

بمعرفه صنایع مکنون و مکاران بفضائل اخلاق زعفرین و آسمان
کتاب گفتار بصری به ۱۰۰

تألیف لطیف
فرمان کبر حقیقت ماہر اسرار فرقیقت و ششدر لغت
حضرت میاں محمد الشیر احمد صاحب اللغات بلایا جی ما لاروی

حسب قول اللغ

حضرت اللامہ میاں بشیر احمد صاحب لاروی بتظاہر اللغالی

نذرِ عقیدت

برائے

حقت علامہ حضرت مولانا

حافظ محمد اسد کف محمد دیو کا

محمد آباد

سیالکوٹ

منان

قاری محمد نذیر نقشبندی

موضع بیدال

14 — 4 — 95

بعون صنّاع مکین و ممالک و بفضل خدق زمین و آسمان
کتاب مُسْتَطَابٌ مُسَمًّى بِهِ

اسرار کبریٰ

تصنیف لطیف

قدّمه عالم خواجہ خواجگان بنہائے عالیاں بیکراہ بیکساں اعلیٰ العالیین سراج الاسماکین

حضرت بابا جی صاحب لاروی

نقشبندی سے مجسّد دینی

موضع دانگت پرگنہ دار علاقہ سری نگر کشمیر

حسب فرمائش

حضرت امّان میاں بشیر احمد صاحب لاروی مدظلہ العالی

مدیریتہ العالِم دار العلوم مسجد دار
پور آباد - فتح گڑھ - سیالکوٹ

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

- نام کتاب ——— اسرارِ کبریٰ جلد اول - دوم)
زبان ——— اردو
مصنف ——— قطب العارفين سران السالكين قبلہ عالم
حضرت بابا جی لاروی رحمۃ اللہ علیہ
ناشر ——— پیر سید محمد قاسم شاہ - نور پور شاہان بری امام اسلام آباد
طابع ——— پوہدری عبدالباقی نسیم
مطبع ——— اومنی پرنٹرز رحمان مارکیٹ نزل سٹریٹ اردو بازار لاہور
کتابت ——— ابوالسہلال افضل منہراہم - اے راولپنڈی
اشاعت اول ——— جنوری ۱۹۹۳ء
تعداد ——— ایک ہزار
تعداد صفحات ——— (۲۰)
قیمت ——— / ۱۵۰ روپے

فہرست اسرار کبریٰ

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
	جلد اول	
I	حضرت مصنف رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات و زندگی۔	۱
۱	آغاز سخن	۲
۱	دیباچہ	۳
۲	حمد باری تعالیٰ	۴
۶	حمد باری تعالیٰ (بزبان پنجابی)	۵
۶	در وصف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم	۶
۷	نظم	۷
۸	روایت دیگر	۸
۸	روایت دیگر	۹
۱۳	در مدح غوث اعظم رضی اللہ عنہ	۱۰
۱۵	ابیات	۱۱
۱۸	شجرہ طریقت (فارسی)	۱۲
۲۶	نوع دیگر (در اقتباس تبرک)	۱۳
۲۸	نوع دیگر شجرہ نقشبندیہ	۱۴
۳۰	نوع دیگر غزل فارسی	۱۵
۳۱	نوع دیگر	۱۶

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۲	نوع دیگر	۱۷
۳۳	نوع دیگر	۱۸
۳۳	فضیلت ذکر خفی بر ذکر ہر	۱۹
۳۵	در بیان محکم شدن طالب را در شریعت	۲۰
۴۱	در بیان ذمی رتبہ کے قطع کرنے کے	۲۱
۴۶	ابتدائے مجاہدہ میں مرید کی شرطوں کا بیان	۲۲
۵۲	کبر کی حقیقتوں اور اس کی آفتوں کا بیان	۲۳
۵۴	نکبر کے درجوں کا بیان	۲۴
۵۷	امر و نہی کی تبلیغ کے بیان میں	۲۵
۶۱	در بیان خوف	۲۶
۶۴	انبیاء اور ملائکہ کی حکایتیں	۲۷
۶۷	صحابہ کرام اور لگے لوگوں کی حکایتیں	۲۸
۶۸	مختلف اولیاء کرام کے حالات	۲۹
۷۰	اہل کمال کی پہچان	۳۰
۷۶	کفر و شرک اور بدعت کا بیان	۳۱
۸۲	محاسبہ کا بیان	۳۲
۹۴	توبہ و ماییت توبہ کا بیان	۳۳
۱۰۲	شیطان لعین کا بیان	۳۴
۱۰۸	انسان کے مؤکلوں کا بیان	۳۵
۱۱۰	در بیان حقوق استاذ و مشایخ	۳۶

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۱۳	حکایت	۳۷
۱۱۵	تمثیل مثنوی شریف، حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ	۳۸
۱۱۸	بد مذہب رندوں و تن پرست نفس پروروں کا بیان	۳۹
۱۲۶	سالک اور احمق میں فرق	۴۰
۱۲۵	فرمانِ رسول کریمؐ کہ پانچ چیزوں کو حقیر جاننے سے پانچ چیزوں میں خسارہ ہوتا ہے۔	۴۱
۱۳۶	اعمالِ صالحہ میں سے تقویٰ اور حسنِ خلق جنت میں جانے کے لئے بہترین سبب ہے۔	۴۲
۱۳۷	فرمانِ رسول کریمؐ کہ انسان کے آگے شیطان دلہنے طرف نفس بائیں طرف خواہش اور دنیا اس کے پیچھے ہے۔	۴۳
جلد دوم		
۱۴۹	حمد باری تعالیٰ	۴۴
۱۵۰	نعت شریف	۴۵
۱۵۳	نظم	۴۶
۱۵۹	در بیان ہر ایک انسان کو چاہئے کہ	۴۷
۱۶۳	جس فرقہ کی جنت و رغبت رکھتا ہے قیامت کو اسی گروہ سے ملقب ہوگا۔	۴۸
۱۶۸	ماسوی اللہ کو بھول کر باوجود حق میں مشغول ہونا یہی علم ہے۔	۴۹
۱۶۳	عالم کا سونا جاہل کے تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے۔	۵۰
۱۶۵	انسان دو چیزوں سے بلا ہوا ہے۔	۵۱
۱۶۶	خداوند کریمؐ کی بارگاہ میں پہنچنے کیلئے کثرتِ ذکرِ ضروری ہے۔	۵۲

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۱۷۷	قیامت کے دن ایک گنہ گار کا پروردگار عالم کو پکارنا۔	۵۲
۱۷۸	تمام مخلوقات سے انسان کو افضل بنا کر کمالات کا منظر بنایا	۵۳
۱۸۰	قیامت کے دن گنہ گار اور فرمانبردار دونوں حسرت و افسوس کریں گے۔	۵۵
۱۸۱	ذکر الہی میں مشغول ہونے سے آدمی تمام الاثمول سے آزاد ہو جاتا ہے۔	۵۶
۱۸۲	ذکر سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے۔	۵۷
۱۸۵	ہر ایک چیز کا ثمرہ ہوتا ہے۔ اور ذکر الہی کا ثمرہ ماسویٰ کو بھول جانا ہے۔	۵۸
۱۸۷	چار چیزیں حجاب ہیں۔	۵۹
۱۹۰	شراب پینا شرعی رکن چھوڑنے سے بہتر ہے۔	۶۰
۱۹۱	ایک شخص کا شیطان سے خواب میں سوال کرنا	۶۱
۱۹۱	انسان کے سجدہ کرنے سے شیطان کی پریشانی	۶۲
۱۹۲	نماز کا بیان	۶۳
۱۹۷	عشق و محبت کے سوا چشم دل کی بینائی دشوار ہے	۶۴
۲۰۰	در بیان آنکہ قدرت کی زبان سے خطاب کرنا ہر ایک انسان کو	۶۵
	در در محبت سے موافقت کرنی چاہیے۔	
۲۰۲	حضرت عیسیٰؑ کی طرف وحی کہ میں انسان کے دل کی طرف دیکھتا ہوں۔	۶۶
۲۰۲	مصنف کا عشق سے خطاب کرنا اور خانہ عشق کے قریب	۶۷
	مناجات پڑھنا۔	
۲۲۲	طریقت کے طالب کے لئے ارادت و استقامت ضروری ہے۔	۶۸
۲۲۳	حضرت شاہ نقشبندؒ کے اقوال	۶۹
۲۲۴	اللہ کریم نے سب کے لئے انسان کے دل کو پیدا کیا۔	۷۰

نمبر شمار	مضمون	نمبر صفحہ
۷۱	ذکر جہر و ذکر خفی کا بیان	۲۲۹
۷۲	جو شخص اسلام کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کا اسلام درست نہیں	۲۵۰
۷۳	پند و نصائح حضرت مولانا شاہ عبدالحق مجددی رحمۃ اللہ علیہ	۲۵۵
۷۴	مراقبہ اور لطائف کا بیان	۲۵۷
۷۵	پہنچنے والا کمال الیہ کے جامع ہیں۔	۲۶۶
۷۶	ولایت افعالی بکلیات سے فائز ہے۔	۲۶۸
۷۷	قرآن مجید عقاید و اعمال کی درستی کے لئے نازل ہوا۔	۲۷۰
۷۸	حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و نکات	۲۷۱
۷۹	شہنشاہ نقشبند اور مجدد الف ثانی کا طریقہ	۲۷۲
۸۰	لطائف و مراقبہ کا بیان	۲۸۳
۸۱	حضور پر نور کے صحابہ کرام ساتھ عقیدہ درست رکھنا چاہیے۔	۲۹۰
۸۲	حضرت خواجہ گنج شکر کی خدمت میں چند روایتوں کا حاضر ہونا۔	۲۹۲
۸۳	حضرت شاہ نقشبند نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل مقرر نہ کیا۔	۲۹۴
۸۴	اولیائے کرام کی تصنیفات کے مطالعہ سے محبت پیدا ہوتی ہے۔	۲۹۵
۸۵	حضرت مجدد الف ثانی کے فضائل و مناقب	۲۹۶
۸۶	حضرت مجدد الف ثانی کی کرامات کا بیان	۳۰۳
۸۷	حضرت شاہ نقشبند کے مختصر حالات	۳۰۸
۸۸	حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے حالات	۳۱۱
۸۹	حضرت یوسف ہمدانی کے حالات	۳۱۳
۹۰	حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کے حالات	۳۱۵

نمبر صفحہ	مضمون	نمبر شمار
۳۱۶	حضرت خواجہ محمد پارسا کے حالات	۹۱
۳۱۸	غزل فرانیہ	۹۲
۳۱۸	حمد باری تعالیٰ	۹۳
۳۲۰	مولود شریف	۹۴
۳۲۳	عورتوں کی بیعت کا بیان	۹۵
۳۳۰	قبلہ عالم شاہ نظام الدین کے حالات	۹۶
۳۵۴	غزل در فراق مہجوری و مقہوری و جدائی	۹۷
۳۵۸	وصف مولانا خواجہ صاحب پیر کیشانی	۹۸
۳۵۹	غزل نوع دیگر	۹۹
۳۶۰	غزل در فراق حضور سرور کائنات	۱۰۰
۳۶۲	اسرار کبری کے متعلق خواب میں بشارت	۱۰۱
۳۶۲	مناجات مصنف	۱۰۲
۳۶۲	حالات و کرامات حضرت بابا جی صاحب لاروی	۱۰۳
۳۸۵	غزل شریف	۱۰۴
۳۸۵	نوع دیگر	۱۰۵
۳۹۱	خاتمہ کتاب ہذا	۱۰۶
۳۹۸	غزل بطور مناجات	۱۰۷
۳۹۹	غزل نوع دیگر	۱۰۸
۳۹۹	نوع دیگر غزل وحدت	۱۰۹
۴۰۰	غزل نوع دیگر	۱۱۰

محبوبِ مہجانی و قطبِ ربانی حضرت بابا جی صاحب لارویؒ

مختصر حالات زندگی

خواجہ بکر حقیقت ماہر سرارِ طریقت و شریعت حضرت میاں عبداللہ صاحب عرف بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارکہ علاقہ باناکوٹ ضلع ہزارہ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام حضرت میاں پھل گل تھا۔ آپ نوم گجر بجران سے متعلق ہیں۔ صرف چار سال کی عمر تھی۔ جب والد صاحب کا وصال ہو گیا۔

آپ ماورزاد ولی اللہ تھے۔ بچپن سے ہی ذکر و فکر کا بے حد جذبہ رکھتے تھے۔ اس وقت کے مشہور و معروف ولی غوث زمان حضرت خواجہ نظام الدین مسند آراکیاں شریف علاقہ دراوہ ضلع مظفر آباد (آزاد کشمیر) کی خدمت میں حاضر ہو کر بیعت حاصل کی۔ تھوڑے عرصہ کے بعد خلعتِ خلافت سے نوازے گئے۔ سلسلہ قادریہ میں حضرت حافظ میاں احمد گل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے فرزند میاں محمد اسحاق صاحب گھنیلہ شریف (لوں ضلع ہزارہ) سے بھی فیض حاصل تھا۔ اسی طرح آپ کو حضرت عبد الغفور المعروف اخون صاحب سوات زمین سے بھی خلافت حاصل تھی۔

ظاہری تعلیم صرف سات پارہ قرآن مجید ناظرہ تک محدود ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے کسی سے ظاہری تعلیم حاصل نہیں کی، لیکن آپ کی تصانیف (اسرارِ کبیری، ملفوظاتِ نظامیہ مجموعہ سی حوزی) کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ خداوندِ عالم نے آنجناب کو علم لدنی سے اتنا نوازا،

کہ علم ظاہر والے جید عالم بھی آپ کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ آپ کی عبادت و ریاضت کے واقعات سن کر حیرت ہوتی ہے۔

آپ اپنے مرشد برحق قطبِ دہلی خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے ماوری وطن ہزارہ ترک کے موہل و خیال وانگت شریف ضلع سرری نگر شریف لے گئے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آپ ریاست جموں و کشمیر میں آفتاب مہتاب بن کر چمکے اور شہرتِ دوام حاصل کی۔ آنجناب کی سینکڑوں کرامات مشہور ہیں۔

آپ کے فرزند ارجمند خلیفہ و جانشین شیخ طریقت حضرت الحاج میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ صاحب کشف کرامات تھے۔ عابد زاہد، زیرک، مؤدب سادات، صاحبِ فلم و زبان اور اعلیٰ ترین شاعر تھے۔ آپ کا منظوم کلام بنام "اشعار نظامی" ماہ اگست ۱۹۶۵ء میں طبع ہو کر دربار عالیہ وانگت سے شائع ہو چکا ہے، جو کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب ہے۔ آپ کے بڑے فرزند صاحبزادہ والا شان حضرت حاجی میاں بشیر احمد صاحب لاروی دامت برکاتہم العالیہ سجادہ نشین اور منتظم دربار ہیں۔ حضرت موصوف نے تاریخ ۳ شوال ۱۳۹۲ھ بمطابق ۱۰ نومبر ۱۹۷۲ء بموافق ۲۶ کنگ ۲۰۲۹ء بکرمی بروز جمعہ بوقت صبح ۶ بجے سال بمقام وانگت شریف وصال فرمایا۔ اور اپنے والد گرامی کے پہلو میں دفن ہوئے۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

آپ کے صاحبزادگان کے نام گرامی یہ ہیں:

- (۱) حضرت حاجی میاں بشیر احمد (۲) صاحبزادہ جنید احمد (۳) صاحبزادہ جاوید احمد
- (۴) صاحبزادہ حاجی غلام جیلانی (۵) صاحبزادہ محمد املیل (۶) صاحبزادہ غلام ربانی (۷) صاحبزادہ عبدالرشید (۸) صاحبزادہ بشیر احمد (۹) صاحبزادہ اشفاق احمد شوق۔

تصانیف

۱۔ مجموعہ ملفوظات نظامیہ۔ حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ کی اولین تصنیف

ہے۔ جس میں تصوف کے بہترین اور نایاب مسائل ہیں، جو کہ قابل دیدہ ہیں۔ عمدہ کتابت صفحات ۴۵۴۔ حضرت مصنف کی زیر نگرانی لاہور سے طبع ہو کر شائع ہوئی۔ من طباعت ۱۳۳۶ھ / ۱۹۱۶ء ہے۔ اب یہ نایاب ہے۔ انشاء اللہ عنقریب دوبارہ شائع کی جائے گی۔

۲۔ مجموعہ سی حرفی ہا۔ یہ حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عارفانہ کلام پنجابی میں ہے۔ بار اول پونچھ شہر ریاست جموں و کشمیر سے شائع ہوئی۔ لیکن کاغذ اور طباعت تسلی بخش نہیں تھی۔ کتابت کی افراط بھی تھی۔ بار دوم راقم الحروف ۱۹۶۱ء میں عمدہ کتابت اور جدید وکٹس سائز پر راولپنڈی، پاکستان سے شائع کی، جس کو حضرت بابا جی صاحب کے فرزند ارجمند حضرت بابا میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے بہت پسند فرمایا۔ اور حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ راقم الحروف کو خواب میں ملے اور اپنے ساتھ کبیر کھلائی۔ بار سوم حضرت میاں بشیر احمد صاحب سجادہ نشین دربار عالیہ بابا جی صاحب وانگت شریف نے راقم الحروف کی شائع کردہ سی حرفی کے مطابق سری نگر کشمیر سے طبع کروا کر دوبارہ وانگت شریف سے شائع کی۔ بار چہارم ۱۹۰۶ھ / ۱۹۸۹ء راقم الحروف نے پہلے سے خوبصورت اور صحت کے ساتھ حسب فرمائش حضرت جناب میاں حاجی بشیر احمد صاحب زیب آستانہ عالیہ بابا جی صاحب لاہور، راولپنڈی پاکستان سے طبع کروا کر آستانہ عالیہ مخدومیتہ نوریہ نورپور شاہاں، اسلام آباد پاکستان سے شائع کی۔

۳۔ امرار کبیری۔ ۱۳۲۵ھ / ۱۹۲۵ء بمطابق ۱۹۸۳ء کبیری۔ بڑے سائز میں ۵۰۰ صفحات پر مشتمل۔ پونچھ کشمیر ریاست جموں و کشمیر سے حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی اور نگرانی میں طبع ہو کر آستانہ عالیہ وانگت شریف سے شائع ہوئی۔

امرار کبیری شریف حضرت بابا جی صاحب کی الہامی تصنیف ہے، جیسا کہ خود فرمایا،

”امرار کبیری“ سُننے اندر کسی ولی فرمایا

اِسے مجھوڑی کارن میں بھی ایہو نام رکھایا

یہ حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف ہے۔ اس کی طباعت کے ساڑھے چھ ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا تھا۔ فقیر جب پوٹھا ہوتا ہے تو اس کا فقر جوان ہوتا ہے۔ لہذا حضرت بابا جی صاحب کے بڑھاپے اور عمر کے آخری حصہ میں تصنیف ہونے والی اسرار کبیری شریف بہترین تصنیف اور تصوف و سلوک کا بیش بہا خزانہ ہے۔ یہ عرصہ دراز سے نایاب ہو چکی تھی۔ لہذا حسب فرمائش جناب میاں بشیر احمد صاحب لاروی عمدہ کتابت اور دلکش سائز پر شائع کی جا رہی ہے۔ حتی الامکان تصحیح کے ساتھ، اور مشکل الفاظ کو آسان عبارت میں پیش کیا گیا ہے۔ پھر بھی عین ممکن ہے کہ کتابت و طباعت کی غلطیاں رہ گئی ہوں۔ لہذا قارئین سے استدعا ہے کہ اگر کوئی معقول غلطی نظر آئے، تو بندہ کو مطلع کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں درست کیا جاسکے

اسرار کبیری شریف کی سب آخری سطر یہ ہے

روز محشر دار با آل رسول

از طفیل مقبلان گرداں نسبول

اس سے آپ کا جذبہ حُب آل رسول ظاہر ہے۔ جیسا کہ مولانا سعدی رحمۃ اللہ علیہ

نے فرمایا ہے

اگر دعوتم روکنی در قبول

منم دست دانان آل رسول

کشف کرامات

حضرت جناب بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کثیر الکرامات بزرگ تھے۔ ذیل میں مشے نمونہ از خروارے کے مطابق چند کرامات کا تہرکا ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ اولین ملاقات میں غوث بنا و بنا

اعلیٰ حضرت قبلہ بابا جی صاحب لاروی نے جناب قبلہ پیر سید حاجی نوران رحمۃ اللہ علیہ
 خلیفہ اعظم موضع لاه شریف راجوری ریاست جموں و کشمیر حال مذکور، سو ماوہ ضلع جہلم پاکستان
 کو پہلی ملاقات میں بیعت فرما کر دفعۃً غوث بنا دیا۔ جیسا کہ حضرت خواجہ باقی باللہ دہلوی رحمۃ
 اللہ علیہ نے ایک نامہ بنائی شیخ حسن مرحوم کو ایک ہی محفل میں نگاہ اتھادی سے اپنے جیسا
 ولی بنا دیا تھا۔ حتیٰ کہ ظاہری صورت بھی حضرت خواجہ باقی باللہ کی طرح ہو گئی تھی۔ لیکن وہ نابالغ
 ولایت کا بوجہ دفعۃً برداشت نہ کر سکا۔ دو تین دن میں وفات پا گیا۔ اور حضرت جناب
 بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے جس خوش قسمت پر نگاہ ولایت ڈال کر دفعۃً اپنے
 جیسا ولی اور غوث بنایا۔ وہ بفضلہ تعالیٰ تقریباً ایک کی عمر تک زندہ رہ کر فیضانِ ولایت
 بانٹا رہا۔

نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
 بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

یک زمانہ صحبتے با اولیاء بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا
 (مولانا رومؒ)

ولی اللہ دے بھانڈا تک کے پاندے خیر حضوریں
 جہڑا پاک غروریں ہووے سو پر کرے نوریں

(میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ)

حضرت بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے، میرا اور حاجی صاحب کا ایک جوڑ ہے۔

من تو شدم، نو من شدی، من تن شدم تو جان شدی
 تا کس نہ گوید بعد ازین من دیگرم نو دیگری

۲۔ پتھر کا موم ہونا

موضع لسانہ نزد پونچھ شہر ریاست جموں و کشمیر دریا کے کنارے ایک بہت بڑے اجتماع

میں پتھر کی چٹان پر حضور بابا جی صاحب کھڑے ہو کر لوگوں کے لئے الوداعی دعا فرما رہے تھے۔ اسی اثنا میں آپ کے پاؤں کے نیچے والی چٹان موم ہو گئی۔ اور اس پر آنجناب کے پاؤں کے نشانات ظاہر ہو گئے، جیسے کہ کپڑوں میں نشانات لگ جانے ہیں۔

سنا ہے کہ حضرت بابا جی صاحب نے دعا فرمائی کہ یا اللہ! یہ پتھر اٹھ جاتے تاکہ لوگ اس کی تعظیم نہ کریں۔ تو دریا کی طغیانی کی وجہ سے وہ پتھر اٹھ گیا ہے۔ لیکن اب تک دریا کے کنارے موجود ہے۔ بعض حضرات کے پاس اس پتھر پر نشانِ قدم کا فوٹو موجود ہے۔

نہ پوچھو ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ انکو

یہ بیٹھے بیٹھے ہیں اپنی استینوں میں سے

۳۔ پٹواری کو ڈپٹی کمشنر اور ہمارا راجہ کا قائم مقام بنا دیا۔

حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ضلع ہزارہ سے کشمیر تشریف لے گئے اور وہاں ایک سرکاری جنگل میں زمین آباد کی تو متعلقہ پٹواری آغا حسین شاہ کو زمین کا نقشہ بنانے کے لئے بلا دیا۔ پٹواری نے نقشہ بنا کر عرض کیا کہ میرا کام اتنا ہی تھا۔ باقی کام گرو اور ہے۔ آپ نے فرمایا، ابھی اس کو رہنے دو۔ شاید اللہ کریم تمہیں ہی گرو اور بنا دے۔ تو باقی کا بھی کام کر لینا۔ کچھ عرصہ بعد وہ پٹواری گرو اور بن گیا، تو اس نے گرو اور سے متعلقہ کام بھی کر دیا۔ اور عرض کی کہ اب باقی کام نائب تحصیل دار، پھر تحصیلدار اور پھر افسر مال کا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو طاقت ہے کہ نہیں یہ سارے عہدے عطا کر دے۔ چنانچہ یکے بعد دیگرے یہ سب عہدے اس کو ملے اور وہ بابا جی صاحب کی زمین کا کام کرنا رہا، یہاں تک کہ ڈپٹی کمشنر بن گیا، تو اس نے اپنے عہدے سے متعلقہ کام کر کے کہا کہ اب ہمارا راجہ صاحب کا کام باقی رہ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ خدا کو قدرت ہے کہ وہ نہیں ہمارا راجہ صاحب کا قائم مقام کر دے۔

چنانچہ کچھ عرصہ بعد ہمارا راجہ ہری سنگھ علاج کی غرض سے انگلینڈ جانے لگا، تو

اُس نے چھ ماہ کے لئے اس شخص کو اپنا قائم مقام کر دیا، تو اُس نے بابا جی صاحب کی زمین کا کام مکمل کر دیا۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گرچہ از علقوم عبد اللہ بود

۴۔ حضرت بابا جی صاحب سے ایک بار اڈر والی زمین میں مصری مکئی بھیج دی، تو بارہ سال تک دوبارہ ہل جوتے بغیر اگتی رہی اور غلہ باقاعدہ حاصل ہوتا رہا۔ آخر آپ نے فرمایا، اگر نہ اکھیڑیں تو قیامت تک خود بخود اگتی رہے۔ لیکن شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی۔ لہذا اس مکئی کو جڑوں سے اکھیڑ دیا گیا۔

۵۔ فتح محمد ملک مرحوم موضع تھنہ منگ درہال، تحصیل و ضلع راجپوری نے خود راقم الحروف سے بیان کیا کہ ایک شخص مستی نظام الدین لوہار، حضرت بابا جی صاحب کے اس ارادے سے حاضر ہوا کہ، آپ میرے لئے دعا فرمائیں کہ میں کھانا زیادہ نہ کھاؤں۔ تو آپ نے اس کے عرض کرنے سے پہلے خود بخود فرمایا کہ تم یہ کیا بات کرنا چاہتے ہو۔ یہ تو اپنے اخیار میں ہے کہ انسان کھانا تھوڑا کھائے تو پانی بھی تھوڑا پئے گا۔ پھر میند بھی تھوڑی آئے گی غفلت نہ ہوگی۔

آل رسول کی تعظیم

مولانا سید حاجی حبیب اللہ شاہ ضیاء فرزند اکبر حضرت حاجی سید نوران شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے خود بندہ سے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص قوم گجر کو خفیہ طور پر اپنی چادر دی کہ بابا جی صاحب جب نماز پڑھیں تو اس چادر کو نیچے پھانٹا تاکہ متبرک ہو جائے۔ میں خود اس لئے نہیں پھانٹا کہ آپ سید ہونے کی وجہ سے مجھے دیکھ کر چادر پر نماز نہیں پڑھیں گے۔ تو جب وہ شخص آنجناب کے نماز پڑھنے کے وقت چادر نیچے پھانٹنے لگا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ چادر کس کی ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میری ہے۔ تو آپ فرماتے ہو، تو مجھ بڑے سفید ریش

کو دھوکا دینا چاہتے ہو۔ یہ سیتد کی چادر ہے۔ میں اس پر نماز نہیں پڑھتا۔

دل نگہدار بدلے بے حاصل

۵

در حضور حضرت صاحب دلال!

اسی قسم کا ایک واقعہ آپ کے فرزند ارجمند حضرت مہاں نظام الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بندہ کے سامنے ظہور پذیر ہوا۔ بندہ جب ۱۹۵۶ء کو عرس مبارک ۲۶ جیٹھ پر حاضر ہوا۔ تو آپ اپنے بنگلہ سے مہانوں کے کمرہ میں تشریف لائے۔ ایک شخص نے اونی چادر آپ کے بیٹھنے کے لئے بچھائی، تو آپ نے فرمایا، یہ کسی سیتد کی چادر تو نہیں، کیونکہ سیتد کی چادر پر بیٹھنا گستاخی ہے۔ اور میں سیتد کے گستاخ کو کافر سمجھتا ہوں۔

جناب حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا پھر مہاں صاحب آپ کے فرزند ارجمند کا پھر مہاں بشیر احمد صاحب مدظلہ العالی موجودہ سجاہ نشین کا دستور ہے کہ کسی سیتد کے سامنے گھوڑے پر سواری نہیں کرتے۔

طریقت ہمہ ادب است۔ (طریقت تمام ادب ہی ادب ہے)۔
از خدا خواہیم تو فسیق ادب
بے ادب محروم ماند از لطف رب
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد
بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
ہر چہ آید بر تو از غلطات و غم
این زبے باکی و گستاخی ست ہم

خلفاء کرام

- ۱۔ حاجی سید نوران شاہ صاحب لاه شریف تحصیل راجوری، مدفون سوادہ ضلع جلم پاکستان۔
- ۲۔ سیتد پیر مخدوم شاہ صاحب۔ روضہ لاه شریف راجوری برادر اکبر حضرت حاجی نوران شاہ صاحب۔
- ۳۔ مولوی محمد حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری پیروٹ شریف پونچھ ریاست جوں کشمیر انڈیا۔
- ۴۔ مولوی سیتد ہدایت اللہ شاہ صاحب بخاری، فرزند اکبر مولوی حبیب اللہ شاہ صاحب بخاری، پیروٹ انڈیا۔
- ۵۔ سیتد فقیر شاہ صاحب موضع دو واسن شریف تحصیل و ضلع راجوری۔ (انڈیا)۔

- ۶۔ مولانا محمد سعید صاحب کنویاں شریف۔ پونچھ۔ انڈیا۔
 - ۷۔ مولانا غلام الدین صاحب سھینڈر۔
 - ۸۔ مولانا سعید محمد صاحب علاقہ پونچھ۔
 - ۹۔ قاضی محمد عالم صاحب۔
 - ۱۰۔ قاضی عزیز الدین صاحب موضع سمھوٹ پونچھ۔
 - ۱۱۔ پیر مستان علی شاہ صاحب ضلع کانگرا تحصیل نور پور، موضع دھمٹور۔
 - ۱۲۔ مولوی شہاب الدین صاحب۔ باغ۔ پونچھ۔
 - ۱۳۔ صاحبزادہ پیر سرور شاہ صاحب چورہ شریف۔ پاکستان۔
 - ۱۴۔ پیر سید عمران شاہ صاحب حضوری۔ برموچھ۔ کوٹلی۔ آزاد کشمیر۔
 - ۱۵۔ مولوی محمد عثمان صاحب فاضل دیوبند۔ ترالہ راجوری۔ انڈیا۔
 - ۱۶۔ میاں حبیب صاحب مرحوم پنہڈ۔
 - ۱۷۔ میاں فتح محمد عرف سائیں گنجی قلندر۔
 - ۱۸۔ حضرت پیر سید ولایت شاہ صاحب بساٹاں شریف آزاد کشمیر۔
 - ۱۹۔ سید گوہر علی شاہ صاحب ٹانڈیاں۔ نزد شکیاری۔ ہزارہ۔ پاکستان۔
 - ۲۰۔ سید رسول شاہ صاحب ابن مقبول شاہ پروٹ پونچھ۔ انڈیا۔
 - ۲۱۔ حضرت حاجی مفتی سکندر شاہ صاحب۔ بیٹیاں۔ منظر آباد۔ آزاد کشمیر۔
- (ان کے علاوہ بھی خلفاء کرام ہیں، جن کے اسمائے گرامی یاد نہیں۔)

وصال مبارک

حضرت بابا جی صاحب لاروی رحمۃ اللہ علیہ نے ۱۵ شعبان المعظم ۱۳۲۵ھ بمطابق، بھاگن
 ۱۹۸۳ء بکرمی غالباً ۲۱ فروری ۱۹۲۵ء بوقت صبح ۸ بجے بمقام وانگت شریف ضلع سرینگر
 کشمیر بھمبر ۶۳ سال انتقال فرمایا۔ اسی جگہ آپ کا روضہ مبارک ہے، جو آپ نے وصال سے ۱۹۔

سال قبل تیار کروا رکھا تھا۔ اور اس میں جا کر ذکر و فکر اور عبادت میں مشغول رہنے نئے۔ اس کو آپ کے فرزند والا شان حضرت میاں نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ نے دوبارہ مع برآمدہ کے خوبصورت اور کشادہ تعمیر کروایا ہے۔ برقی روشنی کا بھی معقول انتظام ہے۔

روضہ جدیدہ کی تعمیر کی تاریخ: ۱۱۔ رجب ۱۳۸۸ھ، ۴ اکتوبر ۱۹۶۹ء۔

عرس مبارک

حضور بابا جی صاحب اپنی حیات مبارکہ میں ہر سال ۲۶ جلیٹھ اپنے مرشد برحق خواجہ نظام الدین کیانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس بڑے نزدیک احتشام سے منایا کرتے تھے۔ آپ کے انتقال کے بعد ہی بدستور یہ عرس منایا جاتا ہے۔ ۱۵ شعبان اور بد پھاگن کو حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس زیرنگرانی حضرت جناب میاں بشیر احمد سجادہ نشین، باقاعدہ منایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ۳ شوال المکرم کو حضرت قبلہ میاں نظام الدین فرزند بابا جی صاحب کا عرس بھی بڑی شان و شوکت سے منعقد ہوتا ہے۔

مساجد

دربار شریف میں ایک بڑی مسجد ہے۔ جس کو از سر نو خوبصورت اور وسیع تعمیر کیا گیا ہے۔ اور ایک چھوٹی مسجد ہے، جو کہ حضور بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خصوصی عبادت خانہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ ایک مسجد موہڑہ شریف پونچھ میں بتاریخ ۲۱ جمادی الاول ۱۳۴۱ھ زیر انتہام حضرت بابا جی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تعمیر ہوئی۔

مہر مبارک

حضور بابا جی رحمۃ اللہ علیہ کی مہر مبارک کا مضمون درج ذیل ہے۔ پیر دین محمد فقیر عبد اللہ

راقم الحروف سید البوزاب محمد قاسم شاہ ابن حضرت پیر سید مخدوم شاہ رحمۃ اللہ علیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

آغاز سخن

دوستوں کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ اس کتاب کی تصنیف کرنے کا یہ سبب ہوا کہ ماہ شوال ۱۳۲۶ھ کو سفتہ میں ایک ولی نے جلوہ گر ہو کر کتاب مذکورہ کی بشاشت دے کر نام اسکو آرکبیری بھی بتلا دیا، تو اسی حکم کے مطابق تعمیل خادم الفقراء والمساکین نے کی کہ ماہ صفر ۱۳۲۶ھ کے آغاز میں کتاب مذکور کو لکھنا شروع کیا گیا، تو بموردہ ۱۶ جمادی الآخر ۱۳۲۶ھ بروز بدھ بوقت ظہر اختتام پذیر ہوئی۔

مَا بَعْدُ

واضح ہو کہ خادم الفقراء، تصنیف کی قابلیت نہ رکھتا تھا مگر مجبوری سے حکم ہذا کی تعمیل کی گئی ہے۔ اس لئے ہر ایک صاحب کو چاہیے کہ بندہ کی تقریر میں جو سہواً غلطی الفاظ واقع ہوئی ہے، تو اس میں کسی قسم کی انگشت نمائی نہ کریں۔ بلکہ بندہ کی غلطی الفاظ و عبارات قبول فرما کر فدوی کے حق میں دعائے خیر کرنی چاہیے۔

