے مدرس تھے چنانچہ اتمام النعم کے ختم پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ نے تحریر فرمایا ہے ستائیسویں رمضان ۱۳۱۳ھ کو بعد نماز جمعہ مسجد محلہ خانقاہ قصبہ دیوبند ضلع سہارنپور میں یہ ترجمہ تمام ہوا۔ والحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ واتباعہم اجمعین حضرت حکیم الامت نے سب سے اول حضرت حاجی صاحب کے حکم کی تعمیل میں طبع کرایا اور کتاب کے شروع میں یہ تقریظ تحریر فرمائی۔

(تقریظ از جناب جامع کمالات صوری و معنوی جناب مولانا مولوی محمد اشرف علی صاحب دامت برکاتہم۔)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد للہ و اہب النعم۔ واسع الفضل والکرم۔ والصلوة علی رسولہ محمد الذی اوتی جوامع الکلم۔ و علی آلہ واصحابہ ینابع الحکم۔ سبحان اللہ مقبولان الہی کی بھی کیا شفقت و دل سوزی ہے کہ شب و روز بندگان خدا کے فیض رسانی و نفع بخشی کا خیال رہتا ہے یہی لوگ درحقیقت آیہ کنتم خیر امتہ اخرجت للناس کی تفسیر ہیں۔ چنانچہ ہمارے حضرت قبلہ و کعبہ پیر و مرشد مولانا سیدنا الحاج الحافظ الشاہ محمد امداد اللہ دامت برکاتہم کے ایسی ہی شفقت کا مصداق یہ امر ہے کہ آپ کی ذات بابرکات سے مفید مفید کتابیں تصنیف ہوئیں۔ ترجمے ہوئے۔ اشاعت ہوئی انہیں مفید اور ضروری کتابوں میں سے ایک کتاب معروف بنام حکم جامع ارشادات قطب الوقت حجتہ اللہ حضرت ابن عطاء اسکندری ^{مصنف} تنویر فی اسقاط اللہ بیر ہے۔ واقعی جو طرز روحانی تربیت و اتقان معرفت کا ان بزرگ کے کلام میں پایا جاتا ہے کم کسی کے کلام میں دیکھا گیا۔ یہ کتاب بھی اپنے حسن ظاہر و جمال

باہر کی وجہ سے وصف و بیان سے مستثنیٰ ہے۔ کسی کا قول ہے "ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے" مگر اس کے مضامین متفرق ہونے سے طالب کو پتہ نہیں لگتا تھا کہ یہ مسئلہ کس باب کا ہے۔ شیخ علی متقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ترتیب و تہوہ و تہوہ نہایت خوبی کے ساتھ کی جو التہج الاہم فی تہوہ الحکم کے نام سے شہور ہے۔ حضرت سیدنا و مرشدنا ممدوح الصدر نے بنظر النفع رسالہ اہل ہند کے اس کے ترجمہ کے لئے جامع الفضل و الکمال۔ عزیز النظر و المثال جناب مولانا خلیل احمد صاحب مدرس سابق مدرسہ اسلامیہ دیوبند و مدرس حال مدرسہ اسلامیہ بہانپور کو حکم فرمایا۔ مولانا نے نہایت سلیس و مطلب خیز عبارت میں ترجمہ فرمایا اور حسب ارشاد سیدنا اس احقر کو طبع کرائے کے لئے عنایت ہوا۔ چونکہ غایت انکسار و خلوص کی وجہ سے جناب مولانا المترجم نے اس ترجمہ کا نام تک نہیں رکھا بھلا اپنا نام ظاہر کرنا تو کہاں اس لئے احقر نے اتمام النعم ترجمہ تہوہ الحکم اس کا نام رکھ دیا۔ اور مشتقی مخلصی خیر مجسم تصویر ہمت و کرم جناب حافظ محمد ابوسعید خاں صاحب ہتمم مطبع نظامی نے باقتضای اس خلوص کے جو حافظ صاحب موصوف کو حضرت سیدنا دام ظلہ کے حضور میں ہے۔ اپنی عالی ہمتی سے اس کو نہایت اہتمام و تہج کے ساتھ طبع فرما کر مشتاقین کی آنکھوں کو نور اور دل کو سرور بخشا۔ یہ لالی بے بہا تھے غیظوں کے بعد کھنکھاسے ساحل ظہور پر آئے ہیں۔ جواب بھی اس کو اذیزہ گوش قبول بنانے میں پس و پیش ہو تو بجز نا قدر شناسی کے اور کیا الزام دیا جائے۔ فقط کتبہ محمد اشرف علی عفی عنہ۔

مصنف اتمام النعم

حضرت اقدس مولانا خلیل احمد صاحب ہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ و برز مضموعہ کے حالات حضرت قدس سرہ کی سوانح تذکرۃ الخلیل میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نے درج فرمائے ہیں اور مختصر حالات اس ناکارہ کی شرح موطا و جز کے مقدمہ میں بھی مذکور ہیں حضرت قدوۃ السالکین زبدۃ العارفین حافظ القرآن و الحدیث سیدی و مرشدی الحاج ابو ابراہیم خلیل احمد بن الشاہ مجید علی ابن الشاہ محمد علی بن شاہ قطب علی الایوبی الانصاری

الانبہٹوی کی ولادت باسعادت اپنے وطن انبہٹ صلح سہانپور میں اواخر صفر ۱۲۶۹ھ میں ہوئی۔ ابتدائی کتب اردو فارسی اپنے چچا شیخ انصار علی صاحب اور دوسرے علماء قصبہ سے پڑھیں۔ اس کے بعد اپنے والد صاحب کے پاس گوالیار تشریف لے گئے جیسا کہ خود حضرت کی تحریر میں آ رہا ہے۔ اس کے بعد ۱۲۸۳ھ میں جب دارالعلوم کی بنیاد پڑی تو اس میں داخل ہو گئے۔ لیکن اسی سال جب مظاہر علوم کی بنیاد پڑی اور حضرت نور اللہ مرقدہ کے ماموں حضرت اقدس عارف باللہ مولانا محمد منظر صاحب نانوتوی قدس سرہ خلیفہ مجاہد حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ صدر مدرس ہو کر تشریف لائے تو حضرت سہانپوری اسی سال دیوبند سے سہانپور تشریف لے آئے۔ اس وقت حضرت سہانپوری قدس سرہ کافیہ وغیرہ پڑھتے تھے۔ اس کے بعد سے اخیر تک جملہ علوم عالیہ و دینیہ فقہ تفسیر حدیث وغیرہ مظاہر علوم ہی میں پڑھ کر اسی مدرسہ میں تین روپے تنخواہ پر معین مدرس مقرر ہوئے۔ ۱۲۸۶ھ کا سال ہے جب کہ حضرت قدس سرہ کی عمر مبارک ۱۹ سال کی تھی اور گویا پانچ سال میں کافیہ کے بعد کی جملہ کتب درسیہ دینیہ و عالیہ سے فراغ حاصل ہوا۔ لیکن حضرت کو علم ادب میں مہارت کا شوق ہوا۔ اس لئے معین مدرس کے بعد حضرت مولانا فیض الحسن صاحب ادیب سہانپوری شارح معلقہ متنبی، حماسہ کی خدمت میں جو کہ اس زمانہ میں ادب کے مشہور استاذ تھے اور لاہور میں ملازم تھے۔ اس لئے لاہور تشریف لے گئے۔ اس ناکارہ نے خود حضرت قدس سرہ سے حضرت کی ملازمت وغیرہ کے متعلق بہت سے استفسارات کئے تھے جن کے جوابات حضرت قدس سرہ اپنی شفقت سے بار بار مرحمت فرماتے تھے۔ اس ناکارہ کی یہ یادداشت اور اسی قسم کی دوسری تحریرات بھی حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس رہیں جو تقریباً اپنے اپنے مواقع میں تذکرۃ الخلیل میں مولانا میر کے اپنے الفاظ میں آچکیں۔ اس وقت حضرت قدس سرہ کا ایک ملفوظ بے اختیار بلفظ نقل کرنے کو جی چاہا۔ اس ناکارہ نے ۲۳ جمادی الاولیٰ سنہ ۱۲۸۶ھ کو حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت نے کیا تمام کتابیں اسی مدرسہ میں پڑھی ہیں۔ حضرت قدس سرہ نے مختصر طور پر یہ جواب ارشاد فرمایا کہ اصل یہ ہوا کہ میرے والد گوالیار میں ملازم تھے اور میرے

چچا بھی (انصار علی) وہیں کہیں تھے اتفاق سے وہ بھی گوالیار آگئے اور انہوں نے مجھے عربی شروع کرادی۔ اس وقت میں بوستاں پڑھتا تھا کہ عربی شروع ہوگئی۔ عربی شروع کر کے صرف میرزا بیچ گنج تک پڑھی تھی کہ والد صاحب نے ملازمت چھوڑ کر انہیٹہ کا ارادہ کیا میں بھی ہمراہ آگیا۔ انہیٹہ میں کوئی خاص تعلیم کا انتظام (مدرسہ وغیرہ) نہیں تھا مگر یونہی لٹرم پشتم کافیہ، شرح جامی تک پڑھا تھا کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑی۔ اس ناکارہ کے ایک دوسرے سوال کے جواب میں، ۱۷ ربيع الاول ۱۲۸۲ھ میں حضرت قدس سرہ نے ارشاد فرمایا "انہیٹہ میں مولانا سخاوت علی صاحب ایک بزرگ تھے بڑے متبع سنت، اتباع سنت میں نہایت تشدد اور بڑے سخت تھے میں نے مدرسہ دیوبند کے قیام سے قبل کچھ کتابیں بھی ابتدائی ان سے پڑھی تھیں۔ سابقہ ارشاد کے اندر کہ مدرسہ دیوبند کی بنیاد پڑ گئی۔ میں اور برادر مولوی عبدالشہ و برادر مولوی صدیق احمد مدرسہ دیوبند میں داخل ہوئے۔ شرح جامی تک پڑھ چکے تھے مگر مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کافیہ تجویز فرما کر اس میں داخل فرمایا اور چھ سات ماہ قیام کے بعد (یکم رجب ۱۲۸۳ھ میں) مظاہر علوم کی بنیاد پڑی۔ دیوبند میں اب وہا موافق نہیں آئی تو مظاہر علوم میں آکر داخل ہو گیا۔ مولانا محمد منظر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی برکت و شفقت تھی کہ مولانا نے فرمایا کہ شرح جامی کا کوئی سبق مدرسہ میں نہیں اس لئے مختصر المعانی میں داخل ہو جاؤ انتھی بلفظ۔ لاہور سے واپسی کے بعد خود حضرت قدس سرہ کے الفاظ یہ ہیں "لاہور جا کر چند ماہ قیام کیا۔ مقامات متنبی مولانا فیض الحسن صاحب سے پڑھ کر دیوبند واپس آگیا۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے وہاں سے ملازمت پر ایک پہاڑ پر دس روپے مشاہرہ کے ساتھ قاموس کا اردو ترجمہ کرنے کی خدمت پر بھیج دیا۔ وہاں دو ایک ماہ قیام کر کے واپس آگیا انتھی۔ اس کے بعد حضرت منگلور ضلع سہانپور کے مدرسہ عربی میں مدرس بنا کر بھیج دیئے گئے۔ (تذکرۃ الرشید جلد اول) اسی دوران میں حضرت قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت قطب عالم گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے دست مبارک پر بیعت کی جس کا قصہ مستقل آخر میں آ رہا ہے اور اسی دوران میں بھوپال سے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب قدس سرہ پر ملازمت کے لئے بمشاہرہ تین سو روپے

براعرار ہوا اور حضرت مولانا اس وقت دیوبند میں تیس روپے مشاہرہ پر ملازم تھے حضرت مولانا نے تو تشریف لے جانے سے انکار فرمایا تو مدار الملہام صاحب کا اصرار ہوا کہ حضرت اپنے کسی معتمد کو تجویز فرماویں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بھانجے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کو تجویز فرمایا اور حضرت ماموں صاحب کے انتخاب اور حضرت گنگوہی قدس کی اجازت پر ۱۲۹۳ھ میں بمشاہرہ پچاس روپے تشریف لے گئے۔ ہر چند کہ وہاں ہر نوع کا راحت و آرام اور مدار الملہام صاحب کی کوٹھی موتی محل میں قیام اور انہی کے یہاں خورد و نوش کا انتظام تھا لیکن جن انوار و تجلیات کی موسلا دھار بارش ان نواح میں تھی وہ وہاں نہ مل سکی اور وہاں کی آب و ہوا بھی موافق نہ آئی تو حضرت قدس سرہ نے اپنے شیخ و مرشد اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں استعفیٰ دیکر واپس آنے کی اجازت چاہی۔ اعلیٰ حضرت گنگوہی قدس سرہ نے جو جواب تحریر فرمایا وہ مذکورہ الخلیل میں درج ہے جو حسب ذیل ہے:-

برادر م مولوی خلیل احمد صاحب مدنیو نہ ہم بعد سلام مسنون مطالعہ فرمائیںد
آج خط آیا حال معلوم ہوا۔ در صورتیکہ ہو اوہاں کی آپ کو موافق نہیں تو ترک ہاں
کا ضروری ہے کہ اس جگہ کا کہ ہونا موافق ہو ترک کرنا حکم حدیث ثابت ہے مسگر
چونکہ معاش کا قصہ نازک ہے لہذا جب تک دوسری جگہ سامان نہ ہو جائے ترک مناسب
نہیں اس واسطے چندے قیام وہاں کا مناسب ہے۔ مراد آباد میں آپ کی طلب بہت
رہی۔ اب وہاں مولوی عبدالحق پوری آگئے ہیں مگر جیسا چاہیے ویسا کام ان سے نہیں
ہوتا۔ اگر مناسب ہو اوہاں یا دوسری جگہ کہ تدبیر اس کی کرتا ہوں تجویز ہو کر مطلع کروں
کا انشاء اللہ تعالیٰ۔ فقط ۱۸ ربيع الاول ۱۲۹۳ھ بروز جمعہ

حضرت قدس سرہ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تعمیل حکم میں بھوپال تشریف
فرما رہے کہ موکم حج آگیا اور حضرت قدس سرہ پر بھی حریم شریفین کی حاضری کا جذبہ زور
شور سے پیدا ہو گیا اور ریاست کے قانون کے موافق کہ جو ملازم حج کو جائے سکونت
بلا وضع تنخواہ مل جاتی ہے اور چند ماہ کی تنخواہ پیشگی مل جاتی ہے۔ حضرت نے بھی رخصت کی

درخواست دیدی اس میں جو روپیہ تنخواہ وغیرہ ملا وہ ناکافی تھا لیکن حضرت پر شوق کا غلبہ تھا اس لئے ناکافی رقم لے کر تشریف لے گئے۔ جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں موجود ہے اور مکرم پہونچ کر سید الطائف اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے دولت کدہ پر حاضر ہو گئے وہاں کا تو پوچھنا ہی کیا کہ انوار باطنیہ اور لئذ اند معاشیہ کا لطف آگیا۔ یہ حضرت نور اللہ مرقدہ کا پہلا حج ہے جس کی تفصیل تذکرۃ الخلیل میں بسط سے لکھی ہے حج سے فراغ پر مدینہ پاک حاضری کا ارادہ ہوا لیکن مدینہ پاک کا راستہ اس وقت بہت خطرناک تھا جو لوگ مدینہ پاک جا رہے تھے وہ بھی بد امنی کی وجہ سے واپس آ رہے تھے۔ قتل و غارت کا زور تھا۔ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ نے حضرت سے دریافت فرمایا کہ مولوی خلیل احمد کہو کیا ارادہ ہے سنتا ہوں کہ مدینہ منورہ کے راستہ میں امن نہیں اس لئے حاج بکثرت واپس وطن جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میرا قصد تو مدینہ طیبہ کا پختہ ہے کہ موت کے لئے جو وقت مقرر ہو چکا وہ کہیں بھی نہیں ٹل سکتا اور اس راستہ میں آجائے تو زہے نصیب کہ مسلمان کو اور چاہئے کیا۔ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے یہاں تک پہنچا دیا۔ اب اگر موت کے ڈر سے مدینہ طیبہ کا سفر چھوڑوں تو مجھ سے زیادہ بند کون۔ یہ سن کر اعلیٰ حضرت کا چہرہ خوشی کے مارے دکھنے لگا۔ اور فرمایا بس بس تمہارے لئے یہی رائے ہے کہ ضرور جاؤ اور انشاء اللہ تعالیٰ پہونچو گے۔ چنانچہ میں حضرت سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہوا اور جس طمانیت اور راحت کے ساتھ پہونچا وہ میرا ہی دل خوب جانتا ہے۔ تقریباً دو ہفتہ حاضر آستانہ رہا اور پھر بخیریت تمام وطن پہونچ کر امام ربانی کا قدم بوس ہوا۔ اسی سفر میں حضرت قدس سرہ کو شیخ الحرم مولانا شیخ احمد دحلان سے اور شیخ المشائخ حضرت شاہ عبدالغنی صاحب مجددی نقشبندی دہلوی ثم المدنی نور اللہ مرقدہ سے اجازت حدیث بھی ہے جو مسلسلات کے شروع میں بلفظ طبع ہو گئی ہے۔ شیخ احمد دحلان سے اجازت مکرم میں ہوئی تھی اور حضرت شاہ عبدالغنی صاحب سے حج کے بعد مدینہ پاک کی حاضری پر۔ حضرت شاہ صاحب کی اجازت مدینہ منورہ میں ۱۲۹۲ھ میں ہے۔ سفر حج سے واپس آ کر حضرت نے بھوپال کا ارادہ نہیں فرمایا کہ اب وہاں موافق تھی۔ چند

روز وطن (انہٹہ) رہ کر جمادی الاولیٰ ۹۳ھ میں سکندر آباد ضلع بلند شہر کے مدرسہ عربیہ جامع مسجد میں مدرس ہو کر تشریف لے گئے مگر وہاں بتند عین نے نہایت شدید مخالفت کی ہر طرح سے ایذا رسانی کی جس پر حضرت نے اعلیٰ حضرت گنگوہی سے واپسی کی اجازت چاہی مگر حضرت اقدس گنگوہی قدس سرہ نے اجازت نہیں دی اور حسب ذیل والا نام تحریر فرمایا:-

مولوی خلیل احمد صاحب مدنیوہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
 آپ کے نام نے ورود کیا حال معلوم ہوا۔ قصہ جدید سے کچھ آپ وحشت نہ کریں۔
 عالم میں موافق و مخالف دونوں ہوتے ہیں۔ آپ اپنا کام کئے جاویں۔ اگر مخالف برسر پر
 خاش ہیں تو موافق برسر نگہداشت ہیں۔ جب تک ہوا اپنی طرف سے ترک مت کرو۔ ہدیہ
 اطفال کا اور ہدیہ ورثہ اطفال کا لینا جائز ہے کچھ اندیشہ نہیں۔ پہلے خط میں لکھا ہے جو ہوا
 تھا فقط مکرر اس شکایت کی رفع اور تکذیب میر قادر علی سے اگر مناسب ہو کسی کی زبانی
 کرا دیجیو گو نافع نہ ہو۔ اپنی طرف سے سب کو راضی رکھنا بہتر ہے شاید کچھ نافع ہو جائے۔
 قال اللہ تعالیٰ فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم الخ۔ مگر اس فوقہ کا راضی ہونا متوقع نہیں خصوصاً
 جب واعظ ان کے ترغیب دینے والے دورہ کرتے ہوں۔ فقط والسلام

روز جمعہ ۱۶ جمادی الثانیہ ۹۳ھ (۲۹ جون ۱۸۷۶ء)

لیکن باوجود حضرت قدس سرہ کی نرمی کے بزناؤ اور مدارات کے وہاں کے لوگوں
 کا عناد بڑھتا ہی رہا اس لئے حضرت گنگوہی قدس سرہ کی اجازت سے وہاں سے استعفاء
 دیکر واپس تشریف لے آئے۔ اسی سال شوال ۹۳ھ میں اکابر ہند کا وہ مقدس قافلہ
 حج کیلئے روانہ ہوا جس کے اندر ہندوستان کے شمس قر حضرت اقدس گنگوہی اور حضرت اقدس نانوتوی نور اللہ
 مرقد ہما اور حضرت مولانا محمد مظہر صاحب، حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب مدرس دارالعلوم وغیرہ اکابر
 نور اللہ مراد ہم بھی ساتھ تھے حضرت سہا پوری قدس سرہ نے بھی بہت ہی تمنا داشتیاں سے اس
 قافلہ کیساتھ جاکے دیکھا مگر سفر کے انتظام میں مشکلات کی وجہ سے بالخصوص جبکہ اٹلی سفر سے واپسی ہوئی تھی
 حضرت گنگوہی نے اجازت نہ دی۔ ربیع الاول ۹۵ھ میں یہ مبارک قافلہ واپس آیا تو غیبت

کی ڈاک میں مولانا محمد یعقوب صاحب کو مولوی شمس الدین صاحب چیف جج بھاو لپور کی ایک درخواست جس میں نہایت قابل مدرس کی طلب تھی اس میں بہت سے اوصاف کی قید تھی نوجوان ہو، نہایت ذکی، ہر فن میں متبحر و جہر، خلیق اور منتظم کہ طلبہ کا اتالیق بن کے بحسن صلاح ہو کر صورت ہی سے نیک روی کا سبق لیا جا سکے وغیرہ وغیرہ۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس درخواست پر حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو تجویز فرمایا۔ حضرت قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے عذر بھی کیا کہ حضرت یہ شرائط مجھ میں کہاں پائی جاتی ہیں مگر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نے فرمایا کہ اہل علم اپنے کو یونہی سمجھا گئے ہیں تم کو اپنی ناقابلیت یہیں نظر آتی ہے کہ بڑے سہو پر موجود ہیں۔ باہر جا کر دیکھو گے تو اتنا بھی کسی کو نہ پاؤ گے۔ بالآخر حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب اور حضرت گنگوہی قدس سرہما کی اتفاق رائے سے حضرت سہارنپوری بمشاہدہ تیس روپے بھاو لپور تشریف لے گئے اور وہیں کے قیام میں حضرت قدس سرہ کا دوسرا سفر حج ہے جو خود حضرت قدس سرہ کے اپنے قلم سے اپنی بیاض میں ان الفاظ میں لکھا ہے روانگی جانب بیت اللہ ۲۴ شوال ۱۲۹۶ھ بروز پنجشنبہ۔ تذکرۃ التحلیل میں بھی شوال ۱۲۹۶ھ ہی ہے اس لئے تذکرۃ المرشید جلد ثانی میں جو ۱۲۹۶ھ لکھا گیا ہے وہ کاتب کی غلطی ہے یہی وہ مبارک سفر ہے جس میں اعلیٰ حضرت سید الطائف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت سہارنپوری قدس سرہ کو خلافت و اجازت بیعت مرحمت فرما کر اپنا عامہ مبارک عطا فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ المرشید جلد ثانی میں تحریر ہے۔ مولانا مدوح جب دوبار حج کے لئے مکہ معظمہ روانہ ہوئے تو امام ربانی (حضرت گنگوہی) نے اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں لکھا کہ مولوی خلیل احمد صاحب کو اجازت مرحمت فرما دیں۔ حضرت اعلیٰ مولانا کی حالت کو دیکھ کر بہت مسرور ہوئے۔ ۱۲۹۶ھ میں خلافت نامہ مزین بہر کر کے عطا فرمایا اور کمال مسرت سے اپنی دستار مبارک سر سے اتار کر مولانا کے سر پر رکھ دی۔ مولانا مدوح نے دونوں عطیہ حضرت امام ربانی کے حضور میں پیش کر دیئے اور عرض کیا کہ بندہ تو اس لائق نہیں چھوڑنے کی بندہ نوازی ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ تم کو مبارک ہو اس کے بعد خلافت نامہ پر دستخط

فرما کر مع دستار آپ کو خود عطا فرمایا۔ مگر آپ کا یہ ادب تھا کہ طالب کو بیعت کرتے وقت معاصی سے توبہ کرانے کے بعد فرماتے تھے کہ بیعت کی میں نے حضرت مولانا رشید احمد صاحب سے خلیل احمد کے ہاتھ پر انتہی۔ اس تحریر میں مرحوم شہید صاحب بھی کاتب کی غلطی ہے اس لئے کہ حضرت کی روانگی ہی حج کے لئے سوال شہید صاحب میں ہوئی۔ یہی وہ مبارک عمامہ ہے جس کو حضرت اقدس سہارنپوری قدس سرہ نے میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد نجیب صاحب نور اللہ مرقدہ کو خلافت و اجازت بیعت دیتے ہوئے مرحمت فرمایا تھا جس کے متعلق تذکرۃ الخلیل میں مولانا عاشق الہی صاحب تحریر فرماتے ہیں آہ! مولوی محمد نجیب صاحب مرحوم میرے محسن اور مخلص دوست تھے جن کے کمالات و کمال اور حالات سنیہ بیان کرنے کو مستقل تالیف کی ضرورت ہے آخر کوئی چیز تھی کہ امام ربانی کو اولاد سے زیادہ پیار ہوئے کہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھنے کی لاشعری اور نابینا کی آنکھیں فرمایا کرتے۔ اور کسی ضرورت سے وہ چند منٹ کے لئے ادھر ادھر ہو جاتے تو امام ربانی بے چین اور بیکل ہو جانا کرتے تھے۔ بارہ برس کامل اس لاڈ اور پیار میں گزرے کہ کوئی اس کی نظیر بیان نہیں کر سکتا حتیٰ کہ امام ربانی کا وصال ہو گیا اور حضرت مولانا خلیل احمد صاحب نے جنگی دور میں بصیرت بارہ برس پہلے بچھ چکی تھی کہ مولوی نجیب کوئی چیز ہی گنگوہ جاگردہ عمامہ جو آپ کو مرشد العرب و انجم کے دست مبارک سے عطا ہوا اور اصل بیچوں پر سیاہ ہوا اب تک محفوظ رکھا ہوا تھا یہ کہتے ہوئے اپنے دست مبارک سے مولوی نجیب کے سر پر رکھ دیا کہ اس کے مستحق تم ہو۔ اور میں آج تک اس کا محافظ اور امین تھا الحمد للہ کہ آج حق حقدار کے حوالے کر کے بار امانت سے سبکدوش ہوتا ہوں اور تم کو اجازت دیتا ہوں کہ کوئی طالب آئے تو اس کو سلاسل اربعہ میں بیعت کرنا اور اللہ کا نام بتانا۔ یہ حضرت قدس سرہ کا دوسرا حج تھا۔ حضرت قدس سرہ کا تیسرا حج اور اس کے بعد سے تمام حج سہارنپوری سے ہوئے۔ تیسرا حج حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کی بنا پر ہوا تھا کہ اس حادثہ جانکاہ کا اثر حضرت قدس سرہ کے قلب مبارک پر چبنا ہونا چاہیے تھا ظاہر ہے اور اس کا مداوی اور تسلی روضہ اقدس پر حاضری ہی سے ہو سکتی تھی۔ چوتھا

حج ۱۳۲۸ھ میں ہوا۔ اس سال حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب نور اللہ مرقدہ اپنے خدام اور رفقاء کی بڑی جماعت کے ساتھ حج کے لئے تشریف لے گئے اور حضرت اقدس بہار پوری دہلی تک حضرت اقدس رائے پوری کی مشالعت کے لئے تشریف لے گئے۔ دہلی سے واپسی پر عالی جناب شاہ زاہد حسین صاحب رئیس قصبہ بہٹل نے حضرت پر اصرار کیا کہ حضرت بھی تشریف لے چلیں تو میں بھی ہمراہی میں چلوں۔ حضرت قدس سرہ کے قلب انہر پر حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ کے تشریف لے جانے کے بعد سے ایک شوق کا جذبہ تھا اور شاید اسی کا اثر شاہ صاحب کے قلب پر پڑا کہ شاہ صاحب نے بہت ہی اصرار کیا اور حضرت نے قبول فرمایا اور وسط ذی قعدہ میں بہار پور سے روانہ ہو کر ۶ ذی الحجہ کو مکہ مکرمہ تک پہنچے اور حج کے بعد براہ منبوع مدینہ منورہ حاضری ہوئی۔ بائیس دن وہاں قیام رہا اور آخر صفر ۱۳۲۹ھ میں بہار پور واپسی ہوئی۔ اس سفر میں میرے والد صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنے اسباق کے ساتھ ساتھ حضرت قدس سرہ کے بھی جملہ اسباق پڑھائے۔ پانچواں حج وہ معرکہ الاراء سفر ہے جو حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت میں شوال ۱۳۲۲ھ میں ہوا حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی معیت ابتداء سفر میں تو نہ ہو سکی لیکن سفر سے پہلے ایک ہفتہ تک مظاہر علوم کے کتب خانے میں چار حضرات حضرت بہار پوری، حضرت شیخ الہند، حضرت اقدس شاہ عبدالرحیم صاحب رائے پوری، اور مولانا الحاج حکیم احمد صاحب رامپوری کا جو مشورہ ہوتا تھا کہ ان چار حضرات کے علاوہ کسی پانچویں کو وہاں جانے کی اجازت نہ تھی۔ صبح کو اشراق کے بعد فوراً یہ حضرات تہلیہ میں تشریف لے جاتے دوپہر کے کھانے کے لئے بار بار حضرت قدس سرہ کے گھر سے اطلاعات آتی رہتیں اور یہ حضرات فرماتے کہ ابھی آتے ہیں۔ ظہر کی اذان سے کچھ پہلے اوپر سے اترتے اور جلدی جلدی کھانا نوش فرما کر ظہر پڑھنے اور ظہر کے بعد سے فوراً پھر تہلیہ میں تشریف لے جاتے اور عصر کی اذان کے بعد اترتے عصر کے بعد مجلس نہیں ہوتی تھی لیکن مغرب بعد کبھی کبھی ہو جاتی تھی۔ ہر شخص جستجو میں تھا کہ اتنا طویل مشورہ کس بات کا ہے مگر کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اس ناکارہ کا بچپن تھا اور اکابر میں سے ہر ایک سے پوچھتا مگر میرے والد صاحب کو اجمالاً معلوم تھا اس لئے اشارۃً انہوں نے کچھ فرمایا جس سے

اس ناکارہ کی تسکین ہوئی۔ اس سفر میں شوال ۳۳ھ میں تشریف بری ہوئی جو اس طویل مشورہ میں طے ہوئی تھی اور حضرت شیخ الہند نور اللہ مرقدہ کی غیبت میں حضرت رائے پوری نے ان کے کام کے اجراء و بقا کی ذمہ داری لے لی تھی۔ ان حضرات اکابر کے ارادے تو بہت کچھ تھے مگر مقدرات کہ پورے نہ ہو سکے اور وہاں تشریف حسین کی زیادتیوں کی وجہ سے حضرت اقدس مہارن پوری نور اللہ مرقدہ کو قبیل الحج شوال ۳۳ھ میں واپس آنا پڑا۔ اور حضرت اقدس شیخ الہند نور اللہ مرقدہ اسیر بنا کر مالٹا بھیج دیئے گئے۔ تذکرہ تحلیل میں حضرت کا اس سفر سے شعبان میں واپس ہونا طبع ہو گیا ہے وہ مسامحت ہے مگر سے آخر شوال میں روانگی ہوئی اور ۸ ذی قعدہ کو حضرت کا جہاز بمبئی پہنچا۔ اور میرے والد صاحب حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کے حادثہ انتقال کا تار حضرت کو جہاز سے اترتے ہی بمبئی میں ملا۔ سال بھر تک حجاز میں جن تفکرات اور حوادث سے دوچار ہونا پڑا تھا اس کے بعد اس حادثہ عظیم کا تار حضرت کو ملا تو سنا ہے کہ حضرت تھوڑی دیر کو سکنہ میں رہ گئے اور ان سب پر اضافہ یہ کہ بمبئی جہاز سے اترتے ہی حضرت اقدس کو مع اہلیہ محترمہ اور ان کے بھائی حاجی مقبول احمد صاحب مرحوم کو جو حضرت کے گویا کارکن تھے حراست میں لے لیا گیا اور تینوں حضرات کو مع سامان یعنی تال پہنچا دیا گیا۔ وہاں کسی دن تک تحقیق و تفتیش کا سلسلہ جاری رہا جو بہت طویل واقعات ہیں۔ اس کے بعد پھر اللہ کے فضل سے آزادی نصیب ہوئی۔ چھٹاج ۳۵ھ میں ہوا۔ مہارن پور سے ۲ شعبان کو روانگی ہوئی یہ ناکارہ بھی اس سفر میں ہمراہ تھا۔ بمبئی میں جہاز کے طے میں کچھ تاخیر ہوئی اس لئے کہ حضرت کے ساتھ مجمع بہت تھا تقریباً تین سو کا اور بغیر جملہ رفقاء کے حضرت کو سفر کرنا گوارا نہ ہوا اس لئے دو جہاز چھوڑے پڑے اور شروع ہی سے تیسرے جہاز کے جو اس وقت تک خالی تھا سب رفقاء کے ٹکٹ لے لئے گئے وہ زمانہ ایسا سخت تھا کہ بمبئی میں دیوبندی کا علی الاعلان قیام مشکل تھا اس لئے شہر سے باہر دور جنگل میں بمبئی کے بعض فلعص خدام نے خیمہ ڈال کر قیام تجویز کر رکھا تھا۔ گیارہ رمضان المبارک کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ حضرت نور اللہ مرقدہ نے اس ضعف و پیری میں دراکالیہ جہاز

کی حرکت سے حضرت کو دوران سربھی خوب ہو جاتا تھا جہاز میں کھڑے ہو کر تراویح خود پڑھانی
 آٹھ رکعات میں نصف پارہ حضرت قدس سرہ سنا تے تھے اور بارہ رکعات میں پون پارہ۔ یہ
 یہ کار سنا تا تھا۔ مگر مکرر پہنچ کر حضرت قدس سرہ نے ایک بہت بہترین قاری کے پیچھے دوپائے
 یومیہ از سر نو پورا قرآن سنا اور اپنا قرآن پاک نفلوں میں پورا فرمایا۔ مگر مکرر پہنچتے ہی
 حضرت مولانا محب الدین صاحب ولایتی مہاجر کی نے جو سید الطائفہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب
 قدس سرہ کے خلفا میں سے تھے اور بڑے صاحب کشف حضرت سے معالفت کرتے ہوئے
 فرمایا مولانا آپ یہاں کہاں آگیا۔ یہاں تو قیامت کبریٰ قائم ہونے والی ہے فوراً ہندوستان
 لوٹ جاؤ رمضان کے بعد۔ حضرت قدس سرہ نے ہم خدام سے فرمایا کہ میں تو مدینہ پاک قیام کے
 ارادے سے آیا تھا مگر مولانا محب الدین صاحب اسکو سختی سے منع کرتے ہیں۔ میری تو مدینہ پاک
 کی حاضری کئی دفعہ ہو چکی ہے تم لوگوں کا پہلا جج ہے نہ معلوم پھر مدینہ حاضری ہونے ہو
 اس لئے تم ہو آؤ۔ زمانہ اس قدر بدامنی کا تھا کہ حج سے پہلے کچھ لوگ حاضر ہوئے اور حج کے
 بعد تو بہت ہی قلیل نہ جانیں محفوظ تھیں نہ مال۔ شریف حسین کی حکومت کا کوئی اثر مکہ
 کے چہار دیواری سے باہر نہ تھا۔ قتل و غارت عام تھی۔ مدینہ پاک میں صرف تین دن قیام
 کی اجازت تھی اس سے زائد اگر کوئی ٹھہرے تو فی یوم ایک گنی (اشرفی) اپنے بدو کو دے
 بشرطیکہ وہ قیام پر راضی ہو۔ ہم چند خدام حضرت قدس سرہ کی برکت سے اور اللہ کے فضل
 و انعام سے انہیں خطرات میں اولاً سمندر کے کنارے کنارے اور اس کے بعد جبل غائر
 کی گھاٹیوں میں چھپتے ہوئے مدینہ پاک حاضر ہوئے۔ اس سفر کی داستان تو بہت ہی
 طویل ہے اور اللہ کے احسانات قدیمہ جو ہمیشہ اس ناکارہ پر رہے ایک معمولی کرشمہ اور
 ان تعدد و انعمۃ اللہ لا تحصوہا کی ایک مثال کہ بجائے تین دن کے ایک چلہ قیام ہوا کہ
 مدینہ پہنچ کر تعب اور تکان کی وجہ سے ہمارے جمال کا ایک اونٹ مر گیا نہ تو جمال کے
 پاس اتنے دام تھے کہ وہ اونٹ لے سکے اور نہ ہم لوگوں کے پاس اتنا تھا کہ وہ ہم سے قرض
 لے سکے۔ حضرت قدس سرہ نے ہم لوگوں کی آمد و رفت اور تین دن کے قیام کا حساب
 لگا کر معمولی پیسے دیدیئے تھے۔ اور بقیہ رقوم سب رفقاء کی مکہ میں حاجی علی حبان کی

دکان پر جمع کرا دی تھیں اس لئے وہ جمال جب کہتا کہ مجھے قرض دیدو کہ میں اونٹ خریدوں تو ہم لوگ کہتے کہ تو اگر قرض دیدے تو ہم اپنے کھانے کا انتظام کریں کہ ہم تین روز کے کھانے کا انتظام کر کے لائے تھے۔ غرض وہ بیچارہ اللہ اس کو بہت ہی جزائے خیر عطا فرمائے کہ وہ غریب ہمیشہ اپنی تاخیر اور تقصیر پر معذرتیں ہی کرتا رہا۔ رفقا میں سے کبھی کبھی کوئی شخص امیر دین سے جا کر شکایت کر دیتا تو امیر دین نے بھی معذرت کے ساتھ صبر کی تلقین فرماتے اور بدو کو ڈانٹ پلاتے۔ یہ تو بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہیں لیکن اپنی سوانح تو نہیں لکھنی۔ تبعا بے ارادہ یہ سطور قلم سے نکل گئیں۔ بہر حال حج کے بعد حضرت قدس سرہ کی ہمرکابی میں واپسی ہو گئی اور صفر ۳۹ھ میں حضرت قدس سرہ ہمارے پورے پونج گئے۔ حضرت قدس سرہ کا ساتواں حج جو ہندوستان کو ہمیشہ کے لئے الوداع والا سفر تھا۔ حیدرآباد کے خدام کے اصرار پر راستہ میں ایک ہفتہ حیدرآباد کا قیام طے ہو گیا۔ ۱۶ شوال ۳۹ھ کو سہا پور سے حیدرآباد کو روانگی ہوئی۔ اس ناکارہ کی حیدرآباد تک ہمرکابی تجویز تھی لیکن اسٹیشن پر پہنچنے کے بعد گاڑی میں بیٹھنے کے بعد عین گاڑی کی روانگی کے وقت معلوم ہوا کہ حضرت قدس سرہ کا اصل بکس جڑہ ہی میں رہ گیا جس میں جملہ امانات تھیں اور سب کے کرائے بھی۔ جس کی وجہ سے اس ناکارہ کو گاڑی کی روانگی کے وقت اترنا پڑا۔ دوسرے دن ہی گاڑی سے حضرت قدس سرہ کا بکس لیکر حیدرآباد پہنچا۔ تقریباً ایک ہفتہ وہاں قیام کے بعد حضرت قدس سرہ بمبئی تشریف لے گئے۔ اور مانجی وغیرہ بقیہ رفقا حسب تجویز سب ۲۳ شوال مطابق ۶ مئی پنجشنبہ کو براہ راست بمبئی کے لئے روانہ ہوئے اور حضرت قدس سرہ ۲۵ شوال شنبہ کی صبح نوبے حیدرآباد سے روانہ ہو کر یکشنبہ کی صبح کو بمبئی پہنچے۔ وہاں سے ۴ رذی قعدہ مطابق ۲۰ مئی پنجشنبہ کو زیبانی جہاز میں سوار ہو کر ۱۸ کو کامران قرظیہ کے لئے اترے ۱۸ کو وہاں سے روانہ ہو کر ۲۱ کو جدہ اور وہاں سے اونٹوں پر ۲۵ کو مکہ مکرمہ حاضری ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں باب ابراہیم کے سامنے ایک گلی تھی اس میں حضرت قدس سرہ نے کرایہ پر مکان لیا جس میں قیام فرمایا۔ اسی میں ہم تین چار خادم بھی تھے۔ اٹھویں تاریخ کو منی کو روانگی ہوئی۔ حضرت قدس سرہ اور مانجی مرحومہ

اونٹ پر تھیں اور بعض دوسرے نے خصوصی رفقاء دوسرے اونٹوں پر اور ہم چند خدام حضرت نور اللہ مرقدہ کے مبارک اونٹ کے ساتھ ساتھ پیدل منی میں مطوف کے خیمہ میں قیام ہوا ایک خیمہ زنانہ جس میں امانی اور ان کی خادمہ اور ایک مردانہ جس میں حضرت قدس سرہ اور ہم خدام اسی طرح منی سے عرفات اور وہاں سے مزدلفہ اور منی اور مکہ طواف زیارت کے لئے اور وہاں سے منی کو واپسی ہوئی اور رذی الحجہ کو دوبارہ منی سے واپسی ہوئی چند روز مکہ مکرمہ میں قیام کے بعد مدینہ پاک کی حاضری کی تجویز ہوئی اور ۲۲ رذی الحجہ شنبہ مطابق ۲ جولائی ۱۹۲۶ء سے تہریز شروع ہوئی۔ تھوڑے تھوڑے اونٹ جا کر جروں میں جمع ہوتے رہے۔ ۲۴ دو شنبہ کو روانگی طے تھی لیکن حکومت نے ۲۳ اونٹ جبراً لئے اس لئے دو دن کی مزید تاخیر ہوئی اور چہار شنبہ کو عربی نوبے عصر پڑھ کر جروں سے چلے۔ بعضوں نے وہاں سے چل کر تنعیم میں عصر کی نماز پڑھی اور عربی چھبے وادی فاطمہ بیوہ نے۔ اس میں کھجور و نئے بہت سے باغات بلے بلے جن کی چوڑائی تو کم تھی اور لمبائی بہت ایک چوٹی سی نہر نہایت شیریں۔ جس میں غسل بھی کیا اور کھجوریں بھی کھائیں اور وہاں سے جمعرات کے دن ظہر کے متصل چل کر جمعہ کی صبح کو عربی ۱۲ بجے عسفان پہنچے۔ قافلہ کے اونٹ عربی دو بجے تک پہنچتے رہے۔ وہاں ایک کنواں تھا جس کے متعلق کہا جاتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن اس میں پڑا ہے۔ یہاں بھی کھجوروں کے باغات تو بکثرت تھے لیکن باغ کی صورت سے نہیں بلکہ دو دو چار چار متفرق۔ یہاں متعدد کنویں تھے جن کا پانی بہت میٹھا تھا۔ کھجور مرغیاں، بکریاں اور دوسرے بہت کثرت سے اور ارزاں تھے۔ عسفان سے عربی آٹھ بجے چلے اور مغرب سے قبل پہاڑ کی طویل چڑھائی طے ہو گئی اور عربی ۶ بجے شب شنبہ کو دفن پہنچے۔ مگر پہاڑ کی چڑھائی کی وجہ سے شب کے نوبے تک قافلہ پہنچتے رہے۔ یہاں کھجوریں بھی بکثرت ملیں اور باریک روٹیاں گھی میں تروتز نہایت

عہ تہریز اونٹوں کے سفر کی ایک معروف چیز تھی کہ مکہ سے دو ایک میل باہر جا کر قافلہ ایک شب کے لئے ٹہر جاتا تھا تاکہ قافلہ کے لوگوں میں سے کسی کی کوئی چیز نہ گنی ہو تو جا کر لے آئے اور رفقاء میں سے کوئی رہ جائے تو وہاں جا کر لمبے اور اہل سفر کو یا مقام تہریز سے شروع ہوتا تھا اب موٹروں کے سفر میں یہ چیزیں مفقود ہو گئی اور لوگ یہ بھی نہیں جانتے ہوئے کہ تہریز کیا چیز ہوتی ہے۔ ۱۲ ر

ارزاں فروخت ہوتی تھیں۔ اور دودھ بھی بکثرت ملا۔ یہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر چلے اور کچھ شنبہ کی صبح کو عربی ۹ بجے قدیم پہنچے۔ یہ بڑی آبادی تھی۔ یہاں حکومت کا محکمہ۔ امیر اور سپاہی کثرت سے تھے۔ یہاں مکہ سے آنے والے متفرق راستوں کا مرکز تھا۔ جدہ سے آنے والے بھی یہاں پہنچتے تھے۔ یہاں پانی کی قلت بھی تھی اور کھارا بھی۔ یہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر عربی ۶ بجے چلے اور دو شنبہ کی صبح کو عربی ۲ بجے رابع پہنچے۔ یہ پہلے تو ایک اچھا خاصا شہر تھا مگر اس وقت نجدی اور شریف کی لڑائی کی وجہ سے بہت ویران اور مکانات گرے پڑے تھے۔ وہاں ایک بازار بھی تھا جس میں کھانے پینے اور کپڑے وغیرہ بھی بہت سی چیزیں ملتی تھیں۔ وہاں کے بعض تاجر حجاج سے خطوط لیکر اور ڈاک کا محصول لیکر اپنے ملازموں کے ذریعہ مینوع یا جدہ کے ڈاکخانہ میں ڈلوانے تھے۔ جملہ قافلوں کا ایک شب کا قیام یہاں لازمی تھا۔ حضرت قدس سرہ کا بھی مع رفقاء ایک شب قیام رہا اور منگل کی شام کو بعد عصر عربی ۹ بجے چل کر بدھ کی صبح کو ۱۲ بجے مستورہ پہنچے۔ یہاں کے کنویں عام طور سے نہایت کڑے جو چیز ان سے پکائی جاتی تھی وہ بھی کڑوی ہو جاتی۔ لیکن حضرت نور اللہ مرقدہ کی برکت سے ہم لوگوں کو نہایت میٹھا پانی ملا۔ معلوم ہوا کہ حال ہی میں حکومت نے چند کنویں کھدوائے ہیں جو اللہ کے فضل سے شیریں نکلے ہیں اور ان کا پانی رابع اور قدیم سے بھی زیادہ میٹھا تھا۔ بدھ کی شام کو بعد عصر ۹ بجے یہاں سے چل کر جمعرات کی صبح کو عربی گیارہ بجے بسر شیخ پہنچے۔ یہاں بازار تو تھا مگر دودھ اس میں نہیں ملتا تھا۔ وہاں سے عصر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور جمعہ کی شب میں سحری کے وقت بسر بنی اخصا پہنچے۔ جس کو بیر شیخ عبداللہ بھی اس وقت کہا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ حصان کوئی بڑا سردار تھا جس کے سات اولاد تھی اور بڑا رئیس اسی کی طرف یہ آبادی منسوب ہے۔ یہاں سے مدینہ پاک کے لئے کئی راستے ہیں جن کو بعض قافلہ تین منزلیں کرتے ہیں اور اکثر چار منزل۔ شغی۔ فلس و تر۔ برراہ۔ برعامز فریش جس کو سردر ویش بھی کہتے ہیں۔ ذوالحلیفہ جس کو بیر علی بھی کہا جاتا ہے اور مدینہ پاک یہ ساری منازل ایک راستہ میں نہیں آتیں بلکہ بعض پہاڑ کی ایک جانب اور بعضی پہاڑ کی دوسری جانب حضرت

نور الشہر مقدہ کا قافلہ بر حصان سے جمع کے دن ظہر کی نماز کے بعد روانہ ہوا۔ اور شنبہ کی صبح کو جلسہ اترنا۔ اور وہاں سے ظہر کی نماز پڑھ کر روانگی ہوئی اور اتوار کی صبح کو فریشتش اترے۔ یہاں سب متفرق قافلے جمع ہو گئے۔ بعض قافلوں نے دو منزلیں کیں اور بعض نے تین۔ یہاں سے اتوار کی شام کو چل کر دو شنبہ کی صبح کو چاشت کے وقت مدینہ منورہ ادا تھا اللہ شرفاً و کرامتہ میں حاضری ہوئی جو ذی الحجہ کی چاند کی تیس ہونے کی صورت میں ۸، محرم ۱۲۹۱ ہونے کی صورت میں ۹، محرم۔ تایا عزیز الحسن کاندھلوی مرحوم کی بیاض میں جو اس سفر میں ساتھ تھے لیکن ان کے اونٹ بعض منزلوں میں ہمارے اونٹوں سے علیحدہ ہو جاتے تھے اور وہ کسی دوسری جگہ منزل کرتے تھے ۱۹ جولائی دو شنبہ کی صبح کو مدینہ منورہ پہنچنا لکھا ہے۔ اور تقویم العام میں ۱۹ جولائی کو ۸، محرم ۱۲۹۱ لکھا ہے لیکن عرب میں ایک دن کی تقدیم تو تاریخوں میں ہوتی ہی ہے اس لئے ۱۹ جولائی کو وہاں کے حساب سے ۸، محرم دو شنبہ ہی ہوئی۔ اور مدرسہ شریعہ قدیم (قدیم کا مطلب یہ ہے کہ حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں مدرسہ شریعہ تھا تو تقریباً اسی جگہ پر جہاں اب ہے لیکن سعودی زمانہ میں جو تعمیرات عظیم تعمیرات میں ہو گئے ہیں اور سب تعمیرات جدید طرز پر ہو گئی ہیں جس میں مدرسہ شریعہ کی تعمیر بھی بالکل جدید ہو گئی ہے بلکہ قدیم طرز پر نہایت سادہ دلاویز تعمیر تھی اس کا صدر دروازہ شارع عام باب النساء کی طرف تھا۔ اور چھوٹا دروازہ جنوبی جانب میں ایک گلی میں تھا جس میں حضرت اقدس مولانا الحاج سید احمد صاحب نور الشہر مقدہ یعنی برادر معظم شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی نور الشہر مقدہ کا مکان تھا۔ جو انھوں نے کراہ پر لے رکھا تھا۔ نیچے کی منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب کا قیام تھا اور درمیانی منزل میں حضرت نور الشہر مقدہ بذل الجہود تالیف فرمایا کرتے تھے اور تیسری منزل میں حضرت مولانا سید احمد صاحب نور الشہر مقدہ کا زمانہ مکان تھا اور اس کے بالکل متصل باب النساء کی طرف حضرت قدس سرہ کا زمانہ مکان تھا۔ اشراق کی نماز کے بعد حضرت نور الشہر مقدہ اس دار التالیف میں تشریف لے جاتے اور ہندوستانی تقریباً گیارہ بجے تک نہایت یکسوئی کے ساتھ بذل الجہود کا املاء

کراتے۔ اور پھر اسی کمرے میں کھانا تناول فرماتے۔ حضرت قدس سرہ کے مکان سے حضرت کا کھانا چلا جاتا اور اوپر سے حضرت مولانا سید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ کا کھانا آجاتا۔ یہ سبہ کار بھی شریک دسترخوان تھا جس کو دونوں اکابر اپنا اپنا ہاں سمجھتے تھے۔ جس کا اندازہ اس سے ہوا کہ اس یکسالہ قیام میں صرف ایک مرتبہ بخار کی شدت کی وجہ سے یہ ناکارہ شریک دسترخوان نہ ہو سکا تو بعد ظہر دونوں اکابر کے یہاں سے اس ناکارہ کے لئے اہتمام سے کھانا علیحدہ علیحدہ آیا اور اس یکسالہ قیام میں اس سببہ کار کو خود اپنے کھانے کا انتظام کرنا نہیں پڑا۔ کھانے سے فراغ کے بعد حضرت زمانہ مکان میں تشریف لیجاتے تھوڑی دیر قبیلور کے بعد زوال سے قبل مسجد نبوی میں تشریف لے جاتے، کہ زوال سے تھوڑی دیر بعد ظہر کی اذان ہو جاتی اور چند منٹ بعد ظہر کی نماز سے فراغ کے بعد حضرت قدس سرہ تقریباً ایک گھنٹہ قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے اور اس کے بعد وفار الوفار کا مطالعہ فرمایا کرتے اور عصر کی نماز کے بعد جو ایک مثل پر ہو جاتی تھی مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پر تھماتی منزل میں جو مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ تھی مغرب تک تشریف فرما ہوتے۔ یہ مجلس مجلس عامہ ہوتی تھی۔ جس میں مقامی حضرات بھی تشریف لائے اور آقائی زائرین مدینہ بھی۔ اور حضرت مولانا سید احمد صاحب بہت ہی مسرت اور ابتہاج کے ساتھ لطف اور نکاہات کے ساتھ سادی سبز چائے کے فنجانوں کا دور چلائے۔ ایک چچہ پر سید صاحب مرحوم نے مشک و عنبر گچھلا کر جبار کھا تھا جس کا نام چچہ قدرت تھا وہ خاص خاص فنجانوں میں خوب پھرایا جاتا۔ حضرت قدس سرہ تو ایک ہی فنجان نوش فرماتے لیکن یہ سببہ کار بلا نوش آٹھ دس فنجان پی لیتا۔ اور اپنے ہاتھ سے اس چچہ قدرت کو خوب گھماتا۔ ریح الاول^{۱۵۴} میں حضرت اقدس مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری نور اللہ مرقدہ بھی مدینہ پاک اپنے چند خدام کے ساتھ حاضر ہوئے۔ اور عصر کے بعد کی مجلس میں باوجود علالت کے بہت ہی اہتمام سے تشریف لاتے تھے لیکن حضرت کے بعض خدام حاضر نہیں ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت رائے پوری نور اللہ مرقدہ نے بطور معذرت و شکوہ کے حضرت قدس سرہ سے عرض کیا کہ حضرت کچھ ایسی بے حسی غالب ہو گئی کہ اول تو ان لوگوں کو (اپنے بعض رفقاء) کو خود ہی

اس کا احساس چاہیے تھا کہ جب میں خود اس اہتمام سے حاضر ہوتا ہوں تو وہ اہتمام کرتے
اس کے علاوہ میں ان کو ٹوک بھی چکا ہوں۔ حضرت نے بڑے جوش میں فرمایا کہ حضرت
بالکل نہیں مجھے تو اس میں بہت غیرت ہے میں نے اپنے شیخ (قطب عالم گنگوہی) سے
بیعت ہونے کی کبھی کسی کو ترغیب نہیں دی میں سمجھتا تھا کہ میرا شیخ آفتاب ہے جس کو
اس سے نور حاصل نہ کرنا ہو میری پاپوش سے۔ پھر اس ناکارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا
کہ یہ تو ان باوا بیٹوں (مراد یہ ناکارہ اور میرے والد صاحب) کا دستور ہے کہ جو ان کی طرف
ذرات التفات کرے یہ اس کی چھاتی پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ناکارہ کئی دن سے
حضرت سے بار بار عرض کر رہا تھا کہ حضرت فلاں صاحب بہت ہی مخلص اور حضرت سے
عشق کا تعلق رکھتے ہیں مگر ذکر اور شغل بالکل نہیں کرتے۔ حضرت ان کو ذکر کرنے کو تحریر
فرمادیں۔ حضرت بار بار فرماتے رہے کہ جب وہ پوچھیں جب ہی تو بتاؤں بے طلب کیوں
بتاؤں۔ اس حضرت رائے پوری والے واقعہ سے ایک دن پہلے میں نے حضرت قدس سرہ
سے عرض کیا تھا کہ اجازت ہو تو میں خود ان صاحب کو کچھ لکھ دوں۔ حضرت قدس سرہ نے
ارشاد فرمایا تھا کہ میری طرف سے کچھ نہ لکھنا اپنی طرف سے جو چاہے لکھ دو۔ حضرت نور
مرقدہ مدینہ پاک پہنچ کر بذل الجہود کی تکمیل میں مشغول ہو گئے جیسا کہ پہلے لکھا گیا۔ یہاں
کے قیام میں بذل الجہود کی چوتھی جلد کتاب الجنائز تک ہوئی تھی۔ وہاں پہنچ کر کتاب
الجنائز سے الاملا شروع فرمائی۔ چنانچہ جو مسودہ بذل کا مدینہ پاک میں شروع کیا گیا اس کے
شروع میں لکھا ہوا ہے "۱۳ رجم ۱۳۵۲ھ یوم السبت فی المدینۃ المنورہ" حضرت قدس
سرہ کی یکسوئی اور مدینہ پاک کی برکات کہ تقریباً ساڑھے سات ماہ میں ڈیڑھ جلد کی
تکمیل ہو گئی۔ بذل کی ساڑھے تین جلدیں تقریباً ساڑھے نو سال میں ہوئی تھیں اور
ڈیڑھ جلد تقریباً ساڑھے سات ماہ میں۔ اس کا املا تو مولانا سید احمد صاحب نور الشمر
قدس سرہ نے کیا تھا جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا۔ لیکن حصول برکت کے لئے اہتمام مسجد نبوی
میں روضہ من ریاض الجنۃ میں ہوا۔ چنانچہ بذل کے اخیر میں حضرت قدس سرہ نے تحریر
فرمایا ہے کہ قدم وکمل بتوفیق اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحسن تسدیدہ فی المدینۃ المنورہ فی

روضۃ من ریاض الجنۃ عند قبر سید ولد آدم بل سید الخلق و العالم بتاريخ احد و عشرين من
شہر شعبان سنۃ خمس و اربعین بعد ثلثمائة و الف من ہجرة النبی الامین اللہم تقبل
مناکما تقبلت من عبادک المقربین الصالحین و اجعلہ فالصا لوجہک الکریم و اغفر لنا
ما وقع منا من الخطا و النزل و ما لا ترضی بہ من العمل فانک عفو کریم رب غفور رحیم۔

ترجمہ بہ الشرح شانہ کی توفیق اور اس نے جو استواری عطا فرمائی اس کی برکت
سے مدینہ منورہ میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ (روضۃ من ریاض الجنۃ) میں
اولاد آدم کے سردار بلکہ تمام مخلوقات اور سارے عالم کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے قراہ
کے پاس اکیس شعبان ۱۲۲۵ھ کو یہ شرح مکمل اور پوری ہوئی اس اللہ! اسکو ہماری
طرف سے قبول فرما جیسا تو نے اپنے نیک اور مقرب بندوں سے قبول فرمایا اور اس کو
اپنی کریم فات کے لئے فالص فرما اور جو ہم سے خطا اور لغزش واقع ہوئی اور ناپسندیدہ
اعمال واقع ہوئے ان کی مغفرت فرما تو معاف فرما نبی اللہ کریم ہے پالنے والا پر غفور رحیم
ہے۔ حضرت نور اللہ مرقدہ کو بذل الجہود کے ختم ہونے کی بہت ہی مسرت تھی۔ بذل کے ختم
پر علماء مدینہ کی حضرت قدس سرہ نے بڑی وسیع دعوت فرمائی تھی اور دعوت نامہ بھی
عربی میں طبع کروا کر علماء مدینہ کی خدمت میں بھیجا گیا تھا اور محض مسرت میں شرکت کی خاطر
ہندوستان کے بعض احباب کو جن میں حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ
بھی تھے بھیجے تھے۔ اصل دعوت نامہ مطبوعہ بذل الجہود کے مسودہ کے ساتھ مدرسہ کے
کتابخانہ میں موجود ہے جس کی نقل یہ ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله و صده و الصلوة والسلام علی من لانی بعده۔ عالی حضرت الشیخ.....

المحترم مدنیو ضمیم۔ السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

و بعد فقد من اللہ علی الداعی ان منہ بتالیف بذل الجہود فی حل ابی داؤد و حل

خاتمہ ببلدہ صاحب المعجزات علیہ و علی آله افضل الصلوة و ازکی التسلیمات جعلہ

اللہ فالصا لوجہ الکریم و نفع بہ الاسلام و المسلمین آمین فنوئل تشریفکم بعد صلوة الجمعة

فی ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ الی مدرستہ العلوم الشرعیۃ الکانۃ فی زقاق البدور لتناول محضرتاماً
للمسرة بقدمکم وشکر اللہ تعالیٰ والسلام۔ داعیکم خادم الطلبة خلیل احمد عفی عنہ۔

ترجمہ:- حمد و صلوة کے بعد حضرت الشیخ..... المحترم مدنیو ضمیمہ

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ شانہ داعی پر احسان

نہر مایا کہ تالیف بذل الجہود شرح ابی داؤد سے نوازا۔ اور اس کا اختتام صاحب
معجزات علیہ وعلیٰ آرا فضل الصلوٰۃ وازکی التسلیمات کے مقدس شہر میں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ

شانہ اس کو اپنی کریم ذات کے لئے خالص بنائے اور اس سے اسلام اور مسلمین کو نفع

پہنچائے آمین۔ ۲۳ شعبان ۱۴۲۵ھ کو جمعہ کی نماز کے بعد مدرسہ علوم شرعیہ میں تناول حاضر

کے لئے اپنی مسرتوں کی تکمیل کی خاطر تشریف آوری کی امید رکھتا ہوں والشکر لہ

والسلام الداعی خادم طلبہ خلیل احمد عفی عنہ

اس گرامی نامہ میں جہاں نقطہ لگائے گئے ہیں وہاں خالی جگہ پر ان صاحب کا حکم گرامی

لکھا جاتا جن کے پاس یہ دعوت نامہ بھیجا گیا۔ حضرت قدس سرہ کا معمول بذل کی تکمیل تک

بھیساکہ اوپر لکھا جا چکا ہے کہ صبح کا وقت بذل الجہود کے املاء میں اور بعد ظہر تلاوت وغیرہ

میں مشغول رہتا۔ بذل الجہود کے ختم کے بعد صبح کا وقت بھی وفاء الوفاء وغیرہ ان متفرق

کتابوں میں خرچ ہوتا جو مدینہ پاک کے احوال میں وہاں حضرت کی خدمت میں جمع

ہو گئی تھیں۔ چند روز بعد ماہ مبارک شروع ہو گیا۔ ماہ مبارک میں صبح کو اشراق کے بعد

دیر تک تلاوت فرماتے اور ٹھوڑی دیر قبیلور کے بعد قبل الزوال مسجد میں تشریف لے آتے

اور ظہر بعد مکان تشریف لے جاتے۔ ابانجی مرحومہ کو بھی قرآن پاک سناتے اور اس ناکارہ

کو بھی کہ حضرت قدس سرہ کے مکان ہی پر ظہر بعد وقت مقررہ پر حاضر ہو جاتا۔ بعد عصر

حسب معمول حضرت مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قیام گاہ پر تشریف لے جاتے

اور قبیل مغرب مسجد نبوی تشریف لے جاتے اور وہیں کھجور اور زرمزم سے روزہ افطار فرماتے

بعد نماز مغرب علوم شرعیہ کی چھت پر دو پاسے نوافل میں بیٹھ کر اس ناکارہ کو سنتے اور

پھر شہار کی نماز مسجد نبوی میں پڑھ کر اسی جگہ تشریف لاتے اور قاری محمد توفیق صاحب

کی اقتداء میں تراویح پڑھنے کو نہایت اطمینان سے دوپارے پڑھتے جن میں عربی پانچ بیج جاتے جو پہاں سو بارہ بجنے کا وقت ہے۔ اس کے بعد قریب چھ بجے عربی کے آرام فرماتے تھے اور اس نابکار کو حکم تھا کہ مجھے اٹھ بے جگا دیا کرو۔ مگر ایک دو دفعہ کے علاوہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت سوئے ہوئے ملے ہوں اور اس کے بعد حضرت دوپارے مدرسہ شرعیہ کے دو طالب علموں کی اقتدار میں علیحدہ علیحدہ سنتے۔ حضرت کو عصر سے قرأت نافع کے سننے کا بھی شوق تھا یہ دونوں طالب علم مغربی مالکی تھے قرأت نافع میں پڑھتے تھے۔ آخر ماہ مبارک میں حضرت قدس سرہ کو فالج کا اثر شروع ہو گیا کہ چلنا پھرنا بھی دشوار ہو گیا جس کا اصل سلسلہ تو بادل کے ختم کے بعد ہی سے شروع ہو گیا تھا کہ بخار وغیرہ نزل شدت سے ہوا لیکن ماہ مبارک کی برکت سے ماہ مبارک شروع ہوتے ہی ختم ہو گیا تھا۔ عید سے دو تین روز سے قبل پھر مرض نے عود کیا اور اس مرتبہ فالج کا اثر بھی ہو گیا اور یہ سلسلہ اخیر تک ایسا رہا کہ کبھی افاقہ و صحت اور کبھی عود مرض جو وصال تک منتہی ہوا جس کا بیان آگے آ رہا ہے۔

بیعت و سلوک

کا واقعہ تو بہت ابتدائی ہے اور حضرت مولانا عاشق الہی صاحب نور اللہ مرقدہ نے تذکرۃ الخلیل میں بھی بہت تفصیل سے لکھا ہے اور تذکرۃ الرشید جلد اول میں اس کا ایک مستقل عنوان قائم کر کے بہت تفصیل سے اس کا ذکر بھی کیا ہے وہ تحریر کرتے ہیں کہ حضرت امام ربانی یعنی قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کے سنہ دار حالات جلیہ سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے دست مبارک پر علماء میں سے سب پہلے حضرت گنگوہی قدس سرہ نے بیعت کی اسی طرح حضرت گنگوہی قدس سرہ کے دست مبارک پر علماء عصر میں سب اول حضرت مولانا فلیل احمد صاحب دامت فیوہم نے بیعت کی۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خواب جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم رویا میں تشریف لاکر حاجی صاحب نور اللہ مرقدہ کی بھاوج سے یہ فرمایا تھا کہ اٹھ حاجی امداد اللہ کے یہاں علماء ہیں ان کی روٹی میں پکاؤں گا اس طرح عالم ظہور میں آئی۔

کہ بلا توسط پہلے بہان امام ربانی ہوئے اور روحانی نسب میں متوسط پہلی اہمائی حضرت مولانا
 ابہٹوی کے نصیب میں آئی۔ اس کے بعد تذکرۃ الرشید میں خود حضرت بہار پوری نور اللہ
 مرقدہ کے دست مبارک کی ایک تحریر نقل کی گئی ہے جس میں یہ درج ہے جس کو مختصر یہاں
 نقل کرتا ہوں وہو ہذا سلسلہ غلامی میں داخل ہونے سے پیشتر مجھ کو حضرت رحمۃ اللہ
 علیہ سے کوئی خاص تعلق نہ تھا اور نہ کوئی قرابت قریبہ تھی۔ طالب علمی کے زمانہ میں حضرت
 رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک معمولی واقفیت تھی اور ہم صرف یہ سمجھتے تھے کہ ایک مقدس عالم
 ہیں۔ ایک روز میرے چچا مولوی انصاری صاحب نے جب کہ میں ان کی خدمت میں
 پڑھنا تھا فرمایا کہ پڑھنے کے بعد مولوی صاحب (یعنی حضرت مولانا رشید احمد صاحب)
 سے تصوف حاصل کیجیو۔ ایک دفعہ مجھ کو غالباً بارہواں چودہواں سال ہوگا رمضان میں
 گنگوہ گیا اور شب کو آپ کا قرآن سننے خانقاہ حاضر ہوا اور درخت نیم کے نیچے کھڑے
 ہو کر سنا۔ اس وقت آپ تراویح پڑھا رہے تھے۔ آپ نہایت خوش الحان حافظ تھے آپ
 اس قدر خوش الحانی سے پڑھ رہے تھے کہ اس وقت تک اس کی تلاوت قلب میں ہے
 اور اس میں سے لفظ اشحۃ علی الخیر یاد ہے اور اب کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت
 سورہ احزاب پڑھ رہے تھے اثناء تعلیم میں میری شادی گنگوہ ہوئی اور اس وجہ سے مجھے
 گنگوہ کے قیام کا زیادہ اتفاق ہوا۔ اور قیام گنگوہ کے زمانہ میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی
 خدمت بابرکت میں اکثر رہتا تھا۔ مجھ کو خوب یاد ہے کہ مجھے اس وقت آفتاب کی طرح
 محسوس ہوتا کہ اس احاطہ مبارک میں ایک نورانیت اور قلب میں بسائنت اور
 طہانیت محسوس ہوتی تھی حالانکہ میں اس وقت نہ مرید تھا نہ چنداں معتقد تھا۔ دوسرے
 اس وقت جو لوگ حاضر باش آستانہ تھے حافظ عبدالرحمن صاحب و مولوی الطاف الرحمن
 صاحب وغیرہ ان کے نفوس اخلاق رزیدہ سے مزی اور اوصاف حمیدہ کے ساتھ معاشی
 فیض صحبت کی برکت سے پاتا تھا۔ ان کے اخلاق اور سادگی اور اتباع سنت کی محبت
 اور بدعت سے نفرت گویا بالکل نقل صحابہ تھی مگر باہمی ہمہ یہ خیال پیدا نہیں ہوا کہ حضرت
 سے درخواست بیعت کروں۔ جب میری تحصیل ختم ہو گئی اور مدرسہ منگلور ضلع بہار پور

میں مدرس بنا کر بھیجا گیا تو ان ایام میں ایک خاص کیفیت اور رغبت الی العبادۃ طاری ہوئی۔ اس زمانہ میں جناب قاضی محمد اسمعیل صاحب کا حلقہ بڑے زور شور کے ساتھ ہوا کرتا تھا میرے بھی دل میں آیا کہ میں بھی بیٹھا کروں مگر ساتھ ہی یہ خیال ہوا کہ اپنے بزرگوں سے مشورہ اور اجازت حاصل کر لوں۔ چنانچہ مولانا مولوی محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے دریافت کیا۔ انھوں نے تحریر فرمایا کہ الطرق الی اللہ بعد و انفس الخلاق وصول الی اللہ تعالیٰ کچھ اسی طریق میں منحصر نہیں جو تم کرتے ہو یہ بھی ایک طریق وصول الی اللہ ہے۔ ابھی تمہارے لئے حلقہ میں بیٹھنا مناسب نہیں ہے۔ اسی اشار میں غالباً ۱۲۸۸ھ یا ۱۲۸۹ھ میں خیال بیعت پیدا ہوا۔ اتفاقاً انہی ایام میں حضرت مولانا مولوی محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ رڑکی تشریف لائے اور حسب استدعا بندہ واپسی میں منگھور قیام فرمایا۔ بندہ نے شب کو تنہائی میں عرض کیا کہ المستشار موتمن بطور مشورہ عرض ہے کہ مجھ کو خیال بیعت ہے اور ہمارے نواح میں چند بزرگ ہیں آپ اور مولانا رشید احمد صاحب اور مولانا شیخ محمد صاحب اور قاضی محمد اسمعیل صاحب میں نہیں جانتا کہ میرے لئے کیا بہتر ہے۔ اگر آپ کے نزدیک میرے حق میں آپ کے فدام کے سلسلہ میں داخل ہونا بہتر ہو تو مجھ کو اپنی خدمت میں قبول فرمائیے ورنہ جو امر میرے لئے بہتر ہو مجھ کو فرمائیے۔ اس کے جواب میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے طویل تقریر فرمائی۔ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ مولانا رشید احمد صاحب سے اس وقت کوئی بہتر نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ تو بیعت کرنے سے نہایت کارہ ہیں۔ آپ ہی اگر سفارش فرمادیں گے تو یہ امر طے ہوگا۔ فرمایا اچھا جب میں گنگوہ آؤں اس وقت چلے آنا چنانچہ میں متلاشی رہا۔ چند روز کے بعد مجھ کو حضرت مولانا کے گنگوہ جانے کی خبر معلوم ہوئی میں بھی فوراً پہنچا اور عرض کیا کہ الکریم اذا وعد وفی۔ تبسم فرما کر فرمایا کہ بہتر ہے۔ پھر صبح کو بعد فراغ حضرت سے باتیں کر کے مجھ کو بلایا۔ میں قبرہ میں حاضر ہوا۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے سلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت مولوی محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو ساکت رہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا تبسم کے ساتھ فرمایا کہ مجھ سے تو یہ جلابہ وغیرہ مرید ہو جاتے ہیں اور تم خود پیرزادہ ہو اور چنانچہ ہو چنیں ہو۔ تم مجھ سے کیوں بیعت ہوتے

ہو۔ کچھ تو مجھ پر حاضر ہوتے ہی رعب و ہیبت کے آثار تھے اس کلام نے اور بھی رہے رہے ہونے
 کھو دیئے اور بجز اس کے کچھ عرض نہ ہو سکا کہ حضرت میں تو ان سے بھی زیادہ بدتر و حقیر و ناکارہ
 ہوں۔ فرمایا کہ بس بس۔ اچھا استخارہ کر لو۔ میں مسجد آتا ہوں۔ میں نے اسی وقت مسجد میں
 جا کر وضو کر کے دو رکعتیں پڑھ کر دعاء استخارہ مسنونہ پڑھی کہ حضرت تشریف لائے پوچھا
 کیا رائے ہے؟ عرض کیا کہ وہی رائے ہے۔ غلامی میں داخل فرمائیے۔ اتفاقاً اسی وقت
 مولوی محمد اسحاق صاحب انہٹوی ابن برادر حمید علی جو حضرت کی خدمت میں پڑھتے اور حضرت
 رحمۃ اللہ علیہ کی ان پر نظر عنایت تھی وہ بھی بارادۂ بیعت آ بیٹھے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہم
 دونوں کو توبہ کرائی اور سلسلہ غلامی میں داخل فرمایا و الحمد للہ علی ذلک۔

اس مضمون میں جو اوپر گزرا جو خود حضرت اقدس بہار پوری نور اللہ مرقدہ کی تحریر ہے
 حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا واسطہ ہے لیکن تذکرۃ التحلیل میں لکھا ہے کہ آپ نے اپنے
 ماموں حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب کو کہ حضرت گنگوہیؒ کے استاد زادے تھے اور حضرت
 انکا بہت ہی لحاظ فرماتے تھے اس مقصود کا واسطہ بنایا اور لکھا کہ حضرت گنگوہیؒ سے میری سفارش
 فرمادیجئے کہ مجھے بیعت کر لیں۔ مولانا نے حضرت امام ربانی کے نام خط تحریر فرما کر حضرت کے
 پاس بھیج دیا اور وہ خط لیکر آپ گنگوہ حاضر ہوئے الخ۔ لیکن تذکرۃ الرشید کی عبارت
 خود حضرت بہار پوری نور اللہ مرقدہ کی اپنی تحریر ہے اس لئے وہی راجح ہے۔ یہ تو عشق
 کی ابتداء تھی اور اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے متعلق ان کے شیخ قطب عالم گنگوہی رحمۃ
 اللہ علیہ کا اپنے متعلق یہ ارشاد کہ ”پھر تو مرثا کے سوا کیا تعبیر ہو سکتی ہے۔ چنانچہ تذکرۃ
 الرشید جلد اول میں ہے کہ حضرت مولانا اقدس سرہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جبکہ اعلیٰ
 حضرت کے دست مبارک پر بیعت ہونے کا وقت آیا تو میں نے عرض کیا کہ حضرت مجھ سے
 ذکر شغل اور محنت و مجاہدہ کچھ نہیں ہو سکتا اور نہ رات کو اٹھا جائے۔ اعلیٰ حضرت نے
 تبسم کے ساتھ فرمایا اچھا کیا مضائقہ ہے۔ اس تذکرہ پر کسی خادم نے دریافت کیا کہ
 حضرت پھر کیا ہوا تو آپ نے جواب دیا اور عجیب ہی جواب دیا کہ ”پھر تو مرثا“ فقط۔
 اسی کا ثمرہ تھا کہ شاہ ۱۲۸۸ھ میں بیعت ہوئی اور شوال ۱۲۸۸ھ میں اعلیٰ حضرت قطب عالم