اٰمِنُ ثَمَّ اٰمِنُ يَا رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ۔ رَبِّ بَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ وَتَهَيِّئْ بِالْخَيْرِ

دیباچہ

حمد ہزار ہا و سپاس بے قیاس خلاق اکبر جن و بشر کو سزاوار ہے کہ جس نے اپنی قدرت کاملہ سے انبیاء کو نبوت و امامت کا خلعت پہنایا۔ شریعت و طریقت کا امام بنایا۔ ان کی نبوت کی تصدیق کے لئے بڑے بڑے معجزے ان کے ہاتھ سے ظاہر کئے۔ اولیاءوں کو دین حق کی تعمیل کا تلخ پہنا کر نیابت کا کام، زمانہ کا انتظام ان کے سپرد کیا۔ اور ولایت کا اختیار بھی ان کے ہاتھ میں دیا۔ ہزاروں کرامات اور خوارق عادات ان کے شاہد حال بنائے، جن کے

دیکھتے سے انسان ضعیف نے جہل کی ظلمت سے نکل کر علم البقین کی روشنی حاصل کی۔ اور ایمان کا چراغ اس کے صدق و اخلاص کے گھر میں چمکا۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ**

جناب رسول خدا کے مقبول شفیع المذنبین رحمۃ اللعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ

سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ بابرکات جامع صفات حمیدہ وخصائل پسندیدہ میں جنہوں نے لاکھوں گمراہ، نامر سیماہ، راہِ راست دکھلا کر منزل مقصود پر پہنچائے اور ہزاروں کفار واندہ روزگار مسلمان بنائے، سینکڑوں گنہگار شفاعت کبریٰ کے ذریعہ سے بخشوائے۔ دین اسلام پھیلایا، ہدایت کا رستہ دکھلایا۔

**الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا إِلَى الْإِسْلَامِ بِطُفَيْلِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الْقُرَشِيِّ
الْحَاشِمِيِّ الْأَبْطَحِيِّ الْمَكِّيِّ الْمَدِينِيِّ وَجَعَلَنَا مُؤْمِنًا وَمُهَيِّمًا وَمُسْلِمًا**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حمدِ باری تعالیٰ

بنام آں کہ نامش ذوالکرامی	بدایت می کنم این نامہ نامی
ز چشمہ نم زباں پر کام گردید	ز جودش چشمہ نم در کام گردید
توانا می کند ہر ناتوانا	ز قدرت قادر قیوم دانا
ہر صدر ز شوق کار مردہ	بہر دل تیسرہ زنگار خوردہ
در شانہ بفيض دل زبوں را	دہر صیقل دل زنگارگون را
ہمہ آلودگی با سینہ سوزد	چو برق فیض او لمعے فروزد
کہ آرد نیرواں یا سر بہ پستے	بہ بے دستے دہد نیرو بدستے

ز گویائی چو شہ مورال گویا شد
 بجیش پشتہ چون نیرو فرودش
 چو نیروی فرستادش با بیل
 سرشاہاں بستی کبرزادہ
 بہ میںے مسلم کریمے کرد گایے
 اگر گیرد بگردارے شرارے
 بہ الطاف کرہائے کارسازت
 پرستار شدہ امرش بہ مردم
 بگتر و از کرم خوانے چنانش
 ز خوان نعمتش ہر دم پیاپے
 یکے را بر سر تاج سعادت
 بدرگاہش کریم بر بزرگی
 فرو مانده را رحمت قریب است
 نگدازندہ بالا و شیبے
 قدیم است و نیکو کاری پسند
 بنطفہ می دہد صورت پری او
 دہد لعل و فیروزہ بسنگے
 بہیم آرد ز ابر قطرہ بر
 ازاں لولوسے لالہ می نماید
 بدیں رفعت بایں عظمت سارا
 مہ و مرد کو اکب کردہ موزوں
 سلیمان را چساں حیرت فزا باشد
 عدم یک دم بہم روداں نمودش
 ہزاراں چسل شد نابود با فیل
 بدرگاہش بہ پستی سر نہاد
 پو شد پردہ از لبس برد بارے
 کہ بنید روز ہائے در فسادے
 تفسیرخ نالہ و را برد باراست
 ہمہ چیز و زمرغ و مور و مردم
 دہد روزی بہر شے بے توانش
 رسد روزی تر و تازہ بہر شے
 بہر دیگر گلیمے از شفا دست
 بزرگان را فتاد از سر بزرگی
 بہر نالندہ انعامش مجیب است
 بلک و مالک روز حیبے
 در روزی بعصیان کسے نہ بندد
 بر شک آرد پری را از بری او
 بشاخ معسل گل پیروزہ رنگے
 بشکم مادر آرد نطفہ نر
 و زبیں سر و عجب بالافزاید
 بہار دے ستوں ایزد تعالی
 مزین کرد زیشان سقف گردوں

بقدرت کاملہ فرشتے تراشیں
 نمودہ ٹکٹش با میخ کو ہے
 زرم و نفسل آل خلاق باری
 یکے شوز و دیگر شیریں فوارہ
 زلف قدر قضا او قدر باری
 نختیں مژدہ تارے کرامت
 سپس از بادا ابر ستارا
 سپس از بادا لٹے بس خروشاں
 بقدرت کاملہ نیسکو معین ہے او
 ہاں آبے از خاک سخت روئے
 گبہ و میوہ رنگین زراعت
 بنات شاخہا پر دوشیں چوبیند
 بہ پیرا بندہ رنگیں غنچہ گل
 زمیوہ خوشہا پختہ رسندہ
 بہ روانہ نوشت ایزد تعالیٰ
 اناں دانہ کہ شد مقسم بہ نامے
 پئے خایند نشس دندان عطا کرد
 چو خاندہ شود طعم شتابے
 بہ نفعے از گلو کردہ فرودش
 بعدہ باز پس آب و طعمے
 بدم او ما بزرگ ا کردہ جاری

بگستر دست از حکمش برانش
 کہ پیش از کوہ زلزلہ بدستو ہے
 ز دریا کرد چشمہ نہر جاری
 ہزاراں جوئے آبی خوشگوار
 ہمہ اسباب روزی کرد جاری
 فرستد پیش از باران سے رحمت
 رساند تا براند بادا را
 بسار در رحمت باران جوشاں
 بانداہ رساند بر زمین او
 برویاند نبات شکبوتے
 ہاں غیش بروں آرد بقدرت
 بخلعتہائے سبزیش برگزیند
 بسیار اید زمینے را با ملہا
 نگہ کردہ زہر آفت چسندہ
 بنام ہر خوردندہ قسم بالا
 با کل نسبت زو قدر نماے
 زباں را بہر جنب نشس جوا کرد
 ہلایم کردہ بہ آبے لعا ہے
 بدیکے معدہ گرداند برودش
 چو شیرہ پختہ گردد با مرے
 رساندہ در جگر سردان باری

زرگانشس بہ سر تا پارساند
 چو زان خون استخوان تخلیق سازد
 اثر بانی چو در معده بساند
 بعد اثر بانی آب و دانہ
 زہے خلاق قادر ذی صے توانا
 ز صلب آید بحکم کردگارش
 چلہ چون بگذرد بروے تمامی
 ازاں خون جسد بنیاد خلقت
 ز مضغہ میشود لحم و عظامی
 بہ چشم و بینی و ابرو کمانے
 بتعدا لب و دناں دہانشس
 بہ گردن بر چون گنبدہ سر نہادہ
 بہ ران و ساق و بازو کردہ ترکیب
 بدستہما پنچہ بیار آید بروشس
 چو بہ اعضا گرامی کرد نامی
 عجب نقش بقدرت می نگارد
 بہ لحم جلد چوں سازد تمامش
 زہے رازق بہ غسل رحم مادر
 نہ راہی روزیشس مفہوم گرود
 بہ جنبیش چناں پرورشس فرزاید
 توئی خدای و رازق ہمگن ترا
 ہر رگ با نمودہ خولے براند
 لحم را با عظم تلفیق سازد
 ز مخزج قدرتش بیرون برآند
 بیرون آرد سبک تر از مٹانہ
 چو قطرہ نطفہ در بے توانا
 چو گیرد در رحم چندے قسارش
 شود نطفہ سبک تر خون خامی
 کہ آن مضغہ گشتہ بقدرت
 عظام از لحم میپوشد تمامی
 بگوشش و لب زباں در دہانے
 بر آمودہ بدہ چنداں دہانشس
 بہ گنبدہ ہفت در تا بر کشادہ
 دہ انگشتانے بہ بندہ کردہ ترتیب
 بہ پنجہ دیگر بہ پیراید دوشس
 باحسن صورتش کردہ گرامی
 کہ نسیم نانی در اشک آرد
 دمد روتے رواں جاں کرامش
 چگونہ پرورد در شکم مادر
 نہ یاری کسں درو معلوم گرود
 کہ بے مادر پدر نشو نماید
 توئی روزی رساں پیدا و نہاں را

حمدِ یاری تعالیٰ زبانِ پنجابی

صفتِ ربے دی تم نہ ہوئے بھانویں بلکہ زبانوں
 سمجھاندے ہتھ قلم ہوئے تے لاوں مال سیاہا
 ہک آوازوں جہانِ تمامی ظاہر کر دکھایا
 پیر پیغمبر تے ملکِ تمامی ہو خدائی ساری
 آدم جن ملائک سارے بولن مال داناں
 تاں بھی بیکہ مکاوں ناہیں جہڑی صفتِ الہی
 جو داں طہن خوب سوارے، واہ واہ صفتِ خدایا
 تیری صفت بیکہ نہ سکن پھٹی قسّم و چاری
 نوری ملکِ مقرب جہڑے ڈر کے دم نہ مارنے
 کتاں باہجہ آواز سنیدہ ربِ جتّ مول نہ کائی
 پیر پیغمبر عاجزا ہتھے، روون نت و چاے
 حیرت اندر خلقتِ تمامی واہ واہ سبحان اللہ نت کندے
 عاجز ات پیدائش ساری گفٹی باہجہ شمارا
 صفت تم نہ ہرگز ہوئے عبد کے موڑ مہاراں

دُرُودِ اِنْحِرَافِ رَسُوْلِ اَكْرَمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

مخضر حالات اپنے پیارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانفشانی سے تخریب کرنا ہوں کیونکہ جن
 انس، نباتات، شجر و حجر، ملائک، حور و قصور، زمین و آسمان کو تمام حالات کے تخریب و تفریب بیان کرنے
 کی طاقت نہیں ہے۔ اور میں مسکین ناتواں کس طرح سے نود فحشدی کے بیان تخریب کرنے کی
 طاقت رکھ سکتا ہوں۔ حاشا للہ کیونکہ ہمہ اشیائے اعلیٰ و ادنیٰ ذی روح و غیر ذی روح در حقیقت
 ہمارے نبی اکرم محمد مصطفیٰ کی خاطر پیدا کئے گئے ہیں۔ اور ان کے اوصاف تخریب کرنے کی
 کس کو طاقت نہیں ہے۔ کیونکہ وہ ایسے عظیم الشان نبی مرسل ہیں کہ جن کا وصف خداوند کریم اپنی

قدرت کی زبان سے بیان فرماتا ہے۔ جیسا کہ اپنی کتاب پاک میں ارشاد فرماتا ہے۔ **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ** اس آیت کریمہ کے بارے میں ایک عجیب نکتہ درنظم سنجیدہ ناقص زبان سے انشاء اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہوں کہ جس وقت ہمارے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کریمہ سے سرفراز و خلعت افروز نور اسلام رحمت جہاں کے لئے ہوئے تو اس وقت شیطان لعین نے بھی دعویٰ کیا کہ اس آیت کریمہ کے مطابق اے محمد مصطفیٰ! مجھے اس رحمت سے حصہ ملنا چاہیے۔ تو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے رحمت بحر عمیق ہیں کہ شیطان لعین ایک قسم کے حصہ سے بہرہ مند ہوا۔ جیسا کہ درنظم بیان کرتا ہوں۔

نظم

روایت کرد راوی نیک دلخواہ	کہ چوں ابلیس شد راندہ ز درگاہ
ز قسم ایزد برودیش بد سرشتہ	بہر روزش طمانچہ زد فرشتہ
اثر زخم آن طمانچہ سخت دل سوز	نشد زایل ز رویش تا دگر روز
پس از بعثت نبی خصلت عظیمہ	جو آمد آیت رحمت کریمہ
نمودہ عرض شیطان خستہ حالا	کاٹے معنہود برحق لایزالا
کہ من ام در جہاں دارند مسلوک	مکن ز رحمت محسوم دسترودک
ز رحمت کرد رحمان زود فرماں	بموقوفی طمانچہ ضرب شیطان
کہ بعد امروز ضرب از روئے بدخواہ	شده موقوف طمانچہ ضرب بدراہ
بہ ہیں رحمت جناب ایزد لبش	کہ بادولت وجود احمد لبش
چساں از رحم آل رحمان گرامی	نجاتش داد از ضرب الامی
طلب گاماں احمد برگزیدہ	اگر از صدمہ دوزخ رنجیدہ

شوند محفوظ از رنج و وعیدے مداں از فضل و رحم ایند بعیدے

روایت دیگر

شده مردی ز رادی نیک مفهوم
 ہمیں شد ہر استقبال یوسف
 ز جوش اشتیاقش بے تکاشا
 کہ لشکر فوج یوسف در عبر بود
 چو یوسف دید والد بے قراری
 چو بر یوسف نظر افتاد یعقوب
 ہمیں غلطاں ال بیک دیگر فتادند
 چو ذوق اشتیاق آمد بصد جوش
 ہمیں احوال شان دیدہ ملکا
 بگفت کہ جناب بے تاسف
 کسے دیگر چنینے داد و محبت
 شد در مان ایزد لایزال
 کہ بر امت محمد نیک اندیش
 محبتاں محمد را اشارت
 کہ بر امت محمد شان ماہ

کہ روزے حضرت یعقوب مفهوم
 کہ از فقدش کشید ہر دم تاسف
 شدہ بر پشتہ بہر تماشا
 بجوقا جوق فوجش در گذر بود
 بیفتاد از عماری ز رنگاری
 شدہ غلطاں بخاک از شوق محبوب
 بمد ہوشی فراق اندر فتادند
 بیک دیگر ہمیں مانند بے ہوش
 شدہ گریباں بنا کہ بر فلک صا
 بسان الفت یعقوب و یوسف
 بجان و دل فدا گشتہ بر غبت
 کہ سو گندم بذات ذوالجلالی
 بود از پیر کنعان الفتم بیش
 بود زین الفت ایزد بشارت
 چساں گشتہ محبت باری تعالی

روایت دیگر

چنین گفتہ است رادی عمر کا کہ ز سر حال طوقاں رمز دارے

کہ چون ابقاع طوفان شد مقرر
 شدہ فرمان بنوح آل دم ز صانع
 نخستیں ساز تختائے یک کت
 بہ ہر تختہ بنام کن طسری
 بنام گر کنی آغز کارے
 نگار انگہ بہر تختہ گرامی
 ہماں دم نوح بفرمان منور
 بہر تختہ بنام کردگارش
 بجز اندر برآں لوحا چو دیدش
 دگر راہ چوں رقم زد جلد نامش
 برآں لوحا رقم زد چند باش
 پس انگہ نوح نبی اللہ بدرگاہ
 شدہ ارشاد ایزد باکرم خود
 پس از ترسیم جملہ نام نامی
 چونامش نوح نبی نوشت انجام
 کہ لوحا نام چوں احمد نوشتی
 پس از تحریر نامش نام عالی
 پس آنگہ نوح نبی اللہ تعجیل
 کہ بعد از جسد تختہ تختہ آخر
 کنوں ود حیرتم از زائے عالی
 چنیں از نامسا نلے گرامی
 شدہ نوح زان وقوع احوال مخبر
 کہ باشی درصناعت فلکد قانع
 دگر ہم بیست و چار ہزار بے شک
 کہ ناممے شود انجام سازی
 ازاں کارے شوی آخر بیابے
 ز جملہ انبیاء معلوم نامی
 ہر یک تختہ نام ہر یک پیغمبر
 بنام ہر نبی کردہ نگارش
 نوشتہ نامسا نامے ز دیدش
 بدید از تختہ محو نامش
 بدید آخر شدہ محو نگارش
 شدہ خواہانے مناجاتے بعد خواہ
 کہ نامم را چو سے آری رقم تو
 بکن ختمش بنام احمد گرامی
 ز غیب آمدندا انگہ باکرام
 نام این دم شدہ تعبیر کشتی
 بسازدہ جائے تختہ چار خالی
 تفحص کرد از جبریل بے قیل
 ختم کردم بنام احمد مفاخر
 کہ جائے چار تختہ ماندہ خالی
 رسم کردم کلام از نام نامی

کہ در گیتی پس از ختم نبوت
 بہ نوح گفت سبک ناموں اکبر
 کہ آن شاہ جہاں را چار یاران
 کہ شہر اسلام و دین آئین مہینے
 بریں لوحا کہ ماندہ چار خالی
 نگاری چون بنام آن ذمی بر اللہ
 نبی ہرگز نہ باشد ذی مروت
 بکن اھنفا عجب یک مژدہ اشہر
 شوند در دین و دنیا نامدارا
 بودند شاہ چار رکن آن شہر زیبا
 نگار از نام یاران سے چار عالی
 ہمیں کشتی بسا بد راہ نجاتی

يَا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَيْنَا اَبَدًا
 عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ

افتادہ ام ہے دست و پا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 از خان و مان گشتہ بدرگرم پریشاں در بندہ
 از گردش دور زماں و زفتسنہ شر الزماں
 ہستی شفیع عاصیاں غم خوار حال بیکساں
 دارم سیاہ رُو از گناہ عالم شد از عصیاں تباہ
 شرمندہ ام در کار خود و ز فعل بہ کرد از خود
 روزم بشغل ابن و آن سے شب غفلت گیر دعنا
 اے مقدائے سروراں وے سرورہ پیغمبراں
 چون جاں زتن گرد و بدر بر من شود بیم و خطر
 لولا کہ نصف جان تو یس شد اندر شاہان تو
 روح الایمں چون خاویان سرور گت میتکان
 ارض و سما وائے تو ہم عرش و کرسی جائے تو
 بے کس غریب و بے نوا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 چون ز عالم بے خبر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 داری نگہ اندر امان یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 در ماندہ ام در ماں رسان یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 فرما بحالم یک نگہ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 وز نفس نا ہموار خود یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 دستم بگیرد از راہ زماں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 وے تکیہ گاہ عاصیاں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 دارم یک نظر یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 ہم وَالصَّحٰی تَسْبِيْحًا تُوِيْا مِصْطَفٰی يٰ مِصْطَفٰی
 گوید شناخت ہر زماں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 شمس و قمر لائے تو یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

مقبول در کون مکان محبوب ارض و آسمان
 محبوب رب العالمین مطلوب بر روی زمین
 چون تو شفیق مہربان باشد بحال فاصیاں
 اے خواجہ اہل لقبیں وے صاحب شرع متین
 از شوق پاہوست زخم آہ و فغاں ہر مجدم
 ہر سپہراہتدا یعنی جہاں آرا لقا
 در محفل خاص و علا کائنجا بلرز و ادلیسا
 گر در صف نعلین و پا یا ہم ز فرماں توجہ
 مطلوب خاص انس و جان یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 مرغوب فرودیں بریں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 پس کرد غم باشد چہاں یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 بر عرض احوالم بہ برے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 بر بندہ الطاف و کرم یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 بہر خدائے راہنما یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 قدر من عاصی کج یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ
 وافرختا وافرختا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

ابن دہند عاصی گدا از صدق و اخلاص و دعا

جوید لقا، جوید لقا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ

*

بُلْبُلان باغبان شریعت و خوش ندائے طوطیانِ طریقت کو چاہیے کہ ہمہ اوقات قولاً
 و فعلاً و محبتاً ذرا بعداری محمد مصطفیٰ کے جانفشانی سے پیشہ وری سے ثابت قدم
 محکم در محکمہ شریعت نبوی و استقامت در سنت دائمی اختیار کریں، تاکہ فلاح دو جہاں حاصل
 کریں گے۔ کیونکہ ہمارے ایسے رہبر حبیب خدا محمد مصطفیٰ ہیں کہ جن کو جبریل سے خدا پاک
 نے حضرت یعقوب و حضرت یوسف کی محبت سے امت محمدیہ کو زیادہ تر برگزیدہ محبت کے
 کر یا ہے۔ جس کا بیان در نظم مذکور سنجیدہ تقریر و تحریر کر چکا ہوں۔

لے گروہ محمدیہ! ذرا خواب غفلت سے بیدار ہو کر فکر کرنا چاہئے۔ کیونکہ نہ نے حضرت
 یعقوب و حضرت یوسف کی محبت ہر دونوں کی خوب طرح سے گوش گزار کی ہوئی ہے۔ بلکہ
 اظہر من الشمس ہے۔ اور اولو العزم پیغمبر عظیم الشان تھے۔ تو ان کی محبت سے امت محمدیہ ادنیٰ
 کو زیادہ تر برگزیدہ کرنا یہ محض لحاظ محمدی ہے۔ بلکہ عاشقان صادقان کو یہ اشارت بطور بشارت

ہے۔ افسوس در افسوس ہم گروہ محمدیہ کو کہ جب تک تابعداری واثن حضرت محمد مصطفیٰ کی اختیار نہیں کریں گے، تو کس طرح سے کسی منزل کو سرانجام کر کے فلاح ہر دو عالم حاصل کر سکیں گے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔ کیونکہ ہم سے راہنا حضرت محمد مصطفیٰ ایسے حبیبِ خدا ہیں کہ جب تک ظاہراً ان کے قدم مبارک سے مشرف نہ ہوا تھا، اگرچہ نور محمدی کی پیدائش درحقیقت تمام اشیا سے اول خلقت ہوئی تھی، تو اس زمانہ میں گذشتگان پیغمبران علیہم السلام کو کسی قسم کی کوئی مشکل ہم نازل ہونی تھی، جس کے آسان ہونے میں ہر ایک پیغمبر خداوند کریم کی بزرگوار گاہ میں عاجز ہو کر التجا کرتے تھے، تو خداوند کریم بذریعہ وحی کے ارشاد فرماتا تھا کہ ہمارے حبیبِ آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کے اسم مبارک کا وسیلہ لاؤ۔ تب یہ مشکل ہم آسان ہوگی۔ تو وہ گروہ پاک قافلہ حکم کے مطابق تعمیل و تکمیل بجالاتے تھے۔ پھر ان کی مشکلات آسان ہو جاتی تھیں۔ جیسا کہ حضرت نوح علیہ السلام اولو العزم پیغمبر کو ثانی آدم (علیہ السلام) اطلاق کیا جاتا ہے۔ کہ ان کو بوقت کشتی تیار کرنے، واسطے طوفان عظیم الشان کے زمانہ میں کیسی ہی سخت ہم درپیش آئی تھی، تو مجبوراً حضرت نوح علیہ السلام نے درگاہ بزرگوار خدا تعالیٰ کے التجا کی۔ تو اسی وقت خداوند کریم نے بذریعہ وحی بشارت دی کہ جب تک میرے حبیب محمد مصطفیٰ کے اسم مبارک کا وسیلہ نہ لائے گا اور ان کے ہمراہ آپ کے چار یار اصحاب کبار کے اسم مبارک کو وسیلہ نہ لائے گا، تب تک کشتی تیار نہ ہوگی۔ اور طوفان عظیم الشان سے ہرگز نجات نہ ہوگی۔

حضرت نوح علیہ السلام جب خدا پاک کے حکم کی تعمیل و تکمیل بجلا کہ اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک کا باسم مبارک چار یار اصحاب کبار کے وسیلہ لائے تو اس وقت خداوند کریم نے حضرت جبرائیل کو بشارت دے کر ارشاد فرمایا کہ اے نوح! جس وقت اسم مبارک حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ ہمراہ اسم مبارک چار یار اصحاب کبار کا وسیلہ میری بارگاہ میں لایا تھا تو اسی وقت حقیقتاً تیری کشتی تیار ہو کر طوفان شدید سے نجات پاگئی تھی۔ بعداً فوراً کشتی تیار ہو کر طوفان شدید سے خداوند کریم نے نجات بخش۔

بذریعہ مد فرام محمدی کے ہوا، جو کچھ کہ ہوا، جیسا کہ در سنجیدہ نظم مذکورہ تحریر و تفسیر پر چکا ہوں، صرف گروہ محمدی کے واسطے باشارات بطور بشارت ہے۔ بلکہ مسکین خادم رو سیاہ کو جو کچھ حاصل ہوا ہے، بعد از حضرت محمد مصطفیٰ کی تابعداری جانفشانی کے ذریعہ سے حاصل ہوا ہے۔ ایسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک شمع ظلم واسطے محو کرنے ظلمات و کفر کے اور دین اسلام کے پھیلانے کے واسطے جہان فانی میں نزول فرمایا۔ پھر ان کی تابعداری کرنا، ہر ایک مسلمان پر فرض واجب ہے۔

در مدح انحضرت محبوب سبحانی قطب الاقطاب غوث الثقلین صامی

الکونین دیبائے مجمع بحرین نور امین زور امین رفیق غوثی صمدانی

محبوب یزدانی مولانا شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

اب اس جگہ مدح محبوب صمدانی غوثیہ اپنی طاقت کے موجب تحریر کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اور تمام مدح تحریر و تفسیر بیان کرنے کی کسی کو طاقت نہیں ہے۔ اس واسطے کہ غوث صمدانی محبوب یزدانی عین نور محمدی تھے۔ اور دل بند جگر فاطمہ نسل علی فرزند حسین تھے۔

دوسری وجہ یہ ہے، فرمایا نبی کریم نے اپنی زبان مبارک سے کہ جس طرح سے مجھ پر سلسلہ شریف نبوت ختم ہو چکا ہے، پس فرمایا کہ در شب معراج کا اس طرح سے سلسلہ ولایت کا ختم ہمارے فرزند دل بند ابو محمد عبدالقادر پر ہو چکا ہے۔ اور اکثر ماہران علوم مشائخان طریقہ عالیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح سے نبی کریم کی پشت مبارک پر مہر نبوت کا نشان ظاہر تھا، اسی طرح سے برگردن مبارک آنحضرت سید عبدالقادر جیلانی ابو محمد کے آنحضرت سرور کائنات کے قدم مبارک کا نشان ظاہر تھا۔

زودہ درحقیقت ختم ولایت کا نشان تھا۔ اسی واسطے جمیع اولیاء کی گردنوں پر سید عبد القادر جیلانی کا قدم مبارک رکھا گیا ہے۔

نیز روایت ہے کہ فرمایا غوث الارض والسماء محبوب سبحانی محی الدین عبد القادر نے کہ،

لَمَّا شَرَفَ اللَّهُ تَعَالَى رُوحِي فِي اللَّيْلَةِ الْمَعْرَاجِ بِرُؤْيَا جَدِّي حَضْرَتِ مُحَمَّدٍ
مُصْطَفَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ وَأَطَّلَعَنِي عَلَى مَا أَلَهَمَهُ اللَّهُ
تَعَالَى وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ! عَلِمْتُ مِنْ هَذَا الرَّجُلِ فَقَالَ يَا رَبِّ أَنْتَ أَعْلَمُ مِنِّي
فَقَالَ سُبْحَانَكَ وَتَعَالَى هَذَا أَوْلَدُكَ مِنْ نَسْلِ الْحَسَنِ وَإِسْمُهُ عَبْدُ الْقَادِرِ جُعِلَ
مَحْبُوبِي بَعْدَكَ وَسَيَكُونُ شَانُهُ بَيْنَ الْأَوْلِيَاءِ كَشَانِكَ بَيْنَ الْأَنْبِيَاءِ فَقَالَ
يَا وَلَدِي وَقُرْةً عَلَيَّ قَدْ طَابَ قَلْبِي بِرُؤْيَاكَ وَطَابَ خَاطِرُكَ بِرُؤْيَايَ وَ
أَنْتَ مَحْبُوبُ اللَّهِ وَتَأْتِي مِنْ بَعْدِي فِي مَقَامِ وَلَايَتِي وَوَضَعْتَ قَدَمِي هَذَا
عَلَى رَقَبَتِكَ وَقَدْ مَلَكَ عَلَيَّ رِقَابَ جَمِيعِ أَوْلِيَاءِ أُمَّتِي.

خواجہ کمال الدین ابن شیخ المشائخ خواجہ عبد اللطیف بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب
لطائف لطیف میں کہ بشب معراج حضرت غوث الاعظم کی روح مبارک بغلبہ شوق مشاہدہ جمالِ باکمال
رسول خدا پاک کے اپنے مقام سے کہ منہائے مقام اولیاء اللہ تھا، انتقال فرما کر متحد بحسد لطیف ہو کر
خدمت میں حاضر ہوئے۔ قدم مبارک حضرت کے، دوش پر اٹھا کر عرشِ معلیٰ پر پہنچا دیا۔ اس وقت
ہاتفِ غیب سے ندا ہوئی کہ یا محمد! آپ کے قدم کے نیچے یہ روح کس کی ہے۔ جواب دیا کہ اس کا نام
نامی علام الغیوب جانتا ہے، مگر اتنا معلوم ہے کہ میرا دل اس کی مقبول صورت اور محبوب چہرے
کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ اس شخص کے سینہ بے کینہ سے محبت کی خوشبو آتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ یہ شخص
آپ کا فرزند ولید اور حسن کی نسل سے ہے۔ اور نام اس کا عبد القادر رکھا گیا ہے۔ اور مدارجِ محبوبیت
سے سرفراز ہے۔ یہ بشدت سن کر حضرت نے سجدہ شکر ادا کیا۔ اور حضرت غوثیت کی طرف مخاطب
ہو کر فرمایا،

يَا وَلَدِي قَدْ طَابَ خَاطِرِي بِرُؤْيَيْكَ وَطَابَ خَاطِرُكَ بِرُؤْيَيْي وَأَنْتَ
مُحِبُّوبُ اللَّهِ وَحُبُّوْبِي وَخَلِيْفَتِي وَقَدْ مَيَّ هَذَا عَلَي رَقَبَتِكَ وَقَدْ مَكَ عَلَي
رِقَابِ جَمِيْعِ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ تَعَالَى .

غوث صمدیہ کی محبت میرے سینہ میں زور شور کر رہی ہے۔ اس واسطے چند ابیات در نظم سنجیدہ
بیان کئے اپنے سینے کو سرد کرتا ہوں۔

ابیات

بیگ پیمانہ جو دم کنے مدارا	بیا ساقی ز مے باقی خدا را
کہ مدح پیر مردانہ سدا تم	زہ پیمانہ چون مستانہ بر آیم
بسداح پیر سر کن داستانے	اے خامہ جادو زبانی
سرد سر کردہ خواباں جیلاں	بود پیر محی الدین جیلاں
شاہنشاہ ہمہ گوہر فروشاں	ہمہ شاہان درش حلقہ بگوشاں
منم بلبل برآں گل بود و گلشن	گرفتم دامنش از صدق روشن
کہ نورش عین از حسن و حسین است	وجودش سر بسر از نور عین است
کز زندہ یغیب شد دین بنامش	ازاں روگشت محی الدین بنامش
بغوٹیت بود او غوث اعظم	بود قطب ماوراء القاب و عالم
جگر بند و فنز زند علی را	بود ادوائب و وارث نبی را
بدو ختم ولایت شد مروت	بجدش شد عطف ختم نبوت
ہم ادسرتاج شد جملہ ولباں	نبی سرتاج شد جسد نبیاں
بیگ صد اسم ایند گشت منضم	بود نام کرامش اسم اعظم
کہ قادر قدرتش دادہ بہ ہر کلام	ازاں گردید عبد القادر شش نام

ملک جن و بشر بکسر پایش
نہادہ سر بجاں گشتہ فدایش
بکتف اولیاء پایش نہادہ
رسول اللہ بکتفش قدم دادہ

شد او والی ولایتہائے بکسر

شدہ حلقہ بگوشش جملہ افسر،

✽

در خدمت اجباب عاشقان و واقفان کلام ربانی و نخلبندانِ طریقت اس طرح سے بیان فرماتے ہیں کہ جس وقت آنحضرت آدم علیہ السلام اپنی جگہ جنتِ اعلیٰ فرودس سے مکر خناس کے ذریعہ سے معزول کئے گئے تھے۔ تو پھر آپ بہت سی مدت زاری و استغفار شافہ کرتے رہے۔ لیکن خدا پاک نے آپ کی تقصیر معاف نہ فرمائی۔ بلکہ حکم ہوا کہ اے آدم! ہماری بارگاہ میں جب تک تم کوئی وسیلہ نہ لاؤ گے، تب تک عبادتِ شافہ کے ذریعہ سے تمہاری تقصیرات معاف نہ ہوں گی۔ بعد ازاں حضرت آدم نے دربارگاہ برتر لایزال التہا کی کہ اے خداوند! تمہارا برتر بارگاہ میں کیا وسیلہ لاؤں۔ پھر حکم ہوا کہ تمہاری پشت سے ایک شخص پیدا ہوگا جو کہ وہ ختم المرسلین رحمۃ للعالمین ہوگا، اور باسم مبارک محمد مصطفیٰ، مشہور و معروف ہوگا۔ تم اس اسم مبارک کا وسیلہ لاؤ تاکہ تم جملہ تقصیرات سے نجات پاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم مبارک کے مطابق ویسا ہی عمل فرمایا، تو فوراً آپ اپنے مطلب سے وصل ہوئے۔ اسی طرح ماضی میں جب پیغمبران علیہم السلام میں سے کسی کو کوئی مشکل ہم پیش آئی، تو آنحضرت محمد مصطفیٰ کے اسم مبارک کا وسیلہ کر مہات و مشکلات سے فوراً نجات حاصل کرنے لگے۔ آخر کار جب آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو خداوند کریم نے فرقان حمید شفاء للناس عطا فرما کر مہر نبوت سے مشرف فرمایا۔ آپ کو دین اسلام پھیلانے اور کفر و ظلمت مٹانے کا اشد ضرورت پیش آئی۔ تو آپ نے ہمارے اصحاب کبار کو نایبیت کا حمد عطا فرما کر اصحابی کا انجورم بایہم اقدایتہم اھتدایتہم سے ملقب فرمائے۔

بعد ازاں لوٹے ثابتیت کا سلسلہ وار اپنی امت کے اولیاء کو عطا فرما کر نور محمدی کو کَالْبَدْرِ فِي الدُّجَى فرمایا۔ پس اس سے معلوم ہوا ہے کہ اگر وسیلہ کی ضرورت نہ ہوتی تو آنحضرت آدم کو خداوند کریم اپنی پاک بارگاہ برتر سے وسیلہ پیش کرنے کا ارشاد نہ فرماتا جیسا کہ خلا پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو طوفان عظیم الشان کے وقت باسم مبارک آنحضرت محمد مصطفیٰ وبعہ چار یار اصحاب کبار ارشاد نہ فرماتا۔ اور وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ سے حضرت محمد مصطفیٰ کو مشرف نہ فرماتا۔

وسیلہ کی دوسری دلیل یہ ہے کہ جو حروف مقطعات فرقان حمید میں ارشاد ہیں، وہ رموزات فرقان حمید ہیں، مگر بعض مفسرین نے اپنی اپنی رائے کے مطابق ان حروف مقطعات کی تشریح بیان کی ہے۔ جیسا کہ فرقان حمید کی ابتداء میں ہے اَلْحَمْدُ ہے، مگر اس کی تشریح یوں بیان کی ہے کہ الف سے مراد اللہ اور لام سے حضرت جبرائیل اور میم سے مراد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی یہ کلام ربانی لاریب ہے، مگر جبرائیل کے وسیلہ سے حضرت محمد مصطفیٰ کو پہنچی تو اس سے معلوم ہوا کہ فرقان حمید بھی حضرت جبرائیل کے وسیلہ سے حضرت محمد مصطفیٰ تک پہنچا، تو جب حضرت محمد مصطفیٰ کو فرقان حمید کی نسبت حضرت جبرائیل کے وسیلہ کی ضرورت پڑی تو معلوم ہوا کہ امت محمدیہ کو ہر ایک مشکل اور مہم امر میں، خواہ دین کا ہو یا دنیا کا، وسیلہ لانے کی اشد ضرورت ہے۔ اسی واسطے مسکین احقر العباد تریب الاقدام رو سیاہ اپنی کتاب کی ابتداء ہی میں اپنے سلسلہ وار بزرگان نقشبندیہ مجددیہ علیہم الرضوان کو نخر کرنا ہے، کہ طفیل بجزمت سلسلہ دار کے قلبی مقاصد کی مشکلات، آسان ہو کر سلسلہ شریف کے وسیلہ سے نیک اختتام ہو کر رسالہ ہذا کے ذریعہ سے مد نظر ہو کر اجاب اصحاب مشرف ہوں، جو کہ حسب ذیل درج کیا جاتا ہے۔ در نظم فارسی و اردو مرتب شدہ ہے۔

شجرہ طریقت (فلسی)

الہی! رحم کن بر حال ما را
 صراط مستقیم است آرزوئم
 طفیلش ساخت ایند ہر دو عالم
 منم حلقہ بگوشش و چاکر خاص
 رسولے کز لسانش پرتو نور
 رفیق غار آن صدیق اکبر
 چو بے کس دین احمد شد پس ازوئے
 چو ادرودے نباشد تا قیامت
 سلیمان فارسی ازوئے طلب کرد
 چو آمد خاتم عرفان بدستش
 ندیم خویش کرد آن شاہ فارس
 بعد لم فیض احسانش رسید
 چو تاسم کرد قسمت نور عرفان
 چو جعفر صادق ازوئے نور گرفت
 چوں جعفر داد تسلیم طریقت

کہ جز فضلت ندارم بیچ چار
 شفیع کن بمشتر مصطفیٰ را
 چہ عرش و کرسی و تحت الثریٰ را
 بنام ایزد مطیع ہر چار تاد را
 رسید آل صاحب صدق و صفا را
 پیری شد مرید مصطفیٰ را
 امیر المؤمنین کرد آشکارا
 پس از پیغمبر خیر الوری را
 چو این خاتم طریقت ائمہ را
 مطیعش شد ہمہ حیوان صحرا
 محذوف اسم نور ضیاء را
 بحمد اللہ ہمہ مرد و نساء را
 منور ساخت جعفر شبے ربا را
 ز کیوان بگنڈا بند این ہمہ را
 بسطت ان عارفین شمس لفتحا را

۱۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ۲۔ اِنَّمَا يَبْتَاعُونَ اللَّهَ الْاَبَدَ۔

۳۔ وجود نفس و شیطان۔

۴۔ حضرت مولانا بایزید بسطامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

شہ بسطام در ملک فلایت
 بفرقتش تاجِ قطبیت چو آمد
 ز سلطان بواجبِ رحمت آمد
 حسن از لطف خلق و خلق حسن
 چو ماہِ فیض او ناکاستی یافت
 قلندر فارس مشہور عالم
 رسیدہ تا دودھ فرسنگ دو بل
 شہ یوسف کہ یوسف ثانی است آل
 چو حسن معرفت ظاہر شد ازو سے
 کفیل گنجِ عرفان بود آن شاہ
 زیوسف چوں رسید این ملکِ حثمت
 سراجِ غوثیما کردہ خداوند
 سراجِ نیست بل خورشید عالم
 ز مشرق تا مغرب آن شہ دیں
 جہاد اکبر ازو سے یافت انجام
 عجب تر آنکہ سالم بود و قاتل
 و بسکن پایہ گاہش رفک دادہ
 رسید کلکین ازو سے بفرسنگ
 مفرج ساختہ ہر کہ خدا را
 مرصع کردہ جسم حیا را
 حسن خرقانی جسلوہ نما را
 گزیدہ شیوہ ہر انبیاء را
 نہ بودہ بوعلی ازو سے ہدا را
 شدہ تقویٰ حکیم ما اتی را
 چوں کردے یاد حکیم ما نہی را
 ازال پس کرد قایم این بوا را
 بدین کرد عالم اشتہا را
 کزد مباد بہرہ بے نوا را
 بعد الخالق بس خوش لقا را
 امیر خجدوانی پر عطا را
 منور ساختہ ہر جا بجا را
 ہر کس داد فیض ذوالعدلی را
 ہزیمت داد حرم و ہم ہوا را
 عساکر بلے نفس پر دغا را
 ہمہ شدائے خفا ص کریم را
 چوں دیدہ نبتہ نور انجلی را

ما حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ . ما پیدائش . ما انا کہ الرسول فخذہ .