گنگوہی نے اپنے شیخ سید الطائف حضرت حاجی صاحب نور اللہ مقدسہ کی خدمت میں مکر مکر سے حضرت بہار پوری کو خلافت عطا کرنے کی سفارش فرمائی اور محرم ۱۲۹۸ھ میں سید الطائف حضرت حاجی صاحب نے خلافت و اجازت اور عمامہ مبارک سے مشرف فرمایا حضرت بہار پوری قدس سرہ کے احوال طیبہ کا اندازان خطوط سے ہو سکتا ہے جو تذکرۃ الرشید جلد ثالث معروف بہ مکاتیب رشیدیہ میں بارہ عدد اور تذکرۃ التحلیل میں پانچ عدد ذکر کئے گئے ہیں۔ میرے دوستوں میں سے ذاکرین کو اور بالخصوص ان لوگوں کو جن کو اس نابکار نے بیعت کی اجازت دی ہے بہت اہتمام سے بار بار دیکھنے چاہئیں۔ تبرکاً مکاتیب رشیدیہ سے ایک عریضہ جو حضرت بہار پوری قدس سرہ نے حضرت قطب عالم گنگوہی قدس سرہ کی خدمت میں لکھا تھا اور حضرت قدس سرہ نے اس کا جواب مرحمت فرمایا تھا نقل کرتا ہوں اور ایک والا نامہ اعلیٰ حضرت گنگوہیؒ کا تذکرۃ التحلیل سے۔

ع حضرت سیدی و مولائی وسیلۃ یومی و عدی ادا م اللہ ظلل برکاتکم۔
 کمترین علامان کہترین عقبہ بوسیان سنگ خدام غلیل ذلیل تبلیغ تجیات و سلیمات
 کے بعد طلسم عرضداشت ہے عرصہ سے ارادہ ہوتا تھا کہ اپنا ناکارہ حال پر از حزن و ملا
 عرض کروں مگر حرات گستاخی اور توسط و سائط کا فلجان و بال جان ہو کر مانع ہوتا رہا
 ہے پہلے تو اس وجود بنسٹ کے ساتھ بطفیل توجہات و استگی ہو کر ایک گوزہ طفل تسلی
 ہو گئی تھی۔ مگر ایام صیام مبارک سے اس گرداب حیرت میں مبتلا ہوں کہ کیا عرض کروں
 بجائے قرب و وصال بعد و ہجوری صرف فقر حال ہی نہیں بلکہ مضیق ہو گیا کہ یہ کوئی
 صورت قرب ہے نہ وصال ہے نہ مشاہدہ ہے۔ مالی و لرب الارباب حل و علا شائہ ابتداء
 سے اس وقت تک کو کبھی اس ناکارہ سے کچھ نہ ہو سکا پر لطف خداوندی حل شائہ بطفیل
 توجہات غریب نواز شامل حال رہا۔ ہمیشہ امتثال اوامر میں مقصر رہا۔ پر حضرت غریب نوا
 نے اپنی ذرہ نوازی کم نہ فرمائی۔ اسی وجہ سے کچھ بہت بندھی رہی اب اس وقت کمر ہمت
 ٹوٹی جاتی ہے بلکہ ٹوٹ گئی۔ سچ ہے ماہر ناک حق معرفتک جو چیز خیال کی جاتی ہے غیر نظر
 آتی ہے۔ الوار غیر ہیں، وجود غیر ہے۔ حیرت غیر ہے۔ دل چاہتا ہے کہ بے کیف ادراک ہو

بدرحال نظر آتا ہے۔ بے کیف ادراک نہیں ہوتا اور جو ادراک ہوتا ہے وہ بے کیف و بے

ڈھونڈنے، تجھ کو بتا جاؤں کہاں

غرض عجیب ادھیڑ بن میں طبیعت بتلا رہتی ہے اور نظر لطف کی امید واری

ابتداء حال میں تو وجود کی چادر پارہ پارہ معلوم ہوتی تھی اب تلاش سے بھی کہیں پر نہیں

ملتا کان لم یکن شیئاً مذکوراً۔ مگر اس حیرت کے ساتھ ایک تاریکی محسوس ہوتی ہے جو

حوالی میں ایک جانب معلوم ہوتی ہے۔ بایں ہمہ الحمد للہ تم الحمد للہ حضور قائم ہے اور

باطن قلب میں انشراح بے زیادہ جرأت سمع خراشی گستاخی ہے اگر اس کے متعلق خادم

کے لئے کوئی کلمہ مبارک لکھنا مناسب ہو تو ارشاد فرمائیں کہ موجب طمانیت و تسلی ہو۔

سے کرو دیدہ و دل کے طبقے پر روشن : کہ ہو ایک رشک مہ چارہ دم تم

سنا ہے کہ تم نور سے اپنے کرتے : منور بیک جلوہ چورہ طبق ہو

عرضداشت کترین غلامان نظر لطف کا امیدوار :-

خلیل احمد عفی عنہ از سہارن پور یوم جمعہ ۹ ذیقعدہ ۱۳۱۵ھ

جواب از بندہ رشید احمد عفی عنہ۔ بعد سلام مسنون آنکہ خط پہنچا۔ حال معلوم

ہوا۔ جو کچھ آپ نے حیرت لکھی ہے وہ عین تقرب ہے۔ "مقرباں رایش بود حیرانی" بزرگان

دین فرما گئے ہیں اور ذات حق تعالیٰ ادراک سے مبرا ہے لایدرکہ الابصار۔ قلب و عقل

بشر ادراک سے عاجز ہے

دور بینان بارگاہ است غیر ازیں پے نبردہ اند کہ ہست

وہ ذات ہستی مطلق ہے کہ ہستی و اطلاق سے بھی بالاتر ہے اطلاق کو بھی وہاں

گنجائش نہیں۔ اور جو کچھ کسی کے قلب میں یا عقل میں آیا ہے یا آتا ہے وہ سب غیر ہے

ذات پاک اس سے مبرا ہے۔ پس ایسی حالت میں کسی کیف کا ہونا کیا گنجائش رکھتا ہے

محض حضور حظ بندہ کا ہے اور بس۔ سوا الحمد للہ کہ آپ کو اس سے حصہ حاصل ہے "ان

تعبیر ربک کانک تراہ الحدیث" مقصود سب کارہا ہے اور یہی مدعا شائع علیہ السلام

کا ہے جس قدر اس سے کسی کو میر ہو اور ہی صاحب نصیب ہے سوائے اس کے جو کچھ حالات

ہیں وہ کوئی مقصود نہیں پس حکم "لکن شکر تم لازیدکم" نسبت حضور میں کوشش کرتے رہو اور کسی شے کے طالب مت ہو لطف حق کے امیدوار رہو کہ عہرچہ ساقی مار بخت عین الطاف است۔ فقط والسلام۔ بندہ کے واسطے بھی دعا خیر کریں اور بندہ آپ کے لئے دعا کرتا ہے۔ ۱۴ ذیقعدہ ۱۵ھ (ماخوذ از مکاتیب رشیدیہ)

مولوی قلیل احمد صاحب السلام علیکم

آپ کا خط آیا حضور مسی اور اس کے شکر کے عجز سے بہت بہت فرحت ہوئی۔ الحمد للہ علی ذلک آدمی اگر ہر بن مو ہزار ہا ہزار زبان ہو جائے اور مدت دنیا ایک ادنی نعمت کا شکر ادا کرنا چاہے نہیں ہو سکتا بلکہ ہر قصد شکر بھی ایک نعمت عظمیٰ ہے دو بالامر ہون من کبریٰ ہوتا جاتا ہے وہ کون ہے کہ توفیق حضور کا شکر تعلقین کر سکے۔ ہاں عجز عن ادا شکر کو اگر بجائے شکر قبول فرمایوں تو بندہ نوازی سے کیا بعید ہے کہ ایسے نالائق بس کو ایسے منعم صمد سے معاملہ ہوا بجز اینکہ ہر تن فنا اپنے کردار سے ہو کر پانی ہو جاوے اور شرم اپنے قصور اور اس کے نثار سے خاک بن جاوے اور کیا کر سکتا ہے۔ بارے شکر ہے کہ آپ کو یہ مقام عطا ہوا اس کا نام یادداشت باصطلاح حضرات نقشبندیہ ہے۔ اب اس یادداشت کے ساتھ جبار مالک حقیقی کی ہونی ضرور ہے جیسا کہ ہم اپنے کسی بے مرئی منعم ذی جاہ کے سامنے کوئی سبک حرکتی ظواف رضا نہیں کر سکتے ایسا ہی معاملہ خلوت میں اپنے اس حاضر ناظر مولیٰ سے ہونا چاہیے تاکہ حضور مسی کا مصداق پورا ہو جاوے کہ اپنی ہر حرکت کو پیش نظر اس مالک تعالیٰ شانہ جان کز میزان شرع کہ قانون رضایہ ناپ تول کا دھبان رہے اب یہ مراقبہ دائمی کرنا چاہیے الغرض ہر کام کو بحضور ذات تصور کرنا اور اس کا مرضی وغیر مرضی دریافت کر کے ترک و عمل کرنا چاہیے اور اس کا ہی نام احسان ہے وفقنا اللہ اور اس عاجز کو بھی بدعا خیر یاد دلانا کہ مجھ کو بھی یہ امر نصیب ہو۔ یہلت عمر خرابی میں گذری اور اصل مقصود میسر نہ آیا ہاں احباب کا حسن ظن اگر کارگر ہو جاوے تو انا عند ظن عبدی بنی کا البتہ امیدوار ہوں۔ درباب نکاح کیا مشورہ دوں۔ اپنے دل کی عزم تو یہ ہے کہ تجرد کی برابر کسی شے میں راحت نہیں ہے مگر و انج ضروریہ

میں نکاح بھی ہے۔ ایک حاجت کے واسطے صد ہا دشمنات اٹھانے پڑتے ہیں اگر اس حاجت کا تقاضہ نہ ہو تو تجربہ سے بہتر تاہل کو نہیں جانتا ہوں مگر ہاں اگر اہل نیت تکثیر امت کا خیال کر کے کرے تو دوسری بات ہے لہذا اس امر میں صاف قطعی بات کچھ نہیں لکھ سکتا ہوں تم اپنے حال سے مجھ سے زیادہ واقف ہو۔ قیام گنگوہ کے باب میں جو آپ کی خوشی محسوس کیا عذر ہے زیادہ کیا کہوں اس میں مجھ کو کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے زعم میں اگر آپ کا فائدہ ہے تو بہتر۔ جواب والدین میں بھی اگر مناسب ہوتا رمضان توقف لکھو اور اپنے حال کو خوب غور سے دریافت کر لو۔ فقط (ماخوذ از تذکرۃ النخلیل)

حضرت اقدس نور الشہر مقدہ کی سوانح لکھنا نہیں کہ وہ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے اور تذکرۃ النخلیل بھی اس کا ایک مختصر نمونہ ہے تاہم نمونہ کے طور پر جیسے اوپر دو خط نقل کئے ہیں دو ایک واقعات تذکرۃ النخلیل سے حضرت نور الشہر مقدہ کے علوم مرتبت، قوت باطنیہ اور تصرفات کے بھی نقل کرتا ہوں۔

علاوہ: حج پنجم میں جس وقت حضرت مسجد الحرام میں طواف قدوم کے لئے تشریف لائے تو احقر مولانا محب الدین صاحب کے پاس (جو کہ اعلیٰ حضرت حاجی صاحب کے خاص خلفاء میں تھے اور صاحب کشف مشہور تھے) بیٹھا تھا مولانا اس وقت درود شریف کی کتاب کھولے ہوئے اپنا ورد پڑھ رہے تھے کہ دفعۃً میری طرف مخاطب ہو کر فرمانے لگے اس وقت حرم میں کون آگیا کہ دفعۃً سارا حرم الفارس سے بھر گیا۔ میں خاموش رہا کہ اتنے میں حضرت رحمۃ اللہ علیہ طواف سے فارغ ہو کر باب الصفا کی طرف سعی کے لئے چلے تو مولانا محب الدین صاحب کے پاس کو آئے کہ وہی جگہ مولانا کی نشست کی تھی۔ مولانا کھڑے ہو گئے اور سنسن کر فرمایا میں بھی تو کہوں کہ آج حرم میں کون آگیا یہ کہہ کر مصافحہ اور معانقہ ہوا اور حضرت سعی کے لئے آگے بڑھ گئے مولانا محب الدین صاحب اپنی جگہ بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا کہ میاں ظفر مولانا نخلیل احمد صاحب تو نور ہی نور ہیں ان میں نور کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا کہ میں نے مولانا رشید احمد صاحب کو نہیں دیکھا اور مجھ سے کہا گیا ہے کہ

عہد یعنی مولانا ظفر احمد صاحب تھانوی اور یہ حج چہارم ۱۲۵۵ھ والا ہے پنجم نہیں کیونکہ مولانا ظفر احمد صاحب ۱۲۵۵ھ فرار میں ۱۳

وہ قطب الارشاد تھے مگر میں نے مولانا کے خلفاء کو دیکھ کر سمجھ لیا کہ واقعی وہ قطب الارشاد تھے جو ایسے ایسے کامل بنا گئے۔ میں نے جرات کر کے دریافت کیا کہ مولانا عبدالرحیم صاحب کیسے ہیں فرمایا کہ بڑے قوی النسبت ہیں کہ ان کے پاس چاہے کوئی کیسا ہی دل لیس کر آئے سب جھاڑ جھنکار کر ایک دم صاف کر دیتے ہیں۔

مولانا عاشق الہی صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت اپنی قوت قلبیہ کے تصرف کو بہت کم کام میں لاتے اور خاص ضرورت ہی کے وقت صرف فرمایا کرتے تھے۔ بہار پور میں اہل اسلام اور آریہ کا مناظرہ ہوا جو موضع روپڑی سے منقل ہو کر بہار پور آیا تھا حضرت شریک جلسہ تھے اور مسلمانوں کی طرف سے فریقین کی تقریروں کو قلمبند کرنے کے لئے مولوی کفایت اللہ اور مولوی احمد اللہ صاحب تجویز ہوئے تھے۔ مگر مولوی احمد اللہ شہک گئے تو صف مولوی کفایت اللہ نے اس خدمت کو انجام دیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجلس مناظرہ میں آریوں کی طرف ایک جوان خوبصورت گھروے کپڑے پہنے ہوئے سادھو تھا جو آرام کرسی پر لیٹا رہتا اور جب مسلمانوں کے مقرر تقریر کرنے کے لئے کھڑے ہونے تو وہ گردن جھکا کر بیٹھ جاتا تھا مقررین اسلام کی تقریریں نہایت پراگندہ اور خراب ہو رہی تھیں حتیٰ کہ مولانا عبدالحق حقانی سے دور و نسلسل کی تقریر بھی نہ ہو سکی تو میں نے صدر جلسہ مزاعزین بیگ کو ایک پرچہ پر لکھ کر دیا کہ مسلمانوں کی طرف سے جب مناظرہ تقریر کرنے کو کھڑا ہوتا ہے تو یہ جوگی اثر ڈالتا ہے لہذا مولانا خلیل احمد صاحب کو اس کی اطلاع دیدو۔ صدر جلسہ نے یہ پرچہ پڑھ کر حضرت کی طرف سر کا دیا اور حضرت نے پرچہ پڑھتے ہی گردن جھکالی کہ دونوں حق و باطل میں تصرف قلب کی جنگ ہونے لگی۔ دو منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ وہ سادھو بے قرار ہو کر آرام کرسی سے اٹھا اور میدان جلسہ سے باہر چلا گیا پھر کیا تھا مسلمانوں کی وہ تقریریں ہوئیں کہ گویا دریا کا بند کھل گیا اور حالانکہ اس مناظرہ میں بہت کچھ بے عنوانیاں ہوئی تھی مگر نتیجہ یہ نکلا کہ گیارہ آدمی مشرف باسلام ہوئے۔ اسی دن دوپہر کو کھانا کھانے میں حضرت نے فرمایا کہ اس کا تو مجھے یقین تھا اور ہے کہ اسلام غالب رہیگا الحق یعلو ولا یعلیٰ۔ مگر حق تعالیٰ کی شان بے نیاز ہے اس کا خوف ہر وقت اور ہر بشر کو ہے۔

مدرسہ مظاہر علوم کے سالانہ جلسہ سے فارغ ہو کر باہر کے مہمان رخصت ہوئے
 پنجاب جانے والی گاڑی پہلے آئی اور اس طرف کے مہمان گاڑی میں سوار ہوئے۔ گاڑی میں
 ایک سادھو بیٹھا تھا جو ہر دو وار سے اُڑتا تھا۔ اسٹیشن پر از دھام دیکھ کر اس نے دریافت
 کیا کہ یہ بھڑکیسی ہے؟ حضرت کے قادم نے جو اس گاڑی میں سوار ہوئے تھے جواب دیا کہ
 یہاں سہارنپور میں ایک بڑے بزرگ شیخ ہیں سب لوگ مختلف اطراف سے ان کی زیارت
 کو آئے تھے اور اب اپنے گھروں کو واپس ہو رہے ہیں۔ وہ حضرت کے حالات پوچھنے
 لگا اور پھر خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ دیر کے بعد مجھے خسوس ہوا کہ قلب پر
 ایک غیر مانوس اثر اور دباؤ پڑ رہا ہے جس کا ظاہری سبب کوئی معلوم نہیں ہوتا اور دل
 اندر سے گھبراتا اور اڑان ہوا جاتا تھا۔ حیران تھا کہ دن ہے رات نہیں مجمع ہے تنہائی نہیں
 ریل کا ڈبہ کھچا کھچ بھرا ہوا ہے جنگل یا بیابان نہیں ہے پھر یہ وحشت و پریشانی کیوں ہے
 کہ طبیعت آپ سے نکلی جاتی ہے اور زبان گنگ اور سن ہوئی جاتی ہے۔ اسی پریشانی
 میں تھا کہ دفعۃً حضرت کی شبیہ نظر آئی اور اس کا عکس دل پر پڑنا شروع ہوا اور
 اشارہ ہوا کہ پڑھو "جسی اللہ و نعم الوکیل" چنانچہ زبان گنگ تھی مگر دل سے اس کا ورد
 شروع کیا اور گھبراہٹ و اضطراب کے بادل پھٹنا شروع ہو گئے۔ چند منٹ میں کیفیت
 جاتی رہی اور قلب کو سکون نصیب ہوا۔ کان میں آواز آئی سادھو کہتا ہے واقعی تمہارے
 گرو بڑے کامل اور بہت زور دار ہیں۔ اس وقت میں سمجھا کہ یہ اثر ڈال رہا تھا اس لئے
 میں نے کہا بس تم میں اتنی ہی ہمت تھی ذرا کچھ کر کے دکھایا ہوتا۔ وہ کھسیا نہ ہو گیا اور
 منہ موڑ کر بیٹھ گیا کہ پھر بات تک نہیں کی۔ فقط حضرت قدس سرہ کے کمالات کہاں
 تک لکھے جاسکتے ہیں بالخصوص اس مختصر میں ۷

دامان نگہ تنگ و گل حسن تو بسیار : گلچین بہار تو ز دامان گل دارد
 نمی گردید کونہ رشتہ معنی رہا کردم : حکایت بود بے پایاں بخاموشی او اگر دم
 یہ تو او پر لکھا جا چکا ہے کہ بزدل الجہود کے ختم ہونے کے ساتھ ہی سلسلہ رعلا لت
 شروع ہو گیا تھا کبھی افاقہ کبھی شدت کہ دراصل حضرت کی قوت و صحت ہی بزدل الجہود

کے اختتام کے شوق و تمنا میں تھی آخر ماہ مبارک میں کچھ فالج کا اثر ہو گیا تھا اس میں بھی کبھی افاقہ ہو جاتا اور کبھی وہ اثر عود کرتا۔ عید الفطر کے دن بھی اس کا اثر غالب تھا اس لئے عید کی نماز کے لئے بھی حرم شریف تشریف نہیں لے جاسکے لیکن پھر کچھ افاقہ ہو گیا اور حرم شریف لکڑی کے سہارے سے تشریف لے جانے لگے۔ جب ہم لوگ مدینہ پاک سے واپس ہوئے تو اس وقت حضرت قدس سرہ حرم شریف میں معمولی تکلف کے ساتھ تشریف لے جاتے تھے کہ ربیع الثانی ۱۳۶ھ میں مرض میں اشتداد ہوا اور اسکی صورت یہی ہوئی کہ کبھی بخار نزلہ کبھی فالج کا زور کبھی کمی۔ جب زور ہوتا تو مسجد نبوی میں بھی تشریف لیجاتا مشکل ہوتا اور جب کچھ افاقہ ہو جاتا تو آدمی کے اور لکڑی کے سہارے سے مسجد تشریف لے جاتے۔ ربیع الثانی ۱۳۶ھ کے پہلے ہفتے میں سینے میں درد ہوا جو مالش وغیرہ سے گویا جاتا رہا۔ دوسرے ہفتے کے شروع میں بعض علماء مدینہ کی درخواست پر بعد عصر الوداؤد تشریف کا سبق بھی مولانا سید احمد صاحب کی قیام گاہ پر شروع کر دیا کہ شنبہ یکشنبہ دو ہی دن سبق ہوئے پایا تھا کہ دو شنبہ کے دن جب ظہر کی نماز سے واپس ہوئے تو راستہ میں فرمایا کہ سینہ کے اوپر کے حصے میں پھر آج کچھ درد محسوس ہو رہا ہے اس سے تین چار دن پہلے بھی اسی طرح ایک درد محسوس ہوا تھا جو مالش اور سینک سے دو تین گھنٹہ میں جاتا رہا تھا۔ گھر پہنچ کر مالش اور سینک ہوئی مگر عصر کے وقت معلوم ہوا کہ درد تو کم ہے لیکن ضعف بہت ہے کہ حرم شریف جانے کی ہمت نہیں ہے چنانچہ عصر کی نماز مکان پر مولوی سید احمد صاحب کی اقتدار میں پڑھی اور باوجود ضعف کے کھڑے ہو کر پڑھی۔ پھر ضعف اور بڑھا کہ بدن میں بجائے حرارت کے خشکی اور پسینہ تھا۔ مغرب کی نماز کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے بیٹھ کر پڑھی بلکہ مولوی سید احمد صاحب سے فرمایا کہ مختصر اور جلدی پڑھائیں۔ عشاء کی نماز کے لئے نیچے اترنا بھی دشوار ہو گیا اور پلنگ ہی پر بیٹھ کر پڑھی۔ کرب و بیکینی کے ساتھ ساتھ ضعف بھی بڑھتا رہا اور تمام رات کلمہ واستغفار اور درود و زبان رہا۔ مطلق بینہ نہیں آئی۔ صبح ۳ شنبہ نمودار ہوئی تو نماز فجر بھی پلنگ پر بیٹھ کر ادا فرمائی مگر پسینہ اور برد اطراف بڑھتا جارا ہوا تھا اور وقت پکار رہا تھا کہ یہ صبح ہوش و حواس کی

آخری صبح ہے۔ دن میں دو اداروں کا خدام کو اہتمام رہا مگر نہ پیشاب ہوا اور نہ کوئی دوا، مضم
ہوئی۔ ظہر کے وقت اتنا ضعف ہو گیا کہ وضو بھی کرنے کی طاقت نہ رہی اور تیمم فرما کر پلنگ
پر بحالت قعود نماز پڑھی اور اس کے بعد حرکت و سکون بتکلف اور دوسرے کا محتاج
ہو گیا۔ عصر کے وقت ہوش و حواس میں اختلال شروع ہو گیا اور امام کی آواز پر خود رکوع
نہیں کیا بلکہ جب حاجی مقبول صاحب نے رکوع کا لفظ کہہ کر اشارہ کیا تو رکوع کیا اور جب سجدہ کو
کہا تو سجدہ کر لیا۔ اس طرح چار رکعات بمشکل پوری کرا کے آپ کو ٹاڈا یا گیا اور اس کے
بعد سکوت بڑھتا گیا کہ اس سے پہلے بات کا سمجھنا اور جواب دینا یا از خود کوئی بات فرمانا
برابر جاری تھا۔ مغرب کے وقت مولانا سید احمد صاحب نماز پڑھنے کے لئے آئے تو
بالکل غفلت تھی کہ نماز کے واسطے پکار کر اطلاع کی۔ مگر کچھ جواب نہ ملا اور نہ اٹھنے کی
طاقت محسوس ہوئی۔ خدام نے اپنی نماز علیحدہ پڑھ لی۔ مگر انتظار رہا کہ کچھ التفات یا
افاقہ ہو تو نماز کے لئے عرض کیا جائے گا لیکن بالکل دنیا سے قطع تعلق ہو چکا تھا۔ اور
سوائے پاس انفاس کے نہ کوئی حرکت تھی اور نہ کسی بات کا جواب نہ سوال۔ شب میں
ایک دو مرتبہ مار زمزم ڈالا گیا تو اس کے حلق سے اترنے میں بھی تکلف ہوا۔ لہذا وہ بھی
ترک کر دیا گیا پورے چوبیس گھنٹہ اس عالم خموشی میں گزار کر سوم چہار شنبہ کہ عرب میں
۱۶ اور ہندوستان میں ۱۵ ریح الثانی لاکھ تھی منزل مقصود پر پہنچ لئے کہ باؤ
بلند الشدا شد کہنا شروع کیا اور دفعۃً آنکھیں بند کر کے خاموش ہو گئے۔ ہر چند کہ وقت
تنگ تھا مگر غیب سے عجلت کے سامان جیسا ہو گئے غسل کا انتظام ہوا۔ سید احمد صاحب
صاحب مزور نے نہلا یا۔ ابوالسعود نے پانی دیا۔ مولوی سید احمد مولوی عبدالکریم نے
مددینچائی۔ جلد جلد جنازہ تیار ہوا۔ اور آستانہ محمدیہ پر باب جبریل کے باہر صلوٰۃ جنازہ
کی جگہ لارکھا گیا۔ صلوٰۃ مغرب سے فراغ کے بعد مدرسہ شریعہ مدینہ کے صدر مولانا شیخ
طیب نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقیع کو لے چلے بایں ضیق وقت کہ اطلاع کا موقع ہی نہ
ملا۔ جنازہ کے ساتھ اتنا از دحام تھا کہ بہتیر و نکو باوجود کوشش کے کندھا دینا نصیب
نہ ہوا۔ اور سربر کو صرف ہاتھ لگا دینا ہی غنیمت معلوم ہوا۔

اے تماشائگاہ عالم روئے تو : تو کجا بہر تماشای روی
آخر آپ کا جسد انور جو آتش محبت میں گھل گھل کر مغز استخوان رہ گیا تھا قبل
بیت کے متصل عشاء سے قبل آغوش لحد کی سپرد کر دیا گیا۔ اور وہ شب شب عروس
قرار پائی کہ دیرینہ مراد جو صد ہا مرتبہ آپ کی زبان اور قلم سے نکلی تھی کہ کاش میسر ہی مٹی
بقیع کی خاک پاک میں مل جائے الحمد للہ کہ پوری ہو گئی۔ فانالشد والیہ راجعون۔ اللہ ماخذو
ر ما اعطی کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذوالجلال والاکرام۔ مرض کے پہلے ہی دن
آپ نے فرمایا تھا میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں ایک مکان میں ہوں کہ جس کے نیچے
تہ خانہ ہے اور چھت اس کی تختوں سے پٹی ہے۔ اس میں سے دو تختے نیچے کو جھکے
ہیں اور نکل گئے ہیں۔ پس میں بہت سہولت سے اس تہ خانہ میں اتر رہا ہوں وہاں
پہونچ کر کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بہت بڑا اور اچھا چونا قلعی کیا ہوا روشن مکان ہے او
اس میں ایک طرف دروازہ ہے جس سے روشنی وغیرہ آتی ہے لیکن لوٹنے کا ارادہ انہی
تختوں کی طرف سے ہدھر سے آیا ہوں کر رہا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد فرمایا اس کے بعد
میرا خیال دوسری طرف چلا گیا اور پھر آنکھ کھل گئی اور اس کے بعد خود ہی تعبیر بتلائی کہ
وقت تو جب کبھی ہو مگر یہ میرے لئے بشارت ہے کہ انشاء اللہ قبر میں سہولت ہوگی
اور وہ دروازہ دروازہ جنت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ احادیث سے ثابت ہے مولوی
سید احمد صاحب خواب اور تعبیر سن کر جب باہر چلے گئے تو آپ نے اہلیہ کو پاس بلایا اور
التجار کے درجہ میں یہ الفاظ فرمائے کہ جو کچھ تمہارے حقوق میرے ذمہ ہوں یا میں نے تم
کو بُرا بھلا کہا ہو وہ سب اللہ واسطے معاف کر دو۔ اس کے بعد ان کے بھائی حاجی
مقبول احمد سے کہ مدت سے حضرت کے پاس رہتے تھے فرمایا کہ میں تم پر بہت مرتبہ
خفا ہوا ہوں اور اکثر برا بھلا کہا ہے تم بھی معاف کر دو۔ (تذکرۃ التخلیل)
جس خواب کو مولانا عاشق الہی صاحب نے تحریر فرمایا ہے اس میں یا تو کوئی
اختصار ہوا یا ممکن ہے کہ اس ناکارہ کی وہاں سے واپسی کے بعد کوئی دوسرا خواب
ہوا اور یہی اقرب ہے ورنہ اس ناکارہ کی موجودگی میں بھی حضرت قدس سرہ نے اسی قسم کا

ایک خواب دیکھا تھا۔ اس میں تختے ہٹ جلنے کے بعد ارشاد فرمایا تھا کہ میں عدن پہنچ گیا اس کے بعد شیخ رشید احمد صاحب آگے اس ناکارہ سے فرمایا کہ اس کی تعبیر دو۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت میں کیا عرض کروں تو حضرت قدس سرہ نے خود ہی ارشاد فرمایا تھا کہ انشاء اللہ جنت عدن کی بشارت ہے۔ اس کے بعد اس ناکارہ کا خیال یہ ہے کہ شیخ رشید احمد کی آمد سے مراد حضرت کے شیخ قطب عالم گنگوہی تشریف لائے ہوں کہ آدمی کے مرنے کے بعد ارواح کی ملاقات وارد ہے اللہ جل شانہ اپنے فضل و کرم سے ان اکابر کے فیوض و برکات کا کوئی جبرعہ اس نابکار کو بھی عطاء فرمادے تو اس کے کرم سے بعید نہیں فائدہ جو اد کریم بر روف رحیم۔

تبویب الحکم

جس کا ترجمہ اتمام النعم ہے حضرت مولانا شیخ علی متقی برہان پوری کی تصنیف ہے جو شیخ المشائخ قطب عالم شیخ ابن عطار الشد اسکندری کی کتاب الحکم کی تبویب ہے۔ الحکم علم تصوف کا مشہور رسالہ ہے جو اسرار و رموز تصوف میں بے نظیر ہے۔ لیکن اس میں مضامین مبوب اور علیحدہ علیحدہ ابواب کے ساتھ نہیں تھے۔ اس لئے علامہ علی متقی نے اس کو باب باب علیحدہ علیحدہ ترتیب دیا۔ اور ساری کتاب کو تیس بابوں پر منقسم فرمایا۔

مصنف الحکم اور مصنف تبویب الحکم کے مختصر حالات مولانا محمد حیات صاحب سنبھلی ناظم مدرسہ حیاة العلوم مراد آباد نے کچھ تفصیل سے لکھے تھے جو اکمال الشیم کے بعض نسخوں کے شروع میں طبع شدہ ہیں اس لئے کچھ ان کی تحریر سے اور اس کے علاوہ کچھ دوسری کتابوں سے ان دونوں بزرگوں کے حالات لکھنا ہوں۔

شیخ ابن عطار الشد اسکندری مصنف الحکم

کا نام احمد بن محمد بن عبد الکریم بن عطار الشد اسکندری ہے اور تاج الدین لقب شاذلی مشرب اور مالکی مسلک۔ ابوالفضل کنیت اور شیخ تقی بسکی کے شاگرد ہیں۔ نیز

آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس مری بھی ہیں جو شیخ الطائف شاہ ابو الحسن شاذلی کے خاص شاگرد تھے۔ جن کے متعلق یہ شہور ہے کہ وہ حضرت شاہ ابو الحسن شاذلی کے علوم کے تنہا وارث تھے۔ شیخ ابن عطار الشراپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں تلاوت پیدا کرتا تھا۔ آپ نے ۹۰۰ھ میں مقام قرافہ قاہرہ کے متصل اس دار فانی سے دار البقا، کو کوچ فرمایا (طبقات شعرائی) آپ کی تصانیف میں سے التئور فی اثبات التقدر اور حکم العطا یہ اور الطائف لمن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں۔ حضرت شیخ نے کتاب الحکم العطا یہ کو جب تالیف فرمایا تو اپنے استاذ شیخ ابو العباس مری کو دکھلایا۔ شیخ نے اس کو غور سے دیکھ کر فرمایا لَقَدْ أَتَيْتَ يَا بُنَيَّ فِي هَذِهِ الْكُرْسِيِّ بِمَقْاصِدِ الْاِحْبَاءِ وَزِيَادَةٍ۔ کہ بیٹا تو نے اس رسالہ میں دوستوں کے تمام مقاصد بھی پورے کر دیئے اور اسپر اضافہ بھی۔ یہ کتاب بہت زیادہ مقبول خواص تھی اسی لئے اس کی بہت سی شرحیں لکھی گئیں شیخ زروق نے اس کی تین شرحیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ غیث الموارث شیخ محمد بن ابراہیم نے اور لتنبیہ ان کے صاحبزادے علی بن محمد بن ابراہیم نے لکھی ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی متعدد شرح لکھی گئی ہیں جن کو صاحب کشف الظنون وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ نیز مولانا حیات صاحب نے شیخ یوسف بن اسماعیل نہہانی کی کتاب جامع کرامات اولیاء سے دو کرامتیں بھی درج کی ہیں جو انھوں نے شیخ عبدالرؤف مناوی مصری شارح الحکم کے حوالہ سے لکھی ہیں۔

۱۔ علامہ کمال ابن الہمام صاحب فتح القدر رحمۃ اللہ علیہ جب شیخ ابن عطاء اسکندری کی قبر پر زیارت کے لئے حاضر ہوئے اور سورہ ہود پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے منہم شقی وسعید (یعنی ان میں سے بعض لوگ بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ نے قبر میں سے آواز سے فرمایا کمال لیس فینا شقی (ارے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں) اسی وجہ سے علامہ ابن الہمام نے مرتے وقت وصیت کی کہ مجھے شیخ کی قبر کے قریب دفن کیا جائے۔ شیخ ابن الہمام حنفی امام فقہ و حدیث تو تھے ہی کشف و کرامات میں بھی اللہ

جل شانہ نے ان کو بڑا حصہ عطا فرمایا تھا۔ عمر رمضان المبارک ۸۶ھ میں جمعہ کے دن انتقال فرمایا نور خدا تاریخ وفات ہے بعض علماء نے ان کو ابدال میں شمار کیا ہے۔ علامہ سیوطی بغیرہ لوفاة میں لکھتے ہیں کہ بڑے مناظر تھے اور کہا کرتے تھے کہ میں معقولات میں کسی کا مقلد نہیں ہوں۔

۲۔ حضرت شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج کے لئے گئے اور حج میں شیخ کو مطاف۔ مقام ابراہیم وغیرہ مقامات پر دیکھا حالانکہ وہ شیخ کو جاتے وقت اپنے مقام پر چھوڑ کر گئے تھے۔ واپسی پر انہوں نے لوگوں سے دریافت کیا کیا شیخ بھی میرے بعد حج کو گئے تھے۔ لوگوں نے انکار کیا۔ جب شیخ کی زیارت کے واسطے حاضر ہوئے تو حضرت شیخ سے ان کی متعدد ملاقات کا بھی ذکر کیا۔ حضرت شیخ یہ سنکر مسکرائے۔ اس نوع کے متعدد واقعات دوسرے اکابر کے یہ ناکارہ اپنے رسالہ فضائل حج میں بھی لکھ

چکبے۔ مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب نبویہ الحکم

زیرہ الخواطر میں شیخ کا نسب اس طرح لکھا ہے۔ الشیخ الامام العالم الکبیر المحدث علی بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان المتقی الشاذلی المدینی اچشتی البرہان پوری۔ حضرت شیخ کے آباؤ اجداد اصل جو پور کے تھے۔ کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر شہر برہان پور میں منتقل ہو گئے تھے۔ اسی شہر برہان پور میں مولانا علی متقی ۸۸۵ھ میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں ۸۵۷ھ مذکور ہے وہ غلط ہے جیسا کہ لامع کے مقدمہ میں اس ناکارہ نے تفصیل سے لکھا ہے۔ ۸ سال کی عمر میں نیک والد نے شاہ باجن جن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی تھا سے بیعت کرا دیا تھا۔ شاہ صاحب اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب ابتدائی کتابیں بھی پڑھیں۔ اور ۹۱۲ھ میں شاہ صاحب کے انتقال کے بعد ان کے فرزند شاہ عبدالحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور عرصہ تک ان سے علوم ظاہریہ اور باطنیہ کی تکمیل کرتے رہے اور ان سے سلسلہ چشتیہ میں خلافت بھی حاصل کی۔ اس کے بعد

تہرملتان چلے گئے اور وہاں شیخ حسام الدین مستقی کی خدمت میں کچھ دنوں رہ کر استفادہ حاصل کیا۔ ۱۹۵۳ء میں بارادہ مکہ مکرمہ ملتان سے چل کر گجرات آئے کہ ہندوستانی حجاج اس زمانہ میں گجرات ہی سے عرب کو جاتے تھے۔ اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی۔ بادشاہ نے شیخ کی بہت خاطر تواضع کی۔ اور کئی مہینہ اپنا ہمان رکھا اس کے بعد مولانا مکہ مکرمہ تشریف لے گئے۔ وہاں شیخ ابوالحسن بکری المصری الشافعی جن کی ولایت پر علماء کا اتفاق ہے اور شیخ محمد بن محمد سخاوی سے جو عرب میں بڑے عالم تھے۔ حدیث و تصوف میں استفادہ کیا۔ اور قادری۔ شاذلی۔ مدنی طرق کی خلافتیں بھی حاصل کیں اور علامہ سیوطی کی جمع الجوامع جو مسانید کے طرز پر ترویج تھی پر مرتب تھی۔ چونکہ اس سے فائدہ اٹھانا مشکل تھا اس لئے شیخ علی مستقی نے اس کو ابواب و فصول پر مرتب کر کے کنز العمال کے نام سے موسوم کیا جو حدیث کی مشہور کتاب ہے اور حیدرآباد میں طبع ہو کر مشہور عالم ہو گئی۔ نہایت مفید کتاب ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف حضرت شیخ کی ہیں جن کو صاحب الجہل العلوم نے سو سے زائد بتایا ہے۔ شیخ عبدالوہاب مستقی جو شیخ علی مستقی کے شاگرد رشید ہیں انہوں نے اپنے رسالہ اتحاف السقی فی فضل الشیخ علی المتقی میں بہت سے عجیب واقعات اور کرامات لکھی ہیں بمثلہ ان کے یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کی وفات کا زمانہ قریب تھا تو ایک شب شیخ پر جذبات کا غلبہ تھا۔ شیخ عبدالوہاب کو بلا کر کہا کہ وہ شعر پڑھو۔ شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ شیخ کا اشارہ اس شعر کی طرف ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا ہے ہرگز نیاید در نظر صورت ز رویت خوب تر: شمس ندانم یا قمر حوری ندانم یا.... پری اس شعر کو سن کر شیخ کی حالت دگرگوں ہو گئی اور مجھے مکرر پڑھنے کا حکم دیا میں نے چند مرتبہ اس شعر کو پڑھا۔ اتنے میں فادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا۔ اس کا کچھ نہ بنا دو۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ تمام کھانوں کو کٹ پٹ کر کے نوش فرمایا کرتے تھے پھر آپ نے فادم سے فرمایا کہ اس طرح ملانا کہ تمام کھانے ایک ہو جائیں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرے میں کہا گیا ہے۔

سن سہلی پر م کی باتا : یوں مل رہے ہوں دودھ نباتا۔
 حضرت شیخ کے حالات میں کچھ ندرے کے متعلق جو لکھا ہے میرے والد صاحب
 حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نور اللہ مرقدہ کا بھی یہی معمول تھا کہ حضرت مولانا عبد اللطیف
 صاحب سابق ناظم مظاہر علوم اور مولانا ظفر احمد صاحب تہانوی مدرس مدرسہ اور دیگر
 بعض مدرسین و طلبہ جو شرکار دسترخوان تھے ان کا کھانا ان کے گھروں سے اور طلبہ کا مہلو
 سے آجاتا نو سارے سالوں کو ایک بڑے طشت میں ملا کر اور خلط کر کے سب اکٹھا کھاتے
 اور کبھی کبھی انہیں سالوں میں روٹی بھی ملائی جاتی تھی اور گوشت پکوا کر اس کے شوربے
 میں یہ سب چیزیں خوب پکالی جاتی تھیں جس کو خرید کہا جاتا تھا بہت مرغوب ہوتا تھا
 شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب حضرت شیخ کی جذبی حالت ایسی ہی رہی۔
 انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا اور اللہ کا ذکر کرتے
 ہوئے نوے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولیٰ ۹۹۷ھ کو وصال فرمایا۔ شیخ عبدالحق محدث
 دہلوی نے اپنی کتاب زاد المتقین میں شیخ علی متقی کا بہت طویل تذکرہ پانچ بابوں
 میں لکھا ہے۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کی بہت سی کرامات بھی لکھی ہیں۔ جن
 میں یہ بھی لکھا ہے کہ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال کے بعد آپ کے چچا زاد بھائی
 کے صاحبزادے احمد کا انتقال ہوا تو یہ خواہش ہوئی کہ کسی بزرگ کی قبر میں دفن کیا
 جائے کہ مکہ کا دستور یہ ہے کہ جدید اموات کو قدیم قبروں ہی میں دفن کیا جاتا ہے اس
 لئے تجویز ہوا کہ مرحوم کو شیخ علی متقی کی قبر میں رکھا جائے۔ قبر مبارک کو کھود کر دیکھا کہ
 جسد مبارک مع کفن کے اسی طرح موجود ہے حالانکہ مکہ کی زمین کی خاصیت یہ ہے کہ
 میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔ ابجد العلوم میں لکھا ہے کہ شیخ عبدالوہاب
 متقی فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی۔ عرض کیا
 یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے
 شیخ پھر محمد طاہر۔ نثرہ الخواطر میں اس واقعہ کو زیادہ تفصیل سے لکھا ہے بہت عجیب
 واقعہ لکھا ہے وہ انور السافر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ شیخ علی متقی نے ۲۷ رمضان شب

جمعہ میں سید الکوئین فرما کر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ عرض کیا یا رسول اللہ اس زمانہ میں سب سے افضل کون ہے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تو۔ انھوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اسکے بعد پھر کون۔ حضور نے ارشاد فرمایا یا محمد بن طاہر ہندی۔ اسی رات میں شیخ عبد الوہاب نے وہ خواب دیکھا تھا جو اوپر گزرا۔ صبح کو شیخ عبد الوہاب اپنے شیخ علی متقی کی خدمت میں اپنا خواب عرض کرنے کے لئے حاضر ہوئے۔ قبل اس کے کہ وہ کچھ بولیں شیخ نے فرمایا کہ میں نے بھی رات ویسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا تم نے دیکھا۔ صاحب زہر نے شیخ علی متقی کے حالات بہت ہی بسط سے لکھے ہیں۔ مولانا حیات صاحب نے شیخ علی متقی کا ایک وصیت نامہ بھی لکھا ہے جو حسب ذیل ہے:-

بسم اللہ الرحمن الرحیم

والصلوة والسلام علی سیدنا و آلہ و صحبہ اجمعین ہذا ما اوصی بہ المفقرا الی اللہ علی بن حسام الدین الشہیرا لمستی فی یوم خروجی من الدنیا و دخولی فی الآخرة ان ہذا الفقیر لما کان صغیراً جعلنی والدی رضی اللہ عنہ مریداً للشیخ الاجل باجن قدس سرہ و کان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء و الصفا و الوجد و الہیجان فلما وصلت الی سن التمییز بین الحق و الباطل اخترتہ و رضیت بہ شیخاً عملاً بما قالوا ان المرید البصیر اذا جعل مریداً للشیخ ہو بالخیار بعد البلوغ انشاء جعد شیخاً و ان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً آخر فوافقت لوالدی فیما اختارنی فلما مات والدی و الشیخ رضی اللہ عنہما لبست خرقۃ مشائخ چشت عن الشیخ عبد الحکیم بن الشیخ باجن قدس سرہ ثم اردت صحبتہ شیخ یرشدنی و یدینی علی ما اہمینی من طریق الحق فقصدت بلاد ملتان و صحبتت الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمۃ و الغفران مدۃ ثم سافرت الی الطرین الشریفین و صحبتت الشیخ العارف باللہ ابا الحسن البکری قدس الشدرہ و اخذت الخرقۃ القادریۃ و الشاذلیۃ و المدینیۃ و لبست ہذا الخرقۃ الثلاث من الشیخ محمد بن محمد السخاوی قدس الشدرہ۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

ترجمہ:-

اور درود و سلام ہمارے سردار (محمد صلی اللہ علیہ وسلم) اور آپ کے تمام آل و اصحاب

پر یہ وہ وصیت ہے جس کو اللہ کے محتاج علی بن حسام الدین جو سنی لے ساتھ مشہور ہے نے اس دن میں لکھی جو دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت میں داخل ہونے کا دن تھا کہ یہ فقیر جب بچہ تھا تو مجھ کو میرے والد نے الشدان سے راضی ہو شیخ اجل باجن قدس سرہ کا مرید بنا دیا تھا۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا طریقہ علو اور صفاء اور وجد و ہیجان کا طریقہ تھا پھر جب میں سن تیز کو پہنچا تو میں نے اپنے لئے انھیں کی ذات اقدس کو مشیخت کے لئے اختیار کیا اور ان کی مشیخت پر راضی رہا۔ مشائخ کے اس مقولہ پر عمل کرتے ہوئے کہ بچہ جب کسی شیخ کا مرید بنا دیا جائے تو اس کو بلوغ کے بعد اختیار ہوتا ہے کہ چاہے اسی شخص کو شیخ بنا کر رکھے جس سے بیعت ہو چکا ہے یا اپنے لئے کسی دوسرے شیخ کو اپنا شیخ تجویز کرے۔ پس میں نے انھیں کو شیخ اختیار کیا جن کو میرے والد نے میرے لئے شیخ بنایا تھا پھر جب میرے والد اور میرے شیخ الشدان دونوں سے راضی ہو دونوں کا انتقال ہو گیا تو میں نے مشائخ چشتیہ کا فرقہ خلافت شیخ باجن کے صاحبزادے شیخ عبدالمکیم قدس سرہ سے حاصل کیا پھر میری خواہش ایسے شیخ کی صحبت کی ہوئی جو مجھے نہایت طریق کی طرف رہنمائی کرے تو میں نے ملتان کا ارادہ کیا اور عارف باللہ شیخ حسام الدین متقی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مدت تک رہا۔ اس کے بعد میں نے حرمین شریفین کا سفر کیا اور عارف باللہ شیخ ابوالحسن بکری قدس سرہ کی صحبت اختیار کی اور ان سے فرقہ خلافت قادریہ شاذلیہ اور مدینیہ حاصل کیا اور یہی تینوں فرقے شیخ محمد بن محمد سخاوی قدس سرہ سے حاصل کئے۔

شیخ علی متقی کے شاگرد ویسے تو بہت کثرت سے ہیں ان میں سے چند کے حالات مولانا حیات صاحب نے لکھے ہیں۔

۱۔ شیخ عبدالوہاب متقی برہان پور میں پیدا ہوئے۔ اور صغیر سن ہی میں والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ جب ان کی عمر بارہ سال کی تھی تحصیل علوم کے لئے ہجرت دکن وغیرہ شہروں میں گئے اور ۹۶۳ھ میں جب کہ ان کی عمر بیس سال کی تھی مکہ مکرمہ حاضر ہوئے اور وہاں شیخ علی متقی کی خدمت میں رہ کر کمالات ظاہریہ و باطنیہ حاصل کئے۔ اور شیخ نے

اپنے انتقال کے دن انکو اپنا خلیفہ بنایا۔ اور شیخ کے انتقال کے بعد ۳۶ سال تک مکہ معظمہ میں درس حدیث وفقہ کا سلسلہ جاری رکھا۔ اور اثنائے وفات پائی اور اسٹار کے حالات میں اتحاف التقی فی فضل الشیخ علی المتقی رسالہ لکھا۔ ہندوستان کے مشہور محدث حضرت مولانا شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی انہیں کے شاگرد رشید ہیں۔

ع ۱۔ شیخ محمد طاہر پٹنی جنکا اصل نام محمد بن طاہر ہے جیسا کہ انہوں نے خود اپنی کتاب تذکرۃ الموضوعات کے مقدمہ میں لکھا ہے لیکن گجرات میں عام طور سے باپ کے نام کو بیٹے کے نام کا جزو بنا دیا جاتا ہے جیسا کہ وہاں کا عام دستور ہے انکا نسب صاحب نزمی نے اس طرح لکھا ہے شیخ العالم الکبیر المحدث اللغوی العلامة مجدد الدین محمد بن طاہر بن علی الخنفسی الفتنی الجبجری جنکی ولادت پٹن میں ۱۱۳۰ھ میں ہوئی یہ قوم بوہرہ سے ہیں جو گجرات میں ایک مشہور قوم ہے اور شیخ ملا علی حیدری کے ہاتھ پر مسلمان ہوئی جنکی قبر گجرات کے ایک مشہور مقام کھنایت میں ہے۔ صاحب نزمی انخواطر متوفی ۱۳۳۱ھ اپنے زمانہ کے اعتبار سے اس قوم کے اسلام کو تقریباً سات سو برس پہلے بتاتے ہیں۔ شیخ محمد بن طاہر کے زمانہ میں محمد جوئیو کے عقائد ہندوستان میں بہت پھیل رہے تھے اور بوہرہ قوم انکی پیروی کر رہی تھی یہ شخص اپنے آپکو مہدی بتاتا تھا اسی لئے اسکی جماعت فرقہ ہدویہ کہلاتی ہے شیخ محمد طاہر جب مکہ سے گجرات واپس آئے اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو شیخ نے اپنے سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جننگ اس بدعت کا استیصال نہ ہوگا عمامہ نہ باندھوں گا ۹۸۰ھ میں شاہ اکبر نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ محمد طاہر سے ملاقات کی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر یہ عہد کیا کہ اس بدعت کا ازالہ آپکے ارادہ کے موافق میرے ذمہ ہے اور بادشاہ نے خان اعظم مرزا عزیز کو گجرات کا حاکم بنا کر اس بدعت کے ازالہ میں شیخ کی تعمیل حکم کا حکم دیا۔ اس نے بہت اہتمام سے شیخ کی مدد کی ۹۸۵ھ میں انکے بھائی عبدالرحیم خان خانان حاکم مقرر ہو گیا یہ شخص شیعوں تھا اسے فرقہ ہدویہ کی مدد کی۔ شیخ اسکی شکایت کیلئے اکبری دربار میں اکبر آباد جاے تھے کہ اجین کے قریب محمد جوئیو کے مریدوں نے شیخ کو ۹۸۶ھ میں شہید کر دیا اور اسکی نعش کو پٹن منتقل کیا گیا۔ آپکی تصانیف میں مجمع البحار لغت حدیث میں مشہور معروف

کتاب نیز المغنی فی ضبط اسماء الرجال اور قانون الموضوعات اور تذکرۃ الموضوعات مشہور کتابیں ہیں۔ انکے متعلق یہ تنبیہ بھی ضروری ہے کہ یہ حنفی المذہب ہیں چنانچہ اپنی دونوں کتابوں تذکرۃ الموضوعات اور قانون الموضوعات میں اسکی تصریح کی ہے قانون الموضوعات کی عبارت یہ ہے کہ اما بعد فيقول احقر عباد الله الغني محمد بن طاہر بن علی الہندی الغفنی صفا ونسباً البهرة شعباً ای التاجر والحنفی مذہباً۔ اسی نوع کی عبارت تذکرۃ الموضوعات میں بھی ہے اسلئے جن لوگوں نے انکو شافعی لکھ دیا ہے وہ غلط ہے۔

۳۔ شاہ محمد بن فضل اللہ برہانپوری صدیقی ابتداء میں شیخ صفی گجراتی کے مرید ہوئے اسکے بعد مغل پلے گئے اور تقریباً بارہ سال تک مولانا علی نقوی کی خدمت میں علوم ظاہریہ و باطنیہ کی تکمیل کی۔ مکہ سے واپسی پر بھی سلسلہ درس و تدریس جاری رہا اور ۱۲۹ھ میں برہانپور ہی میں انتقال فرمایا۔

۴۔ شیخ شہاب الدین ابن حجر مکی۔ عرب کے مشاہیر علماء میں سے تھے بہت سی مشہور کتابوں کے مصنف ہیں۔ خیرات الحسان فی مناقب النعمان، فتاویٰ الکبریٰ، شرح شمائل ترمذی، شرح مشکوٰۃ الزواجر عن اقراف الکبائر، کہتے ہیں کہ کبار کے بارے میں اس سے بہتر کتاب نہیں لکھی گئی اسکی طرح رد و افض میں العواعق المحرقة معروف کتاب ہے، اسکے علاوہ اور بھی متعدد تصانیف اجد العلوم وغیرہ میں لکھی ہیں۔ ابتداء میں مولانا علی نقوی کے اساتذ تھے بعد میں انکی شاگردی اختیار کی اور انسے خرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔ انکا اصل نام اور نسب احمد بن محمد بن علی بن حجر ہے فقہ و حدیث دونوں کے امام تھے انکی ولادت ماہ رجب سنہ ۹۰۹ھ میں ہے انکے والد کا نام پچپن ہی میں انتقال ہو گیا تھا۔ ابتدائی کتب مشائخ عصر سے پڑھتے رہے اور ۹۲۳ھ میں جامع ازہر میں داخل ہوئے اور وہاں مصر کے مشہور مشائخ سے علم حاصل کرتے رہے اور ۹۳۳ھ کے آخر میں مکہ مکرمہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں افتاء اور تدریس وغیرہ کا مشغلہ رہا اور وہیں انتقال فرمایا۔ اسی دوران میں ایک دوسرے مہر شریف لائے انکی تصانیف میں فقہ شافعی میں تحفۃ المحتاج شرح منہاج النووی طویل شرح ہے اسکے علاوہ اور بھی بہت سی تصانیف فوائد بہیہ کے حاشیہ پر لکھی ہیں انکی وفات صاحب اجد کے قول کے مطابق جو انھوں نے شیخ عبدالحق سے نقل کی ہیں ۹۷۵ھ ہے لیکن فوائد بہیہ کے حاشیہ پر ایک قول ۹۹۵ھ ہے چونکہ ترویج الحکم کے مقدمہ کا ترجمہ جو اتمام النعم کے شروع میں ہے اکمال الحسیم میں نہیں آیا تھا اسلئے اس جگہ نقل کرتا ہوں:-

بسم الله الرحمن الرحيم ط تمام تعریفیں اس خداوند مہم کیواسطے شایان ہیں جو اپنے خواص عباد کیلئے معافی اور نجات کے چیزوں سے نقاب کا پردہ اٹھانے والا ہے اور درود و سلام ہمارے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہو جو چیدہ و برگزیدہ اس جماعت کے ہیں جن کو حکمت و نبوت اور دلوک کلام عطا ہوئے اور انکے آل و صحاب پر جو نعم نجات اور سررہ کی زمینوں کے

اطراف کیلئے مرکز اور مزاج ہیں۔ اما بعد کہتا ہوں بندۂ حقیر ذات بے نیاز کے لطف کا محتاج علی بن حسام الدین جو متقی ہندی کے لقب کیساتھ مشہور ہے غفر اللہ لوالدہ وللمؤمنین والمؤمنات۔ جب میں نے کتاب حکم کو جو امام محقق عارف صاحب کشف ولی ابوالفضل تاج الدین احمد بن عبدالکریم بن عطاء اسکندری کی تصنیف ہے دیکھا اور علم صوفیہ کے بیان میں جس قدر کتابیں تھیں اسکو سب میں عمدہ پایا اور اگرچہ حضرات متقدمین صوفیہ اسکی شرح کے لیے ہوئے پر جہاں تک میرا علم ہے ان مختلف اور متفرق حکمت آمیز فقرہ کو ابواب کے طور پر جمع و فراہم کرنے کیلئے کوئی متعرض نہیں ہوا۔ اسلئے میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ میں ابواب و تراجم مقرر کروں اور ہر ایک حکمت آمیز فقرہ کو اسکے مناسب باب کے ذیل میں درج کروں تاکہ الفاظ و معانی کا بار کرنا بھی کسی قدر سہل ہو جائے اور یہ تبویب بمنزلہ مختصر شرح کے ہوا اور میں اسکو "التبیح الاعم فی تبویب الحکم" کے نام کیساتھ موسوم کرتا ہوں۔ اسکے تیس باب مقرر کرتا ہوں۔

یہ سب اس ناکارہ کی طرف سے تمہید تھی اب اصل کتاب اکمال الشیم بنام خدا شروع ہوتی ہے۔ فقط

زکریا عفی عنہ کا ندھلوی

جمعہ ۲ جمادی الاول ۱۳۸۶ھ

عرض ضروری از شارح عنے

بعد الحمد والصلوة گزارش ہے کہ یہ نا اہل و ناکارہ اتمام النعم ترجمہ تبویب الحکم کی شرح لکھنے کی بالکل استعداد نہیں رکھتا لیکن مضامین کی شرح لکھنا ان حضرات کا کام ہے جو اس فن سے واقفیت رکھتے ہوں اس ناکارہ نے اپنے مولانا و مرشد و سلیہ یومی و غدی حضرت مولانا خلیل احمد صاحب مدظلہ العالی کا امتثال کیا ہے اور شروع کی مدد سے اسکی سیدھا جو سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ غالباً بلکہ یقیناً اس میں بہت غلطیاں ہوئی۔ اہل بصیرت جہاں غلطی پائیں اصلاح فرمائیں۔ اور عیب پوشی سے کام لیں۔ اور اگر حضرت مدظلہ العالی کی برکت سے کسی کو اس شرح سے کچھ نفع پہنچے تو دعا خیر سے یاد فرمائیں۔

محمد عبداللہ عفی عنہ - ۱۲ - ربیع الثانی ۱۳۳۶ھ ہجری یوم چہار شنبہ

وَقَدْ كَرِهْنَا لِيَآئِكُمُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ فِي الْقَفْرِ أَفَلَا تَتَّبِعُونَ

الحمد لله کہ کتاب مستطاب

اکمال الشیم
شرح
اشام لغوی
جزبہ
تجویب ام

از افاضات مولانا مولوی حافظ محمد عبد اللہ صاحب گنگوہی سلمہ

جکو دو بارہ

(مولوی عبد المجید پھراپوئی نے)

بجیڈ برقی پرنسنگ واقعہ بالٹاران دہلی پرنٹنگ ہاؤس

تمہید طبع ثالث اکمال الشیم

بعد حمد و صلوة کے احقر عبد المجید بچر لوہی کے از خدام بارگاہ تھانوی عرض کرتا ہے کہ اس لا
 جواب کتاب کی تعریف میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حاجت نہیں کہ یہ کتاب الحکم کی بینظیر شرح ہے جس کے
 مصنف شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری ہیں جن کی جلالت و عظمت پر حضرات صوفیہ کرام کا اتفاق ہے۔ اصل
 کتاب عربی میں تھی جس کی ترویج شیخ علی متقی مصنف کثر العمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی اور حضرت
 اقدس قطب العارفین رئیس السالکین مقدم العطاء الراغبین مولانا الحافظ امواج مولانا خلیل احمد صاحب
 سہارنپوری مہاجر مدنی قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت شیخ العرب و المعجم قطب العالم حضرت حاجی شاہ امداد اللہ
 صاحب مہاجر مدنی قدس سرہ کے ارشاد سے اردو میں ترجمہ فرمایا پھر مولانا الحافظ امواج مولوی محمد عبداللہ
 صاحب گنگوہی نے اس کی مفصل شرح فرمائی اور حضرت اقدس حکیم الامتہ المحدث محمد الملتہ الاسلامیہ
 مولانا شیخ محمد اشرف علی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے اس کو بے حد پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے
 درس سلوک میں داخل فرمادیا اور سالکین کو کثرت اس کے مطالعہ کا حکم فرماتے ہیں۔ علاوہ کتاب کے
 فی نفسہ مفید ہونیکے ایک خصوصیت اس میں یہ ہے کہ گو اس کی شرح میں عربی سے مدد لی گئی ہے جس کو شارح نے
 دیباچہ میں ظاہر کیا ہے لیکن زیادہ تر امداد حضرت اقدس حکیم الامتہ مولانا تھانوی مدنیو ضہم العالی کی تحقیقات
 تقریریہ و تحریریہ ہی سے لی گئی ہے جیسا کہ مراجعت آخذ سے معلوم ہو سکتا ہے اور منتسبین حضرت حکیم الامتہ کے
 لئے اس کو داخل درس کرائے جانے کی بڑی وجہ یہی ہے اس بنا پر حضرت حکیم الامتہ محمد الملتہ کے افادات
 کے شائقین کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف توجہ ہونا چاہیے تمیم فائدہ کے لئے آخر میں حضرت حکیم الامتہ
 کے چند خاص افادات کا مجموعہ طبع بہ السلسبیل لعابری السبیل بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جن میں
 تصوف کا نہایت جامع مانع خلاصہ اور نہایت ہی سہل طریق عمل ارشاد فرمایا گیا ہے جو قریب قریب تمام
 مطولات سے معنی ہو گیا ہے چونکہ یہ کتاب اس وقت نایاب ہو گئی تھی اس لئے احقر نے اس کو
 سہ بارہ طبع کرایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سالکین کے لئے مشعل راہ بناوے۔ اور احقر کو بھی اپنے
 ٹھکانے لگاوے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مُحَمَّدًا وَعَلَىٰ رَسُوْلِهِ الْكَرِیْمِ

تذکرہ مصنف کتاب مہیوب رحمۃ اللہ علیہما

مختصر حالات شیخ ابن عطار الدسکندری مصنف حکم

آپ کا نام احمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطار الدسکندری ہے اور تاج الدین لقب ہے شاذلی اور مالکی مسلک ہے۔ اور ابو الفضل کنیت ہے۔ اور شیخ تقی سبکی کے تلمیذ ہیں۔ شیخ یاقوت عرشی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ اور شیخ یاقوت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ آپ شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں شیخ اسکندری کے استاد بھائی بھی ہیں۔ اور شیخ یاقوت رح کو عرشی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قلب ہمیشہ عرش پر رہتا تھا۔ اور زمین پر صرف جسم ہی جم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ملائکہ حاملین عرش کی اذان سن لیتے تھے اسلئے عرشی کے نام سے مشہور ہوئے

اور شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اکابر عارفین میں سے تھے اور علامہ شیخ ابوالحسن شاذلی رح کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے بارہ میں یہ جملہ مشہور ہے کہ لم یرث علم الشیخ الشاذلی رضی اللہ عنہ غیرہ یعنی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا وارث سوائے شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ ہوا۔

شیخ احمد بن عطار اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں حلاوت پیدا کرتا تھا۔ ہفتہ میں اپنے مقام قراہ میں قاہرہ کے متصل دارقانی سے داربانی کو بھیج کیا۔ از طبقات الکبریٰ صفحہ ۲ جزو دوم مصنفہ شیخ عبدالوہاب شحرانی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ کی تصنیفات میں التئویر فی اثبات التقدیر اور الحکم العطائیہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں شیخ اسکندری نے اول الذکر کو مکہ مکرمہ میں تالیف فرمایا۔ پھر دمشق میں اسپر نظر ثانی کر کے چند فوائد اسپر اور زیادہ کئے اور فرمایا کہ مرید صادق جب اسکا مطالعہ کرے گا۔ تو اسپر خوب روشن ہو جائیگا کہ جو شخص نجاست معاصی سے آلودہ ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دوسری کتاب الحکم العطائیہ کی تالیف سے فارغ ہوئے تو اسے اپنے استاد شیخ ابو العباس مرسی رضی اللہ عنہ کو دکھلایا۔ شیخ استاد نے اس میں غور کر کے فرمایا لقد اتیت یا بنی فی ہذا الکراستہ بمقاصد الاحباء و نزیادۃ یعنی اسے میرے عزیز بیٹے تو نے اس رسالہ میں تمام دوہنتوں کے مقاصد پورے کر لئے بلکہ ان سے بھی زائد مضامین بیان کئے۔ اور چونکہ اس کتاب کے مطالب لوگوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے تھے اسلئے اس کو ارباب ذوق اصحاب نے بہت ہی پسند کیا۔ اس کتاب کی بڑی بڑی شرحیں کی گئی ہیں چنانچہ ان کے نام معہ شارحین مندرجہ ذیل ہیں

(۱) شرح شیخ زروق رحمۃ اللہ۔ ان کا نام شہاب الدین احمد بن محمد برنی ہے بعض کا قول ہے زروق نے الحکم کی تین شرحیں لکھی ہیں ان سب میں صحیح تر وہ ہے جو خاص اپنے لئے لکھی ہے

(۲) غیث المواہب العلیہ { علامہ محمد بن ابراہیم بن عباد النفری الرندی الشافلی رحمۃ اللہ علیہ
فی شرح الحکم العطائیہ { متوفی ۷۹۲ھ

(۳) التنبیہ۔ علامہ علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحبزادہ علامہ محمد بن عباد نفری مذکور الصدر۔

(۴) شرح الحکم علامہ ابوالطیب ابراہیم بن محمود الاقسرائی الموہبی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرح علامہ نے مکہ مکرمہ ۱۰۹۰ھ میں لکھی ہے۔

(۵) شرح الحکم۔ علامہ شیخ صفی الدین ابن المواہب رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے شاگرد ابوالطیب مذکورہ صدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد صفی الدین نے اس شرح میں طوالت کر دی ہے۔

(۶) شرح الحکم۔ علامہ محمد بن ابراہیم حنبلی حلی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۰۹۰ھ میں لکھی۔

(۷) الدرر الجوہریہ۔ علامہ محمد عبدالرؤف منادی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۸) شرح الحکم۔ علامہ شیخ عبداللہ شرف قادری متوفی ۱۲۲۰ھ نے ۱۲۱۰ھ میں لکھی جو مصر میں علامہ نوری کی شرح کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

تیسری کتاب لطائف المنن شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے استاد الاستاذ شیخ ابوالحسن شافعی رحمہما اللہ کے مناقب میں لکھی ہے جسکو انھوں نے ایک مقدمہ اور دس باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ از کشف الظنون مصنفہ علامہ کاتب حلی صفحہ ۳۲۲ و صفحہ ۳۲۳ جز اول۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و خوارق میں سے دو واقعے جن کو شیخ یوسف بن اسماعیل بنہانی نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء کے صفحہ ۲ پر شیخ عبدالرؤف منادی مصری شارح الحکم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام صحابہ فتح القدر رحمہ اللہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے گئے۔ اور سورہ ہود پڑھنی شروع کی جب اس آیت تک پہنچے فہم شقی وسعیہ۔ (یعنی پس بعض ان لوگوں میں سے بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ یا کمال لیس فینا شقی یعنی (اے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے۔) اسی لئے علامہ کمال ابن الہمام نے وقت انتقال وصیت کی کہ میں شیخ کی قبر کے متصل دفن کیا جاؤں۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج کے لئے بیت اللہ گئے تو

شیخ کو انھوں نے مطاف میں پایا حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے۔ پھر آگے چل کر مقام ابراہیم میں دیکھا اسکے بعد پھر صفامروہ کے درمیان دیکھا اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا۔ جب حج سو وہیں آئے تو شاگرد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میرے بعد شیخ حج کو چلے گئے تھے لوگوں نے انکار کیا جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے دریافت کیا کہ سفر حج میں کن کن لوگوں کو دیکھا شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا شیخ مسکرائے فقط غفر اللہ لنا و لجمیع عباد اللہ الصالحین بحرمۃ سیدنا محمد والہ و آلہ الطاہرین و متبعی سننہ اجمعین۔

مختصر حالات مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تہذیب و حکم

علی متقی مولانا کا لقب ہے۔ اور علاؤ الدین بن حسام الدین بن عبد الملک بن قاضی خان نام ہے مولانا کے آبا اجداد اصلی باشندے جو نپور کے تھے کسی وجہ سے مولانا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مالک خاندیس کے ایک شہر برہانپور میں جسکو وہاں کے حاکم نصیر خاں نے سلسلہ میں دریائے تاپتی کے کنارے پر آباد کیا ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

مولانا علی متقی ۱۸۵۸ء میں بمقام برہان پور پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باجن کامریڈ کو دیا شاہ باجن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ مولانا علی متقی نے شاہ صاحب سے ابتدائی کتابیں پڑھیں۔ ۱۸۷۵ء میں جب شاہ صاحب نے فانی سے عالم بقا کو سفر کر گئے تو ان کے فرزند شاہ عبد الحکیم کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور ان سے عرصہ دراز تک تصوف اور دیگر علوم سیکھتے رہے یہاں تک کہ چشتیہ طریقہ میں خلافت بھی حاصل کی۔ اسکے بعد شہر ملتان چلے گئے اور وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر بیاضوی شریف اور عین اعلم وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ ۱۸۹۳ء میں مکہ معظمہ کا ارادہ ہوا۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے عرب کو جانے والے گجرات سے جایا کرتے تھے۔ شیخ متقی ملتان سے چل کر گجرات میں آئے اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی بادشاہ نے شیخ کی مناسب

خاطر تواضع کی اور کمی نہیں اپنے یہاں مہمان رکھا۔ اس کے بعد مولانا حجاز کی مقدس سر زمین میں چلے گئے۔ اور مکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابوالحسن بکری اور شیخ محمد بن محمد السخاوی جو عرب میں بڑے زبردست عالم گزرنے میں۔ اُس وقت موجود تھے۔ مولانا نے حدیث و تصوف کے متعلق ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا اور قادری۔ شاذلی۔ مذنی طرق کی بھی خلافتیں حاصل کیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے جمع الجوامع کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جو تمام قولی فعلی احادیث پر حاوی تھی چونکہ سندوں کے اعتبار سے حروف تہجی پر مرتب تھی اس لئے عوام اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شیخ علی متقی نے ۹۵۰ھ میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اُسکو مضامین کے لحاظ سے ابواب و فصول پر ترتیب دے کر کنز العمال نام رکھا یہ کتاب تھوڑے ہی عرصہ میں مقبول اہل عرب و عجم ہو گئی۔ اور اصل کتاب جمع الجوامع کا صرف نام ہی نام رکھیا۔ اسی وجہ سے ابوالحسن بکری فرماتے ہیں (للسیوطی منہ علی العلمین وللمتقی منہ علیہ۔ یعنی سیوطی کا احسان تمام عالم پر ہے اور متقی کا احسان سیوطی پر ۹۵۰ھ میں مولانا نے کنز العمال پر نظر ثانی کی اور مکرر و موضوع احادیث کو خارج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب تالیف کی اور اُس کا نام منہج العمال رکھا ان کتابوں کے علاوہ شیخ کی عربی اور فارسی میں تلو سے زیادہ تصانیف ہیں

شیخ عبدالوہاب متقی علامہ شیخ علی متقی کے شاگرد رشید نے اپنے رسالہ اتحاف التقی و فضلہ المشیخ علیہ متقی میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیخ کی وفات سے بہت پیشتر مکہ معظمہ میں آپ کی وفات کی افواہ اُڑ گئی۔ حالانکہ وہ اُس وقت خوب تندرست تھے۔ یہ سنکر وہاں کے کبار علماء و صلحا اور علامہ کے دوست احباب اور مریدین گروہ کے گروہ جمع ہو گئے جب آپ کو انہوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت حیران ہوئے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے موت کا ذائقہ چکھ لیا اور آخرت کے احوال سے واقف ہو گیا۔ پھر اس نے خداتعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج۔ پس خداتعالیٰ نے اُسکی درخواست قبول فرمائی اور

اسکو پھر دنیا میں بھیجا۔

اسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شیخ کی وفات سے دو ماہ پہلے جنات کے دو گروہ خدمت اقدس میں حاضر ہوئے جن میں سے ایک گروہ شیخ کا عقیدہ مند تھا۔ اُس نے آپ سے فوائد کثیرہ اور اس سے نفع حاصل کیں۔ اور پائے مبارک کو بوسہ دیکر چلا گیا۔ دوسرا گروہ آپ کا منکر تھا اسی لئے کہی وہ نصاریٰ کے لباس میں اور کبھی فتاق و نجار کی شکل میں نظر آتا تھا اور بغیر کلام کئے وہیں ہو جاتا تھا۔ شیخ نے اُن کی ہدایت کی غرض سے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں جنکو یہاں بخوف طوالت درج نہیں کیا جاتا۔

اسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کا زمانہ وفات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر جذبات اور حالات طاری ہوئے اور اپنے تمیز شیخ عبدالوہاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ بیت پرہ شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا اشارہ اس شعر کی جانب ہے تو میں نے پڑھنا شروع کیا

شعر

ہرگز نیاید در نظر صورت نہ رویت خوہر • شمس ندانم یا قمر حوری ندانم یا پری
شعر شیخ کی حالت ہی دگر گوی ہو گئی اور باواز بلند مجھ کو مگر پڑھنے کا حکم فرمایا میں نے چند مرتبہ اسکو دہرایا اتنے میں خادم نے آکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اُس کا کچھ نہ بناؤ۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک تمام کھانے کو لت پت نہ کر لیا جائے۔ اس وقت تک نہیں کھاتے تھے۔ پھر اپنے خادم سے فرمایا کہ سطر ح خلط ملط کرے گا۔ کہانا آپ میں اس طرح ملاؤ کہ تمام کھانے ایک ہو جاویں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرہ میں کہا ہے دوہرہ

سن سہیلی پر م کی باتا یوں مل رہے جوں دودھ نہ باتا

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب آپ کی جذبی حالت اور میری حاضر باشی میں گزری شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تمیز شیخ فرماتے ہیں کہ سفر آخرت سے تھوڑی دیر پہلے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگشت شہادت اس طرح حرکت کرتی دیکھو جس طرح ذاکر حالت