ما ما فہما کہ الایہ . ما نشان . ما عطف تفسیر . ما شہدان . ما ستارہ

الہی مرفدش پر نور گرداں
 از دست عارف باللہ مشرف
 ز محمود آمد این گنج گراں سنگ
 ز خواجہ آمد بود آن خواجہ دین
 شہ خوارزم بود آن خواجہ دین
 ز خواجہ لمعت برق افتادہ
 چو شد میر کمال از دے نشان جو
 چو شاہ نقشبند این مسند یافت
 ہمہ اقطاب عالم سر نہادہ
 طریق نقشبنداں شد منقش
 بگلہائے دل تلمیذ کردی
 بعصرش بود روشن چشم عالم
 درین بر فصول چہ ارگانہ
 بہ ہیں در سلک این عالی طریقت
 جز اسمائے کرامتہائے ایشان
 ز جوہر چرخ و دلالے صدا فعال
 علاؤ الدین شد از بحر نوازش
 چو بود او منظر انوار ربانی
 الہی خاک ادہم پیرانش
 شدہ یعقوب چرخ مشعل افروز
 بحرمت سرور عالم دل آرا
 از د محمود کابل مہ نصیب را
 باں خواجہ علیؑ کرد انہا را
 رسیدہ پرتو کش ارض و سما را
 ببابائے سماسی انبیا را
 از و تا نقشبند را ہمہ را
 رہودہ از ہمہ گوئے ہدی را
 بہ پیش آستانش دائما را
 از اسے نساجی شمس الضیاء را
 چو لالہ پر اثر خوش داغما را
 بر علت کرد تاریک این سرا را
 کہ پنہاں ساخت ہر شاہ گدا را
 گستہ لولوئے ہربے بہا را
 نمائندہ یک نشان دست و پا را
 کہ اندازد بچاہ رخشنده ماہ را
 رساں دار سعادت اشقیاء را
 بعالم داد نور اصطفیٰ را
 ز رحمت کن منور تا جزا را
 ز شمش زبر چرخ بے کنارا

را حضرت خواجہ علی رامینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ و نساجی بمعنی نقش کنندہ۔

چو یوسف آمد این راه طریقت
 خیال غیر را در دل زبستی
 بسکس کرد ازاں پس خواجہ دین
 چو آمد ساغر دور طریقت
 چو شد خمخانہ عسرفاں خالی
 چناں فیاض عالم شد کہ ہر کس
 پئے تعظیم آن نفل کرامت
 برانے مُقَدَّمش ایسے چسرخ دورا
 بر آمد گلبن از خاک اسرار
 زہر شاخ گل توحید بشکفت
 دبر ہر دو عالم چون قلم زد
 چو نقش صورتش ممتاز شد
 چو عیسی دادہ اش فضل خداوند
 ہم از پرکار چسرخ تیسزرقا
 چو زاہد زہد را از روی پیاموخت
 پس از درویش آمد در مکتون
 با مکنگی است لقبش شمرہ آفاق
 طلب کردہ ازو باقی بائد
 بجایش احمد سرہند نشست
 سوئے یعقوب محبوب دل آرا
 بہ نور بے چگون کردے نظارا
 عبید اللہ احرار التجسا را
 سوئے گردش پر خسارا
 بتدبیرش لبالب شد دوبارا
 بپایش کرد جان خود نشارا
 فلک در راہ زدہ چشم ستارا
 نمود از کابکشان جازوب راہ را
 زکری بر د بالہ شاخا را
 گلش را شد شمیم عطر سا را
 بہ تصویرات ارض و مافیہا را
 تخیل و ادعتش تفسا را
 زباں پر نوش بہر ہر شفا را
 نخطے عشرش شد آخر پارہ پارا
 از دشت فیض درویش و گدا را
 رئیس پارسیاں مقتدارا
 دہادم جنت در عالم رضا را
 بعشق و لطف الوار بقا را
 رہین حکم او بلخ و سجارا

لا کابکشان یعنی راہ ستارہ ر ۱۰ رہین یعنی تابعدار۔

بہ ہندوستان وہم ضلع ہزارہ
 بدخشاں فارس و زفت سجاس
 بگوید ہر کے صفت و ثنا را
 طریق سرور بدر اللہی را
 مقبہ ساخت ایزد ہر بلا را
 کہ بکشاید مجد و این عطا را
 نظیرش نیست درارض دما را
 پائش سر نماے الوفا را
 بہ میدان طریقت شہ سورا
 بہ معصومی مقرب شد خدا را
 منور ساخت ظلمات کفرا را
 ز قلبش موجد زنجیر زخا را
 گرفت شاہ زبیر از وہ بنا را
 نور معرفت ہر پارا را
 از وہی ولی صاحب شفا را
 بہ فیض اللہ محمد خوش نما را
 بان نور محمد بادشاہ را
 ز چورا کرد افشاہ راز را
 ز سر بگذشت آدمی نامدا را
 بہمہ پنجاب و کابل ملک کشیر
 بہ ترکستان عرب و روم و کنفاں
 بمصر و سند و ہفت تسلیم عالم
 بحمد الف ثانی داد تجدد
 چو آمد غوث سبحانی بدینا
 بہ نابینا ز فقر آمد بشارت
 چنان پر نور و حکمت کیست دیگر
 زہے آن قلب ربانی کہ افلاک
 سمنند ہمیش بس تیز رفتا
 مزین شد ز فیض چوں محمد
 بعصمت از ملائک در گذشتہ
 ازو شد حجت اللہ چوں نشاں مند
 چو او ہم رفت ازین تلبیس خانہ
 محمد اشرف مشرف ساخت ہر دم
 جہالتش در ہمال اللہ اثر کرد
 ز عیسیٰ فیض عقبی چوں رسیدہ
 ز نور سیف او چوں پر تو تافت
 ز نور احمدی چوں گشت روشن
 ز چورا موجب عرفان گشت ظاہر

ز زفت یعنی نا پور۔ ز عطا یعنی پردہ۔ ز سند یعنی اسپ۔ ز تلبیس غار یعنی دنیا۔ ز بنا یعنی طرفت

علوم باطن و ہم ظاہر از وسے
 بجزب حبش از ماگم رسیدہ
 از آنجا فیض آوردہ بخردار
 ہزاراں آفریں بر جان پاکش
 نشاندہ بعد زان بر مسند خویش
 سر بر خود نہاد آن خسرو دیرہ
 برائے انتظام دین احمد
 نظام الدین چنان نور بر افروخت
 چو برق تیغ انوار دودے زد
 اگر صد جان و صد تن دارم اکنون
 مرید آن را چنان فیضش رسیدہ
 ز خوان بے درغیش کبست محروم
 چنان فیاض در عالم نمودہ
 چنان عز و شرف دادش خداوند
 دلے چوں نوبت عرش سر آمد
 چو آن شہباز این کاشانہ پرداخت
 ز سوز بحر آن خورشید پایہ
 چو آواز حیلے او بر آمد
 بسقف عرش دگرسی جنبش آمد
 ربودہ از جہاں زنگ خطا را
 صدیق ماگمے آن بارگاہ را
 ربودہ ہر کس از وسے بر طارا
 کر زینت داد سک پشوا را
 شہنشاہ در او عز و جہا را
 بکیبان رشک دادہ مہر و مر را
 بعالم کرد علم آتشکارا
 بخورشید رسانید ہر سہارا
 برون کرد از ہمہ عالم سجاد را
 فدا سازم بہ آن مشکل کشا را
 کہ از جبرائیل ہر شاخ و گیہ را
 کشادہ جسد در ہائے سخا را
 کہ حیران ساخت دیگر ادبیا را
 کہ در اصحاب علی مرتضیٰ را
 رہا کر ایسے بدورا آسیا را
 ہلک دار آغاز جہکا را
 فلک خون شفق زرد در کندا
 جہاں و سنگما شد پارہ پارہ
 بکیبان دید چوں این دلور را

در او نام مک۔ کیبان۔ نام جانی۔ ہکا یعنی نابین

نہ کیوں بل زمین ہفت از فراقش
 خطاب فاصبروا آمد چو از حق
 ز بحر لطف او جوئی بہ کشمیر
 نہ جوئے ابر ز رحمت آفریدہ
 بہ جی صاحب ملقب گشت پریم
 طفیل بابا جی صاحب خداوند
 محی سنت است آل سرور دین
 ز باغ سنت است آل سرور آئاد
 سہیل یافتہ بر ملک کشمیر
 ز اموال و ہم اسبابش چگویم
 ز کار عالم ظاہر نہ در زید
 چو خیر العمل گفت آل سرور عالم
 بہ آن ذوق محبت در شب و روز
 خلیل آسا کاشادہ خوانین
 بد انوار لطائف مثل ایشان
 بعالم نور عرفانش منور
 ز بان ترسختہ از حوض کوثر
 عجب فیض است در مجلس مبارک
 ز مغرب شود سنگ از نگاہش
 بسر انداخت خاکتر غبارا
 تحتل کن دلا حکم قضا را
 رسید کرد دانگمت اتکا را
 کہ فیضش شد بعالم آشکارا
 فدایش جان من صبح و صبارا
 رہود از لار ہم قحط و دبا را
 خیال منتش لیل و نسا
 مریدان را ہمیں بس افتخارا
 خلائق یافتہ زو رنگ را
 بعالم حشمت شاہ بیت آنرا
 مگر از بر سنگ گشت کارا
 کہ پڑ سازد شکم ہر گوسنہ ما
 رساندہ سنگ خود انتہا را
 ندیدہ بیچ کس آنجا ربا را
 نشد کس واقف بہر و علا را
 ملائک ہم بگفتہ مرجبا را
 بر شمع برد از ہر کس ظما را
 مثال موم گودد سنگ غبارا
 نداند کس بدینسان کیمب را

را محی بمعنی زندہ کنندہ . و ظاہر بمعنی پیاس .

زہر علم باطنش نتوان خسبر داد
 معلوم ظاہری در قلب ایشان
 عجب صنع کرامت هست پیدا
 چو محفوظات را کردند تالیف
 بسر فصلش رہ بخت نموده
 زہر لفظش نموده نور توحید
 مرید آزا بجائے مرشد است آل
 بیان کردہ مسائل گونہ گونہا
 بیدارش شود مسرور بخاطر
 کمالات کہ وارد نمیشد من
 چو عسرم صد ہزاراں سال گردد
 زباں را ہم بشویم تا دو صد بار
 پس آنگہ نام ایشان گر بخوانم
 اگر خاک از قدمائے مبارک
 نترسند دشمن شود این ہر دو چشم
 درینا بر نصیب قسمت من
 کجا لائن شدم با خاک پاپوش
 حقیرم کو چو من دیگر گنگار
 از ترسند از جنتش

محیط خفیہ اسرار خدا را
 ز نور غیب شد نشو و نما را
 بجز تسلیم کردہ انتہا را
 زہر علم درد کردہ اشار
 بر سطرش طریق مصطفیٰ را
 زہر حرفش رموز انجیب را
 در و پنہ و نصیحت بے شمارا
 ہم انواع حقائق دلہا را
 بتسلیمش سعادت اشقیاء را
 شدہ معلوم ہر پیر و فتا را
 بگویم مدح آن شیر خدا را
 ز عنبر ہم گلاب و مشک سارا
 درال دم کردہ باشم بس خطا را
 چو سرمہ در دو چشم من شفا را
 بدہ مرشد برائے حق دوا را
 نگشتم خاک پائے اولیاء را
 ز سگ کمتر بدگاہش نواہ را
 بدہ فیض ہمیں بس اکتفا را
 بکن تا ہست نور این سرور را

را چو محفوظات یعنی مجموعہ محفوظات نظامیہ . . . یعنی خالص .

بداری یا الہی تاقیامت بسے کر دایں فلک پشت دو تارا

✦

بداری یا الہی تاقیامت
 ز تمیزان آسے بابائے نامی
 بدامائے حضرت شد مشرف
 با خانزادہ جی خواندہ خلائق
 عمل خوشی در ریاض مرشد است آن
 نظیرش کیست در علم و خوش اخلاق
 بدوشش خلعت لطف و عنایت
 الہی! ار منسما ز خمر عشقت
 طغییل خواجگان این طریقت
 الہی! عفو کن از من خطا را
 بدینسان طوطی خوش شکر خارا
 یکے شد برگزیدہ این ذکاء را
 کند دین احمدی را جان نثارا
 دید باہر کس حکم و لایا را
 شگفتہ باد تا روز جزا را
 کہ با اعداد و احبابش مدارا
 بکولان ریاضت یک سوارا
 بدارشس تا در جنت سقارا
 الہی! عفو کن از من خطا را

مقام تلگراں در ملک کوٹلہ

مظفر آباد تحصیل است مارا

نوع دیگر

در اقتباس تبرک بوصف پیر و مرشد خود

بحمد آنکہ محمود جہانی بہ نعت آنکہ فیض مالانی

را یعنی چون لفظ جان نثار شد الفیاء و نون حذف شد و جیم را بیانیہ احمد لاجن کردہ آید۔

و وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ الْأَنبِيَاءَ

چو اصحابش نہ باشد تا قیامت
 دلم گوید زبان را در شب و روز
 نم از سر چشمه لطف الہی
 زبان گوید بخود حیرانم اکنون
 و لیکن میکنم طبع آزمائی
 ز خجالت ہم سر خود بر نیام
 نہ من گر ہم چوں من دیگر ہزاراں
 پس از ہور ہزاراں یک نہ باشد
 نقش ابرو رحمت آن سریدہ
 لبش را داد ایزد باد عیسی
 بحمد اللہ کہ در حال مراقب
 بدوزد دیدہ دل را معصوم
 ز خورشید بقا چوں نور یابد
 بہ نظرش عالم از ماہ تابماہی
 بہ پیشہ ہمتش گردیت ناچیز
 چو خوابد سیر و عدت خوابو ما
 ہمہ اخلاق نبوی در نہادش
 ز نور شمع آل نور سبدا پایہ
 بعالم صیت احسانش رسبده
 نشانده بیخ نمنسل این طریقت
 چو برگ و شاخ ہر یک خواہد روی

خصوصاً چار پارے کلائی
 کہ اے غافل چرا خاموش مانی
 بیابانی وصف مرشد گر بخوانی
 کے از وصفش بہت ذوق زندگانی
 کہ از وصفش تو انم نکتہ دانی
 کہ زین پایہ ندارم بک نشانہ
 بگوید در شب و روز این بیابانی
 چو طوطی سے گر کنم شکر زبانی
 کزد باران رحمت ہر زبانی
 دلش بکریست ز انوار ربانی
 زند امواج اسرار نہانی
 نہ بسند غیر جز ستر حقانی
 ز ما زہ گو ملائک آسمانی
 نباید جز وہصال لاکلانی
 ہمہ اموال و اسباب جمانہ
 نماند گرد راہ از پا نشانی
 ہر کس گفتگو مشفقانہ
 منور شد ہمہ کون و مکانی
 بدیدن ہر کس آید جادوانی
 شہ کوزین ختم مرسلانی
 مسلسل کرد سبک درفشانی

براں گلبن سے کہ مرشد چوں گل آمد
 نیاید بر سرش باد خنیزانی
 گل کز روضہ فردوس آید
 برائے عندلیب ارمغانی
 ز مرشد تازہ شد باغ طریقت
 نکرده کس بدینساک باغبانی
 بہ جی صاحب چو ایزدی تافت
 نمائندہ حاجتش در علم خوانی
 بہ علم حدیث و فقہ و تفسیر
 ز قلبش جلوہ گر شد ہر معانی
 چنان صاحب کرامت کیست دیگر
 کہ گردد مفتی جز در کس خوانی
 ولا این وصف پایاں ندارد
 ہماں بہتر کہ زیں خاموش مانی
 طفیل باباجی صاحب النہی!
 بفضلت کن مرا جنت رسانی
 و ہم روز جزا بر والدینم
 مع الاستاد کن رحمت نشانی

نوع دیگر

شجرہ طییبہ طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

رکھ مجھے دنیا میں سنت پر الٰہی مستقیم
 فضل سے ایمان سلامت کر مجھے بارب عطا
 نار دوزخ سے بچانا روز محشر ہو شفیع
 آن شفیع المذنبین یعنی محمد مصطفیٰ
 جن کے شوق و عشق سے حق نے کیا پیدا جہا
 کرسی و عرش و فلک جنت الی تحت الثری
 ہو درود ایزدی بر جان پاک آل رسول
 جملہ اصحاباں حضرت خاصہ ہر چہارتا
 بعد سرور کے نہیں کوئی دوسرا جگ میں ہوا
 ثنائی صدیق اکبر یار غار آل سے بر ملا
 جب توجہ اتھادی سے وہ مشرف ہوئے
 جاری ہے ان سے طریقہ نقشبندی عالیہ

جانشین و مقتدی ان کا ہوا شاہ جہاں
 نور عرفان کا ہوا مشتاق ان سے زود تر
 نعمت دارین کو قاسم نے جب قسمت کیا
 آل شہر بسطام تاج قطبہ بایزید
 راستہ توحید کا لوگوں کو دکھانے لگا
 بوعلی نے فیضِ کامل لیا جب اس شاہ سے
 عبدالحق بعد ازاں خورشید عالم کا ہوا
 عارف باللہ کو پہنچا فیض ان کا دمدم
 خواجہ علی نے لیا جب ذوالفقار
 بعد ازاں بر تخت شاہی بیٹھا ان کی جا بجا
 حامی دین محمدؐ خواجہ میر کمال
 باغ دنیا کو مزین کر دیا لاریب فی،
 شعبدہ چرخ سے یعقوب چرخ کو ملا
 واہ چراغِ نوز پھر احسار سے ظاہر ہوا
 خواجہ زاہد محمدؒ تھا خلیفہ پس عزیز
 خواجہ امکنگی ہوا طالب طریق بالیقین
 طالب زیبائش عقیق ہوا ازجانِ دل
 احمد سرہند شاہ کشور نور ابد
 محمد معصوم کو آگاہ کیا عرفان سے
 پے پے ان کے چلا چوں خواجہ زبیرؒ
 پس از سلطان عزت شاہ جمال اللہ ہوا

شاہ سلمان فارسی جن کا ہے رتبہ منتہا
 وہ محمد قاسم پیر پڑھی وہ ہم صف
 امام جعفر نے لیا حصہ بسے انبار با
 پھر ہوا آفاق میں مشہور وہم جلوہ نما
 بو الحسن خرقانی مسند نشین عز و جاہ
 یوسف ہمدان پھر ان کا خلیفہ ہو گیا
 لقب ان کا غجدوان ہے وہ ماہ خوش لقا
 خواجہ محمود بھی کامل ہوا اور بسے ریا
 قلب اپنے سے نکالا لشکر ترس و ہوا
 آل رئیس اولیاء بابا سہاسی مقتدی
 سب جہاں میں جن کی ہے ہر جا بجا صفت ثنا
 پادشاہ نقشبند افسر کل اولیاء
 دور آخر میں لبالب ساغر آب بقا
 خواجہ عبد اللہ جن کا ہے نقاد پر ضیا
 ان سے عزت پا گیا درویش صاحب پارسا
 اسم ان کا شہرہ آفاق شیخ مقتدا
 خواجہ یاقی باللہ معدن علم و حیا
 ہے مجدد الف ثانی عارفوں کا پیشوا
 حجۃ اللہ نے لیا ان سے طریقت کا لوا
 خواجہ مشرف کو بھی اس نے اشرف کر دیا
 خواجہ عیسیٰ محی السنۃ خیر الورد

خواجہ فیض اللہ نے عیسیٰ سے لیا جب فیض کو
طالب عزت و شرف ان سے ہوا با جان و دل
ہادی سے آیا تجسلی ماگھی صدیق پر
بر سر یہ شرف و عزت شاہ نظام الدین دلی
تخت گاہ و ضرائح کا خاص کیا ان شریف ہے
نائب ان کے بلکہ نائب سرور کو نہیں کے
پر گنہ گار میں وانگت شریف ان کا مفا
ہادی مرشد میرے ہیں وہ ہدایت کے نشان
ان کی برکت سے میرے پر مغفرت کر پائے
میاں صاحب ان کا ہے دل بند فرزند ارجمند
ان کے شاگردوں سے ہے کامل نہایت مستحق
قاریان شعر کو لازم ہے مَنْ سَتَرَ أَخِيَهُ

ہے منظر آباد کی تحصیل خاصہ ملگراں
جائے تن لیکن میرا ہے روح وانگت میں کھڑا

نوع دیگر غزل فارسی

نسب رحلت ہم از دنیا بخت میرسد روم
نخار و خس اگر در جائے دید بختم بدرگاہش
گر مرشد بوقت نزع باشد شمع با
یقین دانم کہ از فردوس آید فرش

عَلَىٰ لَعْنِ مَنْ سَتَرَ عَيْبَ أَخِيهِ فَقَدْ سَتَرَ اللَّهُ بِعَيْبِهِ ۱۷

۱۰ اے مرشد کامل کہ مسکینت برفت از یاد
خمار خمر عشقت بر ملا افتاد از پنہاں
شب حیران و سرگردانم اندر روز تا آخر
ز دریا در مکنوں بر کراں آید ز فرمودن
ز مژگانم شدے جاروب دلہیز و درش ہر دم
حجاب زو باں نور شیدا بر فرقت و دوری
زبانم خشک شد از تشنگی اے ساقی وحدت

بہ بین اے پر تاثیر از چشم کرم ! سویم
غریب و بے کس و تردا من و عاصی و مسکینم

نصیب من مباد آں دم کہ بے یاد تو بنشینم
خدا را پرده شفقت فکن تا گوشہ بنشینم
شدم بحر صبح از اں ساعت کہ مرشد داد تلقینم
در یغا بخت من خیزد بدامن لعلہا چینم
ہزاراں آفریں دادے بنات لنعش پروینم
فدائے بخش لقلے ہنر شد جان شیرینم
رساں یک ہرے بہر خدا از خرد و شینم

نوع دیگر

۱۱ اے راہبر منزل نگر از سیر و معانی
دلا داری طمع در دامن مرشد بیا ویزم
بہ میں اے راحت روح بالطف خداوند
مثال دختر طیموس خوں از دیدہ می بام
اگر صد نالہ انگیزم چو خاک اندر ہمیش بیزم
پریشام دو صد فرسنگ دور از منزل مقصود
چو مرغ نیم بسمل پیچھا دار و خیال من
دل شور و طرب دارد بیدار شہے خوابے
بدم کس بیفتاد دست عنفائے دل حیران

ز سر بگذشت بحر غفلت و امواج طوفانی
غریباں را نشد روزی گرفتس ذیل سلطانی
کہ باشد بر سر در ماندگان الطاف شہانی
جگر را چاک می سازم بیاد ماہ کنفانی
کجا پرواہ کرد خاک دارد سر و بستانی
ندارد واصل منزل غم از جبال پریشانی
و بسکن شد غنیمت اینکہ دست از من نیفتانی
ہمساناں روی دلداراں ندیدہ کس باسانی
بعالم گشت مجنوں زیں خیال فیض سلطانی

اگر صد ضربت جور و عتاب آید بفرق من
 نہ پیچم سر ز راہ تو چو مسار است پیشانی
 در اثبات قدم شوگر چہ مقصود بدست نیست
 بامید نگاہ لطف پازیں راہ نہ جنبانی
 امید مغفرت داری و ہم خوف عتاب عدل
 میانش جائے ایمان ست و دیگر حد طغیانی
 اگر سخنے بگتخی زمین ظاہر شد اے مرشد
 طفیل سرور عالم دلت از من نہ رنجانی

نوع دیگر

اے سرور جهانی بنگر تو این گدا را
 دلم کہ در کف نوموم است سنگ خارا
 این عالم است فانی فیض بہ من رسانی
 بہر خدا ترانی درویش بے نوارا
 صد حیف بر نصیبم کرد از وطن غریبم
 دار و دہد طیبم شکر کنم خدا را
 اے کاش کہ نژاد مادر مرا بعالم
 گر زاد پس دریغا شیر نداد ما را
 در ابتدا نہ بودم اکنون چہ خوش وجودم
 امیدات چوں غنودم بینم چہ ماجرا را
 در راہ نیک نامی وقتے گذر نہ کردم
 لیکن ز خود نتا بہ کس حکم این قضارا
 حرکات ناپسندم ابلیس گر بہ بیند
 لا حول و رد سازد از رویت خطارا
 باغ ارم نخواہم گر چہ گناہ ندارم
 وقتے کہ باز بینم آن پیر را ہمارا
 کشمیر و لپیڈیم گشتہ ز جسد عالم
 وانگت ز صدر جنت شد جائے پارسا را
 حضرت بے مصائب دیدم ز کثرت دم
 بکنند بہر عا جز از صدق دل دمارا
 اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
 ہم زاد جنت است آن جو او اسخارا

دور از ادب کلام کردم و دریغ خوردم

اے پیر خوش طریقت معذور دار ما را

نوع دیگر

بحر لبست قلب پریم واللہ پر دلائل
 لے دل تو کے بگیری در عدن ز دریا
 دام کہ سنگ خارا در یتیم گردد
 باغ نعیم جنت من آرزو نہ دارم
 لے دل ہوس چہ داری قد تو حیت آنجا
 رخصت در خیالم بنم جمال مرشد
 زان رقص عکس مرشد در دل چو شد ہویدا
 از بہر کاتب اشعار بہر خدا و غنائے
 یارب نصیب گرداں در وقت نزع جانس
 از بعد زان کہ مردم چوں در محسہ بدارند
 فردا کہ روز محشر یک نامہ ز اعمال
 کا نیست گنج برگنج از معرفت مسائل
 چو طاقت نداری از دیدن سو اسل
 مرشد چوں باز بند از حسن بخصائل
 دقے کہ دست گردد در دانش حائل
 ایں منصبیت عالی باید بسے فضائل
 چو رقص پائے کوباں از جنبش جلاجل
 شاید نجات یابم از خصلت زائل
 بکنید پر عالی فی اللیل و السہا
 کلمہ شہادت آل دم جاری بکن لسان را
 آساں بکن جوابے منکر نکیرا را
 در دست راست کاتب بدہند آل عطا را

نام غریب عاصی اے پیر زبہ عالی

اول انماں خوانی من بعد زان الہ را

در بیان فضیلت ذکر خفیر بہر در طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ

گفت ایزد در کتاب خود در چنین عاجز و خفیہ خوانیدم بفسین

ہست بنیاد طریق نقشبند
عالمیں گفتند ازین جا بر ملا
زماں کہ دروے سنت خیر البشر
اہل سنت این چنین فرمودہ اند
سخسی گفتہ کہ رسول خدا
گرچہ بود ذکر وہم خواندن قرآن
در جواہر گفت اکثر عالمیں
رقصے کہ ثابت شد از پیشین گامے
گل محمد خواجہ چنین گفتہ عیان
چونکہ خاطر کردہ شد آنجا طعام
شیخ کمال کہ بد یا رب جسم
چونکہ با داز جسم آں گفتہ بود
داشت ناخوش مرشد نیکو نہاد
ہمچنین گفت است ارکان دین
این چنین گفتہ کہ شاہ نقشبند
تاہمہ در مجلس میر کمال
عالمیں گفتند کہ اے شاہ دین
تو ممکن این فعل کہ ممنوع شد
خواجہ صاحب داد جواب سلیم
بعد ازماں ہرگز نہ کرد آں پُر خود
چونکہ بزرگان چنین خوش طریق

ذکر خفیہ گفتن آمد دل پسند
ہست آمد این طریق عالینہ
یافتہ شد موہوم سر بسر
در بانش لبہ چنین بکشودہ اند
گشت ناخوش از چنین افعال
داشت ناخوش جہر راستہ جہاں
شد حرام اے خواجہ رقص این زمان
این چنین ہرگز نہ شد اے مہربان
من بخدمت پیر رفتم یک زمان
تا کہ خود ہر کسے از خاص دعام
گفت بسم اللہ الرحمن الرحیم
انہ کسے این را نہ ہفتہ بود
گفت کہ از مجلس برخواست باد
در نواید ہن اگر داری نفسیں
در بنارا کرد عالم جمع چند
عرض کنند صورت و تقریر حال
ذکر جہر از بدعت آمد بالیقین
انہ پیغمبر این چنین مسوع شد
بعد ازماں ہرگز نہ کنم اے نسیم
تا کہ عمرش بود دائم والا مد
جہر را گفتند ممنوع اے نسیم

کیست از ایشان بزرگ و معتبر
 تا نند از ایشان قدمے بیشتر
 جنت اے چند را اے پر تیز
 گشت سوراخ از جبین دم نیز
 این چنین فرمود مرشد ہم مرا
 حسب قدرت حبس کن این دم مرا
 گر ز مرشد اندکے باشد اشار
 اجتناب کرد باید بے شمار
 گر فضیلت جہرا بود می سے جواں
 ذکر و حقیقت جہرا بود می سے جواں
 ہم چنین گفتہ فرید الدین عطا
 بود آں کامل ولی و با وقار
 ذکر خفیہ از ریا عالی شدہ
 ذاکراں خفیہ بس عالی شدہ
 ذکر بے تعظیم گفتن بدعت است
 اندر و یک شرط دیگر حرمت است
 بس نہ شد حاجت مرا زیں پیش تر
 کردہ شد تحقیق این با بیش تر

اعتقاد ہمست خفیہ نہ جہرا

ہر کہ گوید جہرا باشد باطنے یار

ننت بانجہر

و بیان محکم شدن طالب در شریعت و اعتقاد خود صا کردن نسبت
 مرشد خود قائم کردن ایمان را ہمہ اوقات و مختصر حالات مرشد

عند لیبان ہزار داستان و قمر باں محبت ترجمان چمنستان کے مختصر حالات طریقہ سلوک
 رہنمائی کے واسطے تحریر کرتا ہوں کہ اے طالب جو مرشد کامل ہے، وہ بڑی نعمت ہے مگر مسکین
 خادم کی بار بار بھی نصیحت ہے کہ ایسی نعمت کی نزدیکی کو ترک کر دے۔ اس واسطے کہ مرشد کی
 نزدیکی میں بہت بڑی سخت مصائب و آفات در پیش آتی ہیں کیونکہ مشائخ مانند جنگلی شیر
 کے ہوتے ہیں۔ وہ غاروں میں خاموش ہو کر سوتے، ہونے بہتر ہیں۔ اگر تو ان کی غاروں کی نزدیکی

کرے گا تو جس وقت یہ جاگ اٹھیں گے پھر تجھے تباہ کر دیں گے۔

اے طالب اللہ! اگر تو مرشد کی نزدیکی ہی چاہتا ہے تو پہلے شریعت میں محکم قدم ہو کر اپنے ایمان کی تصدیق کرے۔ پھر اقرار زبان سے کر کے اپنے اعتقاد کو

اپنے مرشد کی نسبت بخوبی طور سے صاف کر کے مرشد صاحب کی خدمت مقدس میں حاضر ہو۔ مگر خدمت عالیہ میں حاضر ہونے کے لئے بہت سی شرائط پائی جاتی ہیں۔ اگر تو ان شرائط کی پابندی نہ کرے گا تو پھر نیراکام سراسر تباہ ہو جائے گا۔ وہ شرائط یہ ہیں۔

جس وقت تو اپنے ہاتھ کو مرشد کے دست مبارک میں دے، تو اس وقت اپنی جان کو مرشد صاحب کے ہاتھ فروخت کر دے۔ پھر تیری جان کا مالک وہ مرشد ہو جائے گا، اور مالک کا اختیار ہے کہ اپنی چیز کو فروخت کرے یا بیچ کرے۔ یا کسی اور استعمال میں لائے۔ اس واسطے کہ بیعت کے معنی دراصل یہی ہیں کہ اپنی جان کو اپنے مرشد کے ہاتھ فروخت کر دینا۔

اور شرط یہ ہے کہ جس وقت مرشد صاحب اپنی زبان مبارک سے لعل و جواہرات تیری نسبت افشاں کرے تو اپنے حواس خمسہ کو قائم کر کے نگہبانی کرنی چاہئے اور حکم کی تعمیل بجالانی چاہئے۔ ورنہ تیری تباہی ہو جائے گی۔ اور اے شخص! تو نے یہ خیال بھی نہ کرنا کہ میں نے اپنے ہاتھ کو مرشد کے دست مبارک میں دے دیا ہوا ہے۔ اور اپنی عبادات و ریاضات شاقہ کو ترک کر دیں تو یہ محض تیری غلطی اور نادانی ہے۔ تو پھر کس طرح سے تیرا کام سراسر انجام ہوگا۔

میں یہ باتا ہوں کہ مرشد مثل کشتی کے ہے، مگر تو اپنے آپ کو اعتقاد کے صاف کرنے میں، اس کشتی میں داخل کر کے اپنی ریاضات و عبادات ہمیشہ شغل گیری کرنی چاہئے۔ تب تیری خام منزل تمام ہوگی۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ مرشد تخم ریزی کرنے والے کی مانند ہے، جیسا کہ کوئی شخص کسی کو تخم ریزی کے لئے سوال کرتا ہے کہ تو مہربانی کر کے اپنے ہاتھ سے تخم ریزی کر دے، کہ زمین دوسرے شخص کی ہوتی ہے۔ پھر صرف وہ تخم ریزی کر کے، لیکن اس جگہ غور کیا جائے تو حق یہ ہے کہ

وہ شخص تخم ریزی کر کے چلا جاتا ہے، تو اُس شخص زمیندار کو یہ حکم دیتا ہے کہ اگر اس زمین کی بخوبی طور سے کاشت وغیرہ نہ کرے گا۔ یعنی اگر تو ہل نہ چلائے گا یا گوڈی پانی لگانے میں کوشش نہ کرے گا، تو اُس فصل کو کیڑے مکوڑے تباہ کر دیں گے۔ بلکہ فصل محصول کی کچھ پیداواری نہ ہوگی، اگر ان شرائط کی تو پابندی کی کوشش نہ کرے گا۔

یعنی اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جو تیرا قلب ہے، مثل زمین کے ہے اور مرشد تیرا مثل تخم ریزی کنندہ کے ہے۔ یعنی اُس نے تیری قلبی زمین کی تخم ریزی، تخم معرفت اور عرفان سے کر دی ہے۔ اگر تو اپنی قلبی زمین داندونی لطائف کی نگہبانی نہ کرے گا، تو پھر تیرے قلب کے جریان لطائف کا رستہ اور باقی اندرونی لطائف کے جاری ہونے راستے کو شیطان تباہ کر دے گا۔ اور پھر قلب تیرا مثل زمین بنجر کے ہو جائے گا۔ تو اُس کا صیقل و مصفا کرنا دشوار اور غیر ممکن ہوگا، تو پھر کس طرح سے تیری منزل سرانجام ہوگی۔

تیسری وجہ یہ ہے کہ مرشد حکیم حاذق کی مثل ہے۔ اگر وہ حکیم حاذق کسی مریض کو دوا کی پڑی دینی چاہتا ہے، تو اپنی مرضی کے مطابق دوا کی پڑی مریض کو دیتا ہے۔ وہ حکیم حاذق جب مریض کی نبض کو دیکھتا ہے تو حکیم مرض کو جان لیتا ہے کہ آیا مریض کی بیماری سخت ہے یا کہ نرم، تو پھر مریض کو بیماری کے مطابق دوا دیتا ہے۔ اور چند اشیاء کی ممانعت بھی کر دیتا ہے۔ اگر مریض نے حکیم کے حکم مطابق عمل کیا، تو اس کی بیماری جلد ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس کی حکم عدولی کرے گا تو مرض بڑھ جائے گا۔

اسی واسطے اے شخص جاننا چاہئے کہ مرشد باطنی حکیم ہے کہ تیری باطنی امراض کو سمجھ کر اس کے مطابق دوا دے گا۔ اگر تو مرشد کی دوائی کی پڑی کے مطابق ہر ایک قسم کی پابندی کرے گا تو انشاء اللہ تم کو باطنی مرض سے جلدی شفا حاصل ہوگی۔ لیکن اگر مرشد کی ہدایات سے حکم عدولی کرے گا، تو پھر تمہاری باطنی مرض بڑھتی جائے گی۔ اور پھر اس کا علاج کرنا دشوار، اور غیر ممکن ہوگا۔ مگر یہ بھی ضروری امر ہے کہ مریض کو چاہئے کہ بالکل کے رو برو خاموش رہے۔

اور حکیم کے ساتھ ہر وقت کسی قسم کی بات چیت و دعویٰ پنداری نہ کرے کہ مجھے بیماری سے شفا ہو گئی ہے۔ کیونکہ وہ تیری بیماری کو مجھ سے زیادہ تر پہچانتا ہے۔ جب وہ بخوبی طور سے پختہ شفا معلوم پائے گا، تو تب وہ حکیم تم کو شفاء کا حکم دے دے گا۔

مختصر نتیجہ یہی ہے کہ طالب کو چاہیے کہ اپنے مرشد کی رو بکار اپنی ارادت کو ٹھیک کر کے قلب اور اندرونی لطائف کی طرف خیال و اثن جما کر خاموش رہے۔ اور اپنے آپ کو خاکستر جان کر فنا فی الشیخ کی تجلیات و نور عرفانیہ مرشدیہ میں محو اور نیست و نابود کر دے۔ طالب کو غالباً بھی مذکورہ قاعدہ و طریقہ مد نظر رکھنا چاہئے۔ پھر انشاء اللہ امید ہے کہ اپنے مرشد کی باطنی توجہ سے اپنی منزل کو طے کر لے گا۔

اے طالب! اس امر کو جاننا ضروری ہے کہ مرشد صاحب تیری عزت اور ذی مرتبہ کو اول ظاہراً تباہ کر دے گا۔ اگر تو اس میں کسی قسم کا بد اعتقاد مرشد کی نسبت ہو جائے گا، تو پھر تیری تباہی ہو جائے گی۔ درندہ تو اپنے کام کو سزا انجام کرے گا۔ کیونکہ مرشد صاحب یہ طریقہ سنت نبویہ کے مطابق ایجاد کرنا ہے۔

اے شخص ساک! جب تو اپنی خام منزل میں گرفتار و مبتلا ہے، اپنی منزل خام کو حکیم حاذق مرشد صاحب سے کرنی کرنی چاہئے۔ کیونکہ دراصل تیری مطلب نہیں ہے۔ مگر تم کو ایسا نہ کرنا چاہئے۔ کہ حکیم حاذق مرشد صاحب کے پیش خدمت حکیم حاذق کا مطلب رکھنا چاہئے تو یہ تیری محض غلطی اور سراسر نادانی ہے۔ تو صرف اپنے گناہوں کا بوجھ سر پر رکھ کر امیدوار شفا کاری کے لئے دست بستہ بعد ادب مؤدبانہ کھڑے رہو تو امید ہے کہ کسی ذکی وقت تیرے گناہوں کے بوجھ کو صقل و مصفا کر کے تیرے مطلب کو تمام کر دیں گے۔

مرید کے لئے یہ شرط بھی ضروری ہے کہ تجدید توبہ کا طریقہ ہمیشہ جاری رکھے۔ تب منزل نام ہوگی، ورنہ بجز ضلالت و گمراہی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ تجدید توبہ کا طریقہ یہ کہ غالباً اپنے مرشد صاحب کے دست مبارک میں نصرت سے ندامت و استغفار کرنا ہے۔ خواہ مرشد صاحب

قرب ہوں یا کہ بعید ہوں۔ ظاہر طریقہ یہ ہے کہ اگر قریب ہوئے نصف ماہ یا تمام ماہ، اپنے
مرشد صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر مرشد صاحب کے دست مبارک میں تجدید توبہ کرنی چاہیے۔
اگر مرشد صاحب بعید ہوں تو عرصہ چھ ماہ یا سال تک حاضر ہو کر توبہ ضروری کرنی چاہیے کیونکہ
تجدید توبہ میں مرشد صاحب جو تیری صیقل گری کریں گے، وہ تیری ہزار ہا برس کی بے ریا عبادات و
دجلہ کشی سے بہتر و افضل ترین ہوگی۔

آخر کار یہ نصیحت ہے کہ پیری اور مریدی سوت کی کچی تند کی مثال ہے، جو کہ تجھ کو معلوم ہے
کہ اگر اس تند کو ذرا سا کھینچیں گے تو وہ ٹوٹ پڑے گی اور اگر بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں تو وہ
الچھ کر خراب ہو جائے گی اور پھر وہ کسی کام کی نہ رہے گی۔ اسی طرح اگر کسی قسم کی بد اعتقاد سے
طالب کی اپنے مرشد کی نسبت ہو گئی یا خدا نخواستہ مرشد صاحب کی باطنی ناراضگی کسی قسم کے
طالب کے ہو گئی، تو ایک لحظہ میں طالب کی تباہی ہو جائے گی، پھر اس قلب کی شفا دست کی
صیقل گری کرنی غیر ممکن و دشوار ہے۔ مرشد صاحب کے آداب پورے کب ختم ہو سکتے ہیں۔ میں
مختصر طور سے بیان تحریر کر چکا ہوں۔

لے طالب اللہ! اگر مذکورہ بالا تحریر شدہ شرائط کا پابند اور محکم قدم ہونے کی نوظافت
رکھتا ہے، تو پھر مرشد صاحب کی تلاش کرنی چاہیے۔ لیکن مرشد صاحب کی دریافت کر کے پہچاننے
کے چند شرائط ہیں کہ صاحب علم و حلم، متقی پرہیزگار، حدود و شریعت و سنت نبویہ قائم کنسندہ
و ظلمات کفر و بدعت شرک زائل کنندہ، بلکہ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ رسولی نوا و فاعل
و مجتہد اس کے صدر میں سمائے ہوئے ہوں۔ ہر ایک قسم کی عبادت و عبادت شافہ سے صیقل
اور مصفا ہو کر صاف و شفاف ہڈ ہو۔ اندر اپنے مشائخ عظیم کی صحبت اس کے جسم میں سمائی
ہوئی ہو۔ ایسے مشائخ کی تلاش کرنی بہت ضروری ہے، جو شریعت میں ثابت قدم ہوں۔ کیونکہ
وہ نائب رسولی ہیں۔ جو کہ ثابت قدم پابند شریعت کے، صرف عند اللہ مخلوقات کو خدا کی طرف
بلانے والے ہوں۔ کسی قسم کے لالچ اور دنیاوی طمع کے لئے نہ بلائیں، مگر عام مخلوقات کی صحبت

سے مثل جانوروں کے بھاگنے والا ہوا اور اپنے حقیقی مالک کی محبت میں سر اسر غرقاب ہو، جیسا کہ

مولانا روم قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں۔ مثنوی کے

جب تلک حاصل نہ ہو تجھ کو کمال
خلقت سے بیعت نہ لے لے خوش خصال
کسی کو کہتے ہیں کمال لے نیک نام
ما سوائے حق کے محبت ہو حرام
نور وحدت کا ہو دل پر یہ اثر
ما سوائے حق کے نہ آوے کچھ نظر
جس کو دیکھے چشم دل سے لے حبیب
نور وحدت سے ہووے بانصیب
جب تلک ایسا نہ ہو تجھ میں اثر
تبری پیری ہوگی مگر، سر بسر
پیری جی ہوں یا کہ عالم بے نظیر
یہ نہیں پیری کے قابل لے فقیر
گوش دل سے سن ذرا یہ گفتگو
کام آوے گی یہ خدا کے رو برو
دیکھ کیا نکلتے ہیں شمس العارفین
یعنی مولانا کے مرشد مرد دیں

” کار مرداں روشنی و گرمی است

کارِ دوناں جسد و بے ثمری است“

جس وقت ایسا پیر مل جائے، تو ہر حال میں وہ حقیقت اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور ابلے مرتبہ کو پہنچ جاوے کہ تمام اشیاء کو اپنے میں دیکھے، تو اس وقت اس کو خلقت حجاب نہ ہوگی۔ بلکہ اپنی قوت جذب سے لوگوں میں تصرف کرے گا۔ اور اس حالت میں اپنے آپ کو غصہ سے بچائے، کیونکہ غصہ اور حسد دنیا اس نسبت کو خالی کر دیتی ہے۔ اگر نسبت میں قصور واقع ہو اور قبض دافع ہو جائے تو ٹھنڈے پانی سے غسل کرے۔ اگر اس سے بھی نسبت حاصل نہ ہو، تو دو رکعت نماز نفل پڑھے۔ اگر اس سے بھی وہ نسبت حاصل نہ ہو، تو آبِ رواں پر جائے۔ اور بیزی پر نظر ڈالے۔ پھر ذکر میں مشغول ہو کر بہت زور سے سانس نکالے۔ اور تصویر شیخ کی طرف متوجہ ہو۔ تصویر شیخ کو خدا کی صفت سمجھے۔ اور یہ نہ سمجھے کہ اس ذات پاک نے اس میں حلول کیا ہے۔ کیونکہ وہ ذات پاک صورت اور مثال سے پاک ہے۔ اور جو چیز

ذہن میں آئے، اس سے وراء الوداء ہے کہ اس میں جس قدر اپنے پیر سے محبت رکھے گا، اسی قدر فیض پائے گا۔

مطلب یہ ہے کہ اس پاک تافلہ سے رابطہ پیدا کرو کہ جو شہود ذات سے واصل ہو کر اس لئے حق نجات پاگئے ہیں۔ مگر ایسے شخصوں کی توجہ سے جلدی مقصود حاصل ہوتا ہے، جو سالہا سال کے مجاہدوں اور ریاضتوں سے بھی حاصل نہیں ہوتا۔ یہی لوگ صَادِقِیْنَ ہیں کہ جن کی صحبت میں رہنے کا اس آیت پاک میں صریحاً حکم آیا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

اس آیت کریمہ کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

صَادِقِیْنَ جو لفظ ہے قرآن میں حق نے فرمایا ادنیٰ کی شان میں
 گر تو چلے وصل حق سے بے خبر کا بلوں کی خاک پا ہو سر بسر
 اس صفت کا گر لے تجھ کو گدا
 اوس کے اوپر جان دل سے ہو فدا

✦

در بیان ذی رتبہ کے قطع کرنے کیلئے اور پرہیزگاری و تقویٰ

کیلئے کوشش اور رنج و جفا کشی اپنی جانوں پر برداشت کر کے صبر کرنا

اسے گروہ محمدیہ تم بہ گمان کرنے ہو کہ ہم جنت میں بہت آسانی سے داخل ہو جائیں گے۔
 نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا۔ یہ گمان تو محض بعید ہے کہ جب تک تم امر و نہی، حق و باطل حلال و حرام میں
 کوشش کر کے غیر مشروعات سے اجتناب نہ کرو گے، تب تک جنت میں ہونا غیر ممکن
 اور بعید ہے۔ اگر ہم احکام شریعت کو پورے طور سے بجالادیں، پھر ہم صدقہ آنحضرت

محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سہل و آسانی سے داخل ہونگے۔ اور اپنے مشائخ کی وصیت سے بھی آسانی داخل ہوں گے۔ مگر مشائخ کا جو فرمان مبارک ہوتا ہے، وہ درحقیقت فرمان مبارک محمدیہ ہوتا ہے۔ ورنہ انسان ہو کہ جنت میں داخل ہونا از حد بعید ہے۔ جس کے بارے میں اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ و المجتبیٰ کو قرآن پاک میں خدائے تعالیٰ

خبر دے چکا ہے، قولہ تعالیٰ،

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا
مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْمُوا النَّاسَ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ
الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرُ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ ۙ

ر پارہ دوم۔ سورہ بقرہ ۱

ترجمہ، اے مومنو! کیا تم گمان کرتے ہو کہ ہم جنت میں بہت جلدی سے داخل ہو جائیں گے۔ حالانکہ وہ حالات تمہارے درپیش نہیں آئے، جو حالات گذشتہ پیغمبروں کی امتوں کو درپیش آئے تھے۔ جیسا کہ ان کو بہت سی سختیاں، ناکامیاں، درویشی و بیماری فاقہ کشی اور تنگدستیاں پہنچی تھیں۔ ان کو اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ حالانکہ پیغمبر ارشاد فرماتے تھے، اور وہ لوگ جو پیغمبروں کے ساتھ ایمان لائے تھے۔ کتنے تھے کہ انے پروردگار ابری مدد ہم کو کب ہوگی۔ تو پھر خداوند کریم ان کو خبر دیتا تھا کہ تم کو عنقریب ہی مدد ملے گا۔

اس آیت کریمہ کے شان نزول میں مفسرین نے بیان کیا ہے کہ مکہ شریف اور طائف شریف کے درمیان ہمسافرد (۷) پیغمبر ان اولوالعزم کی قبریں منبر کہ ہیں کہ جن کی موت کا باعث گرسنگی اور فاقہ کشی ہوا ہے۔

احادیث شریفہ میں آیا ہے کہ آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند کریم ابدیاد پر بہت ہی سخت بلائیں اور مصائب نازل کرتا ہے۔ پھر ان کے بعد اولیاء

اور مومنین مخلصین پر نازل کرتا ہے۔ اور اس طرح ان کے مرتبہ کو زیادہ کرتا ہے۔

اسی کے مطابق مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ مثنوی،

زانا بلا کاتبیاء برداشتند سر بہ چرخ ہفتی افراشتند

ہر کہ در راہ محبت پیشتر بر دل او بار محنت بیشتر

جیسا کہ حضرت امام سلمیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت میں فکر کرنا مشائخ

کے واسطے اس طرح آیا ہے کہ ہر دونوں کو قاطعانہً راہ جانا چاہئے۔ ورنہ بزمہ مشائخ

سے باہر ہے۔

اسی واسطے ہمارے نبی مرسل برگزیدہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا

وَهُمَا حَرَامَانِ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهِ۔

ترجمہ: حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا حرام ہے صاحبِ آخرت

پر اور آخرت حرام ہے صاحبِ دنیا پر اور آخرت و دنیا ہر دو حرام ہیں اہل اللہ پر،

یعنی بندگانِ خدا تعلق پر۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی طلب جستجو وہ شخص نہیں

کرتا جو کہ آخرت کی طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور آخرت کا درجہ اس شخص پر حرام ہے، جو

کہ دنیا کی طلب کرنے والا ہوتا ہے۔ اور جو شخص خدا تعلق کی رضا کا طلب گار ہوتا ہے،

وہ ہر دونوں یعنی دنیا و آخرت سے پیٹھ موڑ دیتا ہے۔

اسی طرح دوسری حدیث شریف میں آیا ہے،

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَالِبُ الدُّنْيَا مُؤْتَبَرٌ وَطَالِبُ

الْآخِرَةِ مُخْتَبَرٌ وَطَالِبُ الْبُيُوتِ مُذَكَّرٌ۔

دنیا و عقبی حجاب عاشق است میل ایشاں کے زعاشق لائق است

اسے بلبلانِ گلزارانِ محمدی! نتیجہ یہی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی طریقہ سلوکیہ کا پابند ہونا چاہتا ہے، تو اول تقویٰ اور پرمینرگاری و اکلِ حلال میں بڑی کوشش کرنی چاہئے۔ ورنہ درجہ ضلالتِ مغرب ہو جائیں گے۔ اور جب آپ اپنے مشائخ کی خدمت عالیہ سے سرفراز ہوں تو مشائخ کے ذی رتبہ دنیا و عزت جاہ و جلالِ حشمت سے بالکل طلب نہیں کرنی چاہئے۔ کیونکہ ان کا قطع تعلق کرنا دل سے ضروری ہے کہ جن کے بارہ میں مذکورہ بالا تحریر و تقریر کر چکا ہوں تو صرف اپنے تزکیہ نفس کے واسطے آستانِ والا شان کے اوپر سر رکھ کر موافق سب دربان کے امیدوار کھڑا ہو۔ پھر انشاء اللہ مرشد صاحب تمہاری قلبی زمینِ قسوت میں معرفت و عرفان کی نہر جاری کریں گے، جس کے ذریعہ سے باغیچہ عرفانہ سے جاودانی حاصل کرے گا، جیسا کہ خداوندِ کریم اپنی پاک کتاب فرقان حمید، سورہ یسین شریف میں ارشاد فرما چکا ہے:

قَوْلُهُ تَعَالَى وَآيَةٌ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُمُونَ

ترجمہ: بڑی نشانی تمہارے واسطے مردہ زمین ہے کہ پھر اپنی قدرت سے ہم مردہ زمین کو زندہ کرتے ہیں۔ پھر اُس سے عجب باغ باغیچے درخت اور پھل پھول کھانے کے واسطے نکال کر تیار کرتے ہیں۔

اہل اشارت کے نزدیک اس آیت کریمہ کے معنی اس طرح سے ہیں کہ قلبی زمینِ مردہ کو ہم بہ بارانِ رحمت و عنایتِ ایزدی سے زندہ کرتے ہیں۔ اور قلبی زمین میں سے حسب طاعات و ریاضاتِ شاقہ کے ہم باہر نکالتے ہیں۔ تاکہ اُس کے روح کو غذا ملتی جائے۔ اور ہم کھجوروں کے رنگارنگ باغ بنا دیتے ہیں یعنی بوستانِ اذکارِ الہی۔ اور دل کی زمین میں ہم انگوروں کے باغ لگا دیتے ہیں۔ یعنی گلزارِ اشواق۔ پس اصلی حکمت کو ہم دل کی زمین میں جاری کر دیتے ہیں تاکہ اثمارِ مکاشفات و مشاہداتِ تجلیاتِ ربوبیت

سے زمین دل منتنخ ہو جائے۔ مگر تیری قلبی زمین کے باغیچے سے تب ہی خوشہ معرمان کے تروتازہ باہر نکلیں گے، مگر جب تک تم از تکاب گناہوں سے اجتناب نہ کرو گے اور توبہ و استغفار میں مشغول نہ ہوں گے۔

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ دو نشانیاں رحمت کی ہمارے لئے تھیں، جن میں سے ایک ظاہر آجہان سے چلی گئی ہے۔ یعنی وہ رحمت آنحضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک تھا جو کہ ظاہر آپ ہم سے غائب ہو گئے ہیں۔ اور دوسری استغفار جو کہ وہ موجود ہے۔

پس خیال کرنا چاہیے کہ درحقیقت تو استغفار ہمارے لئے ہمارے نبی امی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کیسے ہی سہل و آسان ہے۔ دلی ندامت اور زبانی اقرار گناہوں سے ہے۔ ورنہ ہماری کسی کی ایسی قابلیت نہ تھی کہ استغفار صغیروں اور کبیروں کے لئے کر سکتے۔ اس واسطے کہ قوم بنی اسرائیل کی توبہ کیسی سخت تھی کہ جو کوئی ان میں سے گناہ کرتا تھا، وہ غسل کر کے اپنے نبی یا ان کے خلیفہ کے روبرو دوزانو ہو کر بیٹھتا تھا۔ پھر نبی یا ان کا خلیفہ توبہ کنندہ کی گردن کاٹ ڈالتا تھا۔ کیونکہ درحقیقت توبہ شریف میں ان کے لئے ہی توبہ تھی۔

جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر کوہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ بعد ازاں باقی قوم نے سامری کے بھڑے کو اپنا معبود بنایا۔ اور اسے سجدہ کرنے لگے بلکہ صرف اسی کے واسطے عبادت کرتے تھے۔ مگر جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس تشریف لائے، تو اپنی قوم کو فرمایا کہ لے میری قوم، تم سخت گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو گئے ہو۔ کیونکہ تم اپنے حقیقی معبود کو چھوڑ کر سامری کے بھڑے کی کیوں پرستش کر رہے ہو۔ پھر امر دہ تم کو توبہ کرنی لازم ہے۔ مگر بوقت فجر غسل کے ہمارے اجلاس منعقد شدہ ہیں حاضر ہو کر حکم کے مطابق دوزانو ہو کر بیٹھ کر پورے

طور سے تعمیل بجالاؤ، تو پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا۔ تو اُس وقت حضرت ہارون نے ارتکاب گناہ کنندوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا۔

اور بعضوں نے یہ لکھا ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے صبح سے لے کر بوقت چاشت تک ستر ہزار آدمیوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ اور بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ ان میں سے کچھ کم ہوں گے، مگر اکثر یہی قول ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے ستر ہزار آدمیوں کی گردنوں کو کاٹ ڈالا تھا۔ مگر ایسی شاذ توبہ کے باوجود اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیتے تھے۔ مگر جو قافلہ محمدیہ زمانہٴ حال میں ہے، یہ دلی ندامت اور زبانی اقرار کے گناہوں سے باز آنے کے واسطے بھی نہیں کرتے۔ پس اسی واسطے در خواب غفلت عرفاب ہو گئے ہوئے ہیں۔

اللَّهُمَّ ارْحَمْ أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ

ابتدائے مجاہد میں مرید کی شرطوں کا بیان اور راہ دین پر ریاضت سے چلنے کی کیفیت کا بیان

دافع ہو کہ جو کوئی حق تعالیٰ کی معرفت کو نہ پہنچا ہو، وہ اس سبب سے کہ سیدھے راہ نہ چلا۔ اور راہ نہ چلنے کا یہ سبب کہ اس نے طلب و تلاش نہ کی۔ اور طالب نہ ہونے کا یہ سبب کہ اس نے معلوم نہ کیا۔ پھر اس کا ایمان بے علمی کے سبب ناقص رہا۔ کیونکہ جو کوئی جانتا ہے کہ دنیا فانی اور ایک میلی چیز ہے۔ اور چند روز کی مہمان ہے۔ اور آخرت

صاف اور ہمیشہ ہے۔ اور زادِ آخرت طلب کرنا اس میں پیدا ہوتا ہے۔ اور اسے یہ مشکل معلوم نہیں ہوتا کہ ایک چیز اور حقیر چیز کو نفیس چیز کے عوض لاکھ سے دیدے۔ کس لئے کہ آج مٹی کا پیالہ لاکھ سے چھوڑنا کہ اس کے بدلے قیامت کے دن سونے کے کپڑے میں لگے، آدمی کے لئے کچھ دشوار نہیں۔ پس یہ سب ضعفِ ایمان کا سبب ہے۔ اور ایمان کے ضعف کا سبب ہادیانِ دین اور راہبرانِ سلکِ یقین کا گم ہونا ہے۔ کیونکہ دین کی راہ بتانے والے اور دلیلِ عالم دیندار پر ہمیزگار لوگ ہیں۔ اور وہ گم ہو گئے ہیں جب راہبر اور دلیل نہیں تو راہ خالی رہ گئے، اور خلق اپنی سعادت سے محروم ہو گئی۔ اور جو علماء باقی رہ گئے ہیں، دنیا کی دوستی ان پر غالب ہو گئی ہے۔ اور جب وہ لوگ دنیا کی طلب پرست ہوں، تو خلق کو دنیا سے آخرت کی طرف کس طرح سے بلا سکتے ہیں۔ حالانکہ آخرت کی راہ دنیا کے خلاف نہیں ہے۔ کیونکہ دنیا اور آخرت مشرق اور مغرب کے مثل ہے۔ کہ جب آدمی ایک کے پاس ہوتا ہے تو دوسرے سے دور ہو جاتا ہے۔ جس کو ارادہ اور طلبِ خدا ظاہر ہوتی ہے، وہ ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،

قَوْلُهُ تَعَالَى وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا

واضح ہو کہ جو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا تو یہ کیسی سعی ہے۔ اور اس کے کیا معنی ہیں۔ وہ چلنا اسی کی راہ ہے۔ اور چلنے والے کو ابتدائے راہروی میں چند شرطیں لازم ہے کہ بجالائے۔ پھر ایک دستاویز ہے کہ وہ گناہ سے بچنا ہے۔ اس پر قابض ہو پھر ایک قلعہ اور حصار ہے کہ اس سے پناہ لے جائے۔

سب شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ اپنے اور خدا کے درمیان سے ہر وہ اٹھنا ڈالے، تاکہ اس قوم میں نہ گنا جائے جس کے حق میں حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا

حجاب چار قسم کے ہیں۔ (۱) مال کا حجاب۔ (۲) جاہ و حشمت کا حجاب۔ (۳) تقلید

کا حجاب۔ (۱۲) معصیت کا حجاب۔

(۱۱) مال کا حجاب

مال کا حجاب وہ ہے کہ دل کو اپنی طرف مشغول رکھے۔ اور جب تک فریخ دل نہ ہو آدمی راہ نہیں چل سکتا۔ اس لئے کہ اس راہ کے چلنے والے کو لازم ہے کہ اپنے آگے بقدر حاجت کے سوا باقی مال کو اٹھا ڈالے۔ اور اپنے اور اپنے پاس سے دور کرے۔ کیونکہ بقدر حاجت مال رکھنا مشغلہ میں داخل نہیں ہے۔ اور جو ایسا ہے کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا۔ خدا تعالیٰ ہی کے واسطے محنت کرتا ہے، تو اس کی راہ طے ہو جائے گی۔

(۱۲) جاہ و حشمت کا حجاب

جاہ و حشمت کا حجاب اس طرح سے اٹھ جاتا ہے کہ آدمی بھاگ جائے۔ اور ایسی جگہ چلا جائے، جہاں اُسے کوئی نہ جانتا ہو۔ کیونکہ جب نامدار ہوگا، تو ہمیشہ خلق اور خلق کے آنے کی لذت میں مشغول رہے گا۔ اور جو خلق سے لذت پٹے گا، وہ حق تک نہ پہنچے گا۔

(۱۳) تقلید کا حجاب

تقلید کا حجاب یہ ہے کہ آدمی نے جب کسی کے مذہب اور اعتقاد کو اختیار کرنے کا اور مختلف فیہ مسائل کو بطریق جدل یعنی بحث و تکرار اور مناظرہ اور خصومت و مباحثہ اعتقاد میں لایا، اور پھر کسی بات کی اصل دل میں وقعت نہ رہی اور خیر و ثواب اپنا اس میں سمجھا جو اس نے پسند کیا، تو اس کو چاہیے کہ اس سب کو بھلا کر لا اِلَّا اللّٰهُ پر ایمان لائے، اور اس کے معنی کی تحقیق اپنے دل سے چاہے۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سوائے حق جل و علا کے کوئی اس کا معبود نہ رہے۔ جس کی بندگی میں سر جھکائے۔ اور جو خواہش و تمنا، یعنی حرص و ہوا، اس پر غالب ہو، تو وہی اس کا معبود ہے۔ جب یہ حال حقیقت ہو جائے، اور سوائے خدا تعالیٰ کے اس کا کوئی معبود نہ ہو، تو اس وقت اکثر کاموں کا انکشاف اپنے مکاشفہ اور مجاہدہ سے کرے نہ کہ مجاہدہ اور مباحثہ سے۔

۴) معصیت کا حجاب

معصیت کا حجاب تو بڑا حجاب ہے۔ اور بڑا روگ ہے۔ کیونکہ جو کوئی گناہ پر مقرر ہوتا ہے، تو اس کا دل تاریک ہو جاتا ہے۔ اور اس پر حق کا انکشاف کیونکر ہو سکتا ہے۔ خاص کر جب غذا حرام ہو۔ جیسی قوت حلال دل کے نور میں اثر کرتی ہے، ایسی کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔

اصل یہ ہے کہ حرام لغو سے بچے۔ اور سوائے حلال غذا کے کچھ نہ کھاٹے، اور جو شخص ظاہر شرع پر عمل شروع کرنے اور تمام شرعی معاملات بجالانے سے پہلے یہ چاہے کہ شریعت اور دین کے اسرار مجید پر کھلیں تو اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی عربی پڑھنے سے پہلے قرآن، شریف کی تفسیر پڑھنی چاہے۔ اور جب یہ سب حجاب اٹھا ڈالے تو اب یہ اس شخص کی مثل ہوا، جو کہ طہارت کر کے نماز پڑھنے کے قابل ہوا۔ اب اُسے امام کی حاجت ہے۔ کہ اس کی اقتدا کرے۔ اور وہ پیر ہے کیونکہ بغیر پیر کے راہ راست چلنا نہیں آتا۔ کیونکہ یہ راہ پوشیدہ ہے۔ اور شیطان کی بہت سی راہیں اس راہ سے ملی ہوئی ہیں۔ راہ حق تو ایک ہے اور راہ باطل ہزار۔ تو بے دلیل کے راہ کیونکر چل سکتا ہے۔ اور جب پیر ہاتھ لگ جائے، تو چاہئے کہ اپنے سب کام اس پر چھوڑ دے۔ اور اپنا تصرف بالکل باقی نہ رکھے۔ اور معلوم کرے کہ میری صواب رائے، مرشد کے راہ خطا کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اور پیر سے جو بات ایسی ظاہر ہو کہ عقل میں نہ آسکے، یا اس کی وجہ معلوم نہ ہو تو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کو یاد کرے۔ کہ وہ حکایت پیر اور مرید کے لئے ہے۔ کیونکہ وہ بہت سی باتیں جانتے ہیں کہ مرید ان کی سمجھ کو نہیں پہنچ سکتا۔

حکیم جالینوس کے زمانے میں کسی کوا میں انگلی میں درد اٹھا۔ بہت سے ناقص رائے طبیبوں نے اس کا علاج کیا۔ کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخر جب جالینوس کے پاس گیا، تو اس نے مریض کے بائیں شانے پر دوا لگائی لوگوں نے کہا، یہ کیا ہے و قونی ہے کہ درد

کہاں اور دوا کا استعمال کہاں، مگر انگلی اس شخص کی اچھی ہو گئی۔ جالینوس تو اصل مرض کو پہچان گیا تھا۔ اور وہ لوگ اصل بات سے قائل تھے۔ کیونکہ اصل حمل پٹھے کی جڑ میں تھا اور آدمی کے جسم میں جس قدر رگیں اور پٹھے ہیں، وہ سب داغ اور پشت سے لگی ہوئی ہیں جو اردہ جانب چپ سے اٹھتا ہے وہ جانب راست آتا ہے۔ اور جو جانب راست سے متحرک ہوتا ہے، وہ بائیں جانب آ کر گرتا ہے۔