ذکر میں حرکت کرتا ہوتا سوقت تک یہ ہی سمجھو کہ روح نے ابھی تک قالب سے پرواز نہیں کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ساکن ہو جائے تو سوقت جاو کہ اب روح قالب کو ہمیشہ کے لئے وداع کہگئی چنانچہ وقت تزلزل اسی طرح دیکھا گیا کہ آپ کے تمام جسم کی جان نکل چکی تھی اور کسی عضو میں کوئی اثر حیات کا باقی نہ رہا تھا مگر وہ انگشت اسی کیفیت سے حرکت کر رہی تھی سر مبارک جناب کا شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا کہ تھوڑی دیر میں انگشت کو سکون ہو گیا اور رضا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس نوٹے سال کی عمر میں ۲ جمادی الاولیٰ ۱۰۵۹ھ میں اسی بابرکت سرزمین مکہ میں اس مادی عالم کو خیر باد کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اور فردوس بریں کو اپنا آسنا بنا لیا۔ شیخ نے بوقت وفات جو مختصر حالات قلمبند کئے تھے۔ ہم یہاں وہ بالفاظ نقل کرتے ہیں وہ ہوندا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی سیدنا وال وصحبہ اجمعین۔ هذا ما اوصی به المفقر الی اللہ علی بن حسام الدین الشہید الحق فی یوم خروجه من الدنیا ودخوله فی الآخرة ان هذا الفقیر لما کان صغیراً جعلنی والدی رضی اللہ عنہ مرید الشیخ الاجل باجن قدس سرہ وکان طریقہ رحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان فلما وصلت الی سن التمزین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخاً عملاً وبعثاً قالوا ان المرید الصبی اذا جعل مرید الشیخ فهو بالخیار بعد البلوغ ان شاء جملہ شیخا وان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً اخر فواقفت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والدی والشیخ رضی اللہ عنہما لبست خرقة مشایخ چشت عن الشیخ عبد الحکیم بن الشیخ یحییٰ قدس سرہ ثم ارددت صحبۃ شیخ یرشدنی ویدلنی علی ما اھمنی من طریق الحق فقط بلاد ملتان وصحبۃ الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمۃ والغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبت الشیخ العارف باللہ ابالحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادریۃ والشاذلیۃ

المدينة وليست هذه الخرق الثلث من الشيخ محمد بن محمد السنجاوي قد
الله سره۔

شیخ صاحب تلامذہ کثیرہ ہیں جن میں بڑے بڑے عالم ہیں ہم انہیں سے اس جگہ بعض کا تذکرہ
کرتے ہیں۔

شیخ عبدالوہاب متقی رحمہ اللہ ان کے والد شیخ ولی اللہ مالوہ کے اکابر میں سے تھے کسی
وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر برہان پور کی سکونت اختیار

کر لی تھی۔ شیخ عبدالوہاب برہان پور ہی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صغیر ہی میں والد کا انتقال ہو چکا تھا
جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلے گجرات اور دکن کے بڑے بڑے
شہروں میں پھر کر علوم متناولہ میں جہارت حاصل کر لی ۹۶۳ھ میں جبکہ بیس سال کی عمر تھی مکہ معظمہ
کو گئے اور وہاں مولانا علی متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کمالات ظاہری و باطنی حاصل کی و وفات
کے روز مولانا نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اسکے بعد تقریباً چھتیس سال مکہ معظمہ میں زندہ رہے۔
اور مولانا مرحوم کی طرح حدیث و فقہ کا سلسلہ درس جاری رکھا ۱۰۰۰ھ میں فوت ہوئے۔
اپنے استاد کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اتحاد التقی فی فضل شیخ المتقی
ہے۔ اور مشہور محدث شیخ عبدالحق دہلوی انہیں کشت گرد ہیں۔

شیخ محمد بن طاہر مٹنی ان کا نام جمال الدین ہے اور قوم بواہیر سے ہیں یہ ایک قوم
ہے گجرات میں یہ لوگ ملا علی رح کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔
رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بواہیر جمع ہے لفظ بواہیرہ کی اور قاضی نور اللہ شوستری متونی

۱۰۰۰ھ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باشندگان گجرات ہیں ان کے اسلاف
ملا علی رح کے ہاتھ پر جو گجرات کے ایک قریہ (کنبایت) میں مدفون ہیں ایمان لائے جبکہ تقریباً بیس
سال کا عرصہ ہوا ان میں کے اکثر لوگ سوداگر اور تجارت پیشہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بواہیرہ
کہا جاتا ہے۔ کیونکہ بواہر ہندی میں سوداگری اور تجارت کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ میں ملا سید محمد جونپوری کے عقائد ہندوستان میں خوب پھیل چکے تھے اور
 بوہیر کے مذکورہ فرقہ نے ان کی پیروی بھی قبول کر لی تھی۔ شیخ محمد طاہر جب کہ سے گجرات واپس
 آئے۔ اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سر سے عامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا اتصال
 نہ ہو۔ عامہ نہیں باندھوں گا ۱۹۰۸ء میں اکبر شاہ نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ سے ملاقات
 ہوئی تو اپنے ہاتھ سے عامہ باندھ کر کہا کہ اس بدعت کی مدافعت آپ کے ارادہ کے موافق میرے
 ذمہ ہے بادشاہ نے اپنی واپسی میں خان اعظم مرزا عزیز گوکہ ملقب بجان اعظم کو گجرات کی حکومت سپرد
 کی۔ بادشاہ کے حکم کے موافق مرزا عزیز اس بدعت کے زائل کرنے میں شیخ کی مدد کرتا رہا ۱۹۰۸ء
 میں ان کی بجائے عبدالرحیم خان خاناں مقرر ہوا۔ یہ شخص شیعہ تھا اس نے فرقہ ہدیہ کو مدد دیکر
 ان لوگوں کی طرفداری کی اسپر شیخ نے گجرات چھوڑ دیا اور عامہ پھر اتار کر اکبر کے دربار میں شکایت
 کی غرض سے چلے آجین کے قریب پہنچے تھے کہ ۱۹۰۶ء میں سید محمد کے پیروں نے شیخ کو شہید
 کر دیا۔ آپ کی تصانیف کثیرہ میں مجمع البحار فی غریب الحدیث علم حدیث میں اور مفتوحہ فی سما لرحال
 میں اور قانون الموضوعات احادیث ضعیفہ اور ان کے موجودوں کے بیان میں اور تذکرہ
 الموضوعات احادیث موضوعہ کے بیان میں بہت نایاب ہیں جن کے مطالعہ سے فوائد جلیلہ
 حاصل ہوتے ہیں۔ سید محمد جونپوری اپنے آپ کو ہدیہ کہتا تھا ۱۹۰۶ء میں پیدا ہوا اور
 شہر قندھار کے قریب انتقال کیا۔

شاہ محمد بن فضل اللہ | حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے احمد آباد ملک
 گجرات میں پیدا ہوئے ابتدائے جوانی میں شیخ مصطفیٰ گجراتی کے مرید
 ہوئے اسکے بعد مکہ معظمہ چلے گئے۔ اور تقریباً بارہ سال تک رہ کر
 برہان پوری

مولانا علی متقی سے مختلف علوم پڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت لہی کی اس کے بعد گجرات میں واپس آ کر
 شاہ وجیہ الدین کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اعلان سے بہت کچھ فوائد علمیہ حاصل کئے پھر وہیں
 و تدریس کرتے کرتے برہان پوری میں ۱۹۰۶ء میں فوت ہوئے۔

شیخ شہاب الدین ابن حجر لمکی | حرم محترم کے مفتی تھے عرب کے مشاہیر علماء سے ہیں علوم
دینیہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً
صواعق محرقة۔ الآعلام بقواطع الاسلام۔ خیرات الحسان
رحمۃ اللہ علیہ

فی مناقب النعمان۔ فتاویٰ الکبریٰ وغیرہ۔ ابتدا میں مولانا علی متقی کے استاد تھے۔ بعد
میں شاگردی اختیار کر لی۔ اور حرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔

شیخ علی متقی کی
کرامات و خوارق

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے استاد شیخ عبدالوہاب متقی سے نقل
فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی کا حلال کسب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر کبھی حلال کسب کی کوئی
شی گم ہو جاتی ہے تو ضرور مالگ کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میں ایک
مرتبہ کشتی پر سوار تھا کہ ناگاہ طوفان اٹھا اور اس میں کشتی ٹوٹ گئی میں اور میرے ساتھی ایک
تختہ پر جو کشتی سے جدا ہو گیا تھا۔ بیٹھے رہ گئے۔ کئی روز میں وہ تختہ ہلو ایک کنارہ پر لے گیا میرے
پاس کچھ کتابیں تھیں وہ تر ہو گئیں اور چونکہ میں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو یہ سمجھ کر کہ سپاہیوں کے پاس سفر
جو ہم کو یہاں سے کرنا پڑے گا ان کتابوں کو لیجاتا محال ہے میں نے عرب کی خشک زمین
میں ان کو دفن کر دیا۔ اور وہاں ایک علامت کر کے مکہ معظمہ کی راہ لی راستہ میں میرے
ہمراہیوں کو پیاس لگی اور پانی کا وہاں نام نہیں تو انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
سے پانی طلب کیجئے میں نے کہا اچھا دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو۔ دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ
نے بارش نازل فرمائی۔ سب لوگ سیراب ہو گئے اور مشکینہ سے بھر لئے جب ہم مکہ معظمہ میں
داخل ہو گئے تو پہلے عمرہ ادا کیا اتنے ہی میں کیا دیکھتے ہیں کہ چند بددی سر پر بوجھ رکھے
ہمارے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کچھ کتابیں ہیں اگر تم خریدنا چاہو میں نے کہا دکھاؤ۔
جب کھو کر دیکھا تو وہ ہی کتابیں نکلیں جو وہاں دفن کی تھیں میں نے ان کو قیمت دیکر کتابیں
لے لیں۔ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال بعد جب آپ کے چچا زاد بھائی کے صاحبزاد احمد نے

دنیا سے کوچ کیا تو لوگوں نے حسب رسم کہ چاہا کہ مرحوم کو کسی کامل ولی کی قبر میں دفن کریں جیسا کہ امام عبداللہ یافعی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کیا تھا چنانچہ یہ راسخ قرار پائی کہ شیخ جونپوری کی قبر میں مدفون کریں۔ قبر مبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک مدفن جس طرح دفن کئے وقت تھا اسی طرح اب بھی خشک موجود ہے۔ حالانکہ زمین کہ کئی گھنٹا ہے کہ میت کا جسم دو چار ہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالحی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں مکہ شریف حاضر تھا تو مجھے شیخ متقی کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق تھا ایک روز حاضر ہو کر میں نے اپنا حال عرض کیا اور بشارت کی درخواست کی ایک شب کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیت اللہ کے مقام حنفی میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فقیر سانسے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ خادم آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں آ گیا ہے حضور ان سے فقیر کی بابت سفارش فرمادیں کچھ نظر عنایت زیادہ ہو جائے اور یہ ہی میں نے قبر پر بھی عرض کیا تھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاطر جمع رکھو انشاء اللہ مقصود تمہارا حاصل ہو۔ عتد اللہ بفیوضہم و غفر لہم و لجمیع عبادہ المؤمنین۔

شجر سکھ میں ہیں خاموش ہیں بلبل نشین میں • سدھارا قافلہ پھولوں کا ساٹا ہے گلشن میں
کہا تک روینگا اور نیوالے نام لے لیکر • جواب آئے کہاں ہو کون اب بیٹھا مدفن میں
ماخوذ از ماثر الکرام و سجدۃ المرجان لادرا البکر امی و اخبار الاخیار المشیخ الدہلوی و تعلیقات
السنیہ علی الفوائد البھیہ فی تراجم الحنفیہ مولانا عبدالحی اللکنوی و اتحاف المنیل للنوا
صدیق حسن خان البوفالی رحمہم اللہ تعالیٰ

کتبہ تھرا لا نام محمد حیات عفی عنہ ابی ثم الشہار نفوری

دیباچہ از شراح

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الحمد لله محمد لا ولنستعينه ولنتغفره ولنؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله
من شره والفساد ومن سيئات اعمالنا من يهدنا الله فلا مضل الا ومن يضلله فلا
هادي له. ولشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله اما بعد
ایک زمانہ ہوا کہ حضرت اقدس مرشدی و مولانی حضرت مولانا الحاج الحافظ مولوی خلیل احمد
صاحب مدظلہم العالی نے بام حضرت مرشدنا مولانا شیخ الحاج امداد الدین صاحب ہاجر کی قدس المدینہ تہ تبرک
کا اردو ترجمہ تحریر فرمایا تھا جو اتمام نعم ترجمہ اردو و تہ تبرک حکم کے نام سے شائع ہوا اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا ہے
چونکہ یہ ترجمہ اکثر مقالات سے عام فہم نہ تھا اسلئے حضرت مدظلہم نے اس کا کارہ عاجز کو اردو میں اسکی شرح
لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا امثالاً للامرا من اکارہ نے حکم ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ جو تہ تبرک حکم کی اصل ہی کی
عربی شرح سے مدد لیکر جو کچھ فہم ناقص میں آیا لکھ دیا اور اسکو اجمال الشیم شرح اتمام نعم ترجمہ اردو تہ تبرک
الحکم کے نام سے طبع کرتا ہوں۔ ان اصیب فمن الله ثم من برکات مرشدی مدظلہم
وان اخطات فمن نفسي۔ المد تعالیٰ اسکو مقبول و نافع فرماوے امید کہ جو حضرت اسکو مطالعہ فرمیں
اس عاجز کو اور حضرت مدظلہم اور اصل مصنف اور مہربان کے لئے دعائے خیر فرمادیں۔ فقط

الراقب الضعیف محمد عبداللہ غفر لہ ولو الدیہ گنگوہی

مدرسہ المدینہ عربیہ کانن حملہ ضلع مظفرنگر

بیت ۱۳۳۵ھ

اکمال الشیم شرح اتمام النعم

تذہد
ترویج علم

بسم اللہ الرحمن الرحیم

پہلا باب علم کے بیان میں

علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے

لکھوک وادہام کے پردے اٹھاوے۔

ف۔ علم فائدہ بخش اور نفع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے۔ اور نیز وہ علم ہے جس سے اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو۔ اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے کہ جب وہ کسی بندہ کے دل میں ڈالا جاتا ہے تو اسکی شعاعوں اور انوار سے اس بندہ کا دل پر ہو جاتا ہے اور تمام شرک اور وہم خواہ متعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور شہوت و کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت علم جب کا نام ہے وہ یہی ہے اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں جوہ مخزن بانی علم ہے۔

عدہ علم وہ ہے جسکے ساتھ خوف خدا بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کی

عظمت اور جلال ہو جب علم کی یہ صفت بھی ہو تو وہ ہی سب سے بہتر علم ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ

نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے: **إِنَّهَا فَتَحَتْ**

اللَّهُ مِنَ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءَ یعنی اللہ سے اُسکے بندوں میں سے علماء ہی ڈرتے ہیں پس جس علم کے

ساتھ خشیت یعنی خوفِ خدا نہ ہو وہ علم نہیں اور نہ ایسا شخص عالمِ حقانی ہے۔ پس علامتِ عالم کی خوفِ خدا ہے۔ اور خوفِ خدا کی علامت اتباعِ شریعت ہے اگر اتباعِ شریعت نہیں ہے تو سمجھ لو کہ خوفِ خدا بھی نہیں۔ اور جس علم کیساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کمانے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت سے غفلت ہو ایسا علم علم نہیں اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں ہے۔

علم کیساتھ اگر تجھ کو خوفِ خدا بھی ہو تو وہ تجھ کو فائدہ بخش ہے نہ وہ تیرے لئے ضرر رساں ہے۔
ف جس علم کے ساتھ خوفِ خدا ہو کہ جس کی حقیقت اور بیان ہو چکی ہے ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے اور جس علم کیساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں مضر ہے اور علماءِ حقانی و غیر حقانی میں بھی فرق ہے کہ علماءِ حقانی خوفِ خدا کی صفت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور علماءِ دنیا خدا سے نڈر اور اپنے علم پر غرور و متکبر ہوتے ہیں۔

دوسرے باب توبہ کے بیان میں

قلب کیونکر منور ہو سکتا ہے اور حال یہ ہے کہ اغیار موجودات کی صورتیں اسکے آئینہ میں منتقل ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سیر کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی شہواتِ نفسانیہ کی قید میں مقید ہو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہِ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ دقائقِ اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ **ف** جبکہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں مآل، دولت، آبرو، اولاد، جائداد اور خیالات۔ اور بیہودہ آرزوئیں۔ اور باطل تمنائیں گھسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل سے دور ہو سو وقتِ دل میں لوہا گزرد ہو۔ اور جو دل خواہشاتِ نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گذرتا ہو کیسی شئی نکھاؤں اور فلاں لباس پہنوں اور فلاں عورت سے نکاح کروں اور فلاں چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف

کیسے چل سکتا ہے اسلئے کہ اسکے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی پٹریاں پڑی ہیں اور جس کے پاؤں میں پٹریاں ہیں وہ کیسے چل سکتا ہے

اور جو دل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ ہر وقت اسکا غفلت میں گذرتا ہے اور آخرت کو بھولا ہوا ہے ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک رگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آسکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی سے جو دل ابھی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دخل نہیں پاسکتا یعنی مقبول نہیں ہو سکتا اور جو دل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تناؤں سے باز نہیں آیا اور برابراں میں مشغول ہے خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طمع کر سکتا ہے جب ان لغویات سے تائب ہو جائے اسوقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہوسکتی ہے۔

اگر اسکے عدل و انصاف سے بڑھ کر کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اسکے فضل کا سامنا ہوا تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ **ف** حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہوا اور ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ سے ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے سب کبیرہ گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں اسلئے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی کہ جس کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے محسن کی جس کی احسانات و بشارتیں ادنیٰ نافرمانی بھی اسدرجہ سخت ہرگز ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اسکے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہو اور ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغیرہ بلکہ لاشعنی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کیسے حصول استقامت سے مایوس نہ کرے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ **ف** جب کوئی گناہ بشریت کی ماہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پر خشکی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رب کے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پر خشکی کا دستر مونا محال ہے اور یہ بیکرا اور گناہ ہونے پر دلیر ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ گناہ تمہارا بھل

غلط ہے اس لئے کہ گناہ اذراہ بشریت صادر ہوتا دین پر سختی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری مرتبہ کے نزدیک قصد کرنا سختی کے خلاف ہے اور ممکن ہے کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہے اور جسکو تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اور اسکے بعد مالک حقیقی کی ایسی حسرت متوجہ ہو کہ پھر گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جانے پر غم نہ ہونا اور معاصی و منیات کے واقع ہونے پر پشیمانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ فوجا ننا چاہئے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار مدار غذا پر ہے اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے اور جس طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہے پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور افسوس نہ ہو۔ اور گناہوں کے ہو جانے پر ندامت نہ ہو تو یہ علامت ہے اسکی کہ اسکا دل مردہ ہو چکا ہے اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں اور اگر طاعت و عبادت کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور رنج و ندامت طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہئے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کیسے محسن ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جس نے اپنے پروردگار کو پھیلانے سے بمقابلہ کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ فوجا ننا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جانا چاہئے کہ جس سے رحمت اور فضل سے مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کیساتھ نیک گمان نہ رہے۔ اور یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اس درجہ میں پہنچ گیا کہ رحمت اور فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور ایسی مایوسی اور ناامیدی حق تعالیٰ کی صفات کے پہنچانے سے ہوتی ہے اور جس نے اپنے پروردگار کو پھیلانا اور اس کی صفات کو جانا تو وہ اس کی کرم اور عفو کی صفت کو بھی جائیگا تو حق تعالیٰ کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر و ناشی جانیگا۔ اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا۔ ان گناہ و لمیں ایسا ہلکا بھی نہ ہونا چاہئے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ

اُس پر ندامت و پشیمانی ہو خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اسکو بڑا جانے کہ جس سے مایوسی اور مغفرت سے ناامیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور ندامت بھی نہ ہو بلکہ امید مغفرت کے ساتھ پشیمانی ہو ورنہ آئندہ کے لئے عزم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔

تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونیکے بیان میں

بندہ کے اعمال صرف صورتیں بچان ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لئے ارواح میں۔
ف۔ بندہ جو اعمال نیک مثل نماز روزہ حج زکوٰۃ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے انکی مثال ایسی ہی جیسے کسی جاندار کی صورت ہو اور اُس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو یا اور نفسانی مزہ سے خالص کر نیکی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کا رام ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کیلئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بچان کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا۔

اتنا سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت توقف کا ارادہ

نہیں کرتی ہے مگر حقیقتہ الامرا اسکو بچا کر کہتی ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے اور جمال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا ہے۔ مگر ان کے حقائق چلا کر سمجھو کہتے کہ ہم انہیں ہیں ہم میں مبتلا ہو کر کفران مت کی جو وہ اللہ کے بندے جو وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مصروف ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے مزوں کا ان کے دل پر مینہ برستا ہے تو۔ مزے میں آکر ان کی ہمت اور قصد اُس میں لگ جاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک و مقصود ہی مزہ اور اسرار میں حالانکہ مقصود اصلی نہیں ہوتا لیکن توفیق الہی رہا اور مرشد کامل کا سایہ سر پر ہوتا ہے اسلئے حقیقت کار اور مقصود اصلی اسکو بزبان حال کی ہوتی ہے یعنی دل میں القا ہوتا ہے کہ تیرا مطلوب آگے ہے یہاں مت ٹہرا گے بڑھ۔ یہ حالات جو پیش آ رہے ہیں یہی تیری طرح مخلوق میں خالق نہیں۔ اور تیرا مقصود اصلی خالق تعالیٰ شانہ ہے اور نیز اسی طرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حسن جمال ظاہر و تکشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدر میں گمراہی لگی ہے یا مرشد کامل نہیں ہے

تو ان ہی دنیا کی چیزوں میں کسی شے میں بھنس جاتا ہے اور اسی کو ذریعہ مقصود سمجھ لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی شکر ہوئی ہے تو اس دنیا سے فانی کی چیزوں کی حقیقت اسکو پیش نظر ہو جاتی ہے اور وہ اسکو چلا کر کہتی ہے کہ بھوکہ خدا تعالیٰ نے تیری آنائش کیواسطے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی ناشکری نہ کر اور ہم سے آگے بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو اس کو بگاڑو مثل چکی کے

گدھے کے ہو گا کہ چکی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہ ہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات

سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور بیشک انتہائے رسلوک تیرے پروردگار تک ہے

ف۔ طالب مولیٰ کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اسکی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر

و شغل کا حاصل یہی ہے کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے تو اگر کوئی دنیا

دار دنیا کو چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اسکا یہ ہو کہ لوگ بھگو عابد بزرگ بن جائیں تو وہ

ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق

کی نظر و نہیں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہے کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل ضرر ہے کہ مخلوق کا

گمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جسکی طرف وہ مشغول ہو رہا ہے وہی ایک مخلوق ہے اور اگر ثواب و مراتب

عالیہ اور ذوق و مزہ کا حاصل ہونا اسکا مقصود ہے تو گویہ جائز ہے لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے۔ اس کی شان کے

خلاف ہے اور یہ بھی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب و مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے اسکی

سیر بھی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اسلئے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ و نام آوری

سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک چکی کے گدھے کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک

گول دائرہ میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہے اسی جگہ پھر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے

ایسے ہی یہ سالک ہے کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے

عبارہ میں رہا خالق کے رستہ کو بالشت بہر بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہئے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ

دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب کے کورج کر کے اپنے مولیٰ تک پہنچو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شکر انتہا

تیرے پروردگار تک ہی پس اس آیت کے مضمون پر عمل کرے۔ اور منتہی اپنا اپنے مالک حقیقی کو جانے اور۔
اسی حال میں رنگین ہو جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھتے ہیں جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی تو اس کی ہجرت
واقعی اللہ رسول کی طرف ہوگی۔ اور جسکی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی تو اسکی ہجرت واقعی اسی طرف ہوگی جس
لئے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تو صاحب عقل و فہم ہے تو حضرت کے اس جملہ فقہرانی ماہاجلہدہ کوتاہی کی نظر سے بوجوریکہ
فت اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ جس شخص نے ترک طریغ خالص اللہ رسول
کیواسطے کیا اور کوئی دوسری شے اسکا مقصود نہیں ہے تو یہ اکی ہجرت عمل معتبر ہے اور جس دنیا کا مال یا کسی عورت کے
لئے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اسکا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ اسکو نہ ملے گا ایسے ہی مالک
کا مقصود اگر ذکر و شغل نماز روزہ و دل کی صلاوت اور روزہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اسکا منتہی ہے خدا
تعالیٰ کا قرب اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے نزل اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا
اسکا مطمح نظر ہے تو اسکو اسکا مقصود حاصل ہوگا۔

کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہو سکتا۔ تیری نظر
سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اسکا وجود حقیر موقوف اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے
کہ اسکو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اسکا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کی طرح منیت مکرے بلکہ دل
کی آنکھ سے اسکا معائنہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو میرا اسکا صدور نہ ہوتا اور اس
عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھکو بارگاہ خداوندی میں نزویٰ کی حال ہوگی بلکہ اسکو اپنا عمل
ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل قبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترانا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کیسا ظاہر ہوتی ہے بلکہ یہ
خیال کر کے خوش ہونا کہ خدا سے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کیسا ظاہر ہوتی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا
ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے سو اسی پر چاہئے کہ خوشی کریں۔ و بندہ جو عبادت
اور نیک عمل کرتا ہے اسپر اسکو خوش ہونا اور اترانا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے

یہ عمل ہوا اور ایسا خوش ہونا بڑا اور نعمت کی ناشکری ہو بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہے کہ اس کا فضل و رحمت میرا دشمنیگر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کراویا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر ہمت نہ کرنا اور دوسری شئی سے خوش نہ ہوں۔

ہمارا پروردگار اس کی برتر اور بالاتر ہے کہ بند تو اس کے ساتھ اپنی طاعتوں سے تقد کا معاملہ کرے اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے اوہار پر چھوڑے۔ وف کریم کی شان یہ نہیں ہے کہ کام تو اس وقت لے اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادھار چھوڑ دے پس کریم حقیقی جل و علا شانہ تو بطریق اولیٰ ایسا نہ کرے گا کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے اوہار پر چھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ طرح طرح کے سڑ اور معارف بخشے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفت کلیم کی سلطنت کو گرد جانتا ہے اور یہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت ادنیٰ نمونہ ہے اور جو وہاں عطا ہوگا۔ اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔

طاعت پر دنیا میں تھکویہ ہی بدلہ کافی ہے کہ تیرا مولیٰ تیرے لئے طاعت کے اہل معنے پر راضی ہوا وف عبادت پر دنیا میں جہد ملتا ہے وہ بھی بے انتہا ہے مجاہد کے سالک محب کے لئے یہ سب بدلوں کی طرح ہے کہ حکم الحاکمین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھ کی طاعت کا کام لیلیا۔ ورنہ تو کیا ہے ایک بندہ ذلیل لاشی محض ہے دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے تو اسکو قدر فخر اور مرتبہ حاصل ہوتا ہے اس کے سوا اور کچھ اسکو ملے یا نہ ملے اس کے لئے یہی بڑا بہاری بدلہ ہے

عمل کرنیوالوں کے لئے جزا رحیل یہ ہی کافی ہے جو انکے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات

اولذت مناجات کے درویشے کھوتا ہے اور اپنا انس جان بخش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہے وف طاعت پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ طاعت کرنیوالوں کے دلوں میں طاعت کی وقت نوع بنوع کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتی ہیں جسے وہ روحانی منزے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے دروازے ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور عمل بستگی عطا فرماتا ہے کہ وہ دولت کے مقابل میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھول جاتے ہیں

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفعِ عقاب کے لئے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی صفات کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا۔ بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے بچاؤ ہو تو اس کو اس کا مطلوب انشا اللہ حاصل ہوگا۔ لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور نفس ہی میں مبتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال کی صفت اور جلال و عظمت کی شان کا حق ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو اس لئے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اس کو نوازے یا دھتکارے۔

جب تو کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو تجھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو متروک ہوگا اور متروک کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جزاء و مواخذہ خداوندی سلامت رہتا ہی کافی ہے۔ بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اس کا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اس کا مطالبہ فرمادیں گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہے جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو تو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا۔ اس لئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہے کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو۔ ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔

اپنے کسی عمل پر جس کا تو فاعل حقیقی نہیں ہے عوض کا طلب کرا مت ہو ایسے عمل پر مجھ کو یہی عوض کافی ہے کہ اس کو قبول فرمایا اور اس پر مواخذہ نہیں کیا۔ فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہئے کہ یہ فعل پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ کا ہے اور اس کا احسان ہے پس جس فعل کا حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے پس اگر ثواب اجر کا طالب ہو تو اس میں اخلاص تر ہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہے کہ مولیٰ حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دیدیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا اور نہ

گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جس قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہی مندی اور طاعت کرنے کے وقت اس سے زیادہ اسکے علم کا حاجت مند ہو ف بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اعلیٰ مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جسے بہک نہکا سائل ہوتا ہے اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود و نظر سے بالکل اٹھ جاوے اللہ ہی پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قرار ہو اسی کی طرف دل کا رخ ہو۔ اپنی تدبیر اور اسباب ظاہر سے بلکل بیہرہ و سہ اٹھ جاوے۔ اور بندہ کی پستی اور ہلاکت اس میں ہے کہ اپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اسکے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مرود ہوتا ہے اس کے بعد چھو کہ یہ سب کو معلوم ہے کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمے اور گناہ سے درگزر فرماوے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضائے الہی ہے اس میں علم کا حاجت مند نہیں ہو اس لئے کہ علم تو ظلال رضا کا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کہی کہی بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے کہ گناہ کے وقت علم کا اس قدر محتاج نہیں جس قدر طاعت کے وقت ہے۔ بشرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ کہ انکسار عاجزی نہامت ذلت اور اپنے نفس کو نذرین اور بارگاہ الہی میں تضرع و نزاری و توبہ پیدا ہوتی ہے اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کیساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ بجز رحمت اور فضل کے میرے کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہے اور طاعت و عبادت کے بعد بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر ہوتی ہے اور اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور مستحق ثواب جانتا ہے تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نافرمانندی کا مورد بنے۔ پس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔

بسا اوقات غامض اور دقیق ریا ایسی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں

ف یہاں یہ کہ عبادت اور نیک عمل اس لئے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد زیادہ بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لئے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کی واسطے لیکن کسی کے آنے سے اسکو لمبی کر دی اور سنوار کر اسکو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے تو یہ تو ریا کی قسم ظاہر ہے اور ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ ریا ہے بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ ریا کی قسم نہایت دقیق اور باریک ہے اور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ یہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو صد میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اسکو اوپر اور عجیب معلوم ہو پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ اور میرے دنیا کے کام نہیں۔

تیرا خواہش کرتا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی احوال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے سچانہ ہونے کی دلیل ہے۔ ف عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے۔ اور سولے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے نودہ سچا ہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جائے اور باطنی حالات جو خاص بچھپر گزر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرتا ہے تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اسکے سچانہ ہونے کی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے دور کر اور توجہ والتفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ والتفات کی طرف متوجہ نہ ہوں بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اسکو کچھ پر دانہ ہو اور حق تعالیٰ کی نظر رحمت لطف جوہر وقت اس کے حال پر پیش نظر ہو کر مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے بالکل نکال دے مخلوق اسکو خواہ مخیر کی نظر سے دیکھے۔ یا عزت کی نگاہ سے اسکی کوئی وقعت اسکے دل میں نہ ہو اور حق تعالیٰ کی توجہ والتفات

جہاں کے ساتھ ہر وقت ہوا اسکو شاہدہ کر کے اور اسکو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و انتفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ دیکھو بدیہی بات ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہو اور بادشاہ وقت اسکے ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا ابانت کرنے کی باکل پروا نہ کرے گا۔ پس حکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہر دم طرح طرح کی نعمتیں ہم پر انکی طرف سے مینہ کی طرح برس رہی ہیں اسپر بھی اگر زید عمر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہمسے زیادہ کون ناشکر ہوگا۔ اور اسکی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جاویں۔ مگر رحمت اسقدر بے انتہا ہے کہ اسپر بھی درگزر ہوتی ہے۔

حق حل و علاجیے عمل مشترک ریاء امین کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حُب غیر بھی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب دیتا ہے و عمل مشترک وہ ہے جس میں ریاء ہو کہ ہمیں مخلوق کا سا جھا ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کہتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اسپر ثواب ملتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں ریاء اور بناوٹ نہ ہو۔

جس چیز کو تو محبوب بنائیگا اسکا بندہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا کہ اسکے سوا تو کسی کا بندہ بنے و اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا بندہ بن گیا۔ اسلئے کہ جس شئی سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہوگا۔ اور اسکے صلحہ ہونے سے دل کو صدمہ پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا جیسے بعض لوگ بندہ زہنے ہوئے ہیں بعض بندہ زوجہ ہیں بعض بندہ اولاد ہیں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس محبت مراد وہی محبت ہے کہ بس اسی کا ہو ہے اور اس محبوب کے مقابلہ میں شریعت کے احکام کی بھی پروا نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد و اقارب کیساتھ ہے۔ یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔

محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصولِ غرض کا طلبگار ہو کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محب حقیقی نہیں جسکے لئے محبوب کچھ خرچ کرے۔ **و** جاننا چاہئے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہی۔ اور بندے مومن اسکے محب چنانچہ ارشاد ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبِّ اللَّهِ** یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ پس جو بندہ طاعت کر کے اسپر کسی عوض کا امیدوار ہو جنت کا یا ذوق و حلاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا۔ وہ سچا محب نہیں اسلئے کہ محب محبوب سے کسی چیز کا سوائے اس کی اضافہ کے طالب نہیں ہوتا۔ بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن من دین ہے سب کچھ محبوب کے اوپر قربان کر دیتا ہے۔ اور محبوب سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔

اسکے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کیونکہ عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اسکی تحفہ بھیجی ہوئی راستی پر سطر ح جزا کا طالب ہو سکتا ہے **و** بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تم نے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو ایسے کام کی اجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے ہمیں نفع بندہ کا ہے کسی صورت سے مولیٰ کریم کا نہیں کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستغنی ہے پس بندہ کامل اور راستی و اخلاص مولیٰ کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہی پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اسکے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ و تحفہ کے عوض کا طالب ہو۔

چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کر نیوالی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لئے فرخ ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ **و** جو لوگ اللہ کے خاص بندے ہیں

ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبعی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کیساتھ قلب کا ایک قسم کا علاقہ ہو کر کہ ورت ہوتی ہے ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل کھیل سے ان کے قلوب کو پاک کرتی اور خالص حضور ہی ان کے مرتبہ موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اٹھ گئے اور موانع مرتفع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے راز ان کے دلوں پر نماز میں کھلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کر نیک عمل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے پر ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتا ہیں اور کھل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نماز میں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جبکہ وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہئے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری طالت و گرائی معلوم کی تو رنگ بزم کی عبادتیں تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو بھگوا اس سے منع فرما دیا اس لئے کہ تیرا قصد کامل نماز اور نیک ہونہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز اور کرنے والا نہیں ہوتا ہر وقت جاننا چاہئے کہ انسان ضعیف البنیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اس کا تباہی ہے اور وہ کام گراں معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور انکو انجام کو پہنچا دیتا اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندہ کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بزم کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دائمًا نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتانہ جاویں۔ مثلاً اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز ہی پڑھو تو قہیب نام بندے اس سے گھبرا جاتے اور اب بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز تلاوت قرآن حج زکوٰۃ قربانی روزہ ذکر وغیرہ بنوع کی عبادتیں مقرر فرمادیں کہ بندوں کا دل نہ اکتانے کہ ہر عبادت کی شان اور ذوق جداگانہ ہے پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول رہے اور گرائی بھی کچھ نہیں ورنہ اکتانہ چھوڑ بیٹھے دوسری

خصلت انسان کے اندر اکتانے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہی جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تب بھی کام بگڑ جاتا ہے مثلاً کہیں چلنے کا شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت سے ضروری کام وہاں جانے کے متعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدہ سے حرص نمازی کی ہوگی تو نماز کو اسکے حقوق کیساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہ کرے گا۔ یا قرآن جلدی جلدی پڑھے گا اور اس میں تدبر اور خشوع نہ ہوگا جب یہ صفت انسان میں ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑنے کی خصلت و بجا اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنائے اسلئے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نماز میں بڑھوق ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرا ضعف و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹادی اور فضل خداوندی کا محتاج بنا کر امداد ثواب بڑھادی یعنی بچاس سے پانچ کر دی اور بچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا۔ وقت نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے اول اول بچاس نمازیں فرض ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار روزِ خوبت پر بچاس پانچ باقی رہیں اور (۴۵) کم ہو گئیں یہ کم ہونا بوجہ ہائے ضعف کے ہوا کہ ہم بچاس وقت کی نماز پر اومت نہ کر سکتے لیکن انسان اسکے فضل کا محتاج ہوا اسلئے ثواب بچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لمٹپاٹوں کو اوقات معینہ کیساتھ اسلئے مقید کر دیا تاکہ اسلئے اور بیت اول تجھ کو مانع نہ ہو اور وقت دلچ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیسرے لئے باقی رہے۔ وہ جو عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمائے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں ورنہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا اور ہماری لئے پڑھوڑ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو سستی اور سل لاحق ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کئی ماہ کی ایک روز دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیسا ہے تو اس طور سے وہ عبادت فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز کا مقرر فرمایا وہ

ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پرہیز ضروری ہو کہ اگر آتے ہی وقت کے نہ پڑیں تو قضا ہو جاوے
بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ حصہ اختیار کا بھی رہا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان
میں یا آخر میں آئیں یہ فائدہ و حکمت ہے کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کر لیں
اور اپنے انکار و خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہو لیں بالکل تنگ وقت معین ہونے سے حکمت
فوت ہو جاتی اور وقت آئیے جبراً بن پڑتا خواہ اطمینان اور فراغ قلب ہوتا یا نہ ہوتا پڑنا پڑتا۔ تو
اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا۔

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمانہ عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے
میں معلوم فرمائی۔ تو اپنی طاعت و عبادت کو اپنے واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں کے
ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانک تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر
جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے کہ بندوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اور انہیں عبودیت
ہر حال میں عقلاً ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لئے کہ
غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی
کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کی واسطے اٹھنے میں کوتاہی اورستی ہو کاہلی دیکھی۔ تو غایت رحمت سے
اپنی طاعت کو واجب فرما دیا اور عبادت و اطاعت کرنیوالوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور کشتیوں
و نافرمانوں کو دوزخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہوگی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قیدی
کے گلے میں ڈالی جاتی ہے کہ اسکے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں
خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے
ستی کرنیوالوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو
اسکا ولی ناشائستہ حرکات پر ادب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے
ہیں اس کو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور ناشائستہ
اطوار کو چھوڑنا ہوتا ہے خواہ اسکا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیبے

کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ زنجیروں میں جکڑ کر جنت کی طرف کھینچے جاتے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر واجب کر دئے گئے ہیں اس لئے خلاف اپنی طبیعت کے انکو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

پچھراپی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ **وَاللّٰهُ تَعَالٰی** نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپیں اللہ تعالیٰ کا نفع ہی لیکن وہ تو غنی اور بے نیاز ہے۔ اس عبادت کا نفع ہم کو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں جنت میں جانا ہی کو لازم کر دینا ہے۔ سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

فرمایا یعنی مصنف نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول **رَجَعْتُ قُرْبَةَ عِیْنِیْ فِی الصَّلٰوٰةِ** کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے۔ بیشک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کیساتھ آنکھ کی ٹنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کیوناق ہوتا ہے اور کسی کا عرفان رسول اللہ صلوٰۃ اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آنکھ کی ٹنڈک بھی آپ کے آنکھ کی ٹنڈک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو ہم نے کہا کہ نماز میں آپ کی خشکی چشم شاہد جلال مشہود جل و علا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ خود آپ نے اپنے ارشاد میں لفظ **فِی الصَّلٰوٰةِ** فرمایا اس طرف ایسا فرمایا ہے اور لفظ **بِالصَّلٰوٰةِ** اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی آنکھ کی خشکی بغیر اپنے پروردگار کے کسی کیساتھ نہیں ہو سکتی اور کیونکر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر لو یا تو اسکو دیکھ رہا ہے کیساتھ دوسروں کو اس مقام کے حال کریکا امر فرماتے ہیں اور رویت حق جل و علا کے ساتھ اسکے ماسویٰ کا مشاہدہ امر حال ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آنکھ کی خشکی کا ہونا کبھی اسوجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکے احسان سے ظاہر ہوئی ہو تو اس سے مسرت اور آنکھ کی ٹنڈک کیونکر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

خود فرماتا ہے تو کہہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہئے تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبیر کرنیوالے کے لئے یہی آیت شریف اسکے جواب کی طرف تشریح دے اس لئے کہ یہ فرمایا ہے کہ کسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ لے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اُس پر خوش ہو جاہل مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر خوش ہوں دوسری آیت میں بطور اشارہ کے ہے تو کہہ اللہ یعنی اسی کیساتھ خوش ہوتا ہوں پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوں چھوڑ دے۔ **ف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے** جعلت قرۃ عینہ فی الصلوٰۃ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نماز میں کر دی گئی ہے یعنی نماز میں مجھ کو نہایت لذت و مسرت ہوتا ہے مصنف رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مرتبہ حضور ہی کو حاصل تھا یا کسی دوسرے کو بھی اس میں سے حصہ ملا ہے مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور مسرت اور دل کی لذت نماز میں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہور یعنی حق تعالیٰ کی جقدر معرفت کسی بندہ کو نصیب ہوگی اسی قدر اسکو نماز میں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے تو نماز میں آپ کی لذت اور آنکھ کی خشکی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ جاہل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملتا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کے موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جب کو نفسانی اور شیطانی دوسو سے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور وساوس میں مبتلا ہو تو اسکو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی اور یہ جو ہنہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث جعلت قرۃ عینہ فی الصلوٰۃ میں حضور نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے اس لئے کہ یوں فرمایا کہ نماز میں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور حضور ہی کی جقدر لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے اور وجہ

اسکی یہ کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہے اور دوسروں کی بدلت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ اسکو دیکھا ہے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے تو اسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اپنا فعل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز خود فعل بندہ کا ہے تو یہی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسوقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضوری سے ہوتی ہے اگر کوئی اسپر شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اس لئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے اور اسی کے فضل سے مسکا ظہور ہوا تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو ماورن اللہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہئے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حرج ہے تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل اللہ وبرحمته میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے اس لئے کہ ارشاد ہے کہ فضل اور رحمت ہی کیساتھ چاہئے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسکے ساتھ خوش ہوں تو حال یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعجون یعنی آپ فرادیجئے اللہ یعنی میں تو اللہ کیساتھ خوش ہوں پہر ان کو ان کے لہو لعب میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیکئے۔

پانچواں باب گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نافع نہیں جسکے ساتھ صفات الہی و نماز شناسی کے

میدان میں داخل ہوتے جاننا چاہتے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاصکر بلا ضرورت لوگوں کے پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرف قلب متوجہ نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظر و لگا کے سامنے نہیں ہوتی تو لامحالہ طالب خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں۔ لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں منکر کرے۔

گنہگار کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرنے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اسکا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی فریاد ہو کہ انسان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور یہ خصلت اللہ کے راستہ کیلئے رہن ہر اور اخلاص و صدق کے باطل خلاف ہوا سلتے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ بس بندہ کا کام غلامی اور مولیٰ بھتیگی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگار اور خوار سی ہجو مشایخ زمین کے ہے۔ (۱) میں اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے کو گنہگار اور خوار بنا دے۔ کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسبطرح جو انسان گنہگار کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے محبت میں رہے اسکے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیاء کے قلوب کے انوار کو ان کے ظاہری حالات کے کثیف پردوں میں اسلئے چھپایا

تاکہ انہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو پکارا نہ جائے۔ ف جاننا چاہتے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضور سی کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بشتیار ہو رہے ہیں اور ان کے دل ان انوار سے منور رہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

نے اُن انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات مثل کہانے پینے ملنے جلنے اٹھنے بیٹھنے کے کثیف پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ملتے جلتے اور تمام معاملات دنیوی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز اور فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ گویا یہ ظاہری حالات ان انوار کے لئے مثل موٹے اور گاٹے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے لیکن جن لوگوں کی باطنی نظر تیز ہے وہ ان پردوں ہی کی آڑ میں ان انوار کو تاثر جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ اُن کی ظاہری نظران پردوں ہی تک رہ جاتی ہے آگے نفوذ نہیں کرتی اور وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ کفار تمبیہ کی شان میں کہتے تھے۔ ما انتم الا بشر مثلنا یعنی تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے چھپا لیا کہ اُن کا احترام اور عظمت محفوظ رہے اور اظہار کی ذلت سے وہ مصئون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہو اسلئے کہ ہرگز ناکس کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار آئے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ امر غیر الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عقیقہ حسینہ ہوتی ہے کہ غایت تستر و حجاب میں ہونے کی وجہ سے اسکا زبان سے نام بھی لینا اس کیلئے پردہ دری ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کمال ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر ہونے کی نظر سے فائدہ ہو جاتے۔

پاک ہر وہ ذات جسے معارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے میں چھپایا اور اپنی عظمت بلبوبیت کو اپنے بندوں کے لئے اُن کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ اس فقرہ کا مطلب یہ ہے کہ قریب ہی قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس دولت کو عوام کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پر ان کی بشریت کے اوصاف (جیسے کھانا پینا چلنا پھرنا تجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے) کا پردہ

ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے کہ باوجود اسکے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متنہا ہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سورج چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق و مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجیب قدرت ہے کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی انسان جو کہ ایک مشت خاک ہے اس میں اسکو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اسکے عوارض چلنا پھرنا تجارت اور ذراعت کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کون سی بات ہے اسلئے بطور تعجب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہے جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا پاک ہے اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہے کہ جب اسکو یہ منظور ہوا کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھلاوے تو اسکو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ و تلکدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے گناہ گرتا ہے اور اسوقت اسکو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی ریسے جو مجھ سے قوت میں تمہیں غلبہ میں ہر امر میں بڑھ کر ہے تو کیا عجیب قدرت ہے کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا۔ اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی من مانی خواہش میں رہتا۔ تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی۔ اور اس معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

تزیہ ہے اس ذات پاک کی واسطے جس نے اپنے اولیاء کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا

جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا۔ اور اپنے اولیاء تک اسی کو پہنچایا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا
 ف جانتا چاہئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات

نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات علی باوجود غایت ظہور ہماری نظروں کے چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کو رہنمائی کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور جنہر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اسکی وحدانیت اور پیغمبروں کی رسالت پر ایمان لائے اور جنہر فضل خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہونیکا ذریعہ اور راستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ یابی کا طریقہ بس اسی کا فضل خاص ہے کوئی دوسرا ذریعہ و سبب نہیں ہے اسکے بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطور تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اسی کی واسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھیرایا ہے وہ ہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا اسلئے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا۔ اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھیرایا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے کہ جس پر فضل ہوتا ہے اسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور نہ ہر شخص کو اسکے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اور ولی کی طرح سب کام کرتا ہے کھاتا ہے پیتا ہے نکاح کرتا ہے معاملات دنیوی کرتا ہے اسکا پہچانا بہت مشکل ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ سبحان اللہ کیا قدرت ہے اور اسکا کیا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے اسکو پہنچایا جس کو اپنے تک پہنچانا چاہا یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اولیاء کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی کہ جسکو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور اناس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہے اس امر کی کہ اسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسکو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا۔

چھٹا باب وقت کی رعایت اور اسکو غنیمت جاننے کا بیان میں

بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرنا مگر اس میں تیرے لئے خدا کا امر مقدر کب ہوا
خواہ طاعت یا معصیت انعام یا ابتلاء ظاہر ہوتا ہے۔ وقت جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں
حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لئے مقدر فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا معصیت
نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند
ہوتی ہے وہ تو نعمت ہی بشرطیکہ معصیت نہ ہو۔ اور یا اسکو مکر وہ جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطیکہ
وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے
اور ہر حالت کا ایک حق ہے جو اس کے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے۔ اور
مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر شاکر بنے اور
ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے

اغیاء سے خالی ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت و جس حال
میں تجھکو ٹھہرا رکھا ہے جدھر دیکھا وقت سالک پر جب ہمتعالیٰ کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے
قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول
ہوتا ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال و افکار کی کدورت اس پر
غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسکی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اسوقت یہ شخص گھبراتا
ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا
وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے اور اسکا منتظر ہوتا ہے کہ ان کدورات سے خلاصی ہو تو ذکر
میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیاء یعنی ماسوا اللہ کو خالی
ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ جس حال میں تجھکو مری حقیقی نے ٹھہرا رکھا ہے یعنی تجھپر جو حال اس
وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس میں تجھکو اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے یہ ایک

وقت ہی اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول ہونگا تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کر دیگا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہوگا پس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان کدورات سے خالی ملیگا اور سمجھے کہ بس یہی وقت ہے اور دوسرا وقت نہیں ہے اس لئے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہے کہ آئیگا یا نہیں پس اس ظلمت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولیٰ میں مشغول رہ۔ بہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہے فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت مجھ پر گذر رہا ہے بس یہی وقت ہے۔ اور جب یہ علم راسخ ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورات کا معالجہ ہے۔ یہ تقریر تو اس بنا پر ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک نے اگر شاغل کے لئے کہا جائے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اسکے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پھر فراغت سے یاد آئی میں مشغول ہونگے جب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آجاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں آئی تمنا اور ارادہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہے کہ ان بکھیڑوں سے فانی ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولیٰ کی یاد میں لگو وہ خود بخود بکھیڑے دل سے دور کر دے گی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فانیع وقت پر ٹالنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہوتی یہ فقرہ بھی پہلے ہی مضمون کے ہم معنی ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دمندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے بکھیڑوں کا تو کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فانیع اور خالی وقت پر ٹالنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہونگا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہے اور کسل ہے کہ جو وقت موجود ہے اسکو تو برباد کرتا ہے اور آئندہ وقت جسکا حال معلوم نہیں کہ میسر ہوگا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعتاً

آجاتی ہے پس غافل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر سرگزنہ نالے اور فریغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فریغ میسر ہونا حال ہے۔ ان دہندوں کو بھی چلنے دے اگر مبلح ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرے۔ اور اگر ناجائز ہوں تو ایسے وقت ترک کر دے۔

جس قدر تجھ پر اوقات میں حقوق (واجبہ عبادات ظاہرہ مثل صلوٰۃ و صوم کے ہیں) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہے اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کیسے ممکن نہیں ہے اسلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ ہمیں بجز خدا تعالیٰ شانہ کا حق جدید یا امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں صحت اللہ ہے اور انہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیونکر ادا کر سکیگا۔ وقت جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں یہم حقوق کی ایسی ہیں کہ ہر وقت ہے اسکا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہے اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اسکے اوپر وارد ہوتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت مصیبت طاعت مجصبت اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہوگا یا نعمت میں ہوگا یا مصیبت میں یا عبادت میں یا مصیبت میں ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر مصیبت کا حق صبر عبادت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور مصیبت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیگا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہے اسلئے کہ قضا کی حقیقت تویہ ہے کہ عبادت کا جو اصلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت خرچ کر کے

اس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جس وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کے لئے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق باللہ کا مثل صبر، شکر وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گذر گیا ہے جس کا حق تو نے فوت کیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جس وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کر کے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائیگا غرض اس کی قضا کسی طرح ممکن نہیں پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہو تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہو تو صبر میں لگے۔ اور اگر عبادت و طاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہو تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو ہی واسطے بزرگوں نے کہا ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونیکے یہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گذشتہ کا عوض نہیں ہے اور عمر موجود بے بہا ہے وقت انسان کی جو عمر گذر گئی ہے اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گذری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت بستر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے دنیا و مافیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کمزوروں حصہ نہ لے سکتا۔ حال کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ سلف صاحبین اپنے انفاس کی رعایت فرماتے تھے۔ اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ پر غفلت میں گذری ہو وہ اسکے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت ندامت کچھ کام نہ آویگی تو تمام ضوغل سے خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور مومن نہ کم ہوں تو بھی اس کی طرف

نہ چلے یہ پوری توفیقی اور رسوائی ہوتی آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کو جو
 معاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ
 ہونیکا مکلف و مامور ہو اسکو لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر انکفا کر کے
 اور وقت نکال کر اپنے مولیٰ کی طرف لگے۔ اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی
 وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کا و تو بڑی رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہو اور وقت
 میں یہ عذر کچھ نہ چلیگا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی اور جسکو دنیا کا کوئی شغل نہیں وجہ معاش اسکو
 حاصل ہے اللہ تعالیٰ نے بنفیکر بتایا ہے اور باوجود بالکل فارغ ہونیکے اور وقت ملنے کے پھر بھی اللہ تعالیٰ
 کی یاد میں نہ لگا۔ اور وقت کو برباد کیا۔ اور یہاں موانع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت
 بہت خالی ملتا ہے لیکن اسپر بھی متوجہ الی اللہ نہ ہوا اور سچی دولت اور لازمال نعمت اور دین و دنیا
 میں دلکو ٹھنڈک پہونچانیوالی شئی حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لہو لعب اور اس جھوٹی اور دہوکہ کی پونجی
 میں عمر کھودی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ افسوس ہے اسکے حال پر کہ اسکو
 وقت کی بے بہا دولت ملی اور اسکو اسنے ضائع کیا۔

ساتواں باب خدا تعالیٰ کے ذکر میں

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب سے ذکر کو نہ چھوڑ کیونکہ اثناء ذکر میں غفلت ہونیکے نسبت نفس ذکر
 سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جھگڑا اللہ تعالیٰ ذکر غفلت امیر سے ذکر بیداری
 تک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ماسوائے ذکر حقیقی حل و علا
 کے سب سے نسبت ہو جائے بلند فرادوں سے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشوار نہیں ہے ہر وقت بہت سے ذکر شامل
 لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا۔ وسوسے آتے ہیں اور ایسی
 پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ ہی دیتے ہیں تو شیخ علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ
 اے ذاکر ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب سے ذکر نہ چھوڑا سلتے کہ اسوقت تو

ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسرے آتے ہیں دل نہیں لگتا جسکا حال ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجود تو ہے اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی اور اتنا ذکر میں غفلت ہونے سے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگر غفلت کیساتھ ہواس سے تو بہر حال بدرجہا بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے اور زبانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہو گئی تو کیا بقیہ اعضا کو نہ ہو گی اور آگے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ کیا بعید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل وساوس میں لگ جاتا ہے بلند فرمائے اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میسر فرمائے کہ جس میں قلب وساوس نفسانیہ کی طرف نہ جاوے اور ذکر زبانی کی وقت قلب بیدار ہو۔ اور ذکر زبانی کی طرف اسکو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں دل لگنے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر بیداری سے اس ذکر کی طرف بلند فرماوے کہ جس کے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حال یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف اتقدر امر تھا کہ قلب نے بان کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا وساوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر منفک ہو جاوے لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور ادراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں نے اگر وہ حاضر ہوں پہر کیا مجب ہے کہ تعالیٰ اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرماوے کہ اس میں سوائے مذکورہ یعنی حق تعالیٰ شانہ کے سوائے بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے یعنی قوائے ادراکیہ اور تمام حواس پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ بس اللہ اللہ رہ جاوے اسکا شعور و ادراک نہ رہے کہ میں ذاکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک شتم کی غفلت ہے کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے اور جب اس قوت ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ علم بھی جاتا رہے گا کہ میں ذاکر ہوں۔ یہی ماسوا میں داخل ہو کر

قلب سے فنا ہو جائیگا اور لا الہ الا اللہ میں الہ میں داخل ہو کر لا کے تخت میں داخل ہو جائیگا۔ اب کسی کو تعجب ہو کہ پہلا ہجو یہ مرتبہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل بہت تو شیخ رحمۃ اللہ اسکا جو بدیتے ہیں کہ دشوار تو جب ہو جبکہ ہم یہ کہیں کہ تم کوشش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں ہے اس لئے مایوس نہ ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے تجھ کو تیس طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول تجھ کو اپنا ذاکر بنایا اور اگر اس کا فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہونیکا تو اہل بندہ ہوتا دوسرے اپنی نسبت تیری طرف ثابت فرما کر تجھ کو اپنی نسبت کیساتھ خلایق کا مذکور ٹھیرایا۔ اور ولی اللہ صغی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر لایا

تیسرے تجھ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا۔ اور اپنی نعمت کا تجھ پر تمام فرمایا۔ اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ ذاکر و مطیع کو ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے بندہ ذاکر تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تینوں قسمیں ملکر تیرے لئے بے انتہا خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت و انعام تجھ پر کامل مہر ہوئی جسے پہلے بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ذاکر بنایا کہ زبان اور دل سے اور اعضاء و جوارح سے تو اسکا ذکر اور عبادت بجا لارہا ہے اور اگر اسکا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس قابل تھا کہ حکم الحاکمین اور اس پاک ذات کا ذکر اُس پر جاری ہو اور تو کیسے اسکا اہل تھا کہ سائے بادشاہوں کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر کے اس لئے کہ نقص اور کاہلی اورستی تیری ذات کے اندر داخل ہو اور پھر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں۔ فیصل اور رحمت ہی ہے کہ لاکھوں کروڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگایا ہے

منت منہ کہ خدمت سلطان ہمکنی • منت شناس ازو کہ بخد مت بدانت

دوسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست تجھ کو کہا اور اس نسبت کیساتھ خلقت کی زبان سے تیرا ذکر کرایا کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ اللہ کا دوست اور صغی اللہ اللہ کا برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں یہ کتنے بڑے شرف کی بات ہے آج دنیا میں ایک ادنیٰ بادشاہ

یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیتا ہے تو مارے خوشی کے پھولا نہیں سماتا اور اگر کوئی بادشاہ کسی
 اور کسی رعایا کے آدمی کو اپنا دوست کہدے اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اسکو ہمارا دوست کہو تو
 اسکے فخر اور مسرت کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تو جب اورنی بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی
 اور وہی اور مجازی ہے اسکی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہو تو جسکی بادشاہی حقیقی ہے
 اور جسکے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کی کیا انتہا
 ہے۔ تیسری بزرگی تجھ کو یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے تجھ کو اپنا مذکور بنایا کہ وہ بے نیاز ذات تیرا
 ذکر فرماتا ہے اس لئے کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا
 ہے کہ جو شخص مجھ کو اپنے سببی میں یاد کرتا ہے میں ہی اسکو اپنے سببی میں یاد کرتا ہوں اور جو مجھ کو مغل میں یاد
 کرتا ہے میں اسکو اپنی مغل میں یاد کرتا ہوں کہ وہ مغل اسکی مغل ہے بہتر ہے یعنی ملائکہ کی مغل اس حدیث سے
 معلوم ہوا کہ بندہ ذکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اذکر ونی اذکر کہ
 یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور اس بڑے بڑے کو کسی بزرگی ہوگی کہ بندہ جس کی حقیقت ایک مشت
 خاک ہے اس خاکی تپلہ کو رب الالباب اور شاہنشاہ یاد فرمادے پس ان تین بزرگیوں سے لے کر
 تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کاملہ تمام فرمائی۔

ظاہر ذکر بدون باطنی مشاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہے۔ ف بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر
 اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے وہ بدون اسکے نہیں ہوتی کہ بندہ کے اس عالم میں آنے سے پہلے اسکی روح کو حق
 تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و حقائق کا مشاہدہ نہ کرایا ہو بلکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اسکی روح پہلے ہی
 باطنی مشاہدہ کر چکی ہے اسکا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے گو اس بندہ کو اسکی خبر نہ ہو اور وہ اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے
 کہ اس عالم میں جب روح اس جسم کی مقید ہوتی ہے تو اس جسم کے عوارض کا اس پر غلبہ ہوتا ہے اور اس عالم کے واقعات
 سے بے خبر ہو جاتی ہے اور جسکو حق تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اسکا علم بھی عطا فرماتے اور موانع کو اٹھا دیتے ہیں۔

سؤال باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا اغیائی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں نہ کرے۔ ف اغیار سے مراد خالق کے

سوا جو مخلوقات ہیں آسمان و زمین تک جو مخلوقات کی انواع ہیں ان کو میدان سے تشبیہی ہے فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا ہے اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہے کہ مخلوقات الہیہ میں حق تعالیٰ کی قدرت کے کرموں اور عجب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے کہ کوئی مترا ہے کوئی جیتا ہے کوئی فقیر ہے کوئی معنی ہے اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حق تعالیٰ کی صفات کمال و جمال و جلال کا مطالعہ کرے۔ یہ فکر اس کو خالق تک پہنچاے گا اور اس کا یقین کامل ہوگا کہ میرا خالق بڑا عظیم حکیم اور جلال و عظمت والا ہے ایسے ہی فکر کا حکم ہے اور خالق کی ذات میں فکر سے بھونچ کر منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ہمارے فکر کی وہاں رسائی نہیں اس میں خوف دائرہ دین سے نکل جانے اور مردود ہونے کا ہے۔ بخود بالذات خالق کے متعلق بس اس قدر ایمان رکھے جس قدر بتلا دیا گیا ہے۔

دور بینان بارگاہ الست غیر ازیں پے نبردہ اندک ہست

اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہے اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھ پر کتنا نعمتیں ہیں منع حقیقی کی ہیں اور دنیا و مافیہا کے فنا ہونے میں فکر کرے یہ سب فکر کی تہیں مقصود و محمود و مامور ہیں۔

فکر قلب کا چراغ ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی وقت فکر جبلی حقیقت اور پر بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چراغ کے ہے اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کوٹھری کے ہے کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہے اسی طرح بدون فکر کے کسی شئی کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور جب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر کشف ہونگی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کہلی آنکھوں معلوم ہوگا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا قہار و جبار و معجز حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا اور نیز اپنے نفس کے معنی عیوب اور نفس کے حیلے بہانے اور دنیا کا جائے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کوٹھری کے رہ جاوے گا کہ کسی شئی کی اسکو تیز نہ رہے گی۔

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور اعیان کی۔

پہلی تو اہل اعتبار یعنی سالک کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے
 وٹ جانا چاہئے کہ حتمی کے حاص بندے و قوم پرہیز سالک و مجذوب۔ سالک وہ ہے جو آثار
 و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اسکا قلب سیر کرتا
 ہے اور اس سے اسکو اسمائے الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہ ملتی ہے مثلاً مخلوقات کو دیکھا کہ گناہ کرنے سے
 ہیں بکفر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اسکی جزئیات میں فکر کرنے سے اسکے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ
 حلیم ہے اور ظلم اسکی صفت ہے۔ اور مثلاً اشیاء کے حسن و جمال و موزونیت و صنعت کو دیکھا کہ
 حلیم ہو گیا مشاہدہ ہوا پھر اسماء و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک راہ مل جاتی ہے تو یہ
 شخص آثار سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ موثر سے استدلال کر کے آثار پر پہنچے یعنی
 اول اسکے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے پھر اس سے واپس کیا جاتا اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے
 اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے پھر سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجا یا جاتا ہے
 اور مجذوب اوپر سے نیچے کو اتارا جاتا ہے مگر یہ حال ان کا ہے جبکہ حال کی تکمیل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی
 ہے۔ ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک میان ہی میں رہ جاتے ہیں۔

اسکے بعد سمجھو کہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جسکی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے و قوم پر
 ہے اول فکر تصدیق اور ایمان کی یعنی وہ فکر جسکا منشا تصدیق اور ایمان ہے اور محض اللہ و رسول کو سچا
 جاننے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے معائنہ و مشاہدہ سے پیدا نہیں ہوا یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوق
 و مصنوعات الہیہ میں فکر اور استدلال کر کے خالق تک پہنچتے ہیں اور اس فکر کا منشا ایمان ہے و دوسرا فکر
 مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اسکا منشا مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہے صرف ایمان و تصدیق اسکا سبب نہیں ہے
 کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچتے ہیں
 سالک کے علم کا حال ہو گا کہ یہ شے مصنوع اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اسکا خالق و صانع بھی ہے
 تو اسکی نظر قلب اول مخلوق پر ہوتی اسکے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ

یہ ہوگا کہ خالق و صانع و حنن رحیم موجود ہے لہذا مخلوق و مصنوع و مروجوم بھی ہے تو اسکی نظر قلبی و الخالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچتا ہے اسی واسطے سالک ہوش و حواس والا ہوتا ہے اور مجذوب سے اکثر حرکات خلاف عقل ہوتی ہیں لیکن سبب لینا چاہئے کہ یہ سب علوم قلبی ذوقی و وجدانی و ذہبی ہیں علم ظاہری اور کسبے اسکا تعلق نہیں ہے۔

نواں باب بد اور اس کی فضیلت کے بیان میں

جو عمل تارک الدنیا کے قلب سے ہو وہ تھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب سے ہو وہ زیادہ نہیں۔ **ف** جب تک انسان کے اندر حب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہے اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض و نیویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ و زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی درگاہ الہی میں اسوقت ہے کہ جب عمل ان آفتوں سے خلاص ہو ایسا شخص اگر نماز بھی پڑھتا ہے تو اس میں ہی نفس کوئی غرض دنیوی شامل کر دیتا ہے اور جس بندہ پر غلبہ ہو جائے اور نفس اسکا حب دنیا و حب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جائے اسکا جو عمل ہے خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پہنچی ہوتا ہے اور نشا اسکا للہیت ہوتی ہے اسلئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقدار میں کم معلوم ہو وہ تھوڑا نہیں ہے اسلئے کہ گو مقدار میں کم ہے مگر چونکہ اس عمل کے اندر مغز اور روح موجود ہے اسلئے اللہ کے نزدیک مقبول ہے اور بہت ہے اور دنیا کا حصہ نہیں اور جب کا دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہے اگرچہ ظاہر میں بڑے بڑے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا بھی تکسب نہیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے اسلئے وہ بہت نہیں ہیں اسلئے کہ آفات مثل ریا و تصنع و اغرض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو یہ شخص خالی سمجھے پس قابل اہتمام اور فکر قلب سے ماسوی اللہ کو نکالنا اور قلب کو تصفیہ و تزکیہ ہوتا تاکہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو با مغز اور روح لیا ہوا ہو اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو لیکن یہ سب لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے اسلئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہے اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک پہنچا دے گا۔

خوش کنیوالی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں۔ غمگین کنیوالی چیزیں کم ہو جائیں گی۔ انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضلع ہونا ہوتا ہے۔ مثلاً مال جاتا رہا یا کپڑے جلتے رہے یا باع بل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ملتا ہوتا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اسکو چاہئے کہ دنیا کی خوش کنیوالی چیزیں اپنے پاس سے کم کرے۔ پھر غمگین کنیوالی کوئی چیز بھی نہ رہے گی اسلئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا۔ جب وہ چیز ہی نہ رہی تو غم کیسا اور جب قدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی اسے قدر غموم اور انکار بھی قلب پر طاری ہوں گے اور قلب کو چین نہ ملے گی۔ چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہے۔ پس عاقل وہ ہے کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر انکار کرے اور زوائد کو حذف کرے۔ اور دین کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے بقا اور ناپائدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔
 فانیہ ارشاد شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیاوی حکومت اور ولایت ناپائدار ہے اسکو اختیار نہ کرو اسکا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونیکے غم سے تم کو نجات نہ ملے گی۔ اور اگر دنیا کی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخواست کئے گئے تو اسکا تم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آوے گی اسوقت لامحالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوٹنے کی خبر ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھکو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتدا اس کی طرف رغبت دلاتی ہے تو اس کی انتہا معزولی یا موت کیساتھ اس بے رغبت کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر تجھکو اسکی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھکو اس سے روکتا ہے۔ فانیہ حکومت و شوکت اور جاہ و جلال کی ابتدا تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے کہ جبکو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم ہو جاتا ہے اور خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا اور یہی اسکی ابتدائی حالت ہے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بلاتی ہے۔ لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی حیا ہی میں برخواستگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اور اکثر حکومت میں حدود و شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی ظلم اور

جو وقت ہی اسکا گویا لازمہ ہے تو مغزوں ہونے کی بوقت اسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہے اور موت کی بوقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جو غم کی وجہ سے نہامت اور غم و خزن کا انبار اور حقوق العباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس کے بے رغبت کرتی ہے اسی طرح اس نے نبوی حکومت کا ظاہر حال کہ عزت ہے اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسبِ خواہ کہا نا پہننا ہے اپنی طرف کھینچتا ہے لیکن اسکا باطن کہ درحقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر نیوالی اور سرسر ضرب آخرت کا باعث ہے تبھکو اس سے روکنے والا ہے پس عاقل وہ ہے جو عاقبت اندیش ہو۔ اویسی شی کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دہوکہ نہ کہاوسے اویسی کی نظر انجام اور حقیقت پر ہوسے

در پس ہر گریہ آخر خندہ ایت مردا حسن میں مبارک بند ایت

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن اسلئے بنایا کہ تبھکو اس سے بے رغبت کرے
 دن دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقام عبرت اور کدورت و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن ایسے ایسے واقعات عبرتناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل ان سے عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور ایسی بلائیں و مصائب آتی رہتی ہیں کہ جن سے بڑی نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں کر سکتا ہے آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اسکو نہیں چھوڑتے چاہتا ہے کہ مال ملے لیکن بجائے اسکے تنگدستی اور افلاس ہوتی ہے۔ چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اسی کے غم میں عمر گزر جاتی ہے یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے گزر جاتی ہے غرض دنیا تشویشات و کدورتوں سے پر ہے۔ لیکن اس میں خد تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس بے رغبت ہو جاتا ہے اور اسکو ایسا بنانے میں یہی حکمت ہے تاکہ اپنے بندوں کو اس مردا سے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چٹائی کا ایسا ذائقہ چکھایا جو تجھ پر دنیا کی مفارقت پہل کرے و جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی نہیں رکھی گئی اور عقل ان کی سلیم ہے اسکے لئے تو بڑی نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے قلوب میں لذات و نبوی اور نبی

کی محبت جمی ہوئی ہے اور عقل ان کی کم ہے تو ایسوں کو زری نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصائب اور غم و رنج کے ایسے مزے چکھاتے ہیں کہ ان کا دل اس مرداب سے افسردہ اور پشیمردہ ہو جاتا ہے اور اسکو کھوڑ دینا ان کو ہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی۔ لیکن بہترے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اٹھا کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں اور بہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی رجوع اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے، یہ ہے کہ تو دنیا کی مستکوا اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے۔ و طوا ارض تصرف پاکرامت کی اقسام میں ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طوا ارض کوئی شے مقصود نہیں ہے اس لئے کہ اسکا مدار ولایت مقبولہ پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو طے ارض کا تصرف حاصل ہو وہ مقبول ہی ہو ممکن ہے اور عجب نہیں کہ واقع بھی ہو کہ کوئی شخص ریاضت کیے کے ایسا تصرف حاصل کر لے اور شیخ شریعت نہ ہو اور یا بطور استمداج اور مکہ کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی طوا یعنی سچا راستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کر دو اور بالکل لپیٹ دو یعنی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور یہی خواہشیں قلب کے اندر تو کیا قلب کے سامنے ہی نہ ہیں یہی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو۔ اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس راستہ کو طے کر دو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کر لو کہ آخرت پیش نظر ہو جائے اور اتنی قریب ہو جائے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ قریب دکھائی دینے لگے۔ اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اس لئے نظر آوے گی کہ اس سالک کا وجود بھی جب اسوا میں داخل ہے۔ تو قلب اسکو بھی طے کر لے گا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جائے گی۔ اور دنیا کی مسافت اسوقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور یقین العافروں کی کہ اسکی روشنی سے قل جاء الحق و زهق الباطل

کا مضمون ہو جاوے۔ اس وقت دنیا نظر قلب سے بالکل معدوم ہو جاوے گی وذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء فانک علی اللہ بجز بزرزقناھا اللہ تعالیٰ امین۔

اگر یقین کا نور تجھ پر روشن ہو جاتا تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کوچ کرنے کی نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فنا کے گہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ اس لئے شخص جو کچھ اللہ ورسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جبکہ حاصل یہ ہے کہ دنیا فانی اور باطل اور دھوکہ کی جگہ ہے اور آخرت باقی اور حق اور سچی گہر ہے اگر تجھ کو اسکا یقین کامل ہو جاتا۔ اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا کہ اس کے ذریعہ سے تو اللہ اور رسول کے وعدوں اور فرمائی ہوئی باتوں کو سوچ سزیادہ روشن پاتا تو آخرت تیرے دل کے بالکل سامنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اس کی طرف کوچ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اس لئے کہ کوچ کر کے جانا کسی شی کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو۔ اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شی ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کر نیکی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ سنگار جو تجھ کو سوچ کی طرح چمکتی دکھائی دیتی ہیں ان پر فنا کا گہن اور دہتہ لگا ہو کہ ہلی آنکھوں دیکھ لیتا۔ اور وہاں یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسکو حقائق ہشیار واضح ہو جاتی ہیں اور یہ ہر کوئی جانتا تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور اللہ ورسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اس وقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے اور اس کے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اسکی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اس کے نفس کی سبیا خواہشیں اسرو ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالیٰ امین۔

موجودات دنیا کی زیب و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے اور اسکا باطن عبرت انگیز ہے پس نفس تو اس کے ظاہری فریب کی طرف دیکھتا ہے اور قلب اسکی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے۔ ف دنیا کی تمام چیزوں کی زیرت و زینت ظاہری فریب اور دھوکہ ہے کہ نفس دھوکہ میں اگر ان

چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرتناک
 ہے۔ اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے دیکھو وہ کھانا کہ جسکو سروں پر رکھ کر لاتے ہیں اور
 دسترخوان پر چننا جاتا ہے یہ سب اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن جب کھا لیتے ہیں تو اس کی حقیقت ایسی متقلب
 ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا اعلیٰ ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اسکا چمکنا چمکنا
 اور انجام اور حقیقت اسکی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اس کی ظاہری چمک مک دیکھ کر اُسپر فریفتہ اور
 شیدا ہوتا ہے اور اسقدر فریفتگی اُسپر ہوتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور قلب
 سلیم اس کی حقیقت کو فنا ہونا ہے۔ اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شامل حال ہے
 اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوتی ہے۔ تو نفس کو اس ظاہری چمک مک سے روکتا ہے اور اس کا
 قتا ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اُسپر اندہوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا۔ بلکہ در
 ضرورت پر اکتفا کر کے الگ ہو جاتا ہے اور دائمی اور باقی رہنے والی دولت کے لیے ہوتا ہے
 اگر تو دائمی عزت کو خواہاں ہے۔ تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔ فانی دنیا کی عزت کی حقیقت سال
 اور جاہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے
 جدا ہو جاتا ہے غرض یہ عزت قتا ہو نیوالی ہے۔ تو اگر تو نے ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا
 مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے فائل رہا تو اس تیری عزت کو بقا نہیں اسلئے کہ جس شے
 سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان
 کے قلب کو اسباب ذمیوی سے تعلق نہ ہو۔ اور قلب باقی رہنے والی ذات پاک کے تعلق
 کیساتھ یعنی ہو اگر ہفت کلیم کی سلطنت بھی دی جائے تو قلب اس سے ہی بے نیاز ہوا اسلئے
 کہ ہفت کلیم کی سلطنت حکم الہی کے تعلق کے سامنے پریشہ کی برابر ہی نہیں ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ
 وقت کے ساتھ کسیکو تعلق دوستی کا ہو تو اس کی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال دولت کی
 کچھ ہی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درکار ہو۔ تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے اور یہ سچی
 عزت زندگی میں بھی اسکے ساتھ ہے۔ اور مرنے کے بعد تو اسکا ظہور تام و کامل ہو ہی گا۔

دسواں باب فقر وفاقہ کے بیان میں

فقول کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے۔ ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اس کی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے پس عوام کی عید تو اس دن ہے جسے عزان کو ان کے حسب وخواہ کہانا اور کپڑا اور دیوی مال و عزت و آبرو ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جن کا دل حتمیٰ کیساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ اور سچا تعلق ان کو ذاتِ باقی کیساتھ پیدا ہو گیا ہے ان کی عید اپنے نفس کے مزے اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اپنے ہر کہ قلب اختیار اور اسوی اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک ہے اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے صفاء و وقت میں کدورت آجاتی ہے۔ اور جب خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہو سکتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو حلاوت اور چین ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے اس لئے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جن کے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا تو ہو گیا ہے لیکن ابھی اسکو سوخ اور پختگی نہیں ہوئی اور اس کے اندر اس کی خواہش کا رگ کسبیدہ موجود ہے اور بعد سوخ اور نفس کے مطمئنہ ہونیکے یہ حال ہوتا ہے کہ جس حالت میں مولیٰ رکھے وہی عیب ہے اس لئے ایسے حضرات کو غنی اور فقیر ہر حالت اور ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی سمجھو حاصل نہیں ہوتی فاقہ انوار و معارف و اسرار الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب مل چکی ہیں مثلاً کھانا مزہ دار اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل ہے تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے پر ہوں گے۔

فائز خواہب آہی کے بچونے ہیں فائق حق تعالیٰ کی عطاؤں کے لئے بمنزلہ
بچونوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو جب فائق ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچوں
کو بھر دیتے ہیں یعنی فائقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور معارف و اسرار و انوار بکثرت وارد
ہوتی ہیں پس وہ حضرات اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر خواہب آہی کا نزول اپنے اوپر چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے راست کر لے کیونکہ
حق تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ فقر کے ہی واسطے ہیں فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت
ہے اور اس کے راست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولیٰ کی طرف محتاجگی اور افتقار کا
صفت پیدا ہو جائے اور اس کو جو ہے اس کو کسی درجہ کا استعنا و بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اسکے
قلب کو غنی مال و دولت اولاد کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت داد و دہش بلکہ اسکی ذات
جو تعلق اسکے قلب کو ہے اس کے سبب اسکی غنی ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے ایک محتاجگی اور
فقر کی صفت لئے ہوئے ہو اب ارشاد شیخ کا سمجھ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی
داد و دہش کی بارشیں مجھ پر ہوں یعنی فیوض آہیہ کے دروازے کھل جاویں تو میرا احتیاج بجا اور
محتاجگی کو اپنے نفس کے اندر خوب ثابت کر لے پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے اور میر
اسکی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **كِرَامَاتِنَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ** یعنی صدقہ فقر ہی کیلئے ہیں تو
حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقہ تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقر
اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے ہو اور اسی کے در کا بہک سگنا سائل بجا اور تیرا بال بال ہر
وقت اور ہر آن اسی کے در پہ ہاتھ پھیلائے رہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس سید
ہو لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اُس سے نہ جاوے اور تجھ کو
امیری اُس سے نہ ہو بلکہ تو ہر وقت اُس کے آستانہ کا گدا بنا رہے ۛ

تیرا فاقہ اور حاجتمندی ذاتی ہے اور سبب حاجتمندی کے تجھ پر نازل ہونا اس حاجتمندی کو جو تجھ پر
پوشید ہوگی تجھے یاد دلانے والے ہیں تو تیری حاجتمندی کو عوارض نائل نہیں کر سکتے فاقہ و تنگ

تو اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں پر خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہے اور ہر
 آن میں تو اسکی امداد اور رحمت کا حاجت مند ہے پس فاقہ یعنی فقر اور حاجت بندی تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا
 کہ ایک آن کیلئے تجھ سے جدا اور منفک نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں آکر تجھ کو جو رحمت صحت اور زندگی
 کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو ایک استغنا اپنے
 مولیٰ سے ہو گیا اور اس اپنی صفت اصلی افتقار اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان نعمتوں
 سے تیری حماقت کی وجہ سے تجھ پر چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہے کہ تجھ کو وہ صفت احتیاج کی
 بہر یاد دلاتے ہیں اسطو سے کہ تجھ پر حاجت بندی اور حق تعالیٰ کی طرف التجار اور بقرار ہونے کے اسباب
 مسلط کر دئے کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہے اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہے مرض ہوتا ہے
 اور مرض میں متدادم ہو جا تا ہے جاٹے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے
 پانی کی تجھ کو ضرورت پڑتی ہے مصائب میں دعائے رفع ہونے اور نائل ہونے کی کرنا ہے یہ سب
 اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلاتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر شخص تو اپنی
 اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ موصوف ہو جا سکیں جو اللہ کے خاص
 بندے ہیں ان کو یہ اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں
 وہ یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ ان کے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ
 کے درگی گدگری تیرا امر ذاتی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے
 اسباب ہیں جیسے صحت و قوت مال و جاہ و آبرو و جنگ تو یہ سمجھتا ہے کہ ان کے سبب میں مستغنی ہوں
 اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پروائی آ رہی ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی اور
 حاجت بندی تجھ کو نہیں ہے یہ سب امور عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہیں کہ یہ اسباب استغنا
 کے تجھ سے چھین لیں چنانچہ بعض وقت جلتے رہتے ہیں تو وہ امر اہل پر ہی ظاہر ہوتا ہے اور اصلی
 اور ذاتی بات کو عارضی امور دیکھ نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں کو وہ تیرا اصلی امر سرگزائل نہیں ہو سکتا
 بس عقل سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کہ تیرے لئے خیر اسی میں ہے۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت وہی جس میں تو اپنی حاجتمندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت خواری کی طرف لوٹے اور طالب تیری عمر میں بسے اچھا وقت اور افضل زمانہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب سے پوشیدہ ہوگئی ہو اسکی طرف رجوع کرے اور ذلت خواری انسان کا اصلی امر اسلئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت قہر و قدرت کے نیچے داخل ہو جس طرح چاہیں ہنکائیں جو چاہیں کام لیں اور اصلی حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد تھا قادر کے لئے ہے پس اگر تیرے نفس میں یہ بات ہو کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہے تو سرکش ہو اور سرکشی پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اس کے لئے بہتر وقت وہی جس میں یہ اپنی حاجتمندی اور ذلت خواری کو دیکھنے اور دیکھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو یہ تو ہر شخص کو ہی مطلب ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہے ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بدتر اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنا استغنا اور اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرف ہاتھ نہ پھیلا کر جب ان میں بھی اپنی موقی حقیقی کو ہی دینے والا ہاں

کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہوں اسے طالب اور لے اللہ والے مخلوق جو تجھ کو رو پیہ پیہ کپڑے تو اس کو دو شرطوں سے قبول کر اول تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہے اور مخلوق کا سطح محض ہے اور زرا علم اس بات کیلئے کافی نہیں اسلئے کہ وہ تو ہر مسلمان بلکہ کافر تک کو ہو کہ دینے والا اسی کو جانتے ہیں بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا کھلی آنکھوں معطی حقیقی کو جانے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور صفت پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہو کہ وہ یہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری مراد شریعت ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت ہے تو لے

ورنہ نہ لے مثلاً کوئی ایسا شخص اگر ہدیہ سے کہ اسکا کسب حرام ہو یا وہ نابالغ ہے یا سو یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ دیکھ کہ تجھ کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے اور نامداز حاجت نہ لے ہاں اگر اسلئے لے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جسکی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے دہلنے کیلئے چھوڑ چکا ہو اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو اور نیز دیکر احسان جہانے والے اور فخر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ لے اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اسکا ہدیہ ثقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیارہواں باب نفس کی ریاضت اور اسکی پہنچانی خرابیوں سے

ڈرانے کے بیان میں

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ

اور غائب ہیں زیادہ بہتر صرف اسے طالب آدمی تیرا قلب جو اسرار اہمہ اور معارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کر سکی طرف مائل ہو اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خوابوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر اترانا اور اسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جاننا ہے تو یاد رکھ ان پوشیدہ اور غائب امور کی جستجو اور شوق او انکی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں ہے بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی ریاضت تکبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے انزالہ کی طرف ہمت کو مصروف کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونیوالی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا رذائل سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگرانی کرنا ہو

اپنے بشری اوصاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو

باہر نکل تاکہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کر نیوالا اور اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک ہونے والا ہو جائے
 و اوصاف بشری کی دو قسمیں ہیں محمودہ مذمومہ اوصاف محمودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع
 و قناعت و صبر و غیرہ اور مذمومہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اعضائے ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
 جیسے غیبت ظلم سرتہ و غیرہ اور دوسرے وہ جنکا تعلق قلب سے ہے جیسے کبر عجب ریاحسد و غیرہ
 اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس اے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو وہ
 بندگی اور غلامی کے خلاف ہے اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے نکل یعنی اپنے اندر سے ان نجاست
 و زوائل کو نکال جب یہ زوائل تجھ سے نکل جاویں گے اور نفس ان سے فرکی ہو جاویگا تو اوصاف
 و خصائل حمیدہ سے قلب آراستہ ہوگا۔ تو اسوقت تو اللہ تعالیٰ کی ندا راہ طینی کا قبول کر نیوالا ہوگا۔
 یعنی تجھ کو جو حق تعالیٰ سے رقت اپنی طاعت کی طرف بلا ہے میں چنانچہ ارشاد ہے **وَاللّٰهُ يَدْعُوْا الٰی ذٰلِكَ**
 یعنی اللہ بلا رہا ہے میں بہشت کی طرف اس ندا کا تو سچا قبول کر نیوالا ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی
 کے قریب ہو نیوالا ہوگا یعنی اس کا قریب تجھ کو نصیب ہوگا اور بغیر ان زوائل سے پاک ہوئے
 اجازت میں سچا نہ ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی سے دور رہے گا۔ اسلئے کہ جو شخص نجاست
 سے آلودہ ہو وہ بادشاہی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔

ہر ایک مصیبت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضامندی ہے اور
 ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی بیج اپنے نفس سے ناراضی ہے و اپنے نفس سے رضامندی
 کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ وہ بری ہو یا بھلی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور
 نفسانی شہوت کی جڑ ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے راضی ہوگا اور اسکو پسند
 کرے گا تو نفس کے عیوب اور برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی اور نفس کی بری بات بھی
 اچھی معلوم ہوگی اور اسکے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اس پر غالب ہو جاوے
 اور غفلت جب ہوگی تو وساوس اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی اور ہر گناہ ضرور صادر ہونے
 اور ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا ہے اسلئے کہ جب اپنے

نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھے گا۔ تو ہر وقت اس کو بیداری ہوگی اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سمجھے گا کہ اس میں ضرور اسکی کوئی چال ہے اور اس میں غور کریگا اور شریعت کی کسوٹی پر اسکو پرکھے گا۔ جو امر خلاف شریعت ہوگا اسکو چھوڑ دیگا گو ابتداء میں اسکو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی اور کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جاوے گا اور شرعی امور کیساتھ اسکو اطمینان کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ پھر سرکشی نہ کرے گا۔ اوپاکہ معنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جاوے گی۔ اور محصیت اور غفلت جاتی رہے گی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہو تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رفا مند ہے زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس عالم کیلئے جو اپنے نفس سے راضی ہو اسکا علم کیا مفید ہے اور اس جاہل کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہے اسکا جہل کیا مضر ہے۔ وہ چونکہ عالم کی صحبت نفع اور جاہل کی مضر ہونا سب کے نزدیک مسلم ہے اسلئے قسم کھا کر شیخ فرطیہ میں جو شخص علوم ظاہر سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہے اور اسکے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجھ سے تمام شرور و نقائص کا اور میں سرالہ عیب نقصان ہوں اور اپنی خوبی اور کمال کا بھولکر بھی وہم و شبہ اسکو نہیں ہوتا تو یہ شخص کمال ہے اسلئے کہ جو شے بڑے تمام طاعات کی اور کمالات کی وہ اسکو حاصل ہے تو اس کی صحبت تیرے لئے بہتر ہے گو یا وہ درحقیقت جاہل ہی نہیں اور جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو تو خواہ علمی و دقالت اسکے اندر ہوں۔ لیکن اس کی صحبت مضر ہے اسلئے کہ جو ہر غفلت اور محصیت کی بڑے وہ اسکے اندر موجود ہے اور گو اسکا علم ظاہری بظاہر اسکو ظاہر شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے لیکن اسکی حالت خطرناک ہے اور اسپر کسی طرح اطمینان نہیں ہے اور ضروریہ مرض کبھی کبھی اپنا رنگ لائے بغیر نہ رہے گا اور جو اسکی صحبت میں رہے گا تو چونکہ صحبت کا اثر مسلمات میں سے ہے اسلئے اسکے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات علمیہ اور اپنے حال کو پسند کرے گا۔

اور یہ عین غفلت ہے۔ حق تعالیٰ سے اور یہ مرض بہت دقیق ہے اس لئے کہ جسکے اندر ہوتا ہے اسکو خود اسکا ادراک نہیں ہوتا اس لئے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس جو شخص اپنے سے ناراض ہے اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اسکو نا پسند ہوا اسکو جہل کچھ مضر نہیں اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی میں ہے کہ لوگ میری بات کو پسند کریں اسکو اسکا علم کچھ نافع نہیں۔

بجہ سے خوارق عادت کیونکہ ظاہر ہوں اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی نہیں۔ ف خوارق عادت وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو حادثہ الہی کے خلاف ہے۔ مثلاً کئی ماہ کا راستہ ایک منٹ میں طے کرنا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اگر ایسے امور متبع شریعت اور صاحب استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اسکو کرامت کہتے ہیں ورنہ استدراج اور مکر کہلاتا ہے بہت سے سالک جسکے اندر رجب شہرت موجود ہے کرامات کے بڑے بڑے طالب ہوتے ہیں اس لئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیسے کرتا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور بری خصلتوں کو نہیں چھوڑا اور کرامت ولی کے لئے اس کی ولایت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہے اور تیرے اندر رجب نفسانی شہوتیں موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوتی اور رجب ولایت نہیں تو اسکی شہادت کیسے آسکتی ہے۔

خواہش نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں حکم ہو جانا سخت لا علاج بیماری ہوتی جیسے امراض ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑ جاتی ہے اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہے تو دوا اور علاج نافع نہیں رہتا اسی طرح امراض باطنیہ کا حال ہے۔ خواہش نفسانی دنیا اور اس کی لذات کی طرف سبکو ہے لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت جب دلیں گھر کر جائے اور کسی طرح نہ نکلے تو یہ سخت لا علاج بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اسکی دوا ہے لیکن یہ ایسی وقت تک کارآمد ہیں جبکہ وہ خواہش دل میں بچتے نہ ہو۔ اور بچنے کے بعد اگر فضل الہی ہو جائے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہے اس لئے طالب کو اول ہی اسکا فکر ضروری ہے کہ استحقاق ہی نہ ہونے پائے۔

تجہ پر طرق بندگی کے ملتبس و مشتبہ ہو جانیکا خوف نہیں جو ہاں صرف حب نفسانی کے غلبہ کا تجہ اندیشہ ہے۔ ف بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی و مشائخ اگر نعمت ہو تو شکر واجب ہے۔ اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری و مصیبت اگر ہو جائے تو استخار و ندامت چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجہ پر پوشیدہ ہو جانیکا زیادہ خوف نہیں واسلئے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہ میں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دئے گئے اور اسکے بعد علمائے اور زیادہ سہل کر کے ہر زبان میں چھوٹے بڑے سارے اور کتابیں لکھ دی ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھپ رہے ہیں بڑا خوف تو اس بات کا ہے کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کی بوقت تجہ پر خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اللہ و رسول کے احکام پر چلنے سے روک دے اور کسی مصیبت میں ڈال دے مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اترا جاوے اور نعم حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آ پڑی اور نفس غالب ہو تو اس میں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے علی ہذا اور احوال پس ہتم بائشان اور قابل فکر اس کا علاج ہے کہ جو حال بھی ہوئی حقیقی کی طرف سے پیش آئے اس میں مطیع اور فرمانبردار بنا رہے اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو ابھرنے نہ دے۔

لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تجہ میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جو اپنے اند جانتا ہے اپنے نفس کی خدمت کرتے لوگوں کی مدح کسی صفت کیساتھ انسان کو بہت دہوکہ میں ڈالتی ہے اور عجیب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اہلیت کو بھول جاتا ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصاف حمیدہ گمان کر کے تیری مدح کرتے ہیں اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف جمیلہ تیرے اند میں یا نہیں صرف اپنے گمان کی بنا پر تیری مدح کرتے ہیں تو اگر تو عاقل ہے تو ان کی مدح سے دہوکہ میں مت آ اور سمجھ لے کہ یہ ان کا گمان ہے خدا جانے جھوٹا ہے یا سچا اور تو اپنے ان عیوب باطنی اور بری خصلتوں کی وجہ سے جب تک تجھ کو علم یقینی ہے اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور مشاہدہ بھی تجھ کو اپنے نفس کی خدمت کر اسلئے کہ ان عیوب کا ہونا یقینی ہے اور ان اوصاف کا ہونا متل ہے۔

مومن حقیقی کی جب مدح ہوتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے اسپر شرماتا ہے کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہوتی ہے جسکا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کرنا۔ ف اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے ہوتی حقیقی کا دل سے اٹھنا رہتا ہے اور حقیقی کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں اور تمام صفات کمال سے اسکو ہی موصوف دیکھتا ہے اور اپنا وجود اور اپنے اوصاف اسکی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور محدود محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کی مدح کرتا ہے تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا اور عرق عرق ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہوتی ہے جو میرے نفس کے اندر نہیں ہے اور ایک لاشے محض کی ایسے جلیل القدر کے دربار میں تعریف کی جاتی ہے۔ اور جو غافل ہے وہ تعریف سے اترتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھکو سراہتے ہیں۔

سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ ف لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں آثار و احوال و افعال و استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ تانا بہت سنا کر ٹپٹپنا ہے تو اسکو بزرگ جاننے لگتے ہیں اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں اور اگرچہ نماز اسکی مساوی شیطانی و نفسانیہ سے پر ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ رکھے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے اور ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی کے ساتھ متحیر کرے اور کہے کہ جناب آپ کے پیٹ مبارک ہے جو بجات نکلتی ہے اس میں دیشک کی خوشبو آتی ہے اور وہ احمق خوش ہو اور اسکو سچ جانے تو عیوب باطنی کی بو تو واللہ گندگی و طہی زیادہ بدبودار ہے اسپر کیا خوش ہو بلکہ اسپر تو رنج ہونا چاہئے۔

جب تیرا مولیٰ تیری ایسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کرے جسکے تو لائق نہیں ہے تو تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اسکے لائق ہے تو زبان ہو ف اللہ تعالیٰ اگر تیری تعریف خلقت سے کرے اور مخلوق کی زبان کو اس میں گویا فرماوے اور تو اس تعریف کے لائق نہیں ہے تو جگہ جگہ پچھا،

کہ اپنے مولیٰ کی تعریف جو اس کی ذات پاک کے لائق ہے کر اور اسمیں اپنی زبان کو ترک کران مرح کر نیوالونکی تعریف نہ کر اسلئے کہ اس ذات پاک کی یہ ستاری ہے کہ تیرے عیوب کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا اور ان مدح سرالوگوں کی باتوں سے دہوکہ مت کہا۔

معصیت میں خط نفس نظام کلم کھلا ہے اور طاعت میں خط نفس پنہانی اور پوشیدہ ہے اور جو بیماری پنہانی اور مخفی ہو اسکا علاج سخت ہے و نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ ہر بات میں خواہ وہ طاعت ہو یا معصیت اپنا حصہ لگا لیتا ہے معصیت میں بالکل ظاہر ہے کہ سترتا نفس کو مزہ آتا ہے اور باوجود عید اور عذاب الہی کی خبر صادق کے جو معصیت کرتا ہے وہ اس مزہ ہی کے سبب کرتا ہے لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا لیکن اسکو سمجھنا بہت دشوار ہے اور نظام نظر میں اسکو شکر ہر شخص یہ جانتا ہے کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہے طاعت تو نفس پر بہار اور ثقیل ہے اور اسکی مرضی کے بالکل خلاف ہے تو اسکو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ باوجود گرانی کے نفس کا مزہ اس میں موجود ہے بعض کے اندر تو ریا اور جب شہرت ہے کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لئے طاعت کرتا ہے گو کچھ اہم غلام بھی اس میں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہے اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو حلاوت اور مزہ رکھا گیا ہے اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو اسی کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے درپے ہو گیا اسکی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نوع میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑے گا۔ اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بہاگے گا اسلئے کہ اس میں وہ مزہ نہیں مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نوافل میں اسکو حظ آنا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ نوافل میں حظ نفس ہے اور اس شخص کا نفس حظ کا طالب ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں اگر رضا کا طالب ہوتا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا حظ موجود ہے اور وہ بہت مخفی ہے کمال بصیرت اسکو سمجھ سکتا ہے اور جو مرض پوشیدہ ہو اسکا علاج سخت ہے اسلئے کہ علاج تو جب ہو جو وقت مرض کا علم ہو اور جب مرض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھے تو علاج کیسے ہو۔

جب بچھرو و امر شبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہے انہیں نفس پر جو زیادہ شاق ہو اسکو دیکھو اور
 اکی پروہی کر کیونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہوتا ہے و دو کام مستحب یا جائز ہیں انہیں سے
 ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے مثلاً نوال پڑھنا اور ورد شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں سے ایک
 کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہے کہ میرے لئے کونسا ان میں سے کرنا بہتر ہے تو یہ دیکھنا
 اور غور کرنا چاہئے کہ انہیں سے کونسی بات نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے جو زیادہ گراں ہو اس کو
 اختیار کرنا چاہئے اسلئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہوتا ہے جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے
 اسلئے کہ نفس جہل پر مخلوق ہوا ہے یہ ہمیشہ اپنے مزوں کا طالب ہے اور نفع بات سے بہا لگتا ہے

مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور عظیم و تکریم سے روک دیتی ہے

اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری کا خیال اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے
 باز رکھتا ہے۔ و اپنے نفس کی شکر گزاری اور عظیم و تکریم یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ
 اور طاعت و عبادت جو اس بندے سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو
 اپنے نفس کی طرف نسبت کرے اور جو حقیقی خالق و فاعل ہے اس کی طرف سے مشاہدہ نہ کرے
 تو یہ کام مومن کا نہیں ہے۔ مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے ہونے
 کی حمد و ثنا کرے اسلئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بندہ تو محض
 ان افعال کا جائزے ظہور ہے پس نفس کی طرف نسبت کیسی اور وہ حمد و ثنا اسکو اتنی ہمت
 نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنائیں
 محو ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجا آوری ہی اسکو پیش نظر ہو اور اپنے نفس کے مزہ کی طرف
 بالکل التفات نہ ہو یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظور نظر بجا آوری
 احکام ہو جنت کی طمع یا دوزخ سے نجات یا طاعت کی حلاوت اسکا مقصود اور طاعت الیہ نہ ہو
 اور اگر یہ چیزیں نظر میں ہوں تو بندگی اور غلامی میں وہ مخلص نہیں ہے غلام کا کام تو غلامی ہے
 نہ کلام مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض۔

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان امدان کی عادات و مالومات کے جواز نگاہ نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف پٹنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا کیونکہ اس بیچون و بیچوں تعالیٰ شانہ کے اور تیرے درمیان میں حسی مسافت نہیں ہے جو تیرے سفر سے طے ہو جاوے اور لے کے اور تیرے فیما بین جدائی نہیں ہے جو تیرے وصل سے نحو ہو جائے۔ ف سیر اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں سیر الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبی مقتضیات کے غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے اتنا مغلوب و مضمحل کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابلہ میں وہ لہرنے نہ پاویں اور قلب حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور اس کی طاعت میں سرگرم رہو اور احکام شرعیہ اسکے لئے طبیعت بنجاویں اسی کا نام سلوک ہے اور یہی وصل ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے اب شیخ کے ارشاد کو سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس کی عادات اور مالومات چیزوں کے میدان نہ ہوتے میدان ان خواہشات وغیرہ کو اسلئے فرمایا کہ نفس ان خواہشات میں دوڑا دوڑا پھرتا ہے یعنی یہ خواہشات نفسانیا انسان کے اندر نہ ہوتیں تو سالکین کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا ہی نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ کا حال ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے ماتحت میں لکھنے کے لئے مجاہدہ ریاضت کرنا اور جب یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر جسکے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے یہ معنی تو جب ہوں جبکہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی مسافت اور رستہ ہو اور وہ رستہ بندہ کے چلنے اور سفر کرنے سے طے ہوتا ہو اور مسافت یہاں نہیں اسلئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہے اور نیز اللہ تعالیٰ سے وصل کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے نفس کے دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی جدائی نہیں اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ طے کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اس سے جاہلتا تو اس سے تیرے وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں جو وصل سے

مخو ہو جسے اسلئے کہ ہمتعالیٰ بندوں کے ان کے نفوس سے بھی قریب تر ہو چنانچہ ارشاد ہو دخن اقتر
الیہ من جبل الوسید یعنی ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس اُجد جو کچھ ہو وہ نفس
کا ہے اسکو ہی مٹانا اور مغلوب کرنا ہے۔

بارہواں باب امیدیم میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں

لغزش اور مصیبت صادر ہونے کے وقت عفو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ
پر اعتماد کی علامت ہو۔ فوجا جانا چاہئے کہ عارفین کا اعتماد ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور
سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہوتا حتیٰ کہ اپنے احوال اور علوم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں ہوتا
ان کی نظر ہر وقت اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہے پس ان حضرات سے اگر کوئی طاعت و عمل
نیک ہوتا ہے تو یہ عمل ان کی امید کے اندیشی نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے انکو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے
ہم سے درجات میں زیادتی ہوگی اور اگر کوئی لغزش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ ان کی امید میں کمی
نہیں آنے دیتا برابر امید و رحمت کے رہتے ہیں اسلئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظری نہیں
خواہ نیک عمل ہو یا بد اور جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر متدہ ہیں اسلئے نیک عمل
کرنے کے ان کی امید بڑھتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق مغفرت و جنت کے ہو گئے اور گناہ
کرنے کے بعد ان کی امید رحمت کم ہو جاتی ہے اسلئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال کی طرف
نظر ہے تو اس گناہ کو رحمت کے اندر خمیل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رحمت کو روکنے والا ہے
حالانکہ حق الامر یہ ہے کہ بندہ کا عمل نہ مغفرت اور رحمت کمرانے والا ہے اور نہ مغفرت کو روکنے والا
ہے جس کی مغفرت ہوگی رحمت سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار
کرنا حماقت اور جہالت ہے اعمال صالحہ امور بہا اور اعمال باطلہ منہی عنہا ہیں لیکن ملاکارا یہ نہیں ہے
مدار محض رحمت پر ہے پس شیخ رحمت فرماتے ہیں کہ لغزش صادر ہونے کے وقت رحمت کی امید میں
کمی آجانا یہ علامت اس کی ہے کہ اس شخص کے نفس میں ابھی استعداد و گہر ہے کہ اسکو اپنے عمل پر اعتماد ہے

چاہتے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر قلب سے ساقط کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے لیکن اس مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد امت و استغفار بھی نہ چاہئے نہ امت و استغفار تو ضروری ہے اور مومن ضرور کرے گا۔ مگر اسکے ساتھ ہی اسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اس کی برقرار رہے گی۔

اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری مذمتوں کی نہایت نہیں اور اگر اپنا وجود و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ نفس کی پیدائش بدی اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا اور فضل و توفیق کو روک لیا تو پھر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اس کی رہبر نہ ہو تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ بھی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا وجود اور کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اسکے وجود و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی ہی کوئی نہایت نہ ہوگی غرض یہ ہے کہ نفس کی خرابیوں نے نجات بدون التجار و توجہ الی اللہ کے ممکن نہیں ہو سکتی اگر بندہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نسبت نہ کرے اور گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جلے۔

جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکو کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اس کی بدکرداری اسکو رحیا

و خجالت سے اسکتا کر دوگی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا۔ مصیبت اس کی زبان بند نہ کرے گی۔ وہ جو شخص مریدیں اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلائے اور اسکے قلب کی نظر اس پر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آئے ہیں یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اس پر حیا کا غلبہ ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی بتلائے معاصی ہوں اور اسکی زبان کو بند

کر دیگی اسلئے کہ منشا اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپکو صلح سمجھنا اور اس وعظ و نصیحت و خود مروت
 جانتا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ چلے گی اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کی نظر اپنے نفس اور اپنے
 اعمال کی طرف ہو عارت کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہے کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حقیقی کے
 فضل سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں ہی نسبت نہ کرے گا بلکہ ذوقی طور
 سے اسپر یہ حال ہوگا کہ میری مثال بالکل مٹا دی کر نیوالے کی ہے کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے تو اگر اس
 شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ اس کی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اسی بشاشت اور نشاط
 سے بولیکجا جیسا کہ اس گناہ سے پہلے بولتا تھا اس لئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو صلح اور
 نیک مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا منشا حق تعالیٰ کا فضل اور احسان کا مشاہدہ تھا کہ یہ اسکا
 فضل ہے کہ مجھ نالائق اور لاشے محض پر یہ علوم القافر مائے اور فضل احسان کا دریا ہر وقت جاری
 ہے اسلئے اس کی کلام بھی کسی وقت بند نہ ہوگی۔

جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ

شانہ کے احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نافرمانیاں اور
 بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کر لے و جاننا چاہے کہ سالک کو اپنے
 نفس کی حالت اور اسکی بُرائیاں اور موامی جو اس سے صادر ہوتے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے
 بہت منتفض اور پریشان ہوتا ہے اور بعض اوقات ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہے اور اللہ
 تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی اور یاس ہو جانا کفر ہے اور نیز بعض اوقات مایوسی زیادہ ہوتی ہے تو نا
 روہ وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہے اسلئے ضرورت آتی ہے کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اس وقت اس
 سالک کو چاہئے کہ ہوش بندھانے سے لیکر اتیک جو سپر حقیقی کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یا
 لرے اور قلب کے پیش نظر کرے اور سمجھے کہ اگر حقیقی کو مجھے بال ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو
 میرے حال پر ایسے الطاف کیوں ہوتے دیر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی امید کا
 دروازہ اسپر کھلیگا اور مایوسی کی کیفیت جو طاری ہوگی وہ جاتی رہے گی اور بعض مرتبہ اسکے برعکس

کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال مثلاً ہر گز کے عجب اور فرح پیدا ہوتا ہے اس وقت اپنی نافرمانیاں اور معاصی اور محتالی کی جناب میں جبے اور بیاں ہوتیں ہیں انکو پیش نظر کرے تو خوف پیدا ہو جائیگا غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھائے کہ نہ ڈر ہو جائے۔ توسط اختیار کرے

سچی رجا اور امید وہ ہے جو اعمال پسندی کے ساتھ میں ہو۔ ورنہ اُمْنِیۃ (جھوٹی امید) ہوتی اللہ تعالیٰ سے امیدوار رحمت کے ہونے کی صفت اصلی اور سچی وہ ہے جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جو اس شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہو اس لئے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے اس کے اسباب حاصل کرنے میں پوری کوشش کرتا ہے دیکھو جو شخص کھیتی کاٹنے کی امید کرے وہ بونے جوتے پانی دینے میں پوری کوشش کرتا ہے اس وقت امید کرنا اسکا صحیح اور سچا ہونا اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے تو یہ امید صحیح اور سچی ہوتی ہوگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو اسباب علو ثا محتالی نے مقرر فرمائے ہیں یعنی اعمال صالحہ اور معاصی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدّمہ خرچ کرے اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہے اور غلات شریعت کام کرتا ہے تو اسکی امید صحیح نہیں اور اسکو امید کہنا غلط ہے بلکہ یہ تمنا ہے جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں ہل پہراوے نہ پانی دے نہ بیج ڈالے اور کھیتی کاٹنے کی تیار رکھے

اگر تجھ کو اپنے مولیٰ احمق تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اسکی صفات کمالیہ کے حسن ظن نہیں ہو جو خاصان بارگاہ کے لئے حامل ہے تو تو اپنے ساتھ اس کے حسن معاملہ ہی کے سبب اسکی نسبت حسن ظن پیدا کر کیا تجھ کو اس نے اپنے احسانات کا خورقہ نہیں بنایا اور کیا تیری طرف اس نے صرف اپنے انعامات نہیں بھیجے۔ وہ مومن وہ ہے جو اپنے رب کیساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہو گا وہ عین حکمت اور مصلحت اور بہتری کا ہے گو مجھے طبعاً گوارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہے کہ محتالی کی ذات پاک کے لئے تو سوائے کمالات اور صفات جمیلہ کے کوئی صفت نحوذبا لشدبری نہیں ہے تو وہاں سے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ عین مصلحت اور حکمت ہے پس بندہ اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہوگا اگرچہ اس کے صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ بلا وجہ اس کے ساتھ

گمان نیک بلکہ یقین کامل پہلانی کار کھنا چاہئے، تو تولیے ساتھ اپنے ساتھ کے معاملہ کو غور کر کہ تیرے ساتھ سکا
 برتاؤ اب تک کیا رہا ہے کیا تو اسکے بے انتہا احسانات کا خوگر نہیں ہو کہ تجھ کو پیدا کیا کان ہاتھ ناک
 پاؤں آنکھ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر وقت نعمتوں میں غرق ہو۔ اور کیا انعامات کے
 سوا کچھ اور بھی تو دیکھتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر پہنچ رہا ہے تو یہ معاملہ اور برتاؤ بھی
 اسکو چاہتا ہے کہ آئندہ بھی اسکے ساتھ تو حسن ظن رکھے۔ صفات کمال کی وجہ سے حسن ظن مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کیساتھ ہوتا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر کسی کو میسر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات ہی
 کا مشاہدہ کر کے حسن ظن رکھے

جس نے اسکو غریب و دشوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اسکو اسکی شہوات نفسانیہ کے پنجہ
 سے چھوڑا دیگا اور قید غفلت و نکال دیکھا تو اس نے غیر منہا ہی قدرت الہی کو بجز کا وہیہ لگایا۔ اور اللہ
 ہر شئی پر قدرت والا ہے ف جو لوگ دنیا کے وہندوں اور مشاغل میں مبتلا ہیں اور مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کی یاد سے غافل ہیں انکو کبھی کبھی اللہ والوں کو دیکھ کر حرص اور شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کا
 یاد میں لگیں اور پیڑے دنیا کے برطرف کریں لیکن نفس فتنار راہ مارتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلا ہے یہ وہند
 کیسے چھوٹ سکتے ہیں اور ہماری کہاں قسمت ہے کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو بری طرح پھنس رہے ہیں یا
 بعض فکر مشاغل لوگ باوجود ذکر و شغل اور مجاہدہ و صیانت کے اپنے نفس کی شہوات کو ویسا ہی دیکھتے
 ہیں جیسے پہلے تھیں تو انکو دوسو سوہ ہوتا ہے کہ بس جی ہماری یہ شہوات مغلوب نہوں گی ہمارے نفس کا دست
 ہونا اور صلاحیت پر آنا بہت دشوار ہے یا وہ لوگ جنکے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہے لیکن اسکو سوخ
 اور خشکی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہے کبھی کیفیت ذکر کی طاری ہو جاتی ہے سالہا سال ہو گئے لیکن استقامت
 نصیب نہیں ہوتی ان کو خیال ہوتا ہے کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا و شواہ ہے
 تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بات دشوار و عجیب جانی کہ قادر حقیقی اسکو
 اسکے شہوات نفسانیہ کے پنجہ سے چھڑکے گا اور قید غفلت سے نکال دیکھا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت غیر منہا ہی کو گویا بجز کا وہیہ لگایا اور گویا زبان حال سے یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے

پر قادر نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ہر شے پر قادر ہے اور منجملہ اسکے اسپر بھی قادر ہے کہ تم کو شہوات نفسانیہ و غفلت کے پنجہ سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرماوے اور اپنا بنائے پہرہ یوسی کی کیا وجہ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتدائی حالت میں کیسے کیسے معاصی میں مبتلا رہے ہیں پھر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو یوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

شہوت نفسانیہ کو دلیں سے بجز روکنے والے خوف کے جو مشاہدہ صفات جلال یا قیامت

کے اہمال و پیدا ہو یا بقرار کرنیوالے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذیذ نعمتوں کے

مشاہدہ سے حاصل ہوا کوئی چیز نہیں نکال سکتی۔ ف پہلے یہ مضمون آپکا ہے کہ کوئی شہوت نفسانی

جب دل میں جم جاتی ہے تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجے اسکے دو

ہیں خوف اور شوق۔ خوف یا توقیامت کے ہولناک واقعات سے ہو یہ تم خوف کی عام لوگوں

کے لئے ہے یا محتسب کی صفات جلال جیسا کہ ہمارے جبار تمہیں ہونا پیش نظر ہوں اور یہ تم خوف

کی خاص لوگوں کو ہوتی ہے اور تدبیر اس خوف کے حاصل ہونگی یہ ہے کہ قیامت اور حشر و نشر و جہنم کے

ہولناک واقعات اور معاصی کی سزاؤں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا

ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ محبت کو فنا کر دینگا اور شوق یا جنت کی لذیذ

نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم برابر اور نیک کار بندوں کو ہوتی ہے اور یا محتسب کی

صفات جمال جیسا کہ جمن رحیم و دود ہونا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم

اہل خصوصیت کا حصہ ہے لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب سے شہوت

کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتا اسلئے کہ جوشی زیادہ جم گئی ہوا اسکے نائل کرنے کے لئے بہت قوی سلب

کی ضرورت ہے اسلئے خوف و شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے

علحدہ کر کے اپنے میں لگائے اسوقت دوسری شے قلب سے نکلے گی اور یہ بہت ظاہر بات ہے

دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جائے کسی شے کا بے انتہا شوق ہوتا ہے تو سوائے اسکے سب

چیزیں ل سے نکل جاتی ہیں اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بقیار کرنے والا فرمایا مطلق
خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت حضور نہیں پائی اسکے قبول ہونے سے مایوس نہ ہو کیونکہ با
اوقات جس عمل کا جھکو ثمرہ دنیاوی لذت و علوات عطا نہیں ہوا وہ ہی قبول ہوتا ہاں حضور
کامل یہ ہے کہ حقیقی کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اسکے تمام
حواس اور اعضاء اسے تاپا متوجہ الی اللہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض و اہام و وساوس کا نام نہ
ہو اور اس حضور کی لذت سے پر تک اسپر طاری ہو اگر حقیقی کے فضل سے وہی حضور کی عبادت
میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہے
اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت حضور کی نہ پائے تو اسکے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہئے اسلئے
کہ حضور کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہے شرط نہیں ہے تو اگر کسی شی کی علامت
موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ وہی ہی موجود نہ ہونے کے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ نیکوئی عمل کا
ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اس میں لذت و حضور نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا
ہے اور در آخرت میں اسکا بدلہ ملتا ہے۔

تیسریوں باب دعا کے آداب کے بیان میں

باوجود گنگرٹانے کے دعائیں عطا کی وقت میں تاخیر کا ہونا جھکو مقبولیت دعا سے مایوس نہ

گروے کیونکہ وہ تیسری اجابت کا کفیل ہے اور میں ہوا ہے جسکو وہ تیرے لئے پسند فرماتا ہے جسکو تو اپنے
لئے پسند کرتا ہے اور جسوقت وہ چاہتا ہے نہ جسوقت میں تو خواہش کرتا ہے وہ بعض عوام کہا کرتے ہیں
کہ تم تو بہت دعا کرتے ہیں مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ
ہم تو گنگرٹانے ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت دعا کا جانتے ہیں بعض اگر شاعر ہی
ہیں سو سے میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت درست

نہیں ہوتی نفسانیت اسی طرح باقی ہر دول سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمکو علائق نفس سے خلاصی نصیب کرے اور کثرت و کار ہو جاوے لیکن نہیں ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے شیخ رحمہ اللہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود گڑگڑانے اور عجز و ناری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اُسکے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دینگے اسلئے کہ ہماری عقل اور علم بہت نا کافی ہے بسا اوقات جو شی ہم طلب کرتے ہیں بعینہ اسکا دینا ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتا اور اللہ تعالیٰ ہم پر مال سے زیادہ رحیم اور شفقت فرماتا ہے اور ہماری مصلحتوں کو جسے بہتر جاننے والا ہے اسلئے وہ شی نہیں دیتا دیکھو بچہ اگر مرضی کی ضد کرے تو ہاں ہرگز زندگی اور اس کو بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ دے گی تو یوں کہنا صحیح نہیں ہے کہ ماں نے بچہ کی درخواست کو رد کر دیا پس وعدہ کا مطلب یہ ہے کہ جو تمہارے لئے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں بہتر ہے بہتر ہووے دینگے خواہ تو وہ ہی شی دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں اور اسی طرح بعض اوقات وہ شی ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے اسکا ہی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ شی ملجائے تو اس بندہ کے لئے دین یا دنیا کے لئے مضر ہوگا اسلئے تاخیر سے ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو پس بندہ کو چاہئے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولیٰ سے مانگتا ہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موعود کا واقعہ ہونا بھگورا الہامی وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا

ہونیکا وقت ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا کرے ایسا نہ ہو کہ یہ شک تیری عقل کی آنکھ پھوڑ دے اور چرخ قلب کا نور بجھا دے۔ ف موعود وعدہ کی ہونی شی۔ اگر کسی اللہ کے بندہ سے خواب میں یا تہذیب الہام کے یا کسی فرشتہ کی زبان سے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا وقت بھی مقرر نہ کیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں ماہ میں قحط جاتا رہے گا اور پھر اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس کا اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہئے

مکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ فلاں ماہ یا فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا اسکے کچھ شرائط اور سبب ایسے ہوں کہ کسی مصلحت اور حکمت کے لئے یا اس بندہ کے ابتلا اور امتحان کی غرض سے اسکو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اسلئے کہ مطلب اسکا یہ ہوا کہ فلاں شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط پائی نہیں گئی اس لئے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہئے کہ یہ سخت بے ادبی ہے اور جہل و حماقت و کبر کی علامت ہے اور عقل کی اہمکہ کو نابینا کر نیوالی ہے اسلئے کہ وعدہ الہی میں تخلف نہیں ہوتا جو دارشاد ہو رہا ہے ان اللہ لا یتخلف الیحداد اور نیز اس گستاخی سے اندیشہ ہے کہ قلب کا نور اور دولت باطنی کا چرغ جو اسکو حاصل ہے بجھ جائے بلکہ چاہئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت ہاتھ سے نہ روئے اور تمام نقائص شرر کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و سمجھ کو کوتاہ جانے اور یہ شیخ ارشاد کشف و اہام صحیح کے متعلق ہے خیالات و اوہام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جھکاؤ خود ضامن ہے اس کی نسبت نہ دینے کا اتہام ہے اور اسکا قرب و مشاہدہ طلب کرنا یہ اس سے غائب ہوئی علامت ہے اور اسکے اختیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض و نیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری بھیجائی کے سبب ہے اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی سے بعد اور دوری کی وجہ سے ہے۔ و چند امور ضروری اس مقام پر سمجھ لینا ضروری ہیں اول تو یہ کہ سالک اگر شافل کے لئے کہ جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سراپت کر گیا ہے بڑا اہم بالشان کام بعد اولئے و الفتن و واجبات یہ ہے کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول ہے اور صوارف و وساوس و خطرات کو قطع کرے اور تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل یہ مصروف رکھے یہاں تک کہ یادداشت مکرر راسخ ہو جائے دوسری یہ کہ تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہے اسی واسطے بزرگوں کا مقولہ ہے التصوف کلا۔ ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جاویں اور رفتار نفس نصیب نہ ہو اسکے سبب اعمال خواہ دعا ہو یا نماز روزہ بوجہ کی آمیزش سے خالی نہیں ہوتے اسلئے اسکو

بڑا اہم کام شغل قلب ہے تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے لٹھے اور اخلاص نصیب ہو اب شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھئے کہ فرماتے ہیں اسے سالک تیر کچھ طلب کرنا چاہئے مہر اور یہ چاروں قسمیں طلب و علی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسے دینے کا لئے ذمہ لیا ہے جیسے رزق کی دست وغیرہ چونکہ نفس تیر باقی ہے تو اس مانگنے میں ضرورتاً یہ اسکا ہو گا کہ اگر مانگوں گا تو ملیگا ورنہ شاید نہ ملے تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہو۔ اور جس شی کا ملنا یقینی ہے اس میں تردد اور شک ہے تو ایسی طلب کے باز نہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہے یعنی اپنے شغل میں لگنا وہ اگر تیرے توعارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص ہے مہر اور اپنے مانگنے کو دینے میں دخل نہ سمجھتا اور اس کا مانگنا اس شے کے ملنے کے لئے نہ ہوتا اس لئے کہ وہ لامحالہ ملے رہے گی اس لئے کہ اسکا وعدہ ہے بلکہ عارف کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتقار و احتیاج کے لئے ہوتا ہے تو چونکہ عارف کامل نہیں ہے اسلئے تیرے مانگنا علی ازک دست نہیں ہے دوسرے یہ کہ تو اسکے قرب اور مشاہدہ کو طلب کرے یہ بھی تیرے منصب کے خلاف ہے اسلئے کہ تیرے لئے قرب مشاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہے جب تو قرب اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کو حاصل تھا اس سے غائب ہو گیا تیرا یہ طلب کرنا بھی مناسب نہیں ہے بلکہ ایک سکندری بارگاہ عالی یعنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا چاہئے اور تیسرے یہ کہ تو اپنے مولیٰ سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حل و تدبیر و مقام کی طلب ہو یہ طلب تیری بیجانی کے سبب ہے اسلئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کو طلب کرنا تیری بیجانی ہے اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شی طلب نہ کرتا اور اس کی حضور میں لگنا رہتا۔ چوتھے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور بعد کی وجہ سے ہے اگر تو قرب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا اور چھٹی قسم طلب کی عافین کی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے جو شی بھی طلب کرتے ہیں اس میں ان کی نظر اس شی پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور اور اپنا فقیر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولیٰ کریم کے در کا بیک منگنا سائل ہونے کو ظاہر کرنا ان کو مقصود ہے اور تیرا اس مانگنے کو یہی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اسکو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے

پس ان کی طلب اللہ بالمد ہوتی ہے۔

اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا کیونکہ کریم سے امیدیں بجا اور نہیں کرتیں۔ ف عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو دنی الہمت اور پست حوصلہ ہے اسکے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہے اس لئے کہ کریم اسکو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اسکو قدرت حاصل ہو معاف کر دے اور جب وعدہ کرے پورا کرے اور جب دے تو امید سے زیادہ دے اور اس کی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی پناہ میں آئے اسکو ضلیع نہ کرے اور سائل اور شفا رشیوں کی اسکے یہاں ضرورت نہ ہو امید یہ صفات کامل درجہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو اس لئے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت کو بچا جائیں رفع کرنے کی واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا اس لئے کہ حقیقی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کریم نہیں اسکے سامنے سب دنی الہمت اور پست حوصلہ میں تو امیدیں ہی ہو رہتے ہیں چاہئے اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہئے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ بخان بندگی کے خلاف ہے اور اگر اس طور سے ہو کہ ان کو محض اسباب ظاہرہ اور وسائل مجازی جانے اور اعتماد قلب کا حق تعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے۔

اپنی ایسی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اسکے غیر کے پاس نہ لجا کیونکہ اکی رکھی ہوئی

حاجت غیر کیونکہ اٹھا سکتا ہے پہلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کی حاجت کیونکہ رفع کر سکتا ہے۔ ف اے سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادثہ یا حاجت نازل فرمائے تو اسکے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ عالی میں جو ع کر دوسرے کے پاس اسکو مت لجا۔ اس لئے کہ جو حاجت یا حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اسکو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہنچا دے تو اسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور کر سکتا ہے اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ ہی التجا کرے۔ اور اسی کی خوشامد کرے اور جس شخص سے تو مدد چاہتا ہے آخر اسکو

ہی تو بہت سی حاجتیں درپیش ہیں اگر وہ قادر ہوتا تو ان حوائج کو سب پہلے رفع کرتا جو اپنی حاجت
رفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہے پس تدبیر سی ہے کہ جو حاجت
پیش آوے اسکو اپنے مولیٰ سے مانگئے

اپنے مطلوب کی دیررسی کے سبب بے پروی کا پراثر عرض و مطالبہ نہ کرنا اور بے ہوشی
کی اپنے نفس سے باز پرس کر ف کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لئے جب تم اپنے پروردگار سے
دعا کرو اور اس حاجت کے پورا ہونے میں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض کرو کہ ہم نے دعا کی
تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روانی کا مت کرو کہ یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں
اس سے مانعت آئی تو کلو کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں بلکہ تصنیی بات ہے
کہ قبول ہو گئی مگر تم کو علم نہیں ہوا اس لئے کہ دعا کی قبولیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ عینہ وہی شے
ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اسکا صلحت نہ ہو بعد
میں ملے اور قطع نظر اسکے اسکی شان عالی تو یہ ہے کہ ایسا عمل عیا ل فعل کہ جو کچھ وہ کرے اس سے
کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو
اسلئے کہ سائل کا کام ہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور معتبر حال نہیں ہے پس دیدہ حال یہ ہے کہ کچھ کو حسن
ادب عطا ہو جائے و حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدعاء من الجادۃ یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ
تعالیٰ سے یہ عبادت کا مغز ہے دعا کی اس قدر فضیلت نہ کہ وہ سالک جسکو ابی نفس سے خلاصی نصیب
نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اسکی خطا ہے و میری ہے کہ جب تک نفس موجود ہے
دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور مزوں کا سوال کریگا اور نیز نظر اور
توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا
مغز ہے اسلئے کہ عبادت کا مقصود ظہار افتقار و احتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا یہ عین افتقار و احتیاج
کا ظاہر کرتا ہے پس عارف کامل کا نفس فنا ہو جاتا ہے نفسانی غرض انکی کچھ نہیں ہوتی اسلئے کہ انکی دعا اپنا

افتقار ظاہر کرنے کے لئے اور بندگی اور ربوبیت کے متقاضی سے ہو بخلاف غیر عارف کے کہ اسکا دعا و سوال کرنا اپنے نفس کے لئے ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ دعا و سوال گوا چہا حال ہو لیکن کچھ عمدہ حال نہیں عمدہ حالی یہ ہے کہ تم کو ادب نصیب ہو اور ادب اسکے لئے یہ ہے کہ اپنی تمام حاجات کو حق تعالیٰ کے سپرد کرے اور خود اپنے مشغل اور مشاہدہ رب میں مشغول رہے۔

اپنے غمی کریم کی طرف نہ اضطراب و بقراری سے زیادہ تجھ سے کوئی چیز مطلوب ہے اور نہ ذلت و محابہ کی برابر کوئی چیز موابہب خداوندی کو تیری طرف جلد لانے والی ہوتی ہے لے سالک حق تعالیٰ کی طرف سے تجھ سے بندگی اور عبودیت کی طلب ہے اور عبودیت کے اوصاف میں سب سے کامل و بھ کی صفت اضطراب اور بقراری کی ہے کما سکے برابر کوئی شئی نہیں کہ تیرا قلب ہر وقت اپنے مولیٰ کی طرف بقرار اور مضطرب ہے اور تیری حالت وہ ہو جیسے کوئی پانی میں ڈوبتا ہوا اور اسکو اسوقت کوئی سہارا سوائے خدا تعالیٰ کے نظر نہیں آتا یا جیسے کوئی کسی بیابان میں گم ہو جاوے اور کوئی راہ بتا نہ ہو تو جیسے اسکے قلب کی حالت اسوقت ہوتی ہے ایسی حالت بقراری کی ہر وقت رہتی چاہتے اور قلب میں خلل و محتاجی کی حالت کے برابر کوئی شئی خداوند تعالیٰ کی عطاؤں کو جلدی لانیوالی نہیں ہے یعنی جو قلب میں ذلت اور محتاجی کی صفت ہوگی تو حق تعالیٰ کی ظاہری و باطنی عطاؤں کی بارش ہوگی۔

بسا اوقات حسن ادب عارفین کو ترک سوال کی رہنمائی کرتا ہے اسلئے کہ قسمت ازلی پر بہرہ ہوتا ہے اور ذکر کی مشغولی سے سوال کی مہلت نہیں ہوتی و عارفین کی شان مختلف ہوتی ہے بعض پر تسلیم و تقویٰ اور گناہی کا غلبہ ہوتا ہے اسوقت ان کی حالت کا اقتضایہ ہوتا ہے کہ جو کچھ قسمت ازلی ہے وہ ملکر ہے کما سئلے مانگنا ان کو ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے اور شان تسلیم کے مثالی سمجھتے ہیں اور نیز ذکر میں اسقدر مشغول ہوتے ہیں کہ ان کو سوال اور دعا کی مہلت بھی نہیں ملتی باقی یہ ظاہر ہے کہ اکمل فضل و کمال حالت وہ ہے کہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اقتدار اور مشابہت ہو حضور کی شان یہ تھی کہ ہر امر میں دعا فرماتے تھے اور رضاہ تسلیم بھی اعلیٰ درجہ کی تھی پس اکل یہی ہے کہ زبان سے اظہار ارضیاج و افتقار و سوال ہو اور دل سے ہر امر پر رضا ہو۔

سوال کیساتھ یاد تو اسکو دلایا جاوے جسیر غفلت و سہو جازم ہو۔ اور طلب کیساتھ متنبہ اس کو
 کریں جس کو سائل سے بے پروائی ممکن ہو (تعالیٰ عن ذالک)۔ یہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق
 کی دلیل کی طور پر ہے خلاصہ یہ ہے کہ ترک عادی سوال بعض اہل حال کے لئے ادب اسلئے ہے کہ سوال کر نہیں
 نفس کے اندر اسکا شائبہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یاد دلا رہے ہیں یا یہ کہ نہیں مانگیں گے تو طبعاً نہیں
 حالانکہ وہاں دونوں باتیں محال ہیں اسلئے کہ یاد تو اسکو دلایا جاوے کہ جسکو غفلت و سہو ہوتا ہو
 اور اسکی شان عالم الغیب والشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کہتے ہیں جسکو سائل سے
 بے پروائی ہو حالانکہ وہ پہلے ہی اسکے لئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کیساتھ لامحالہ ہے
 خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کرتے اور
 سکوت و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر اکتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت
 پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو یہ ہلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت لیجا نہیں کیونکہ حیا نہیں کرے گا
 وہ جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہو چکے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکے
 ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات و حوادث کا ہو رہا ہے تو عارف اسی پر اکتفا کرتا ہے اور اپنے
 مولیٰ تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے
 اسکے متعلق عرض محروض کرنا خلاف ادب ہے تو جس شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت
 پیش کرنے سے کیونکہ اسکو اپنے رب سے حیا آوے گی اس لئے کہ مخلوق تو خود فقیر اور عاجز
 ہے۔ فقیر عاجز سے کیا کوئی مانگے۔

اب مولیٰ کی بخشش و برکت خیال نہ کر لیکن اپنے نفس سے توجہ تام اور اقبال کلی کے ہونے
 میں درنگ اور ڈھیل سمجھ۔ وہ نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قماں کرتا ہے مشہور ہے
 کہ اللہ یقین علیٰ نفسہ۔ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور
 اسکا کثرت و کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی جہالت کی وجہ سے یہ وسوسہ ہوتا ہے کہ پس مجھے کچھ نہ ملے گا اور یہ ادب سے

دیر ہو رہی ہے دلنواز بائند، تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کو یہ خیال نہ کر کہ ہمیں دیر ہو رہی ہے اسلئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کام محفل کا ہے اور وہاں یہ منتہی ہے تو یہ دوسرے بند لانا چاہئے اسکی عطا کا دیر یا تو ہر وقت جاری ہے یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کامل اس طرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں ہمیں نفی ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے محکمہ کے پوری توجہ اس طرف کر پھر بخشش کو دیکھ بخشش ہر وقت موجود ہے اسکو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

ان اشیاء میں جب کا تو اپنے مولیٰ سے طلبگار ہے عمدہ اور بہتر وہ ہے جس کا وہ تجھ سے طالب ہے اور وہ عبودیت میں استقامت ہے، اولے سالک جو چیزیں تو اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہے ان سب میں سے سب کا عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہے یعنی جس بات کے لئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اسکی بندگی کے اندر چنگی ہے چنانچہ ارشاد ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور اسوائے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اسلئے کہ اس میں تیرے نفس کے لئے حظ اور مزہ ہے ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ ہمیں نفس کو خطا نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آئے اسکا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہئے کیونکہ تیرا فہم اسکے حکم دعا کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہی ہے گا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لئے ہونا چاہئے، اولے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہوا تو تو نے دعا کے حکم ہونیکا مغز اور راز و حکمت ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اسکے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اسنے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا کہ بندے اپنا افتخار و احتیاج حوالہ تہا ہماری بارگاہ عالی میں ظاہر کریں اور جسکا مقصود دعا ہے یہ ہوگا اسکی دعا کبھی نا فہم نہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اسکا پورا ہوتا رہے اسلئے کہ اسکا مقصود تو اسکی ربوبیت

اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت سب اور یہ بندہ ہے بخلاف اس شخص کے جس کا مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اسکو حاصل ہو جائیگی دعا ہی کرنا چھوڑ دینگا اور یہ تیری قہج بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطا سے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔

تیری پہلی طلب اس کی پہلی اور زلی عطا کا کیونکر سبب ہو سکتی ہے۔ و ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا کو اظہار بندگی کے لئے کرے دوسری شے حاصل ہونے کے لئے نہ کرے مگر یہاں اسپر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کا نہ جانے کہ اگر میں دعا کروں گا تو یہی ملے گی ورنہ نہ ملے گی اس لئے کہ جوشے اسکو ملے گی اسکا ملنا روز ازل میں مقدر ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا ہے توجوشے بعد میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک دراموش سنبہال اور تیرے نفس میں جو اسکا شانہ ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو مجھے آئی ہے اور اسکی عطا ازل میں ہوئی تو پہلی طلب ازل عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب سے پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ ہے اور اسی کی دلیل ہے۔

ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہونے سے سالک تو اپنی نما اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جاننا ہے حالانکہ زلی حکم آہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں وہ جو کچھ سیکویں اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ معلوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔

چودھواں باب اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے

اختیار کے ترک کرنے کے بیان میں

تجربہ اور قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب میں استقامت عطا فرمائی شہوت پنهانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قطع اسباب میں اسخ قدم کیا بلند ہمتی سے پستی کی طرف گزنا ہے۔ واللہ اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب دنیاوی مثل زراعت تجارت حرفت ملازمت میں مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں بیکر تیرا دین سلامت ہے اور اس میں تجھ کو سچائی و استقامت نصیب ہے اور عبادت ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا ہے تو باوجود اس کے اگر تجھ کو اس کی خواہش ہو کہ میں یہ اسباب ترک کر دوں اور اس کو دنیا کے دہندے سے بھگڑوں اس کی رغبت ہو کہ ان بھٹیروں سے بچوں قطع ہو جاؤں تو یاد رکھ کہ یہ نفسانی خواہش ہے۔ جو تیرے دل کے اندر دبی ہوئی اور پوشیدہ ہے۔ ظاہر تو اسکا بہت اچھا ہے کہ جس قدر یہی قلب کا تعلق ان اشیاء سے ہے وہ بھی جاتا ہے اور قرب مولیٰ کا ہے لیکن حقیقتاً اسکے نیچے ایک بڑا بیماری روگ نفس کا ہے وہ یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ کے چھوڑنے میں ناموری اور شہرت بہت ہوتی ہے پس نفس یہ چاہتا ہے کہ میں ولی اور بزرگ مشہور ہو جاؤں اور لوگ میرے معقد ہو جاویں اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات اب حال ہے اس سے بھی جاتا رہے گا اسلئے کہ مخلوق کا کسی کی طرف مائل ہونا اسکے لئے ہم قائل ہے ہاں جو حال ہوا اسکو مضرت نہیں پس تیرے لئے بہتر یہی ہے کہ جس حال میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے اسی میں رہنے کے لئے کوئی تجویز مت کر اور اگر ان اسباب کے ترک میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر استقامت عطا فرمائی ہے کہ بلا اسباب ہی اللہ تعالیٰ روزی پہنچا ہے ہے ہیں اور تیرے نفس کو اطمینان ہے اور اپنی عبادت میں مشغول ہے تو باوجود اس میں آرام کے اگر اس طرف رغبت ہو کہ میں یہ اختیار کروں تو بلند ہمتی سے پستی کی طرف گزرا ہے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ کیساتھ تیرا علاقہ ہو گیا اور مخلوق سے تیرا اعتماد بالکل اٹھ گیا اور توکل صحیح نصیب ہو گیا اب اس مقام عالی کو چھوڑ کر پھر مخلوق سے علاقہ پیدا کرنا اوپر سے نیچے گزنا ہے پس بہتر یہ ہے کہ اس نفسانی وسوسہ کی طرف التفات نہ کر

اور جس حال میں مولیٰ نے رکھا ہے اسی میں راضی رہ۔

اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ مثل دینی یا دنیوی سے نکال کر اسکے
 سو کسی دوسری حالت کے کام میں لگا دے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکلانے کے کام میں لگاتا۔
 فت کسی بندہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیوی کام جیسے نوکری صنعت وغیرہ
 میں لگا رکھا ہو اور وہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر مجھ کو اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی
 فرصت نہیں ملتی اس کام سے نکلنا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں اس لئے کہ جب وہ کام خلاف شریعت
 نہیں ہے تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس
 مقام اور رتبہ کے طلب کے لئے اس شغل کو چھوڑنا چاہتا ہے اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ رتبہ دینا چاہتا ہے تو اس کو
 یہ موجودہ اشغال دینے سے منع نہیں کئے اسی حالت میں رہتے ہوئے بھی تجھ کو مقام عطا فرمادیتا
 پھر باوجود قادر ہونے کے جو اب تک عطا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرے لئے اسی حالت میں
 رہنا مصلحت و حکمت ہے پس تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر جب وہ چاہے گا اسی حالت
 میں تجھ کو تیرے مقصود پر پہنچا دینا چاہیے اس حالت میں تجھ کو نکال دینا۔

پیش قدمی کو نبیوالی ہمیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پہنچا سکتیں صرف صوفیہ کی اصطلاح
 میں ایسی قوت نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوق میں باذن اللہ اثر کرتی ہے بہت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ
 ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل ریاضت و مجاہدہ کی ہمیں ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں یعنی نہایت
 سریع التأثير میں کہ جس شے کی طرف وہ حضرات اپنی ہمت مبذول فرماتے ہیں باذن اللہ وہ شے
 ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ ہمت کے تیز پہاڑوں کے تقدیر کی شکم دیواروں میں سورج نہیں
 کر سکتے یعنی تقدیر کے خلاف ہمت کچھ نہیں کر سکتی۔ پس جب تقدیر کے سامنے ایسی سریع التأثير
 شے ہی لاشی ہو تو مذاہب ظاہرہ تو بچاری کس شمار میں ہیں تو بندہ مومن پر واجب ہے کہ مذاہب پر ہر دو
 ذکرے اور ان کو موثر نہ سمجھے اور تقدیر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے۔

تدبیر کی تعبیر اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو مقدر کر کے تیرا غیر یعنی اللہ جل و علا بھج سے

اٹھا چکا ہے تو اسکو اپنے نفس کے لئے مٹا اٹھاؤ ماش کے لئے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جسکا نفس پر
 تعب اور مشقت نہ ہو اور حقیقتاً کی طرف توجہ ہونے اور اسکے احکام کی بجا آوری میں مانع نہ ہو اور نہ اس
 تدبیر پر قلب کے اعتماد ہو بلکہ اعتماد حقیقتاً کی رزاقیت پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن حرج بے سرفہم نفس پر تعب ہرگز خیالاً
 اور سادہ بے انتہا دلغ میں اس سے پیدا ہو جاوے کہ فلاں کلام اس طوبہ سے ہو اور فلاں اس طرح اور ایک
 طویل بہتر ابلغ ضرورت اپنے اوپر آدمی لافے یہ قابل ترک ہے اور اس میں نفس کو سخت تعب ہوتا ہے
 اور بے ادقات جسطرح یہ سوچتا اور فکر کرتا ہے اس میں کامیابی بھی نہیں ہوتی اس صورت میں تو اور بھی
 زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہے اس لئے اسے سالک تدبیر معاش کے تعب اپنے نفس کو کیوں مشقت
 میں ڈال رکھا ہے اور کیوں اپنے نفس کو ان بکھڑوں میں پھنسا رکھا ہے اسکو راحت دے اور زائد
 از ضرورت کو حذف کر دے اس لئے کہ قاعدہ کی بات ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سے قوت اور تدبیر اور
 امور میں بڑھ کر اور نیز شغقت اور خیر خواہی میں برتر کسی کام کا ذمہ لے لے تو اس کام سے بالکل بے فکر ہونا چاہئے
 توجہ کام تو نے اپنے اوپر لیلیا ہے اسکا بار تو تیری طرف سے دوسری ذات پاک اٹھا چکی ہے یعنی حقیقتاً
 کفیل و کار ساز بن چکے ہیں اب تو اس کے لئے اپنے نفس کو کیوں گراں بار کرتا ہے پس تو اسکو
 مٹا اٹھا اور اپنے مولیٰ کی کار سازی پر بالکل بے فکر ہو جا۔

اس میں تو تیری کوشش جسکا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اس میں تیری کوتاہی جسکا وہ تجھ
 سے طالب ہو تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے وہ اے سالک طالب مولیٰ رزق اور اسباب
 معاش کا تیرا مولیٰ تیرے لئے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ دار و کفیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ
 ارشاد ہے۔ وما من دابة الا على الله من ذمها یعنی جو بھی زمین میں چلنے والا ہے اللہ تعالیٰ
 کے ذمہ اسکا رزق ہے پس جس شی کا وہ کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ داری پر تجھکو اعتماد نہیں ہے
 تو تو کوشش اور جہد نہ کرنا اور تجھ سے اسے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب فرمایا ہے چنانچہ ارشاد ہے
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لئے پیدا
 نہیں کیا سوائے اسکے کہ میری بندگی کریں اس میں تو کوتاہی کرتا ہے یہ مولیٰ تیرا کی صاف دلیل ہے کہ تیری عقل

کانور شمع بجھ گئی ہو اور جبکہ خاک مثل نہیں ہو اگر عقل ہوتی تو اسکے برعکس کرتا کہ جس شی کا ذرہ موٹے نے لے لیا ہے اس سے تو بے فکر ہوتا اور جس شی کا وہ طالب ہے اس میں اپنی پوری ہمت صرف کر دیتا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بلا کوشش روزی کا معمولی طریقہ سے طلب کرنا طالب کے لئے مضائقہ نہیں ہے۔

جس نے یہ چاہا کہ جو وقت جو چیز اللہ جل و علا نے پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوتی تو اسے اپنے جہل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا۔ ف مومن پر جو حال حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آئے اور وہ خلاف شرع نہ ہو خواہ وہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اسکے جان و مال پر کوئی آفت لانیو الا ہو یا کوئی قلبی حال ہو تو حضرت خدائے کا ادب اور علم و معرفت و ربوبیت اسکو مقضی ہے کہ رضا و تسلیم کو ہاتھ سے نہ دے اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہے بجا اسکے دوسری ہوتی۔ مثلاً تنگی کی جگہ فراغت ہوتی یا میرا دل جو منقبض ہے مجھ پر بسط کی حالت ہوتی تو اس شخص نے جہل و نادانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی مشاران و تناؤں و حسرتوں کا نفس کا جہل ہے اگر حق تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اسکو ہوتا کہ جو امر مقدر ہو چکا ہے وہ کسی طرح نہیں ملتا تو ہرگز یہ حسرت اور تائبانہ نفس میں نہ رہتی اور نیز حزن اور افسوس ہی نہ ہوتا بلکہ جو امر بھی پیش آتا اسپر راضی اور ادب سے رہتا۔ اب یہ تنا کر کے قضا و قدر کا مزاجم اور بے ادب بنا۔

وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جسکا تو اپنے پروردگار سے طلب گار ہوا اور وہ مطلب کچھ سہل نہیں

جسکا تو اپنی قوت نفس و خواہشات گار ہوا۔ ف اسے سالک تیرا مطلب دنیا کے متعلق ہو یا دین کے خواہ یہ کون کتنا ہی دشوار اور مشکل نظر آئے لیکن اگر تو اسکے پورا ہونیکے لئے اپنے رب سے طلب گار ہو یعنی اسکے طلب کرنے میں قلب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور ہی پر کامل طور پر اعتماد ہو اپنی تدابیر پر مطلق التفات نہ ہو تو وہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے جو رکھا ہے اور تیرا مطلب دینی یا دنیوی کتنا ہی سہل اور آسان سمجھو نظر آوے لیکن اسکا تو اپنے نفس کی قوت سے خواہشات گار ہو یعنی اسکے سرانجام مینے کے وقت لحاظ اپنی قوت و تدبیر پر رہا اور حقیقی کار ساز سے قلب غافل رہا تو وہ کام تجھ پر بہاری ہو جائیگا اور ممکن بلکہ غالب ہے کہ

اس میں کامیابی نہ ہو یا ہو تو سخت دشواری سے ہو پس اپنے ہر کام میں اپنی قوت و عقل و تدبیر پر بھروسہ مت کر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔

سب چیزیں مشیت خداوندی ہی کا سہارا لیتی ہیں اور وہ کسی کا سہارا نہیں لیتی ہیں جو کچھ عالم میں ہو رہا ہے خیر ہو یا شر ہو ہدایت ہو یا اضلال ہو سب حق تعالیٰ کی مشیت سے ہے ازل میں ہی حق تعالیٰ کی مشیت ان سب واقعات کے متعلق ہو چکی ہے باقی ظہور امکان کے اوقات میں اس مشیت ازلیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اسباب اور علل کو ان واقعات میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اسباب خود مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشیت الہیہ موجودات میں کسی شے کے سبب سے نہیں ہوا سوائے کہ مشیت حق تعالیٰ کی صفت ہے اگر صفت کسی شے کی محتاج ہو تو اس میں نقص لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کامل الذات کامل الصفات ہے اس لئے مشیت الہیہ کی سبب کی محتاج نہیں پس بندہ مومن کو مشیت الہیہ کے متعلق جب یہ علم ہو گیا تو چاہئے کہ اس علم کو اپنے نفس کا حال بنا لے اور جہل کو چھوڑے نادان ناواقف بنے اور اسباب اور اپنی تدابیر کی طرف ذرہ برابر بھی ملتفت نہ ہو اور مشیت الہیہ کی طرف دل کی آنکھیں لگی رہے اور نیز جب یہ بات ثابت ہو اور اسکا یقین کامل ہو گیا کہ مشیت الہیہ سے سب کچھ ہوتا ہے اور مشیت کا تعلق کہیں سے نہیں تو اسکا مقتضی یہ ہے کہ نفس کی سرکشی اور عناد نام کو ہی نہ لے لے اور عبودیت و احتیاج و افتقار اور اس کی جناب میں عجز و زاری ہر آن اسکا شیوہ حال ہو۔

جب صبح ہوتی ہے تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا اور دشمنان انتظار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ وف جاننا چاہئے کہ فعال حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی چنانچہ اہلسنت و جماعت کا عقیدہ تھا ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ ان افعال کا محض جائے ظہور ہے جس کی وجہ سے اسکو کاسب کہا جاتا ہے پس جو شخص توحید سے غافل ہے اور توحید اسکا حال نہیں بنی گو درجہ عقائیں ہو وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف ملبوس کرتا ہے اس لئے جب صبح ہوتی ہے تو اسکے دماغ میں اول ہی یہ آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا فلاں کروں گا اور جو عارف و عاقل ہے اور حق تعالیٰ نے علم صحیح اسکو عطا فرمایا ہے اور توحید اسکے نفس کا حال

بنگیا ہے اور جہل نفس کا دور ہو گیا ہے اسکا حال مردہ بدست زندہ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اسکا انتظام کرتا ہے کہ دیکھتے تھے تعالیٰ کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہو گا اسکے دماغ میں یہ ہرگز نہ آوے گا کہ میں کیا کروں گا اسلئے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف منسوب کرنا اسکا حال ہو گیا ہے اور اپنالائشے ہونا واضح ہو گیا ہے جو کچھ اس غافل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اسکی نظر اپنے نفس کی طرف ہے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ اسکے نفس ہی کی طرف سوچ دیتے ہیں اور اسکو تمام کام مکمل آتے ہیں اور قسم قسم کی وقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے اور موصد کی نظر چونکہ تعالیٰ کی طرف ہوتی اسلئے سخت سے سخت کام بھی اسکو بھاری نہیں ہوتے اور اس کی کھلی امداد ہوتی ہے چنانچہ جسکا جی چاہے تجربہ کر لے اور دیکھ لے۔