اس مثال سے مقصود یہ ہے کہ مرید کو چاہیے کہ اپنے باطن میں کچھ تصرف نہ کرے۔ چنانچہ بوعلی فارمدی نقل کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پیر ابو القاسم گرگانی سے ایک خواب بیان کیا کہ وہ مجھ پر نہایت غصتے ہوئے۔ اور ایک ماہ تک مجھ سے بات نہ کی۔ اور ان کی ناراضی کا سبب معلوم نہ ہوا۔ آخر ایک دن بونے اور فرمایا کہ اے عزیز تو نے اپنی خواب کو اس طرح بیان کیا کہ یا شیخ تم ہو اور میں۔ تم نے مجھ سے کچھ کہا تو میں نے اس کے جواب میں کہا یہ کیوں۔ یہ کہہ کر فرمایا کہ اگر تیرے دل میں اس کیوں کی جگہ نہ ہوتی تو خواب میں تیری زبان سے یہ لفظ نہ نکلتا۔ پیر کو چاہیے کہ جب مرید اپنا کام پیر کو سونپ دے تو پیر اس کو اول حصار کی تعلیم دے کہ کسی طرح کی آفت اس کے پاس نہ آئے۔ اور وہ حصار یہ ہے۔

(۱) خلوت۔ (۲) خاموشی۔ (۳) گرسنگی۔ (۴) کم خوابی۔

خلوت خلقت کی ظلمت اس سے دور کرتی ہے۔

خاموشی دل کی پرگندگی کھوتی ہے یعنی دور کرتی ہے۔

گرسنگی شیطان کا رستہ بند کرتی ہے۔

کم خوابی دل کو روشن کرتی ہے۔

سہیل نستری کہتے ہیں کہ ابدالوں نے جو ابدالیت پائی ہے، وہ خلوت، خاموشی، گرسنگی

اور کم خوابی ہی کی بدولت پائی ہے۔

مرید دنیا کے اشغال سے جدا ہوا، تو اب اسے راہ چلنی چاہیے۔ اور راہ روکے لئے یہ فرود

ہے کہ رستے کی گھائیوں کو قطع کرے۔ عقبات راہ صفات مذموم ہیں۔ جو دل میں ہونے ہیں۔ اور جن کاموں بھاگنا چاہیے، یہ صفات مذمومہ ان کی جڑیں ہیں۔ جیسے کہ جاہ و مال کی حرص اور اچھے کھانے پینے کا لالچ اور تکبر اور ریاد وغیرہ تاکہ وہ مشغلہ کو باطن سے قطع کرے اور دل خالی ہو جائے۔ اور ممکن ہے کہ جو شخص ان سب اشغال ظاہری و باطنی سے خالی ہو۔ اور ایک شے سے زیادہ کسی میں آلودہ نہ ہو، تو اس کو چاہئے کہ اس صفت کے چھوٹنے کی اس طرح سے کوشش کرے کہ جس طرح شیخ کے نزدیک بہتر ہو۔ اور مناسب اور لائق اس کے حال کے سمجھے۔ کہ یہ امر بمقتضائے حال بدلتا رہتا ہے۔ اب جب کہ زمین خالی کر چکا تو تخم پاشی شروع کرے۔ اور وہ تخم کیا ہے، کہ حق تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور جب دل ماسوی سے خالی ہو گیا، تو ایک گوشے میں بیٹھ کر دل اور زبان سے اللہ اللہ کہے۔ اور وہاں تک نوبت پہنچائے کہ ذکر زبانی سے گذر کر دل ہی دل میں یہ مبارک ذکر ہوا کرے۔ پھر دل بھی کہتے کہتے اگر ٹھہر جائے تو اس حکم کے معنی و مقصود دل پر غالب ہو جائیں گے۔ اس طرح کہ وہ لفظ عربی نہ ہوں نہ فارسی۔ نہ صوت، نہ حرف۔ اس لئے کہ دل سے کہنا بھی تکلم بالنفس سے خالی نہیں۔ کیونکہ بات اس تخم کا غلاف ہے، نہ عین تخم۔ پس ایسے معنی کا دل میں جاگزیں ہونا شرط ہے۔ جس میں تکلف کرنا اور دل اس پر لگانا بے ربط ہے۔ بلکہ اس کا شیدا اور عاشق ایسا ہو کہ دل کو تکلف سے بھی باز نہ رکھ سکتا ہو۔

حضرت شبلی نے اپنے مرید مصری سے کہا کہ ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک میرے پاس آئے تو اس عرصہ میں اگر تیرے دل میں سولے حق تعالیٰ کے اور کوئی خیال کرے تو میرے پاس آنا تجھے حرام ہے۔ پس جب کہ دل خاںد خس و سواس دنیا سے خالی کر لیا، اور اس تخم کو بویا، تو اب کوئی چیز نہ رہی، جو اختیار سے تعلق رکھتی ہو۔ کیونکہ اختیار تو ہمیں تک تھا۔ اس کے بعد انتظار رہے، دیکھا چاہے کہ کیا ہوتا ہے اور پردہ غیب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ اور گمان غالب یہ ہے کہ یہ تخم ضائع نہ ہو۔ کیونکہ حق تعالیٰ فرماتا ہے۔

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ. یعنی جو کوئی آخرت کی کھیتی میں لگا ہوا ہو، اور بیج بکھیر دیا، تو ہم اسے کچھ زیادہ کر کے دیں گے۔

ہمال مریدوں کا حال مختلف ہوتا ہے۔ کوئی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس کو اس کلمہ کے معنی میں اشکال ہوتا ہے۔ اور بڑے بڑے خیال پیش آنے ہیں۔ اور جو کوئی ایسا ہوتا ہے، جو اس سے بچا ہوا ہوتا ہے، مگر جو ابہر ملائک اور انبیاء علیہم السلام اچھی اچھی صورتوں میں دکھائی دینے لگتے ہیں۔ خواب میں بھی دیکھنا ہے، اور بیداری میں بھی دیکھنے لگتا ہے۔ اس کے بعد پھر جو احوال ظاہر ہوں گے۔ ان کی شرح بہت طویل ہے۔ اور ان کے بیان میں کچھ فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ راہ چلنے کے لئے ہے، نہ کہنے کے لئے۔ ہر ایک کو بقدر تقویٰ و درجات اور ہی معاملہ پیش آتا ہے۔ اور جو اس راہ پر چلے گا، اس کے لئے یہی بہتر ہے کہ وہ باتوں سے کچھ نہ سنے، کہ اس کا انتظار اس کے دل کو مشغول رکھے گا۔ اور حجاب حائل ہو جائے گا۔

علم کے تصرف کو جس قدر اس میں دخل ہے، وہ ہی تک ہے، جو بیان کیا گیا ہے۔ اور کہنے سے مقصود یہ ہے کہ اس پر ایمان لائے۔ کیونکہ اکثر علماء اس کے منکر ہوئے ہیں۔ کیونکہ انسانی خاصیت یہ ہے کہ حسب عادت جو چیز سیکھنے سے معلوم نہ ہو اور اس کے خیال سے بڑھ کر ہو تو وہ اس پر اعتماد نہیں کرتا۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

کبر کی حقیقت اور اس کی آفتوں کا بیان

واضح ہو کہ کبر یعنی بڑائی و تکبر ایک بُرا اخلاق ہے۔ اور اخلاق دل کی صفت ہے۔ اور ان کا اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور اخلاق کبر کے یہ معنی ہیں کہ اپنے آپ کو اور دوسروں سے مقدم رکھے اور اچھا جانے اور اس کے سبب اس میں ایک ہوا بھر جائے۔ اور پھولانہ سمائے تو اس پھلانے والی ہوا کا نام تکبر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اَعُوذُ بِكَ مِنْ نَفْثَةِ الْكِبْرِ۔

لے اللہ! میں میرے سے پناہ مانگتا ہوں کبر کی ہوا سے۔

جب آدمی میں یہ ہوا بھر جایا کرتی ہے تو وہ اوروں سے اپنے آپ کو بڑا اور برتر جانا کرتا ہے۔ اور انہیں اپنا خادم سمجھ کر دیکھا کرتا ہے۔ بلکہ یہاں تک ہوا بھر جاتی ہے کہ اپنی خدمت کے لائق بھی نہیں سمجھا کرتا اور کہہ دیا کرتا ہے کہ تو میری خدمت کے کیا لائق ہے، جیسے کہ بادشاہ لوگ ہر کسی کو قابل نہیں سمجھتے کہ وہ آستاں بوسی کرے اور اپنے کو بندہ لکھ سکے اور یہ انتہا درجہ کاتب کبر ہے کہ خدا کی کبریائی سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ کیونکہ وہ سب کو اپنی بندگی اور سجود میں قبول کر لیتا ہے۔

جو آدمی تکبر کے اس درجہ پر نہیں پہنچتا، تو وہ چلنے اور بیٹھنے میں تقدم اور سبقت ڈھونڈتا ہے۔ اور اپنی تعظیم کا طلب گار ہوتا ہے اور وہ اس درجہ کو پہنچ جاتا ہے کہ اگر اسے کوئی نصیحت کرنے تو قبول نہ کرے اور خود کسی کو نصیحت کرے یا سمجھائے تو سختی کے ساتھ اور جو کوئی اسے تعلیم دے تو غصے ہو کر ناک بھوں چڑھائے اور لوگوں کو اس نظر سے دیکھے کہ جیسے کوئی جانور کو دیکھتا ہے۔ لوگوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کبر کیا ہے؟ فرمایا کہ حق تعالیٰ کے لئے اپنی گردن کو نرم رکھنا۔ اور لوگوں کو حقارت سے دیکھنا۔ کہ یہ دونوں خصلتیں حق تعالیٰ اور بندہ کے درمیان بڑے جابوں میں سے ہیں۔ انہیں سے سارے بُرے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور انہیں کے سبب اچھے اور نیک اخلاق اختیار کرنے سے قاصر رہتا ہے۔ کیونکہ جس میں خواجگی، عزیز نفسی اور بڑائی گھسی ہوئی ہو، وہ جو چیز اپنے لئے پسند کرے گا، وہ دوسروں کے لئے پسند نہ کرے گا۔ اور ایمان داروں کی شرٹہ نہیں۔ وہ کسی کے ساتھ فروتنی نہ کر سکے گا۔ مگر یہ پرہیزگاریوں کی صفت نہیں۔ اور وہ کینے حسد سخیل سے ہاتھ نہ رک سکے گا۔ اور جو کوئی اس کی تعظیم نہ کرے، تو وہ اپنے دل میں اس کی طرف سے کچھ میل رکھے گا۔

اس کی خصلتوں میں سے ادنیٰ بات یہ ہے کہ وہ سارا دن خود آرائی، خود پرستی

اور اپنا بول بالا کرنے میں لگا رہے گا۔ اور مکر و فریب، جو بیٹھ نفاق سے مستغنی نہ ہوگا، تاکہ اس کے ذریعہ سے لوگوں کی نگاہوں میں اپنے کام کو چھانٹے اور ترقی دے۔

در اصل حقیقت یہ ہے کہ کوئی شخص ان حرکات سے مسلمانی کی بوجہ نہیں سونگھ سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنے آپ کو نہ بھولے، بلکہ دنیا کی راحت نہ پلٹے۔

ایک بزرگ نے فرمایا ہے کہ اگر تو بہشت کی بوسونگھنی چاہتا ہے، تو اپنے آپ کو سب سے کمتر اور گھٹیا جان تاکہ بہشت کی بوسونگھنے میں آئے۔

اگر کسی کو حق تعالیٰ آنکھیں دے تو وہ ان دو متکبروں کو جب کہ وہ باہم ملتے ہیں دیکھے کہ سنڈاس اور ڈلاڈ اور بدر رو میں بھی وہ گندگی اور خرابی نہ پائے گا، جو ان کے دل میں پائے گا۔ کیونکہ ان کا دل کتے کی صورت سا ہوگا۔ اور ظاہری جسم ان کا عورتوں کی مثل سنورا ہوگا۔ اور وہ انس جو مسلمانوں میں ایک دوسرے کے پاس بلیٹھنے سے پیدا ہوتا ہے، وہ ہرگز ان متکبروں میں نہیں ہوتا۔

اے عزیز! تو دیکھے گا، راحت تو جھمی پلٹے گا کہ یا تو تو اس میں بالکل فنا ہو جائے اور ہمہ تن اس کی تعظیم بن جائے، تاکہ دوٹی جاٹے اور یگانگی لے لے اور وہ باقی رہے، اور تو فانی۔ یا وہ تجھ میں ایسا سما جائے کہ تو تو باقی رہے اور وہ نہ رہے۔ یا دونوں ذات باری تعالیٰ میں فنا ہوں اور اپنی طرف کچھ التفات نہ کریں۔ یہ کمال ہے کہ ایسی یگانگی سے کمال راحت ہوتی ہے۔ دوٹی سے راحت ہرگز ممکن نہیں۔ کیونکہ راحت و وحدت اور یگانگی ہی میں ہے۔

یہی کبر کی حقیقت اور اس کی آفتیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں۔

متکبر کے درجوں کا بیٹھان

دافع ہو کہ بعض کبر تو بہت ہی بُرا ہے۔ اور اس کا فرق متکبر کے لغات درجات

سے پیدا ہوتا ہے۔ کیونکہ تکبر تین طرح کا ہے۔

(۱) خدائے پاک سے تکبر کرنا۔

(۲) رسول سے تکبر کرنا۔

(۳) بندگانِ خدا سے تکبر کرنا۔

پہلا درجہ تکبر کا خدا تعالیٰ سے ہے، جیسا کہ فرعونِ نرود اور ابلیس لعین نے تکبر کیا کہ

جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ اور خدائے تعالیٰ کے بندوں سے غار کر کے ہونہ بھرا۔ جیسا

کہ حق تعالیٰ ان کے حق میں ارشاد فرماتا ہے، لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيءُ أَنْ يَكُونَ

عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلَأُ بِسُكَّةِ الْمُفْرَبُونَ۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے

بند سے بننے سے ہرگز انکار نہیں کریں گے اور نہ ہی مقرب فرشتے۔

دوسرا درجہ تکبر کا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، جیسا کہ کفار قریش

نے کیا۔ کہ ہم اپنے جیسے آدمی کے سامنے سر نہ جھکاؤں گے۔ ہم پر کوئی فرشتہ یا کوئی صاحب

حیثیت شخص کیوں نہ بھیجا گیا۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ

الْقُرَيْشِينَ عَظِيمٍ ۝ اور کہتے تھے کہ کیوں نہ اتارا گیا یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ

اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر۔

یہ کفار دو گروہ تھے۔ ایک کے لئے یہ کبر خود راہ ہدایت کا حجاب بن گیا کہ انہوں نے

فکر نہ کیا، اور نبوت، کونہ پہچانا، جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے سَأَصْرِفُ عَنْ آيَتِيَ

الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ۔ یعنی میں متکبروں کو راہ نہ دوں گا کہ وہ میری آیات

س لوریکہ سکیں۔

دوسرا گروہ جانتا تھا، مگر انکار کرتا تھا۔ اور کبر کے باعث اتنی طاقت نہ رکھ سکتا

تھا کہ اقرار کرے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلُوا بِهَا مَا اسْتَبَقْتُمْهَا أَنفُسَهُمْ

ظُلْمًا وَعُلُوًّا۔ اور وہ منکر ہوئے۔ حالانکہ یقین کر چکے تھے ان کے جی بے انصافی

اور غرور سے۔

تیسرا درجہ تکبر کا بندگانِ خدا کے ساتھ ہے کہ انہیں حقارت کی نظر سے دیکھے اور ان سے حق قبول نہ کرے اور اپنے آپ کو ان سے بہتر اور بڑا جانے یہ درجہ اگرچہ ان دو درجوں سے کم تر ہے، مگر دو سبب سے بڑا ہے۔

۱۔ ایک تر یہ کہ عظمت و کبر بانی باری تعالیٰ کے اوصاف میں سے ہے۔ پس اس بندہ نازان و عاجز کو کوئی چیز بھی اس کے قابو میں نہیں۔ کہاں سے بزرگی آئی۔ جو اپنے آپ کو لائق تصور کرتا ہے۔ اور جب اس نے اپنی جان کو بڑا جان لیا تو در حقیقت اس نے اللہ تعالیٰ کے اوصاف سے جھگڑا کیا۔ اور اس کی مثال اس غلام جیسی ہے کہ تاج شاہی اپنے سر پر رکھے، اور تخت پر بیٹھے۔ اب دیکھنا چاہئے کہ وہ کس قدر سختی اور عذاب کا مستحق ہو۔ اس لئے حق تعالیٰ فرماتا ہے۔ **الْعُظْمَةُ اِذَا رِي وَذَالِكَبُرِّدَاوُ و فَمَنْ نَاذَعَنِي فِيْهَمَا قَصَبْتُهُ**۔ یعنی عظمت و کبر بانی تو میری خاص صفت ہے۔ جو کوئی ان دو صفتوں میں میرے ساتھ جھگڑا کرے، تو میں اسے ہلاک کر دینا ہوں۔ پس جب کہ تکبر کرنا، ماسوائے خدا تعالیٰ کے اور کسی بشر پر پہنچنا ہی نہیں تو جس نے اوروں پر تکبر کیا تو گویا اس نے حق تعالیٰ سے نزاع کیا، اس کی مثال ایسی ہے، جیسے کوئی بادشاہ کے خاص غلاموں کو ایسے کاموں کا حکم دے، جو بادشاہ کے سوا اور کسی کے لائق نہ ہو۔

۲۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ تکبر اوروں کے حق بات قبول کرنے کا مانع ہوا کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس صفت سے موصوف ہوتے ہیں، تو وہی اپنی مسائل میں جھگڑا کیا کرتے ہیں اور جب حق بات کسی کی زبان سے نکلتی ہے تو وہ تکبر دوسرے سے انکار کر دیتا ہے۔ قبول نہیں کرتے دیتا۔

یہ بات کافروں اور منافقوں کے اخلاق و عادات میں سے ہے کہ وہ حق بات کو نہیں مانا

کہنے جیسا کہ حق تعالیٰ نے ان کی تقریر کو نقلاً بیان فرمایا ہے،

لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوَافِیۡهِ لَعَلَّكُمْ تُعْلَبُوۡنَ

اور دوسرے مقام پر ان کا حال یوں بیان فرمایا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّٰهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ

یعنی جب اس سے کہیں کہ خدا تعالیٰ سے ڈر، تو اس سے اپنے آپ کو بڑا جان کر

اس بات پر رکھتا ہے کہ گناہ پر اصرار کرے۔

حضرت ابن مسعود نے کہا کہ یہ بڑا گناہ ہے کہ کوئی کسی سے کہے کہ خدا تعالیٰ سے ڈر،

اور وہ جواب میں کہے کہ تجھے اپنے کام سے کام ہے۔ دوسروں کے کام سے کیا کام؟

ایک دن حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کو فرمایا کہ تو اب اس لٹکے

سے کھانا کھا۔ اس نے کہا، میں کیونکر کھاؤں۔ مجھ سے کھایا نہیں جا سکتا۔ آپ نے معلوم

کیا کہ اس نے لڑاہ سے کبر کہا ہے، تو اس کا لٹکے ایسا خشک ہوا کہ پھر مل بھی نہ سکا۔

اے عزیز! فقہ اہلبیس علیہ اللعنة جو حق تعالیٰ نے کلام مجید میں بیان فرمایا ہے، وہ

بطور افسانہ نہیں ہے، بلکہ اس لئے ہے کہ اس سے کبر کی آفت معلوم ہو۔ کہ اس کی آفت

کہاں تک پہنچتی ہے، جب کہ اس نے کبر کی راہ سے یہ کلمہ کہا تھا۔

أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا۔ اور اسے مٹی سے۔

اگل کبر نے اسے یہاں تک پہنچا دیا کہ اس نے خدا تعالیٰ کے حکم سے برتری دھونڈھی

اور سجدہ نہ کیا اور ملعون ابدی بنا ہوا۔

امرونی کی تبلیغ کے بیان میں

چمنستان اہل اسلام کو واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر کی تبلیغ کرنی طاقت

کے مطابق فرض ہے کہ تبلیغ کی کوتاہی کرنے سے سخت بلائیں و مصیبتیں درپیش آتی ہیں۔ اور اس ولایت کے گرد و نواح شہر قلا کے جامب خداوند کریم بادشاہ ظالم کو مستط کر دیتا ہے، کہ وہ اپنے ظلم کے پنجے سے مخلوقات کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور اس ولایت میں کئی قسم کی تکلیفیں نازل ہوتی ہیں کہ جن کے ذریعہ سے اس ولایت کی یمن و برکت دور ہو جاتی ہیں۔ اور اس ولایت کے لوگ اکثر تعصب کنندہ ہو کر ہر ایک قسم کے نامزد و تباہ کو دست آویز بنا لیتے ہیں کہ جس کے وبال کے ذریعہ سے خداوند کریم مخلوقات کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیونکہ اس واسطے بطور تفصیل بیان کرتا ہوں۔ کیونکہ امر معروف اور نہی منکر یہ ایک قطب ہے اقطاب دین میں سے کہ سائے اقبیاء علیہم السلام اسی لئے بھیجے گئے ہیں۔

واضح ہو کہ امر معروف اور نہی منکر واجب ہے۔ اور جو کوئی بلا عذر اسے ترک کرے گا، تو وہ گناہگار ہوگا۔ چنانچہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
یعنی تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہئے کہ ان کا کام یہ ہو کہ خلق کو خیر کی طرف بلائیں اور امر معروف کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔

مگر اس آیت سے اس کی فرضیت معلوم ہوتی ہے، لیکن یہ فرض کفایہ ہے۔ کہ جب کچھ لوگ اس کام پر مستعد ہو جائیں تو کافی ہے۔ ہاں جب کوئی ذکرے نو ساری خلق گنہ گار ہوگی۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے،

الَّذِينَ يَأْتُوا مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ
اور وہ لوگ کہ اگر ان کو مقدور دیں ملک میں تو قائم رکھیں نماز اور دیں زکوٰۃ اور حکم کریں بھلے کام کا، اور منع کریں برے کام سے۔

اس آیت میں خدائے تعالیٰ نے امر معروف کو نماز اور زکوٰۃ کے ساتھ میں ذکر فرمایا۔ اور اس کے ساتھ میں اہل کلمے تعریف فرمائے۔

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے فرمایا کہ امر معروف کیا کرو۔ ورنہ خدائے تعالیٰ تم پر وہ شخص مسلط کرے گا، جو تم میں سے بدتر ہوگا۔ اور اس کی دعا بالکل قبول نہ کرے گا، جو تم میں سب سے بہتر ہوگا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس قوم میں گناہ ہوتا ہے تو اس قوم کے لوگ اس سے انکار نہیں کھینے۔ اور منع نہیں کرتے تو قریب ہے کہ حق تعالیٰ ان پر عذاب بھیجے۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ سارے کام جہاد کے مقابلہ میں ایسے ہیں کہ دیبائے عظیم میں ایک قطرہ۔ اور امر معروف اور نہی منکر کے مقابلے میں جہاد ایسا ہے، جیسے کہ بڑے دریا میں ایک قطرہ۔ اور فرمایا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سوائے امر معروف اور نہی منکر اور حق تعالیٰ کے ذکر کی جو بات آدمی کہتا ہے، سب اس کے لئے باعث مغرت ہے۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ حق تعالیٰ بے گناہ کو خواص میں سے عوام کے سبب عذاب نہیں کرتا، مگر اس وقت عذاب کرتا ہے جب کہ ان میں سے برا کام کرنے دیکھیں اور باوجود مغرت منع نہ کریں۔ چپ بیٹھے رہیں۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ جہاں کسی کو ظلم سے مار ڈالنے ہوں یا مار پیٹ کرتے ہوں تو اس شخص پر لعنت برسی ہے کہ جو دیکھتا ہے اور پھڑا سکتا ہے، مگر نہیں پھڑاتا۔ فرمایا علیہ السلام نے کہ جہاں بے جا حرکت ہوتی ہے، وہاں بیٹھنا اور باز پرس نہ کرنا، درست نہیں ہے۔ کیونکہ اس کا ان لوگوں سے باز پرس کرنا نہ اس کی عمر کو گھٹائے گا۔ اور نہ اس کی روزی کو۔

یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بے جا حرکت ہوتی ہو یا کسی ظالم کے گھر ہو، اور

دعاں بانہ پریں ذکر سکتا ہو تو بے ضرورت ایسی جگہ جانا جائز نہیں ہے۔ اسی سبب سے بہت سے اگلے بزرگوں نے عزت اختیار کی تھی کہ وہ بازاروں اور رستوں میں کسی جگہ کو منکرات سے خالی نہ دیکھتے تھے۔

فرمایا حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس کے سامنے کوئی گناہ کیا جائے، اور وہ اس سے بیزار ہو تو وہ ایسا ہے، جیسا کہ اس کی پیٹھ پیچھے گناہ ہوا۔ اور اگر اس کی پیٹھ پیچھے گناہ کیا گیا اور وہ اس سے راضی ہے تو گویا اس کے سامنے ہی ہوا۔

فرمایا علیہ السلام نے کہ ہر رسول کے اصحاب ہوتے ہیں کہ وہ اس کے بعد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہوں گے کہ ممبر پر سوار ہو کر بائیں تو اچھی کریں گے اور کام برے۔ تو ہر مسلمان پر یہ حق فرض ہے کہ ان کے ساتھ ہاتھ سے جہاد کرے۔ اگر نہ ہو سکے زبان سے کرے، اور جو یہ بھی ممکن نہ تو دل سے اسے برا سمجھے۔ اس سے کم مسلمانی نہیں۔

اور فرمایا حق سبحانہ تعالیٰ نے کہ ایک فرشتہ کو حکم دیا کہ فلا شہر کو الٹ دے۔ اس نے عرض کی خداوند! یہاں تو فلاں شخص ایک ایسا بھی ہے کہ جس نے تل بھر بھی گناہ نہیں کیا۔ حکم ہوا کہ الٹ دے۔ کیونکہ وہ ایک دفعہ بھی دوسروں کے گناہ کرنے پر تڑپا نہیں ہوا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ ایک شہر کے رہنے والوں پر عذاب بھیجا کہ ان میں اٹھارہ ہزار ایسے شخص تھے جن کے عمل پیمانوں جیسے تھے۔ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ! پھر کیوں ان پر عذاب ہوا۔ فرمایا کہ وہ اوروں پر اللہ کے واسطے ان کے منکرات پر غصہ نہ کرنے تھے، اور نہ ان سے باز پرس کرتے تھے۔

ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں کہ لوگوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ شہدوں میں سے افضل کون ہے؟ فرمایا وہ جو ظالم بادشاہ سے اجتناب کرے اور بادشاہ

خفا ہو کر اسے مراد سے مانگنا مارا جائے تو پھر اس پر قلم زچلے گا۔ اگرچہ وہ بہت سی عمر پاوے۔

حدیث شریف میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے یوشع بن نون کے پاس وحی بھیجی کہ میں تیرا قوم میں سے ایک لاکھ آدمی ہلاک کر دوں گا۔ چالیس ہزار تونیکوں میں سے، ساٹھ ہزار بڑوں میں سے۔ عرض کیا خداوند! تونیکوں کو کیوں ہلاک کرتا ہے، فرمایا، اس لئے کہ انہوں نے ان سے دشمنی نہیں کی اور ان کے ساتھ کھانے پینے اور لکھنے بیٹھنے اور لین دین سے پرہیز نہیں کیا۔

در بیان خوف

مہلان سلوکیہ و قریان شریعہ کے لئے چند نکتے خوف کے بارہ میں تحریر کرتا ہوں۔ کیونکہ جو خوف ہے، یہ احکام میں سے ایک عالی شان امام ہے۔ جب تک خوف کو دستاویز نہ کر سکیں گے، تو اور احکام ضروری شکست کھائیں گے۔ اور جب تم نے خوف کی بنیاد کو قائم کر لیا، پھر تمام احکام اس کی بنیاد کے ساتھ قوی تر ہو سکتے ہیں۔ خداوند کریم ہر ایک مرد و عورت اور فقیر و غنی پرست کو خوف کے مقام میں داخل کرے۔ اس واسطے کہ تم ریزی عرفان و عدت کی بغیر خوف کے راہیگاں ہو جاتی ہے۔ اسی لئے خوف کے بارے میں تحریر کرنے کی چنداں ضرورت پڑی ہے۔

خوف حاصل کرنے کا طریقہ

جاننا چاہئے کہ دین کے مقاموں میں سے اول مقام یقین اور معرفت ہے۔ پھر معرفت سے خوف پیدا ہوا کرتا ہے۔ پھر خوف سے زہد، صبر، توبہ پیدا ہوا کرتا ہے۔ اور زہد سے صدق، اخلاص اور ذکر و فکر کی مواظبت پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر ان سے انس و محبت پیدا ہوتی ہے۔ اور یہ انہما درجہ مقامات کا ہے۔ اور رضائے نفوس

شوق، یہ سب کے سب محبت کے لوازم ہیں۔ پس کمپائے سعادت خوف ہے، جو یقین اور معرفت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ اور جو اس کے بعد ہے، وہ بے یقین درست نہیں۔ اور وہ بین طریقہ سے مبستر ہو سکتا ہے۔

ایک تو معرفت سے۔ کیونکہ جب اس نے اپنے آپ اور حق تعالیٰ کو پہچانا تو ضرور ہے کہ اسے خوف پیدا ہو۔ اس لئے کہ جو شیر کے پنجہ میں آیا، اور شیر کو جانتا بھی ہے، تو اسے اور کسی تدبیر و حیلہ کی ضرورت نہیں کہ جس سے اسے خوف پیدا ہو۔ بلکہ وہ عین خوف ہی میں ہے۔ اسی طرح جس نے خدائے تعالیٰ کو کمال اور جلال و قدرت اور خلق کی بے نیازگی کے ساتھ پہچانا، اور اپنے آپ کو مجزوبہ چارگی کے ساتھ پہچانے کہ جو کچھ قیامت تک ہونا تھا، اس کا تو وہ حکم کر چکا۔ بعضے کو تو سعادت کے ساتھ بے وسیلے، اور بعضوں کو شقاوت کے ساتھ، بغیر گناہ کئے۔ بلکہ اس نے جو چاہا کیا کہ اس کے لئے میں کچھ الٹ پلٹ نہیں ہے۔ تو جب آدمی یہ خیال کرے گا تو ضرور خوف اس کے دل میں دامگیر ہوگا۔ اسی لئے تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حضرت موسیٰ و حضرت آدم علیہما السلام دونوں میں محبت ہونے لگی، کہ حق تعالیٰ نے آپ کو رہنے کے لئے بہشت عطا فرمائی اور ابسی ابسی کر انہیں عطا کیں۔ پھر آپ نے اس کی نافرمانی کیوں کی کہ آپ نے اپنے آپ کو بھی اور ہمیں بھی بلا میں پھنسا دیا۔ حضرت آدم بولے کہ آیا یہ گناہ مجھ پر ازل میں لکھا ہوا تھا یا نہیں؟ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ ہاں، لکھا ہوا تھا۔ حضرت آدم بولے تو پھر میں اس کے حکم کے خلاف کس طرح کرتا۔ کہ نہیں، فُحِجْ اَذْمُ مَوْسٰی۔ پس حضرت آدم نے حضرت موسیٰ کا اعراض اٹھا دیا۔ اور وہ ساکت ہو گیا۔

معرفت کی راہیں کہ جن سے خوف پیدا ہوتا ہے، بہت سی ہیں، جو جتنا زیادہ عارف ہے خائف بھی زیادہ ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل دونوں نے تھے۔ ان پر فرمایا اللہ آنا تھا کہ تم روتے کیوں ہو، میں نے تو تم کو نڈر کر

دیا ہے۔ عرض کی کہ اے خداوند! ہم تیرے مکر سے نڈر نہیں ہیں۔ فرمایا، اسی طرح راکھو۔ اور ان کا یہ کتنا کمال معرفت سے تھا۔ کہ بساویہ کتنا کہ مطمئن رہو، کیا عجب ہے کہ وہ آزمائش کے لئے ہو۔ اور اس کے ضمن میں کوئی اسرار ہو کہ ہم اس کے دریافت سے عاجز ہوں۔ بدر کی لڑائی میں ابتداء مسلمانوں کا لشکر ضعیف ہو گیا، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیسے اور عرض کی کہ اے خداوند، اگر یہ مسلمان ہلاک ہو گئے، تو قسم ہے خدا کی، کہ روئے زمین پر کوئی ایسا نہ رہے گا کہ جو تیری پرستش کرے۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بولے کہ آپ قسم کیوں دیتے ہیں۔ آپ کو تو خدا نے فتح کا وعدہ دے دیا ہے۔ اور ضرور ہے کہ حق تعالیٰ اپنا وعدہ پورا کرے۔

اس وقت حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام اعتماد وعدہ اور اس کے کرم پر تھا۔ اور آنحضرت کا مقام مکر سے محل خوف پر تھا۔ اور یہ زیادہ کمال تھا کہ آپ نے جان بیا تھا کہ اسرار کا خازن قدرت اور اس کے تدابیر مملکت کی ترتیب و آراستگی اور سرشتہ نقیبر سے ہر کوئی واقف نہیں ہے۔

دوسرا طریق یہ ہے کہ جب معرفت سے عاجز ہو جائے تو اہل خوف کی صحبت اختیار کرے کہ ان کا خوف اس میں سرایت کرے اور غفلت والوں سے الگ رہے کہ اس وجہ سے بھی خوف پیدا ہوتا ہے۔ اگرچہ تقلید ہی کے ساتھ ہو، جیسا کہ چھوٹے بچہ کو سانپ کا وجہ سے خوف کھانا، کیونکہ اس نے اپنے باپ کو ڈرتے دیکھا تھا، تو اس کا یہ ڈرنا محض تقلیدی ہے کہ وہ سانپ کا صفت کو نہیں جانتا۔

یہ تقلیدی خوف جاننے والے کے خوف سے بہت ہی ضعیف ہے۔ کیونکہ اگر یہ بچہ کئی بار پیرے کو سانپ پر ہاتھ ڈالتے دیکھے، جیسا کہ اپنے باپ کی تقلید سے ڈرنا تھا، تو پھر وہ اس کی تقلید سے بالکل نڈر ہو جائے گا۔ اور اس پر ہاتھ ڈالے گا۔ اور جو سانپ کا ڈرنا جانتا ہے، وہ اس تقلید سے بے خوف ہے۔ سو معتقد کو چاہئے کہ اہل امن اور اہل غفلت

سے بچتا ہے، خاص کر اس کی صحبت سے کہ جو اہل علم کی صورت پر ہو۔
 تیسرا طریقہ یہ ہے کہ جب آدمی اہل خوف کو نہ پائے کہ ان کی صحبت اختیار کرے،
 کیونکہ اس نے اپنے میں یہ لوگ بہت کم ہیں، تو ان کے احوال سنا کرے۔ اور ان کی کتابیں پڑھا
 کرے۔ اس لئے کہ ہم بعض اور ادیباء کا حال بیان کرتے ہیں کہ جو شخص ذرا بھی عقل رکھتا
 ہوگا تو وہ جان لے گا کہ یہ لوگ سب سے زیادہ عاقل اور عارف اور متقی تھے۔ سو جب یہ
 لوگ ڈرنے والے تھے تو اوروں کو بد جہ اولیٰ دُڑنا چاہئے۔

ادیباء اور ملائکہ کی حکایتیں

روایت ہے کہ جب ابلیس ملعون ہوا تو حضرت جبرائیل و میکائیل علیہم السلام دو لو
 گز یہ نارہی کیا کرتے۔ جناب باری کا ارشاد ہوا کہ تمہارے رونے کا کیا سبب ہے، عرض کی کہ
 اے خداوند! ہم برے مکر سے بے خوف و مطمئن نہیں ہیں۔ فرمایا، ایسا ہی چاہئے۔ تم مجھ
 سے بے خوف نہ ہو۔