پندرہواں باب مصلحتوں اور سختیوں پر صبر کیے بیان میں

جب تیرے واسطے اُسے اپنی معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اسکے ساتھ میں قلت عمل کی پروا نہ کر کیونکہ اسے تیرے لیے یہ طریق صرف اسلئے کھولا ہے کہ جبکو معرفت حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر پہنچا نہیں والا ہے اور اپنے اعمال تو اسکے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو توبہ پیش کرنا ہے اسکو اُس سے کیا نسبت ہے جو وہ تجھکو عطا فرماتا ہے تو جانتا چاہئے کہ تصوت و سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے رستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر نیکشف ہو گیا کہ فاعل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اُسکے ساتھ فوق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس مضمون کیساتھ قلب رنگین اور صاحب ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوتے اس کی پروا نہ کر کہ نوافل عبادات مجھ سے کم ہوتی ہیں اور اسکی وجہ غم اور رنج قلبی غالب ہو اسلئے کہ عبادات نوافلہ اور ذکر بانی و مراقبات کی کثرت سے اصل مقصود ہی ہے جب یہ حال ہو گیا تو ان اعمال میں بوجہ تعب کے یا کسی اور عذر سے کمی آجائے

تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مدارج معرفت کے لئے اور حصول استقامت کے لئے جس قدر سہولت سے عبادت ہو اسکو کرنا چاہئے آگے اس کی ایک لطیف وجہ ارشاد ہے کہ قلت اعمال سے تو افسوس نہ کر اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ دروازہ اپنی معرفت کا تجھ پر کھولا ہے اس کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تیرے اعمال ظاہر ہی میں تبھونہ کہیں بلکہ اُس سے ترقی دیکر اپنی معرفتِ کاملہ کی نعمتِ عظمیٰ تبھو دیں اور تبھیر اپنے اسماء و صفات کی تجلی مبدول فرماویں اور نعمتِ اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہو اور سمجھو تو یہی کہ یہ نعمتِ معرفتِ توحق تعالیٰ نے تبھ پڑھی ہے اور اعمال و عبادات تو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری وہاں بھیجی ہوئی شے کو اس کی عطا کی ہوئی دولت سے کیا نسبت ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کے پاس کوئی تھنہ بھیجے اور شخص بادشاہ کیلئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تھنہ اور اس کی حقیر شئی میں بڑا فرق ہے تو اعمال تو تیرے بھیجے ہوئے ہیں اور نعمتِ معرفتِ اس کی عطا کی ہوئی ہے تو معرفت کی نعمتِ اعمال ظاہرہ سے بڑھ کر ہے۔ اگرچہ حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود ہی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن ہمیں بندہ ان افعال کا کاسب ہے اور نعمتِ معرفت بلا واسطہ غیب کے قلب پر آتی ہے۔ اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف ہے اور نعمتِ معرفت من کل الوجوہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عبد ہی نہیں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دار دنیا میں ہے کہ درتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب و غریب خیال نہ کر کیونکہ دنیا نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمتِ لازمی ہے۔ وہ لے مومن جب تک تو اس دنیا میں مقید ہے تو مصائب اور حوادث و خلاف طبع واقعات پیش آنے کو عجیب و غریب خیال یا لے سالک و ذاکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے نور قلب پر کہ ورات کے باطل آجانے کو عجیب و غریب خیال لے لے کہ عجیب و غریب تو وہ شئی بھیجی جاتی ہے جس کے وقوع ہونے کا خیال نہ ہو حال آنکہ ان کہ ورات و مصائب و حوادث کے وقوع ہونے سے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اس کی صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شئی کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کہ ورات دنیا کے لئے لے لے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع امور کا وقوع ہونا ہمیں ضروری ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور کون بے صبری اور

موافق طبع واقعات یعنی نعمتوں کا ہونا ہی ضروری ہے تاکہ آزمائش ہو کہ کون شکر کرتا ہے اور کون ناشکری

تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے بالضرور پھر تیری

داوری کو ہلکا کر دیوے گا کیونکہ جسکی طرف سے جھگڑا تکالیف مقدرہ پہنچی ہیں وہ ہی ہے کہ جسے ہمیشہ ہر

امر میں تیرے لئے بہلائی اختیار کی ہے۔ فاصلے مبتلا سے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے

کہ مجھ پر جو یہ مصیبتیں آرہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کرنا والا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں

مطلق دخل نہیں ہو تو ان مصائب سے جو جھگڑو دکھ اور درد پہنچ رہا ہے وہ بہت ہلکا ہو جائیگا اس لئے

کہ جس کی طرف سے جھگڑو یہ مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ ہی ذات تو ہے کہ جس نے ہمیشہ ہر بات میں تیرے

ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہے اب یہ مصیبت جو اس کی طرف سے آئی ہے باوجود اسکے کہ تیرے ساتھ اسکا

سلوک ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہے تو ذرا سمجھ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت

میں ضرور بالضرور یقینی بات ہے کہ مصلحت و حکمت ہے کہ ظاہر اوہ جھگڑو بلا معلوم ہوتی ہے اور حقیقت میں تیری

خیر خواہی اور رحمت پس جب یہ علم حال کے درجہ میں تیرے قلب کی صفت بن جائیگا تو یہ پریشانی

جو جھگڑو اسے یہ نہ رہے گی۔ گو اس امراض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر حرم یا ظاہر قلب کو دکھ ہو لیکن

باطن قلب میں الشراح اور قلب باطن باطن رہے گا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر

عقل کا تصور ہے ورنہ جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کی

مہربانی اور احسان ہے اور مصیبت اور تکالیف میں اسکی مہربانی و لطف ہے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل

کی کوتاہی ہے اور کوتاہ بینی ہے کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی حالانکہ مصائب میں وہ باطنی نعمتیں

مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت آفات ہیں اصلے

کہ جب نفس کو اس کی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور کشتی اس کی بڑ بڑکھ رہی اور

کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹی ہے اور چونکہ ایمان

ہو اسلئے وہ اس حالت میں حقیقتی کی طرف التجا کرتا ہے اور نیز صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور

رضاء بالقضائ کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمالِ قلب ہیں جو اعمالِ ظاہر سے کہ جنکو وہ فراغت و صحت کی حالت میں کرتا بدرجہا افضل میں پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جاننا یہ عقل کی کوتاہی سے ہوا۔

سولہواں باب حق سبحانہ کی پہچانی مہربانیوں اور اسکے بندوں پر احسانات کے بیان میں

صرف دارِ آخرت ہی کو اپنے مومن بندوں کے اعمال کے لئے محلِ جزا (دو وجہ سے) مقرر فرمایا ایک اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دینا چاہتا ہے یہ دارِ دنیا اسکو سما نہیں سکتی دوسرے یہ کہ دارِ بے بقا میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر اور بالا نہیں آید۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال صالحہ کا بدلہ دینے کے لئے آخرت کا گہر مخصوص فرمادیا ہے اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اس کی دو وجہ ہیں اول تو یہ جو بدلہ ان اعمال کا مومنین کو وہ دینا چاہتا ہے یہ دنیا اسکو کسی طرح نہیں سما سکتی اس لئے کہ بہت چھوٹی ہے اور وہاں ادنیٰ مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس قدر طلیگا کہ اسکی مسافت سات سو سال میں ختم ہو اور آیا ہے کہ ادنیٰ مومن کو دنیا اور دنیا سے اس حصہ اندلیگا یہ تو کمیت کے اعتبار سے ہے اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سما سکتی اس لئے کہ دنیا اور تلوں کی جگہ ہے اور وہاں جو کچھ عنایت ہو گا وہ پاک صاف ہو گا پناچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حنت کی ایک حور کے گنگن کا اور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا ہے دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے ان کو بدلہ دینا یہ ان کی مراتب عالیہ کے خلاف ہے ان کی منزلت اللہ کے نزدیک اس سے بہت اونچی ہے کہ ایسے فانی اور بے ثبات گھر میں ان کو بدلہ دے اس لئے دارِ آخرت کو بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا پس مومن کو چاہئے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے

اسلئے کہ اسکے لئے وہاں وہ شی طیار ہو رہی ہے جو اسکے خیال و وہم سے باہر ہے۔

بسا اوقات تجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور حلاوت طاعت سے محروم کیا اور بسا

اوقات لذات دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی۔ یہ ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب زینت اور دنیا کی مزہ دار چیزیں عطا فرماتے ہیں اور تو کو تاہی فہم کی وجہ سے انہیں مشغول ہو رہا ہے اور طاعت کی توفیق اور اس کی حلاوت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں اسلئے کہ نفس جب نیکی لذتوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اس کو کیسے آسکتی ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرما دیتے ہیں جس کو ظاہر میں محرومی اور بندگی جانتا ہے لیکن اس کے عوض ہیں بندگی کی توفیق اور اس کی حلاوت عطا فرماتے ہیں پس بندہ کو چاہئے کہ ظاہری عطا اور جہان پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کر وقت کا حق ادا کرے

جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جائیگا

ف فہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری دولت ہے دین اور دنیا کی سعادت یہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اے سالک جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نے دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہے اور اسی پر قلب راضی اور خوش ہے کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہے جیسا دینے میں ہوتا تو اس نے دینے کو نہ دینا کہنا ہی غلط ہو جائیگا اور یہ نہ دینا عین دینا اور عطا ہو جائیگا اسلئے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی تقاضا پر راضی ہونا اس نندی ہونی نعمت کو بد بجا زائد ہے

جب تجھ کو دیا تو اپنا جو دو کرم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ مشاہدہ کر لیا پس وہ بہر حال

معرفت سے تجھ کو بہرہ ور فرماتا ہے اور اپنے لطف و احسان کیساتھ تیری طرف توجہ و وف مقصود انسان کی پیدائش سے ہے کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اس کی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسی واسطے و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون کی تفسیر الیٰ یعرفون کے ساتھ حدیث میں آئی ہے اور اس کی

معرفت بدون اُس کی عطا کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہے کہ بندہ پر جو حال
تضاوت قدر سے آویں ان سے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسی واسطے اسکے حسب حال پیش
آتے ہیں پس جس کی عقل سلیم ہو وہ ہر حال سے معرفت رب کا حصہ لیتا ہے اسی مضمون کو شیخ ارشد
فرماتے ہیں کہ اے سالک جو سقت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس سے تجھ کو اپنی جو دو کم
کی صفت کا مشاہدہ کر لیا اور جو سقت تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکالیف اور شدت کی حالت
پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قاہر غالب ہونے کی صفت دکھائی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے
جو ہر حال سے سبق لے اور ہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ تازہ حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت
اپنے رب کی معرفت کی دولت سے باغ باغ غلبے پر وہ ہر حالت میں خواہ تیزی طبع کے موافق ہو
یا مخالف اپنی معرفت سے جو کچھ کو حصہ پہنچاتا ہے اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اس لئے ہر آن اپنے
لطف و احسان کیساتی تیری طرف متوجہ ہے اور جو بندہ کو رنج و غم ہے اور اپنے نفس کے مزوں کا بندہ
بن رہا ہے وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے غافل اور اس نعمت کا اپنے
کو سختی سمجھنے والا اور اترانے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اس کو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس
میں رب کی شکریت آتی ہے بخود باللہ۔

۱۔ دنیا صرف اسوجہ سے جھکو تکلیف رساں ہے کہ جھکو نہ دینے میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت
ولطف کی فہم نہیں ہے اے سالک تجھ کو جو حق تعالیٰ نے افلاس و غلڈستی و مصائب میں مبتلا کر رکھا
ہے اور اس سے تیرے قلب کو تکلیف و دکھ پہنچاتا ہے اسکی وجہ صرف جہل ہے کہ تیرے قلب کو
اس نہ دینے کی حکمت اور اس میں جو لطف و کرم ہے اسکا مشاہدہ نہیں ہے اور اگر جھکواس سے جہل نہ
ہوتا تو جیسا دینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت پاتا بلکہ نہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا
اسلئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندوں کا حصہ ہے۔

خلق کا دینا تیرے لئے حیران ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دینا بھی احسان ہے۔ وہ اس سالک
مخلوق اگر تجھ کو کچھ دے تو ان کا یہ دینا اگرچہ ظاہر دینا ہے اور بظاہر تیرا نفع ہے کہ تجھ کو بلا توبہ ایک

شے ملی لیکن حقیقت میں یہ ملنا نہیں ہو بلکہ محرومی ہوا سلسلے کے مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جس قدر مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے جھکے بعد اور دوری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دیں اور فقر و فاقہ میں جھکے رہیں تو یہ بظاہر نہ دینا ہے لیکن درحقیقت یہ اسکا احسان اور عطا ہوا سلسلے کے اس صورت میں جو اصلی دولت ہوا میں ترقی ہوگی اور تیری نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ اس کی جانب التجا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔

جب تیری حالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراخ دلی ہو اور منع سے دل تنگی تو اس سے اپنا بارگاہِ خداوندی میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا ہونا سمجھ۔ فالے سالک اگر تیری حالت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماویں تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو اور اگر وہ نعمتیں عطا نہ فرماویں تو اس سے جھکے دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراوے تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تیرا توبہ بارگاہِ خداوندی میں اہل اللہ میں شمار نہیں ہو بلکہ تو ان حضرات کا محض طفیلی ہے کہ جیسے طفیلی بغیر بلا سے ہمالوں کیساتھ ہولیتا ہے اور بلا اجازت میزبان کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے مدعی اسکا ہوتا ہے کہ میں بھی بلایا ہوا ہمان ہوں وہ ہی حال تیرا ہے کہ تیرا محض دعویٰ ہے کہ میں ہی اللہ والوں میں ہوں اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیز یہ علامت ہے تیرے عبودیت و بندگی میں بچے نہ ہونے کی سلسلے کے تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد حال ہونیکا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے منافی ہے اس میں تو نفس کی بندگی کا شائبہ موجود ہے۔ ہاں سلسلے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان ہے اور اس کی صفت تہر و غلبہ کا ظہور ہے دیکھئے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکیگا یا نہیں اور میں اس حالت میں مستقیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت نہیں ہوا سلسلے کے یہ دل تنگی و خوف بشریت کا مقتضی ہے اور عارف میں بشریت کے عواض رہتے ہیں۔

بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا اور بسا اوقات گناہ تجھ مسلط کیا اور وہ آگے بارگاہِ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا ف بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ

اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرمادیتا ہے یعنی جبکہ توفیق عبادت و طاعات کی دی جاتی ہے رات دن تو نوافل اور اذکار و اشغال تلاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان طاعات میں اخلاص کا نور نہیں ہے یا یہ کہ اس کی وجہ سے تیرے اندر خود پسندی آگئی یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور اپنے آپ کو مقدس و پارسا جاننے لگا اس سبب سے ان طاعات کے لئے قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ کے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ تیرے اوپر مسلط کر دیا یعنی تیری تقدیر میں اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لا محالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہوگا جو بظاہر بارگاہ خداوندی اور مردود کرنے والا ہے لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نادوم ہوا اور رحمت اللہ تعالیٰ کی نظر التجا کی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اُس کو اپنے سے بہتر سمجھا تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شے کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے ہے اگر طاعت و عبادت کی توفیق ہو تو نہ کر نیواں کو حقیر اور اپنے کو بڑا نہ سمجھے اور اگر گناہ ہو جاوے۔ تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک موجود کے لئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد پہلے درپے پہنچنا و اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر بے انتہا ہیں اور ہر ایک پر خاص خاص نعمتیں بھی بیشمار ہیں لیکن دو نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے پر ہیں کوئی ادنیٰ شے بھی ان دو نعمتوں سے خالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کے لئے وہ دو لوازم ہیں اول نعمت تو ان میں سے پیدا کرنا ہے کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ وجود بخشا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے کو اس سے دور فرمایا اور دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی رہنے میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی ہر وقت و ہر آن محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر پے درپے ہر آن لے کے باقی رہنے کیلئے جن اشیاء کی ضرورت ہے ان سے امداد بھیجتے رہتے ہیں اگر ایک ان کے لئے بھی امداد منقطع

ہو جلتے تو ہر شے پر وہ عدم میں بدستور چلی جاتے اور ہر شے کی بقا کی امداد کے لئے مختلف سامان میں مثلاً حیوانات کے لئے ہوا پانی غذا وغیرہ اور جادات و اجرام سماویہ کے لئے ان کی شان کے مناسب اور ملائمہ وغیرہ کے لئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر ایجا کی نعمت منبذول فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پر پے ظاہری و باطنی بقا کی نعمت پہنچائی و ارشاد سابق میں ایجا و امداد کی نعمت کا ہر شے پر ہونا بیان فرمایا تھا یہاں خاص انسان بلکہ مومن مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے مومن تجھ پر اول تو ایجا کی نعمت منبذول فرمائی یعنی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے سمجھ لے کہ میری اصل عدم محض ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میری ذاتی امر ہے اسکو فراموش نہ کروں۔ دوسرے ہر لحظہ اور ہر آن تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کے لئے نعمتیں پہنچا رہے ہیں۔ ظاہری بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اسکے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش مہیا کرتے اور باطنی بقا یہ کہ اس کی روحانی اور ایمانی بقا کے لئے پے در پے امداد پہنچائی اور ہر آن پہنچائی جاتی ہے اگر یہ امداد نہ ہو تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جو بندوں سے یہ امداد اٹھالیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پس جب تیری یہ حالت ہو کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جسکو تو اپنی جگہ کے اور اس کا مستقل مالک ہو سہے ہاں محتاج محض ہو تو یہ استقلال تیرے نذر کیا ہو یہ پندار کیسی یہ خود بینی اور خود پسندی کیسی یہ کمالات کے دعوے کیسے صحیح ہوں گے جھگڑا ہے کہ بندہ بنے اور اپنی اصلیت کو پیش نظر رکھے اور دعوے دیندار کو چھوڑے۔

جب جھگڑا سوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ و اے سالک اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہو اور مخلوق کو گھبراتا ہو تو اس علامت کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور انس عطا فرادیں گے اور اپنے ماسوا سے منقطع فرما دیں گے اور اگر مخلوق کو تیرا دل بہلتا ہو اور خلوت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو سمجھ لے کہ یہ سخت خسارہ اور افلاس ہے

جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے حق کے موقعہ میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرمانا چاہتا ہے تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ اس میں پیدا فرماتے ہیں اور مدح کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان اعمال کی نسبت فرماتے ہیں یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہو کہ اس کے فعل اور اختیار کو اس میں کچھ دخل نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں اعمال پیدا فرماتے ہیں اور نسبت اس کی طرف کرتے ہیں چنانچہ اس کو مومن متقی محسن کے القاب عطا فرماتے ہیں تو بندہ کو اگر عقل سلیم ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اتراشے نہیں بلکہ شراوے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے ہاں شرور اور تقاض کو اپنی طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی درحقیقت اس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اس نے تیرے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی دکان سے تیرے عیوب کو چھپایا، تو تیری حمد و ثنا کا حق تیرا مولیٰ پردہ پوش ہے نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا۔ اس کا جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آوے یا کچھ دے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اترامت اور یمت سمجھ کہ میرے اندر کوئی خوبی ہے اس نے درحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پر وہ پوشی اور ستاری کی تعظیم کی اس لئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب نفسانی کو ظاہر فرما دیتا تو یہ تعظیم کرنے والا تیری طرف تہو کنسا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کرتے اس لئے کہ تیرا نفس تو مجموعہ عیوب و شرور کا ہے تو تو اس تعظیم کر نیوالے اور سینے والے و محبت کر نیوالے کی تعریف مت کر حمد کے لائق تو وہ ذات ہے جسے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہے جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور تیرا شکر یہ کرتا ہے پس اس موقع پر دو غلطیوں کا تجھ سے صادر ہونیکا احتمال ہے اول تو یہ کہ اس تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اس کو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اس نے پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے اپنے اندر کوئی خوبی سمجھے یہی غلطی ہے ہاں اگر اپنے محبت کر نیوالے اور تعظیم کرنے والے کا شکر یہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں مجھے خیر پہنچانی۔

ہے اور حقیقتاً تہ حق تعالیٰ کی طرف ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اس کی خوش آئند پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ حق تعالیٰ کی صفت ستاری و پردہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ سوائے کہ قبولیت کے لائق وہ عمل ہو کہ جس میں نفسانی آمیزش اور غرض نام کو نہ ہو اور بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی مڑکی و مہذب ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کسی نہ کسی وجہ میں ہتی ہے گو وہ درجہ کم ہو اور گو کسیکے اُس کا ادراک بھی نہ ہو سوائے کہ نفس خالصاً شر اور عیوب پر ہے پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ بندہ کے عیوب پر نظر نہیں فرماتے اور بظلم ہو کہ اُس پر سزا نہیں دیتے اور اُس سے بڑھ کر یہ کہ اُس کے اعمال جو کھوٹے اور عیب دار پونجی ہے قبول فرماتے ہیں ورنہ اس کی درگاہ عالی کے قابل کس کا عمل ہو سکتا ہے پس اے سالک اُس پر حد سے زیادہ غم نہ کر کہ میرا عمل خالص نہیں آہیں یا یہ عجیب ہے بلکہ خالص ہونا محال ہے جب تک ہر فرماویں گے عیب رہی گو قبول فرماویں گے اور اسی پر ثواب عطا فرماویں گے

پس اس سے کہ عالم ظاہر میں تجھ سے اپنی یکتائی پر گواہی لیوے عالم غیب میں تجھ کو اپنی وحدانیت

کا مشاہدہ کرایا تو ظواہر اُس کی الوہیت کے ساتھ تر زبان اور قلوب و سرا را سکی یکتائی کے یقین کتاں ہو گئے و اے سالک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہے اسکو یہ امت سچہ کہ اسکا کوئی منشا اور علت پہلے سے نہیں ہے و قبل اسکے کہ اس عالم ظاہر میں تجھ سے وحدانیت پر گواہی طلب کی جاوے عالم ارواح میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا ہے پھر جب تو اس عالم میں جسم خاکی کیساتھ مقید ہوا تو اس روحانی مشاہدہ کی وجہ سے ظواہر یعنی تیرے اعضا سے ظاہری اس کی الوہیت اور موجودیت کے ساتھ بولنے لگے چنانچہ زبان تو حقیقتاً وحدانیت کے ساتھ بولتی ہے اور دوسرے اعضا زبان حال سے خذلے برحق کے معبود ہونے کو بتلا ہے ہیں کہ اسی کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور لطفہ سرا اُس کی یکتائی کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی اعضا کی اور قلب کا یقین نہ ہوتا اس کی ایسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے ملے اور دیکھے

بعد تم اسکو پھول گئے تو اگر یاد دلاؤ اللہ کو یاد دلائے اور پتے و نشان سے تو ٹکرو وہ یاد آجائے گا۔ اور فوراً اول کو علم یقینی اس کے دیکھنے کا ہو جائے اور اگر دیکھا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان دے یقین نہ آئیگا۔ اس لئے کہ یقین کس شے کا آوے متعینہ میں وہ صورت ہی نہیں ہر اسی طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہوتا اور محض دلائل حق کے ہوتے تو یقین جو مثل مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اس لئے کہ یقین کامل جب آتا ہے تو اسکا سہارا دلائل پر نہیں رہتا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی شے کو دیکھ لیتے ہیں اسی طرح وحدانیت و رسالت اور تمام امور معاد کا یقین کامل مومن کامل کے قلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اسکو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین اس مشاہدہ روحانی کے سبب ہے کہ جملہ حقائق کا روح کو مشاہدہ کر دیا گیا جب روح اس جسم خاکی کے ساتھ مقید ہوتی تو اس جسم کے عوارض نے اس مشاہدہ کو پہلا دیا اس لئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن و حدیث نے یاد دلایا پس اگر فضل آہی مثال حال ہر توان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پہر اپنے مشاہدہ اصلی کی طرف مشغول ہو جاتی ہے اور اعضاے لہری تو اس کے تابع ہیں وہ بجا آوری احکام میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

گاہے اپنی بادشاہت کی پوشیدگیوں پر جھگو مسلح کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے بھیدوں کی اطلاع تجھ سے روکتا ہے کیونکہ جو شخص بندوں کے بھیدوں پر واقف ہو اور رحمت الہی کو اس نے اپنی سعادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی اس کے لئے قہر اور اسپر وبال کے آنے کا ذریعہ ہو جاتی ہے۔
 ف اور سالک کہی اللہ تعالیٰ تجھ کو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کی مخفی اشیاء پر بذریعہ کشف و الہام کے اطلاع فرمادیتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور و دراز کے واقعات کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بھیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتے اور تجھ کو اس کی حرص ہی کا مناسب نہیں اس لئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے بڑی مصلحت اور حکمت ہو اس لئے کہ بندوں کے اسرار باطنہ پر اطلاع اس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا ظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہے کہ سب کچھ جانتے ہیں اور دلوں

کے حال سے واقف ہیں لیکن پھر علم اور رحمت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے ہیں اور سب کی پروردہ پوشی فرماتے ہیں یہی صفت اسکی عادت بن گئی ہو اور ہمیں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اسکے لئے فتنہ کا سبب ہو جائیگی اسلئے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جانے لگے گا کہ آدمی کے دل میں بُری بھلی باتیں سب قسم کی آتی ہیں ہر شخص پاک اور عہذب نہیں ہے اور اسکو ان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقیر جانے گا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اسکے لئے بڑا فتنہ ہوگا اور تیر یہ اطلاع اُسپر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسلئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہے کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا مدعی ہوتا ہے اسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر اسی میں ہے کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور جسکے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور درگزر کرنا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہے اور اسکے لئے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے بھید کے ظہور کی طرف اپنے بندوں کو نگرانِ پاپا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسکو چاہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرے اور علم کی رگ کاٹ ڈالے اور جب یہ دیکھ کہ اگر ان کو اسی کیساتھ چھوڑ دیا جائے گا کہ سب سے عنایت ہوگی تو بقیہ انہی پر اہمیت ماو کر کے عمل کرنا چاہو دینگے تب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکو کاروں کے نزدیک ہے۔ وہ جاننا چاہئے کہ حتمیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمتِ عامہ کہ جس کی وجہ سے ہر شے کو وجود بخشا اور پھر اسکو مدتِ مہینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشاد ہر دمہ و حتمیٰ کل شے یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہے اور یہی رحمت ایجاد اور بقا کی ہے اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہے اسکا مدار مشیت پر ہے کہ جس کو چاہیں بلا علت و بلا سبب اُسپر رحمت فرما لے اسکو اپنا مقرب بنا لیں اسی کی نسبت شیخ کا ارشاد ہے جلاصہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ اس عنایت خاصہ اور توجہ خاص کے راز

کے نگران اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اس کی عنایت خاص کے مورد بنیں اور اس کی بارگاہ عالی کے مقرب دراز در بنجاویں اور اس مطلوب کے لئے اعمال صالحہ اور دعائیں کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعاؤں و طلب کے اس رحمت خاصہ کے مستحق ہیں تو ان کی اس طمع کے قطع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا مختص رحمت من یشاء یعنی جس کو چاہے اپنی رحمت یعنی قرب و توجہ کے ساتھ مخصوص فرمادے یعنی تمہارے اعمال و طلب کو اس میں اصلاح نہیں ہو اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے۔ ہم جس کو چاہیں نوازیں اور جس کو چاہیں نہ نوازیں اور جس کو نوازنا ہے بلا علت نوازنا ہے اور جس کو نوازیں گے بلا سبب نوازیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گویا اعمال صالحہ و دعا و طلب علت اس عنایت و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلیہ کی علامت ضرور ہیں کہ جس شخص سے اعمال صالحہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صادر فرماتے ہیں یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسکے حال پر توجہ و عنایت ہے باقی اس بندہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچا دیں گے پس اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جاتا کہ عنایت الہی کاراز وہی ہے کہ جسکو وہ چاہے نوازے اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے متعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر ازلی کے بہرہ و سہ عمل کرنا چھوڑ دیتے حالانکہ اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا ان رحمتہ اللہ قریب من احسنین یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نیکو کاروں کے نزدیک ہے پس نیک کاری اور اعمال صالحہ کو چھوڑنا سبب نہیں اعمال صالحہ کریں اور امید مشیت الہی پر لگائے رکھیں اپنے اعمال پر مطلق نظر نہ رکھیں کہ اسکو سبب قرار دیں ورنہ یہ اعتماد اپنے نفس پر ہو جائے گا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسی کو قطع کرنا مقصود ہے پس مدار مشیت پر ہے ع تا پار کر اخواہد و سلیش بکہ باشد۔

ازل میں اس کی عنایت بدون اسکے کہ نتیجہ سے کوئی امر عنایت کا مقصود صادر ہو تیری طرف متوجہ ہوئی اور تو کہاں تھا جب اسکی عنایت کا مواجہہ اور اس کی رعایت کی مدد چھڑ سوتی ازل میں عمل کا اخص تھا اور نہ احوال وجود تھا بلکہ وہاں بجز محض فضل اور بڑی عظمت والی بخشش کے اور کچھ نہ تھا

فتخار شاد ارشاد سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے فرماتے ہیں کہ اے سالک تو جو اعمال صالحہ اور اپنے احوال قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر جانتا ہے تو یہ تیرے فہم کی کوتاہی ہے اس لئے کہ ازل میں تجھ سے کون سا عمل ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو مقتضی ہو حالانکہ عنایت کا تعلق تیرے ساتھ وہاں ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اس عنایت کا علم ہاں ہی تھا تو تجھ سے آنا سامنا ہوا۔ اور نہر بانی درعایت کی تجھ سے ٹڈ بھٹیر ہوئی ازل میں تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھو وہاں تو سوئے فضل اور عظمت والی بخشش کے کچھ ہی نہ تھا پس تو اس وقت اپنے اعمال کو اس عنایت اذلیہ میں کیوں ذلیل سمجھ رہا ہے مناسب ہے کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رحمت پر رکھ اور اپنے اعمال سے نظر اٹھا اور اپنے احوال کے مشاہدے سے کنارہ کر۔

نہ تیری طاعت اسکو کچھ نفع بخشتی ہے اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہے۔ تجھ کو

صرف اس لئے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اسکا نفع تیری طرف عود کرے تو اوندہ تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نفع نہیں پہنچاتی اس لئے کہ وہ سب غنی بالذات ہے۔ اور نہ تیری معصیت اسکا کچھ بگاڑ سکتی ہے اس لئے کہ وہ زبردست تھا ہے طاعت کا حکم اور معصیت کو نفع نہ پہنچتا ہے۔ تجھ کو صرف اس لئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں بھگوانی ہے۔ من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا پس مقتضی اسکا یہ ہے کہ طاعت کر کے اور معصیت سے رک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اسکا شائبہ نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہے اس لئے کہ یہ تو اس وقت زیبا ہے جبکہ اس کام کا نفع کسی غیر کو ہو اگر کیا ہے تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہے اور کیا کیا نقصان ہے کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ نہ اسکی پکایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑھاتی ہے اور نہ کسی روگردانی کرنا

والے کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹاتی ہے تو نفس انسانی کا خاصہ ہے کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا ہے۔ خیر اپنی جنس کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ نفس جاہل حق تعالیٰ کی دریا پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض امور میں قیاس کرتا ہے چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ الی اللہ ہوتی ہے تو اسکے نفس میں شائبہ اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے

دین کو عزت و رونق دیدی یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور خیر کے کاموں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا مرجائے تو جہتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمہ اللہ کا ذمہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اس کی عزت حقیقتاً خود کمال ہے اس میں بڑھنا محال ہے اور نہ کسی کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹا سکتی ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو خود اسکا نفع ہے یا اعراض کرے تو اسکا ہی نقصان ہے۔

خلقت کے ہاتھوں تجھ کو صرف اسلئے اذیت پہنچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے تجھ

کو مخلوق کی اذیت پہنچا کر ہر ایک سے برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کر دے و ناسالک اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہنچے بے آبروئی کی یا اور تم کی جان و مال کی تو اس سے گھبرامت اور پریشان مت ہو اس میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہے کہ تجھ کو یہ تکلیف حق کی طرف سے اسلئے پہنچی ہے کہ اگر تکلیف نہ پہنچتی بلکہ ان سے کوئی راحت پہنچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور ان پر اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قلب کو مخلوق کے ساتھ بالکل ٹھیراؤ نہ ہو اس لئے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہنچا کر ہر ایک چیز سے برداشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ عاقل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہنچی اور ان کی یوفائی و قلت ثبات ظاہر ہوا خواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزار دہی کا ارادہ کیا اور یا اسطور سے کہ ان سے مفارقت ہو گئی۔ خواہ ان کے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہوا تو دیگر مخلوق بھی ان ہی جیسی ہے اسلئے سب سے دل برداشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کے لئے ہوگی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کرے گی اور فنا ہونی کا مشاہدہ ہر شے میں دیکھے گا اسلئے کسی سے جی نہ لگاوے گا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف بھینکے اور تیرے نفس کو شہوات کی

طلب میں تجھ پر اسلئے ابھارا کہ دائمی طور پر تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ و ناسالک بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اس کی تجھ کو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہے ان الشیطان لکم عدو صریح تو

ہمیں یہ حکمت ہو کہ جب تجھ کو اللہ تعالیٰ کے ارشاد اور تیرے تجربہ سے اسکی عادت ظاہر ہوگی اور خوب
 کھلی آنکھوں سے جاننے لگا کہ میرا دشمن میرے نفس سے علیحدہ خارج میں بھی موجود ہے جو میرے دین اور
 دنیا دونوں کا دشمن ہے اور نیز اپنے ضعف اور عجز کی وجہ سے اسکا بھی علم ہوگا کہ مجھکو اس کے مقابلہ کی
 طاقت نہیں اسلئے کہ جو دشمن قوی ہی ہو اور ظاہری آنکھ سے نظر ہی نہ آوے تو اس کی دشمنی و عداوت
 بہت ہی خطرناک ہے اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دشمن کی
 دشمنی کو دفع کرے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر وارد ہوں گے تو ایسے وقت
 خواہ مخواہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگا اور اسی کی طرف تیری بقیہ رہی ہوگی اور یہی عین مقصود
 ہے جو اس کی عداوت سے تجھکو حاصل ہوگا عداوت سبب خیر گر خدا خواہد کا مصداق ہو جائیگا
 اور اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے اپنی مرغوبت
 کی استدعا کرتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے کیسکا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذت چیزوں کی
 فرمائش کرتا ہے اور سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی یہ فرمائشیں اور غلبہ کرنا اسکو
 اصلی مقصود سے روکتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور رحمت بندہ کے لئے یہ ہے کہ نفس کے ساتھ
 مجاہدہ اور ریاضت کے اور جب اس سے عہدہ برآ نہ ہو اسلئے کہ بندہ خود اپنی قوت سے اُسپر غالب
 نہیں آسکتا تو لامحالہ التجالی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی دشمنی
 ہی ہر آن ہے اسلئے اسکی توجہ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف دائمی ہو جائے گی اور ہر وقت کی حضور کی اس
 دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حضور کی دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس
 کی عداوت کا علم عالی و ذوقی ہوگا۔ نہ علم کافی نہیں

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو یہی اپنے ایسے مولیٰ کی تیری

پیشانی لے کے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ اور سالک جب تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد سے

یہ جانتا ہے کہ شیطان کیسے تیرے گمراہ کرنے سے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے

چنانچہ ارشاد ہے لا یتنہ من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ايمانہم وعن شانئہم یہی شیطان نے

بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں ضروران کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے اور بائیں سے آؤں گا یعنی ہر جہت سے ان کو بہکاووں گا تو مجھ کو اس کی تدبیر یہ کرنی چاہئے کہ تو اپنے مولیٰ سے کہ جسکے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرے وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائے گا

بچہ کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین بین اسوجہ پیدا کیا کہ تیری جلالت قدر

اپنی مخلوقات میں تجھ کو معلوم کر اوسے اور یہ جہلاوتے کہ تو ایسا لیتا موتی ہے خیر تمام مخلوقات کی سبب لپٹے ہوئے ہیں۔ ف اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین بین پیدا فرمایا یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملائکہ کا عالم ہے اسکی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان اور میان ہے عالم ظاہرہ کا حصہ بھی لے ہوئے ہے اور عالم غیب کے بھی حطر رکھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر اور حسا بھی ہے اور باطناً و معنی بھی ظاہر اور حسا اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام روئے زمین کی چیزیں اسی کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور سب کو اسکا منکر بنایا ہے۔ اگر یہ کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل و دوسری اشیا کے یہ بھی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیاء پر یہ غالب و حاوی نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا عنصر کوئی اور شی بھی ہے جس کی وجہ سے اسکو ظہر تمام روئے زمین کی چیزوں پر حاصل ہے اور وہ عنصر وہی عالم غیب کا تعلق اور لطیفہ فنی ہے اسلئے من کل الوجوہ یہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور نہ من کل الوجوہ اس عالم کی چیز ہے اسلئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتج ہے اور سردی و گرمی یہاں کے جملہ عوارض و مثل دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے۔ اگر روحانی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے منزہ ہوتا۔ اسیہ بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطناً اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ و مغلیہ لطیفہ و کثیفہ کا جامع بنایا ہے اور روحانی بھی ہے جسمانی بھی سماوی بھی ہے ارضی بھی دیکھو اس میں عقل اور معرفت و عبادت ہے یہ صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا اور خود گمراہ ہونا اور کسرشی اور حدود سے بڑھنا بھی ہے یہ صفت حیوانات اور جنات کی ہے غصتہ کی

حالت میں یہ شیر ہے اور غلبہ شہوت کی صورت میں خنزیر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں کتا ہے۔ اور جیلہ گری کی حالت میں یہ بوٹری ہے اور نشوونما اسکا درختوں کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار کا عمل ہے اسلئے آسمان ہے اور نرم و سخت کے اگنے کا موڈ ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی گاہ حق ہے اسلئے عرش کے مشابہ ہے اور علوم کے خزانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ سے بھی اسکو تعلق ہے اور جو وقت اسکے اخلاق درست ہو جاویں تو یہ جنت ہے اور جب اخلاق رذیلہ ہیں جمع ہوں تو یہ دوزخ ہے غرض تمام موجودات کے نمونے ہیں موجود ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور منظر ہاتھ کہا جاتا ہے اور ایسا جامع بنانے سے مقصود ہے کہ اسکو اپنا جلیل القدر ہونا تمام مخلوقات میں معلوم ہو جائے اور واضح ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور درہمکتا ہے کہ جس کے اوپر تمام مخلوقات کی سید چڑ ہے ہوئے ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہونا اسکو واضح ہو جائے تو اپنے کو مولیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر کے ضلح نہ کرے اور جیسا رفیع القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے ویسا ہی بنجاوے اور اسکا طریقہ بچر اسکے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے مولیٰ کی طاعت میں مشغول اور محاصی و علیحدہ رہے۔

سزواں باب صحبت و ہم نشینی کے بیان میں

ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ جسکا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف برا گھنٹہ کرے اور نہ اسکا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کرے۔ و ف سالک و طالب کے لئے صحبت سے بڑھ کر کوئی شئی نافع نہیں ہے جس نے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے معلوم ہو گا کہ کس شخص کی صحبت سالک کیلئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف برا گھنٹہ نہ کرے اسکی ہم نشینی نہ کرے بخلاف اس سے مراد یہ ہے کہ اسکی تہمت تو جبر اور طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ اور طلب کی نظر مخلوق سے علیحدہ ہو گئی ہو اپنے تمام حالات میں اللہ ہی کی طرف التجا کرنا اور ہر امر میں اللہ ہی

توکل کرنا اسکا حال بن گیا ہو مخلوق کی اس کی ہمت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اس کی طبیعت بن گیا ہو اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کرے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ سنکر طالب کا دل اللہ تعالیٰ کی طرف کشش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اور جس میں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد زاہد ہو اسکی ہمت نشینی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہوا سئلے کہ اسکے نفس میں اختیار کے ساتھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہے تو ایسی صحبت کا اثر اسکے پاس رہنے والوں میں ہی آویگا۔

گاہے تو بد کردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کار دکھلاتی ہوتی تو من کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرے کہ اسکے پاس رکھ اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکر ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہے کہ باوجود اپنی بد کرداری کے اسکی صحبت میں اپنا نفس نیک کار علوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس کے تو میں اچھا ہوں اور اس صورت میں عیوب نفس کے ظاہر نہ ہوں گے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنے حال کو کافی سمجھے گا اور نفس سے راضی ہوگا۔

در حقیقت تیرے ہم نشین اور وہی ہے جو تیرا عیب جانکر بھی تیرا ساتھ رہا اور بجز تیرے مولیٰ کریم
 تعالیٰ کے ایسا اور کوئی نہیں ہوتی مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اسکے پاس آنا جانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتے ہیں مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پس سچا ہم نشین وہی ہے جو عیب جانکر بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود اسکے کہ تمام عیوب پر اطلاع ہی نہیں مگر اسپر ہی عیب دیکھ کر یا گمان ہی تو ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں جو حضرات اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عیب دیکھنے پر ہی پردہ پوشی فرماتے ہیں اور ترک تعلق نہیں فرماتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہئے کہ بس اپنے مولیٰ یا مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسروں سے قطع کرے۔

قیر عمدہ ساہی وہ ہی ہے جو تیر خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر فاسد ہے تیر سہی
 تیرا وہ ہے جو تیر سے نفع کا خواہاں ہو اور اس کا اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید نہ ہو اور یہ شان ہی حق تعالیٰ
 شانہ کی ہے یا حضرات اہل اللہ کی کہ دوسروں کے بلکہ دشمنوں کے ہی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی
 نفع کی امید ان کو نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے قلب سے اپنی اغرض غسانی باطل نکل جاتی ہے ان حضرات کا
 تعلق جسکے ساتھ ہوگا اللہ کے واسطے ہوگا پس عامل کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ کے
 ان سے لگا رہے اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغرض پر مبنی ہوتی ہے

اٹھارہواں باب طمع کے بیان میں

ذلت کی شانیں بجز تخم طمع کے اور کسی چیز سے نہیں پہلیتیں و ذلت کے درخت کی شانیں
 حرص اور لالچ کے بیج سے دل میں جیتی اور پہلیتی ہیں یعنی ذلت ہمیشہ حرص سے پیدا ہوتی ہے اور جہاں لالچ ہے وہاں
 حرص مال کی یا جاہ کی کسی شخص کو ہوگی تو اسکو خلق کیساتھ تعلق اور ان کی التجار بھی ضرور قلب میں ہوگی
 اس لئے کہ مال اور جاہ کا حصول بدون اسکے دشوار ہے اور اس کے قلب میں چونکہ یہ روگ موجود ہے
 اس لئے ہمیشہ لوگوں کی خوشامد اور ان کی طرف قلب کی نگرانی ضرور رہے گی اور یہی بڑی ذلت ہے اور
 طمع ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور عزت حقیقی یہ ہے کہ قلب کو غیر اللہ سے تعلق نہ ہو سب سے مستغنی ہو یہ ذلت
 حرص کے چھوڑنے اور قناعت کی صفت پیدا ہونے سے میسر ہوگی۔

وہم کے برابر کچھے کسی بڑی چیز نے مقید نہیں کیا۔ ہاں یہ مضمون سابق کے لئے بہتر دلیل کے
 ہے مطلب یہ ہے کہ وہم کے برابر کوئی شے اسکو حرص اور طمع میں مقید نہیں کرتی ہے وہم کے ہی سبب سے
 حرص کے جال میں پڑتا ہے وہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلاں شخص سے مجھے فائدہ پہنچے گا اس لئے اس کی طرف
 طمع ہوتی ہے اور لالچ جی میں آگے ہے کہ اس سے ملو اور اس سے تقرب حاصل کرو یا گمان ہو کہ فلاں شخص
 یا صنعت یا تجارت سے نفع ہوگا اس میں حرص ہوتی اور مبتلا ہو گیا غرض جس قدر زنجیریں تعلقات کی
 انسان کے پاؤں میں پڑتی ہیں اور آزادی اس کی قوت ہوتی ہے اور اس قوت وہم کی بذلت ہے اور

اس سے بجز قوت قدسیہ اور اہل اللہ کی توجہ کے باہمی ممکن نہیں ہوا اور نفس و ہیات کی طرف بہت ہی راغب ہے۔ اور حقائق سے بہت دور ہے اسلئے جب تک نفس کا تزکیہ میسر نہ ہو اس مرض کا نکلنا دشوار ہے۔

جس چیز سے تو مایوس ہو اس سے آزاد ہو اور جب کا طمع ہو اسکا بندہ ہو۔ ف قلب کے اندر جب کسی شئی کی طمع اور لالچ پیدا ہوتا تو اسکا تعلق اُس شئی کے ساتھ شدت سے ہو جاتا ہے تو گویا قلب اس شے کا بندہ بن گیا اور پھر طرح طرح کی مصیبتیں اسکی بدولت آدمی پر آتی ہیں اسلئے کہ اسکے حصول کے لئے تمام ذلتیں برداشت کر لیں۔ اور اگر قلب کے اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ سب چیزوں سے مایوسی اور ناامیدی اسکو ہو جائے تو بس آزاد ہو گیا اور راحت و چین دانی اسکو میسر ہو گئی پس مسلمان کو تو کسی طرح شایاں نہیں کہ اپنے نفس کو دنیا سے دنی کے پیچھے ذلیل کرے اور آخرت کو بھول جائے۔

انیسواں باب تواضع کے بیان میں

جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شہرت و متکبر ہے کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی ذمت قدر کے مشاہدہ کے بعد ہو گا پھر جب تواضع کا اپنے لئے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبہ کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو تو متکبر ہوا ف اپنے آپ کو سب سے حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں اور بڑا جاننے کو تکبر کہا جاتا ہے اسکے بعد سمجھو کہ کسی شئی کا علم اُس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی شئی کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے ویکھو روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کا ادراک ہرگز نہ ہوتا۔ عجمت کا علم بزودی کی وجہ سے ہوا اگر بزودی کا وجود نہ ہوتا۔ تو شجاعت کا علم مفقود ہو جاتا پس جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا یعنی متواضع ہو گیا دعویٰ کیا تو اسکے متکبر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلئے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اسکا نفس متراپا نہیں ہوتا تو اس پستی کا علم اور اسکا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ اسکی ضد یعنی کبر تو نفس میں موجود ہی نہیں ہے پھر اپنی پستی کا علم ہوا تو کیسے ہوا دیکھو جو شخص کہ سدرست ہی رہا ہو کبھی مرض اُس کے

پاس بھی نہ آیا وہ امراض کی حقیقت نہ سمجھے گا اور تندرستی کو اپنے لئے ثابت کر سکیگا اسلئے کہ کبھی مرضی
 ہوا ہو تو تندرستی اسکو ایک نئی شے معلوم ہو اور پھر اسکا دعویٰ کرے اسی طرح پستی اور عاجزی کے
 سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اسکو دیکھ کر دعویٰ پستی و تواضع کا کرے گا۔
 اور اگر پستی ہی پستی ہی تو پستی کا دعویٰ نہ کر سکے گا اسلئے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تواضع کا دعویٰ کیلئے
 اپنے مرتبہ کی بلندی اور بڑائی دیکھی اور بغیر اسکے تواضع کو ثابت کرنا محال ہو اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا
 بھی تکبر ہے اسی لئے تو متکبر ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی
 نظر میں اسدرجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب و جاہ کا وسوسہ تک بھی نہ ہو مگر سے پانگ اپنے
 خوار و ذلیل دیکھے اور جب کایہ حال ہوگا وہ کبھی دعویٰ کسی بات کا نہ کرے گا نہ تواضع کا اور نہ اور
 کسی صفت محمودہ کا اسلئے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشاہدہ سے ہوتا ہے

حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور

بالا تر سمجھے۔ بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کتر اور پست خیال کرے
 فنا عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے جیسے کوئی
 امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اسکو کہتے ہیں کہ بچائے بڑے منکسر مزاج
 ہیں حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شہہ برابر بھی نہیں ہوتی اسلئے شیخ رحمۃ اللہ متواضع
 اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع درحقیقت وہ نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تواضع
 کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالاتر ہوں۔ مثلاً اگر سی چھوڑ کر
 فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنی مرتبہ کو بلند جانے اور
 یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کرسی پر بیٹھوں۔ لیکن یہ میں نے تواضع اختیار کی ہے
 اور بہت اچھا کام کیا تو شخص متکبر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے بلکہ متواضع وہ ہے
 کہ تواضع کا کام کرے اس کام سے اپنے آپ کو پست اور ذلیل جانے مثلاً فرش پر بیٹھا اور یہ جانے
 کہ میں تو ایسا خوار ہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا خالی زمین پر بیٹھنے کے لائق ہوں

یا کسی غریب کی خدمت کی اور قلب کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ جانے۔

حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسکی صفت کی تجلی کے مشاہدہ سے پیدا ہو۔ ظاہر تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ جبوقت حقیقی تواضع کی عظمت بندہ کے قلب پر ظاہر ہو اور حق تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اسوقت بندہ کا نفس سرکش پگھل جاتا ہے اور کبر و سرکشی کی جڑیں سے اکھڑ جاتی ہے اور اسکی باطل آرزوئیں قما ہو جاتی ہیں۔ اور تواضع و عجز پیدا ہو جاتا ہے اسکو ایک مثال سے سمجھو کہ ایک ادنیٰ چیز ای سے اگر حاکم وقت بات چیت کرنے لگے تو اس چیز ای کے قلب پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہو گا کہ اپنی کوئی صفت اسکے پیش نظر نہ ہوگی اور اپنے آپ کو ایک حقیر ذلیل سمجھے گا پس جب ایک حاکم مجازی کا اسقدر اثر ہے تو حاکم حقیقی کی عظمت و صفات کا عکس جب قلب پر پڑے تو پھر بڑائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے۔ پس سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اسکے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی جڑیں نہیں رہتی۔

جس محصیت سے مولیٰ حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخوت اور تکبر پیدا کرے۔ طاعات و عبادات و انوکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے مولیٰ کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے تو اگر بشریت کی راہ و گناہ ہو جائے کے بعد مومن کے اندر ذلت اور انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی تحقیر اور اس گناہ سے اپنی ہمت جانتا یہ صفات پیدا ہوں اور عبادت کر کے نفس کے اندر نخوت اور مسلمانوں کی تحقیر اور ظمن اور اپنے کو عابد زاہد جانتا یہ صفات پیدا ہوں تو ایسی طاعت کے ثمرہ سے اس محصیت کا نتیجہ بہتر ہاں اگر اسکا مطلب کوئی بد فہم یہ نہ سمجھے کہ طاعت کو چھوڑ کر محصیت اختیار کرے محصیت کفر ہے ہونا اور طاعت کا بہتر اور حزن ہونا بالکل بدیہی بات ہے یہاں شیخ کو اپسر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اصل مقصود بارگاہ عالی تک رسائی کے لئے ذلت و افتقار کا حاصل کرنا اور کبر و نخوت کو دور کرنا ہے۔

بیواں باب استدراج کے بیان میں

مولیٰ تعالیٰ شانہ کے احسان اور اپنے روزانہ عصیان سے ڈر کہ مبادا یہ میرے لئے استدراج ہو چکا ہے فرماتا ہے ہم درجہ بدرجہ ان کو اتاریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں گے کہ بعض نافرمانوں اور سرکشوں کیساتھ حق تعالیٰ شانہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی پر مواخذہ و گرفت نہیں فرماتے اور باوجود معاصی اور نافرمانیوں کے ان کو مہلت دیتے ہیں اور تمہیں عطا فرماتے ہیں جب وہ خوب غافل اور مست ہو جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ نافرمانی میں نہیں چھوڑتے تو دفعتاً ان کو پکڑ لیتے ہیں اس معاملہ کو استدراج کہتے ہیں اور یہ نہایت خوف کی بات ہے۔ اور بعضوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ وہ ذرا ہی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے کوئی مصیبت آجاتی ہے مال جاتا رہتا ہے اور امر چھاتی ہے اور ان حوادث سے ان کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کی باتیں لگ جلتے ہیں غفلت سے باز آجاتے ہیں۔ یہاں شیخ استدراج کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے اے بندہ مولیٰ تعالیٰ شانہ کا احسان دم پر دم جو تجھ پر ہو رہا ہے اور تو ہمیشہ دلیری و گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور باز نہیں آتا اور تجھ کو اسپر کوئی تنبیہ ہی نہیں ہوتی بلکہ تجھ کو منہ مانگی مرادیں مل رہی ہیں اپنی اس حالت سے بہت ڈٹا یا سنا ہو کہ تیرے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ استدراج ہو کہ تجھ کو مہلت مل رہی ہو اور پھر دفعتاً تجھ سے مواخذہ ہوا اور اسکی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سنستدرجہم من حیث لا یعلمون یعنی ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجوں سے گرا دیں گے ایسی طرح کہ ان کو خبر ہی نہ ہوگی درجوں سے آہستہ آہستہ آتا رہے گا مطلب یہی ہے کہ غفلت روز بروز بڑھنے لگے جائیگی اور منہ مانگی مرادیں دینگے جب آپ ہی طرح غافل ہو جائیں گے پھر دفعتاً عذاب آجائے گا۔

مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آوے اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے

کہ اگر یہ بات، بے ادبی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی امداد منقطع ہو جاتی کیونکہ کبھی ایسی طرح منقطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی صرف زیادتی کو ہی روک دیتا ہے اور کبھی بارگاہ سے دوسری کے

مقام پر پھیرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے
 ف جاننا چاہئے کہ بارگاہ خداوندی سے جقدر قرب زیادہ بڑھے گا اسی طرح احکام بھی اس پر
 زائد اور مواخذات بھی اوروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ و گرفت
 نہیں ہوتی اور خواص کو ہوتی ہے اور فورا ہوتی ہے اور ایسے طور سے ہوتی ہے کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
 ہماری فلاں بے ادبی کی سزا ہے ایسا تو کسی نے کہا ہے۔ مع مقربان را میں بود حیرانی ہا بعض مرتبہ سالک
 ذاکر شافل سے حضرت حق میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ نا دلہ آعتر من کا کلمہ کہہ
 دیا یا کسی مخلوق کو اپنی تکلیف کی شکایت کر دی یا مشائخ میں سے کسی پر اعتراض کر دیا یا اور کوئی ایسی بات
 ہوئی کہ اس شخص نے اسکو ہلکا جانا اور جب اسپر فور سترانہ ملی تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے ادبی
 اور گستاخی کی ہوتی تو جو ظاہری اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بند ہو جائیں ظاہری نعمت تو مال
 دولت اولاد کھانا پینا آنکھ کان ناک کا سلامت ہنا ہیں اور باطنی نعمتیں فیوض باطنیہ ہیں جو ہر وقت
 سالک کے قلب پر عالم غیب سے آتے ہیں پس یہ خیال کرنا کہ یہ امداد منقطع ہو جاتی سخت جہل ہے اس لئے کہ
 امداد منقطع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر بھی ہو کیونکہ فیوض باطنیہ کی امداد کبھی ایسے طور سے
 بند ہو جاتی ہے کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی کئی صورتیں ہیں کہ یہ ہوتا ہے کہ زیادتی اور
 ترقی بند ہو جاتی ہے کہ وہ جو مدیم اسکے حالات میں ترقی تھی وہ رک جاتی ہے اور جہاں تھا وہاں ہی رہتا
 ہے اور پھر تبتدیح اسکے اور خدا کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہے۔ اور یہ شخص جانتا ہے کہ میری
 وہ ہی پہلی حالت ہے حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہے خود با قدر سنہ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ
 کے قریب سے دور پڑ جاتا ہے اور دوری کے مقام پر پھر آنا جاتا ہے لیکن اسکو مطلق خبر نہیں ہوتی اور
 کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک کو اسکے ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی پہلے تو اسکے اذیت پیار
 اور ارادہ کو اپنے ارادہ اور اختیار میں لے رکھا تھا اور اسکے ارادہ پر اسکو نہ چھوڑا تھا اور اس گستاخی
 کے بعد پھر اسکے نفس کو اسپر مسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا پس مرید کو چاہئے کہ نہایت ادب سے ہے
 اور زبان قدم کو سنبھال کر رکھے اور اس مقام پر یہ سمجھ لینا لازم ہے کہ ایسی بے ادبی اور گستاخی اسی ہوگی

جسکے نفس کا قنا نام نہ ہوا ہو اور بعد فنا سے کامل کے نہ بے ادبی کی مجال ہو اور نہ حجابِ بعد پیش آویگا
یعنی جو صفت مذمومہ نفس سے فنا ہو گئی وہ عود نہ کرے گی۔

اکیسواں باب ورود و وظیفہ کے اور قلب پر وارد ہونے والے انوار و برکات کے بیان میں

اعمالِ اذکار کی مبادت کو بجز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا اور اوقاتِ اہیہ تو دار
آخرت میں ہی موجود ہوں گے اور اوراد و وظائف اس دار دنیا کے اختتام پر ختم ہو جائیں گے تو زیادہ
اہتمام کے قابل وہ ہے جس کا قائم مقام نہ ہو درکا تو تیرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور واردا کا تو اس
سے خواہاں ہے تو پہلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہے۔ وہ بندہ جو عبادتِ ظاہری جیسے
نوافل و اذکار وغیرہ باہم باطنی جیسے مراقبہ و شغلِ قلب اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کو ورد کہتے ہیں۔ اور جو
حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و وظائف بندہ کے دل پر بلا اختیار وارد ہوں۔ اس کا نام وار ہے سالک
کو بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کی اتنی وقعت قلب میں نہیں
ہوتی جس قدر واردات کی ہوتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ عبادتِ اختیار یہ سب ہی کرتے
ہیں اور نیز اپنے اختیار کو بھی ہمیں دخل ہے اس لئے مثل دیگر افعال اختیار یہ کے کچھ وقعت نہیں ہوتی
اور وار و بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں اس لئے نفس کو اس کی وقعت
زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ غلطی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ ای غلطی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ اعمال و اذکار کی مدا
کو وارداتِ قلبیہ سے وہ شخص حقیر جائیگا جو بہت ہی جاہل ہوگا اور اس کی دو وجہ ہیں ایک وجہ تو
تو یہ ہے کہ واردات تو آخرت میں ہی ہوں گے بلکہ دنیا سے بہت زیادہ ہوں گے اس لئے کہ یہاں
تو کہ ورات بشریہ اور اس حکم کا تعلق ان کا مانع موجود ہے اور وہاں یہ سب مواقع مرتفع ہو جائیں گے اور
درود و وظائف و عبادت جو اس حکم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہے تو عبادت اور
اور اذکار کا قائم مقام مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں اور واردات یہاں ہی ہیں اور وہاں یہاں سے زیادہ

تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہرہ ہوتی جسکو ورد کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ورد کا طلبگار
 مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور واردات کا خواہاں ہے تو تیرے مطلوب اور اسکے مطلوب میں کیا نسبت سے
 اسکے مطلوب کا تجھکو بہت زیادہ اہتمام لازم ہے خلاصہ یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ جو شغل و ور داس نے
 مقرر کر لیا ہے اُسپر مداومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں حقیر نہ سمجھے اسلئے کہ واردات کے
 نزول کا سبب عادی بھی ورد ہی ہے۔

جب تو کسی بند کو دیکھے کہ امداد غیبی کیساتھ اوراد کا پابند اور اُپنر مداوم ہے تو اس عطا
 مولیٰ کو اسوجہ سے کہ تو نے اُسپر عارفین کی ہدایت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی نہیں دیکھی جعفر نے
 سمجھ کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا ورود نہ ہوتا تو ورود کی مداومت ہی نہ ہوتی۔ و اللہ تعالیٰ کے خاص
 بندے دو قسم پر ہیں مقربین اور ابرار مقربین وہ ہیں جن کے ارادے اور اختیار اور نفسانی خواہشیں
 سب فنا ہوئیں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کیساتھ انکی بقا ہے اور اپنے رب کے حقوق محض بندگی اور
 غلامی کی راہ سے ادا کرتے ہیں ان کو جنت اور دوزخ سے کچھ سروکار نہیں اور ابرار وہ ہیں جن کی نفسانی
 خواہشیں اور ارادے باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور دوزخ سے نجات
 ہونے کی واسطے کرتے ہیں جنت میں بڑے بڑے درجے ان کا منظور نظر ہے اور دونوں قسموں کا ذکر
 قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا تصریحاً موجود ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ اہ کلام میں ابرار کا ذکر فرماتے ہیں خلاصہ ارشاد
 کا یہ ہے کہ جب تم یہ دیکھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادت و اوراد کا پابند ہے اور کبھی اسکا ورد ناغہ نہیں ہوتا اور
 امداد غیبی بھی اسکے ساتھ ہے یعنی عبادت و اوراد معمولہ کے اوامیں اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ
 نے تمام موانع اور مشاغل کو اس سے برطرف کر کے عبادت میں اسکو مشغول کو رکھا ہے لیکن باوجود
 ان سب باتوں کے عارفین کے اندر جو بات ہوتی ہے وہ اسکے اندر نہیں یعنی نفسانی مفروض اور طبعی خواہشوں
 کا وہ پابند ہے مثلاً عمدہ کپڑے پہننے کا شوق ہے یا لذیذ کھانوں کا پابند ہے اور وہ ام ذکر و حضور سے اسکو تیرپا
 ہے اور نہ اسکے چہرہ پر اہل معرفت و محبت کی سی تانگی و رونق و انوار و برکات معلوم ہوتے ہیں تو اللہ
 تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی ہے کہ اپنے معمولات کا پابند ہے ان کو تم ان علامات

کے نہ ہونے سے تھیر نہ سمجھو اور یہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ ورد وظائف کوئی چیز نہیں ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہے اس لئے کہ بدون تجلیات الہیہ کے اس درجہ کی استقامت اور پابندی ہو نہیں سکتی اسکے قلب پر تجلی الہی ضرور ہے کہ جسے اسکو برابر پابند بنا رکھا ہو اسکے قلب نے اگر ذائقہ پایا ہے کہ جسکی وجہ سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر خالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی عارفین پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور انکی خواہشوں اور ارادوں و اختیارات کو بالکل فنا کر دیتی ہیں اس درجہ کی تجلیات اُسپر نہیں تو اگر تم نے اسکو تھیر سمجھا تو یہ جہل اور کم عقلی اور بے ادبی کی بات ہے۔

امداد الہیہ و زور بقدر قابلیت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتے ہیں۔ و قلب پر انوار و برکات کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل ہے اور اپنے اوراد میں اسکو پوری مستعدی ہے کہ وہ کو خطرات و اغیار و کمزوریاں سے پاک رکھتا ہے اور طہارت ظاہری پر بھی مداومت کی سعی کرتا ہے اور اپنے اوراد و معمولہ کا پورا پابند ہے تو واردات اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کی نازل ہوں گے اور جسقدر ہمیں سعی ہوگی اسیقدر واردات میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور واردات و انوار و برکات ان سب مقصودین و معرفت الہی ہے اور معرفت و معرفت کے انوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہے اور باطن کی صفائی ظاہری اوراد کی مداومت پر موقوف ہے پس بندہ کو اپنے معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مداومت میں سعی ملیج کرنا چاہئے اور اسی کو اہم و ضروری جانے۔

وارد ہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسین مختلف ہوتی ہیں و جاننا چاہئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب چہ جس قسم کا حال دارو ہوتا ہے اعمال ظاہری بھی اسی قسم کے صادر ہونگے اس لئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہے کہ احوال و واردات مختلف ہیں مطلب یہ ہے کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل سے انکو زیادہ دلچسپی ہے اور بعض کو روزہ سے زیادہ اور وہ اسی میں مشغول ہیں اور بعض دعائیں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض

صدقات زیادہ دیتے ہیں اور بعض کوچ کا شوق ہے اور بعض کو خلوت نشینی زیادہ پسند ہے تو اس اختلاف کا سبب واردات کا اختلاف ہے جسکے قلب پر جس قسم کا حال من جانب اللہ وارد ہوتا ہے وہی ظاہر میں اس سے اسی قسم کے اعمال صادر ہوتے ہیں پس اعتراف کسی پر کوئی نہ کرے اسلئے کہ ہر شخص اپنے وارث کے موافق چلنے پر مجبور ہے باقی اس میں شک نہیں ہے کہ جسکے تمام احوال تنبیہ و اعمال ظاہرہ میں توسط ہے ایسا شخص کامل و افضل ہے کہ اس میں اتباع ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ گو توسط کامل تو حضور ہی کا حصہ تھا لیکن جو درجہ اسکا کسی کو نصیب ہو وہ شخص افضل و یکساں زمانہ ہے مگر ایسے شخص کا وجود بہت نادر و کمیاب ہے لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے جو نیابت نبویہ سے مشرف ہو ایسے شخص کے احوال و اعمال اور سب امور میں توسط ہوتا ہے اور افراط و تفریط سے دور ہوتا ہے۔

احوال کی خوبیاں احوال کی عمدگیوں کے نتیجے ہیں اور احوال کی خوبیاں مقامات معرفت

میں ثابت قدمی سے پیدا ہوتی ہیں و اعمال و مراد اعمال ظاہرہ ہیں۔ احوال و مراد وہ احوال و خصال قلبیہ ہیں جو قلب میں قائم ہیں۔ جیسے زہد، قناعت، تواضع، اخلاص وغیرہ مقامات معرفت سے مراد جو عنارین کے قلوب پر حق تعالیٰ کی تمام صفات جلال و جمال یا کسی صفت کا عکس پڑتا ہے یا یوں کہو کہ تجلی ہوتی ہے فرماتے ہیں کہ اگر احوال عمدہ ہوں گے مثلاً قلب خصال حمیدہ تواضع، اخلاص، قناعت، زہد وغیرہ سے آراستہ ہے اور صفات مذمومہ سے پاک ہو گیا تو اعمال ظاہرہ بھی عمدہ ہونگے یعنی جو آقا قبولیت کو روکنے والے ہیں وہ ان میں نہ ہوں گی مثلاً یا عجب خود پسندی و خالی ہوں گے اور نیز ان اعمال میں حضور و خشوع ہوگا و سادس سے پاک ہوں گے اور مقامات معرفت میں اگر ثابت قدمی ہو یعنی تجلیات الہیہ کے مقامات میں شخص تکمیل ہے تو احوال میں بھی کمال ہوگا یعنی تجلی جبر جبر کی ہوگی اسی درجہ کے احوال بھی ہوں گے مثلاً ہدایت و عظمت اگر غالب ہوگی تو نفس کی کشری و کبیر مغلوب ہو جائیگا اور تواضع و زہد پیدا ہوگا۔ اہل بالمد کا اگر غلبہ ہوگا تو مخلوق سے علیحدگی کو پسند کریگا اور اگر تجلی قوی نہیں تو احوال میں اتنی کمی اور نقص ہوگا اور اسی نقص کو موافق ظاہرہ اعمال میں بھی فتور و نقص ہوگا۔ اور یاد دیکھا آقا کا شاہرہ شال کا

تجربہ معرفت ربانی کا وارد اسلئے یہی کہ تو اس کے سبب بارگاہ عالی میں وارد ہونے کے لائق ہو جائے

وار داسلئے تجھ پر بھی کہ تجھ کو اغیار کے پنجے سے چھوڑنے اور شہواتِ نفسانیہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ وار د
 اسلئے تجھ پر بھی کہ تجھ کو تیسرے وجود کے قید خانے سے نکلے اور شاہدِ مہولی کو وسیع میدان میں پہنچائے
 ف وار د سے مراد معارف و اسرار و علوم و ہنر میں جو بندہ کے قلب پر بے اختیار وارد ہوں جیسا کہ پہلے
 بھی آچکا ہے یہاں شیخ نے واردات کے نزول کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ ہے کہ طالبِ اول
 ذکر و عمل میں مشغول ہوتا ہے تو اول اسکا دل پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھینچ کر اور تکلف کر کے اس
 میں لگتا ہے چند روز یہی کیفیت رہی اسکے بعد ذرا دل تنگی ہوتی ہے اور ذکر میں جی گننے لگتا ہے اور اسی میں
 ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے جب ذکر قلب میں سرایت کرتا ہے تو واردات کا نزول
 ہوتا ہے مثلاً وہ دل کی اسٹیم سے مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام افعال کا خالق ایک ہے اس وقت یہ عمر بکرتی کہ اپنی طرف
 کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ یہ وارد ہے جو بلا اختیار قلب پر آیا مگر اول اول یہ کیفیت ہوگی کہ کبھی
 مستر ہوگا اور کبھی ظاہر تو یہ وارد اسلئے آیا ہے کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہِ عالی
 میں وارد ہونے اور متوجہ ہونے کے لائق ہو مگر اس حالت میں نفس اور اسکے شہوات برابر باقی رہتی ہیں
 اور عبادت میں پورا اخلاص میسر نہیں ہوتا پھر اسکے بعد دوسرا وار د آتا ہے خواہ پہلے ہی وار د میں ترقی ہو یا
 دوسری نوع کا وار د ہوا اسکا اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پنجے اور شہوات کی غلامی سے چھڑا دیگا۔ اور اپنی طرف
 قلب کو منجذب کر لے گا لیکن اس وار د کے بعد بھی نفس کو اپنی طرف نظر رہتی ہے اور اپنی حالت پر ایک قسم کا اکتما
 ہوتا ہے اور اپنی حالت کو مستحسن سمجھتا ہے اور وجود کے تنگ تار یک قید خانہ میں مقید رہتا ہے اسکے بعد
 تیسرا وار د آتا ہے جو نفس کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہے یعنی اپنے وجود کا لاشیٰ ہونا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور
 نفس کی تمام زنجیروں اور بیڑیوں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کے مشاہدہ کے وسیع
 میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وسیع میدان اسلئے فرمایا کہ نفس کا جب تک ذنی شائبہ بھی رہتا ہے وہ قلب
 کے لئے مثل قید خانہ کے معلوم ہوتا ہے اور جب سب شوائب سے خلاصی ہوگی تو گویا قید خانہ سے نکل کر وسیع
 میدان میں آگیا اور ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جہت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں مشغول
 ہو گیا اسکے لئے کوئی تنگی کوئی انقباض نہیں رہتا ہر وقت گہن سے خواہ مرض ہو یا صحت فریخی ہو یا تنگدستی

مگر یہ معلوم و معارف ذوقی ہیں من لولینق لولیدہما جسر گذرے وہ جانے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اسلئے پیش آجاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے سبب ان کے مدعی نہ ہو جائیں۔ وحق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں پہلے ہی کئی بار گذر چکا ہے کہ ان میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ منتظر اور مستعد ہو کر ٹھہرتا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کوئی دولت آئیگا وقت ہی اچانک پیش آجاتا ہے اور وجہ اس اچانک آنی کی یہ ہے کہ اگر بندہ کے اختیار سے نزول ہوا کرتا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر ان کا مدعی نہ بن جائے اور یہ خیال کرے کہ میں سبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دعویٰ و پندار اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان واردات کی مثال تو بدیہ و تھنہ کی سی ہے حق تعالیٰ جب چاہے اپنے فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندہ کے دل پر یہ ہدایا بھیجے۔

سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز اپنے شیخ مرشد کے نہیں چاہئے کیونکہ یہ ہمیں اسکی تاثیر کم کر دے گا اور اپنے پروردگار کیساتھ چائی سے روکد گی و سالک کو یہ مناسب نہیں ہے کہ اپنے واردات اور احوال قلبیہ بجز اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے اسلئے کہ بیان کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے اسلئے کہ اُس میں اس کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور نفس جب خوش ہوا تو نفس کی صفات مذمومہ کو قوت پہنچتی ہے اور اس سے اس وارد کی تاثیر کم ہو جاو گی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وہ وار و قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انانیت کو پارہ پارہ کر دے اور جب اسکو قوت پہنچے تو وارد کی تاثیر خود کم ہو جاو گی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہو گی تو پھر اپنے رب کے ساتھ چائی کے معاملہ کو روکد گی اسلئے کہ رب کے ساتھ چائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے رب کے سامنے دبار ہے اور خشوع و عبدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور جب وارد کو

بیان کر دیا اور اس سے نفس میں اپنی بڑائی دوسرے کے قلب میں معلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان جاتی رہی۔ اور جب یہ شان منقود ہوئی تو رب کے ساتھ سچائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کے وقت بجل وارد ہوتے ہیں پھر حفظ و نگہداشت کے بعد تفصیل ہوتی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے جب ہم قرآن پڑیں تو چپکا سنتارہ اسکے پڑھنے کو پھر تجھ سے پڑھو انا ہمارا ذمہ ہے عرف عارفین کے نفوس جب اغیار سے خلاصی پالیتے ہیں اور دعویٰ اور اپنے ارادہ و اختیار سے نکل کر ہمہ تن متوجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب پر حقائق و علوم و ہدیہ وارد ہوتے ہیں لیکن تجلی کی وقت چونکہ وارد الہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہے اسلئے یہ علوم و حقائق درجہ اجمال میں ہوتے ہیں کہ ان کے معانی کی تفصیل کا ادراک ان کو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہے حواس اور تجلی کی وقت تمام حواس معطل ہو کر مثل مردہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی ان کے باطن میں محفوظ رہتے ہیں اسکے بعد جب ان کو اس حالت سے افاقہ ہوتا ہے اور اس اجمالی معنی میں بذریعہ اپنے حواس و ذہن و علوم عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو اسکی تفصیل ہوتی ہے اور یہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو حضور ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے یاد ہونے کے لئے پڑھتے تھے اُس پر ارشاد ہوا فاذا قرأنا فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبانی پڑھ کر قرآن پڑیں تو اسکے پڑھنے کا تہل عکروا و رکنیے رہو پھر اسکے معانی کا بیان کرنا اور تم سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے اسی کے مشابہ عارفین کی یہ علوم ہیں کہ انہیں تجلی کے وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اسکے بعد تفصیل ہوتی ہے۔

جس وارد کا ثمرہ تجھ کو معایم نہ ہو اُس پر خوش نہ ہو کیونکہ بادلوں سے مقصود اصلی بارشیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجود مقصود ہوتا ہے۔ ف سالک کے قلب پر جو واردات کا نزول ہوتا ہے اس سے مقصود اصلی یہ ہے کہ نفس کی سرکشی اور صفات مذمومہ جاتی ہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہوا اور اگر کوئی وارد ایسا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہوا اور نہ اسکا کچھ ثمرہ معلوم ہوا نفس اپنی پہلی حالت پر رلا تو ایسے