محمد بن المنکدر کہتے ہیں کہ جب خدا تعالیٰ نے دوزخ کو پیدا کیا تو سارے فرشتے رونے لگے۔
 اور جب آدمیوں کو پیدا کیا، تو وہ چکے ہو گئے۔ کیونکہ وہ جان گئے کہ یہ دوزخ ہمارے لئے
 نہیں پیدا کی گئی ہے۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل میرے پاس آئے خدا نے
 تعالیٰ کے خوف سے رزتے اور کانپتے ہی نظر آئے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ حضرت رسول
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کہ میں نے کبھی حضرت میکائیل کو ہنسنے
 نہیں دیکھا۔ وہ بولے، جب سے آگ پیدا کی گئی ہے، وہ نہیں ہنستے۔

حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب نماز میں ہوتے تو لوگ آپ کے دل کا جوش کو س
 بھرے سنتے۔

حضرت مجاہد کئے ہیں کہ حضرت داؤد سجدے میں سر رکھے ہوئے چالیس دن تک اتنا روتے کہ ان کے آنسوؤں کی تری سے سبزہ آگ آبا۔ ندا آئی کہ اے داؤد! رونے کا سبب کیا ہے؟ اگر تو بھوکا ہے تو رو دئی بھجیوں۔ پیاسا ہے تو پانی بھجیوں۔ تنگاہے تو کپڑا بھجیوں۔ آپ اس وقت بہ ہراسن کر اتنا روتے کہ ان کے سانس کی بھاپ سے لکڑیوں میں آگ لگ گئی، تو خدائے تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ تو حضرت داؤد نے عرض کی کہ اے خدایا! میرے گناہ میرے ہاتھ کی مٹھی پر نقش کر دے کہ بھول نہ جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور ہاتھ پر نقش کر دیا۔ پھر تو حضرت داؤد کا یہ حال ہو گیا کہ جس کام پر ہاتھ دلتے اور وہ نقش دیکھتے ہی بے اختیار روتے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہوتا اور وہ کچھ خالی ہوتا تو ان کے آنسوؤں سے بھر جاتا۔

روایت ہے کہ حضرت داؤد اتنا روتے کہ دم زرد ہوا۔ عرض کی کہ اے خدایا! تو میرے رونے پر دم نہیں کرنا۔ وحی آئی کہ اے داؤد! تم جو رونے کا ذکر کوئے ہو تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے گناہ کو بھلا دیا۔ عرض کی کہ اے بارِ خدا! میں بھلا گناہ کیونکر بھولوں گا کہ گناہ سے پہلے جب میں زبور پڑھنا تھا تو بہت پانی نہریں رک جاتا تھا۔ اور چلتی ہوا کھڑ جاتی تھی اور پرند جانور میرے سر پر جمع ہو جانے۔ وحشی جانور میرے محراب میں چلے آتے تھے۔ اب ان میں سے ایک بات بھی نہیں۔ خداوند! یہ وحشت کیوں ہے؟ ارشاد ہوا کہ اے داؤد! وہ تمہاری طاعت کا انس تھا اور یہ گناہ کی وحشت ہے۔ اے داؤد! آدم میرا بندہ تھا، کہ اُسے میں نے اپنے دست لطف سے بنایا تھا۔ اپنی روح سے اس میں روح پھونکی تھی اور ملائک کے لئے سجدہ کا حکم فرمایا تھا۔ اور خلعتِ کرامت اُسے میں نے پہنائی تھی اور وفار کا تاج اس کے سر پر رکھا تھا۔ جب اس نے تنہائی کا گلہ کیا، تو میں نے اس کے لئے حوا پیدا کی اور دونوں کو بہشت میں رہانا۔ ایک ہی گناہ اس نے کیا تھا کہ اُسے تنگاہ اور ذلیل کر کے درگاہ سے نکال دیا تھا۔ اے داؤد! سن اور حق جان کہ تو ہماری طاعت کرتا

نھا۔ ہم تیری طاعت کرتے تھے۔ جو تو نے مانگا، ہم نے دیا۔ اور جب تو نے گناہ کیا، تو ہم نے تجھے ہمت دی۔ اس پر بھی اگر نوبہ کو کے ہماری طرف پھرے گا تو ہم قبول کر لیں گے۔

حضرت یحییٰ بن ابی کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، روایت ہے کہ جب حضرت داؤد چاہتے تھے کہ میں اپنے گناہوں پر نوحہ کروں تو آپ سات سات روز تک کچھ نہ کھاتے تھے اور نہ سوتے تھے کہ پاس جاتے۔ پھر آپ صحرا میں آتے اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے فرطے تھے کہ پکار دو کہ جو کوئی حضرت داؤد کا نوحہ سنا چاہتا ہے، آجائے، تو آدمی شہرول سے اور مرغ اپنے آشیانوں سے اور وحشی جانور اور درندے جنگلوں اور پہاڑوں سے آپ کی طرف رخ کرتے۔ آپ اول خدائے تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے اور خلق شہر و دغاں کرتی۔ پھر آپ جنت و دوزخ کی صفت بیان کرنے، پھر اپنے گناہ پر نوحہ کرنے، پھر ان تک گریہ و زاری کرتے کہ میں سے خوف کے بہت سی خلقت روتی روتی مر جاتی۔ اس وقت حضرت سلیمان اپنے باپ کے سر ہانے کھڑے ہو کر کہتے کہ اے میرے باپ! اب بس کیجئے کہ لوگ خوف کے سبب بہت سے ہلاک ہو گئے ہیں پھر آپ ندا کرتے کہ ان کے جانے لاؤ۔ پھر ان کے وارث آپ کے پاس آئے اور جنازہ لے جاتے۔

ایک دن کا ذکر ہے کہ چالیس ہزار خلقت آپ کے گرد جمع تھی۔ ان میں سے روتے روتے مائے خوف کے بیس ہزار آدمی مر گئے۔ آپ کی دو کنیزیں تھیں۔ ان کا صرف یہی کام تھا کہ خوف کے وقت آپ کو پکارتیں اور دھیان رکھنی تھیں کہ کہیں ان کے ہاتھ کانپ کر الگ نہ ہو جاویں۔

حضرت یحییٰ بن زکریا علیہما السلام بچپن ہی سے بیت المقدس میں عبادت کیا کرتے تھے۔ اور جب رٹکے انہیں کھیلنے ہی کے لئے بلاتے تو کہتے کہ مجھے کھیل کے لئے خدا تعالیٰ نے پیدا نہیں کیا۔ جب پندرہ برس کے ہوئے تو آپ خلق سے جدا ہو کر جنگل کو چل دیئے۔ ایک دن ان کے باپ پیچھے پیچھے ہوئے۔ دیکھا کہ پانی میں کھڑے ہوئے ہیں۔ اور پاس کے مارنے

پھیل پھڑے بندھے ہوئے ہیں اور نہایت بے چین ہیں، مگر جناب النبی سے التجا کر رہے ہیں کہ خداوند! تیری عزت و جلال کی قسم ہے کہ کبھی پانی نہ پیوں گا، جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو، کہ میری جگہ نبرے نزدیک کیا ہے۔ اور رونے روٹنے ان کے رخساروں سے گوشت نکل گیا تھا اور دانت باہر نکل آئے تھے۔ آپ لوگوں پر ظاہر نہ ہونے کے لئے تمدے کا ٹکڑا لگا لیا کرنے تھے۔

اسی طرح کی اور بھی حکایتیں انبیاء علیہم السلام کے حالات میں وارد ہیں۔

صحابہ کرام اور گلے لوگوں کی حکایتیں

جاننا چاہئے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا باوجود اس بزرگی کے یہ حال تھا کہ جب کسی پرند کو دیکھتے تو کہتے کاشش کہ میں تجھ جیسا ہی ہوتا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے، کاشش کہ میں درخت ہی ہوتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، کاشش کہ میرا نام و نشان ہی نہ ہوتا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کبھی یہ حال ہوتا کہ ایک آیت قرآن مجید کی سنیے اور گری پڑتے۔

اور بے ہوش ہو جلتے۔ اور کہتے دن تک لوگ ان کی عبادت کو جاتے، مگر رونے رونے

آپ کے چہرہ پر دو گلے پڑ گئے تھے۔ اور کہا کرتے تھے، کاشش کہ عمر اپنی ماں ہی سے پیدا

نہ ہوتا۔ ایک دن جو آپ ایک دروازے سے گزرتے تو ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔

اور اس آیت تک پہنچا تھا۔ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ. تو آپ اونٹ پر سے گر

پڑے۔ اور دیوار سے جا کر ٹکڑا کھائی۔ اور بہت کمزور ہو گئے۔ لوگ انہیں گھرا کھائے گئے

اور ایک عیبیے تک بیمار رہے۔ کسی نے ان کی بیماری کا سبب نہ جانا۔

علی بن حسینؑ جب منہ دھونے تو ان کا چہرہ زرد ہو جاتا۔ لوگ سبب پوچھتے، تو

کہتے ہیں کہ تم نہیں جانتے کہ مجھے کس کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔

سورہ رضی اللہ عنہ بن مخزوم قرآن مجید سننے کی طاقت نہ رکھتے تھے۔ ایک دن ایک مسافر کو تو یہ معلوم نہ تھا۔ ان کے سامنے اس نے یہ آیت پڑھی:

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الِسَّرْحَمِ وَقَدْ أُنْسُوا بِالْمُجْرِمِينَ
إِلَى جَهَنَّمَ وَرُذَاهِ

اس کا پڑھنا تھا کہ انہوں نے کہا، میں تو گنہگاروں سے ہوں، نہ متقیوں میں ہے۔ تو
اسے ایک دفعہ پھر پڑھ۔ اس نے پھر پڑھا۔ بس ایک صبح ملنے ہی جاں بحق ہو گئے۔

مختلف اولیاء کرام کے حالات

اسے طالب خدا جاننا چاہیے کہ اولیاء کرام کے حالات مختلف ہونے میں کہ بہ قافلہ گاہِ زیبا
میں لباسِ انسانی میں انسانوں کے ساتھ عام انسانوں کی طرح ہوتے ہیں۔ گاہے یہ تلکی صفات
میں توری فرشتوں میں سے بھی بڑھ جاتے ہیں، اور گاہے گاہے اس قافلہ پاک کے چوہ مبارک
میں خدائی صفات سمائی جاتی ہیں۔ اور اس قافلہ کا یہ بھی قاعدہ ہے کہ ماسوائے خدا کے اور کسی
کی طرف رغبت و التفات ہاںکل نہیں کرنے۔ اور خداوند کریم سے بھی اس کی رضا طلب کرنے
ہیں اور اپنے آپ کو نابود کر دیتے ہیں۔ اسی واسطے صاحبِ علوم نے لکھا ہے کہ فقیر کے لفظ
میں چار حرف ہیں۔ اور چار حروف سے یہ مراد ہے:

۱۔ ف، سے مراد فنا فی اللہ۔

۲۔ ق، سے مراد دوامِ قناعت

۳۔ ی، سے مراد ہمیشہ یاد الہی

۴۔ د، سے مراد رباخت شاقہ موافق سنت نبویہ کے۔

اگر یہ اوصاف نہ پائیں جائیں تو وہ کمال نہیں۔ بلکہ وہ اپنی خلام منزل میں سرگرداں رہتا ہے۔ اسکا وجہ سے ان کے درجے بھی مختلف ہوتے ہیں۔

حضرت بشر عافی کہتے ہیں کہ ان کے تین درجے ہیں۔

۱۔ ایک وہ لوگ ہیں، جو کسی سے نہیں ملنگتے۔ اور جو کوئی دینا ہے تو لیتے بھی نہیں۔ سوائے
لوگ روحانیوں کے ساتھ علیین میں ہوں گے۔

۲۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ وہ خود سوال نہیں کرتے، مگر کوئی دینا ہے تو رد نہیں کرتے،
لے لیتے ہیں۔ یہ لوگ مغربوں کے ساتھ فردوس میں ہوں گے۔

۳۔ تیسرے وہ لوگ ہیں، جو بے ضرورت کسی سے نہیں ملنگتے۔ یہ لوگ اصحاب یمن میں
سے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم نے حضرت شفیق سے پوچھا کہ تم نے اپنے شہر کے فقروں
کو کس حال میں چھوڑا ہے۔ کہا، اچھے حال میں۔ اگر پاتے ہیں، شکر کرتے ہیں۔ اور جو
نہیں پاتے تو صبر کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے بھی بلخ کے کتوں کو اسی حال میں چھوڑا
ہے۔ شفیق بولے تو پھر آپ کے نزدیک رہش کیسے ہوں۔ فرمایا۔ نہ پانے پر شکر کریں۔ اور
جو پادریں تو اسے ایثار کر دیں۔ شفیق نے یہ بات سن کر آپ کے سر پر بوسہ دیا۔ اور کہا کہ فی
الحقیقت یوں ہی ہے، جس طرح کہ آپ نے فرمایا۔

ابو الحسن زری کہ کسی نے اٹھ پہلائے دیکھا۔ اُسے بڑا تعجب ہوا۔ اور یہ حال حضرت
حنید سے جا کر کہا۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ گمان نہ کرنا کہ اس نے خلقت سے طلب کرنے کے
لئے اٹھا ٹھا پیا ہے، بلکہ اس نے کہ تو اس کے واسطے بارگاہ حق سے نیکی اور صواب کا
مسند مئی ہوتا کہ اس کے لئے بہتری ہو۔ یہ کہہ کر اپنے نواز و منگائے اور صد درہم تول کر
رکھے۔ اور پھر ایک مٹھی بھر چاندی بے وزن کیے اس پر ڈال دی، اور کہا، یہ زری کے
پاس لے جانا۔ ناقص کتا ہے کہ مجھے یہ تعجب ہوا کہ وزن تو شمار کے لئے ہوا کرتا ہے۔

انہوں نے وزن کرنے کے بعد پھر بے وزن کیوں ملا دیا۔

خیر میں پھر ابو الحسن نواری کے پاس لے گیا۔ انہوں نے بھی ترازو مانگے اور صدرم تول کر کہا کہ اس کو دے دینا، اور جو بانی بچا اسے خود لے لیا۔ اور کہا کہ جنید بڑا حکیم آدمی ہے کہ دونوں طرف سے رسی ٹھا مٹا ہے۔

نافل کتا ہے کہ مجھے اور بھی تعجب ہو ا۔ اور وہ صدر ہم لے کر جنید کے پاس آیا اور سارا قصہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا **وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ** جو کچھ اس کا تھا، اس نے لے لیا، اور جو کچھ ہمارا تھا، وہ اس نے ہمیں واپس کر دیا۔

میں نے پوچھا کہ حضرت! یہ کیا معاملہ تھا۔ مجھے بھی آگاہ فرمائیے، کہا کہ وہ صدر ہم تو میں نے آخرت کے ثواب کے لئے دیئے تھے اور جو بے تول اوپر ڈالے تھے، وہ خاص اللہ ہی کے تھے، جو خدا کے لئے تھے وہ اس نے لے لئے، اور قبول کر لئے۔ اور جو میں نے اپنے لئے دیئے تھے، وہ واپس کر دیئے۔

اے عزیز! اس وقت کے درویش اس قسم کے تھے کہ ان کے دل ایسے صاف تھے کہ بغیر کئے ایک دوسرے کے اندیشے سے خبر رکھتے تھے۔ اب جو اس صفت پر نہ ہو تو اُسے اس سے کم تو نہ ہونا چاہئے کہ اس صفت کے حصول کی آرزو میں رہے۔ اور جو اتنا بھی نہ ہو تو خبر اس پر یقین ہی رکھے۔

اہل کمال کی پہچان

در بیان آنکہ شناخت سے معلوم کرنا کہ کمال کی صفیں و کمالات کس طرح سے پہچانی جاتی ہے۔ اور جو طائفہ رند و خامکار، مشائخ و شیخی کا دعویٰ کرنے والے کس طرح سے پہچانے جاتے ہیں۔ کیونکہ ان ہر دو قافلوں کا پہچانا اور فرق کرنا، اس زمانہ میں محال و دشوار ہے۔

اس واسطے کہ جو مشائخ کمال ہیں، تو ان کے مطلب و دام اپنے مالک کے ساتھ ہوتے ہیں کہ بنیاد شریعت کے قائم کرنے سے سنت نبویہ کے زندہ کرنے میں غرقاب ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ ظاہر آتن پرستی و آراستگی کو ترک کر دیتے ہیں۔ اور کشف کرامات کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کہ صرف محبت کے شعاع کو روشن کر کے مثل پتنگ کے انوار ربوبیت و تجلیات و حدیث میں جل کر خاکستر ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کو ماسوی اللہ سے کوئی خبر نہیں ہوتی۔ برخلاف طائفہ خامکار زنداں کہ وہ اپنے آپ کو نین پرستی و جسم آراستگی کا حقہ بجالاتے ہیں۔ مگر غور کی نظر سے دیکھا جائے تو حدود و بنیاد شریعت کے قاطع ہو کر نائب رسولیوں کے راہزن ہو کر دعوتِ شیخی و مشائخی کا قائم کر کے مشائخِ منتہی بن بیٹھتے ہیں، لیکن بذریعہ استدراج کشف کرامات و غیب گوئی کے مستحق نیکی بدی کے ہو جاتے ہیں، تو اس طائفہ متغیہ و بد بخت کے ذہن نشین میں بھی بات ہوتی ہے کہ ادیائی بھی ہے، مگر جو گمان ان بد بختوں کا ہے، وہ بالکل بعید ہے۔ لہذا ان کے پچھلنے کے لئے چند شرائط اس جگہ پر تحریر کرنے کی ضرورت پڑی ہے۔ کیونکہ اہل ہندار سے صوفیوں میں یہ فرق ہے کہ جس قدر غرور اس فرقہ میں ہے، ایسا کبھی کسی فرقہ میں نہ ہوگا۔ کیونکہ راہ جس قدر باریک ہے، اسی قدر زیادہ عزیز اور مقصود ہے۔ اُنہی ہی شعبے اور دھوکے میں زیادہ پڑتے ہیں۔

تصوف کا ابتداء یہ ہے کہ پہلے اس نے درجے حاصل کر لئے ہوں۔

ایک تو اس کا نفس مقبور و مغلوب ہو گیا ہو۔ اس میں کوئی غصہ اور خواہش نہ رہا ہو، کہ نفس اس میں بغیر حکم شرع کچھ تصرف نہ کر سکے۔ مثلاً جو قلعہ فتح ہو جاتا ہے تو فتح کرنے والے اس قلعہ والوں کو مار نہیں ڈالتے۔ مگر اہل قلعہ اس کے مصلع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کے سینے کا قلعہ حاکم شرع کے ہاتھ فتح کیا ہوگا۔

دوسرا درجہ یہ ہے کہ یہ جہاں اور وہ جہاں اکل کے سامنے سے اٹھ گئے ہوں۔ یعنی

حس و خیال سے گزر گیا ہو۔ کیونکہ حس و خیال میں تو چہ پائے بھی شریک ہیں۔ اور وہ سب
 آنکھ پیٹ اور فرج کا حصہ ہے اور بہشت بھی حس و خیال سے باہر نہیں ہے۔ اور جو چیز
 بہشت پذیر ہو اور خیال کو اس میں دخل ہو وہ اس کے نزدیک ایسی ہو گئی ہو جیسی گناہ
 کہ جس نے لوزینا اور بھنا ہوا مرغ پایا ہو، کیونکہ وہ جان چکے ہے کہ جو چیز خیال میں آئی
 وہ ایک خسیس اور بے حقیقت شے ہے۔ اور وہ نصیباً محتان ہے کہ اکثر اہل بہشت
 بلکہ یعنی اکثر اہل جنت بھولے بھالے ہیں۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اسے حق تعالیٰ اور اس کے جلال و جمال نے بالکل گھیر لیا ہو۔
 اور اس کی یہ حالت ہو کہ بہشت مکان حس و خیال سے اسے کچھ سروکار ہی نہ ہو۔ بلکہ ایسا مقام
 ہو کہ جیسا آنکھ کو آواز سے، یا کان کو رنگوں سے۔ یعنی بے خبری ضرور ہو۔ جب اس مقام پر پہنچا
 تو گویا کہ اب تصوف کے کوچے کے سرے پر آیا۔ سولے اس کے کہ اسے حق تعالیٰ کے ساتھ
 بہت سے احوال و مقامات ہیں کہ ان کا بیان میں آنا دشوار ہے۔ یہاں تک کہ ایک گروہ نے
 تو اس حالت کو یگانگت و انحصار سے تعبیر کیا ہے۔ اور کسی نے حلول کے ساتھ۔ اور جس کا
 علم میں قدم راسخ نہ ہو اسے اگر یہ حالت پیدا ہو جائے تو وہ کما حقہ بیان نہیں کر سکتا۔ وہ جو
 کچھ کے صریح کفر معلوم ہوتا ہے، مگر فی نفسہ حق ہوتا ہے۔ اور اسے اس کی تعبیر و بیان کی
 قدرت نہ ہو۔

راہ تصوف کا یہ ایک نمونہ ہے۔ اب ان لوگوں کا غرور و پندار دیکھو کہ ان میں سے ایک
 کا تو یہ حال ہے کہ انہوں نے سجادگی اور گدڑی اور نقلی باتوں کے سوا کچھ دیکھا ہی نہیں کہ ہی
 کو لئے ہوئے ہیں۔ اور انہیں جیسا جامہ صورت و سیرت ظاہری بنا کر ان کی مثل سجادہ پر
 بیٹھے ہوئے سر جھکاتے ہیں۔ اور عجب نہیں کہ کوئی وسوسہ اور خیال! نہیں آتا ہو جو کہ سر ہانکنے
 ہیں۔ اور سمجھتے ہیں کہ تصوف یہی ہے۔

ان لوگوں کی وہ مثل ہے، جیسے بڑے عابضہ عاجز عورت کی کلاہ سر پر رکھ کر قبائین کہ

متیار ہنگامہ صفت جنگ کے باوجود جیسی لڑائی اور رجز خوانی کا انداز سیکھ اور ان کی سب حرکات و سکنات سیکھ کر بادشاہ کے آگے جائے تاکہ دفتر ملازمین میں نام لکھا جائے اور بادشاہ ایسا ہو کہ اس کی ظاہری صورت و جامہ پر نو روہ جائے نہیں، بلکہ اس سے قبل طلب کرے، یا اسے ننگا کر کے دیکھے۔ یا کسی کے روٹنے کے لئے حکم فرمائے۔ اگر وہ ضعیف بڑھیا عورت میں نکلے تو بادشاہ حکم کرے کہ اسے ہاتھیوں کے پاؤں تلے ڈال کر کچلا کر دور تاکہ پھر کوئی ہمدردی بارگاہ میں اس قسم کی گستاخی اور دلیری نہ کر سکے۔

ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ ان جیسا ظاہری ڈھنگ بنانے سے بھی قاصر ہیں کہ پھی پھانی گڈری پنیں۔ بلکہ نہیں مہین لنگیاں اور بیش قیمت جتے سرمئی رنگ کے تلاش کر کے پنیں اور سمجھیں کہ کپڑے رنگ لے، نصرت کا کام پورا کر لیا۔ اتنا ہی جانتے ہیں کہ وہ لوگ کوئی کپڑا اس لئے رنگ لیتے ہیں کہ ہر وقت دھونے کی حاجت نہ پڑے۔ اور نیک اس واسطے رنگتے تھے کہ وہ دین کی مصیبت میں تھے کہ وہ رنگ ان کی مصیبت کے لائق تھا۔ اور یہ بد نصیب نہ تو ایسا استغراق کہ کپڑا نہ دھوئے اور نہ ایسا مصیبت نہ وہ کہ مانی کپڑے پنیں، اور نہ ایسا عاجز کہ جہاں سے کپڑا پھٹ جائے وہیں پیوند خوب لے کہ خود مرقع ہو جائے۔ بلکہ نیا کپڑا قطع کر کے مرقع بنائے، اور ان لوگوں کی ظاہری صورت سے بھی موافقت نہ لیکے۔

سب سے پہلے گڈری پوش ایدر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے کہ آپ کے پیراہن مبارک میں چون پیوند تھے۔ ان میں سے بھی بعضے چڑے کے تھے۔ اس قسم میں سے ایک گروہ کے ایسے بھی لوگ ہوں گے کہ جیسے چھوٹا اور پھٹا پرا نا کپڑا پننے کا تھل نہ رکھے، ویسے ہی فرائض لوگ کرنے اور گناہوں کے چھوٹنے کی بھی طاقت نہ رکھیں۔ اور یہ بھی سامان نہ رکھیں کہ اپنی عاجزی کا اقرار نہ کریں۔ کیونکہ وہ شیطان اور شہوت کے قیدی بنے ہوئے ہیں۔

ان سے جب کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ میاں دل سے کام ہے۔ ظاہر صورت پر نظر نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا اول ہو تو ہمیشہ نماز اور خدا ہی کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان کے ظاہری اعمال کی حاجت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ مجاہد سے تو ان لوگوں کے لئے فرلتے ہیں کہ جو نفس کے قید کار ہیں۔ ہمدانا نفس تو خورد مرده ہے۔ اور ہمارا دین دو غلہ ہے کہ ایسی ویسی چیزوں سے تباہ نہیں ہوتا۔ اور جب عابدوں کو عبادت کرنے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ بے مزدور ملک کے مزدور ہیں۔ اور جب علماء کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہی کے بند میں گرفتار ہیں۔ راہ حقیقت نہیں جانتے۔ ایسے لوگ گردن مانس کے قابل ہیں اور کافر ہیں۔ ان کا خون باجماع سنت مباح ہے۔

ایک گروہ اور ہے، جو صوفیوں کی خدمت کے لئے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کی خدمت کی حقیقت دراصل یہ ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو اس قوم کا فدائی بنائے، اور مال بھی خرچ کرے۔ اور جب تن ان کے عشق میں اپنے آپ کو بھلا دے میں ڈالے۔ اور جب کوئی ان میں سے مشغول کرے، کہ مال ان کے سبب سے حاصل ہو، اور انہیں اپنا تابع کرے، تاکہ نام اس کا خادمی میں مشہور ہو۔ اور لوگ اس کی عزت کریں۔ اور وہ ہر جگہ سے حلال و حرام کا مال لے اور انہیں لاکھ دے کہ سرد بازاری نہ ہونی پائے۔ اور لوگوں پر فریب اور دھوکا کھانا نہ کھلے۔

ایک اور گروہ کے لوگ ہیں، جو باہمہ جہت ریاضت کے طریق کرتے ہیں۔ اور اپنی شہوات پر غالب آئے ہیں۔ اور اپنے آپ کو سب طرح سے حق تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اور یادِ الہی کے لئے گوشے میں بیٹھتے ہیں۔ اور ان پر کشف احوال ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ سب بات کو جانتے ہیں، خبر پائیں۔ اور جو کچھ تصور کریں اس سے تشبیہ و آگاہی پائیں اور ممکن ہے کہ فرشتوں اور پیغمبروں کو اچھی آچھی شکلوں اور صورتوں میں دیکھیں۔ اور عجب نہیں کہ اپنی مثالی صورت آسمان پر دیکھیں۔ اور یہ حقیقت اگرچہ درست ہو اور اس خواب کے مثل ہو کہ جو صحیح و درست ہو، مگر وہ خواب صورتوں کے خیال میں آتی ہے۔ اور یہ حال جاگتوں کے خیال میں۔ وہ اس مشاہدے سے ایسے دھوکے میں آجائیں کہ کہنے لگیں کہ جو کچھ حال

آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ سب ہم پر کئی بار پیش کیا گیا ہے۔ پھر وہ سمجھتا ہے کہ اور بار کے کاموں کی انتہا نہیں تک ہے۔ حالانکہ اس نے عجائبات الہی اور آفرینش سے ایک ذرہ برابر بھی معلوم نہیں کیا ہے۔ اور زعم یہ ہے کہ جو کچھ وجود میں آیا، سب کا سب وہی ہے جو اس نے دیکھا۔ اور جب یہ بات پیدا ہو تو سمجھے کہ کامل ہو گیا ہے۔ اور اس شادی میں ایسا مشغول ہو کہ طلب سے بھی عاجز ہو جائے۔

اور کیا عجب کہ وہ نقش جو مقہور اور مغلوب ہو گیا ہے، وہ تھوڑا تھوڑا ابھرے اور یہ سمجھے کہ جب مجھے ایسی ایسی چیزیں دکھائی گئی ہیں تو میں نفس سے امن ہو کر کمال کو پہنچ گیا، اور یہ ایک بڑا دھوکا ہے۔ اعتماد کے قابل نہیں ہے۔ اعتماد اسی پر ہے کہ اس کی ذات بدل جائے۔ اور دل کی خوشی اس طرح شریعت کے تابع ہو کہ کسی ایک صفت میں بھی تصرف نہ ہو۔

شیخ ابوالقاسم گزگانی کا یہ قول ہے کہ پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا، جنب کی خبر دینا، یہ کچھ کرامت نہیں کہ آدمی ہمہ تن حکم ہو جائے۔ یعنی سے سب طرح جسم جان سے تابع فرمان ہو۔ اس طرح کی حالت اعتماد کے قابل ہے۔ مگر ممکن ہے کہ شیطانی شعبدے ہوں۔ کیونکہ شیطان کو بھی جنب کی خبر ہے۔ اور جو لوگ کاہن ہوتے ہیں، وہ بھی بہت سی جنب کی باتوں کی خبر دیتے ہیں، اور اکثر ان سے عجیب عجیب کام سرزد ہوتے ہیں۔

اعتماد اس پر ہونا چاہئے کہ خودی اور اس کی خواہش درمیان سے اٹھ جائے۔ اور شرع اس کی جگہ جم جائے۔ پھر اگر تو شیر پر نہ بیٹھ سکے، تو کچھ غم نہیں۔ کیونکہ جب نونے غصے کے کتے کو جو کہ تیرے سینے میں ہے، پامال کر دیا، تو گویا ایک شیر زیر پر سوار ہو گیا۔ اور جو جنب سے خبر نہیں تو غم نہ کھا۔ کیونکہ جب نونے اپنے نفس کے جنب اور غور کو معلوم کر لیا، اور اس کی آفت اور بلیس سے آگاہ ہو گیا، تو پھر یہی بڑا عیب تیرے لئے عیب ہے۔ گویا نونے جنب سے خبر پائی۔

اگر پانی پر نہیں چل سکتا، اور ہوا پر نہیں اتر سکتا، تو کچھ اندیشے کی بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب جس و خیال سے باہر تیرا مقام ظاہر ہو، اور اس پر چلا، تو گویا پانی ہی پر چلا، اور ہوا پر اڑا۔ اور تو نے شب بھر میں اگر جنگل طے نہ کئے تو کچھ پرواہ کی بات نہیں۔ کیونکہ جب تو نے دنیا کے جنگلوں سے چھٹکارا پایا اور دنیا کے مشغلے کو پس پشت پھینکا، تو گویا بڑے دشوار گزار جنگلوں کو طے کیا۔ اور اگر کسی بڑے پہاڑ پر قدم نہ رکھ سکے تو کچھ اندیشے کی بات نہیں۔ کیونکہ جب تو نے شہر کے ایک درم پر پاؤں رکھ دیا، تو وہ عقبنی تو نے طے کیا کہ جس عقبہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا،

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ

اس قوم کے بعض انواع غرور بہ ہیں۔ اور مخضر اس لئے بیان کئے گئے ہیں کہ تمام دکال بیان کرنے میں کتاب و راز ہوتی ہے۔

کفر و شرک اور بدعت کا بیان

باغیان چغتایان طوطیان شریعت و ماہران حقیقت کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ اس زمانہ میں کفر و شرک اور بدعت نے پھیل کر خیمہ اسلام کو محدود کر دیا ہے، اور جو علمائے راسخین و مشائخ کرام خیمہ اسلام کو زندہ و تروتازہ سرسبز و شاداب کرنے والے تھے، تو وہ بھی دار الفنا سے کوچ کر کے درگور خفتہ و نہفتہ ہو گئے ہیں کہ شاید خاتمہ نور محمدی کا زمانہ قریب تر آ گیا ہے۔ اس واسطے بدعت کی شناخت کرنے اور دے دیا ہے۔ اور جو نائب رسولی ہیں، وہ متقدمین مشائخ اور علماء راسخین کے مطابق خیمہ اسلام کو روز بروز تروتازہ زندہ کرنے کے لئے کم از کم دستیاب ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی علمائے راسخین و مشائخ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ پایا جائے، تو وہ مثل طوطی و قفس گرفتار

پابندی ہے۔ کیونکہ کوئی نائب عامی اہل اسلام نہیں بنا ہے۔ اسی واسطے اہل اسلام یتیمان و یتیم خانوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔

اس زمانہ کے اکثر علماء جو علمائے کبار و عوامی کرنے والے ہیں، تو ان کا پیشہ یہ ہے کہ دنیا و دنیا خواہش کے لیے دنیا داروں کے ساتھ محبت و رغبت رکھتے ہیں۔ بلکہ ان دنیا داروں کو اپنی روزی جان کر تو ان دنیا داروں کے بااخلاق ناپسندیدہ و بدکرداری کے مطابق حق بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کم از کم بیان بھی کریں تو اسی سبب سے مخلوقات کو ذرا بھرا اثر و تاثر نہیں ہوتی۔

اگر علماء جو نائب رسولی ہیں۔ یعنی علمایان دین متین محمدیہ اگر وہ اس زمانہ میں اصل حق بیان کرتے، تو دنیا داروں کے ساتھ عداوت ضد کرنے ہوئے حقارت کی نظر سے ان کی طرف دیکھتے۔ اس لیے کہ وہ نائب رسولی اپنی نیابت میں مجبور ہیں۔ توجیب غور سے دیکھا جائے کہ نائبوں کے کردار ایسے ہو چکے تو پھر خیمہ اسلام کو شکستہ ہے۔ لہذا اسی واسطے غفلت و نادانی جہالت کے لیے چند شرط تحریر کرتا ہوں، کہ اکثر لوگ غفلت کے سبب وہ اس سعادت سے محروم ہیں۔

اس میں ذرا شک نہیں کہ سو آدمیوں میں سے ننانوے آدمی تو ضرور ہی اس طور کے ہیں کہ وہ محبوب ہیں۔ اور غفلت کے یہ معنی ہیں کہ آخرت کے خطروں سے خبردار نہ ہو۔ اگر اسے خبر دی جاتی، تو وہ کبھی تفسیر نہ کرنا۔ کیونکہ آدمی اس طور کا بنا پا گیا ہے کہ اگر خطرہ دیکھتا ہے، تو وہ ضرور بچتا ہے، اگرچہ بہت ساری اٹھنے کی ضرورت پڑتی۔ مگر اس خطرے کو با تو نور نبوت سے دیکھ سکتا ہے، یا منادی نبوت سے کہ اوروں کو پہنچی، یا علماء کی منادی سے کہ دارش انبیاء علیہم السلام ہیں۔ کیونکہ جو شخص از سر راہ سوتا رہ گیا، اس کا سولے اس کے کوئی علاج نہیں کہ کوئی بیدار مشفق پہنچے کہ وہ اُسے جگا دے۔ اور بیدار مشفق پیغمبر علیہ السلام ہیں۔ اور ان کے علماء و بندگان اور سب پیغمبروں

کو اسی لئے بھیجا ہے۔ جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤَهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

تاکہ تو ڈراتے اس قوم کو، کہ جو نہیں ڈرائے گئے ان کے باپ سو وہ بے خبر ہیں۔

اور دوسری جگہ فرماتا ہے:

لَتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرُوا مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

تاکہ تو ڈر سنا لے ان لوگوں کو جنہوں کو کوئی ڈر سنانے والا تجھ سے پہلے نہیں آیا،

شاید کہ وہ راہ پر آویں۔

یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تجھے اس لئے بھیجا ہے کہ

لوگوں کو خوابِ غفلت سے جگاؤ۔ اور سب سے کہہ دو:

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِفَوْحٍ خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

الصَّالِحَاتِ۔ قسم ہے اترتے دن کی، ان ان لوگوں میں ہے، مگر جو یقین

لائے اور انہوں نے اچھے کام کئے۔

سب کو روزِخ کے کٹاے پر کیا ہے،

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ

الْمَأْوَىٰ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ

عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

سو جس نے شرارت کی، اور بہتر سمجھا، دُنیا کا جینا، سو دوزخ ہے، اس کا ٹھکانا

اور جو ڈرا رب اپنے کے پاس کھڑے ہونے سے، اور روکا اس نے اپنا جی خواہشوں

سے، سو جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے۔

سو جو کوئی دنیا کی طرف متوجہ ہوا، اور خواہشوں کے لئے دھپے ہوا، وہی دوزخ

میں گرا، خواہش کی مثل ایسی ہے جیسا کہ بوریا کسی کنویں کے منہ پر پڑا ہو، اور کوئی جانے

والا اس پر سے گزرتے تو فوراً کتوتیں میں ہی گرے، اور جس نے اپنی خواہش کے خلاف عمل کیا، بہشت میں داخل ہوا۔ شہوت کی مثال بہشت کی راہ میں ایک گھاٹی کی ہے کہ جو اس پر سے گزرا، ضرور ہی بہشت میں پہنچا۔ اسی واسطے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

حُفَّتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ وَحُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ

یعنی جنت تو مکروہات (تکالیف) میں گھیری ہوئی ہے اور دوزخ خواہشوں میں۔ سو جو مخلوقات میں سے جنگل میں رہتے ہیں، جیسا کہ عرب ترک گرد اور اور دوسری اور قومیں کہ جن میں علم نہیں ہیں، اور خواب غفلت میں پڑے رہ گئے ہیں کہ کوئی انہیں جگاتا نہیں، اور وہ خود آخرت کی طرف سے بے خبر ہیں۔ اور اسی سبب سے راہ نہیں چل سکتے، اور وہ لوگ جو دیہات میں ہیں، وہ بھی ایسے ہی ہیں کہ ان میں عالم کم ہیں۔ اس لئے دیہاتی لوگ اہل قبر کی مثل ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ

أَهْلُ الْمَكُورِ أَهْلُ الْقُبُورِ رَیْعَنُ كَادُونَ وَبِئْسَ قَبْرُونَ

جو ایسے شہر ہیں ہے کہ جہاں کوئی عالم یا واعظ ایسا نہیں جو منبر پر بیٹھ کر وعظ کرے یا اس شہر کے عالم دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، دین کی مصیبتوں میں مشغول نہیں ہیں، تو وہ بھی غفلت میں رہے گا۔ کیونکہ وہاں کے عالم بھی غافل اور سوئے ہوئے ہیں، کہ وہ دوسروں کو کیونکر جگاسکیں گے۔

اور جو شہر کا عالم منبر پر بیٹھا ہے، تو مجلس وعظ سے گرم رکھتا ہے، جیسا کہ بے ہودہ ناصحوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ گرم نعرے گھر گھر مٹھتی دمیج بنا کر بولتے ہیں اور دایسات بائیں تراشتے ہیں۔ اور رحمت الہی کے وعدے سے لوگوں کو فریب دیتے ہیں اور لوگ یہ سمجھ جاتے ہیں کہ ہم جس حال پر ہوں گے، خدا کی رحمت ہمارے شامل حال رہے گی۔ اور ان لوگوں کا حال خلاف قوموں سے بھی بدتر ہے۔ اور ان کی مثل ہیں

شخص کی سی ہے، جو سزا سوتا ہو اور کوئی اسے جگا کر ایسی شراب پلاوے کہ جس سے وہ مدہوش و بالکل مست ہو کر گر پڑے، اور یہ بیخنت پہلے تو ایسا بھی تھا کہ ذرا سی آواز بھی سنتا تھا تو فوراً جاگ اٹھتا تھا، اب ایسا ہو گیا ہے کہ اگر پچاس تا میں مجھے اس کی کھوپڑی پر ماری جائیں تو اسے خبر نہ ہو۔ اور جو عامی آدمی ان مجلسوں میں بیٹھے، تو وہ بھی ویسا ہی ہو جاوے کہ کوئی خطرہ آخرت کا اس کے دل میں نہ آئے۔ اور اس سے اگر کچھ کہا جائے تو کہے کہ خدا تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اسے ہمارے گناہوں سے کیا نقصان۔ اس کی بہشت تو بڑی فراخ ہے۔ ایسی نہیں کہ مجھ سے اور مجھ جیسے لوگوں سے تنگ ہو جائے۔ اور اس کی مثل بے ہودہ باتیں اس کے دماغ میں سما جائیں، جو داعی و ناصح لوگوں سے اس طرح کی باتیں بگھائے تو وہ دجال ہے۔ اور خلق کا دین بگاڑتا ہے۔

اس کی مثال اس بے وقوف طبیب کی سی ہے کہ جو بیمار حرارت کے سبب قریب المرگ ہو تو اسے شہد پلائے اور کہے کہ اس میں شفلہ ہے۔ سو یہ کہنا اس کا اگرچہ ٹھیک ہے مگر شفا تو اس بیمار کے لئے ہے کہ جس کی بیماری سردی ہے ہو۔

کلام الہی کی آیات اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو رحمتِ خدا کی امید کے بارے میں ہیں، وہ بے شک شفا ہیں، مگر وہ بیماروں کے لئے ایک تو وہ کہ جس نے اتنے گناہ کئے ہوں تاکہ وہ ناامید ہو گیا ہو اور ناامیدی سے توبہ نہ کرتا ہو اور کتا ہو کہ میری توبہ قبول نہ ہوگی۔ توبہ آیت و اخبار اس کے لئے باعثِ شفا ہیں۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ.

بشرطیکہ اس آیت کے ساتھ اگلی آیت بھی ملا کر پڑھتا ہے،

وَأَيُّبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْأَلُواهُ مِن قَبْلِ أَن تَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ

شَرًّا لَا تَنْصُرُونَ.

اے پیغمبر! تو میری طرف سے کہہ دے کہ لے میرے بندو! جنہوں نے اپنی جانے پر
زیادت کی وہ آس نہ توڑیں اللہ تعالیٰ کی ہر سے بے شک اللہ بخشتا ہے سب گناہ۔
یقیناً وہی گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔

اور رجوع کر دینے رب کی طرف اور حکم برداری کرو۔ پہلے اس سے کہ تم پر عذاب
اُترے مگر کوئی تمہاری مدد کو نہ آئے گا۔

یعنی اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم، تم میرے بندوں سے کہہ دو کہ تم نا امید نہ ہو جاؤ۔ اگر
تم توبہ کرو گے، اور اس کی طرف رجوع کرو گے اور احکام الہی کی اچھی طرح سے اتباع
کرو گے تو تمہارے گناہ بخش دے گا۔

دوسرا وہ بیمار ہے کہ جس پر ایسا خوف پھایا ہوا ہو کہ کسی وقت عبادت سے آسودہ
نہ ہوتا ہو، اور یہ خوف لگا ہوا ہو کہ یہ محنت شافہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دے گا۔
یعنی ساری ساری رات نہ سوتا ہو، اور نہ کھانا پیتا ہو۔ تو یہ آیات رجاء اس کے زخم
کی مرہم ہیں۔

جب یہ آیات اور احادیث شریفہ غافلوں، دلیروں اور نڈدوں کے سامنے پڑھی
جائیں تو ان کے لئے زخم پر نمک چھڑکنا ہے۔ یعنی ان کا مرض اور بڑھ جائے گا، جیسا کہ وہ
طیب جو حرارت کا شہد سے علاج کرتا ہے۔ بیمار کے خون میں اپنے اٹھڑنگتا ہے۔

ایسے ہی یہ عالم بھی لوگوں کے دین کے وہ پے ہیں اور وہ حال کے رفیق اور ابلیس کے یار
کیونکہ جس شہر میں ایسے عالم ہوں وہاں شیطان کے جلنے کی کچھ حاجت نہیں۔ وہ وہاں
سے بے پردا ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اس کی پوری نیابت کرتا ہے۔ اور جو واعظ کا کلام
اور اس کا پسند نسیان کرنا شرع شریفہ کے موافق ہے، مگر اس کی خصلت اس
کے برخلاف ہے۔ اور دنیا کا لالچی ہے۔ تو اس کے کہنے سے لوگوں کی غفلت دور
نہ ہوگی۔ کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جو قورنہ کا طباق اپنے سامنے رکھے

ہوتے نہایت شوق سے مزے لے لے کر کھا رہا ہے، اور پکار پکار کر کہہ رہا ہے، کہ لے لوگو! اس طباق کے پاس نہ آنا کہ اس کے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ اس کا یہ فعل اس بات کا سبب بن جائے گا کہ لوگ اس کے کھانے کے زیادہ حریص ہو جائیں اور کہنے لگیں کہ یہ اپنے کھانے کے لئے کہہ رہا ہے کہ سب کا سب میں ہی کھا لوں۔ اور کوئی دوسرا شخص آکر مزاحم نہ ہو۔ کیونکہ جس کے قول و فعل دونوں شرع شریف کے موافق ہوں اور عادت اور بات چیت سب لگے بزرگوں کی سی ہو۔ اور اس کے کلام خلق میں مقبولیت بھی ہو، تو البتہ اس کے کہنے سے غافل لوگ غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جائیں گے۔

اور جو اسے مقبولیت حاصل نہیں۔ تو کوئی گروہ اس کی بات مانتا ہے، اور مجلس میں اس کا کلام سننے آتا ہے۔ اور کوئی گروہ نہیں آتا۔ کیونکہ وہ گروہ غفلت میں ہے، تو اس داعظ کو واجب ہے کہ جہاں تک ہو سکے، ان لوگوں کے درپے ہو۔ اور ان کے گھر جلے اور انہیں خدا کی طرف بلا دے۔

پس ان سب باتوں سے معلوم ہوا کہ ہزار میں نو سو تنانوے لوگ غفلت کے پرے میں ہے۔ اور آخرت کے خطر واد سے بے خبر ہے۔

غفلت ایک ایسی بیماری ہے کہ اس کا علاج بیمار کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کیونکہ غافل کو جب اپنی غفلت کی خبر ہی نہیں ہے، تو اس کا علاج کس طرح سے کر سکے گا، تو معلوم ہوا کہ غفلت کا علاج علماء کے ہاتھ میں ہے۔ جیسا کہ بچے کو ماں باپ کے کہنے اور استاد کے کہنے سے غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جوان اور بوڑھے داعظوں کے کہنے سے ہوشیار ہو جاتے ہیں۔ اور چونکہ ایسے داعظ بہت کیاب ہیں، اس لئے غفلت کی بیماری بہت بڑھ گئی۔ اور خلق اس حجاب میں ہے، کہ کوئی انہیں آخرت کی بات نہیں کہتا، اور جو کہتے بھی ہیں، تو رسمی طور پر زبانی کہہ دیتے ہیں۔ کہ ان کا دل معصیت کے درد اور ان خطروں کے خوف سے بالکل بے خوف

رہتا ہے۔ اس لئے ان کے کہنے میں کچھ نفع نہیں ہوتا۔

محاسبہ کا بیان

اے انسان! اگر تو اپنی انسانیت میں بیدار ہے، تو خدا غور کرنی چاہئے کہ انسان کے درپیش معاملہ محاسبہ کا کیسا مشکل ہے کہ جس کی مثل عنقریب حاکم حقیقی کے درپیش ہونے والی ہے۔ مگر کتابت کرنے والوں نے تیرے ہر ایک قول و فعل، اعلیٰ راہی کو مدح کیا ہوا ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے

وَدُخِعَ الْكِتَابُ فَذَرَى الْمُجْرِمِينَ مَتَاعِهِمْ وَكَتُوكُنْ بُولَدَنَا
مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَجَدَّهَا
مَا عَمِلُوا أَحْصَاهَا وَلَا يُظِلُّهُ رَبُّكَ أَحَدًا

ان کا اعمال نامہ لکھا ہوا رکھا جائے گا میزان میں، اور بروز محشر ان کے ہاتھوں میں دیا جائے گا، تو جب گنہ گار اپنے اعمال نامہ کو دیکھیں گے درانحالیکہ لکھے ہوئے اعمال نامے کو دیکھ کر ڈرنے والے ہوں گے کہ جو کچھ اس میں لکھا ہوا ہوگا۔ تو پھر گہرا کر کہیں گے کہ اے افسوس ہمارا کیا حال ہوگا۔ کیونکہ اعمال نامے نے ہمارے صغیرے اور کبیرے کسی گنہ گار کو نہیں چھوڑا ہے۔ مگر احاطہ کرنے سے لکھ لیا ہوا ہے۔ تو پھر وہ گنہ گار اپنے ہر ایک نیک و بد کو دار کو پالیں گے، جو کہ انہوں نے دنیا میں کیا ہوا تھا۔ اے محمد! تیرا رب بروز محشر کسی کے اوپر ستم نہ کرے گا۔

اور دوسری جگہ سورہ بنی اسرائیل میں خدا پاک ارشاد فرماتا ہے
إِنَّمَا كُنَّا نَكْتُبُكَ كُفَىٰ بِتَفْسِيكَ الْبُيُوتِ عَلَيْكَ حَسِينًا
یعنی خداوند کریم بنی قدرت کی زبان سے فرمائے گا، قیامت کے دن کہ، اے

اہل محشر اپنے اعمال کے کوئی نم خود ہی پڑھ لو، وہی تمہارے لئے کافی ہے، تمہارا نفس خود ہی واسطے حساب کرنے کے۔

یعنی خداوند کریم حکم فرمائے گا کہ تم اعمال کو دیکھ لو، جو کچھ تم نے کیا ہو ہے، اس دن کے واسطے تو وہ سب ہم نے لکھ کر جمع کیا ہو ہے۔ پس اس کے مطابق تم خود ہی حساب کر لو، اپنے نفس کا آگے حساب لینے سے۔

امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حَاسِبُوا قَبْلَ أَنْ تُحَاسَبُوا۔

وہ لوگو! حساب کر لو اپنے نفس کا آگے حساب لینے سے۔

اس آیت کے شان نزول میں حسینی مبارک والے و کشف الاسرار والے سے روایت

کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنے فرزند کو کہا کہ تو امروز جو کچھ لوگوں کو کہے گا کہ ان سے سنے گا، یا جو کچھ کہے گا، مگر تو نے شام کو حساب دینا ہے، مجھ کو۔ لیکن وہ فرزند اس روز بالکل

خاموش رہا۔ ہر ایک سکنا و حرکات سے۔ تو پھر باوجود اس خاموشی کے اپنے والد کو تکلیف

انٹھا کہ حساب دیا۔ مگر دوبارہ والد نے ویسا ہی حکم دیا کہ اے فرزند! دوسرے روز جو کچھ قول

فعل کرے گا، اس کا حساب مجھے بوقت شام تو نے دینا ہوگا۔ پھر والد بزرگوار کی خدمت میں

دست بستہ موٹا ہاتھ لگا کر کہ اے والد بزرگوار! جو حکم آپ حساب لینے کے لئے فرماتے ہیں،

اس کام کو یعنی حساب دینے کو میں پورا نہیں کر سکتا۔ میرا فرزند کہ حساب لینے سے معافی بخشیں۔

کوئی حکم فرماویں کہ جس میں رنج و تکلیف اور مصیبت مجھ کو ہوگی، تو بھی اس کو منظور کروں

گا۔ کہ پھر والد نے کہا، اے فرزند! میں تم کو اس کام میں بند و نصیحت کرتا ہوں، تاکہ تم اس

غفلت سے بیدار و ہوشیار ہو جاؤ۔ کیونکہ جب تو ایک روز کا حساب اپنے والد

کو نہ دے سکا، اے فرزند! پھر تو اپنی تمام عمر کا حساب اپنے مالک حقیقی کے

درپیش حضور کس طرح سے دے سکے گا، کیونکہ موقف حساب قریب تو

درپیش ہے!

نظم

تو نے ذاتی حساب صبح و شام پس حساب عمر چوں گوئی تمام
 ذہن عملہائے نہہ بر پنج صواب نیست جز شرمندگی وقت حساب
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ أَحَدٌ يُحَاسِبُ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ إِلَّا أَهْلَكَ. (فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہیں کوئی کہ جس سے قیامت
 کے دن حساب طلب ہو مگر ہلاک ہو جائے گا۔)

یہ حدیث شریف معاصیح کی صحیح حدیثوں میں سے ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا
 کی روایت سے ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے جب سنا تو عرض کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا، کہ
 پس اس سے حساب لیا جائے گا آسان حساب۔ پس نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ تو پیش آنا
 ہے، ولیکن حساب میں جس سے مناقشہ کیا گیا وہ ہلاک ہوا۔

ولیکن حساب میں مناقشہ یہ ہے کہ اس کی خوب جاپیچ کی جاوے، کہ کچھ نہ چھوٹے نہ تھوڑی
 نہ بہت اور نہ چھوٹے نہ بڑے کہ اس سے سوال نہ ہو۔ اور پیش کرنا یہ ہے کہ بندے کے سامنے
 اس کے اعمال پیش کرے۔ اور پورا پورا حساب نہ ہو۔

یہ حدیث شریف دو معنی کی متحمل ہے۔ ایک یہ کہ خود مناقشہ مجھو ہلاکت ہے۔ کیونکہ
 اس میں زبرد تو بیخ ہے۔ اور دوسرے یہ کہ انجام کو ہلاکت پر پہنچائے۔ پس جب یہ ثابت ہوا
 کہ آدمی سے قیامت کے دن ہر شے کا سوال ہوگا، بہاں تک کہ کان اور آنکھ اور دل سے
 جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیشک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال کیا جائے گا۔
 پس آدمی پر واجب ہے کہ خود اپنا حساب کرے، قبل اس کے کہ حساب میں سختی کی جائے۔
 کیونکہ وہ آخرت کے راستے کا سوداگر ہے، اور اس کا مال اس کی عمر ہے، پس
 عمر کو طاعات و عبادات میں صرف کرنا اس تجارت کا فائدہ ہے، اور اس کا معامی

اور گناہوں میں صرف کرنا خسارہ ہے۔ اور اس تجارت میں نفس اس کا سا جھی ہے۔ اور اگر چہ وہ نیکی بدی دونوں کی صلہ جنت رکھتا ہے۔ لیکن وہ معاصی کو زیادہ قبول کرتا ہے۔ اور شہوات کی طرف زیادہ جھکتا ہے۔ سو اس کی حفاظت اور محاسبہ کرنا ضروری ہے۔ کیونکہ اگر وہ بھر بھی اس کو چھوڑ دے گا، تو وہ فوراً جنت کو سے گا۔ اور اگر مدت دراز تک چھوڑ رکھا تو جنت میں بڑھتا رہے گا۔ یہاں تک کہ سارا مال اصلی جانا رہے گا، اور جس نے مطلق اس کو نہ چھوڑا، بلکہ دیکھتا رہا اور حساب لیتا رہا، تو اس کو نفع و نقصان اور کمی بیشی معلوم ہو جائے گی اور محاسبہ واجب ہونے کی یہ دلیل قول الہی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
 (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو۔ اور چاہئے کہ دیکھ لے ہر شخص کہ کیا بھیجا ہے کل کے واسطے۔) سو اس آیت میں گزریے ہوئے اعمال پر محاسبہ کے لازم ہونے کا اشارہ ہے۔ پس گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر ایک تم میں سے خیال کرے کہ قیامت کے دن کے لئے کیا عمل کر رکھا ہے۔ آیا کہ وہ عمل نیک ہے، جس سے نجات ہو، یا وہ اعمال بد میں سے ہے، جو کہ ہلاک کر ڈالے۔ کیونکہ بیشک قیامت کے دن حساب اسی شخص پر آسان ہوگا، جو اپنے نفس کا حساب دنیا میں لیتا رہا ہے۔ اور اس پر دشوار ہوگا، کہ جس نے اس کو چھوڑ رکھا ہے، اور حساب نہیں لیتا رہا۔ کیونکہ جو شخص اپنے نفس کا حساب آرام کے وقت سختی حساب سے پہلے لیتا ہے، تو اس کا انجام رضا مندی اور شکر کی طرف ہے۔ اور جو چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ اس کا حساب نہیں لیتا، تو اس کا انجام ندامت اور حسرت کی طرف ہے۔ کیونکہ انسان جب مرے گا، تو موت سے وہ سب باتیں کھل جائیں گی، کہ جو زندگی میں معلوم نہ تھیں۔ جیسے میند سے جاگتے، وہ باتیں کھل جاتی ہیں، جو سوتے میں معلوم نہ تھیں۔ اور آدمی اب سو رہے ہیں۔ جب مریں گے، تو جاگیں گے۔ پس ان کو پہلے پہل حسنت نفع رساں اور معاصی ضرر رساں معلوم ہوں

گی، پھر کسی بدی پر نظر نہ پڑے گی، مگر اتنی حسرت سے دیکھے گا اور یہ پسند کرے گا کہ اس سے بچنے کے لئے آگ کے دریا میں ڈوب جاؤں۔ کیونکہ وہ جب تک دنیا میں رہا، دنیا کے مشغلے اس پر مطلع ہونے سے باز رکھتے تھے۔ پس موت سے وہ سب مشغلے چھوٹ جائیں گے، اور جان الگ ہوتے ہی دفن سے پہلے اس کے سب اعمال کھل جائیں گے۔ اور لذائذ دنیا فانی ہیں سے کہ جس کی طرف دل لگائے تھا، اس کی جڑائی کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ اور یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے کہ جو دفن سے پہلے آ پہنچے گا۔ اور بعد دفن کے ایک اور طرح کے عذاب کے واسطے اس کے بدن میں پھر جان ڈالی جائے گی۔

اسی کا حال اس کی مثل ہوگا جو کچھ دیر تک بادشاہ کے گھر میں رہے۔ اس کے پیچھے اس بھر سے سے عیش اڑانے لگا کہ بادشاہ اس باب میں درگزر کرے گا۔ یا اس کو اس کے برے افعال کی، جو وہ کر رہا ہے خبر نہ ہوگی، پھر اس کو بادشاہ نے ایک روز اچانک گرفتار کر لیا۔ اور اس کے عمل کی فرد پیش کی کہ جس میں اس کے کام برائیاں اور ذرہ ذرہ خیانتیں قدم قدم کی لکھی ہوئی ہیں۔ اور بادشاہ بڑا زبردست ہے کہ اس کے جرم پر صاحبِ غیرت ہے، اور اپنی سلطنت میں خطاؤں کا سزا دینے والا ہے۔ گنہ گار کی سفارش پر توجہ نہیں کرتا۔ اب تو اس شخص کے

حق میں خیال کر کہ بادشاہ کے عذاب کرنے سے پہلے مائے خوف و خجالت رنج و زحمت کے اس کا کیا حال ہوگا۔

یہی حال بیت کا ہوگا، جو دنیا کی لذتوں پر اطمینان سے بھولا ہوا تھا، جو عذاب قبر سے پہلے موت کا وقت ہوگا۔ اور جو شخص دنیا کی شہوات سے الگ رہا۔ اور طاعات میں مصروف رہا۔ اور اس کو سوائے ہاد الہی کے کسی سے انس نہ تھا۔ سو اس کا حال اس کے مثل ہوگا، جو تنگ و تاریک مکان میں قید ہو۔ پھر اور اس کے لئے ایک دروازہ

کھل جائے اور اس میں سے ایک وسیع باغ میں چلا جائے، جس کی کہیں انتہا نظر نہیں آتی۔ اور اس میں قسم قسم کے درخت اور پھول اور پرندے اور میوے اور حوض اور نہریں ہوں، تو اس صورت میں عاقل کو لازم ہے کہ اپنے نفس پر متوجہ ہو۔ اور اس سے کہے کہ اے نفس! تجھ کو خبر نہیں ہے کہ تیرے آگے بہشت ہے، اور دوزخ۔ اور تو عنقریب ان میں سے ایک میں جانے والا ہے۔ پھر تجھ کو کیا ہوا کہ موت کا سامان نہیں کرنا۔ حالانکہ وہ ہر شے سے زیادہ تیرے نزدیک ہے۔ پس تو اگرچہ اس کو دہر سمجھتا ہے مگر اللہ تعالیٰ کے علم میں بہت پاس ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ رَبِّشِكُم مَوْتٌ حِينَ

سے تم بھاگتے ہو، سو وہ تم سے ملی ہوئی ہے، اور شاید تم کو اچانک آج ہی آجائے یا کل۔ کیونکہ جب وہ آئے گی تو فوراً آجائے گی۔ اس کا پہلے کوئی ایلمپی نہ آئے گا۔ کیونکہ اس کے آنے کا نہ کوئی سال ہے، نہ مہینہ، نہ دن، اور نہ وقت مقررہ معلوم ہے۔ اور نہ موسم گرمی اور جاڑے کا، اور نہ رات دن اور نہ لڑکپن اور جوانی و بڑھاپا۔ بلکہ ہر وقت تیرے اوقات میں ممکن ہے کہ ناگاہ اس میں موت آجاوے۔ اور اگر ناگاہ موت اس میں نہ آئے تو مرض ناگاہ پیدا ہو جائے کہ وہ موت تک لے جائے۔ اس میں تجھ کو غفلت ہونا نہایت عجیب ہے۔ کیا تو اس آیت میں غور نہیں کرتا۔

اِقْتَرِبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ

(نزدیک آگیا ہے لوگوں کو ان کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔) اور تیرا عجیب حال ہے، جو کہ تو زبانِ اہمان کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور حال سے تجھ پر نفاق کا اثر ظاہر ہے۔ کیونکہ تیرا سید اور تیرا مولا دنیل کے امور کا ذمہ دار ہو چکا ہے، جیسا کہ جن تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَقَامِنٌ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

اور نہیں کوئی چلنے والا زمین پر مگر اللہ پر ہے اس کی روزی۔
 اور تو اس کو اپنی حرکات سے جھٹاتا ہے، اور اس پر دیوانہ بنا جاتا ہے، جیسے مدہوش
 چیل، باز۔ اور اس نے آخرت کے معاملہ کو تیری سعی کے حوالا کیا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ
 فرماتا ہے،

وَإِنْ تَيْسُرْ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۗ (اور یہ کہ نہیں ہے آدمی کو، مگر وہی
 جو اس نے کیا ہے۔)

اور تو اس سے منہ پھرتا ہے۔ مغرور عقادت کرنے والے منہ پھرنے کی طرح۔ اور یہ
 ایمان کی علامت نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایمان کا زبانی دعویٰ کفایت کرنا، تو منافق دوزخ کی
 تہ میں کیوں جاتے۔ پس خدائے تعالیٰ کی معصیت پر یہ تیری کیسی جرأت ہے۔ اگر
 یہ جرأت اس اعتقاد سے ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو نہیں دیکھتا، تو نیرا کتنا بڑا کفر ہے،
 اور اگر باوجود اس جاننے کے ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو دیکھتا ہے، تو تیری کیا ہی بڑی
 قباحت ہے، اور کیسی سخت حماقت ہے۔ پس تو کس دلیری پر خدا کے بغض اور غضب
 اور عقاب شدید اور دردناک عذاب کے سامنے آتا ہے۔ کیا تو یوں جانتا ہے کہ اس
 کے عقاب اور عذاب کو برداشت کرے گا، افسوس افسوس! تو تو گویا قیامت کے
 دن پر ایمان ہی نہیں لایا۔ کیونکہ ایک بہودی اگر تجھے لذیذ سے لذیذ تیرے طعام کو
 کہہ دے کہ تیری مرض میں تجھ کو نقصان کرے گا، تو پھر تو اس سے صبر کرے گا اور
 اس کو چھوڑ دے گا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا توں اپنی انار میں موٹی کتابوں میں، اور زبیر علیہم
 السلام کا ارشاد جن کے معجزہ سے تائب ہو چکی ہے، تیرے نزدیک بہودی کے قول
 سے تاثیر میں کم ہے، جو محض گمان اور شکل سے کہتا ہے۔ باوجودیکہ نہ اس کی عقل
 درست ہے اور نہ دین۔ بلکہ تجھے ایک بچہ کہہ دے کہ تیرے کپڑے میں بچھو ہے، تو
 تو فوراً بلا تامل اپنے کپڑے کو پھینک دے، بے سوچے بے سمجھے۔ اور پوچھے، تو

کیا انبیاء اور علماء کا قول تیرے نزدیک نیچے کے قول سے بھی کم ہے۔ یا کیا دونوں کی آگ اور زنجیریں اور اس کے سانپ اور چھو تیرے نزدیک اس بچھو سے بھی کم درجہ کے ہیں کہ جن کی تکلیف صرف ایک دن یا اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ پس اگر تو یہ سب جانتا ہے اور اس کا یقین کرتا ہے، تو پھر تجھ کو کیا ہوا کہ شہوات میں مشغول رہتا ہے۔ اور نیک عمل میں تاخیر کرتا ہے۔ حالانکہ موت تیری گھات میں ہے۔ شاید کہ وہ تجھ کو ابھی بغیر کسی ہمت کے اچکے لے۔ پھر تو کس لئے اس کی جلدی کرے۔ بے خوف ہو گیا کیونکہ اکثر صبح کرنے والے دن پورا نہیں کرنے پلتے۔ اور بہترے اگلے دن کے امیدوار اس دن تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور مانا کہ تجھ کو سو برس کی عمر کا وعدہ کیا گیا، مگر تو آخر تک عمل میں تاخیر کرتا رہا۔ تو اس میں تیرا کیا گمان ہے کہ جو شخص اپنے ٹٹو کو کھانا دانہ نہ دے، سوئے کوہ دامن کے، کیا وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ اس ٹٹو سے میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں۔ اور عمل میں جلدی کرنے سے روکنے والا تاخیر کرنے کا باعث دشواری اور مشقت کی وجہ سے بے خواہش کی مخالفت سے تجھ پر دشواری نہ تیرے عاجز رہنے کے سوا کوئی اور سبب ہے۔ اور کیا تجھ کو کوئی ایسا دل ملے گا، جو تجھ پر آئے اور خواہش کی مخالفت تجھ پر دشواری نہ ہو۔ ایسا دل تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا دل پیدا نہیں کیا، اور نہ پیدا کرے گا۔ سوائے جنت کے۔ اور جنت نا پسندیدہ باتوں سے ڈھک دی گئی ہے۔ اور ناگوار باتیں نفس پر کبھی ملکی نہیں ہوتیں۔ اس کا وجود محال ہے پس اگر تو ان کھلی باتوں کو نہیں سمجھتا اور عمل میں تاخیر ہی کی طرف مائل ہوتا ہے، تو اس سے زیادہ کونسی حماقت اور نادانی ہوگی۔ اور اگر تجھ کو اللہ تعالیٰ کے کرم اور فضل پر بھروسہ ہے، تو کیا وجہ ہے کہ دنیا کے کاروبار میں اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل پر بھروسہ نہیں کرتا۔ بھلا کیا تو جاٹے کے لئے بقدر موسم تیاری نہیں کر لیتا۔ پس کھانا اور ایندھن اور پوشاک وغیرہ ضروریات سب جمع کر لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے کرم و فضل پر بھروسہ نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ بونہی جاٹے کی سردی بغیر جہتہ وغیرہ کے دور کر دے گا، کہ وہ اس پر بھی قادر ہے۔ کیا تیرا یہ گمان ہے کہ طبقہ جہنم زہری کی

ٹھنڈک چلے۔ جاڑوں کی سردی سے ہلکی اور مدت میں کم نہ ہوگی۔ یا تجھ کو یہ خیال ہے کہ اس سے بے محنت کے پنج جلنے گا، ہرگز نہیں ہرگز نہیں بے شک جاڑے کی ٹھنڈی جیسے بدن جبہ و ایندھن اور لوازم کے دفع نہیں ہوتی ہے، ایسے ہی دفع کی گرمی اور اس کے طبقہ زہریلے کی ٹھنڈی بغیر طاعات اور عبادت سے پناہ لینے اور برائیوں کو چھوڑ دینے کے ہرگز تجھ سے دفع نہ ہوگی۔ مگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یہی ہے کہ تجھ کو طریقہ پناہ لینے کا بتایا۔ نہ یہ کہ بدن پناہ لینے کے تجھ سے عذاب کو دور کرے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم جاڑہ دفع کرنے کے باب میں یہ ہے کہ تیرے لئے آگ پیدا کر دی۔ چغماق اور لوہے سے اس کے نکلنے کا طریقہ تجھ کو بتا دیا تاکہ تو اپنی جان سے جلنے کی سردی دفع کرے۔

پس جیسے کہ جبہ و ایندھن اور تمام لوازم خریدنے سے تیرا خالق اور مولیٰ مستغنی ہے۔ اور تو اپنے لئے اس واسطے خریدتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تیری راحت کے لئے بنایا ہے، ایسے ہی تیری طاعت اور مجاہدہ سے تیرا خالق اور مولیٰ مستغنی ہے یہ تو عذاب الیم ہے تیری نجات کا اور عیش و التمتاع تک تیرے پہنچنے کا صرف طریقہ ہے۔

فَمَنْ أَحْسَنَ فَلَئِنْ قَبِيهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَاللَّهُ غَفِيْرٌ غَفِيْرٌ
الْعَلِيْبِيْنَ سَوْجَسْنَ بَحَلَّيْ كِي سَوْ اِپْنِي جَان كِي لِيْ. اِدھ جس نے بُرا کیا، سو اپنے نقصان کو۔ اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے عالمین سے۔

شاید تو یہ کہے کہ مجھ کو ثابت قدمی سے بجز شہوات کی لذتوں کے حرم، اور تکلیفوں اور مشقتوں پر صبر کم ہونے کے اور کوئی نہیں رکنا۔ اور اگر تو اس میں سہا ہے تو تیری کتنی بڑی نادانی ہے۔ اور کیا ہی تیرا بُرا عذر ہے۔ کیونکہ دنیا کی شہوات تو فانی ہیں۔ اور جلدی چلی جائے والی ہیں۔ کبھی کسی وقت کہ ورات سے خالی نہیں ہیں۔ پس تجھے کیا ہوا کہ جنت میں جانا طلب نہیں کرتا۔ تاکہ اس میں شہوات باقیہ وائے سے عیش کی کرے،

جو ہمیشہ بھر کہ درات سے صاف ہیں۔ کیونکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے۔ پس تو آخرت کا سامان دنیا میں باقی رہنے تک کر لے۔ کیونکہ تیرا سرا بہ تیری زندگی کے دن ہیں، سو تو اکثر حصہ کھو چکا ہے۔ اس میں صرف اب چند روز باقی رہ گئے ہیں۔ پس اس بقبہ میں اگر تو تجارت کرے گا تو فائدہ ہوگا۔ اور اگر باقی کو بھی کھو دے گا، اور اپنی قدیم عادت پر چلتا رہے گا، تو خوب کھلا ہوا نقصان ہوگا۔