وارد سے خوش نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پہل کی پیداواری ہے تو اگر بادل آئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی۔ تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہے۔ اسی طرح ایسے وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت سابقہ پر رہے اور اس کے حضور و خشوع و عبودیت میں ترقی نہ ہو بہت سالک واردات و احوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعمال ظاہر میں کمی کر دیتے ہیں یہ سخت دہوکہ میں ہیں۔

جب تجھ پر واردات کے انوار پہل گئے اور ان کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت رکھے

گئے تو ان کی بقا کا طالب نہ ہو کیونکہ تو اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اس کو کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی ورنہ سالک کو بسا اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد اس کے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اس کے اور اس کی لذت کی طرف اس کا خیال ملتفت ہوتا ہے اور اس کو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا حال لازم ہو گیا اور اس کی لذت میں بے انتہا خوش ہوا ہے اور جب اس کا غلبہ جاتا رہتا ہے تو مخزون ہوتا ہے اور اس کا طالب ہوتا ہے حالانکہ اس وارد کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہے اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اس کو ادراک اس وجہ سے نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کے نزول کا وقت تھا تو اس کی جدت کی وجہ سے ادراک ہوا اور جب اس کے انوار تمام بدن پر پھیل گئے یعنی ظاہر اور باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اسدہ کا ہوتا نہیں کہ ہمیں کچھ جدت ہو اور تیز سر بیان اس کا تمام ظاہر و باطن ہو گیا اور کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہی اسلئے ادراک کیسے ہو خود قوت نہ کہ بھی اسی لون میں مٹون ہو گئی اب ادراک کون کرے اسلئے اس ناطق کو شیخ رحمہ اللہ دفع فرماتے ہیں کہ جس وقت تجھ پر واردات کے انوار پہل جاویں اور ظاہر و باطن میں عبودیت کی کیفیت کے اندر اس وارد کی وجہ سے ترقی ہو گئی اور ان واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و صفات جلال باجمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی اور ان واردات کے باقی رہنے کا طالب نہ بن اور اس کی خواہش نہ کر کہ جو غلبہ حال کا اس وقت تھا وہ بعد میں بھی باقی رہے اور صحیحی حالت سے پریشان مت ہو اور تیری جو حالت راستہ حق تعالیٰ کے ساتھ حضور کی ہے اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اس غلبہ حال اور اس کی

لذت کا طالب بننا یہ تو غیر اللہ کی طلب ہوئی اور تجھ کو حق تعالیٰ کے مشاہدہ میں مستغرق ہو کر ہر شے سے بے نیازی اور بے پروائی ہونی چاہئے اور دوسری شے حق تعالیٰ سے تجھ کو بے نیاز اور مستغنی نہ کرے گی تو اس وارد کے غلبہ کو لیکر کیا کرے جو اس کا مقصد اصلی ہے وہ حاصل ہو گیا اب کیوں اسکے پیچھے پڑا ہے۔ اب جو کام اصلی ہے یعنی شغل مع اللہ اس میں مشغول ہو۔

واردات الہیہ جب تجھ پر وارد ہونگے تمام عادات کی بنیادیں منہدم کر دیں گے کیونکہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجاڑیں۔ چنانکہ وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے اسلئے جو جبلت اور بشریت اسکے مقابلہ ہوتی ہے اسکو توڑ پھوڑ دیتا ہے ہم پھینک مارتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پیر وہ اسکا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے وہ اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ سچے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ ہر شخص اپنے خیالات اور اوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات الہیہ حقہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بُری نھصلتوں اور سرکشوں کا خوگر اور عادی بن رہا ہے انکو جبر سے منہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاقِ رذیلہ کے احوالِ عالیہ و خصالِ حمیدہ پیدا کر دیتے ہیں اسلئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہوا کرتا ہے تو اسکو اجاڑا کرتا ہے اسی طرح واردات ہی نفس کی پہلی آبادی اجاڑ کر اپنا تسلط پہناتے ہیں اور سچا وارد بارگاہ قہاری سے آتا ہے تو اسی لئے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اسلئے بشری اوصاف مذمومہ اور بُری عادت جب انکے سامنے پڑے گی تو اسکو توڑ پھوڑ دینگے جیسا کہ حق و باطل کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سچ کو یعنی حق بات کو باطل پر پھینک مارتے ہیں پیر وہ اسکا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس یا کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

یہ سوالیہ حالت ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے سالیکن کے مراتب کے تفاوت کے بیان میں

مولیٰ حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو اپنی طاعت کیلئے مقرر فرمایا۔ اور ایک گروہ

کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا ان کو اور ان کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے امداد کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش روکی ہوئی نہیں وہ پہلے ہی مضمون آچکا ہے کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم کے ہیں عباد و زہاد جنکو برابر کہتے ہیں دوسرے مقررین اس کلام میں ان ہی دو قسموں کا ذکر ہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادت کے لئے مقرر فرمایا ہے کہ ان کو شب و روز یہی کام ہے کہ عبادت ظاہرہ نوافل و طائف صدقہ خیرات حج تفل اور خدمت خلق اللہ کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا ان کا انتہائی مقصود ہے اور گروہ کو اپنی محبت و قرب کے لئے مخصوص فرمایا ہے کہ ان کے ظاہری عبادت و اعمال اس درجہ کے نہیں آتے ہوتے بلکہ ان کے اعمال قلب سے ہوتے ہیں کہ ان کا محض نظر ہر وقت یہ ہے کہ قلب میں سوائے ذات واحد تعالیٰ شانہ کے کچھ نہ رہے جنت و دوزخ کی طرف التفات نہیں ہوتا آگے بطور دلیل یا اقتباس کے ایک آیت ذکر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کلا نعدا ہولاء و ہولاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوظا۔ اس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک توحن کی سعی آخرت کیلئے ہے اور ان کو وہ ملے گی اور ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو جہد و دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دینگے پھر انکا ہیکلہ جہنم ہے اس کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس فرقہ کو بھی اور اس فرقہ کو بھی ہم اپنی عطائے سے امداد کرتے ہیں یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی ان کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور موانع کو ان سے دور فرماتے ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں اور ان نعمتوں میں مشغول ہو کر خالق کو پہنچتے ہیں اور اسکی نافرمانیاں کرتے ہیں اور آگے ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں جسکا جو بھی چاہے وہ لے ایسے ہی یہ دو گروہ ہیں کہ عابدین زاہدین کی امداد ان کے مطلوب و مقصود کے مناسب ہے کہ رات دن ان کو عبادت ظاہرہ میں مشغول فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مراد کو پہنچیں گے اور مقربین کی امداد ان کے درجہ عالیہ کے موافق ہے کہ چونکہ ان کو محض ذات حق مطلوب ہے اسلئے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے قلوب سے مٹایا جاتا ہے اور دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کسی پر اعتراض نہ کی کسی کی تخریب نہ

نہیں کہ حق تعالیٰ نے اول ہی تقسیم فرمائی ہے جسکو جس امر کا اہل دیکھا وہ ہی اسکو عطا فرمایا۔

کچھ ضرور نہیں کہ جسکی خصوصیت کرامات و خوارق کثیر ثابت ہو اس کی آفات نفوس سے پوری

خلاصی بھی ہو۔ گناہ ظاہری کرامت اسکو بھی بلجاتی ہے جس کی ایمان اور اتباع شریعت پر استقامت

کامل نہیں ہوتی۔ عوام کرامت اور خوارق یعنی عجیب باتوں کے بہت مقصد ہوتے ہیں جسکے ہاتھ سے

کوئی نئی بات ہوتی ہے اسکو ولی جانتے ہیں بلکہ ولایت کا معیار ہی عوام کی نظروں میں اسی پر ہے حالانکہ

اہل کرامت شریعت پر استقامت اور نفس کی بُری خصلتوں سے صفائی اور اس غلطی کو شیخ نازل فرماتے

ہیں کہ یہ بات کچھ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کے اندر خوارق و کرامات ہوں اسکے نفس کو آفات یعنی

امراض باطنیہ و خصال برزویہ سے پوری خلاصی ہو گئی ہو اسلئے کہ بعض مرتبہ کرامت اُس شخص ہی بلجاتی

ہے جو ایمان اور اتباع شریعت میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا اور اسکا نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ غیر مسلم کے ہاتھ

سے ہی استدرج کے طور پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوارق و کرامات قابل اعتماد سے نہیں

ہیں اہل چیز استقامت دین میں اور نفس کا تزکیہ و تصفیہ ہے۔

پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے پردہ پوشی دوسری گناہ ہونیکے بعد خلق

سے پردہ پوشی۔ عوام تو اسوجہ سے کہ خلق کی نظر میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے گناہ کے واقع ہونیکے بعد

خلق سے پردہ پوشی کے طلبکار ہیں اور خواہ اسلئے کہ اپنے حقیقی بادشاہ جل و علا کی نظر لطف سے

گرتے جائیں۔ گناہ کے واقع ہونے سے پردہ پوشی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں و حق تعالیٰ بچانے بندوں

کی گناہوں اور نافرمانیوں سے پردہ پوشی فرماتے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کے صادر ہونے سے

پردہ پوشی ہو کہ باوجود اسکے کہ نفس کا مقصنی نافرمانی اور کثرتی ہو مگر حق تعالیٰ نے ستاری فرمائی اور گناہ یا

ہونے یا دوسرے یہ کہ گناہ ہونے کے بعد مخلوق سے اسکی پردہ پوشی ہوتی ہے کہ اسکا گناہ مخلوق پر ظاہر

نہیں فرماتے اور بد نام نہیں کرتے عام لوگ چونکہ ایمان کامل اور اسکی حقیقت سے محروم ہیں اور نیز ان کے

قلب پر مخلوق کا مشاہدہ غالب ہے اور مخلوق ہی نفع کی امید اور ضرر رسانی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہے اس

لئے وہ حق تعالیٰ سے اسکے طلبکار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ مخلوق پر ظاہر نہ ہوں کہ ایسا نہ ہو ہم بد نام

جائیں اور ہماری وقعت لوگوں کے دلوں میں نہ بے اور جو منافع ہو پورے بچے ہیں وہ نہ پہنچیں اور جو اہل اللہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمے گناہ ہی نہ ہو اور ہمارے نفس کی پردہ پوشی ہو کہ یہی ایسا نہ ہو کہ گناہ سے ہم حق تعالیٰ کی نظر رحمت سے گرجائیں اسلئے کہ ان کی نظر مخلوق سے اٹھ جاتی ہو اور اپنے مالک حقیقی پر ہوتی ہے اسلئے مخلوق کے برا بھلا کہنے کی ان کو مطلق پروا نہیں ہوتی اور نہ مخلوق سے ان کو نفع کی امید اور ضرر کا خوف ہوتا ہے اور نہ مخلوق پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دل کو سکون ہوتا ہے ان کا مقصد تو اپنے مولیٰ کو راضی کرنا ہوتا ہے اسلئے ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ گناہ ہم سے صادر نہ ہو۔

مقامات یقین میں کسی مقام کو کہی تو وہ بیان کرتا ہے جو اُس پر فی الجملہ مطلع ہوا اور کہی وہ بیان کرتا

ہے جو اُس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں فرق بجز اہل بصیرت کے دوسرے پر مشتبہ ہو جاتا ہے۔
 مقامات یقین سے مراد شعب ایمانیہ ہیں جیسے زہد و روع توکل قناعت وغیرہ سالک کے اندر ان صفات میں سے جب کوئی صفت آتی ہے تو اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ کیسے وقت انہیں کسی صفت کی کیفیت سے قلب رنگین ہو جاتا ہے مثلاً زہد کی کیفیت ایک وقت قلب پر غالب ہوتی اور دوسرے وقت نہ رہی یا مثلاً توکل یعنی اعتماد علی اللہ اور اسباب ظاہرہ سے انقطاع کی کیفیت قلب پر آتی اور پہر جاتی رہی اسکے بعد پہر آگئی تو جب تک یہ حالت تغیر تبدیل کی ہے اس وقت تک اسکو حال کہتے ہیں اور جب یہ کیفیات راسخ ہو جائیں اور قلب کے اندر ایسی پیوست ہو جائیں کہ کیسے وقت جدا نہ ہوں اور صفت لازمہ بن جاویں تو اس وقت اسکو مقام کہتے ہیں مثلاً زہد راسخ ہو گیا تو اسکو مقام زہد کہا جائیگا۔ یہاں شیخ اسی مضمون کو بیان فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامات یقین میں کسی مقام کی کیفیت کو کہی تو اب شخص بیان کرتا ہے جو اس مقام تک نہیں پہنچا لیکن قریب پہنچنے کے ہے ابھی حال کے درجہ میں ہے اس مقام میں اسکو سونح کامل نہی نہیں ہو مثلاً توکل کے متعلق یہ شخص تقریر کرے کہ اسکی حقیقت بیان کرے اور اسکے ثمرات بیان کرے لیکن خود ابھی توکل میں کامل نہیں ہے اور کہی وہ شخص تقریر کرتا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں اسکو کامل سونح ہو گیا ہے ان دونوں کے بیان اور طرز بیان میں فرق عظیم ہے لیکن یہ فرق اہل بصیرت کی سمجھ میں آتا ہے اور عوام کی سمجھ میں نہیں آسکتا اسلئے کہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے فراست صادقہ عنایت فرمائی ہے اس کے

ذریعہ سے وہ کلام سے تکلم کے صدق اور عدم صدق کو پرکھ لیتا ہے باقی اس کی علامت یہ ہے کہ ناقص اور اس
مقام تک نہ پہنچنے والا تقریر کے وقت خوش ہوتا ہے اور اپنی تحقیقات کو بہت بڑی شے جانتا ہے اور اسکے
کلام میں ایک زور اور شوکت ہوتی ہے اس لئے کہ اس مقام میں پہنچنا نہیں دور سے دیکھ رہا ہے اس لئے اسکو
وہ عجیب غریب معلوم ہوتا ہے اور اسکے صرف جاننے ہی کو بڑا سمجھ رہا ہے اور جو اس مقام میں پہنچ کر رنج ہو گیا
اسکی تقریر معمولی باتوں کی طرح ہوگی اسکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی شہر کو اول اول دیکھے تو اسکو وہ عجیب معلوم
ہوگا اور جو وہاں کا رات دن کا رہنے والا ہے اسکو مسادی ہے اور ان دونوں کے کلام موثر ہونے میں بھی مختلف
ہوں گے ناقص کلام اول ذیل میں موثر ہوگا اور ایسا اثر ہوگا کہ سامعین کو اسکا خوب ادراک ہوگا لیکن پانڈ
نہ ہوگا اور کامل کے کلام اور علیٰ ہذا کامل کی صحبت کا اثر تو ہوگا لیکن ادراک اسدھ کا نہ ہوگا بلکہ پانڈ
ہوگا اور بعض مرتبہ اس شخص ہی مقامات کے اندر گفتگو کرتا ہے جسکو نہ حال تیسرے اور نہ مقام کتابینم کہ بہاں کرتی
بزرگی جملانے اور لوگوں کو معتقد بنانے کے لئے تقریر یاد کرتی پھر اسکو بیان کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ فن کے تعلق
اگر اس سے کوئی اور سوال کیا جائیگا وہ جواب سے عاجز ہو جائیگا۔ بخلاف کامل اور صاحب مقام کے کہ اس
سے جو سوال کیا جائیگا اسکا شافی جواب دیتا۔

مجنوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے اولاد ان کے اذکار سے سابق میں اور سالک ایسے گروہ ہیں کہ ان کے
اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار اور انوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جماعت
ہے کہ ان کے نہ اذکار ہیں نہ انوار خود بالشدن ذلک ایک نے تو اسلئے ذکر کیا کہ اسکا قلب منور ہو جا تو وہ ذکر
ہو اور یہ سالک ہے اور ایک وہ ہے جسکا قلب منور ہو گیا اور گروہ ذکر ہوا (یہ مجنوب ہے) اور جس کے انوار و اذکار برابر
ہوں تو وہ اپنے ذکر سے راہ پاتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے۔ ف مجنوب اور سالک دونوں کی تفریق
پہلے گزر چکی ہے یہاں بھی ان دونوں قسموں کو اور نیز دو قسمیں اور بیان فرماتے ہیں مجنوبین کے وصول کی صورت
یہ ہوتی ہے کہ اول ہی ان کے دل میں نور القا ہوتا ہے جس سے ان کو وصول الی اللہ اور مقام شاہدہ حاصل ہو جاتا ہے
اور ان کے بعد ان کی سیر اسرار اور صفات اور مصنوعات کی طرف ہوتی ہے اسلئے مجنوب ایسے گروہ ہیں کہ انکے
دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہی یعنی وہ اول ذکر و فعل نہیں کرتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور کر دیا جاتا ہے۔

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف دہانی فرماتا ہے اور اسکے بعد وہ ذکر بہتے ہیں اور ذکر میں ان کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا سانس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے۔ اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ تکلف ذکر و شغل کرتے ہیں اور محبت و مشقت و مجاہدہ و ریاضت کرتے ہیں اسکے بعد ان کے قلب میں نور یقین آتا ہے اور وصول الی اللہ ہوتا ہے اسلئے سالک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقوم ہیں اور ایک گروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی ذکر کے شروع کرتے ہی قلب کے اندر انوار آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ان کو حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں ان حضرات کا سلوک جذبہ سادہ ہے اور ایک گروہ مخلوق میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے لئے نہ اذکار ہیں نہ انوار ہیں یعنی مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طاعت نہیں کرتے اور نردول کو اس طرف کشش ہے خود بالذکر من ذلک آگے سالک و مجذوب کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر اسلئے کرتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو ذکر کا وجود پہلے ہے اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی اور مجذوب وہ ہے جس کا دل اول ہی منور ہو گیا اور کھینچ لیا گیا اور اس نور کے سبب سے وہ ذکر بقصد اور مشقت و تکلف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس نور قلب کی وجہ سے خود ذکر ہو گیا بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً تکلف ذکر کرتا ہے اور جن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں یعنی سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہوتوان کے اندر ذکر بھی ہے اور نور بھی ہے تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا راستہ پتا چلا جاتا ہے اسلئے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے اسکے ذریعہ سے راستہ اسکو نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے کہ وہ نور اسکو راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اس کی ہدایت کی موافق اس طرف چلتا ہے۔ اسکا حال پہلے دونوں گروہ کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا محض ذکر سانی یا قلبی ہوتا ہے تو راستہ تو وہ بھی طے کر رہا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چننا ہو۔ اور شمع ہمراہ نہ ہو جب سلوک طے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت عطا ہوتا ہے اسوقت گویا شمع ملی اسکے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا اور جس کا جذب مقوم ہے اس کی ایسی مثال ہے کہ جیسے چلنے والے کو دور سے شمع نظر آتی ہو اور راستہ نظر نہیں آتا اس شمع کی سیدھا بانڈھ کر وہ اندھا دھند جا رہا ہے اور جب کا جذبہ سلوک ساتھ ساتھ ہے اسکی مثال ایسی ہے جیسے چلنے والے

کے پاس شمع ہو اور اسکے ذریعہ سے راستہ نظر آتا ہے۔ جوں جوں وہ شمع رہی کرتی ہے۔ اسی اندر وہ چل رہا ہے۔

اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے

اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر رہنمائی فرمائی کیونکہ وصف کا خود بخود

قیام نامکن ہے تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے پھر ان کو صفات کے مشاہدہ کی طرف پھیرتا ہے پھر انکو

اسما پاک کے تعلقات کی طرف لوٹاتا ہے پھر آثار اور مصنوعات کی طرف واپس کرتا ہے اور سالکین کا معاملہ اسکے

برعکس ہے اسلئے سالکین کی انتہا سب اہل جذب کی ابتدا ہے اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جذب کی سیر

کی انتہا ہے لیکن نہ ایک معنی کے اعتبار سے تو گناہے باہم راہ میں ملتے ہیں سالک اپنے عروج میں

اور مجذوب اپنے نزول میں۔ ف آسمان زمین چاند سورج ستارے اور تمام حق تعالیٰ کی مخلوقات

و مصنوعات عجمیہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کا بنانا والا بڑا

علم والا اور قادر و حکیم و ارادہ والا ہے تو یہ سب مخلوق اسلئے پیدا فرمائی ہے کہ ہکوان چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے

سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف رہنمائی ہو کہ جن بات نے یہ سب کارخانہ بنایا ہے وہ قادر علیہم حکیم و مرید وغیرہ

ہے اور ناموں تک جب راہ یابی ہوگی۔ تو وہ نام اُسپر دلالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدسہ کے یہ نام ہیں اس

میں اوصاف کمالیہ بھی ہیں اسلئے جب قادر علیہم حکیم ہے تو اسکے اندر قدرت علم حکمت و درنہ قادر علیہم حکیم بغیر

قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے تو ناموں سے اوصاف کمالیہ کی طرف ہکوراہ بتائی اور اوصاف

تک جب ہم پہنچے تو وہ اوصاف اُسپر دال ہیں کہ اسکی ذات کاملہ بھی موجود ہے اسلئے کہ اوصاف بغیر

ذات کے خود بخود نہیں ہو سکتے جیسے قیام کی صفت مثلاً بدن زید کے نہیں ہو سکتی تو اوصاف سے

ہکوزات تک راہ دکھائی اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اول ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے اور قلب

میں استدلال کا بازار گرم ہوتا ہے۔ اور استدلال کر کے جب قدرت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب

کی نظر اسما پر ہوتی ہے پھر اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے استدلال کر کے اوصاف تک قلب کی

ذوقی نظر پہنچتی ہے پھر صفات سے استدلال کر کے ذات مقدسہ تک ان کو وصول میسر ہوتا ہے اور جو

حضرات اہل جذب میں ان کو اول ہی ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے اور ذوقی طور سے ذات پاک کا معائنہ کرتے ہیں پھر صفات کے مشاہدہ کی طرف ان کو واپس کیا جاتا ہے یعنی صفات کا تعلق ذات کے ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں پھر اسما پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں یعنی مخلوقات و مصنوعات سے اسما پاک کا تعلق ان کو دکھایا جاتا ہے پھر آثار اور مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسما سے ہے اور سالکین کا معاملہ برعکس ہے جیسا ہم نے اولاً بیان کیا ہے پس سالکین کی سیر کا چوتھی ہے یعنی ذات مقدسہ قابل جذب کی ابتدا ہے۔ اور جو سالکین کی سیر کی ابتدا ہے یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ وہ مجذوبین کی نہایت ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو مجذوبین کی ابتدا ہے وہ بعینہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے اس لئے کہ سالکین کا منتهی گو ذات مقدسہ ہے لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہوا کہ طریق کے تمام حوال اور نفس کی تمام گھاٹیاں اُسکو دکھانی گئیں اور بے مشقتوں اور محنتوں کے وصول میں ہوا ہے تو ذات پاک تک داخل ہونے کے بعد اگرچہ اس کے اندر جذب ہے لیکن وہ جذب ہوشیار کا اور اتباع کامل استقامت کو لئے ہوتے ہے اور اہل جذب کی ابتدا گو ذات کاملہ ہے لیکن ان کو طریق ہو بل غیبت اور بے خبری ہے اور نفس کے دائرہ میں کی مطلق اطلاع نہیں اسی واسطے ان کو شریعت پر استقامت نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ ایسے افعال بھی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں منکر ہیں اور فریض واجبہ بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں لیکن اُس پر ان سے مواخذہ نہیں اس لئے کہ مدار احکام کے وجوب کا عقل ہے اور ان کی عقل پر انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ مخلوب الحواس ہو جاتے ہیں اسوجہ سے امتیاز نہیں رہتا اور ایسے ہی حجاب سالکین کی ابتدا ہے یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ وہ ہی بعینہ بلا فرق کے مجذوبین کی نہایت نہیں ہے اس لئے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے لیکن ذات و اسما کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مجذوبین کی نہایت گو مصنوعات ہے مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسما سے صاوا نہیں پس سین ذکر و شغل و عبادات و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ان کا رستہ فنا ہے کہ بتدریج نفس کی صفات اور خود نفس فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ بقا ان کو نصیب ہوتی ہے اور مجذوبین کا نفس اور صفات پہلے ہی سے فنا ہوتی ہیں اس لئے انکو نیچے آتا جاتا ہے اور ان کا رستہ بقا ہے کہ جہد رحلتے ہیں

ہو شیاری کی طرف آتے ہیں اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق و
حق کی طرف چلتا ہے اور مجذوب اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہے یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہے اور
دونوں راہ میں ملجاتے ہیں بعض مرتبہ تو اسماء کی تجلی میں ملتے ہیں کہ دونوں پر اسماء کی تجلی ہوتی ہے لیکن سالک
اس سے آگے بڑھ کر صفات کی سیر میں لگتا ہے اور مجذوب اس سے اتر کر مصنوعات و مخلوقات کے مشاہدہ میں
آتا ہے اور بعض مرتبہ تجلی صفات میں ملاتی ہوتے ہیں اور سالک مجذوب سے افضل ہے اس لئے کہ اس و مخلوق کو نفع
پہنچتا ہے بخلاف مجذوب کے کہ اگر وہ جذب ہی میں رہے تو اسکی ذات سے کسی کو نفع نہیں ہے اور قابل شیخ
ہونیکے نہیں ہاں اگر نزول اسکا کامل ہو جائے تو اسوقت شیخ کا اہل ہوتا ہے بشرطیکہ جذب کا غلبہ نہ ہو
اسی طرح سالک جب تک مشاہدہ اور تجلی کے درجہ کو نہ پہنچے شیخ کے لائق نہیں ہے۔

ان میں جو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق
تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہے جس نے وجود حق جل جلالہ سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اسے
وجود واجب کو اس کے مستحق کے لئے سمجھ کر محضات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور محضات
کے وجود سے وجود حق جل جلالہ پر استدلال کرنا مجرب ہونے اور دلیل بارگاہ نہ ہونے کے سبب سے ہرگز وہ کب
غائب ہو اس پر استدلال کی ضرورت ہو اور کب دور ہے جو انہما اس تلک پہنچا دیں وہ یہ ارشاد ہے مجذوبین
اور سالکین کے حال میں ہے مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک کشف ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات
و اسماء و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں تو جب ان کا نزول ہوتا ہے اور اوصاف و
اسما سے اتر کر مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور افاقہ ان کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے
اشیاء کے موجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے اور اس پر استدلال کر کے اشیاء کا
وجود ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے عکس میں کہ ان کی نظر میں ابتداء انہما یعنی مصنوعات کا وجود
ہوتا ہے ان سے استدلال کر کے صلح تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے جس نے حق جل جلالہ
شاندہ کے وجود سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا اس نے وجود کو اس کے مستحق کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ وجود
حقیقی اسی کے لئے ثابت ہے اور باقی اشیاء حقیقتاً معدوم محض ہیں اور مجازاً موجود ہیں تو اس شخص نے

اصل یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جس نے اشیا کے وجود سے حق کے وجود پر استدلال کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شخص حقیقی وجود جس کے لئے ثابت ہے اس کی بارگاہ عالی سے دور اور مجرب ہے اور اصل نہیں اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہی وجود حق میں معدوم اور مجازاً موجود ہے تو معدوم شے سے موجود پر استدلال کرتا ہے اور منحنی سے ظاہر پر پل لاتا ہے اس لئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اس کو دور اور مجرب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ٹھرا دیں تو وہ کب غائب ہے یعنی وہ غائب نہیں کہ جو اسپر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہو اور وہ دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچاویں اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ ہماری جان سے ہی زیادہ قریب ہے اور ہر شے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے پس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے دور ہونے اور مجرب ہونے کو بتا رہا ہے۔ تنبیہ جانا چاہئے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم اصطلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذوقی و وجدانی ہے۔

آیت شریفہ لینیفوق ذوسعة من یعنی خرچ کریں اہل وسعت اپنی وسعت سے، کا مصداق

و اصلان بارگاہ کا حال ہے اور آیت شریفہ دمن قدر علیہ رزقہ الخ یعنی جس پر رزق تنگ ہو اس کو کچھ

البتہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے، کا مصداق اس کی طرف سیر کرنے والوں کا حال ہے۔

آیت کریمہ لینیفوق ذوسعة من سعتہ و من قدر علیہ رزقہ فلینفق مما اتاک اللہ مطلقہ عورتوں کے

بارہ میں کچھ بعد طلاق کے بچہ کو وودہ پلا دیں اور ان کو اجرت دی جائے اس لئے کہ اس بچہ کا خرچ باپ کے ذمہ ہے

اگر وسعت واللہ تو اپنی وسعت سے مان اور بچہ پر خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے

اس میں سے خرچ کرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر اس دلیل لیتے

ہیں اس لئے کہ گونزول اس آیت شریفہ کا خاص مضمون میں ہے مگر الفاظ تو عام ہی ہیں۔ یا یوں کہو کہ اسپر

قیاس اور امتبار فرما کر اپنا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا اول

حصہ (یعنی لینیفوق ذوسعة من سعتہ) جبکہ ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش والے کو چاہئے کہ اپنی گنجائش سے

خرچ کرے، تو حال ان حضرات کا ہے جن کو وصول و مشاہدہ کی دولت میسر ہو گئی ہے کہ ان کے

قلب کو غیر اللہ کی رویت سے سنا سی ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کی مسافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار اکیہ انہر کیلئے گویا وہ بڑی گنجائش اور وسعت داتے ہو گئے اب ان کو چاہئے کہ اپنے علوم و اسرار سے خرچ کریں اور دوسروں کو پہنچادیں اور جس قدر چاہیں پہنچادیں کمی نہ ہوگی اسلئے کہ اپنے علوم غیر متناہیہ کا باب مفتوح ہو گیا ہے اور اس آیت کا دوسرا حصہ (ومن قدام علیہ رزق فلینفق مما آتاه اللہ) یعنی جس پر رزق تنگ ہوا اسکو چاہئے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرے) ان حضرات کے حال میں ہے جو ابھی سیر و سلوک میں ہیں اور مقام شاہد تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی اور ابھی کدو رسوم اور خیالات و اوہام باطلہ کے تنگ کوچہ میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی بساط کے موافق خرچ کریں اور دوسروں کی امداد کریں لیکن یہ حضرات جس قدر چاہیں اور جس جہت چاہیں خرچ نہیں کر سکتے اسلئے کہ انکا سرمایہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے اپنے مجاہدہ اور توجہ کے انوار سے راہ یاب ہوئے اور اصلان

بارگاہ کے لئے ان کے مولیٰ کے مواجہ اور روبرو ہونے کے انوار میں تو پہلوں کی سہمی انوار کے لئے

اور دوسروں کے لئے بدون انوار ہیں کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہیں نہ کسی دوسرے کے لئے تو صرف اللہ کے

پہلوگوں کو ان کے باطل میں کھیلتا چھوڑتے یہ ارشاد شیخ رحمہ اللہ اور وہلین کے احوال کے فرق

میں ہے فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے سلوک میں ہیں اور ابھی تک مقام مشاہدہ و تجلی تک نہیں پہنچے

وہ مجاہدہ و ریاضت و عبادت و اذکار کے انوار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راہ یاب ہوتے ہیں

پس ان حضرات کی توجہ انوار کی جانب ہوا اسلئے کہ ان انوار ہی کے ذریعہ سے ان کا مقصود حاصل

ہوتا ہے اور جو بارگاہ عالی تک وصل ہو گئے ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ کی حضوری اور روبرو ہونے کے

انوار میں تو ان کے انوار وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کیساتھ قرب اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے

پس اول گروہ کی سہمی تو انوار کے لئے ہے اور دوسرے گروہ پر باسہمی کے انوار نازل ہوتے ہیں اسلئے کہ انکو

انوار مطلوب نہیں ہیں ان کو ذوات حق نے انوار سے بے نیاز کر دیا ہے ان کی شان وہ ہے جیسا کہ ارشاد ہے
 قل اللہ تم ذرہم فی خوضہم یلعبون یعنی کہہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود و محبوب اللہ ہے اور پھر لوگوں کو ان کے
 شغل باطل میں کھیلتا چھوڑ یعنی سوائے اللہ تعالیٰ کے سب لہو و لعب اور جی بہلاؤ ہے۔

سالکین کو بھی اور واصلین کو بھی اپنے اعمال کے ملاحظہ اور احوال کے مشاہدہ سے روک دیا سالکین
 تو اسلئے روکے گئے کہ انہوں نے اپنے اعمال اور احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کو ثابت نہ پایا اور
 واصلین اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں محو ہو کر اعمال اور احوال سے غائب ہو گئے وہ اس ارشاد میں
 سالکین اور واصلین کے فرق کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں، سالکین کو یعنی جو اپنی سلوک میں ہیں
 وصول ان کو نہیں ہوا۔ اور واصلین دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ اپنے اعمال
 ظاہر اور اپنے احوال باطنہ کا مشاہدہ کریں یعنی اپنے عمل و حال دونوں کی نظر نہیں ہے لیکن اسکی وجہ دونوں
 گروہ کے اندر مختلف ہے۔ سالکین کی نظر اسلئے نہیں کہ جب کبھی اپنے کسی عمل یا حال پر ان کی نظر گئی اس
 عمل و حال کے اندر انہوں نے سچائی نہ دیکھی، کوئی نہ کوئی آفت ایسی نظر آئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ سچائی کا معاملہ اس عمل میں ان کو نظر نہ آیا۔ مثلاً کبھی ریا ہو گئی، کبھی عجب آگیا جس سے حضور مع اللہ
 میں فرق ہو گیا جب کوشش کر کے عاجز ہو گئے تو اپنے عمل و حال کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور
 سمجھ گئے کہ ہمارے اعمال و احوال کسی کام کے نہیں اسلئے اپنی نظر کرنا اپنی مشقت اور رنج کو بڑھانا
 جو ان کو تو اس طور سے اعمال و احوال کے ملاحظہ و مشاہدہ سے روکا اور جو حضرات واصل ہیں وہ اپنے
 مولیٰ کے مشاہدہ میں ایسے محو ہوئے کہ اپنے اعمال و احوال سے غائب ہو گئے یعنی اپنے اعمال و احوال
 کو اسی کیفیت نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتے اور اپنی قوت دارادہ سے بالکل
 نکل گئے خلاصہ فرق کا یہ ہوا کہ سالکین کی نظر تو اپنے عمل و حال پر اسلئے نہیں کہ اس عمل و حال کو وہ
 ناکارہ اور ناقص جانتے ہیں گو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور واصلین کو اسلئے اپنے عمل و حال کا
 مشاہدہ نہیں ہے کہ وہ کسی عمل و حال کو اپنا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہر حرکت و سکون میں اپنے مولیٰ اور مولیٰ
 کے تصرفات کے مشاہدہ میں لگے رہتے ہیں

بعض عمروں کی مدت و راز ہوتی ہے اور اسکے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے اور بعض عمروں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اسکے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہے صرف بعض لوگوں کی عمر و راز ہوتی ہے جس کا ظاہر میں مقتضی یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مخلوق کو منافع زیادہ پہنچیں اور خود ہی وہ بہت سے فوائد اخرویہ جمع کر لیں لیکن معاملہ برعکس ہوتا ہے کہ کثرت عمر کا ان کو نفع کم ہوتا ہے اور امداد الہی ان کو کم ہوتی ہے کہ تمام عمر غفلت میں گذر جاتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس میں مشغول رہتے ہیں اور تنے بڑے سرمایہ میں ان کو یا تو بالکل کچھ ہی وصول نہیں ہوتا اور یا بہت کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد اور امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز اور فضیلت دیگر ائم پر اس بات میں یہی ہے کہ ان کی عمریں کم اور فضیلت زیادہ اور دیگر ائم کی عمریں زیادہ اور فضیلت میں ان سے کم ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء اور بعضوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گذر جاتا ہے اور ان پر آخر میں فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کا تدارک ہو جاتا ہے بلکہ ایسی تلافی ہوتی ہے کہ دوسرا باوجود طول عمر کے اور ظاہری اعمال کی کثرت کے اسکی برابری نہیں کر سکتا اسلئے کہ فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے کثرت اعمال پر نہیں اسی واسطے عارف کی ایک رکعت دوسروں کی ایک لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔

جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے زمانہ میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات پالیتا ہے جو نہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آسکیں اور نہ اشارہ و ہاں تک پہنچ سکے۔ وف عمر کے اندر برکت ہونے کے سستی یہ ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیداری اور بوشیاری عطا فرماویں کہ وہ اپنے اوقات کے ایک ایک منٹ کو عنایت سمجھنے لگے اور ایک ایک سانس کو مغت اعلیم کی سلطنت سے بڑھ کر جانے اور اسکو فضول ضائع کرے اور اعمال قلبیہ بدنیہ میں اپنی پوری ہمت خرچ کرے تو ایسا شخص تھوڑے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں اور مہربانیاں پالیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بسبب کثرت کے بیان نہیں کر سکتا اور نہایت صفائی اور نزاکت کی وجہ سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایسی نعمتیں اور فیوض الہیہ اسکو ملتے ہیں کہ کثرت میں اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا

اور کیفیت میں ایسے دقیق اور صفائی والے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جیسے لیلۃ القدر ہے کہ ایک ہی رات ہو مگر اس میں عمل و عبادت ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ فضل کا مدار کسی کے قیاس اور عقل پر نہیں اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ کسی مدت کیساتھ خاص ہو۔

یہ ایک خط ہے جو سیر و سلوک کی ابتداء سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہے اور اپنے بعضے دینی بہائیوں کے نام لکھا۔ احمد و صلوة کے بعد واضح ہو کہ ابتداء سالک کی انتہا کا آئینہ اور تجلی گاہ ہے اور جس کی ہدایت اللہ تعالیٰ کیساتھ ہوگی اسکی نہایت ہی اسی تک ہوگی۔ و سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی حالت کے لئے بمنزلہ آئینہ اور تجلی گاہ کے ہے مطلب یہ ہے کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہے اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہے اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کیسرت اسکی توجہ تام اور سعی بلیغ ہے تو یہ اس کی دلیل ہے کہ انتہا میں اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا باب مفتوح ہو تو اللہ ہے اور نیز یہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہے تو انتہا میں اسکا کشود کار اور وصول بھی ضعیف ہوگا اور جسکی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام دنیوی و دینی میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اسکا شیوہ یہ ہے کہ اللہ ہی کے مدد چاہتا ہے تو نہایت ہی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اسکو وصول الی اللہ میسر ہوگا اور سب مخلوق کا اسباب سے انقطع نام میسر ہوگا اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہے اور اعتماد و اسباب ظاہرہ پر ہے اور اپنی تدابیر و عقل پر ناز ہے تو انتہائی حالت میں بھی اسکا اثر ہے گا اور توکل و اعتماد علی اللہ میں ضعف ہوگا۔

اور مشغولی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جاننا اور ان کی طرف مساعرت کی اور اعراض کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جنکو چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا۔ و سالک طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کر کے حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہے تو بعض مرتبہ نفس پر بیجاں اور جب دنیا کے ان مشاغل متروکہ کو یاد کرتا ہے اور میں وجہ اسکو ایک قسم کا حزن ہوتا ہے اسلئے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ مشغولی کو لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جانکر اختیار کیا ہے اور ان کی طرف دوڑ ہے اور جن خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا اور ان کو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ اختیار کی

وہ چھوڑنے اور روگردانی ہی کے قابل ہے

اور بے شک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہے سچی طلب سے اس کی طرف توجہ ہوگا اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں اسپر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ وہ جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ تجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ سچی طلب سے اس کی طرف توجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مزوں اور مرادوں کو پس پشت ڈال دیا جائے گا اس لئے کہ اس یقین کا مقصد ہی یہ ہے اور جس قدر اس یقین میں کمی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب کے اندر سچائی ہی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی یہ ہے کہ بجز رضائے مولیٰ کے کسی شے کا طالب نہ ہو عبادت سے مقصود ہی یہ ہے اور جس نے یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو جمع کرے گا۔ اس لئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی کام بنانے والا ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ اسی پر بہروسہ ہوا اور کوئی فکر لاحق نہ ہو اس لئے کہ فکر ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر بہروسہ کرنے سے ہوتا ہے مقصود ان بہرہ و ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ طلب میں سچا ہوا اور اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بہروسہ کرے اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان افکار میں پڑے اطمینان سے اپنا کام کرے جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو ابی کے نفس پر حوالہ فرماتے ہیں بجز تفویض و تسلیم و توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اور ضروری ہے کہ اس کے شک و وجود کے ستون منہدم ہوں اور اس کی پسندیدہ چیزیں چھین لیں

وہ ہے جو دار فانی کی بہ نسبت دار بآتی کے ساتھ زیادہ خوش ہو۔ وہ بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور سلوک میں بسنے مشغول نہیں ہوتے کہ ہم اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے مزے سب جاتے رہیں گے اور بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں ان کو یہی یہ خوف بعض مرتبہ ستانا ہوا ان کی تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس تہا سے وجود کے ستون منہدم ہوں گے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تم کو چھوڑ دے گی اور اس وقت اس کی پسندیدہ چیزیں کہانا پینا وغیرہ سب چھین

کی جاویں گی خواہ ابھی یا بعد چند سے تو تم ہی اسکو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی دولت اختیار کر لو اسلئے کہ عاقل وہ جو باقی رہنے والے گہر کے ساتھ بہ نسبت فنا ہو نوالے گہر کے زیادہ خوش ہو اور اسی کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہو نیکا مطلب یہ ہے کہ مقصود و آخرت کو جانے اور اسکے ساتھ اسکی مسرت زیادہ اور دنیا کے ساتھ کم ہو یہ نہیں کہ دنیا کی خوشی سے بھل خوش نہو کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اس دارفانی کی بے رغبتی کا نور اسکے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اسکے ظاہر میں عیاں ہوئی

تو اسنے آنکھیں بند کر کے اس دار سے روگردانی کی اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا نہ اسکو وطن بنا

اور نہ مسکن ٹھہرایا بلکہ اسیں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی

کرنے میں اسی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف چلا۔ ف جب سالک عاقل نے ہمت کر کے دارفانی

کو اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اسکو ایک مشقت اور کلفت اسکی معلوم ہوئی لیکن چند

روز بعد نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ اسکے قلب میں اس کی بے رغبتی اور زہد کا نور چمکا اور اس نور کی روشنی اور سفیدی

اسکے چہرہ اور ظاہر بدن پر بھی ظاہر ہوئی اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا ہے تو اسکا اثر بدن پر بھی ظاہر

ہوتا ہے اور یہ علامت ہے اسکی کہ اسکی سعی قبول ہوئی پس اس سالک عاقل نے اس دار سے آنکھیں بند کر لیں

اور اس کو روگردانی کی اور اس کو پشت پھیر لی اور اس دار کو نہ اسنے وطن بنا یا یعنی جیسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانا

سمجھتا ہے اس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اسکو مسکن بنا یا یعنی جیسے مسکن میں آدمی کو آرام ملتا ہے

تو اسکے دل نے آرام نہ پایا۔ گو بظاہر مثل دوسروں کے وطن اور مسکن میں رہتا ہوا نظر آیا بلکہ اپنی ہمت

کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسی سے مدد چاہتا ہوا اسی کی نظر

چلا مطلب یہ ہے کہ اسکے رتہ چلنے میں اپنے عمل و حال پر مطلقاً بہرہ و سہ چھوڑ دیا۔ بلکہ اسی کی مدد پر بہرہ

کر کے اس کی طرف چلا اسلئے کہ عمل کسی کا کسی کو نجات نہیں دیکھا جس نے کچھ پایا ہے فضل سے پایا ہے پس

جس نے اللہ تعالیٰ پر بہرہ و سہ کر لیا اور اپنے مجاہدہ و ریاضت و ذکر و شغل و مراقبہ کی طرف نظر نہیں کی اور اسیں

کی ہی نہیں کی بلکہ ہمت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی تو امید ہے کہ منزل مقصود کو پہنچے گا

اور یہ سالک کی ابتدائی حالت ہوئی۔

اسکے غم کی ناقہ قرار و سکون نہیں پکڑتی ہر ہمیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک و رول لگی کے

کے فرش پر پہنچی اور وہ مفاہم و مواہب اور مجالست اور محاورت اور مشاہدہ اور مطالبہ کا محل و حرف غم کو ناقہ سے تشبیہ کر فرماتے ہیں کہ اسکے غم کے ناقہ کو کہیں قرار و سکون نہیں ہوتا یعنی اسکے بعد سالک کو قسم کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں، لذت، فرح، سرور، انوار، کرامات، بکاشفات، حقائق، شہادہ کا علم، علوم و ہبلیہ، اسرار تو اگر ان احوال میں کسی طرف اسکو میلان ہو گیا تو اسکے غم کی ناقہ کو ایک جگہ قرار ہو گیا اور ترقی اس کی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہو اور اس کی تکمیل منظور ہوئی تو اسکے غم کی ناقہ ان سب کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی یہاں تک بارگاہ پاک میں اور مقام انس اور دل لگی میں پہنچی کہ جہاں دلوں کو سچائش اور حقیقی دل لگی اور واقعی لذت ہے اور یہ مقام مفاہم ہے یعنی بارگاہ عالی و قلوب پر فیوض و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے اور یہ مقام مواہب ہے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے بندے کی طرف رحمت کیساتھ توجہ کی جاتی ہے اور مقام مجالست ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی بندہ کیساتھ حضوری ہوتی ہے اور مقام محاورت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں یعنی معارف و اسرار و مناجات کے راز و نیاز اسکے قلب پر مینہ کی طرح برستے ہیں اور مقام مشاہدہ ہے کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو اس ظاہرہ و غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ ہے کہ مقام مشاہدہ کے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن وہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول رہتا ہے اور اسی کا نام وصول ہے۔

پہر وہ حضرت مقدر ان کے قلوب کے طور کا گھونٹا ہو گئے اسی کو ٹہکانا بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد دو پاک بارگاہ انکے قلوب کے لئے ایسی ہو جاتی ہے جیسے پرندوں کے لئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں دن بھر چاہے ادھر ادھر رہیں مگر چہن ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے وہی طرح سالک کا حال ہے کہ ظاہر مخلوق و ملتا جلتا ہے لیکن چہن و اطمینان اسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اسکو مقام فنا اور مقام جمع اور عروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے۔

پہر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو اذن اور مکین اور
 پختہ یقین کیساتھ نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کیساتھ نہ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی
 نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی واسطے اللہ کی طرف
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف توسل پرکے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے۔ اور کہہ اے پروردگار داخل کر چکو
 سچا داخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا تاکہ جب تو داخل کرے تو میری نظر تیری طاقت اور قوت کی طرف
 ہو۔ اور جب مجھ کو نکالے تو میری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحب
 شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دو مشرک کی مدد کرے اور میرے نفس کی مجھ پر مدد
 نہ کرے نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل نفا کر دے
 و سالک کے لئے جب مقام فنا میں سوخ کال ہو جاتا ہے یعنی اسکی لوح قلب سے غیر اللہ کا نفس من کل بالوجہ
 محو ہو جاتا ہے تو اسکے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے اور
 کسی شی کی طرف اسکا التفات نہیں ہوتا اسکے بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو ہٹا ارشاد بنا دیں تو اسکو
 مقام بقا و فرق و مشرف فرماتے ہیں۔ حال یہ ہے کہ فنا کی حالت میں تو سالک کی تمام تر توجہ ذات حق کی طرف
 ہوتی ہے اور مخلوقات اسکی نظر التفات سے بالکل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شی کی عدمیت اسکے پیش نظر ہوتی
 ہے جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسکو التفات الی الخلق عطا ہوتا ہے لیکن اس التفات اور قبل از سلوک جو اسکو
 التفات تھا وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے پہلے جو التفات و توجہ تھی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور سولی تحقیقی
 سے غفلت تھی اور اسوقت توجہ الی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات
 اسکے لئے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے اسوقت یہ حضرات مخلوق کے لئے واسطہ فیض رسانی
 کے بنتے ہیں اور مخلوق سے ملنے جلتے ہیں اسی مقام کو شیخ بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 یا خواہشات کی زمین یا نونے مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق اہم واجب ہوتے ہیں وہ مشاہدہ آسمان کے ہیں
 کہ جیسے آسمان پر چرمنہا دشوار ہے اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور خواہشات کی زمین سے
 مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئیں تھیں تو جو وقت ان حقوق

اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ نزول ان کا اذن الہی ہی ہوتا ہے یعنی اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے تو کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہ کریں اور نیز یہ نزول بعد تمکین کے ہوتا ہے یعنی جب مقام فنا میں تنگی ہو جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے اور نیز یقین اور معرفت کے اندر سختگی کے بعد ہوتا ہے اس لئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے یعنی قبل از فنا جیسے تھے کہ حقوق ان کا ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ بروقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے اس لئے کہ مولیٰ حقیقی پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے جانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں اس کو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب تعظیم سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو مہلکتا نہیں ہے غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو ہی وقت اللہ تبارک سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی فنا سے پہلے تو یہ حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا بیوی سے مخالفت کرنا نفسانی مزوں کے لئے تھا اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کی واسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں نفس کا مطلق جھنڈ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں اپنے نفس کی سیرت سے نہیں اور ہر امر میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں پس اس مقام میں اگر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے اول سفر کو ترقی اور عروج کہتے ہیں اور اس کو نزول کہا جاتا ہے ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آیتہ کریمہ وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واقبل منی فیما یرید کہہ لے میرے پروردگار! دخل کر مجھ کو سچا دخل کرنا اور نکال مجھ کو سچا نکالنا۔ سچے دخل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے اس لئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ پاک میں دخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فاسخ ہو جاتا ہے اور سچے نکالنے سے مراد سفر نزول ہے اس لئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف نکلتا ہے اور ان کو اپنے فیوض پہنچاتا ہے اور سچا دخل کرنا یہ ہے کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت و حول کا مشابہ ہدہ کرے اور

کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور سچا کھانا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اسکو بھیجا ہے اسپر راضی ہو اور نفس پہلے مقام یعنی عروج کے اندر رہنے کی حرص نہ کرے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اسکو بہ دل جان کرے چنانچہ شیخ اس مضمون کو فرماتے ہیں یہ دعا واستعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو اور جب مجکو نکلے تو میری طاعت اور انقیاد تیری طرف ہو اپنے نفس کا دخل نہ ہو اور میرے لئے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما اس سے مراد مددِ الہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کو حال پر بندول رہتی ہے اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعہ سے دوسروں کی مدد کرے۔ اور نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کروں سب کو اللہ کی طرف سے جانوں اور مجھکو میری ظاہری حس کی معلومات سے بالکل فنا کر دے ظاہری حس کی معلومات مخلوقات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے نہ ان کو نفع پہنچانے والے جانوں اور نہ ضرر رسال بھول آمین زر قناہا اللہ تعالیٰ آمین۔

تیسواں باب قبض اور بسط کے بیان میں

بسط کی حالت میں تجھکو اسلئے رکھا کہ قبض میں تجھکو نہ رکھے اور قبض کی حالت میں تجھکو پہنچایا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے اور دونوں سے تجھکو نکالنا کہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو و قبض اور بسط دو حالتیں ہیں جو سالک پر یکے بعد دیگرے وارد ہوتی رہتی ہیں قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وارڈ صفت جلال و قہر کا ایسا پیش آوے جس سے قلب گرفتہ ہو جاوے اور بشارت اس کی جاتی رہے اور ذکر و طاعت میں انشراح نہ رہے۔ اور بسط یہ ہے کہ صفت جمال و رحمت کا ایسا وارڈ قلب پر غالب ہو کہ بشارت و انشراح کی کیفیت اسقدر ہو جاوے کہ تہا منے سے ہی نہ رُکے اور قبض بسط ایسے سالک کو پیش آتا ہے جو ابتدائی حالت کا آگے بڑ گیا ہو اور ابتدا میں خوف اور رجا ہوتا ہے قبض اور بسط اور خوف

درجہ میں فرق یہ ہے کہ خوف درجہ کسی آئینہ بات کے تصور سے ہوتے ہیں اور قبض و بسط کی حالت موجودہ واردات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ قبض اور بسط کی حکمت بیان فرماتے ہیں خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ لے سالک بسط کی حالت تجھ پر اسلئے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ تجھ کو قبض ہی میں نہ رکھے۔ اسلئے کہ اگر بسط نہ ہوگا تو قبض ہوگا کیونکہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں سے ایک ایک رہتی ہے اور قبض ہی اگر رہے اور بسط نہ ہو تو قبض صفت جلال کا اثر ہے تو چند روز بعد اس حالت کا تحمل سخت دشوار ہوگا اور اگر وارد قوی ہوگا تو عجب نہیں ہے کہ سالک ہلاک ہو جائے چنانچہ ایسے قصے واقع ہوئے ہیں اسلئے قبض کے بعد بسط کی کیفیت عطا ہوتی ہے اور قبض اسلئے وارد فرمایا کہ بسط ہی بسط نہ رہے اسلئے کہ بسط میں نفس کا حفظ ہے اور نفس کے موافق ہے تو اگر اس میں امتداد ہوگا تو عیب کی صفت میں ضروری آئے اور اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو اونچی زیادہ حطرہ کی بات ہے اور کامل پر یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہوتیں بلکہ اسکی کیفیت قبض اور بسط کے درمیان درمیان رہتی ہے نہ یہ غالب نہ وہ غالب اسلئے فرماتے ہیں کہ قبض اور بسط سے تجھ کو اسلئے نکالا کہ سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ رہے اسلئے کہ قبض اور بسط دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے قبض میں تو قلب ناگواری کی کیفیت سے رنگین ہوتا ہے اور توجہ اسکے ازالہ کی طرف ہوتی ہے اور بسط میں خوشگوااری اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے تو قلب اس سے بھرے لینے میں مشغول ہوتا ہے غرض دونوں حالتوں میں توجہ الی ذات الحق نہ ہوتی اسلئے کامل کی حالت معتدل ہوتی ہے کہ نہ اسکو قبض کہہ سکتے ہیں نہ بسط لیکن استقامت اور اعتدال حال کے حصول کا ذریعہ ہی یہی قبض اور بسط ہیں کہ اس نشیب و فراز کے بعد قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت قائم ہو جاتی ہے۔

بسط کی حالت میں عارفین یہ نسبت حالت قبض کے زیادہ خائف ہوتے ہیں حالت بسط

میں اور جبکہ حد و ذمک صرف تھوڑے ہی آدمی ٹہرتے ہیں۔ ف بسط کی حالت چونکہ نفس کی خواہش کے موافق ہے اسلئے عارفین کو یہ نسبت قبض کے اس حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے مزہ میں لگ کر اپنے احوال اور کرامات کو ظاہر نہ کرنے لگے اور دعویٰ نہ بگھارنے لگے اور تیز قبض مرتبہ

جب بسط زیادہ بڑھتا ہے اور غلبہ ہوتا ہے تو قبض کلمات زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جبارگاہ عالی کے ادب کے خلاف ہیں اسی واسطے شیخ فرماتے ہیں کہ بسط کی حالت میں ادب کے حدود کے اندر بہت کم لوگ رہتے ہیں بخلاف قبض کے کہ وہ حالت چونکہ نفس کے خلاف ہے اسلئے اس میں عجز و انکسار و عبدیت قائم رہتی ہے اور اپنے آپ کو تہر حق و غلبہ حق کے مغلوب ہونے کا مشاہدہ رہتا ہے

بسط کی حالت میں تو نفس اپنا حصہ سرور کلمے لیتا ہے اور قبض کی حالت میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ و یہ مضمون ارشاد سابق کی علت ہے کہ ادب کی رعایت بسط میں اسلئے نہیں رہتی کہ بسط میں نفس کو سرور اور فرح کا حصہ ملتا ہے اور جب نفس کو اس کی خواہش مل جاتی ہے تو غفلت اور نسیان کا پیدا ہونا کے لوازم میں ہے اور نیز علوم اور احوال و مقامات اور سراردانی کے دعوے اور اپنا خاص لوگوں میں سے ہونا اور اپنے حالات سے لذت حاصل کرنا پیش آتا ہے اور یہ سب باتیں شانِ عبودیت اور بندگی کے خلاف ہیں قبض کو کہ اس میں نفس کو حصہ نہیں ملتا اسلئے اپنی حدود پر رہتا ہے اسلئے عارفین نے قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دی ہے۔

بسا اوقات قبض کی تاریک رات میں وہ علوم و معارف تجھ کو دئے جو تو بسط کے روز روشن

میں نہیں پاسکتا۔ چنانچہ ارشاد ہے تم نہیں جانتے تمہارا زیادہ نافع ان میں کونسا ہے۔ و چونکہ قبض نفس کو ناگوار اور بسط خوشگوار ہے اسلئے سالک قبض سے گھبراتا ہے اور اسکو سبب بعد کا جانتا ہے اور بسط کو پسند کرتا ہے اور اسکو قرب جانتا ہے اسلئے کہ قبض کی حکمت بیان فرماتے ہیں قبض کو تاریک رات کی تشبیہ اسلئے دی ہے کہ اوقات کے اندر سکون ہوتا ہے قبض کی حالت میں نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے اسلئے اسکو اپنے کمالات اور عودوں کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور بے حس و حرکت ہو کر حق تعالیٰ کی طرف ملتجی ہوتا ہے اور بسط کو روز روشن اسلئے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر انتشار اور ادھر ادھر مخلوق کی آمد و رفت ہوتی ہے اسی طرح بسط میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے اور اپنے معارف و اسرار کے ظاہر کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے فرماتے ہیں اسالک قبض کو مت گھبر اسلئے کہ قبض کی حالت میں بسا اوقات وہ علوم و معارف تجھ کو عطا فرماتے ہیں کہ بسط میں انکو نہیں پاسکتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قبض میں نفس منکسر و ذلیل ہوتا ہے تو یہ تذلّل انکسار حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا

سبب ہو جاتا ہے اور بعد اس حالت کے علوم و معارف کی دولت عطا ہوتی ہے آگے آیت کریمہ **لَا تَدْرِيونَ اِيْمًا** اتر لیکو نفعاً یعنی ہم نے جو وارثوں کے حصے ٹھہرا دیئے ہیں ان کے موافق عمل کرو اپنی لائے کو دخل نہ دواسلئے کہ تم کو خبر نہیں کہ کونسا وارث تمکو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے اس سے قیاس و اعتبار کے طور پر اپنا ^{مطلب} ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے وارثوں میں انسان کو یہ خبر نہیں کہ کون وارث میرے لئے زیادہ نفع پہنچانے والا ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ یہ کھلی بات تھی اور احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اسکو جانیں تو قبض اور بسط تو بالکل باطنی حالات ہیں اس میں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لئے قبض نفع یا بسط پس بندہ کو لازم ہے کہ جو حالت پیش آوے اسکی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور بندگی و تسلیم کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے

چوبیسواں باب انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و ریاضت کے انوار و قلوب مریدین اور ان کے اسرار کی اونٹنیاں ہیں **ف قلبك** مراد صوفیہ کے نزدیک ظاہر قلب ہے۔ اور سر سے مراد باطن قلب ہے۔ اور اس کا احساس اہل ادراک و اہل بصیرت کو ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے یا طبقے ہیں۔ خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عبادت و مجاہدہ سے جو انوار سالک کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدین و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لئے اونٹنیوں کے مشابہ ہیں کہ جیسے اونٹنیاں مسافر کو منزل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اسکے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں پس سالک عبادت و ریاضت کا التزام کرے اور اسکے اندر جو انوار ولذت پیش آویں انکو مقصود نہ سمجھے بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے۔ اور مقصود کو اس سے آگے سمجھے جیسے اونٹنیاں عین مقصود نہیں ہیں بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جیسا کہ ظلمت کا لشکر یا سیاہی نور قلب کا لشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی امداد چاہتا ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد کرتا ہے اور اغیار اور تاریکیوں کی مدد قطع کر دیتا ہے **ف نفس اصطلاح** میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اخلاق مذمومہ کی محرک ہے۔ اور قلب اخلاق حمیدہ کا محل ہے جاننا چاہئے کہ انسان کا نفس خود بینی و خود پسندی اور جہل اور طبیعت کے عوارض میں اسقدر گہرا ہوا ہے کہ اپنی جہل اور

ان صفات کا اسکو خود بھی ادراک نہیں ہوتا اور اسکا میلان اصلی ہمیشہ انہل اور معاصی کی جاتیب ہے اور مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہے جو انسان کو اخلاق حمیدہ اور طاعات کی طرف کھینچتا ہے پس ظلمت سے مراد نفس کی صفات ہیں اور نور سے مراد نور قلب ہے گو یا ظلمت نفس کا لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم تنازع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقصیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنے نور سے اسپر غالب ہونا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور بندہ سے معاصی کرا دیتا ہے اور طاعات سے روک دیتا ہے اور کبھی قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اگر اس بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ نے سعادت لکھی ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اس کی نظر میں خوار اور اسکا فنا ہونا ظاہر فرمادیتا ہے اور نیز نفس کے عیوب اسپر کھل جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیاء جو قلب میں جاگزیں ہو رہی ہیں اور نفس کی طرف سے ان کو مدد مل رہی تھی وہ قطع فرمادیتے ہیں اور انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ اصل مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر بنو ذبا لشد قسمت میں شقاوت لکھی ہے تو ظلمت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے سالک کو چاہئے کہ جبوقت نفس اور قلب میں منازعت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہرورہ کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا رہے اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا۔

حقائق اور غیبات کا مکشوف کر دینا نور کا کام ہے اور اسکا ادراک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی

طرف اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ وقت قوت باصرہ ظاہر سے آدمی خارجی نور کی مدد سے دیکھ سکتا ہے مثلاً سورج نکلا ہوا ہو یا شمع و چراغ ہو اور اگر نہ سورج ہو اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے نظر نہیں آسکتی۔ اور نور سے مراد نور یقین و ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے شیخ رحمہ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے پہلے غائب تھیں منکشف ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حال ہونے سے پہلے دنیا کا فنا ہونا اور آخرت کا

باقی ہونا اور طاعت کا نفع ہونا اور معاصی کا ہلک ہونا اور جبہ علم اور اعتقاد میں تھا اور بعد اس نور یقین کے
 یہ علوم نظر قلب کے بالکل سامنے آگئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھی شے کا ہوتا ہے
 تو یہ انکشاف اور ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کے دقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ
 میں فلاں فلاں شے رکھی ہیں لیکن بوجہ چراغ یا سورج نہ ہونے کے آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہیں
 سکتی جب لائٹن آئی تو سب چیزیں صاف نظر آنے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو کہوں دکھ
 اور انکشاف و ظاہر کر دے اور ان کا ادراک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہے تو درک ہوں گی ورنہ
 نہیں جب ادراک صحیح ہو گیا اب اچھی شے کی طرف بڑھنا اور بُری شے سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے
 مثلاً دنیا کا فانی ہونا اور آخرت باقی رہنا مکشوف ہوا تو انکشاف تو نور سے ہو گا اور ادراک بصیرت باطنہ
 سے اور دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہے اور جو ارجح و اعراض دل کے تابع
 ہیں جس طرف وہ بڑھے گا یہ بھی اسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنے آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار

سے منور فرمایا۔ اسلئے ظواہر کے انوار چھپ گئے۔ اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں چھپے شاعر کہتا ہے: نور نہار

چھپے رات میں بلا انکار۔ دلوں کے مہر نہ غائب کہی ہو لیل و نہار۔ تمام مخلوقات چاند سورج ستارے

وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار ہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالہ کے

آثار کے نور یعنی چاند سورج ستاروں کے ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستارے

سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نافع ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں

ان کو چھوڑتے ہیں اور دلوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے منور فرمایا تو دلوں

کے اندرونی حصے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو مکشوف ہوتے ہیں اور جو اوصاف باطنی

ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کو اختیار فرماتے ہیں اور جو

مذمومہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا نور حادث یعنی چاند سورج سے ہے اسلئے یہ انوار

چھپ جاتے ہیں اسلئے کہ حادث کے اندر تغیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات

آیا اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم میں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشریہ کا غلبہ جب ہوتا ہے تو ان کا اور اک ضعیف ہو جاتا ہے۔ باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہر مقصود یہ ہے کہ عاقل وہ ہے جو باقی رہنے والی شے کو اختیار کرے اور فانی اور متغیر چیز کو چھوڑے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار میں فہم معرفت اور علوم کے انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہو کہ انکا دل بمنزلہ آسمان کے ہے جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہے اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں نہیں ہر ہیں ماسیوا سے حدیث میں آیا ہے کہ اگر ادنیٰ مومن کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب روشن ہو جائے اور چاند سورج کا نور مانند پر طہائے یاسٹ جائے۔ یہ حال تو ادنیٰ مومن کے نور کا ہے۔ عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اس نور یقین کی مدد جو عارفین کے قلوب میں دلالت ہے اس نور سے ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے ایک تو وہ نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار مکشوف ہوتے ہیں دوسرا وہ نور ہے اسکے اوصاف کمال تجسیر کھلتے ہیں۔ وہ جو نور یقین عارفین کے قلوب میں دلالت ہے اسکی مدد یعنی ہاسکی ترقی اور زیادتی اس نور سے ہوتی ہے جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ عارف بروقت ترقی میں ہے اور اسکا نور ایمان بڑھتا رہتا ہے یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ یقین کے مراتب غیر متناہی ہیں اگر سزا برس کی یا زیادہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہوں گے اور اس نور کو خزانہ غیب سے مدد ملتی ہے یعنی حق تعالیٰ کی صفات ازلیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کو ترقی دیتا رہتا ہے جس سے یقین بڑھتا رہتا ہے اور جو نور ان حضرات کے قلوب میں دلالت ہے اسکی درجہ میں ہیں ایک وہ نور ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اس سے مکشوف ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں اسکو کشف صوری کہتے ہیں اور دوسرا وہ نور ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کھلتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ قہار ہونا وغیرہ یہ نور تجلی صفات سے ہو گا اور اسکو کشف معنوی کہتے ہیں۔

خزان غیب کے انوار میں سے ایک تو وہ انوار ہیں جنکو صرف ظاہر قلب تک پہنچنے کا حکم ملا اور دوسرے وہ ہیں جنکو قلب کے وسط میں داخل ہونے کا حکم ملا۔ عارفین کے قلوب پر خزانہ غیب سے معارف و اسرار الہیہ کے انوار وارد دھڑکتے ہیں جن سے ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انوار کی دو قسمیں ہیں ایک تو وہ انوار ہیں جنکو بارگاہ عالی سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا وہ ظاہر قلب ہی تک پہنچتے ہیں باطن قلب تک نہیں پہنچتے اور دوسرے وہ انوار ہیں جنکو قلب کے اندر داخل ہونے کا حکم ملا وہ اندر داخل ہوتے ہیں جو انوار ظاہر قلب تک پہنچتے ہیں انکا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے قلب اپنے نفس کا ادراک بھی کرتا ہے اور جنت تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت دونوں قلب کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اغیار کا وجود رہتا ہے اور حالت سالک کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی معیت ہوتی ہے اور کبھی آخرت کو چاہتا ہے کبھی دنیا کو اور جو انوار قلب کے داخل ہو گئے ہیں اور جذر قلب میں پیوست ہو کر غالب ہو گئے ان کا اثر یہ ہے کہ سوائے ذات حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اس لئے سوائے اسکے کسی کو نہیں چاہتا اور سوائے اس کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسی واسطے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جب ایمان ظاہر قلب میں ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اسکو حق تعالیٰ کیساتھ معیت ہوتی ہے اور کبھی اپنے نفس کے ساتھ اور باطن قلب میں جیسا ایمان داخل ہو جائے تو اسوقت دنیا کو چھوڑ دیتا ہے۔ گاہے تجھ پر انوار وارد ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گاد خر کے تصور سے بھرا ہوا پاتے ہیں تو پھر جس جگہ سے آتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں اغیار سے دل کو خالی کر اللہ تعالیٰ معارف اور اسرار سے اسکو پر کر دے گا۔

ف جانتا چاہئے کہ انسان کا قلب لطیف فیضی ہے اور اس میں معارف و اسرار و انوار الہیہ کے منکس ہونے کی استعداد رکھی گئی ہو لیکن انسان کی توجہ اس دنیائے فانی اور اسکی زیب و زینت اور نیز عوارض طبیعہ کی طرف ہوتی ہے اور متخیلہ میں ان ہشیما کی صورتیں منقوش ہوتی ہیں وہی صورتیں دل کے آئینہ پر بھی منکس ہوتی ہیں اور اس سے اسکی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہے اور مثل اس آئینہ کے ہو جاتا ہے جسپر گرد و غبار آ کر انعکاس کی استعداد نہ رہے جب تک کہ شغل کرتا ہے اور خلوت

وقت کلام اور مخلوق سے مخالفت میں کمی کرتا ہے اور قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اسکا جلا ہو جاتا ہے اور منور ہو جاتا ہے اور استعداد اس میں انوار الہیہ کی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہوتا ہے اور فی الجملہ استعداد انکاس انوار کی ہوتی ہے اور انوار غیبیہ سے ایسے قلب کا تقابل ہوتا ہے تو انوار آتے ہیں لیکن چونکہ قلب کے اندر دنیٰ حصہ میں گاؤں یعنی دنیا کی چیزیں بہری ہوتی ہیں اسلئے وہ قلب ان انوار کو نہیں سما سکتا پس وہ انوار جہاں سے آئے تھے وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں اسلئے تم اپنے دل کو غیا سے خالی کر لو اور اس آئینہ کا خوب تصفیہ کر لو اللہ تعالیٰ اسکو معارف و اسرار سے پرفرما دیں گے۔

قلوب اور اسرار کے انوار کی قدر سوائے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسمانی ستاروں کے انوار سوائے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے جیسے سورج چاند ستاروں کے انوار ظاہر ہونے کی جگہ دنیا ہے اسطرح قلوب و در باطن قلوب کے انوار کے ظہور کا مقام عالم آخرت ہے دنیا میں وہ سب کی نظر و سے پوشیدہ ہیں اسی واسطے نہ ان کی قدر کوئی جانے اور نہ ہر کسی کو علم ہے تو سالک عاقل اس بے قدری سے محزون نہ ہو اور نہ اس کی پروا کرے اسلئے کہ دنیا ان انوار کے ظہور کا محل ہی نہیں ہے تو اگرچہ یہاں ایسے حضرات زاویہ خمول مگنما می میں ہیں لیکن آخرت میں ان کے انوار چمکیں گے اور وہاں ان کی قدر ہوگی

پچیسواں باب باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ

کے قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا پہنچنا محض ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت کے ساتھ اس کے مشاہدہ

تک پہنچنا ہے ورنہ ہمارے پروردگار اس بات سے کہ کوئی چیز اس سے متصل یا وہ کسی سے متصل ہو پرتر اور

بالا تر ہے **ف** خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے وصل ہونا اور وصول الی اللہ میسر ہونا۔

اسکے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح بلجاوے جیسے وہ محسوس چیزیں آپس میں

مٹی میں اسلے کہ اتصال اور انفصال اس معنی کے اعتبار سے خاصہ جسام کا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک اور برتر اور بالا ہے پس صوفیہ جس شے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بندہ ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت سے اپنے رب کا ایسا مشاہدہ کرے کہ جس پر دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنکھ سے دیکھی ہو فی شے کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑھ کر اسلے کہ آنکھ با اوقات دیکھنے میں غلطی کرتی ہے اور اس علم کے اندر اسکا بھی احتمال نہیں اور اسی کا نام مشاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیضِ حانی ہے اور یہ مشاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جاوے جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خواہیوں کے نیست کرتے اور دعویوں کے مٹانے کے کسی طرح

نہ پہنچ سکتا تو کبھی اس تک نہ پہنچ سکتا لیکن جیسا نے تجھ کو اپنے تک پہنچانا چاہتا ہے وہ صف

کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پردہ میں ڈبانا کچھ تمھکو ان الطاف کی

وجہ سے جو اس کی طرف سے تیری طرف متوجہ ہوؤ نشان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اسکی بارگاہ میں

پیش ہوئے اپنے تک پہنچایا ف جانتا چاہئے کہ وصول اور مشاہدہ جب کا ذکر پہلے ارشاد میں ہے یہ اس وقت

بندہ کو میسر ہوتا ہے کہ اُسکے نفس کی حالت ایسی ہو جیسے مردہ بیجان اور بے حس و حرکت ہوتا ہے کہ کوئی

غرض اور کوئی ارادہ خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق ذمیم میں نہ رہے بالکل دستِ حق

میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے اختیار میں نہیں ہے اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں

یہ مقرر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنے اختیار سے اپنی خواہیوں اور دعویوں کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹائیگا

تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا تو کوئی داخل الی اللہ نہ ہوتا اسلے کہ یہ خواہیاں نفس کے اندر جلی ہیں ہاں جب

اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہنچائیں تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی

بندہ پر فرماتے ہیں اور اپنی صفات کو اپنے ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ کی صفات پوشیدہ

ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کاملہ کا ظہور ہوتا ہے تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سے اپنے تک

پہنچانے ہیں اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سے ہے اور اس بندہ کے اعمال و مجاہدات سے

وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس کی صفات ردیہ اور دعویوں کو نہیں مٹتے

ہیں بلکہ تخلی صفات الہیہ کی وجہ سے منسوب اور لاشے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن بندہ کو ریاضت و مجاہدہ و اعمال سے چارہ نہیں اسلئے کہ عادت اسدلوں ہی جاری ہو کہ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہو تو حق تعالیٰ کا فضل اسکے حال پر ہوتا ہے باقی اعمال و مجاہدہ ریاضت علت نہیں ہیں اصل ثمر و فضل ہو تو اعمال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن اعتماد محض فضل پر کرے اسلئے کہ اگر اپنے عمل پر اعتماد ہو تو یہی اس کی درگاہ سے روکنے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اعتماد کسی شے پر نہ رہے۔

تیرا قرب اس سے یہ ہو کہ اسکے قرب کا شاہدہ کرے ورنہ تو کجا اور اسکا قرب کجا ف تمام صفات کمال کی حقیقتاً حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور بندہ کے لئے مجازاً بجز ان کے صفت قرب کی ہی ہو کہ اصل قرب اسد تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ ہو چنانچہ ارشاد ہوا **اذا سالک عبادی عنی فانی قریباً اور بندہ کو جو قرب مولیٰ ہو ہوتا ہے اسکا مطلب صرف یہ ہو کہ بندہ دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے قرب کا شاہدہ کرے اور اسکا اثر بندہ پر یہ ہوگا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے اداب کی ہر آن رعایت رکھے گا۔ اور شریعت کے اتباع میں مستقیم ہوگا اور اگر قرب کے یہ معنی نہ ہوں بلکہ قرب کے اصلی معنی نے مجاہدیں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ دہاں نہیں ہو سکتا اسلئے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ جسام کا ہو حق تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایسے ہی قرب حقیقی (کہ جس کی کنتہ اسد تعالیٰ ہی کو معاوم ہے) بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔**

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہو اور اپنی عبودیت کے اوصاف کے ساتھ چھتتا متصف ہو **ف ربوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمالیہ میں جیسے قدرت غلبہ عزت۔ قوت۔ علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف فقر عجز۔ ذلت افلاس جہل وغیرہ ہیں اسکے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع اپنی ذات و صفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لہو ہو اور دوسری اشیاء کے لڑ وجود مجازی اور عارضی ہو جیسے روشنی دراصل صفت آفتاب کی ہے اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہے۔ پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اصلی نہیں ہے صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کہ یہ اشیاء ان صفات کے آثار**

ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہو اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرتا ہے چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں
 میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزیز صرف ایک ذات
 ہے پس شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومن ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ تیرا جس قسم کا تعلق ہے
 کہ جسکو تو بھول رہا ہو اسکو دیکھ اور جہل کو دور کر یعنی جن صفات کا تو دعویٰ اپنے اندر کر رہا ہے اسکو
 چھوڑ اور اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور محض تابع جان نہ کہ حقیقتاً اور اصالتاً
 اور عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت
 اپنے اندر دیکھ مثلاً عزت حقیقہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کر اور عبادت کے مقابلہ میں اپنی فقری مشی
 نظر رکھ اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز مشاہدہ کر اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہے اس کا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے
 لئے مباح کر دیگا۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ پہلے ارشاد کے لئے یہ مضمون بمنزلہ
 دلیل کے ہے مطلب یہ ہے کہ جو شے تمہاری ملک نہیں ہو بلکہ زید کی ملک ہو اس کا دعویٰ کرنا اسکو اپنا بتانا
 تمہارے لئے حرام فرمایا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں بلکہ مجازاً ملک کہا جاتا ہے
 حقیقی ملک سبباً تبار پر اللہ تعالیٰ کی ہے توجب غیر کی ملک مجازی کے بھی تم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف
 ربوبیت جیسے عزت و عبادت و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مباح کر دیگا حالانکہ وہ ہی
 تمام عالم کا رب ہے اور وہ ہونیکے اوصاف اسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں پس مومن کو چاہئے کہ
 اپنی حد تک ہے اور تمام صفات کہا یہ کاموصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو سب
 کمالات سے خالی دیکھے اور بھول کر بھی کسی صفت کا حتمی کہ وجود کا بھی اپنے لئے اثبات نہ کرے تاکہ شرک
 جلی و خفی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نصیب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو وہ اپنے اوصاف کیساتھ تیری امداد فرمائے گا تو اپنی ذلت میں
 پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کرے گا۔ تو اپنی عزت میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا۔
 تو اپنی ناتوانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کیساتھ دشمنی فرمائے گا۔ ارشاد سابق میں اپنے جملہ اوصاف

سے خالی ہونے کی ہدایت فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنے خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہے۔ اپنی عزت اپنی قدرت اپنی طاقت پر اسکو ناز ہے اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور اوہام میں شب و روز مبتلا اور ان باطل آرزوؤں سے متلذذ رہتا ہے اور ان سے خالی ہو جانے اور مثل مردہ کے ہو جانے کے نام سے بھی گھبراتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ جب یہ اوصاف اور اسکے عملی مقتضیات چھوٹ جائیں گے تو کام کیسے چلیگا اور یہ کہتا ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہے کہ خود کشتی کر لو اور تمام دنیا کے سارے مزے چھوڑ دو اصلے ارشاد ہے کہ تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں اگر نچتے ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ ہمتعالیٰ تکو اسی حالت میں چھوڑے اور تمہاری مدد نہ فرمائیں بلکہ پہلے تو تم اپنے وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام ہتے تھے اور جب تم ان اوصاف و ہمیہ سے خالی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف حقیقیہ سے تمہاری مدد فرمائے گا اگے اس مضمون کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تم اپنی ذلت اصلیہ میں نچتے ہو جاؤ یعنی اپنی جاہ اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمیہ میں سماری ہے اسکو بالکل ملیا میٹ کر دو اور ذلت (جو کہ تمہارا اصلی امر ہے) اس سے سر سے پاتک رنگین بن جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری مدد فرمائے گا اور اسوقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہ ہی سچی عزت ہے کہ جسکو تم نہیں ہر اسنے کہ اس کا مبداء حق تعالیٰ کی صفت ہے اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا وہم تھا اسی طرح اپنی صفت عجز کے اندر نچتے ہو جاؤ کہ سر تا پا عجز بن جاؤ۔

اپنے اندر قدرت ہونیکا وہم بھی نہ کرنا اور یہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قادر ہونا اور طاقت ور ہونا آرہا ہے اسکو نکالو اور ادنیٰ سے ادنیٰ کام کی بھی اپنے اندر بغیر مدد الہی کے طاقت نہ جانو جب اس میں تم نچتے ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا پھر تمہاری قوت کی کوئی انتہا نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی سے قوی بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے ضعف و ناتوانی میں نچتے ہو جاؤ کہ بغیر امداد الہی کے اٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنے اندر نہ دیکھو تو وہ اپنی طاقت کاملہ سے تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا بنے گا۔ نیم جاں بستانہ و صراط

جاں و ہرہہ انچہ و روہمت نیاید آں و ہرہہ

تھکو اپنے نفسانی صفات سے بجز مشاہدہ صفات کاملہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کو فی چیز نہیں نکال
سکتی۔ نفسانی صفات وہ ہیں کہ نفس جن صفات کے ہونے کا اپنے اندر وہم کر رہا ہے جیسے اپنے
آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم جاننا یا اپنے کو غنی یا قدرت والا یا علم والا
جاننا حتیٰ کہ اپنے آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات مومہوم
ہیں۔ ان کا وجود واقعی نہیں ہے اور جب تک یہ رہتی ہیں بندہ حضرت قدس میں باریابی نہیں پہنکتا
اور یہ صفات عبادت و ریاضت سے نہیں نکل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے فضل سے اپنی صفات کی تجلی
بندہ پر فرمادیں اور نفس کو حقیقی صفات کا مشاہدہ ہو اس وقت اپنی ان صفات مومہوم سے اسکی نظر علیحدہ
ہو جاتی ہے مثلاً حق تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہے مگر اعتقاد اسکے کبر کو نہیں نکال
سکتا جیتک کہ صفت کبریائی کا عکس اسکے اوپر نہ پڑے جب اس صفت کی تجلی ہو اور حال کا درجہ میسر ہو
اس وقت کبر نکلتا ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا مشاہدہ ہو گا تو اپنا عجز پیش نظر ہو گا
اور علم کی صفت کا جب مشاہدہ کر لیا تو اپنا جاہل ہونا اسکو ثابت ہو گا اور ہستی حق جب مشاہدہ ہوگی تو
اپنی ہستی و وجود مومہوم کو بھول لیا۔ غرض صفات کاملہ کے مشاہدہ کے بعد نفس مضحل ہو جاتا ہے اور بندہ کو محبت اپنے

رب کی نصیب مہتی ہے۔ عالم سفلی تھیکو باعتبار تیری جہانیت کی سما سکتا ہے اور تیری روحانیت کا اعتبار سے تھیکو نہیں
سما سکتا۔ حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح۔ جسم تو اس عالم کی شے ہے
اور روح لطیفہ غیبی ہے اور عالم غیب کی شے ہے لیکن روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق ہے تو جسم چونکہ
اس عالم کی شے ہے اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اس کا بقا ہو مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور روح اس
عالم کی شے ہے اسلئے اسکی قوت اور بقا اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذکر و طاعت سے ہوگی۔
پس انسان کو جہانیت کے اعتبار سے یہ عالم سما سکتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں سما سکتا
اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت ہی نہیں اور یہ عالم اسی شے کو سما سکتا ہے جس کو
اس سے مناسبت ہو روح کے لئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ پس اگر انسان بالکل یہ اس عالم

فانی مشغول ہو گیا تو روح اول اول تو گھبرائے گی اور بتدریج اس کی قوت کم ہوتے ہوتے بہت ضعیف ہو جائے گی اسکو تو محض جسم کے ساتھ تعلق ہی سواں کا کام دے رہا تھا اب جبکہ تاملتو جس اس ہی کے موٹا کرنے میں انسان کی ہر گئی اور روح کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائے گی پس مومن کو لازم ہے کہ اس عالم سے صرف استفادہ لے کہ اسکے جسم کو قائم رکھ سکے اور جسم کے لئے تدبیر اور فکر خود کچھ نہ کرے اس لئے کہ مولیٰ تعالیٰ نے خود کے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہے۔ پس اس سے بے فکر ہو کر تاملتو جس روح کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کے تعلق کی وجہ سے جو کہ وراث اسکو لاحق ہو گئی ہیں ان کو ذکر و طاعت و مجاہدہ سے دور کر کے اسکو اس جسم سے خلاصی تام دے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو

خصوصیت کے ثبوت سے بشری اوصاف کا مورد مہونا لازم نہیں خصوصیت کی مثال

دن کی دھوپ ہے کہ افق میں ظاہر ہوتی ہے اور اسکی خانہ زاد نہیں ہے اسی طرح اسکے اوصاف کی شعاعیں کبھی

تیرے وجود کی شب تار یک پر چمک جاتی ہیں اور کبھی تجھ سے روک دی جاتی ہیں۔ پھر تجھ کو تیرے اصلی

اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر وارد ہے

ف جاننا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کئی قسم کے ہیں بعض اوصاف تو ان کی ذات

کو لازم ہیں مثلاً اخلاق مذمومہ کبر عجب تحد وغیرہ سے خالی ہونا اور افتقار الی اللہ و تواضع و خشوع و

دوام ذکر وغیرہ سے آراستہ ہونا یہ تو ہر آن اور ہمہ وقت ان کو لازم ہیں اور اوصاف بشری جیسے عجز

ضعف کسی صدمہ یا واقعہ سے متاثر ہونا وغیرہ۔ ان اوصاف کی یہ صورت ہے کہ حسب وقت ان پر اوصاف

الہیہ کی تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان اوصاف بشریہ کا ظہور مغلوب ہو جاتا ہے اور ان سے ایسی امور عظیمہ کا ظہور

ہوتا ہے کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتا مثلاً صفت علم کی تجلی ہوگی تو ایسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات سے ہوگا

کہ دوسرے علماء حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں سے ان کے پاس آئے۔ یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی

ہوگی تو اسکے مناسب آثار ظاہر ہوں گے اور حسب وقت تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ

موجود ہیں چنانچہ ان حضرات کے قصے اس پر ال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور دراز کی بات جو نظر و

کے سامنے نہیں ہے بیان فرمادیتے ہیں اور کبھی پاس کی ہی خبر نہیں ہوتی ہے گے برطالرم اہلی الشیم

گئے برپشت پائے خود نہ نیم + پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آثار عظیمہ ہیں کہ کبھی کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ و خاصہ اس لئے کہ بشری اوصاف میں وہ اور دوسرے برابر ہیں، اس کے ثبوت سے بشری اوصاف کا معدوم ہو جانا ضروری اور لازم نہیں ہوتی تجلی کے غلبہ کے وقت جو اپنی حالت ہوتی ہے اس سے یہ لازم نہیں کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جائیں۔ ہاں ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا ان کی اس حالت کی مثال دہوپ کی سی ہے کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہے جس سے تمام آفاق روشن ہو جاتا ہے۔ اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اسکا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اس کی خانہ زاد اور ذاتی نہیں اسی طرح کبھی کبھی حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شعاعیں ان حضرات کے وجود خلی کی رات پر چمک جاتی ہیں تو اس وقت آثار خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت عظم۔ قدرت۔ بسط بصر سے ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شعاعیں روک دی جاتی ہیں تو پھر ان حضرات کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور میں ویسے ہی وہ بھی نادان عاجز ضعیف مرض میں گمراہنے والے صدمات سے متاثر ہو کر بھوک پیاس سے مضطرب ہو جانے والے نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا نور ان کا ذاتی اور لازمی اوصاف اختیار نہیں کرتی حضرت حق کبھی کبھی ان پر وارد ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصول اس وقت میں ہوتا ہے کہ اوصاف بشریہ بالکل زائل ہو جائیں۔ ربوبیت کے اوصاف بندہ کے اندر ثابت ہو جائیں یہ بالکل غلط اور گمراہی ہے بہت لوگ اس خیال سے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اولیاء کو صفات خاصہ باری تعالیٰ میں شریک ہڑاتے ہیں خود باللہ منہ۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بعض واقعات کا علم نہ ہوا جیسے قصہ افک میں اور بھوک کی شدت سے شکم مبارک پر پتھر باندھا اور کسی وقت ہزاروں کو خود کہا نا کہلاتے تھے اور دور کے واقعات بیان فرمادیتے تھے اور اولین و آخرین کے علوم ظاہر فرمادیتے تھے۔

چھبیسواں باب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے

اور اشیا کے تعریف اور ولالت کے طور پر اسکے ظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی اور اس میں حق کے ظہور نے اسکو منور کر رکھا ہے تو جسے مخلوقات کو دیکھا

اور اس میں یا اسکے قریب یا اس سے پہلے یا اس سے بعد حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اس کی نظر بصیرت

سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب آثار کے بادلوں میں اس سے چھپ گئے۔

ف جاننا چاہئے کہ وجود یعنی ہستی نور اور عدم یعنی نیستی ظلمت اور تاریکی ہے اور تمام مخلوقات اپنی

ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف ان کی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے

تو کوئی شئی نہیں۔ حق تعالیٰ کے صفات کے ظہور نے ان کو وجود بخشا ہے اور منور فرمایا ہے اسی وجہ سے وہ

چیزیں جو کہ نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود حقیقی ذات واحد ہے۔ اور

دیگر مخلوقات کا وجود اسی کا فیض ہے۔ حال یہ ہے کہ مخلوقات کے اندر وجود کی صفت ان کی خاندان

اور ذاتی نہیں ہے اسکے بعد سمجھنا چاہئے کہ جن حضرات کی نظر بصیرت حقیقت میں ہو گئی ہے ان کے

مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی نظر جب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اس سے

پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تجلی حق کے غلبے سے مخلوق ان کی نظر سے غائب ہے اول ان

کی نظر خالق پر ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے مخلوق پر نظر ہوتی ہے اور بعض کی نظر اول مخلوق پر

ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض کے لئے مخلوق اسکے جمال

وجلال کا آئینہ بنا یا گیا ہے وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کے ساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور

جسکو مخلوق کے دیکھنے سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم میر نہ ہو اور نظر صرف مخلوق ہی تک ہے

اور آگے نہ بڑھتا ہے تو اسکو نور معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اسرار جن کی روشنی مثل آفتاب ہے مخلوق کا

ظاہری کے بادلوں سے اُسکے لئے چھپ گئے باقی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اور انکی

پوری حقیقت و تفصیل: ذوقی دو وجدانی امر ہے

حق سبحانہ کا بھگوان اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کیسا تھ مجرب کرنا جو اسکے ساتھ موجود نہیں ہے اسکے
 قہر و غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔ وہ پہلے گزر چکا ہے کہ وجود حتمی صرف ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔
 اور اسوا اسکے سب حقیقتاً معدوم ہیں اسلئے کہ اگر وجود میں کوئی اور شریک ہو تو یہ توحید کے خلاف
 ہے اسکے بعد سمجھنا چاہئے کہ کوئی شے دوسری شے سے پردہ اور حجاب میں اسوقت ہوا کرتی ہے جبکہ
 ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حائل ہو مثلاً آفتاب ہماری نظروں سے اسوقت غائب
 ہوگا کہ ابریافتق اسکے اور ہمارے درمیان میں حائل ہو اور اگر کوئی شے درمیان میں نہ ہو تو آفتاب ہمکو
 ضرور نظر آوے گا پس شیخ برکے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اسکے قہر و
 غلبہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کے ساتھ مجرب کر دیا اور روک دیا کہ جب حقیقتاً
 کوئی وجود نہیں ہے بلکہ معدوم محض ہے اور وہ شے ہی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی نظر میں نظر
 ہی نظر جاتی ہے حالانکہ یہ معدوم محض ہیں اور جو موجود حتمی ہے اس تک نظر نہیں جاتی حالانکہ جب کوئی
 شے درمیان میں حائل نہیں ہے تو عظاماً مشاہدہ موجود حتمی کا ہونا چاہئے۔ لیکن حق تعالیٰ کی قدرت
 اور قہر و غلبہ کا یہ عجیب کرشمہ ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے اور پھر اپنے مشاہدہ کو لوگوں کو حجاب
 میں کر دیا۔ آگے شیخ رحمہ اللہ علیہ اس مضمون پر دلائل متعدد ذکر فرماتے ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ
 کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو معدوم کی تاریکی
 سے اسی نے ظاہر فرمایا ہے۔ وہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے خیال میں آسکتی ہے کہ کوئی شے مخلوقات
 میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ اسی نے تو ہر شے کو معدوم کی
 تاریکی سے نکال کر وجود کا نور بخشا ہے پھر وہ ہی شے اسکی چھپا نیوالی کیسے بن سکتی ہے۔ دیکھو آفتاب سے دنیا کی ہر شے
 روشن اور منور ہے پھر وہی منور سے بحیثیت نورانی ہونے کے آفتاب کا حجاب اور اسکا تاریکی منسکی ہے
 یہ کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز کے

ساتھ ظاہر ہے ف کوئی شے اسکے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہو حالانکہ وہی ہر شے سے ظاہر ہے یعنی ہر شے اسکے وجود پر وال ہو پھر جو شے کسی چیز کی دلیل ہوتی ہو وہ اس کی ساتر اور حاجب کیسے بن سکتی ہو وہ تو اس پر دلالت کر نیوالی ہو نہ کہ مخفی کر دینے والی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آثار ہیں اور ہر شے کے اندر اس کی صفات چمک ہی ہیں ذی حیات شے اسکے اسم محیی کا جلوہ ہو اور میت اسکے اسم ممیت کا مظہر ہے اور عالم کے اندر اس کی صفت علم ہو یہاں ہے اہل عزت کے اندر اسکے نام معزز کا اثر ہے۔ غرض جس شے پر نظر پڑے اور جس شے کی طرف جاویگا وہ اسی کی صفات کا مظہر نظر آوے گی۔ پس وہ کونسی شے ہوئی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اسکے مشاہدہ کو روک دے

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو حاجب ہو جاوے حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی کلی ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تجلی حق ہر شے پر ہو اور ہر شے کو بقدر اس کی تجلی کے اس کی معرفت ہو اسی وجہ سے ہر شے اس کی باکی بیان کر نیوالی ہے اور اسکے حکم کے سامنے سر جھکا نیوالی ہو۔ گو اس کی تسبیح اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کے لئے متجلی ہے تو کوئی شے اسکے مشاہدہ کو کیسے روک سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اس کی آڑ بن جائے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پیشتر وہ ظاہر باہر ہے ف کوئی شے اس کی آڑ اور حجاب کیونکر بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت ازلی ابدی ہے مخلوق کے وجود سے پہلے بھی ظہور کی صفت تھی۔ اور بعد میں بھی ہے اور مخلوق کا ظہور خود اسکے اسم ظاہر کا پر تو ہے پھر کوئی شے کیسے اس کی حاجب ہو سکتی ہو۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کو مانع ہو حالانکہ وہ سب سے زیادہ ظاہر ہے ف پہلے آچکا ہے کہ مخلوقات در حقیقت معدوم ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کے لئے ہے اور

یہ ظاہر ہے کہ وجود عدم سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہے اور ظہور اسکے لئے حقیقتاً ثابت ہے اور مخلوق کے لئے مجازاً و تبعاً اور ظہور ذاتی ظہور عرضی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور شمعہ ظہوری کے سبب عقول اسکا ادراک نہیں کر سکتیں جیسے موش کو رانپی ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا ادراک نہیں کر سکتی تو اس سے دن کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جاوے گا۔

کیونکہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ وہی اکیلا ہے اسکے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ و کوئی شیء اسکا حجاب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وہ جو اسی ایک پاک ذات کا ہے۔ اور ماسوا اسکے سبب حقیقتاً معدوم ہیں پس جب کوئی شیء سوائے اس کی ذات کے موجود نہیں ہے تو کوئی شیء کیسے اسکا حجاب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی چیز اسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھے زیادہ قریب ہے و حق تعالیٰ کا ارشاد ہے و من اقر بالیہ من جنبل لوسیلانی ہم انسان کی رگ جان سے زیادہ قریب ہیں۔ پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس کو بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شیء اس کی آڑ کیسے بن سکتی ہے اگر آڑ ہے تو ہمارا وجود ہے۔ میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیست۔ تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بر خیز۔

کیونکہ خیال کیا جا سکتا ہے کہ کوئی شیء اسکے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ و جبکہ ہر شیء کا وجود اسی کی ذات پاک سے ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شیء کیسے اسکا حجاب بن سکتی ہے۔

اے لوگو تعجب ہے عدم میں وجود کیونکہ ظاہر ہوا اور قدیم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے و تعجب کی بات ہے کہ سوائے اسکی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود اسی کا ہے تو عدم میں جو کا ظہور کیونکہ ہوا سئلے کہ وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر انکا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور تعجب ہے کہ قدیم کے ساتھ حادث کیسے ہو سکتا ہے اسلئے کہ قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کے ساتھ باطل کہاں رہ سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قل جاء الحق و زہق

الباطل ان الباطل کان نزهوقا۔ اور ارشاد ہر کل شیء حالت الوجود۔ اور لبید شاعر کا قول ہے
 جسکی تصدیق حضرت نبویہ سے ہو چکی ہر شیء الاکل شیء ما خلا اللہ باطل ہے حکم کے شرح کہتے ہیں کہ اگر
 اس کتاب میں کوئی مضمون ہو اس مضمون کے نہ ہوتا تو یہی کافی شافی تھا

حق جل علاہ جناب میں نہیں ہے صرف تو اپنی نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے روکا

گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شیء اس کے جناب کے لئے ہوتی تو اسکو ڈھانپتی اور اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپنے والی

چیز ہوتی تو اس کے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شیء غائب ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ

سب پر غالب ہے حق تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات سے ظاہر ہے اور اسکا جلال و جمال ہر

ادب ہر جگہ روشن ہے کسی نوع سے وہ پردہ میں نہیں ہے پس روک اور پردہ ادب ہر جگہ نہیں غفلت اور

جناب مخلوق کی جانب سے کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات حائل ہو رہی ہیں تو اگر اسکا

جلال و جمال مشاہدہ کرنا چاہو تو مجاہدہ و ریاضت و اعمال صالحہ و ذکر و شغل و اتباع شیخ کامل سے

ان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو دیکھو پیر تکوین کو اسے حق کے کچھ ہی نظر نہ آئے اور ادب ہر

جناب کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی شیء اس کے لئے پردہ اور جناب ہو تو وہ شیء اسکو ڈھانپے گی۔

اور جو چیز ڈھانپنے والی ہے وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہے اس کے لئے محیط ہوتی ہے جیسے چادر زید کو اپنی احاطہ

میں لیتی ہے اور احاطہ کرنے والی شیء غائب ہوتی ہے تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شیء خدا تعالیٰ کی جناب

اور پردہ ہو وہ اسکو محیط ہو اور اس پر غالب ہو اور وہ ہمیں سما جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب

ہر شیء کے لئے محیط ہے۔

نور عقل اور علم الیقین تجھ کو اس کے قرب کا مشاہدہ کراتا ہے اور نور علم اور عین الیقین اس کے وجود

کے سامنے تجھ کو تیرا عدم مشاہدہ کراتا ہے اور نور حق اور حق الیقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے

تیرے وجود کا نہ تیرے عدم کا فساد کب طلب ہوئی میں مشغول ہوتا ہے اور تمام طاعات بجالاتا

اور ذکر سانی قلبی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اس کے کشود کار اور قلب کی کشادگی کی صورت

یہ ہوتی ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں القافر مانتا ہے کہ جس کو نور عقل اور

علم یقین کہتے ہیں کہ اس نور سے سالک اپنے رب کا قرب مشاہدہ کرتا ہے یعنی اس کے قلب کو ذوقی و وجدی طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے کہ میں اپنے مولے حقیقی کے سامنے حاضر ہوں اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی جاتی رہے گی اور اس کی کدورات و اخلاق ذمیمہ کا غلبہ ٹ جائیگا اور حیا کا غلبہ ہوگا اور منہیات سے پرہیز اور اوافام کی بجا آوری میں مستعد ہو جائیگا جب اس حالت کا روح ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو نور علم اور عین یقین بھی کہتے ہیں اس نور سے سالک سو حق تعالیٰ کے سب کو اور اپنے نفس کو معدوم اور لاشی و کھٹا ہر یعنی پہلے نور کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر دیکھتا تھا جس کو یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اس نور کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شی کا عدم اور ذات واحد کا وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی شی پر سہارا اور اعتماد اس کو نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پونچ کر تفریق اضداد توکل اور رضا برضا اور تسلیم کا درجہ بندہ کو نصیب ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا نور قلب میں آتا ہے اس کو نور حق اور حق یقین کہتے ہیں اس نور سے سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہے اپنا اور کائنات عالم کا نہ موجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ عدم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شی کا معدوم ہونا پیش نظر تھا جس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنا علم ابھی تک نفس کو ہے گو اس اعتبار سے ہے کہ میں معدوم ہوں اور ابھی تک فنا تمام میسر نہیں تھا فنا ناقص تھا اس لئے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونے کا علم ابھی پر وہ ہے فنا کامل یہ ہے کہ فنا ہو اور اس فنا ہونے کا علم ابھی نہ ہو یہ اس تیسرے نور کے بعد میسر ہوگا کہ اس وقت سالک نہ اپنے نفس کو موجود دیکھتا ہے نہ معدوم محض حق کے مشاہدہ میں محو ہوتا ہے اور کائنات عالم کا نہ اشبا ناظر میں رہتی ہے۔ نہ یقیناً۔ یہ فنا کامل ہے اس کے بعد پہر تبا کا مرتبہ ہے یعنی اس مقام کا اس کو التفات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے جس کا کچھ بیان پہلے گذر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا
ف اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اس لئے کہ قدیم ہے۔ مخلوقات کے ظہور سے پہلے جیسا واحد دیکھتا تھا اور کوئی شی

وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اسوقت بعد ظہور مخلوقات کے بھی اسی صفت پر یعنی وحدۃ لاشرک لہ ہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب۔ مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس صاحب دولت کو میسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوائے مولے کے کسی شے کو اسکے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے نفس کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوتی ہے کہ سوائے مولے کے کسی کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے لیکن یہ سالک حجاب میں تھا اسلئے اسکے ساتھ دوسری شے دیکھتا تھا اب وہ حجاب دور ہو گیا اسلئے ادراک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہے کہ جس کو کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا ان کو بہاگتا ہے اور جس کے ساتھ کسی طرح نہیں رہ سکتا اسکو طلب کرتا ہے فی الحقیقت آنکھیں اندھی ہوتی ہیں۔ بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو سینوں میں ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا جدائی محال ہے تو یہ ایسی ذات سے بہاگتا ہے یعنی اپنے نفس کا اتباع کرتا ہے اور جو اعمال مولیٰ سے اسکو قریب کریں ان کو چھوڑتا ہے اور جس شے کے ساتھ کسی طرح باقی نہیں رہ سکتا یعنی دنیا اور نفس اسکو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حماقت ہے حقیقت میں ان لوگوں کی آنکھیں تو اندھی نہیں۔ خوب دیکھتے ہیں۔ ہاں دل کی آنکھ ٹھوٹ گئی۔ دل اندھے ہو گئے اور نہ یہ برعکس معاملہ نہ کرتے۔

عباد اور زہاد باطنی جب کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محبوب ہیں ہر ایک چیز سے متنفر اور متوجش ہیں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھتے تھے تو کسی چیز سے متنفر نہ ہوتے وہ عباد وہ لوگ ہیں جو اعمال کھٹا اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت سے آشنا نہیں ہیں۔ اور زہاد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تارک ہیں اور اسی کو حقیقی اللہ تعالیٰ کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا نہ ان اعمال پر پہرہ ہے اور نہ کسی مباح لذت کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد کا سمجھتے ہیں۔ عابدین زہدین مخلوق کے ملنے جلنے اور دنیا کی مباح

لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر مخل جانتے ہیں اور عارف کی نظر میں سوا ہستی حق کے کوئی شے نہیں رہتی ماسوا حق کے سب سے فانی ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں کوئی شے موجود ہے نہ معدوم ذات واحد کے سوا کسی شے کا شاہدہ نہیں کرتے جو شی ان کے سامنے ہوگی اس میں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے ان کو اس اعتبار سے نہ کسی شے سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے انس اور تعلق ہوتا ہے مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج کے نفس میں انس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں رہتی یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ خلقی امر میں بلکہ انکس و محبت اور نفرت و کراہت اور جملہ صفات اللہ اور فی اللہ اور من اللہ ہو جاتی ہیں اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں ہے تا بخلاف عباد اور زہاد کے کہ ان کو محبت و انس کسی نیک بندہ یا نیک عمل سے اسلئے ہوگا کہ وہ اسکو اپنے نفس کے لئے نافع اور سبب قرب الہی جانتے ہیں اور تنفر و وحشت اسلئے ہوگا کہ اسکو اپنے لئے ضرر رساں اور بُجد کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اغراض اور خطوط اور تعلقات ملیا میٹ ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شے کا وجود اس کی نظر میں ہے اس لئے اسکے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت بس ان حضرات کی تو وہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے مزاجہ
 لله و انقض لله و اعطى لله و منعه لله فقد استكمل الايمان یعنی جو محبت کرے اللہ کی واسطے اور
 بغض رکھے اللہ کی واسطے اور دے اللہ کی واسطے اور رو کے اللہ کی واسطے اسنے اپنے ایمان کامل
 کر لیا پس عابد زاہد بلا معرفت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اسکے لئے حجاب
 ہوتی ہے اس لئے اس سے تنفر و متوحش ہوتا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں جو کچھ
 ہے حق ہی حق ہے اسلئے وہ متنفر نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود نے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اس کو محبوب نہیں

کیا لیکن ہاں وہی و خیالی موجود کے وجود نے جبکہ اس کو محبوب کر دیا۔ وہ ذات مقدسہ باری
 تعالیٰ سے جو لوگ محبوب اور پروردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات و مصنوعات سے ان کی نظر آگے

نہیں بڑھتی اور شاہدہ حق و محروم میں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اسلئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اسکے کوئی بھی نہیں ہے ہاں وہی دنیائی موجود کے وجود نے ان کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی و عدم محض کو موجود کہا کر موجود حقیقی کے مشاہدہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں سوائے ہستی حق اور صفات کے آثار کے کوئی شے نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اسلئے یہ عالم اس کی نظر بصیرت کے لئے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں چٹتا ہو تو کشتی کے چلنے کے وہ مانع نہیں ہوگا۔ ہاں جو کشتی بان ہی وہی ہو اور درخت کے سایہ کو یہی درخت جانتے وہ رُک جائیگا۔ آگے نہ بڑھے گا اور سمجھے گا کہ درمیان میں درخت حامل ہے کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا سنا سنا اور اسکو سمجھا کہ شیر دھڑک رہا ہے اور اس خوف کی وجہ سے گہر سے باہر نہ نکلا تو اسکو روکنے والی کوئی موجود شے نہیں ہے بلکہ موجود شے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اسکے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتے۔ اگر اسکی صفات کمال کا ظہور ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی۔ کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم ہیں اور موجود حقیقی ذات واحد ہے یہاں ہی اسی مضمون کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو تم کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پر تو ہے ورنہ اگر اس طرف سے ان پر وجود کی تجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دکھائی نہ دیتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے اور اگر صفات کمال کا عالم میں بلا حجاب ان مخلوقات کے جونی حد ذاتہ عدم میں ظہور تمام ہوتا تو مخلوقات تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لاسکتے اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کہ وہ طور پر تجلی ہوتی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہوتا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تجلی تو ہر اضافہ و عطا و وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ انپر نگاہ پڑ سکتی اسلئے کہ عدم محض نظر نہیں آیا کرتا تو یہ اسی کی تجلی ہے جو علم محض نظر آتا ہے اور ان کو موجود کہا جاتا ہے اور اگر بلا حجاب ان عدمیات کی تجلی ہوتی تو پھر ان مخلوقات یعنی عدمیات کا پتہ ہی نہ چلتا اسلئے حق کے آنے سے باطل او ہالک کتاب پھرنے کی نہیں ہے۔

اسوجہ سے کہ وہ باطن ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور اسوجہ سے کہ وہ ظاہر ہر چیز کے وجود کو
لیٹ دیا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہے اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک
نہیں ہے اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ اسم باطن اس بات کو چاہتا ہے کہ بطون یعنی
پوشیدہ ہوئے اور چھپنے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو پس وہ باطن ہر چیز کو ظاہر کر دیا
تاکہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا سا جہی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہے یہ صفت اس
بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں ہی کوئی اسکا سا جہی نہ ہو اسی واسطے اپنے سوا ہر چیز کو
چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو لیٹ دیا یعنی وجود حقیقی میں شریک نہیں ہے ظاہر حقیقی اور باطن
حقیقی وہ ہی ایک ذات ہے اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس وارد دنیا میں بچھو اپنی مخلوقات میں تامل کرنے کا حکم فرمایا اور عنقریب ذات کاملہ دار
آخرت میں بچھو عیاں ہوگی و اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کرنیکا بندوں کو حکم فرمایا
ہے تاکہ اس سے استدلال کر کے اسکی ہستی کا اقرار کریں اور اسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو جانیں۔
اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے راسخ ہونیکے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں اسکی صفات
کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں فکر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں تو
اس وارد دنیا میں نقطہ ای قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ ذات
مقدسہ کا ہو اور آخرت میں عنقریب ذات کاملہ کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معانہ نصیب ہوگا لیکن
یہ رویت عیانی بھی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی یعنی دنیا میں جسقدر تجلی جسکے حصہ میں ہے اسی مقدار
سے آخرت میں رویت عیانی ہوگی۔

حق جل و علانے جانا کہ تو بدو ان اسکے مشاہدہ کے بصیرت نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا بچھو مشاہدہ
کر یا وہ مومنین کو حق تعالیٰ کے ساتھ بچھو محبت ہے کما قال تعالیٰ۔ والذین امنوا شد حب اللہ اور محبوب
حقیقی سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور سب اسکے محب ہیں اور محب کو بدوں محبوب کے دیکھے قرار نہیں آتا۔
اور اس دنیا میں بلا حجاب حق تعالیٰ کے رویت دشوار ہے اسلئے کہ ہمارا وجود خاک کی و عنصری اسکا

متحمل نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محب بندے بغیر میرے مشاہدہ کے صبر نہ کر سکیں گے
اس لئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردوں دکھایا کہ نظر بصیرت سے بقدر حصہ کے ہر
مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہر چنانچہ اعتقاد ہستی خالق میں سب ہی شریک ہیں کہ یہ ہی ایک قسم کا مشاہدہ
ہے اور بعض پر زیادہ فضل ملتا ہے کہ ان کو حالی اور وجدانی طریقہ سے نظر بصیرت سے ایسا
یقین عطا فرمایا کہ جو مثل مشاہدہ عیانی کے ہے کہ چسپہر دلیل قائم کرنے کی اصلا ضرورت نہیں ہے
اس کو مجبین کو تسلی ہوگی اور اگر یہ نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہوگا

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے ان کا تلخ ہر اور جب تو اس کا مشاہدہ کرے
تو مخلوقات تیرے تلخ ہیں و جب مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ نہ کرے
اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی رہی اس وقت تک بندہ مخلوقات کا تلخ ہر جو مال اولاد زمین میں
مشغول ہیں وہ ان کے تلخ ہیں اور ان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں اور جو جاہ میں مشغول ہیں
وہ ان کے مطیع ہیں اور جو واردات و حالات باطنہ و کرامات و جنت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں اور
وہ ان کے اندر منہک ہیں اور ان کے ہی خادم بنے ہوئے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کے لئے جلو گاہ
حق بن جاوے اور غیر اللہ کا وجود اس کے تخیل میں نہ رہے تو مخلوقات اس بندہ کے تلخ ہو جاتے ہیں
اور وہ اس کو مستغنی ہو جاتا ہے مخلوق کے تلخ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہو
جاتی ہے اور ہر شے اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اور
سبے علیحدہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لئے مبلح فرمایا اور مخلوقات کے ذوات کے مشاہدہ
پر توقف کی اجازت نہیں دی چنانچہ اس ارشاد میں کہ کہہ تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو آسمانوں
میں ہے تیرے فہم کا دروازہ کھول دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کیونکہ اجسام کے وجود پر منہائی
ہو جاتی۔ و اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں ہمارے جلال و جمال
کی صفات کا مشاہدہ کرو کہ تمام عالم کیا کلیات اور کیا جزئیات حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالیہ

کا پر تو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے موقوف کر دینے اور آگے نہ بڑھانے کا حکم نہیں دیا اس لئے کہ ان کی ذات کا نظارہ اسکے مشاہدہ کا حجاب ہے چنانچہ لوگ ان چیزوں کے نظارہ سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور دلیل اس مضمون کی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے: *قُلْ انظروا ماذا فی السموات* یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہئے کہ دیکھو وہ جو آسمان میں ہے۔ کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو آسمانوں میں صفات حق ہیں وہ دیکھو اور یہ نہیں فرمایا کہ خود آسمانوں کو دیکھو اس فرمانے سے تیسرے لئے فہم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور تہہ کو متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔ بلکہ خالق کا مشاہدہ ہے اس لئے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہوتا تو یہ اجسام کے وجود کی طرف رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف رہبری نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات سے محروم ہیں اور ذات حق کے حجاب میں انکی طرف نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دیکھا ہے نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ جو و نظر حقیقت میں کوئی شئی نہیں ہے۔

مخلوقات اسکے قول کن کیساتھ ثابت اور اسکی احدیت ذات کے سامنے نیست بنا بود میں وہ مخلوقات اپنی ذات سے کوئی وجود نہیں رکھتے ان کا وجود ظلی مجازی ہے کہ حق تعالیٰ کے کن (ہو جا) فرمانے سے اسکا ثبوت ہے۔ اور اگر اسکی ذات کی احدیت دیکھائی کی طرف نظر کی جائے اور مخلوقات کے مظاہر میں اسکے ظہور کی طرف نہ دیکھا جاوے تو مخلوقات بالکل نیست و نابود ہیں۔ مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ مخلوق عین خدا ہوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے لہذا باللہ مخلوق مخلوق ہے اور خالق خالق ہے حقیقت یہ ہے کہ جب حال اور ذوق نصیب نہ ہو سکی علوم اور ذہنی عقل سے حق الامر کا واضح ہونا محال ہے اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائے اسوقت سب صاف ہے۔

جنسے حق جل جلالہ کی معرفت حاصل کی اس نے ہر چیز میں اسکا مشاہدہ کیا اور جس نے فنا کا مرتبہ حاصل کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اس کو محبوب بنایا اس نے کسی کو اس پر خستیا رہا نہ ہو کیا

ف اس کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا محبت کو بیان فرماتے ہیں کہ حکوتیہ میں مقام حاصل ہوں
 اسکی علامت کیہ اور تینوں مقام علی سبیل الترتیب میں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہے اور اس سے
 کم فنا کا اور اس سے کم محبت کا ہے فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شانہ کی معرفت حاصل کی یعنی
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے مخلوق میں سے
 اسکو مشاہدہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو محسوس
 دیکھے کہ یہ شان اس شخص کی ہے جو مقام فنا میں ہو اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہو اور عارف چونکہ ہر شے
 سے فانی اور حق و صفات حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور مخلوقات سب صفات کے آثار میں اسلئے
 سب کو دیکھتا ہے لیکن اسکی نظر عوام کی طرح ان اشیاء پر پھیری ہوتی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر
 ذرہ میں اسکی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہے اسکی نظروں میں کوئی شے
 نہیں ہوتی سب غائب ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود سے ہی غائب ہو جاتا ہے دیکھو دنیا میں اگر کسی شے
 کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسکی نظروں میں ہر وقت وہی سمائی رہتی ہے دوسری شے باوجود سنانے
 ہونے کے نظر نہیں آتی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور ابھی تک فنا تک نہیں پہنچا
 تو اس کی نظر میں وجود دوسری اشیاء کا ہوگا لیکن حق تعالیٰ پر کسی شے کو اختیار نہ کرے گا اور
 اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھیگا اور اپنے ارادہ و شہوت کو پس پشت ڈال دیکھا پس یہ
 علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے۔

حق جل و علا شانہ کو تجھ سے صرف نہایت قریبے محبوب کر دیا جو صل و علا صرف اپنے نہایت
 ظہور کے سبب محبوب ہو گیا اور اپنے نور کی عظمت کے سبب آنکھوں کو مخفی ہو گیا ف اس مقام پر
 شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مد رکھ ہونے کی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی
 شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گذر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
 ثابت ہے اور وہ قرب اس درجہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ
 قریب ہے اور اگر کسی شے کا اسوقت ہوتا ہے کہ جب وہ زمین و جہ قریب اور من جہ بعید ہو دیکھو اگر کوئی شے

تم سے کئی میل کے فاصلہ پر ہے نہ تو اسکو دیکھ سکو گے اور جو آنکھوں کے بالکل قریب کر لو گے اسوقت بھی نہ دیکھ سکو گے اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہے پس جب حق تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ اسکی ذات سے یہی زیادہ قریب تو قوتِ مدد کہ خواہ چشمِ ظاہری لی جائے یا ادراک باطنی ذات کے اندر گئی پس ادراک کی کیا صورت رہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص ہی ادراک نہیں کر سکتا اور جو ادراک بندگانِ خاص کو حاصل ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ادراک کے ماتحت میں آوے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہے ان کا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدتِ قرب سببِ حجاب بن گئی ایک وجہ تو حق تعالیٰ کے مدد نہ ہونے کی یہ ہوئی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ کہ حق تعالیٰ ذات پاک کا ظہور ہر شے سے زائد ہے اور اسکا نور ہر شے کے نور سے بڑھ کر ہے شدتِ ظہور کے سبب ابصار اور بصائر دونوں اسکی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دیکھو آفتاب پر نظر بہ سبب کثرتِ نور کے نہیں ٹہر سکتی حالانکہ اسکی ایک بہت ادنی مخلوق ہے تو خالق کے نور اور ظہور کی تو کیا اتہا ہے اور صوفیہ حکیموں مشاہدہ اور قربِ ادراک و وصول کہتے ہیں اس کی حقیقت پہلے آچکی ہے کہ اسکا حاصل صرف یقین اسکی ہستی کا اور مشاہدہ حالی اسکے قرب کا ہے نہ کہ ادراک تمام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر مجرب ہو سکتا ہے جو چیز حجاب ہوگی انہیں ہی اسکا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہوگا۔ و کسی شے کے مدد نہ ہونے کی دو وجہ ہوتی ہیں تو شدتِ قرب ظہور وہ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے ثابت ہے جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا دوسری وجہ بعد اور دوری وہ حق تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہے اسکو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کسی چیز سے پردہ میں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شے کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو انہیں ہی اسی جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پھر وہ شے حجاب کیسے ہوئی وہ تو بلکہ آئینہ اسکے جمال و جلال کا بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وسوس کو حجاب جانتا ہے یہ بوجہ قلتِ بصیرت کے ہے ورنہ اگر بصیرت صحیح ہو تو خطرات پریشان نہ کریں اور حجاب نہ معلوم ہوں کہ یہ خطرات ہی اسکی قدرت کا کرشمہ نظر آویں

غیر کے بقا کی طرف تیرا نظر اٹھانا اور اسول کے نقدان سے تیرا وحشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ہو خواہ دنیا کا مال متاع و جاہ ہو یا باطنی حالات و واردات و کرامات و کشف ہوا ان میں سے کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس باقی رہے ضائع نہ ہو اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اسباب کی دلیل ہے کہ اس شخص کو دولت وصول الی اللہ نہیں ملی۔ اگر وصل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کے ساتھ انس اس درجہ نہ ہوتا نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے ورود پر ان کے باقی رہنے کی تمنا کرتا اس طرح ان چیزوں کے گم ہونے وحشت ناک اور مغموم و مضطرب ہونا ہی اصل نہ ہونے کی دلیل ہے اس لئے کہ اگر حقیقی دولت اس کو مل جاتی تو ان چیزوں کے جانے کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی جیسے کسی کے پاس اشرفی ہی ہو اور کوڑی ملجی اور کوڑی ضائع ہو جائے اور اشرفی باقی ہو تو اس کو کچھ ہی غم نہ ہو گا اور اگر کوڑی جانے کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اس کی دلیل ہوگی کہ اس کو اشرفی نہیں ملی پس سالک وصولی کا دعویٰ کرے وہ اس کو سوٹی پر اپنے آپ کو پرکھے اگر اسکے قلب کی یہ شان ہو کہ اس کو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے گم ہونے سے وحشت نہ ہو تو وہ حقیقتی دلیل ہے ورنہ نہیں۔

راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں حقیقی نعیم اسکے مشاہدہ اور قرب کا اور مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اسکے حجاب ہونے کا اور حقیقی عذاب اس سے حجاب ہونا ہے اور حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا ہے اور جن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں اس لئے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں اور جن چیزوں سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں بطلب فیج رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بوی اولاد مال و دولت جاہ وغیرہ اور آخرت میں جنت کی نعمتیں جو غلمان وغیرہ لیکن ان چیزوں کے برتنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہی اسکے ساتھ ہو

اور اگر شاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں سے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت عذاب ہے۔ گو اس شخص کو اسکا عذاب ہونا اسوقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا بعض مرتبہ نو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب جان تھیں کہ یاد آ کر قلب کو اسوقت ایذا رساں ہیں۔ اور کوئی تدبیر اب ان کے حصول کی نہیں ہے۔ اور اگر فرضاً دنیا میں اسکے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کے وقت تو ضرور رہی چھوٹ جائیں گی اور اسوقت پوری حسرت اور عذاب نجاؤنگی بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کیساتھ شاہدہ اور وصول الی اللہ کی دولت ہی ہو کہ گو یہ چیزیں چھوٹ جاویں لیکن اصلی اور سچی دولت دوسرا یہ راحت ہر وقت ساتھ ہے اور تکلیف دالم کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر و افلاس تنگدستی وغیرہ اور آخرت میں دوزخ سانپ بچھاؤگ پرپ وغیرہ تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اسوقت ہے کہ ان مصائب و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے بھی بندہ دور اور حجاب میں ہو اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے شاہدہ و وصول کی دولت حاصل تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گونبظاہر مصیبت ہے اسلئے کہ مدار تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے قلب میں اسکے وہ دولت ہے کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بہر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت بائنی ہو کو دید و اس مبادلہ پر وہ ہرگز راضی نہ ہو گا پس اہل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بعد ہوا اور اہل چین و سرور اس کی ذات کریم کے شاہدہ کی دولت ہے۔

باتو جنت دوزخ ست اے دلربا + بے توجہت دوزخ ست اے دلغرا

قلب جو کچھ نوح و الم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ شاہدہ سے محروم ہیں۔ فنا دنیا میں جو رنج دالم و فکر قلب کو ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب اپنے رب کے شاہدہ سے محروم ہے۔ اور اگر شاہدہ کی دولت اسکو حاصل ہو تو کبھی غم نہ ہو

اس لئے کہ غم و اہم نفس کے مقصود اور مزہ فوٹ ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولیٰ کے معائنہ میں ایسا محو ہو کہ اپنے نفس اور اسکے مقاصد و مزوں کو پہول جائے تو وہ ہر وقت خوش رہے پس عارف کا دل نور معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے مزوں کی وقعت اسکے قلب میں نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا سے یا نہ ہے اور مسرور و خوش کا مطلب یہ ہے کہ دل اسکا پریشان نہ ہوگا۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خوف بیمار ہونے سے اہم طبعی ہوگا۔ یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے۔ اور حقیقتاً وہ مسرت غم و اہم ہے اگرچہ اسکو اسکا ادراک نہ ہو۔

فسوف تری اذا انكشف الغبار * افرس تحت راجلك امر حمار

اگر لوگوں کی بڑبڑی یا بدگوئی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہونا جھکو تکلیف دے تو اپنے معاملہ میں اللہ تعالیٰ کے علم پر اکتفا کر۔ اور اگر جھکوا کے علم پر قناعت نہ ہو تو اس اذیت پانے کی مصیبت سے اسکے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت تجھ پر سخت تر ہے۔ ف مخلوق کی بدگوئی یا بے توجہی یا مہ اور توجہ کسی کی طرف مضر اور نافع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولیٰ کی لوگ خدمت کریں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امر اس طالب کو تکلیف اور رنج پہونچا دے۔ تو اسکو چاہئے کہ اپنے معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر اکتفا کرے یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر مخلص اور مقبول ہوں تو مجھے ان کی خدمت اور برائی کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور اگر میں اللہ کے نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو ان کی مہ اور توجہ میرے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے اندر خوب جاگزیں کر لے پھر کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر جھکو قناعت نہ ہو اور مخلوق ہی کی توجہ کو بڑا مقصود جانتا ہو۔ اور ان کی بے توجہی کو بڑی ناکامی سمجھتا ہو اور اسکا ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور اہم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اسکو اطمینان اور قناعت نہیں یعنی اس صورت میں یہی

ان کی بے توجہی اور نذمت کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کرے اور اسکو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہے کہ اسکو لوگوں کی طرح و نذمت کی بڑا ہوتی ہے۔ پس سالک کو چاہئے کہ مخلوق کی طرح و نذمت کی کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی یا ضرر کرنے والی شئی نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اسکے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے نقوش نہیں ہوئے

اور اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے وہ جو شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اسے اپنے مولیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں پہنسا رہا اور علوم و معارف کے دروازے اسکے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہے اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے تو حید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اس کی گردش اور سعی و توجہ اپنے وجود کے اندر ہے تیلی کے بیل کی طرح ہے کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے چلا تھا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اسکی تمام تر سعی اپنے نفس کے لئے ہے بخلاف اس شخص کے جو اس چکر و گھیرے سے نجات پا چکا ہے کہ تعلقے تو حید میں وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور خیالات و ادبام اور اپنے نفسانی مزدوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف وہ کوچہ سے بہائی اسکو ہو گئی ہے اور پاکیزہ اور مزہ دار زندگی اور سچی آزادی و حریت اسکو مل گئی ہے اسکے لئے کوئی دنیوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہے وہ احوال و حوادث سے متلوپ نہیں۔ بلکہ خود اپنے غالب رہتا ہے وہ یک مضبوط قلوب کے مانند ہے کہ جسیر تند ہوائیں اور بارش و غیر کا کچھ اثر نہیں اسلئے کہ وہ صفات حق کیساتھ باقی ہے۔ اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں رہتا اور صفات حق باقی رہنے والی ہیں گو اسکا وجود ظاہری صرصر حوادث سے پریشان ہو۔ مگر اسکا قلب دکھ آدمی قلب ہی سے ہی کوہ استقامت ہے۔

سائیسواں باب عارفین کے بعض حالات کے بیان میں

عارف وہ نہیں ہے کہ جب اسرار کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ بل و علا کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پائے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ سے بے خبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند اور سمجھنا چاہئے اول یہ کہ جس بندہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسکے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسرا کوئی حرکت دیدے تو متحرک ہوتا ہے ایسے ہی اسکا نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ کسی صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا قائل اور موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی شان وہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے بیسم و بی مبصہ کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ سنتا ہے اور میرے ساتھ دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ جب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو قوت مدد کے میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور ادراک کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کرے اور دوسرے خود ذکر کرے جس سے کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہئے کہ اول گذر چکا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اور کسی شی کو ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور مذکور میں من و وجہ مختارت اور بعد ہو۔ ورنہ ذکر ہی محال ہوگا مثلاً زید اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو نید سے کچھ تو مختارت و بعد ہے کہ اسکے ذکر کی نوبت آئی پس اس اعتبار سے سر توحید ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہو چوتھے یہ صوفیہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توحید کو ذکر کرنا ہے۔ حال مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ جب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرے یعنی توحید کے اسرار جو اسکے قلب پر وارد ہوتے ہیں ان کو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان سے قریب

ترپاؤے یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کر نیوالے کی قوت مدرکہ میں تین چیزیں ہوتی ہیں اول ذکر کر نیوالا دوسرے وہ شئی جس کا ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر ادراک میں بعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کر نیوالا اور ہے اور وہ شئی ذکر کی ہوئی دوسری شئی سے توحید کے اسرار بیان کرنے میں اسکی حالت یہ نہ ہوسکتی کہ یہاں ذکر کی ہوئی شئی حق تعالیٰ شانہ کی ذات پاک ہے اور اسکو بندہ کے ساتھ اس کی ذات سے ہی زیادہ قریب ہے اور یہ ذکر کرنا من وجہ مخائرت اور بعد کو مقتضی ہے۔ اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اس کا ذکر ہی ہو تو معلوم ہوا کہ اس شخص کو فنا کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے بلکہ حالت اس کی ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے اشارہ اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کرنے کو بعید دیکھے تو یہ شخص ابھی فانی کامل اور عارف کامل نہیں اسلئے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے۔ لیکن پھر بھی اسکے ادراک میں مدرکہ اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دوئی کے اندر مبتلا ہے بلکہ عارف حقیقی اور فانی مطلق جب ہوگا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بخیر ہو یعنی اپنی طرف اس کلام کی نسبت کے اعتبار سے بھی مدرکہ میں نہ ہو اور مردہ کی سی حالت ہو کہ وہ متحرک بجز کہ الخیر ہو تاہی ایسے ہی مشکل اور شیر ہے لیکن دوسری قوت سے بول رہا اور اٹھامہ کر رہا ہے۔

عارفین کا عمرہ اور اہلی مطلب اللہ تعالیٰ سے عبودیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق کی پوری بجا آوری ہوتی ہے عارفین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ ان کو دنیا کی نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا بالذات سوال کرتے ہیں اول مطلب تو ان کا اپنے مولیٰ سے یہ ہے کہ بندگی میں ہرکو سچائی نصیب ہو جائے اور عبودیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں اور عبودیت و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور جب فی اللہ و غض فی اللہ کی صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اسکے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا اور ہر وقت قلب کو اسی کی طرف نگرانی و نگہداشت رہے اور تواضع و ذلت اسکے دربار میں حاصل ہو اور اسی کی طرف

احتیاج ادراسی سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری ہم ہو جائے کہ ظاہر ہمارا طاعت کے ساتھ ہو اور باطن میں اس کی طرف لوگی ہوئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں بخلاف اور لوگوں کے کہ وہ اپنے مزوں کے طالب ہیں چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب ہے کوئی عورت و قصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات و احوال کا کشف و کرامات کو مانگتا ہے کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے کوئی فقط علمی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور علوم حقہ سے اعراض ہے۔

عارف وہ ہے جسکی بقیار سی کہی رائل نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے اسکو کبھی قرار نہ آئے
 عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے۔ اور نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے
 اور جسقدر یہ معرفت اسکی بڑھتی ہے اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں
 آیا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ با نکل مجموعہ شرور
 و تعارض ہے اور اسکی غایت ہمتہ دنیا اور لذائذ دنیا سے اسلئے عارف اپنے نفس کی یہ کیفیت دیکھ
 دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف بقیار اور ملتی اور اسکی شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ ان
 ڈھونڈنے والا رہتا ہے اور یہ صفت اس کی لازم غیر متفک ہو جاتی ہے اور تیز پہلے ارشاد میں
 آچکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شی مقصود نہیں اسلئے عارف کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی
 شی کیساتھ قرار نہیں آتا یعنی اسکی دل کو سہارا اور میلان کسی شی کیساتھ نہیں ہوتا۔

زادوں کی جستج ہوئی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ مدح کو خلق سے مشاہد

کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عارفین کی مدح کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو بادشاہ
 عالم حق جل و علا شانہ سے مشاہدہ کرتے ہیں و زاد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہے
 اسواسطے وہ دنیا کی ہر شی سے بہاگتا ہے اور ہر شی کو حجاب جانتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی مدح
 کرتا ہے تو چونکہ وہ مدح کو اس شخص مادح کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگ دل ہوتا ہے کہ کہیں اسکی
 مدح کی وجہ سے میں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں اور یہ گمان ان زاہدین کا حق ہے ہر داعی مدح فتنہ کا سبب ہے

اور عارفین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے حق تعالیٰ کے افعال اور اسکی قدرت کے عجائبات دیکھتے ہیں اسلئے اگر کوئی ان کی مدح کرتا ہو تو اس مدح کو وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف سے دیکھ کر مسرور اور منبسط ہوتے ہیں اور اس میں ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اسکے مزوں سے فانی ہو جاتے ہیں اسلئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کی بول سطر ہوتا ہے اسلئے ان کو ظہر ہی نہیں لیکن چونکہ ایسے عارفین کہ جن کے اندر سے شوائب نفس اس درجہ نازل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ادنیٰ بھی نہ رہا ہو دنیا میں نادار الوجود ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی ہو ہی اس کا ہی نفس سے بالکل یہ ہمہ وقت دہر آن مامون رہنا مشکل ہے اسلئے حدیث شریف میں مدح مطلقاً سبب فتنہ و عجب کا ٹھہرائی گئی ہے۔ چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر اسکی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا و بیک قطع عنق اخیک اوصاحبک یعنی تجھ کو ہلاکت ہو تو نے تو اپنے بہائی کی گردن کاٹ دی

اٹھائیسواں باب فرست اور ایک شے سے دوسری شے
پر استدلال کرنے کے بیان میں

جسکو تو یہ سوال کا جواب دینے والا اور ہر مشاہدہ کا ظاہر کرنا والا اور ہر علم کا بیان کرنا والا دیکھے تو اس سے اسکا جہل سمجھ لیجئے وہ جس صوفی و سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اس سے کیا جائے اسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی ناواقفیت و نادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل اور احمق ہے اسلئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اسکا کام ہے جبکہ علم تمام معلومات کے ساتھ محیط ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ عالم الغیب و الشہادۃ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت

سے جواب دے اگر اہمیت اس میں اس سوال کے جواب سمجھنے کی ہو تو جواب دے ورنہ انکار کر دے اسکو اسکی تمیز نہیں ہے اور علوم و اسرار کو جو اپنے یہ بیان کرتا ہے یہی جہل کی دلیل ہے اسلئے کہ یہ اسرار و علوم اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ان کو ظاہر کرنا خیانت ہے اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانے سے وہ کسی کی سمجھ میں نہیں آسکتے بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں عبارت سے انکا ادا کرنا محال ہے اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر کرنے سے ضرر اور فساد کا اندیشہ ہے اسلئے کہ جو اصلی مراد ہے اس تک تو سامین پہنچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں گے وہ غلط ہوگا۔ پس سالک کے لئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے۔

ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا سلوک میں کامیابی کی علامت ہے جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اسطرح سلوک میں بھی سالک کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جبکو یہ حضرات وصول و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ رحمہ کا یہ ہے کہ جس کے ابتداء سلوک میں یہ حالت ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذکر و شغل و مراقبہ وغیرہ کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو۔ تو اس علامت سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا سلوک میں کامیاب ہوگا اور اسکا وصول واقعی وصول الی اللہ ہوگا اور یہ شخص مقبول ہوگا اور اگر ابتدا میں یہ علامت موجود نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر معتد ہو اور مغرور ہو اور سمجھتا ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے یا سلوک سے مراتب عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو منتہی بنا دے اور سلوک کی انتہا بیان کرے مگر وہ رستہ ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مراد کو نہ پہنچے گا پس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ سے مدد لے اور اپنے مجاہدہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب نہ بنے اور کسی ادنیٰ عمل میں بھی اپنی قوت کو دخیل نہ جانے اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر اسکا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حول سے باطل خارج ہو جانا۔

جس کی ابتدا سلوک اور ادا کے التزام کے ساتھ منورگی اسکی نہایت سلوک بھی انوار و معارف

کے ساتھ روشن ہوگی وقت سالک کا معاملہ ابتداءً تو اعمال و اوراد و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جب تک تعلق جو روح اور ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور بڑھتا ہے اور شغل اس کا قلب سے ہوتا ہے مطلب یہ ہے کہ جو سالک اپنی ابتدائی حالت کو منور کرے گا کہ ابتدا میں اوراد کا پابند ہوگا اور طاعات کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرے گا اور اپنے وقت کو فضول نہ جانے دیکے گا تو اس کی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کیساتھ نکلے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اسپر طلوع ہوں گے اور جو ابتدا میں سست و کاہل ہو اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اس کی انتہا یہی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کامل ہونا ابتداء کے کامل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورنہ جس قدر اس میں خامی ہوگی اسی قدر اس میں خامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و حلاوت دنیا میں پالیا تو یہ اسکے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہوتی ہے عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملیگا اور بہت سے بندوں کو دنیا میں ہی ثمرہ عطا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عمل میں حلاوت و لذت طلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں لذت و حلاوت پاوے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ثواب کے ملنے کی دلیل ہے لیکن عمل کے اندر حلاوت و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے عمل تو بندگی کے لئے ہے خواہ مزہ آوے یا کماہت و گراہی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کر نیوالوں کے لئے ان پر بدلہ ملنے کی مبارک بادیاں ہیں۔ وقت جو بندے طاعات میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اسلئے کہ یہ ان کے لئے اللہ جل و علا و شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں ان پر بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت و لذت ہی کو مقصود نہ بناو میں لذت آوے یا نہ آوے عمل کو نہ چھوڑیں اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل میں لذت نہ آوے اُس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا اسلئے کہ ثمرہ دنیوی صرف علامت مقبولیت

کی ہر مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہے بسا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و حلاوت والے عمل سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔

جب تو اپنی قدر اسکے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ لے کہ جس کو کس کام میں لگا رکھا ہے وہ جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور رتبہ میرے رب کریم کے نزدیک کیسا ہے میں اسکے نزدیک مقبول ہوں یا مرد و وسعید ہوں یا شقی تو اسکو چاہئے کہ اپنی حالت میں غور کر لے اور دیکھ لے کہ مجھکو اس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے اور اگر نافرمانی اور معاصی اور ناراضی میں مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مرد و بنا رگاہ اور شقی ہے

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اسکے ساتھ طاعت کی طرف نا اہتمام ہو کہ میں پڑنے کی عداوت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسپر بہت منجموت ہوتے ہیں کہ ہر خدا تعالیٰ کی طاعت نہیں ہوتی اور بہت آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن اسکے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت کی طاعت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا ذیہ اور نفس کا وہو کہ ہے۔ غم صادق اور تاسف و ندامت صادق وہ ہے جو طاعت پر برا بیگنہ کرے اور ناگردنی امور کو چھوڑا دے۔

اللہ تعالیٰ کا جھگڑا کسی حالت میں مستقیم رکھنا اور اسکے ساتھ نتائج کا بھی حاصل ہونا جھگڑا اس حالت میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنے کی علامت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جس حالت میں قائم فرما دیا وہ حالت خواہ دنیا کی ہو جیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہے یا آخرت کی ہو جیسے تعلیم تدریس یا ترک اسباب کر کے گوشہ میں بیٹھا ہے اور اس حالت کے ثمرات و نتائج ہی اسکو حاصل ہیں یعنی دین کے کاموں میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور اپنی پسندیدگی سے اور تیرے لئے خیر جانکر میں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہئے کہ خود اس حالت سے علیحدہ اور نکلنے کی خواہش نہ کرے بلکہ شکر کے ساتھ اس میں رہ کر اپنے مولیٰ کی ہندگی میں لگا رہے۔

نوافل عبادات کی طرف مسرعت کرنا اور واجبات کی بجائے سستی کرنا اور نفعی کے
 اتباع کی علامت ہے۔ و بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں اور
 اس میں مشغول رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل
 بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کرنے میں سستی ہے مثلاً ان کے ذمہ فرض ہے اور لوگوں کے
 حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے یا حج فرض ہے اسکے لئے ہمت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں
 کی ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو ستایا تھا ان سے معافی نہیں کرتے یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص ہوا
 نفعی کا اتباع ہے اس لئے کہ نفس شہرت پسند ہے نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب واجبات
 و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادت کیا کام دیکھتی ہے اسلئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے
 اور واجبات و فرائض اصل سرمایہ ہیں جب اصل سرمایہ میں ہی کمی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے اسلئے
 واجبات و فرائض کی بجائے نوافل سے مقدم ہونی چاہئے۔

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و دلچیز ہیں ان کے آثار و برکات ظاہری عشاء
 کے مشاہدہ میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ و کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہے کہ اسکے دل میں
 جو انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے ودیعت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں ان کے برکات و آثار چہرہ اور
 ہاتھ پاؤں پر ہی عیاں ہوں گے اور خود اس کے چہرہ کی حلاوت و برکت کہے گی کہ میرے اندر
 کچھ ہے پس جس کے اندر یہ علامت ہو اور متبع شریعت ہو اسکا اتباع کرنا چاہئے اور اسکی صحبت کو
 عنایت جانا چاہئے۔

اتیسواں باب و عظم نصیحت اور قلوب میں اس کی تاثیر

کی شرط کے بیان میں

جسکو حقائق اور معارف کے اظہار کی اجازت دیکھتی ہے اسکی تصریح خلق کے کانوں میں

پہنچتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے اور اسکا اشارہ ان کے نزدیک صلی اور ظاہر ہوتا ہے۔ ف جو اسرار و
 معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و مانت
 ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار
 کے ساتھ لب کشا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں جب اجازت اور حکم آتی ہو
 جاتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و
 معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن
 کا بولنا اللہ کی واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی اور اللہ کیساتھ ہوتا ہے
 یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ بولنے
 والا کوئی اور ہی ہوتا ہے اور وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کا کلام دو قسم کا ہے
 ایک تصریح یعنی مقصود کو رمز اور اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو دوسرا اشارہ
 جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے
 کہ خلق کے کانوں میں آتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور
 اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور وجہ اسکی
 یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہے اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اس میں
 وہ آرا محض ہیں اصل میں وہ مضامین غیب سے بواسطہ ان کے آ رہے ہیں جیسے بارش کا پانی پرنلے سے
 ہو کر گزرے اور آ رہے ہیں سامعین کے فیض اٹھانے کے لئے اسلئے دل میں اترتے چلے جاتے
 ہیں بخلاف اس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اس کی
 باتیں کچھ قلوب میں نہ اتریں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی مخلف سے کہنچ کہنچ
 مضامین لاینگا اور الفاظ و عبارت میں لا کر ادا کرے گا اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے نہ
 متاثر ہوں گے پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے سکتا ہے اور
 اجازت کی علامت یہی ہے کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آکر زبان ان کیساتھ چلنے لگے اور

یہ شخص آلہ و واسطہ محض رہ جائے ایسا ہی کلام مفید و موثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف تجھ سے بے نوز ظاہر ہوتے ہیں جب تجھ کو ان کے اظہار کا اذن نہیں ہوتا جبکہ سالک کی حالت یہ ہو کہ اس کو اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو یعنی بولنے میں اسکے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہو آلہ و واسطہ محض نہ بنا ہو اور وہ شان نہ ہوئی ہو جو پرناے کو بارش کے پانی کیساتھ ہو اور باوجود اس عدم اذن کے پھر وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق بے فور ہوں گے اسلئے کہ ان میں غیر اللہ کی ظلمت و تاریکی شامل ہوگی پس دلوں میں ان حقائق کی کوئی روشنی و نور نہ آئے گا اور نہ کسی قسم کی تاثیر ہوگی اور اگر کچھ ہوگی وہ پائدار نہ ہوگی اسلئے کہ وہ حقائق غیب سے نہیں آئے بخلاف اس شخص کے جو مسلوب الارادہ ہو گیا اور پیر اسکے قلب پر فیوض کی بارش ہو اور وہ بارش اس کی زبان کے پرناے سے بھی کہ وہ جس آب تاب و رونق کیساتھ آئے تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آویں گے اور اندر اترتے چلے جائیں گے۔

عارفین اور حکماء امت کے دوران کے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچتی ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں عارفین جب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو بولنے سے پہلے ان کے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ اور ملتی ہو جاتے ہیں کہ اے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد و عطا فرما تو اسوقت ان کے دلوں کے نور باطنی سے ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو منور کر کے مستعد بنا دیتا ہے اسلئے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کے نور جا پہنچتے ہیں اسکے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچتی تھی وہاں ہی ان کے اقوال بھی اترتے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔

جو کلام کسی حکم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس پر اس قلب کا نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا زبان دل کی ترجمان ہے اور دل کے حال کو عیاں کر نیوالی ہے تو جو کلام کسی حکم کی زبان سے ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا دل نورانی ہے تو زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی نورانی لباس سے آراستہ ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور دلوں پر اس کا اسی قسم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کدورت و اغراض کی ظلمت

بہری ہوئی ہے تو کلام کے اندر بھی ظلمت کا لباس ہو گا اور اس کا اثر بھی ویسا ہی ہو گا اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جدانیہ کے کثرت فیضان کے سبب ہوتا ہے یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پہلا تو ابتدائی سالکوں کا حال ہے اور دوسرا اہل تکلیف اور محققین کا وہ حال ہے۔ ابتدائی پر جب علوم و واردات کی بارش ہوتی ہے اور دل اسکا ان کو سامان نہیں سکتا اس لئے کہ تک ہوتا ہے تو وہ اہل پڑتا ہے اور وہ علوم زبان سے اس کے نکلنے لگتے ہیں اور عارف کامل کا قلب بہت فرخ ہوتا ہے اس کے قلب پر جقدر بھی علوم آویں سب کو سمالتا ہے اور ان علوم پر خود غالب رہتا ہے اس لئے وہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اس کو تعلیم منظور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہے اول کی مثال تو اس ہندیا کی ہے جو آگ پر رکھی ہے اور اہل رہی ہے۔ اور دوسری قلب کی مثال پختہ شدہ ہندیا کی ہے کہ حسب ضرورت پنے اختیار سے جقدر چاہیں گے نکالینگے خود اس میں سے ہرگز نہ نکلے گا اس لئے کہ پختہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کی غذائیں ہیں اور سوائے اسکے جو تو کہا سکتا ہے کچھ نہیں ہے۔ وہ جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں اسی لئے شیخ کا ارشاد ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات حاجت مند سننے والوں کی غذائیں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہے جو اسکے حال کے مناسب ہے ہر غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلاً قوی المعده شخص جو چاہے کھا سکتا ہے اور ضعیف المعده کم کھا سکتا ہے زیادہ کھائیگا تو نقصان ہو گا اور نیز مزاج جیسا ہو گا اسکے مناسب غذا کھا سکتا ہے یہی حال غذائے باطنی کا بھی ہے کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہے جس کے قلب کی جسطرح کی گنجائش ہے اسکے موافق حصہ لیتا ہے اس لئے فرماتے ہیں کہ تیرے لئے اسکے سوا کچھ نہیں ہے جو تو کھا سکتا ہے

تیسواں باب شکر کے بیان میں

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف اسکی ہر باتوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہو تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں اسکی طرف کھینچا جائیگا۔ و جن بندوں کے نفوس کے اندر کرم اور غفلت صحیح ہے وہ وہ حق تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات نوع بنوع سے محروم نہیں ہوتے اور غفلت و بطالت و حُب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ نعمتیں ان کو منعم کی محبت بڑھا کر طاعت اور بندگی میں مشغول کر دیتی ہیں اور جو بندے ان احسانات اور نعمتوں سے اسکی طرف متوجہ نہیں بلکہ ان نعمتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ آزمائش اور مصائب اور قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب ان کے لئے بمنزلہ زنجیروں اور بٹیریوں کے ہو کر ان کو مولیٰ حقیقی کی طرف کھینچی رہا بہر حال ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کے لئے یہ مصائب ہی نعمت بن جاتے ہیں۔

جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا وہ ان کے زوال کے درپے ہوا اور جو شکر بجا لایا اسنے ان کو گویا مضبوطی میں باندھا۔ و جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور شکر یہ کہ نامرمانی کو تھوڑے اور طاعت اختیار کرے اور تمام نعمتوں کو جانے والوں کو جانے تو گویا وہ ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہے اسلئے کہ ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہے اور جس نے کا شکر کیا اور اپنے منعم حقیقی کو چھپانا اس کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ بلکہ اور بڑھیں گی چنانچہ ارشاد ہولند شکر تم لازید نکم و لکن کفرتم ان عذاب اللہ یذوقہ منیہم کہہ کتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دوں گا اور قسمیہ کہتے ہیں کہ اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب البتہ بہت سخت ہے۔

گا ہے تجھ پر تاریکیاں اسلئے پہنچیں کہ تھکوا اپنے انوار و تجلیات کے احسانات کی قدر معلوم کرانے و بندہ کی اس دنیا میں یکساں حالت نہیں رہتی ہے کہی طاعت کا نور اور تجلی اس پر وار ہے

تو دوسرے وقت غفلت و شہوات و کدورات کی تاریکیاں قلب پر چھا جاتی ہیں اور یہ اس واسطے کہ اگر انوار و تجلیات ہی رہیں تو ان کی قدر اس بندہ کو نہ ہوگی اور نیز نور کا نور ہونا بھی اس کی ضد یعنی ظلمت ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ ہوئی تو شکر مولیٰ کا ادا نہ ہوگا اسلئے بسا اوقات غفلت و شہوت کی تاریکی بھی جاتی ہے تاکہ نور طاعت کی قدر ہو۔

جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ پہچانی وہ ان کے فقدان کے بعد ان کی قدر پہچانے گا۔ فائدوں پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیشمار ہیں ہر وقت اور ہر آن نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اکثر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور ناشکری کرتے ہیں اور بعض تو مولیٰ حقیقی کا شکوہ کرتے ہیں اور اپنی حالت ہمیشہ بُری ہی ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ نعمتوں کی قدر اس وقت جانتے ہیں جب وہ نعمتیں پاس سے جاتی رہتی ہیں اس وقت ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔

شکر کے حقوق کی بجا آوری سے متواتر نعمتیں تجھ کو غافل اور مدہوش نہ کریں کیونکہ یہ تیری موجودہ قدر و منزلت کو گرا دیگا۔ فائدہ شکر کے ادا کرنے سے انسان کو دو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں یا تو حق تعالیٰ کی نعمتوں کو طویل اور حقیر جانا اور یا اتنا کثیر سمجھنا کہ یہ خیال کرے کہ میں شکر کو پوری طرح ادا تو کر نہیں سکتا اسلئے عاجز ہو کر شکر کو چھوڑ دے اسی کی نسبت شیخ رحمان کا یہ ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ ایسا شکر نہ ہو کہ حق تعالیٰ کی متواتر نعمتیں تجھ کو شکر کے حقوق کی بجا آوری سے غافل اور مدہوش کر دیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنی بہت سی نعمتوں کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا تو شکر کو چھوڑ بیٹھے کہ بات تیری قدر و منزلت موجودہ کو گرا دے گی اور تجھ کو پستی کی اندر لے جائے گی اسلئے کہ حق تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے تیری قدر کو اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور تیری ایک نیکی کو دس ٹھہرایا ہے اور تیرے ٹھوڑے سے عمل کو بہت کیا ہے کہ جب کا مقصد یہ ہے کہ تو ہر وقت شکر اور عمل میں لگا رہے اور تیرے بات تیرے ایک بہت بڑے جہل کو بتلا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنی قوت سے کر رہا ہوں حالانکہ یہ بالکل جہل ہے تیرے تمام افعال کا مالک حق تعالیٰ ہے تیرے ہاتھوں اور تیرے بدن سے وہ کام پلے نہیں اور اپنے افعال کو تیری طرف نسبت فرما کر تمکھ کو معصی اور صاحبِ درویش و عابد

و شا کروغاشع و ذاکر کے القاب سے معزز کرتے ہیں ورنہ تیری کیا اصل ہے کہ تو ایک ذرہ بھی ہلا کے یہ توحق تعالیٰ کا تجھ پر احسان ہے اور تیری قدر افزائی ہے پس شکر کو نہ چھوڑنا چاہئے۔

جب تجھ کو طاعت اور طاعت کے ساتھ ماسوا سے استنثار عطا فرمائی تو بھگوانی نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری ہیں و اللہ تعالیٰ جب بندہ کو اپنی طاعت میں مشغول فرمائیں اور منہیات سے اسکو الگ رکھیں اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات ہی نصیب فرمادیں کہ اپنے ماسوا سے استنثار ہو تو اس بندہ پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرمادیں اب کوئی نعمت ایسی نہیں جس کی یہ حرم کرے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اسکے جو ارجح کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اسکے قلب کو اپنے غیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا اس بندہ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

بھگوانی کفایت دینا اور جو بھگوانی کوش بناوے اس سے روک دینا اس کی تجھ پر پوری نعمتیں و رزق کی زیادتی اکثر اوقات بندہ کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈالتی ہے۔ اور بندہ نعمتوں میں مست ہو کر اپنے مولیٰ کو بھول جاتا ہے اسی طرح ضروریات سے کم ملنا ہی اسکے دل کو شوش اور پریشان کر کے راہ مولیٰ سے علیحدہ کرتا ہے اور اسکی مشغولی میں خلل انداز ہے اور بقدر کفایت ملنا کہ نہ اتنا کم ہے کہ ضروری حاجت بند ہو اور نہ اسقدر زیادہ جو سرکشی بناوے یہ حق تعالیٰ کی پوری نعمت ہے بس اب اس بندہ کو لازم ہے کہ بفرانغ قلب اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے۔

جب بھگوانی ظاہری اپنے حکم کا فرمان بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا منقاد ٹھہرایا تو تجھ پر بہت بڑا احسان فرمایا و بندہ کہہ لے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دو نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اولیٰ یہ کہ ظاہر اسکا اپنے مولیٰ کا فرمان بردار بولنی ظاہر بدن سے طاعت و عبادات میں مشغول رہتا ہو۔ اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ قصداً قدر سے جو احکام اس پر وارد ہوں خواہ طبعاً گوارا ہوں یا ناگواراں سب سے دور رہنی اور سر جھکنے والا ہوں ان دو نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع ہو گئیں اسکے بعد کہیں کی ضرورت نہیں اسلئے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے۔ اور اس بندہ کو عبودیت ظاہر

ادباًطن کی میر ہے۔

مراسلہ جواب نے بعضے دینی بھائیوں کو مراتب شکر کے بیان نہیں لکھا

اگرچہ دل کی آنکھ دکھتی ہے کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے انعام اور احسان میں بیکتا ہی لیکن شریعت مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے۔ ہر وقت دل کی آنکھ جس سے حقایق امور کا ادراک ہوتا ہے وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و بیکتا ہے کوئی اسکا شریک نہیں یعنی نعمت دینے والا سوائے اسکے کوئی نہیں ہے پس منعم اور محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے لیکن شریعت جسکا مدار اس عالم کے اسباب و میات پر ہے وہ مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکا بھی حکم فرماتی ہے کہ جو نعمت رسائی کے وسائل ظاہر ہوں ان کا بھی شکر کیا جائے اگرچہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے چنانچہ حدیث شریف میں ہے من لم یشکر الناس لم یشرک اللہ جس آدمیوں کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا

اور اس بارہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے غافل اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا۔
 اسکی ظاہری ادراک کا دائرہ قوی اور اسکی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا سرچشمہ
 اندہی ہونے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پروردگار عالم سے اسکا مشاہدہ نہ کیا۔ اگر اس نے اپنے
 اصل اعتقاد سے ایسا بجا اسکا شکر تو ظاہر اور علی ہے اور اگر مخلوق کو صرف سبب خیال کیا اور سبب
 ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی اسکا شرک خفی ہے وہ بندوں کو جو نعمتیں
 حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس بارہ میں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے
 غافل ہے اور اپنی غفلت میں غرق ہے کہ کسی طرح اسکو تشبہ نہیں ہے اور اسکا ادراک صرف مخلوقات
 ظاہرہ کے اندر محدود ہے مخلوقات سے باہر ایک قدم ہی باہر نہیں اور اسکی نظر بصیرت یعنی دل کی سمجھ
 کہ جس کو اللہ تعالیٰ کی پاکی سمجھی جاتی ہے اور حق تعالیٰ کی صفات کا علم اس سے ہوتا ہے۔ وہ بالکل اندہی ہے۔
 اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اور احسان کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے اور پروردگار عالم سے اسکو

نہیں دیکھتا مثلاً زید اسکو تنخواہ دیتا ہے تو وہ زید کو معطلی جانتا ہے تو اگر اقساقا وہی اسکا ہی ہے کہ واقعہ میں دینے والا زید ہے تو یہ شخص تو ایمان سے نکل کر کفر میں داخل ہو گیا اور اسکا شرک بالکل ظاہر اور کہلا ہوا ہے کہ اعطاء کی صفت میں مخلوق کو شریک ٹھہرایا۔ اور اگر مخلوق کو محض سبب اور واسطہ جانتا ہے اور اہل ثینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے اور اس سبب و واسطہ ہونگی وجہ سے عطاء کو مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے مخلوق کو معطلی حتمی نہیں جانتا تو یہ شخص مومن ہے۔ مگر شرک خفی میں مبتلا ہے اسلئے کہ مخلوق کو ایک درجہ میں عطا کے اندر داخل سمجھ رہا ہے۔

اور دوسرا صاحب حقیقت ہے جو بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہوا اور سبب الاسباب کا مشاہدہ کر کے اسبابِ لاعلم ہوا یہ بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہے اس بارگاہ متعالیٰ کی روشنی اسپر غالب ہے حق سبحانہ کے رستہ کا چلنے والا ہے اس کے انتہا پر پہنچ گیا ہے مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اسکی نظر بصیرت آثار کے دیکھنے سے اندھی ہے۔ اس کی بے ہوشی اسکی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی رویت صرف حق سبحانہ مقام فرق یعنی رویت حق کے ساتھ رویت خلق اپرا اور اس کی فنا اس کی بقا پر اور اسکی غیبت اسکی حضور پر غالب ہے اور دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اسکی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت میں ہو گئی اور بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہو گیا مخلوق کی طرف باطل التفات نہیں رہا۔ اور روئی کے بوسے نکل کر وحدت کے میدان میں پہنچ گیا سبب الاسباب کے مشاہدے سے اسبابِ لاعلم ہو گیا اسباب اس کی نظروں سے گل گئے۔ اس بندہ کا منہ بارگاہ حق کی طرف ہے اور حقیقت کی روشنی کا اسپر غلبہ ہے حق سبحانہ کے رستہ میں چل کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو یہ بندہ اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے لیکن اہل و فصل مرتبہ پر نہیں پہنچا اور صحو و شیار ی کے مقام میں نہیں آیا اسلئے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اسلئے مخلوقات و مصنوعات کے دیکھنے سے اسکی نظر بصیرت اندھی ہے وحدت کے سوا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے اس کی بے ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب ہے اور مقام جمع یعنی مشاہدہ حق کا اسپر غلبہ ہے اور مقام فرق یعنی رویت

حق کے ساتھ مشاہدہ خلق، اسکا مغلوب ہے۔ اور فنا یعنی وجود حق کے سامنے اپنے اور سب کے وجود کا ہلاک اسپر غالب ہے۔ اور بقا یعنی بعد فنا کے جو اتفات خلق کی طرف عطا ہوتا ہے وہ اسکو نصیب نہیں ہے اور غیبت اسکی حضور پر غالب ہے یعنی مخلوق نظردوں میں نہیں رہی تو یہ بندہ شکر علی نعمت میں کامل ہے۔ اور یہ سوائے مولیٰ تعالیٰ شانہ کے کسید کا شکر ادا نہ کرے گا اور خلق کا شکر جو واجب ہے اسکو ادا کرنے سے یہ معذور ہے اس سے ادا ہی نہ ہو سکیگا اسلئے کہ اسکی نظر وسالط و اسباب بالکل اٹھ گئی۔ اس کی نظر میں سوائے مولیٰ کے کوئی رہا ہی نہیں۔ پھر شکر کس کا ادا کرے گا۔

اور تیسرا اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پیکر ہی ہوشیاری میں بڑھا۔ اور

اغیار کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اسکو حضور زیادہ ہوانہ اسکو رویت حق رویت

خلق سے روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے نہ اسکی فنا بقا سے مانع ہے۔ اور نہ بقا

فنا سے حاجب ہے ہر ایک حصہ والے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا دیتا ہے و تیسرا

بندہ وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ کامل ہے کہ اسنے توحید کی شراب پی اور فنا اور ما سوا سے

فانی ہو کر مقام بقا میں پہنچ گیا اور باوجود بے ہوشی کے ہوشیاری میں بڑھا ہوا ہے اور غیر اللہ کے

دیکھنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے مخلوق اسکے لئے جمال حق کے دیکھنے کا

آئینہ بن گئی ہے رویت حق اسکو رویت خلق سے نہیں روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق کے

لئے سد راہ ہے اور نہ فنا اس کی بقا سے مانع ہے اور نہ بقا فنا سے حاجب ہے باہمہ اور بے ہمہ

اسکی شان ہے عین مجلس اور محفل میں خلوت گزیر ہے اور عین خلوت میں محفل آرا ہے ہر ایک حصہ والے

کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا پورا حق دیتا ہے یعنی خلوت کا جیسا شکر واجب ہے وہ بھی ادا کرتا ہے

اور حق کا جیسا شکر واجب ہے۔ اس سے بھی غافل نہیں ہے اسکا حال نہ تو اس غافل کا سلب ہے کہ خلق

میں مبتلا ہو کر خالق سے پیچیدہ غافل ہو گیا اور نہ اس فانی کا سا ہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کر خلق

سے بالکل لاعلم ہو گیا ایسا شخص شکر کا کامل درجہ ادا ہے پورا ادا کرنے والا ہے کسی جہت سے افراط

و تفریط میں واقع ہونے والا نہیں ہے۔ پس یہ دو شخص ہونے ایک تو وہ جو مشاہدہ حق میں غرق

ہے اور خلق سے بے خبر ہے یہ تو چونکہ حقیقت کا اسپر غلبہ ہے اسلئے خلق کے شکر سے بے خبر ہے اور دوسرا کامل جو مشاہدہ حق کے ساتھ ملتفت الی الخلق بھی ہے فنا کے ساتھ تقابلی بھی کامل ہے یہ حق اور خلق دونوں کا علی حسب المراتب شکر کریگا۔ چنانچہ اگلے ارشاد میں دونوں کو ایک مثال سے واضح فرماتے ہیں اور وہ مثال بطور دلیل کے یہی ہے۔

چنانچہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بتان سے پاکدامنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل ہوئی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اسے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی دوسرے کا شکر یہ ادا نہ کروں گی میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر کیا لادوں گی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو مقام اکمل مقام بقا کے (جو آثار اور مخلوقات کے ثابت ہونیکو مقتضی ہے۔) رہنمائی کی تھی (دیکھو) حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجانہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں محاورہ آثار سے غائب تھیں اسلئے انہوں نے سولے واحد ہمارے کسی دوسرے کا مشاہدہ نہ کیا وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غمگین رہے اور حق الامر کے جو یاں رہے اول اول تو اسکی خبر حضرت صدیقہ کو ہوئی نہیں جب خبر سوئی تو بیدار بنی و غم طاری ہوا اور اسی غم میں بہت نحیف ہو گئیں اور پہلے سے بیمار ہی تھیں اور اسپر بہ حضور کی ایسی عنایت جو پہلے سے تھی اپنے اوپر نہ دیکھنے سے ہر وقت غم میں گہتی تھیں اور حضور واقعہ کی تحقیق ہر ایک سے فرماتے تھے اسی غم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو اجازت لیکر اپنے والدین کے گھر تشریف لی گئیں ایک دن حضور بھی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اسے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو۔ اور اور یہی کلمات فرمائے حضرت عائشہ نے اپنے ماں اور باپ سے کہا کہ میری طرف سے حضور کو جواب دو انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے سنا لیا بول سکتے ہیں

یہ سنکر حضرت عائشہ خود کھڑی ہوئیں اور بوجہ حمد الہی کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے کہ بیانیوں نے جب آکر کہا کہ یوسف کو بھڑیا کہا گیا اور کہہ کر تہ خون آلود سامنے ڈال دیا تو یقیناً علیہ السلام نے فرمایا فصیح جلیل واللہ المستعان علی ما تصفون یہ کہہ کر بیٹھی ہی تھیں کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے جب حضور کو اس حالت سے افاتہ ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برائت فرمائی اور سورہ نور کی آیتیں ان الذین جاءوا باحلافك عصبة منك الخ جو اسی وقت نازل ہوئی تھیں۔ جس میں بتیان لگانے والوں کو سخت وعید ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضور نے پڑھ کر سنائیں اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ ادا کرو کہ حضور کی بدولت تمہارا دامن مخلوق کے نزدیک اس دوہتہ سے پاک ہوا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو اب دیا کہ خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی پس اس قصہ سے مقام فنا اور مقام بقا دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقام اکمل یعنی مقام بقا کی طرف رہنمائی کی اور مقام بقا میں آثار اور مخلوقات کی طرف جمال حق کے آئینہ ہونیکا اعتبار سے التفات ہوتا ہے اور حق اور خلق دونوں کا حق اس مقام میں بندہ ادا کرتا ہے تو مقصود یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا شکر تو حقیقتاً واجب ہے کہ اصل نعمت تو اسی کی طرف سے تم کو ملی باقی جن امت کے واسطے سے ملی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکر ہی ادا کر لیں کہ خالق کا شکر ہی وہاں ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں آثار اور مخلوق کے دیکھنے سے غائب تھیں مخلوق ان کی نظروں میں نہ تھی اس لئے اس وقت انہوں نے سوائے واحد قہار لا شریک لہ کے کسی دوسرے کا مشاہدہ نہ کیا اور بتے بکلف فرمایا کہ سوائے اسکے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی۔

اور یہ حالت حضرت صدیقہ کی اس وقت تھی ورنہ اور اوقات میں وہ مقام اہل کے مرتبہ علیہ سے شرف
تھیں اور تقاد و تقاد و دونوں سے حصہ کامل رکھتی تھیں۔

مراسلہ مراتب شکر کے بیان میں

انعام اور احسان الہی کے دار و ہونے میں لوگ تین قسم کے ہیں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو
احسانات کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اترتے ہیں لیکن نہ ان کے ہدیہ پہننے والے اور پیدا کرنے
کی حیثیت سے بلکہ صرف اپنا نفع حاصل ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ تو غافل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ
کا ارشاد آخر جب ہماری دی ہوئی چیز پر اترے تو پہننے وقت ان کو پکڑا پورا صادق ہر ف بندوں
پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ
ہیں جو نعمتوں میں مست ہیں اور اترتے ہیں لیکن انکا یہ خوش ہونا اس حیثیت سے نہیں
کہ جس ذات پاک نے نعمتیں پہنکے ہیں یہ اسکا احسان ہے اور اس کی عنایات ہیں ان کا خوش ہونا
اس لحاظ سے ہے کہ مزے اڑاتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مزہ میں اگر سونے اور منعم
حقیقی سے بالکل غافل ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے جتنے اذخر جو اہما و تقا اخذنا ہم
بختہ یعنی جب ہماری ہی ہوئی چیز پر اترے تو ہم نے انکو وقتاً پکڑ لیا پوسے طور سے صادق ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جنکا احسانات سے خوش ہونانے کے بھیجے والے کی منت اور انکے
پہنچانے والے کے مشاہدہ کے لحاظ ہو ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور
اس کی رحمت سے سو اسی پر وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو فراہم کرتے ہیں "راست
آتا ہے۔" و دوسری نعمت کے بارہ میں وہ لوگ ہیں جو نفس نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہیں
بلکہ اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں پہنکی ہیں یہ اسکا احسان ہے اور اسکا
ہم پر فضل ہے اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے قل بفضل اللہ
و برحمته فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمادیجئے کہ اللہ ہی کے

فضل اور اسی کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے جنکو یہ لوگ فراہم اور جمع کرتے ہیں پس یہ لوگ اپنے مولیٰ سے غافل نہیں ہیں اگرچہ حال ان کا ابھی اکل و فضل حالت کے اعتبار سے ناقص ہے اس لئے کہ ان کے نفس کو اتنا نعمت کی طرف ہر تمام تو توجہ منعم کی طرف نہیں ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ احسانات کے ظاہری تمتع اور نہ باطنی منت کے مشاہدہ میں مشغول ہو کر اپنے محسن سے غافل ہوئے بلکہ جمال محبوب کے دیدار نے جمیع ماسوا سے انکو محو کر دیا اور ان کے دل کے مختلف ارادوں میں حقیقی پر محبت ہو گئے وہ بجز اس کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ پھر انکو ان کے باطل میں کھیلتا چھوڑا صادق ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیٰ نبینا علیہ السلام پر رحمت بھیجی اے داؤد میرے سچے بندوں کے کہدے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی رضا مندی کیساتھ فرمائیے اور ہلکوا اپنی سمجھنے والوں میں سے بناؤ اور غفلوں میں نہ نہ کرے اور اپنے کرم و احسان ہلکوا اہل تقویٰ کے راستہ پر چلاؤ ورنہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو احسانات و نعمتوں کے ظاہری نفع اور مزہ میں لگ کر غافل نہیں ہوئے اور نہ باطنی منت میں گئے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی علامات سمجھیں اس لئے کہ ہمیں بھی غیر اللہ کی طرف اتنا ہے بلکہ وہ تو محبوب حقیقی کے جمال کے دیدار میں ایسے مشغول ہوئے کہ سواؤ مولیٰ حقیقی کے نعمت اور غیر نعمت سب ان کے قلب سے نکل گئی نہ تو وہ پہلے گروہ کی طرح صرف نعمت ہی کی طرف ملتفت ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مزہ میں لگ کر اپنے مولیٰ سے غافل ہو گئے اور نہ دوسرے گروہ کی طرح نعمت کی طرف اس حیثیت سے مشغول و مائل ہیں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس صورت میں یہ حضرات نعمت کی طرف متوجہ ہیں بلکہ وہ تو اپنے مولیٰ کے جمال میں محو ہیں ان کے دل کے مختلف ارادے اور خواہشیں حقیقی کی ذات میں مجتمع ہو گئیں ہیں انکی توجہ نعمت کی طرف کسی حیثیت سے نہیں ہے وہ بجز اسکی ذات کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے

ان حضرات کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ قول صادق ہو: قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلیعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ میرا محبوب اللہ ہے پھر انکو انکے باطل میں کھیلتا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبیاء علیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے سچے بندوں سے کہدے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں دنیا اور دنیا کی لذتوں سے خوش ہوں اور نہ اس کو دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری مادر تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی رازندگی کے ساتھ فرمائیے اور سکھو ان لوگوں سے بنائے جو اسکی ذات و صفات کو سمجھنے والے ہیں اور اہل غفلت سے نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سکھو اہل تقویٰ کے راستہ پر چلا دے آمین۔

خاتمی اپنے پروردگار جل جلالہ کے ساتھ مولف رضی اللہ عنہما کی مناجات کے بیان میں

اے جی میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقیر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہو گا؟ اور اللہ میری صفت اصلی فقیری اور احتیاج ہے فقیر اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اور غنا میرا عارضی امر ہے پس جب غنا کی حالت میں بھی میں حاجتمند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و محتاج نہ ہو گا پس میں ہر حال میں تیرے در کا گدا اور محتاج ہوں۔

اے جی میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جاہل کی حالت میں کیسے سخی جاہل و نادان نہ ہو گا؟ آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال عارضی امر ہے پس جاہل انسان کی صفت اصلی ہے اور علم عارضی ہے اور جو عارضی امر ہے وہ زائل ہو نیوالا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں اسلئے کہ میرا علم کوئی شیء نہیں ہے جو کچھ ہے آپکی صفت کا پر تو ہے تو جاہل کی حالت میں کیسے سخی جاہل و نادان نہ ہو گا۔

اہلی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعتِ نزول نے تیرے عارضین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے اور مصیبت میں تجھ سے ناامیدی سے روکیاں تدبیر کا اختلاف اس کا نوعِ بنوع کے ساتھ بدلنا ہے کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے غنا مقرر فرماتے ہیں اور کبھی امیر ہوتا ہے تو اُس کے لئے فقیری مقرر کی جاتی ہے کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اُس کے لئے مقرر ہوتی ہے کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اُس کو آتا ہے اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اترنا بھی یہی ہے کہ کبھی بندہ کا حال کچھ ہے کبھی کچھ ہے ان دونوں باتوں نے تیرے عارضین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا چنانچہ جب ان حضرات کو ذیوی عطائیں مال و اولاد وغیرہ عطا ہوتی ہیں یا دینی عطائیں جیسے علوم اور معارف اور اسرار و کشفات وغیرہ تو ان عطائوں کی طرف انکو التفات نہیں ہوتا اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں اسلئے کہ خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں آنے جا سکتی ہیں اپنی کیا دل ڈالا جائے اور نیز مصائب میں تجھ سے ناامیدی کو بھی روک دیا کہ جب مصائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے باکس نہیں ہوتے اسلئے کہ خوب جانتے ہیں کہ یہ مصیبت رہنے والی شے نہیں زائل ہو جائیگی

اہلی مجھ سے وہ ہے جو میرے بدی اور کینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم کو سزاوار ہے۔ اسلئے اللہ مجھ سے وہ ہی افعال صادر ہوتے ہیں جو میری کینگی کے لائق ہیں یعنی معاصی و غفلت اسلئے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں اور تیری طرف سے وہ معاملات میرے ساتھ ہیں جو تیرے کرم کے سزاوار ہیں اور وہ غفور و مغفرت و درگذر و ستاری ہے۔

اہلی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مہربانی سے متصف فرمایا تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم فرمایا گاں اے اللہ میری ناتوانی و ضعف کا اس وقت وجود بھی نہ ہوا تھا کہ تیری ذات لطف و مہربانی کے ساتھ موصوف تھی اسلئے کہ رحیم اور رؤوف تیرے نام پاک تو انہی ہیں تو کیا یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ

جب میری ناتوانی و ضعف کا وجود ہوتا تو مجھ پر لطف و رحم نہ فرمایا گیا ہرگز نہیں۔

ابھی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو تیرا فضل اور تیرا مجھ پر احسان اور اگر مجھ سے برائیاں ہوں تو تیرا عدل اور تیری مجھ پر حجت ثابت۔ ف لے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیاں صامعوں تو یہ میری قوت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہیں اور اس میں تیرا مجھ پر احسان ہے کہ مجھ سے نیکیاں ظاہر کرائیں میرا کوئی استحقاق تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجھ سے برائیاں اور گناہ ہوں تو یہ تیرا عدل ہے ظلم ہرگز نہیں اسلئے کہ مالک کو اختیار کلی ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور تیرا ان گناہوں میں تیری حجت مجھ پر قائم ہے کہ تو یہ کہے کہ امی بندہ ایسا کیوں کیا اور مجھ کو کچھ حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تیری تقدیر اور حکم سے میں نے کیا اسلئے کہ یہ حال جاہل اور سرکش کا ہے اسلئے کہ مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک جو کچھ چاہے اپنی ملک میں کرے اس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔

ابھی جب تو میرا کفیل ہو تو مجھ کو میرے نفس کو کیونکر سپرد کرتا ہو۔ اور حجت میرا مددگار ہے تو میں فکر ذلیل ہو سکتا ہوں اور جب تو مجھ پر مہربان ہو تو میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہوں میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں کیونکر اسکو وسیلہ بناؤں۔ ف لے اللہ جب تو میرا کفیل و کارساز بن گیا تو اب مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کیسے کرتا ہو یعنی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ نفر ماورنہ میں تباہ ہو جاؤنگا۔ اور لے اللہ حجت میرا مددگار ہے تو میں ذلیل ہو سکتا ہوں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے کہ ناصر اسکا نام اور اس اسم کا لامحالہ طوطا ہو گا تو پھر جب تیری نصرت ہوگی تو ذلت کہاں اور لے اللہ جب تجھے مجھ پر مہربان ہو تو میں کتنا کامیاب ہو سکتا ہوں اسلئے کہ جس وقت بندہ کو رحمت کی حاجت ہوگی اسکا ظہور ضرور ہوگا کیونکہ رحمت اسکی ازلی سردی ہے وہ ہین بوالی نہیں پس جب بندہ اس کا محتاج ہو تو وہ ضرور اسکو ملے گی۔ ای اللہ میں اپنی اعمال و احوال کو تیرے دربار میں وسیلہ لاتا اسلئے کہ میری اعمال و احوال سب لاشی اور ناقص محض ہیں میں اپنے فقر اور مسکنت و اندام کو تیرے طرف وسیلہ لایا ہوں اور چونکہ وسیلہ ہی شکر کو بنایا کرتے ہیں کہ اس وسیلہ اور جسکی طرف وسیلہ لینگے ہیں اس میں کچھ علاقہ ہو اور وہ وسیلہ

اس کے دربار میں پہنچ بھی سکے اور فقر و مسکنت کے اندر دونوں باتیں مفقود ہیں اسلئے شیخ زبیر
کلام سر جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کی بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں اُسکو کیسے وسیلہ بناؤں
پس میرا فقر بھی اس قابل نہ ہے کہ اُسکو تیری بارگاہ میں وسیلہ بناؤں اور میرا فقر کیا تھو وسیلہ بناانا اس بات کو مستحکم
ہے کہ اُس فقر پر اس بندہ کو اعتماد ہے اور فقر اس بندہ کی صفت ہے تو اپنی ایک صفت پر اعتماد
ہو اس کا بل فقر یہ ہے کہ تُو اور اُسکی طرف التفات نہ ہو

جب میرا حال تجھ تک پہنچ نہیں تو میں تجھ سے اُسکا کیونکر شکوہ کروں بلکہ جب میرا کلام تیرے حکم سے
تیری بارگاہ عالی تک نہ نکلا ہے تو میں اُسکو اپنا کلام ہونا کیونکر ظاہر کروں بلکہ جب میری امیدوں کی جماعت
تیری بارگاہ عالی میں صکرت پہنچی ہیں تو وہ کیونکر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ جب میری احوال کا مبداء اور
مرجع تو ہی ہے تو وہ کیونکر عمدہ اور پسند نہ ہونگے اور اللہ جب میرا حال تجھ پر روشن ہے تو میں اُسکا
شکوہ تجھ سے کیونکر کروں اسلئے کہ شکوہ تو اُس سے کیا جائے جبکہ حال معلوم نہ ہو بلکہ جب میرا کلام میری
زبان سے تیری بارگاہ عالی میں تیرے ہی حکم سے نکلا ہے اور تو نے ہی میری زبان کو اسکے ساتھ بولنا کیا ہے
تو میں اپنا کلام ہونا اُسکو کیونکر ظاہر کروں اور کیسے کہوں کہ یہ میرا کلام ہے آگے اور ترقی کر کے کہتے ہیں کہ بلکہ جب
میری امیدوں کی جماعت تیری بارگاہ عالی میں پہنچی ہیں تو وہ امیدیں کنسے ناکامیاب ہو سکتی ہیں مجھکو
بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میں امیدوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے اسلئے اس سے بھی توفیق کر کے فرماتے
ہیں بلکہ جب میری تمام احوال کا مبداء مرجع تو ہی ہے تو وہ احوال کیونکر عمدہ اور پسندیدہ نہ ہونگے پھر میں
کیوں نا امید ہوں

الہی باوجود میری بڑی نادانی اور عاقبت اندیشی کے تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے اور باوجود میری افعال کفر
کے تو مجھ پر کس قدر رحم والا ہے اور اللہ باوجود اسلئے کہ میں بڑا نادان ہوں اور عاقبت اندیش ہوں کہ جو
مصائب ٹھہرتے ہیں وہ مجھکو ناگوار ہوتی ہیں حالانکہ انہیں تیری مہربانیاں ہوتی ہیں پھر باوجود اسلئے کہ تو مجھ
پر کس قدر مہربان ہے اور باوجود اسلئے کہ میری افعال قبیح ہیں جبکہ تقضی عقوبت ہے لیکن کس قدر رحمت فرماتا ہے
الہی تو مجھ سے کس قدر نزدیک ہے اور تجھ سے کتنا دور ہوں الہی تو مجھ پر کس قدر مہربان ہے پھر کونسی چیز مجھکو

تیرے شاہد بھی صاحب ہو سکتی ہے اور اللہ تو مجھ سے کچھ نزدیک ہے کہ میری جان سے بھی زیادہ مجھ سے قریب ہے اور میں اپنی صفات نفسانیہ کے حجاب کی وجہ سے کتنا دور ہوں یعنی بہت دور ہوں اے اللہ تو مجھ سے کچھ قریب ہے کہ کوئی آن تیری ہر سے خالی نہیں پھر کوئی چیز تیرے شاہد سے روکنے والی ہو سکتی ہے اس لئے کہ رحمت کا جب ہر وقت شاہد ہے تو پھر کوئی چیز کا حجاب باقی رہا۔

ابھی میں نے اپنی کیفیات کے اختلاف اور حالات کے تبدیل سے معلوم کر لیا ہے کہ مجھ سے تیری عرض اور

ارادہ یہ ہے کہ میں کچھ چیز میں پہچانوں یہاں تک کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ ہوں۔
 ف اور اللہ میرے حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں کبھی مریض ہوتا ہوں کبھی تندرست کبھی فقیر ہوتا ہوں کبھی غنی کبھی ذلیل ہوتا ہوں کبھی عزت والا کبھی قبض میں مبتلا ہوں کبھی بسط میں کبھی کوئی شے پالتا ہوں کبھی گم کرتا ہوں ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ رہوں اس لئے کہ اگر ایک حالت میری رہتی جگو میں بند کرتا تو میری معرفت ناقص رہتی مثلاً تندرست اور غنی ہی رہتا مریض اور فقیر پیش نہ آتا تو اس کی معرفت حالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مریض اور مصیبت کو زائل کرنے والا بھی ہے اسی طرح اگر مریض ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ صحت عطا کرنے والا بھی ہے علیٰ ہذا اور حالات کو سمجھنا چاہئے۔

ابھی جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے برے اوصاف نے مجھ کو ایوس کیا تیرے احسان نے میری امید بندھائی ف اور اللہ میرے گناہوں نے میری طلب کی زبان بند کر دی اس لئے کہ طلب دوستی اور محبت سے ہوتی ہے اور دوستی محبت مونی سے طاعت سے ہوتی ہے اور میرے پاس سوائے ناکارگی اور نالافتی کے کوئی طاعت نہیں اس لئے طلب کی زبان بند ہو گئی لیکن تیری کرم نے زبان کو بولنا کر دیا ہے اس لئے کہ جب مجھ کو یہ معلوم ہو گا کہ تیری ذات کرم سے تو اس کرم نے جو آت دلائی۔ اے اللہ مجھ کو میرے برے اوصاف نے اس بات سے ایوس کر دیا کہ مجھ کو تیرے رستہ پر استقامت اور چلنی نصیب ہو لیکن جب کبھی یہ ایوس پیش آتی تیرے

احسان نے میری امید بندھائی اور مجھ کو مایوس نہ ہونے دیا۔

اسی جس کی نیکیاں بھی بُرائیاں ہیں تو بھلا اسکی برائیاں کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور جس کے علوم و حقائق بھی محض دعویٰ ہیں تو بھلا اس کے دعوے کیونکر دعوے نہ ہونگے اور اللہ جسکی نیکیاں بھی بوجہ ریاء و عجب کی آئینہ شوں کے بُرائیاں ہیں تو بھلا اس کی برائیاں تو کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور لے اللہ جسکی حقائق یعنی علوم و معارف دعویٰ ہیں مصنف اپنے علوم و حقائق کو اپنے نزدیک بوجہ تواضع کے دعوے فرما رہے ہیں اور جب عظمت حق میں نظر ہوتی ہے تو اپنے علوم و حقائق بیان کرنے سے سب دعوے اور نیند ر نظر آتے ہیں، تو بھلا جو حقیقت اس کے دعوے ہیں وہ تو کیونکر دعوے نہ ہونگے

ابھی تیری حکم نافذ اور مشیت غالب نے کسی صاحب مقال کیلئے مقال اور کسی صاحب حال کیلئے حال اطمینان کے قابل نہ چھوڑا۔ اور اللہ تیرا حکم ہر شئی میں نافذ اور تیری مشیت ہر شئی پر غالب ہے پس اس حکم نافذ اور مشیت غالبہ نے کسی صاحب گفتگو کے لئے گفتگو پر اطمینان نہیں چھوڑا یعنی جس شخص کو علوم و حقائق و معارف کھلے ہوئے ہوں اور انکو بیان کرتا ہوں تو اس بیان پر اسکو دھوکہ نہ کہنا چاہئے کہ میں بڑا محقق و عالم ہوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کی قہارت اس میں رہے گی اور مشیت اسکی ایسی غالب ہے کہ وہ تمام حقائق کے چھین لینے پر قادر ہے اور ایسا واقع ہو چکا ہے۔ اور کوئی صاحب حال اپنے عمدہ حال پر مغرور نہ ہو کہ بہت سوں کے حالات چھین لئے گئے ہیں۔

ابھی میں بہت سی طاعتیں بجالایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے پختہ اور راجع کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرے اعتماد کو ٹوٹا دیا نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجکو ان پر اعتماد کرنے سے پھیر دیا اور اللہ میں بہت سی طاعتیں ظاہری بجالایا اور ان کی شرطیں و ادب پورے پورے ادا کئے اور بہت سی باطنی حالتوں کو میں نے کدورات سے صاف کیا اور ان کے اندر خلاص تام پیدا کیا جس سے میں سمجھا کہ میں اب مضبوط قلعہ میں آگیا اور میں قانع ریاء و عجب سے محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر جو نظر تری تو اس نے ان طاعات و حالات پر میرے اعتماد کے قلعہ کو متہدم کر دیا اسلئے کہ عدل کا مقتضی یہ ہے کہ تو جو چاہے۔ کرے اور عمل کرنے والوں کے عمل کی کچھ پڑانہ کرے تو ممکن ہے کہ اس طاعت پر ہی تو مجھ کو سزا دے۔

آگے ترقی فرماتے ہیں کہ بلکہ تیر نے فضل نے بھکوان طاعات پر اعتماد کرنے سے ہٹا دیا اب میرا
اعتماد اپنی طاعت پر نہیں بلکہ تیر نے فضل پر ہے

ابھی تو جانتا ہوں اگرچہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مداومت نہیں ہوئی لیکن طاعت
کی محبت اور عزم پر مداومت رہی۔ واللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجا آوری میں قاصر رہا
ہوں اور اسپریشگی کی سی وقت نہیں ہوئی۔ لیکن طاعت کی محبت اور اسکے عزم پر مداومت رہی ہے اور
یہ بھی تیر فضل ہے ورنہ بہت سے شخص اس کو بھی محروم ہیں۔

ابھی جب تو قہا ہے تو میں کیونکر عزم کروں اور جب تو حکم فرمایا ہے تو میں کیسے سخت عزم
نہ کروں۔ اللہ جب تو ہر شے پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور معاصی چھوڑنے
پر کیسے اپنے عزم کو سخت کروں ممکن ہے کہ میں عزم کو سخت کروں اور تو اسکو توڑ دے اور جب طاعت کرنے اور
معاصی کو چھوڑنے کے عزم کا حکم فرمایا ہے تو پھر میں کیسے عزم نہ کروں پس میں حیران ہوں کہ کیا کروں اور
تدبیر سے عاجز ہوں کہ نہ کسی بات کا عزم کر سکتا ہوں اور نہ عزم کو چھوڑ سکتا ہوں پس مجھ کو سوائے تسلیم
اور تجھ پر اعتماد کرنے کے کوئی چارہ نہیں اسی واسطے عارفین کسی شے کا عزم نہیں کرتے اور اپنے معاملہ
کو تفویض فرماتے ہیں اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں۔

ابھی احوال مخلوقات میں میرا تردد تجھ تک پہنچنے میں دداری کو مقتضی ہے تو مجھ کو ایسی خدمت پر
جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمہ تن مجتمع فرمادے۔ واللہ مخلوقات کے احوال میں میرا دل
بھٹکتا ہے کہ کسی مخلوق سے تعلق ہوتا ہے اور کسی کسی اور کبھی مقامات و مکاشفات کے چھے پڑتا ہے
کبھی واردات کے کہ یہی مخلوق ہی ہے اس بھٹکنے نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے تو مجھ کو ایسی
طاعت پر ہمہ تن جمع کر دے۔ جو تجھ تک پہنچا دے اور میرے قلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے۔

ابھی جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے اس کو تیرے وجود پر کیونکر استدلال ہو سکتا ہے کیا تیرے
ماسوا کا ظہور اس قدر ہو سکتا ہے جو تجھے حاصل نہ ہو۔ پہاٹنگ کہ وہ تیرا ظاہر کر نوا لائے تو کب غائب ہے
جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو اور تو کب بعید ہے جو مخلوقات تجھ تک پہنچا دیں۔ واللہ جو لوگ

حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات کا استدلال کرتے ہیں ان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ اللہ جو چیز اپنے وجود میں تیری محتاج ہے کہ اگر تو موجود نہ کرتا تو وہ شے موجود نہ ہوتی وہ شے تیرے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہے اس لئے کہ دلیل ہمیشہ مدلول کو ظاہر ہوا کرتی ہے تو کیا تیرے ماسوا کا ظہور اس قدر ہے کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں یہاں تک کہ وہ شے تیری ظاہر کر نیوالی بنی اور تجھ پر دلیل نہ ہو۔ ہرگز نہیں تیرے سے زیادہ ظہور ہر حیثیت سے کس کا ہو سکتا ہے اور تجھ پر دلیل قائم کرنیکی ضرورت ہی کیا ہے اس لئے کہ دلیل تو غائب پر ہوتی ہے اور تو غائب ہی کب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کو دلالت کرنیکی حاجت ہو اور تو بعید و دور کہاں ہے کہ مخلوقات تجھ تک پہنچادیں تو تو ہر شے سے زیادہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اور ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک۔ کبھی دلیل اور کہاں کا استدلال

ابھی وہ اکہمہ جو بچہ کو اپنے اور پرنگیمان اور محافظانہ دیکھے اندھی ہوا اور اس بندہ کی تجارت جس نے اپنے لئے تیری محبت کا حصہ نہیں لیا تو نے میں پڑ پڑا ہے اللہ وہ دل کی اکہمہ جو بچہ کو اپنے اور پرنگیمان اور محافظانہ دیکھے اندھی ہو جانے جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے اور پرنگیمان اور محافظانہ نہیں جانا وہ درحقیقت اندھا ہے حضرت شیخ کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدا کرے وہ اندھا ہی رہے اور جس بندہ نے اپنی تجارت اپنی اپنے افعال اعمال میں تیری محبت کا حصہ نہ لیا خدا کرے اس کی تجارت میں نفع نہ ہو ٹوٹے ہی میں ہے اور فی الواقع وہ سخت خسارہ میں ہو گا اس کو نظر نہیں آتا۔

ابھی تو نے آٹا کی طرف رجوع کر لیا حکم فرمایا تو مجھ کو اپنے انوار کے لباس اور نظر بصیرت کی رہنمائی کیسا تہمت کی طرف پھیر تاکہ جس طرح تیرے حکم میں ان کی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے ان سے بلند ہمت داخل ہوا تھا اسی طرح ان کی تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں تو ہر چیز پر قادر ہو گا اللہ آپ کو پہنچو اور شاہدہ کے بعد اپنے مجھ کو مخلوقات یعنی اہل و عیال و مال کی طرف رجوع کرنے اور ان کی طرف ملقت ہو لیا حکم فرمایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف رجوع کر کے میں تجھ کو محبوب ہو جاؤں اس لئے مجھ کو تو اس طور سے ان کی طرف پھیر کر تیرے انوار کے لباس میں ہوں یعنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ کو ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی رہے تاکہ میں غیر میں مشغول نہ ہو جاؤں۔ جیسا کہ ابتدائے سلوک میں یہ قلب ان کو محفوظ رکھا اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت رکھ کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا اسی

طرح اب بعد فنا و مشاہدہ کے اس کے تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پیروں یعنی ہستی میں تیری شاہدہ
 کروں تو ہر چیز پر قادر ہو۔ لہذا اس میری حاجت براری پر ہی تجھ کو قدرت ہو۔

ابھی یہ میری خواری تیرے سامنے ظاہر اور یہ میری حالت تجھ پر غیبی تجہ کسی تیری بارگاہ عالی تک
 پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنمائی چاہتا ہوں تو میری اپنے تک اپنے
 نور کیساتھ رہنمائی فرما اور سچی عبودیت میں اپنے ساتھ مجھ کو ٹھہرا۔ ف اور اللہ میری دولت اور خواری جو میری ذاتی
 امر ہے تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے۔ دولت اور خواری اپنے نفس کی جسکو منکشف
 ہو گئی یہ حقیقت میں عین عزت ہے اور جسکو اپنی خواری کا علم نہیں اور اپنے نفس کو عزت والا جانتا ہے حقیقت میں
 خواری ہے اور اللہ میں تجہ کسی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں یعنی اپنے عمل و حال کو کچھ دخل نہیں
 جانتا اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنمائی چاہتا ہوں یعنی اوروں کی طرح مخلوقات کو تجہ تیرے
 نہیں کرتا کہ مخلوق تجہ تک رہنمائی کرے تجھ کو ہی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں ایک طرف کسی پوچھا کہ تم نے
 کس چیز سے رب کو پہچانا انہوں نے فرمایا معرفت سے۔ بر جی یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب ہی پہچانا تو میری اپنی ذات
 تک اپنے نور کیساتھ رہنمائی فرمائی تو معرفت میرے قلب میں ڈال دے کہ اس کو میں راہ یاب ہوں اور سچی بندگی
 میں مجھ کو اپنے سامنے ٹھہرا اسطور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عبودیت کے
 اوصاف سے متصف ہوں اور وہ اوصاف ذلت اور عجز اور مسکنت ہیں

ابھی اپنے پوشیدہ علم کی مجھ کو تعلیم فرما اولیٰ نے محفوظ نام کے راز کے ساتھ محفوظ کہہ لیا ہے اہل قرب کے حقوق مقامات
 میں مجھ کو تحقق اور نخواستگی عطا فرما اور اہل جذب کا رتہ مجھ کو عطا۔ ف پوشیدہ علم کو مراد اسرار الہیہ کا علم جو حضرت
 اولیاء کو عطا ہوتا ہے اسی کی طلب ہے اور محفوظ نام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسم پاک ہیں کہ جو اہانت و اجتناب سے
 محفوظ ہیں اور ان کے راز سے مراد ان اسماء کے انوار و تجلیات ہیں اللہ پاک کے اسم پاک کی تجلیات کے
 ذریعہ سے تمام کمزوریاں اپنی حفاظت طلب فرماتے ہیں اے اللہ اہل قرب کے مقامات میں مجھ کو نخواستگی اور تحقق عطا
 فرما کہ جیسے وہ حضرات مقام فنا و بقا میں راسخ القدم ہو گئے ہیں مجھ کو بھی ایسا ہی کر دے اور اہل جذب
 کہ جسکو تو نے بغیر مجاہدہ دریاخت اپنی طرف کشش فرمایا ان کا رتہ مجھ کو نصیب کر۔

ابھی مجھ کو اپنی تدبیر کیساتھ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کیساتھ میرے اختیار سے بے پرواہ فرما اور مجھ کو
 میری بقراری کے مرکزوں پر پھرا۔ فالے اللہ اپنی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے بے پرواہ کرے یعنی
 اپنی تدبیر سے میرے کام بنا اور میری تدبیر سے مجھ کو چھڑائے اسلئے کہ میری تدبیر کرنے میں اپنے نفس کے احوال
 میں مشغولی ہو جو تیری مھنوری سے دور ڈالنے والی ہو اور اے اللہ اپنے اختیار کیساتھ مجھ کو میرے اختیار سے
 بے پرواہ کرے یعنی میرے تمام امور میں آپ ہی کا اختیار ہو میرا کچھ اختیار نہ ہو اسلئے کہ اگر میں نے اپنا اختیار چھوڑا
 تو یہ ربوبیت کے ساتھ منازعہ کی صورت ہے اسلئے کہ تدبیر اور اختیار خاص اسی کی صفت ہے بقراری کے مرکز سے
 مراد وہ صفات ہیں کہ جس صفت پر بندہ قرار پائے اور وہ صفات بقراری اور التجا کے ہیں جیسے
 ذلت اور عجز اور فقر مرکز ان کو اس اعتبار سے فرمایا کہ مطلب یہ ہے کہ اے اللہ مجھ کو ان صفات پر جانے کہ میں
 کبھی ان صفات سے جدا نہ ہوں اور ہر وقت اپنے فقر اور عجز اور ذلت کو پیش نظر رکھوں۔

ابھی مجھ کو میرے نفس کی ذلت حرص و طمع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے مجھ کو میرے
 شک اور شرک سے پاک فرما بھی سوائی ہوائے نفسانی اور وساوس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری
 مدد کرو اور بھی پرہیز و سہ کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھ ہی سے سوال کرتا ہوں مجھ کو ناامید نہ کرو اور
 تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں مجھ کو محروم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں مجھ کو دور
 نہ کرو اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں مجھ کو نہ ڈکھیل۔ و نفس کی ذلت و طمع سے مراد یہاں یہ ہے کہ نفس کو
 غیر اللہ کی طرف طمع ہوا اس لئے کہ طلب فرماتے ہیں شک و مردوں کی تنگی ہو جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے
 سے ہو جب اس شک کی تنگی لی پیش آئے گی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاکی اس کی یہ ہے کہ یقین کی قوت کا
 درود ہو کہ اس سے طلب کہتا چلا جائے اور سینہ قراخ ہو جائے اور اپنے مولیٰ ستی و فرحت و خوشی کو چاہے
 اور شرک یہ ہے کہ دل کو سبب غفلت ہو اور اسباب کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور وہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ شک کی
 تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہے اور یقین کا نور کم ہوتا ہے تو اس وقت قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے کہ اس وقت
 نور یقین تو ہوتا نہیں کہ جس کو وحید کو دیکھے لامحالہ اسباب ہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے پس فرماتے ہیں کہ اے اللہ قبر
 میں جانے سے پہلے مجھ کو شک اور شرک سے پاک فرما دیجئے۔ آگے دعا کا مضمون صاف ہے

ابھی جب تیری رضا اس کو بھی پاک اور منزہ ہو کہ تجھ سے اسکے لئے کوئی علت اور سبب ہو تو تجھ سے
 میرا کوئی عمل یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو۔ ابھی جب تو اپنے ذات کامل میں اسکی غنی غنی ہو کہ تجھ کو نفع
 پہونچے تو تجھ ناقص و ناکارہ کو کبھی غنی نہ ہوگا و جاننا چاہئے کہ رضا حق تعالیٰ کی صفت ہو اور اللہ تعالیٰ کی
 تمام صفات قدیم میں اور قدیم علت کو پاک ہو پس مطلب یہ ہے کہ اسے اللہ جب تیری رضا بوجہ صفت قدیم ہو
 اس کو بھی پاک اور منزہ ہو کہ اسکی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف سے صادر ہو تو ہبلا میرا کوئی عمل
 یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو پس آپ کی رضا میرے عمل حال پر موقوف نہیں بلکہ خود عمل حال کا سبب رضا
 کہ اگر رضا کا تعلق میرے ساتھ ہوگا تو میرے عمل حال پسندیدہ ہوگا ورنہ نہیں اسی طرح غنی ہی حق تعالیٰ کی صفت
 اور علت کو پاک ہو پس فرماتے ہیں کہ اللہ تو اپنی ذات کامل میں جبکہ اسکی غنی غنی ہو کہ خود تجھ کو تیرے کوئی نفع پہونچے
 تو تجھ ناقص اور نیکے سے تو کیونکر غنی نہ ہوگا یعنی میرے عمل حال کی وہاں کچھ اہمیت نہیں۔

اگلی قضا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو جکڑ لیا تو میرا
 مددگار ہو کہ میری ہی مدد کرے اور میرے واسطے سے میرے متعلقین کی ہی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
 اس قدر غنی کر کہ تیرے مشاہدہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں و اسے اللہ قضا
 و قدر مجھ پر غالب آئی کہ جب کسی طاعت کا عزم کرتا ہوں یا کسی محبت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ ارادہ میرا
 توڑ دیا جاتا ہے اور اسے اللہ ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں مجھ کو باندھ لیا کہ شہوت
 نفسانیہ سے نہیں نکل سکتا پس میرا کوئی چارہ کار نہیں ہے آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطے سے میرے
 احباب اور متعلقین کی بوجھ سے اللہ کی واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا مشاہدہ
 تیرے جمال و جلال کا نصیب ہو کہ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں اسلئے کہ جس شخص کو مشاہدہ دائمی نصیب ہوگا
 وہ کسی شئی کے طلب کرنے سے شرمائیگا ہر وقت مشاہدہ میں محو رہے گا۔

تو وہ ذات پاک و جسے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار یہاں تک روشن کئے کہ انہوں نے
 تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور تو وہ پاک ذات ہے جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کو انعام کے
 تعلق یہاں تک قطع کئے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو بتقریر ہو کر سہارا نہ ٹھہرایا

تو ہی ان کا مونس ہو جو عالم کے تعلقات و کدورات نے ان کو متوحش اور پریشان کیا اور تو ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ یہاں تک کہ حق کے رستے ان کے لئے منکشف ہو گئے و اللہ تو ایسی پاک ذات ہے کہ تو نے اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی معرفت کے نور اسقدر روشن کئے کہ انہوں نے تجھ کو پہچانا اور تیری وحدت کا اقرار و مشاہدہ کیا اور تو وہ پاک ذات ہے کہ جسے اپنے دوستوں کے دلوں سے غیر اللہ کے نقش کو اسقدر زائل کیا کہ سب کی محبت ان کے دلوں سے نکل گئی کہ انہوں نے تجھ کو ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھہرایا اور جب دنیا کی چیزوں مان اولاد وغیرہ کے تعلقات و کدورات نے ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس بنا اور تو نے اپنے نور سے ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حق کے رستے ان کو کھل گئے اور حق ان کو صاف نظر آنے لگا

جسے تجھ کو نہ پایا نے کیا پایا اور جس نے تجھ کو پایا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا نا کا نیا ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسرے طرف منتقل ہونا چاہا نقصان میں پڑا وہ جس نے آنکھ سے اور دل سے صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل سے خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی نفسہ ہا عم محض ہیں تو اسکے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں بنیامیں لیکن تیرا مشاہدہ اسکو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کھو یا یعنی سب کچھ پایا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے سے راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا یا احوال باطنیہ اور کرامات و مکاشفات کی لذت میں مشغول ہو گیا وہ نا کامیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف منتقل ہونا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا یا ثواب اور مقامات عالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا اور اسکی ایسی مثال ہوئی کہ بادشاہ کی ہنسنی چھوڑ کر چوپایوں کی خدمت اختیار کرے۔

ابھی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کی جاوے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جاوے۔ و اللہ تو نے اپنا احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہے تو پھر کیوں تیرے سوا دوسرے سے امید کی جائے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اس لئے کہ تیری صفعت میں تغیر و تبدل نہیں تو تجھ کو چھوڑ کر پھر کیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے۔

اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اسکے

سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے۔ وہ محبوب کے جمال کے مشاہدے جو سرور قلب کو ہو وہ اس پر اسکو شیرینی سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا۔ یعنی ان کو سب سے بے تعلق کر کے اپنا انس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور لے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی اپنے اولیاء و عظمت شان و جلالت شان عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت والے ہو کر قائم ہوئے یعنی انہوں نے دوسری شے سے عزت حاصل نہیں کی بلکہ اس کی صفت عزت سے محرز ہو کر اسکے سامنے کھڑے ہیں۔

تو ذکر کرنا اولوں کے وجود سے پیشتر اپنے احسان و ان کا یاد کرنا والا ہے اور عبادت کرنا اولوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہے اور سوال کرنا اولوں کے سوال سے پہلے بخشش کے ساتھ سخاوت کرنا والا ہے اور نہایت بخش کرنا والا ہے پھر جو کچھ مکتوبہ کیا ہے اسکا فرض مانگنے والا ہے۔

ف لے اللہ تیرے ذکر کرنا اولوں کا وجود ہی نہ تھا ان کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان و ان کا یاد کرنا والا ہے کہ ان کو وجود کی نعمت بخشی اور عبادت کرنا اولوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہے عبادت کرنا اولوں کا وجود بعد میں ہوا اور سوال کرنا اولوں کا وجود بعد میں ہوا تو جو دو سخاوت کیساتھ پہلے ہی سے موصوف ہوا تو نہایت دینے والا ہے اور پھر جو کچھ مکتوبہ کیا ہے اسکا فرض مانگنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے من الذی یقرض اللہ قرضاً حسناً یعنی کون ہے جو اللہ کو قرض اچھا دے اور اس قرض کا بدلہ پھر مکتوبہ ہی آخرت میں ملنے والا ہے اسکی ذات کو اسکا کوئی نفع پہنچنے والا نہیں ہے اور قرض کو عنوان و بیان فرماتا ہے بندوں کے ساتھ حق تعالیٰ کی عجیب لطف و مہربانی کو بتلانا ہے یہی کچھ کہو وہی کوئی شے دیں اور اس کے کہیں کہ تم مکتوبہ قرض دو تو ہم تمکو اس سے عمدہ شے دینگے۔ اگرچہ عقل و توفیراً دیدیگا۔

ابھی مجھ کو اپنی رحمت کیساتھ طلب فرما کہ تجھ تک پہنچوں اور اپنی سنت کیساتھ مجھ کو کھینچ کر تیری طرف متوجہ ہوں ابھی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں پھر بھی تجھ سے میری امید قطع نہیں ہوتی جیسے اگر طاعت یا لائق پھر بھی تیرا خون

مجھ سے جدا نہیں ہوتا ابھی تمام عالم نے مجھ کو تیری طرف ڈکھیل دیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے دروازہ پر ٹھہرا دیا۔ ف اے اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہِ قرب میں طلب فرما سنے کہ میں اپنا کارہِ اعلیٰ سے تجھے تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ عمل کسی کا بغیر رحمت کے تجھ تک پہنچا ہوا ہے اور اپنا احسان سے مجھ کو کھینچ کر پہرے میں خواہ مخواہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھے سے عرض کر سکی قدرت ہو اے اللہ اگر وہ میں تیری نافرمانی کروں لیکن پہرے میری امید تجھ سے قطع نہیں ہوتی اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تیرا احسان کسی علت پر موقوف نہیں اسی طرح اگر وہ طاقت بجا لاؤں اگر پہرے میرا خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تو جو چاہو کرو طاعت کرنے پر بھی اگر سزا دے تو بجا سے ظلم نہیں اسلئے کہ تو مالک ہے اے اللہ جہان کی جس شے کی طرف میں گیا سب نے مجھ کو تیری ہی طرف ڈکھیل دیا یعنی ہر شے زبان حال پکار کر کہتی ہے کہ میں فانی ہوں مجھ سے تعلق نہ کر اپنے لئے تعلق پیدا کرو میں نے جب جان لیا کہ تو لطف و کرم فرمایا ہے تو اس علم و معرفت نے مجھ کو تیرے دروازہ پر ٹھہرا دیا۔

ابھی تو میری امید تو میرے لیے ہے کیونکہ غائب ہوں اور میرا سہارا تجھ سے ہے کیونکہ ذلیل ہوں ابھی تو نے مجھے ذلت میں جما دیا تو میں کیونکہ عزت پاسکتا ہوں اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا تو میں کیونکہ صفا عزت نہ ہوں ابھی تو نے مجھ کو فقر و احتیاج میں ٹھہرایا تو میں کیونکہ محتاج نہ ہوں اور تو نے مجھ کو اپنے وجود کیساتھ غنی کیا تو کیونکہ محتاج ہوں ف اے اللہ تجھ سے ہی میری امید ہے تو میرے لیے کیونکہ نامراد ہوں یعنی ضرور بامراد ہوں گا اور تجھ پر میرا سہارا ہے تو میں کیونکہ ذلیل ہو سکتا ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اصل سے ذلت میں جما دیا۔ کہ ممکن کی اصل عدم ہے تو میں اہلی اور عقل عزت کیسی پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیری خاصہ ہے۔ اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنایا۔ اور اپنے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو اس اعتبار سے میں کیونکہ تیری عزت سے صفا عزت نہ ہوں پس میں اپنی ذات کا اعتبار سے ذلیل ہوں اور تیری عزت دینے سے اور تیری صفت عزت کے پرتے سے عزت ہوں اے اللہ تو نے مجھ کو اہل فقر و احتیاج میں ٹھہرایا کہ فقیری و حاجتمندی میرا اہلی امر ہے تو میں اہل ذات کیسے محتاج نہ ہوں اسلئے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہر وقت اپنی صفت میں اپنے پیدا کرنے والے اور تھامنے والے کا محتاج ہے اور تو نے اپنے وجود کیساتھ مجھ کو غنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے بے نیاز کیا اور اپنے قرب کی نعمت بخشی تو میں کسی کیونکہ محتاج ہوں۔

تو وہ ذات ہے جو کبھی تیری درگاہ کوئی نہیں پہنچا کر اپنی معرفت عطا فرمائی تو کوئی چیز تجھ سے ناوا نہ ہوئی تو وہ ذات ہے کہ تو نے

بجھکے ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں نے ہر شے میں تجلی ظاہر کی تھی تو سب پر ظہر آشکارا ہوا وہ ذات جو اپنے حیران
 ہونیکے ساتھ اپنے عرش پرستوی ہوا کہ وہ عرش اس کی رحمانیت میں اس طرح غائب ہوا جیسے تمام عالم کے عرش میں غائب ہے
 وہ ذات ہے کہ خبر ترے دوسرے عبادت پرستش کے لائق نہیں تھے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی تھی کہ کوئی خبر تجھ
 سے ناواقف نہیں ہے ہر شے اپنی مرتبہ کے موافق جیسی معرفت اسکو عطا ہوئی تجھکو پہنچاتی ہے تو وہ ذات ہے کہ تو نے بجھکے ہر شے میں
 اپنی معرفت عطا فرمائی کہ ہر شے کے لئے تیرے جلال آئینہ نگینی میں ہر چیز میں تیری تجلی ظاہر ہو گئی ہے تو شے کے لئے ظاہر و
 آشکارا ہے۔ اور اے وہ ذات جو اپنے حیران ہونیکے ساتھ اپنے عرش پرستوی ہوا اپنی رحمت کے دوست عرش پر عطا
 اور قائم ہوا کہ رحمت نے اسکو اپنے اندر سمایا اور رحمت نے اسکو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب
 ہو گیا جیسے تمام عالم اس عرش میں غائب ہے کہ تمام عالم اس عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے۔

آمار کو تو نے آمار کی مثالیا اور اغیار کو انوار کے آسمانوں کی چاندیوں کی نسبت دنا ہو کیا اور وہ ذات جو اپنی
 عزت کے پروں میں آگہوں کے اور اک سے مجھ ہے اور وہ ذات جس نے اپنی صفات کما لیا کیساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی میرا سگی
 بے نہایت عظمت باطن قلوب پر محقق ہو گئی تو کہہ کر چھپ سکتا ہے تو ظاہر آشکارا ہے اور تو کہہ کر غائب ہو سکتا ہے تو نگہبان
 اور حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اسی سے اعانت طلب کرتے ہیں ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العظیم
 وصلى الله على سيدنا محمد والى اهل بيته وسلم آمار سے مراد تمام آسمان اللہ میں اور لوح و قلم وغیرہ
 ہیں اور سب آمار سے مراد عرش عظیم کہ اسکے مقابلہ میں یہ سب مخلوقات لائق محض ہیں اور یہی مراد ہے کہ اور اغیار سے مراد
 عرش عظیم ہے کہ ان کو ایسے انوار رحمت سے جو احاطہ میں آسمانوں کے شاہد ہیں مثالی یعنی رحمت کے انوار میں ان کو سمایا حال
 یہ کہ حق تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام اور شامل ہے کہ عرش و فرش سب شامل ہے اور وہ ایسا قوی عزت و عظمت والا ہے
 کہ سب کچھ اسکا اور اک محال ہے دنیا میں مطلقاً اور اک ان کے کھوں سے نہیں ہو سکتا اور آخرت میں احاطہ کو طور پر اور اک محال ہے
 اور وہ ایسی ذات ہے کہ جس نے عارفین کے دلوں پر اپنی صفات کما لیا جلال و جلال کی تجلی اور جس نے نازل فرمایا اس تجلی سے
 ان کے دلوں میں اسکی بے نہایت عظمت متحقق ہو گئی تو کیسے چھپ سکتا ہے حالانکہ تیرا جلال و جلال ہر شے سے ظاہر ہے اور تو کہہ کر
 غائب ہو سکتا ہے حالانکہ تو ہر شے پر نگہبان ہے اور ہر شے کیساتھ حاضر ہے فقط

الحمد لله شرح تمام انعم تاریخ الیوم الثانی ۱۳۳۵ھ یوم شنبہ کو تمام ہوئی اللہ تعالیٰ نے فضل و اسکو نافع فرمائی ہے۔

یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر اجمالاً شیم کی

متہد میں سے

ملفوظ در تسہیل طریق سلوک ملقب بہ

السبیل لعابری السبیل

من مقالات شریفہ حضرت اشرف العلماء حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد
مولانا شاہ محمد شرف علی صاحب علم فیوہم العالی۔ ضبط کردہ احست خواجہ

عزیز احسن عفی عنہ مرقومہ، محرم ۱۳۲۵ھ

عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیار ہیں اور اختیاری
امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر
بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو
یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار
سے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا کہ جب آدمی
باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدابیر اور معالجہ
پوچھتا ہے۔ تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکر کافی ہو سکتا
ہے۔ کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اُسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے
کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ نصوص کی تکذیب لازم
آتی ہے۔ جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے جب

جب اختیار کا استعمال کریگا تو کامیابی لازم سے ناکامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں
البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا۔ کہ واقعی قدرت اور اختیار کا تو انکا
نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اُس کے استعمال ہی کی
نوبت نہ آئی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا۔ کیونکہ نتیجہ تو وہی ہو جو عدم اختیار کی صورت
میں ہوتا یعنی عدم صدورِ اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائیگا۔ تب تو وہی بتایا
جائیگا جو دراصل علاج ہے۔ رہی خود اُس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب
اس کے متعلق سوال کیا جائیگا اسوقت اُسکا جواب دیا جائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اب
سوال کیا جاتے۔ اس استفسار پر فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت
اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری
ضرور ہوتی ہے۔ سو اُسکا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر
بتکلف اور بہ جبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جائیگی۔ ساری
ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ اختیارِ اوامر اور اجتناب
خواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو
چیزیں ما حاصل ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت
ہوگی تو عمل ہی ہوگا۔ اور اگر خلوص ہو تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع
کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انھیں دو چیزوں کی تعلیم
کرتا ہے۔ دفع کلفت اور تحصیل سہولت کا۔ جو یہ طریق ارشاد فرمایا۔ کہ بہ تکلف ہمت اور
اختیار سے کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اسکے ضمن میں یہ بھی فرمایا۔
کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت
سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے۔ مگر رٹتے
رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی

صورت ہی کامیابی کی نہیں اور اگر برداشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ سہولت کے ساتھ وہ عمل ہونے لگیگا۔ ع چند روزے جہد کن باقی بخند۔ جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے۔ کہ اخلاص و ہمت خلاصہ تصوف ہیں۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا۔ کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے۔ فرمایا کہ جب مامور بہ ہے تو ضرور اختیاری ہے کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیوں نہ ہوتا۔ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیار میں نہیں۔ اُس میں چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے پس وہ گھی بقول عوام (ظرافت کے لہجے میں) نخالص ہے۔ یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا رطل ہے اصلاح میں۔ فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں۔ مگر اُس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے اس کا مرتبہ عرف ایسا ہے جیسا عرق سولف کا مرتبہ مسہل میں۔ کہ اُس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل میں مگر کیا محض عرق سولف بغیر مسہل کے کارآمد ہو سکتا ہے۔ اور مسہل کا کام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت میں محسوس ہونے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسہل میں ادھر عرق سولف پیا ادھر دھڑا دھڑا دست ہونے شروع ہو گئے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سولف کافی ہو گیا ہے۔ حضرت نزی دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام میں نہ لائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا بڑا بھرنے کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جان نثار اور عاشق زار تھے۔ حضور نے دعا بھی دل و جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا۔ مگر چونکہ خود انھوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائیگا۔ صحت تو اُس کے نسخہ ہی سے

ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائیگا۔ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا۔ کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعانت ہے دخل کفایت نہیں۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال اختیار کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم مار و شن بدل ماشاد خوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا۔ عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے تو خلاف ہو جائے گی۔

بے ریفقے ہر کہ شد در راہ عشق عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق

فرمایا کہ خلاف کیوں ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے۔ یعنی بطن شیخ کے آگاہ ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل ہوگا۔ سو اس سے ہمیں کب انکار ہے شیخ راہ بتائیگا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلیگا۔ اندھے کو سوا نکھاراہ بتاتا ہے۔ گو دین تو اٹھا کر نہیں لیجاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے۔ لیکن اسکا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے۔ کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا مفوظ یاد آ گیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب کو ایک جلسہ میں خداتک پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ مقصود کی حقیقت بتلا دینا۔ گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے۔ تو یہ اسکو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار

کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے۔ اور بدیہیات و محسوس کیلئے دلائل کی حاجت نہیں ہو کرتی۔ اختیار کا ہونا تو اتنا ظاہر ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھئے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر۔ اُسکو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹٹول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اُسکو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے۔ اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدانا اور طبعا محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں۔ وجدانا وہ بھی اختیار کے قائل ہیں کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کُنہ اور حقیقت کی کو معلوم نہیں۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر کسی شئی کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ضیاء اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں لیکن اسکا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے کیا اسکے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں ۵

زارِیِ ماسِدِ دِلِیْلِ اضْطِرَّارِ خجالتِ ماسِدِ دِلِیْلِ اضْطِرَّارِ

اگر اضطرار نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر یہ شرمساری کیوں ہے۔ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے اختیار خالص نہ ہونے کے یہ معنی ہیں۔ کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نکر گیا اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں

بخل ہے۔ تو کیا نرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ اور برکت سے یہ رفیہ زائل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ رفیہ تو نفس کی مقادمت ہی سے زائل ہوگا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے۔ مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز جا بجا اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں۔

کارکن کار بگذار از گفتار کاندرین راه کار باید کار

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے۔ نری تناؤن یا نری دعاؤن سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا۔ کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کیلئے لازم۔ بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر بقا بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے۔ کہ کوئی شخص تنور کے پاس بیٹھ گیا۔ توجہ تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور اعمال کے ذریعے سے جو اثر ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتی تھلا کر اپنے اندر حرارت غریزہ پیدا کر لی۔ تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائیگا۔ تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی۔ اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھے رہنا اور خود اپنی اصلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاحاً فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مگر آپ چاہتے ہیں۔ کہ اس کے ورقوں پر کاغذ چپکا چپکا کر اس کے مضامین کو چھپائے رکھیں۔ عرض کیا گیا کہ جہلت تو کسی کی بدل نہیں سکتی پھر جلی صفات ذریعہ کی اصلاح کیونکر اختیار میں ہو سکتی ہے فرمایا کہ تعجب ہے۔ کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں۔ یہ تو فرمائیے کہ مادہ جلی ہوتا ہی یا فعل بھی

جلی ہوتا ہے۔ یہ تو مانا کہ مادہ اختیار میں نہیں ہے۔ مگر فعل تو اختیار میں سے وہ تو جلی نہیں۔ مادہ بیشک زائل نہیں ہوتا مگر اسکے مقتضایہ عمل کرنا نہ کرنا یہ تو اختیار میں ہے۔ اور اسی کا انسان مکلف ہے۔ اور بار بار اس مقتضایہ مخالفت کرنے سے وہ مادہ بھی ضعیف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ بڑے کام کی باتیں ہیں اور دراصل تعلیم کے لائق یہی باتیں ہیں۔ مگر میں دیکھتا ہوں کہ آج کل ان باتوں کا کہیں تذکرہ نہیں ہے علماء کے یہاں نہ مشائخ کے یہاں تصوف کی ایک صورت بنا رہی ہے ایسی جو جسے مدت سے اس کی حقیقت مستور چلی آتی تھی۔ مگر الحمد للہ اس وقت ایسا وضوح ہو گیا ہے کہ کوئی خفا اور التباس کسی قسم کا اس میں باقی نہیں رہا۔ مجھے تو بجز ائمہ کسی مسئلہ تصوف میں مطلق شبہ یا خلجان نہیں ہوتا۔ نہ طالب کی کسی حالت کی حقیقت معلوم کرنے میں نہ اس کی اصلاح کی تدابیر تجویز کرنے میں خواہ کسی کی کیسی ہی اچھی ہوئی حالت ہو میں خیر خواہی سے عرض کرتا ہوں۔ کہ اس وضوح کو اس زمانہ میں غنیمت سمجھ کر اس کی قدر کرنی چاہیے اور اس سے منتفع ہونا چاہیے جامع عرض کرتا ہے۔ کہ ایک زمانہ میں حضرت نے طریق اصلاح کا خلاصہ ایک طالب کو جنھوں نے اپنے اندر صدہا عیوب کا ہونا بیان کیا تھا۔ اور اپنی اصلاح سے مایوسی ظاہر کی تھی۔ صرف استحضار اور ہمت تجویز کیا تھا۔ اس سے اُن کو بہت نفع ہوا تھا۔ اُس تجویز کا اور اس تقریر کا حاصل ایک ہی ہے دونوں ایک ہی معنوں کے عنوان ہیں۔ اخلاص اور ہمت میں بھی اصل چیز ہمت ہے کیونکہ اخلاص پیدا کرنے کے لئے بھی ہمت ہی کی ضرورت ہوگی۔ اور ہمت کا معین استحضار ہے۔ اور استحضار کی صورتیں مختلف ہیں جو صورت شیخ تجویز کرے اس پر عمل کرے مثلاً ہر کوتاہی پر دس یا کم و بیش نفل بطور جرمانہ ادا کرنا۔ تاکہ جب دوسرا موقع کوہی کا پیش آئے۔ جرمانہ کے خوف سے استحضار کی کیفیت پیدا ہو جائے۔ اور جب استحضار ہو جائے فوراً ہمت سے کام لے اور تقاضائے نفس کو مغلوب کرے اگر استحضار

اور ہمت کا اہتمام رکھے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ کو تا ہیوں سے محفوظ رہے گا۔ اور رفتہ رفتہ پوری اصلاح ہو جائے گی۔ طالب مذکورہ کی علاوہ جرمانہ مذکورہ کے مین نے ہر روز مطالعہ نزہۃ البساتین بھی تجویز کیا تھا۔ جس میں ایک ہزار حکایات اولیاء اللہ کی درج ہیں اُن سے بھی علاوہ برکت کے بہت کچھ قوت استحضار اور ہمت کو پہنچتی ہے۔ نیز جامع عرض کرتا ہے کہ احقر نے حضرت کی اس تجویز پر استحضار و ہمت کو بوجہ غایت نافع ہونے کے ایک شعر میں محفوظ کر لیا تھا۔ وہو ہذا

جو گر حضرت نے فرمایا ہے استحضار و ہمت کا
سراسر نسخہ داکیر سے اصلاح امت کا
بس اب اتمام حجت ہو چکا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

ضمیمہ السبیل ملقب بہ الیم فی السبیل

جو ملفوظ بالا کا بھی خلاصہ ہے۔ اور یہ ایک خط کا جواب ہے جس میں ایسا وظیفہ یا طریقہ پوچھا گیا تھا جس سے طاعات میں ترقی اور معاصی سے اجتناب میسر ہو اس کا جواب حسب ذیل دیا گیا۔

طاعت اور معصیت دونوں امر اختیاری ہیں جن میں وظیفہ کو کچھ دخل نہیں رہا طریقہ سو طریقہ امور اختیاریہ کا بجز استعمال اختیار کے اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں سہولت اختیار کے لئے ضرورت ہے مجاہدہ کی جس کی حقیقت ہے مخالفت (یعنی مقاومت) نفس اسکو ہمیشہ عمل میں لانے سے بتدریج سہولت حاصل ہو جاتی ہے۔ مین نے تمام فن لکھ دیا۔ (نوٹ) آگے شیخ کے دو کام رہ جاتے ہیں ایک بعض امراض نفسانیہ کی تشخیص دوسرے بعض طرق مجاہدہ کی تجویز جو کہ ان امراض کا علاج ہے۔

کِتَابُ الشَّرَفِ عَلَيَّ