پس اے مسکین! خواب غفلت سے بیدار ہو، کیونکہ موت تیرا وعدہ ہے۔ اور گور (قبر) تیرا گھر ہے اور مٹی تیرا پھونسا ہے، اور بڑا خوف تیرے سامنے ہے۔ اور مردوں کا لشکر شہر سے باہر تیرا منتظر ہے۔ وہ سخت سخت قسمیں کھائے ہوئے ہیں، کہ تجھ کو اپنی جگہ بغیر لئے کے نہ پلٹیں گے۔ یہاں تک کہ تجھ کو اپنے ساتھ ملا لیں۔ کیا تجھے خبر نہیں کہ وہ ایک دن کے واسطے دنیا میں آنے کی آندہ کرتے ہیں، تاکہ جو کچھ ان سے کوتاہی ہوئی ہے، کہ اس دن میں اس کا عوض کر لیں، اور تو اپنے دن ضائع کرتا ہے۔ اور یہ خیال کرتا ہے کہ وہ تو آخرت میں بلائے گئے ہیں۔ اور تو ہمیشہ یہیں رہے گا۔ کبھی نہیں کبھی نہیں۔ کیونکہ جب تو اپنی ماں کے پیٹ سے نکلا ہے، اپنی عمر عزیز کی بربادی کرنے لگا ہے۔ اور زمین پر اپنا محل بنوا رہا ہے۔ اور عنقریب زمین کا گڑھا تیری قبر ہونے کو ہے۔ ہر روز مال بڑھنے سے خوش ہوتا ہے۔ اور عمر گھٹنے سے بچد نہیں ہوتا۔ آخرت سے منہ پھیرتا ہے۔ اور وہ تیرے سامنے چلی آ رہی ہے۔ اور تو دنیا پر متوجہ ہو رہا ہے، اور وہ تجھ سے انگ ہوتی جاتی ہے۔

تیرا کیا ہی عجب حال ہے کہ باوجودیکہ تو قسم قسم کے گناہوں کا کرنے والا ہے۔ اور آخرت کی درستی میں کوشش نہیں کرتا، بلکہ دنیا کی درستی میں ایسا لگا ہوا ہے، کہ گویا وہاں سے کبھی جانے والا نہیں ہے۔ سو ڈرے مسکین! اپنی جان سے اس دن سے کہ جائے گا، اپنے خدا کی طرف کہ وہ اس دن میں کسی بندہ کو کہ جس کو دنیا میں قسم کی تمہیں، یا کچھ

ممانعت کی محض کہ نہ چھوٹے گا، یہاں تک کہ اس سے مٹھوڑی بہت ادنیٰ و اعلیٰ ظاہر
پوشیدہ کی پرستش کرے گا۔ سو دیکھ! تو لمبے غافل! کیا منہ لے کر اس کے سامنے
کھڑا ہوگا، اور کس زبان سے اس کے سوال کا جواب دے گا۔ مگر سوال کا جواب تیار
رکھ۔ اور جواب کی درستی، اور اپنی باقی عمر چھوٹے چھوٹے دنوں میں، بڑے بڑے
دنوں کے واسطے دار فنا میں دار بقا کے واسطے نیک کام میں صرف کر۔

اگر تو یہ کہے کہ میرا نفس مجاہدے کو اور دائمی طاعت کو نہیں ماننا، تو اس کے علاج
کا کیا طریقہ ہے، تو سمجھ لے، اس کا بڑا مفید علاج حضرت امام غزالی کے احیاء العلوم
میں بیان کے موافق یہ ہے کہ تو ایسے شخص کی صحبت اختیار کر جو طاعات الہی میں مجاہدہ
کرتا ہو۔ اور اس کے حالات کو ملاحظہ کر کے اس کی پیروی کرے۔ لیکن یہ علاج اس
زمانے میں دشوار ہے۔ کیونکہ ایسا شخص جو متقدمین کی طرح عبادت میں مجاہدہ کرتا
ہو مفقود ہے۔ سوا ب تیرے لئے اس زمانہ میں ان کے حالات سننے اور اخبار دریافت
کر لینے سے زیادہ مفید علاج کوئی نہیں ہے کہ وہ کیا کیا دشوار مجاہدے کرتے تھے۔ اور
بے شک ان کی محنت تو ہو چکی۔ اور ثواب و عیش باقی رہ گیا، جو کبھی تمام نہ ہوگا۔
اور کتنی بڑی حسرت ہے، اس کو جو ان کی پیروی نہیں کرتا۔ پس اپنے نفس کو چند
روز مکہ، شہوات سے منتفع کرتا ہے۔ پھر اس کو موت آجاتی ہے۔ پھر اس کے اور
شہوات کے درمیان آڑ ہو جاتی ہے۔ سو تجھ کو ضرور ہے کہ صحابہؓ اور تابعینؒ اور
ان کے بعد مجاہدین کے اسوال کا مطالعہ کرے۔ اور ان کا اسوال دیکھ کر تجھ پر واضح
ہو جائے گا، کہ تو ادا تیرے ذمے کے لوگ دینداروں سے کتنا دور ہیں۔ پھر تیرا نفس
اگر تجھ کو دوسرے دلائے اور یہ کہے کہ عبادت اس زمانہ میں ہو سکتی تھی۔ کیونکہ اسباب
بہت تھے۔ اور دہا یہ زمانہ، سوا ب اگر تو اہل عصر کے خلاف کرے گا، تو وہ مسزہین
کریں گے اور دیوانہ کہیں گے۔ سو ان کے موافق جو وہ کرنے ہیں کئے جا۔ جو ان کا حال

سو تیرا حال. مرگ انبوہ جھٹنے وارد، تو بچتے رہنا۔ پس خبردار، اس کے چیلے اور کرد
 فریب اور زور میں آنے سے بچا رہ۔ اور اس کو توبہ جواب دے کہ اگر پانی کی ایسی
 رو چڑھ جائے کہ جو سامنے آئے، اس کو ڈبو دے۔ اور ایک گاؤں دِلے اپنی جگہ پر
 کھڑے رہیں۔ مگر اپنا بچاؤ نہ کریں۔ اور تجھ کو اتنی قدرت ہو کہ ان سے الگ ہو
 کر کشتی پر سوار ہو کر ڈوبنے سے بچ جائے، تو کیا اب بھی تیرے دل میں یہ خدشہ آئے
 گا کہ مرگ انبوہ جھٹن ہوتا ہے۔ یا ان کا ساتھ چھوڑ کر اس حرکت سے ان کو نادان
 بنائے گا۔ اور اس سے اپنا بچاؤ کرے گا، جو تجھ پر بلائے ناگہانی آئی ہے۔ پھر جب تو ڈوبنے
 کے خوف سے ان کا ساتھ چھوڑتا ہے۔ حالانکہ ڈوبنے کی تکلیف رات یادن میں ایک
 ساعت سے زیادہ نہیں ہوتی۔ پھر دائمی عذاب سے کیوں نہیں بچتا۔ اور تو ہر وقت اس
 کے سامنے چلا آتا ہے۔ اور مرگ انبوہ کیسے جھٹن ہوتا ہے کیونکہ اہل زمانہ ہی کی نفقت
 سے ہلاک ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ بھی کہتے تھے۔

قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ۝

کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر پایا اور ہم انہی کے قدموں پر چلنے ہیں۔
 سو بچنا پھر بچنا۔ اپنے اہل زمانہ اور جو پہلے گزر گئے ہیں، ان کے دیکھنے سے بیشک
 اگر تو اکثر زمین کے باشندوں کی اطاعت کرے گا، تو اللہ کی راہ سے ہٹا دیں گے۔ خدا
 سے دعا ہے کہ ہم کو گمراہی سے بچائے۔

توبہ ماہیت توبہ کا بیان

در بیان توبہ و ماہیت توبہ کہ کس فعل سے آوردگی و شفادت، معصیت
 دیرینہ سے دل پر مردہ زنگار خوردہ کو مصفا کرتی ہے۔ اور بغیر توبہ کے آئسندہ دل

انسانیت کا کب امر اور بوبیت سے سرسبز و شاداب ہوتا ہے۔ اور زمین قلب کے لئے
نہر معرفت بغیر توبہ و ندامت کے جاری نہیں ہو سکتی۔ اسی واسطے باغیچہ قلب بغیر آب
معرفت کے طے سے خشک و تباہ ہو کر اس کا پھل پھول ضائع ہو جاتا ہے۔ اسی واسطے
خداوند کریم فرقان حید میں مومنوں کو خطاب کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا

(اے ایمان والو! اللہ کی طرف رجوع کر دو خالص) یعنی توبہ کر دو صغیرہ اور کبیرہ گناہ
ہضمیوں سے اور آئندہ معصیت کا خیال اپنے دل میں نہ لاف اسی واسطے حضرت رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
فَإِنَّ التَّوْبَ إِلَيْهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةً.

حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو! اللہ کی طرف توبہ کر دو کیونکہ
میں اللہ کی طرف ہر روز سو بار توبہ کرتا ہوں۔

یہ حدیث شریف مصابیح کی صحیح حدیثوں میں سے ہے اعز مزی کی روایت سے۔
اور اس میں اہمیت کو توبہ پر ترغیب ہے۔ اس لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں جب
سو بار توبہ کرتے تھے، باوجود بلند مرتبہ اور معصوم ہونے کے۔ تو وہ شخص کیونکر سات
دن میں توبہ میں مشغول نہ رہے۔ کہ جو اپنا اعمال نامہ پے در پے گناہوں سے سبھا کرتا رہتا
ہے۔ لیکن سمجھنے کی بات ہے کہ توبہ بدون ان نہیں امور مرتبہ کے نہیں ہو سکتی ہے۔

(۱) علم۔ (۲) حال۔ (۳) عمل۔

اول مرتبہ علم ہے، دوسرا مرتبہ حال ہے اور تیسرا مرتبہ عمل ہے۔

اور یہ اس لئے کہ آدمی جب گناہ سے بڑا ہی نقصان ہونا اور گناہ کی آخرت میں
اس کے اور اس کے محبوب کے درمیان میں حجاب ہو جانا جانتا ہے، تو اس معرفت

سے اس کے دل میں ایک الم پیدا ہوتا ہے۔ اور اس الم کو ندامت کہتے ہیں۔ پس یہ معرفت تو علم ہے۔ اور یہ ندامت حال ہے، جو اس معرفت سے پیدا ہوا۔ پھر جب یہ ندامت دل پر غالب آجاتی ہے تو دل میں ایسے کام کا ارادہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کو زمانہ حال اور استقبال اور گذشتہ سے نگاڑ ہے، زمانہ حال سے علاقہ تو گناہ کی ترک کر دینے کا ہوتا ہے۔ اور استقبال سے علاقہ عمر بھر گناہ کے کبھی نہ کرنے کے پختہ ارادہ ہونے سے ہے۔ اور زمانہ ماضی سے علاقہ فوت شدہ کے عوض اور قضا کرنے سے ہے۔ اگر وہ قابل عوض اور قضا کے ہو۔ اور اس کا یہ فعل عمل ہے، جو ندامت سے حاصل ہوا۔ اور وہ ندامت کہ علم سے پیدا ہوئی۔ اور علم سے مراد یہاں ایمان اور یقین ہے کہ گناہ آخرت میں زہر قاتل ہے۔ اور اس ایمان کا نور دل پر چمکتا ہے تو ندامت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ کیونکہ اپنے اوپر نور ایمان کے چمکنے سے دیکھ لیتا ہے کہ میں اپنے محبوب سے الگ ہو گیا۔ اب محبت کی حرارت شعلہ زن ہوتی ہے۔ پھر اس حرارت سے اس فعل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، جو اوقات مذکورہ حال و استقبال و ماضی سے علاقہ رکھتا ہے۔ پس علم اور ندامت اور ارادہ فعل مذکورہ کا، یہ تین چیزیں ہیں۔ اس مجموعہ پر توبہ کا لفظ بولا جاتا ہے۔ پس یہ جب تینوں امر موجود ہوں تب توبہ ثابت ہوگی۔ اور اکثر اوقات توبہ کا لفظ صرف ندامت پر بولا جاتا ہے۔ اور علم کو مقدمہ مثل ٹھہرائی ہے۔ اور فعل مذکورہ کو بمنزلہ ثمرہ کے۔ اور اس اعتبار سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ندامت ہی توبہ ہے اس لئے کہ ندامت بغیر علم کے، جو اس کا باعث اور موجب ہے، اور بغیر عزم کے کہ اس کے پیچھے اور بعد میں ہوتا ہے، نہیں ہوتی۔ پس ندامت دونوں طرف سے گھبری ہوتی ہے۔ ایک طرف ثمرہ اور دوسری طرف ثمرہ باعث ہوتا ہے۔

توبہ تمام مسلمانوں پر واجب ہے۔ لیکن سب پر ان کا واجب ہونا تو اس اللہ تعالیٰ کے قول کی رد سے ہے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ

اور توبہ کر دو سب کے سب اللہ کی طرف لئے ایمان والو۔

ان دونوں آیات کے ظاہری معنی اس پر دلالت کرتے ہیں کہ توبہ ہر مومن پر واجب ہے، ان دونوں آیات میں عام طور پر حکم ہونے کی وجہ سے۔ اور دل کی روشنی بھی ہی بتلاتی ہے کیونکہ توبہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی نارضا مندی سے رضامندی کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور یہ امر فاقل ہی سے ہو سکتا ہے۔ اور عقل کامل ہی نہیں ہوتی بدون قوائے شہوانی اور غضبی اور تمام اوصاف کے کامل ہونے کے، جو انسان کے ہلکنے کے لئے شیطان کے وسیلے ہیں کیونکہ شہوات شیطانی لشکر میں سے ہے۔ اور عقل فرشتوں کے لشکر میں سے ہے۔ اور ایسا کوئی انسان نہیں مانا جاتا جس کی شہوات جو شیطانی سامان ہے، عقل پر جو فرشتوں کا سامان ہے مقدم نہ ہو۔ پس جو شہوات کی موافقت نہ کرے پہلے گزر چکی ہے، اس سے رجوع کرنا ہر ایک آدمی کو بلوغ کے بعد ضروری ہے اس لئے کہ جو شخص حالت کفر میں دین اسلام سے واقف ہو کر بالغ ہوا، تو اس پر اپنے کفر اور جمالت سے توبہ کرنا واجب ہے۔ ان باتوں کو سبک کر جن سے اسلام حاصل ہوا۔ اور جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ حالت اسلام میں حقیقت اسلام سے بے خبر ہو کر بالغ ہوا، تو اس پر اس غفلت سے توبہ کرنا واجب ہے، اسلام کے معنی خوب سمجھ کر۔ اس لئے کہ بالغ ہو کر ماں باپ کا اسلام اس کو کچھ مفید نہیں، جب تک کہ خود مسلمان نہ ہو۔ پھر جب بالغ ہو کر اسلام کے معنی سمجھ چکا تو اس پر اپنی عادات اور شہوات عادیہ میں ہونے کے اطوار سے باز آنا واجب ہے۔ اور یہ سب احوال توبہ کے سواد شوار ہیں۔ اور اکثر اس میں خلقت ہلاک ہو گئی، اس سے ان کے عاجز رہنے کی وجہ سے۔

اس لئے کہ شہوات لڑکپن میں بلوغ اور کمال عقل سے پہلے مستحکم ہو جاتی ہے۔

سو شیطانی لشکر پہلے ہی ولایت پر غلبہ کر لیتا ہے۔ اور دل کو شہوات اور عادات کی خواہشوں سے مجتہد اور الفت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات دل میں غالب ہو جاتی ہے۔ اور اس سے نکلنا اس کو دشوار ہو جاتا ہے۔ پھر عقل ظاہر ہوتی ہے۔ جو کہ اللہ تعالیٰ کے گردہ اور لشکر میں سے ہے۔ پھر اگر وہ کامل اور قوی ہوئی تو خدا تعالیٰ کے دشمنوں کے ہاتھ سے چھوڑانے کے لئے آہستہ آہستہ بتدریج تیار ہوتا ہے۔

پس شہوتوں کو توڑ کر شیطانی لشکر کا اکھاڑنا اور عادات کا چھوڑنا، اور طبیعت کو بزور عبادت پر لگانا، اس کا اولیٰ شغل ہوتا ہے۔ اور توبہ کے معنی سوائے اس کے اور کچھ نہیں۔ اور اگر کامل اور قوی نہ ہو تو دل کی مملکت شیطان کے حوالے ہو جاتی ہے اور وہ ملعون اپنا کام پورا کرتا ہے۔ جیسا کہ بتایا اللہ تعالیٰ نے۔

قَالَ لَيْسَ آخِرُ نَبِيِّ إِلَىٰ يَسُومُ الْقِيَامَةَ لَا حَتِّكَ كَنْ ذُرِّيَّتَهُ
إِلَّا قَلِيلًا هـ کہ اگر تو مجھ کو ڈھیل دے قیامت کے دن تک، تو ضرور اس کی اولاد کو لگام دوں گا، مگر تھوڑوں کو۔

مراد یہ ہے کہ اگر تو مجھ کو جتنا چھوڑے گا قیامت کے دن تک تو بیشک میں ان کو جدھر چاہوں گا کھینچ لے جاؤں گا۔ اور بیشک ان پر غالب رہوں گا پورا غالب رہنا۔
إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ۔ مگر بعض ان میں سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے مقبول بندے ہیں۔ اور یہ سب اس ملعون کے اس قول کی مثل ہے۔ البتہ میں ان کو زینت دکھاؤں گا زمین میں اور ضرور بہکاؤں گا ان سب کو۔

لَا زِينَةَ لَّكُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا غَوِيَّتَهُمْ وَأَجْمَعِينَ هـ

اس لعین نے اس مطلب کا اپنے لئے حاصل ہوتا جان لیا ہو۔ حالانکہ وہ غیب دان نہیں ہے، ان چیزوں سے استدلال کر کے جو اس نے ان میں دیکھیں کہ بدی کے اسباب بہت ہیں اور بھلائی کا سبب ایک ہی ہے۔

کیونکہ انسان کی ذات میں قوت بہیمیہ شہوانی، اور قوت سلعی غضبی اور قوت
 دہمیدہ شیطانی ہے۔ اور یہ تینوں قوتیں ابتدائے پیدائش سے اس پر غالب ہوتی
 ہے۔ شہوت کی طرف متوجہ رکھتی ہیں۔ اور ان تینوں قوتوں کے بعد اس میں قوت
 عقلی ملتی ہوتی ہے۔ اور اگرچہ بھلائی کی طرف بلائی ہے، لیکن ان پہلی تین قوتوں کے
 اوپر غالب ہو جانے کے بعد کامل ہوتی ہے۔

پس جب شیطان ملعون نے انسان میں دیکھا تو جان گیا کہ جو میری مراد ہے،
 اس کا حاصل ہونا ممکن ہے۔ پس اس بیان کے موافق ہر شخص مسلمان پر توبہ فرض عین
 ہے۔ اور یہ نہیں ہو سکتا کہ افراد انسان میں سے کوئی بھی بے نیاز ہو۔ اور توبہ کا فوراً
 واجب ہونا۔ اس لئے کہ تاخیر کرنے میں اصرار حرام لازم آتا ہے جس سے گناہ در
 گناہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ توبہ سے ایک دم بھرتا خیر کرنے سے ایک اور گناہ واجب
 التوبہ لازم آتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کبیرہ سے ایک گھڑی تاخیر کرنے میں دو کبیرہ ہو جاتے
 ہیں۔ ایک وہی پہلا، اور اس سے توبہ نہ کرنا۔ اور دو میں چار کبیرہ ہو جاتے ہیں۔
 دونوں سے پہلے اور دونوں سے توبہ نہ کرنا اور تین ساعت میں آٹھ کبیرہ ہو جاتے ہیں۔
 اور پانچ ساعت میں بیس کبیرہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح گناہ بڑھتے جائیں
 گے، جس قدر تاخیر ہوتی جائے گی۔

ادھر مذکور ہو چکا ہے کہ گناہ کو زہر قاتل جاننا خود ایمان میں سے ہے۔ پس
 جب یہ ثابت ہوا کہ یہ علم خود ایمان سے ہے تو لازم ہے کہ ایمان کی گناہوں کے
 ترک کا باعث ہوا کرے۔ پس جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا، تو اس میں یہ ایمان
 کا جزو نہیں ہے۔ اس لئے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی نہیں کرتا کہ زنا کرنا ہو،
 اور وہ مومن بھی ہو۔ کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس سے اس ایمان کی نفی نہ کی جو خدا اور
 اس کے فرشتوں اور کتابوں اور پیغمبروں کا جاننا ہے۔ کیونکہ اس ایمان کے زنا اور گناہ

منافی نہیں ہے۔ بلکہ اس سے اس ایمان کی نفی مراد لی ہے کہ جو اس علم کا نام ہے کہ خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اور اس کی ناخوشی کا باعث ہے، اس بیان کے موافق معاصی پر جمارہنے والا اپنے ایمان میں کامل نہیں، بلکہ ایمان میں ناقص ہے۔ اس لئے کہ گناہوں کا چھوڑنا بدون صبر کے نہیں ہوتا۔ اور صبر بدون خوف کے بے صبر نہیں ہوتا۔ اور خوف بدین گناہوں کے ضرر عظیم کے یقین کے پیدا نہیں ہوتا۔ اور گناہوں کے ضرر عظیم کا یقین بدین خدا و رسول کو تصدیق کے نہیں ہوتا۔ پس جس نے گناہوں کو نہ چھوڑا اور اس پر جمارا، گویا کہ اس نے خدا و رسول کی تصدیق نہ کی۔ لہذا اس پر مرنے دم بٹا ہی خوف ہے۔ اس لئے کہ شاید اس اصرار پر اس کی موت اس کے ایمان کے جلتے رہنے کا سبب ہو جائے، لہذا اس کا خاتمہ بُرائی پر ہو، اور ہمیشہ کے لئے دوزخ میں پڑا رہے۔ اور اگر انجام خاتمہ بُرائی پر نہ ہو بلکہ ایمان پر مرانا تو اب مثبت الہی میں رہے گا۔ چاہے تو اس کو دوزخ میں ڈال کر بقدر معاصی کے عذاب دے کہ پھر دوزخ سے نکلے اور جنت میں داخل کرے۔ اگرچہ ایک مدت کے بعد ہو۔ اور چاہے تو اس کو معاف کر دے اور بلا عذاب جنت میں داخل کرے۔ اس لئے کہ یہ محال نہیں کہ بخشش عام کیسی پوشیدہ سبب، جس کو اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا ہو، اس کے شامل حال میں ہو جائے جیسے کہ یہ محال نہیں کہ کوئی اجائز کے اندر خزانہ ڈھونڈنے کے لئے جائے اور اتفاق سے خزانہ پا جائے لیکن جس نے اپنا گھر خراب کر دیا۔ اور مال تلف کر دیا۔ اور اپنی جان و اولاد کو بھوکا مارا، اس گھنڈ پر کہ میں اللہ کے فضل کا منتظر ہوں کہ میرے گھر پر زمین میں خزانہ غنایت کرے تو یہ شخص بے وقوف احمقوں سے سمجھا جائے گا۔ اگرچہ اس کی خواہش بلحاظ قدرت اور فضل الہی کے کچھ محال نہیں ہے

اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ سے بخشش کا امدوار ہے۔ باوجودیکہ وہ گناہوں پر جا ہوا ہے، بخشش کی راہ پر نہیں چلتا، بے وقوف سمجھا جائے گا۔ پھر بعضے ان مغرور

اجقوں میں سے اپنی حماقت کو اسی طرح رواج دینے میں خوب کلام ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بے شک کریم ہے۔ اس کی جنت مجھ جیسے شخص سے تنگ نہ ہو جائے گی۔ اور میری معصیت سے اس کا کچھ ضرر نہیں۔ پھر تم اس اجق کو دیکھتے ہو کہ دنیا کا سفر کر رہے اور روپیہ اثرفنی کی طلب میں سفر کی مشقت کو اختیار کرتا ہے۔ اور جب اس سے کہتے کہ اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے۔ اور اس کے روپیہ اثرفنی کے خزانہ تجھ جیسے سے کوتاہ نہیں۔ اور تجارت میں تیری سستی سے اس کا کچھ نقصان نہیں۔ پس تو اپنے گھر بیٹھا رہ۔ شاید تجھ کو ابھی ایسی روزی دے کہ جہاں سے تیرا گمان بھی نہ ہو۔ پس جو ابسا کے اس کو وہ اجق بننے گا۔ اور اس سے وہ پہل کرے گا، اور کہے گا، یہ کیسی ہوس ہے۔ کیونکہ آسمان سے سونا چاندی نہیں برستا یہ تو محنت ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عادت اسی کا قاعدہ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے قاعدوں کو تغیر نہیں۔ اور یہ اجق نہیں سمجھتا کہ دین و دنیا کا پروردگار ایک ہی ہے۔ اور اس کے قاعدے کو ان دنوں میں تغیر نہیں۔ اور اس نے یہ خبر دی ہے کہ انسان کے واسطے وہی کچھ ہے جو اس نے کہا۔ پس کیونکہ اس کو آخرت کے لئے تو کریم جانتا ہے، اور دنیا کے باب میں تو کریم نہیں سمجھتا۔ بے شک جو شخص اس دار فانی میں ہلاکت سے ڈرتا ہو، جب اس پر زہریلی چیزیں جو مضر ہیں، بعضے ہلاک کرنے والے امور ان سے ہر وقت احتراز کرنا واجب ہے۔

پس ہلاک ابدی سے ڈرنے والے کو بدرجہ اولیٰ ان گناہوں سے احتراز واجب ہے۔ کہ جو دین میں زہر ہیں۔ کیونکہ اس زہر سے اس آخرت باقیہ کے فوت ہونے کا خوف ہے، جس کے صدم حصہ پر دنیا کی زندگی کئی حصہ پر بھی نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ آخرت کی مدت کی کوئی غایت ہے، اور نہ کچھ انتہا۔ اور اس میں عیش و انس اور سلطنت بڑی ہے۔ کہ اس کے فوت ہوجانے میں دوزخ کی آگ ہے۔ اور دردناک عذاب۔

شیطان لعین کا بیان

اجاب کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے۔ کیونکہ شیطان لعین، جو ہر ایک مسلمان مومن مخلص پر ہیزگار متقی تقویٰ دار کے لئے دشمن قاتل ہے۔ جیسا کہ ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کیسے فریب اور دھوکا بازی سے جنت کی حویلی، خوشی ابدی، اور عہدہ اصلی سے معزول کرا کر دریں دار فانی بے بنیاد میں نزل کرا دیا، تو پھر آنحضرت آدم علیہ السلام نے اپنے اصلی مرتبہ سے سعی کیتے ہوئے خداوند کریم کے فضل و کرم سے بالاتر درجہ حاصل کر لیا، جیسا کہ ہر ایک دانشمند کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ معلوم ہے، مگر میرا مطلب یہ ہے کہ آنحضرت آدم علیہ السلام شیطان لعین کی غداری سے نہیں بچ سکے، تو دوسرا کون کوئی شیطان کی غداری سے کس ذریعہ یا کس طرح سے نجات حاصل کرے گا۔ لیکن خدا کے فضل و کرم و اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس لعین کی فریب بازی سے نجات پائے گا۔ مگر جو لوگ ساک مشائخ مشائخ کا دعویٰ کرنے والے ہیں، تو ان کے لئے بلعم باعور و برحسبسا کا قصہ پورے طور سے کفایت کرتا ہے کہ کیسے ہی لاثانی مشائخوں کو اس خناس نے اپنے جال میں گرفتار کر کے اپنے عہدہ ولایت سے معزول کر کے درطہ ضلالت میں پابند کر دیا ہے۔ ہر ایک عقلمند کو ان ہرد کا قصہ اظہر من الشمس ہے۔ لہذا اس خناس لعین کی فریب بازی بہ نسبت ہر ایک انسان کو بڑی دشوار ہے۔ اسی واسطے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

وَرَوَى مُقَاتِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ رَأَيْتُ أُمَّحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ عَشِيَّةٍ يُرِيدُونَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِمْ أَبُو بَكْرٍ وَ

عَمْرُ وَعُثْمَانُ وَعَلِيٌّ وَسَلْمَانُ وَعِمَارُ بْنُ يَاسِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
 اَجْمَعِينَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخَذَتْهُ الرَّحْصَاءُ
 يَعْنِي عِرْقَ الْحَمِيِّ يُنْحَدِرُ مِنْهُ مِثْلُ الْجَبَّانِ يَعْنِي اللُّوْلُو ثُمَّ مَسَحَ
 الْجَبْهَةَ وَقَالَ لَعَنَ اللهُ الْمَلْعُونِ ثَلَاثًا ثُمَّ تَطَرَّقَ فَقَالَ لَهُ
 عَلِيُّ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بِأَبِي وَأُمِّي مَنْ لَعَنْتَ اِنْفَا.

مقاتل نے زہر سے براستہ عودہ کے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ
 عنہا سے روایت کی کہ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک رات اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم کو تلاش کرتے ہوئے آئے۔ اور ان میں بہ اصحاب بھی تھے حضرت ابو بکر، عمر
 عثمان و علی، سلمان، عمار بن یاسر رضی اللہ عنہم۔ پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ
 وسلم برآمد ہوئے۔ اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک پر پسینہ
 مثل موتبول کے نمایاں تھا، جو تپ کی حالت میں ہوا تھا۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ
 علیہ وسلم نے اپنی پیشانی مبارک پر دست مبارک پھیرا۔ اور تین بار فرمایا کہ اس ملعون پر
 خدا کی لعنت ہو۔ اور سر مبارک نیچے جھکایا۔ حضرت علی کریم اللہ وجہ نے عرض کی کہ
 میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں۔ آپ نے کس پر لعنت بھیجی۔ حضرت رسول کریم صلی
 اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس لعین پر جو کہ دشمن خدا کا ہے۔ وہ اپنی دم کو اپنی
 مقعد میں لے گیا۔ اور اس سے سات انڈے نکالے۔ اور ان انڈوں میں سے اس
 کی اولاد پیدا ہوئی، جو ہر فرد بشر کے ساتھ بہکانے پر مقرر ہوئی۔ ان میں سے ایک کا
 نام دشمن ہے۔ یہ عالموں پر مقرر ہے کہ ان کو مختلف ہوا دہوس کی ترغیب دینا
 ہے۔ اور دوسرے کا نام حدیث ہے کہ وہ نماز پر مؤکل ہے کہ ابیکری بہن کر بکاتا
 ہے۔ اور جمائی دن کی لانا ہے۔ یہاں تک کہ انسان سو جاتا ہے۔ اور لوگ جب اس
 سے پوچھتے ہیں کہ تو سو گیا تھا۔ کہتا ہے کہ نہیں۔ پس وہ بے وضو نماز میں شریک ہونا

ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی کہ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قبضہ قدرت میں ہے، کہ تم میں سے ایک شخص بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو اس کی نماز کے ثواب کا آدھا، چوتھائی دوسواں حصہ اس کے بھکانے کے سبب ملتا ہو۔ اور اس کے نماز کے گناہ اس کے ثواب سے زیادہ ہوتے ہیں۔

تیسرے کا نام زبستون ہے کہ اس کو بازوؤں کا اہتمام پر دے۔ یہ لوگوں کو کم تولنے اور خرید و فروخت میں جھوٹ تولنے اور جو فردش کو ترغیب دیتا ہے۔ چوتھے کا نام بشر ہے جو لوگوں کو سکھاتا ہے کہ مصیبت کے دن گریباں چاک کریں اور اپنا منہ نوچیں۔ اور اپنے آپ کو کسی اس واسطے کہ ان کا ثواب جو مصیبت کو خاموشی سے کھینے میں ملتا ہے، زائل ہو جائے۔

پانچویں کا نام منشوط ہے۔ اس کو دروغ گوئی سکھانے اور سخن چینی اور طعن و تشنیع اور جعلی کھانے کی پسر ہے۔ تاکہ ان افعال کے کرنے سے گناہگار ہوں۔ اور چھٹے کا نام دایم ہے۔ یہ آدمیوں کے پاخانے و پیشاب کے مقام پر تعینات ہیں۔ اور ان کا کام یہ ہے کہ یہ اپنی دم کو مردوں کے سوراخ ذکر اور عورتوں کے چوتڑوں میں حرکت دیتے ہیں۔ اس باعث وہ ایک دوسرے سے دہ زنا کرتے ہیں۔ اور ساتویں کا نام اچور ہے۔ یہ چوری سکھاتا ہے۔ اور چور کو سمجھاتا ہے کہ اس چوری کرنے سے تیرا فائدہ ٹوٹے گا۔ کہ تو اپنا قرض ادا کر کے گا۔ اور اپنے تن کو ڈھانپ کے گا۔ اس کے بعد توبہ کر لینا۔

پس ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان بدذاتوں سے کس حال میں غافل اور امین نہ ہوئے۔

حدیث شریف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ دُشور پر ایک شیطان مقرر ہے۔ اور اس کا نام دلہان ہے۔ پس اس سے خدا کی پناہ ڈھونڈو۔

اور حدیث شریف پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں آیا ہے کہ نماز کی صفوں میں ایک دوسرے کے متصل مل کر کھڑے ہونا۔ تاکہ جگہ ملنے پر شیطان تمہارے درمیان مثل بکری کے بچوں کے نہ داخل ہو سکے۔ اسی طرح صف ہاندھ کر کھڑے ہو۔

حضرت ابو خلیفہ ابو عبیدہ سے روایت کرتے ہیں کہ بنات حدف بکری کے بچے کو کہتے ہیں۔ اور اس کو نقد بھی کہتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ حدف اس بکری کے بچے کو کہتے ہیں، کہ جس کا کان اور دم نہیں ہوتی۔ جو شش ایک موضع کا نام ہے، جہاں یہ قسم پیدا ہوتی ہے۔

روایت ہے کہ عثمان ابن عاص نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کی کہ شیطان میری اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان آیا۔ آپ نے فرمایا، کہ اس شیطان کا نام خرب ہے۔ جب اس کو دیکھو تو اس سے خدا کی پناہ مانگو اور اپنی بائیں جانب تین بار حقو کہو۔ عثمان بن عاص نے کہا کہ میں نے بموجب ارشاد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کیا اور وہ شیطان میرے سے بھاگ گیا۔

حدیث مشہور ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص بھی نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ایک شیطان نہ رہتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ اے رسول خدا! صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا کہ ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھ کو اس پر فیروزی عطا فرمائی ہے۔ اور وہ مسلمان ہو کر فرما نبر وار بن گیا ہے۔

اور دوسرے بیان میں ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے ایسا کوئی شخص نہیں کہ جن کے ساتھ ایک جن موکل نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی کہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پر غلبہ عطا فرمایا ہے کہ وہ میرا نبر وار ہو گیا ہے کہ سولہ تیرے بندے۔ اس کا مولد کے اور کچھ بڑا پیر نہیں کرتا۔

کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو پیدا کیا، تو مثل آدم کے، اس کے پہلے چپ سے اس کی عورت کو پیدا کیا۔ شیطان نے اس عورت سے مباشرت کی۔ اور وہ حاملہ ہوئی۔ اور اکتیس اندھے اس نے دیئے کہ ان اندھوں سے اس کی اولاد پیدا ہوئی۔ اور جنگلی اور دیبا، اس کی اولاد سے بھر گئے۔ اور ہر اندھے سے دس ہزار (۱۰۰۰۰)۔

نرودادہ شیطان کے بچے پیدا ہوئے۔ یہاں تک کہ پہاڑ، جزیرے اور دیوانے جنگل اور
دیوانے دریا اور ریگستان اور درختوں کی کھوپڑیاں اور وسط درختوں کے درہم پیچیدہ اور
چشمے اور دوراہے و چوراہے حمام اور کپڑے پہننے کی جگہیں اور پچاسے اور گڑھے اور
اندھوں کے بیخ اور شلبے اور قبریں اور گھر و محل و صحرائیوں کے خیمے اور سب عبادت گاہیں ان
سے بھر گئی۔ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے،

أَفَتَتَّخِذُونَ ذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ كَاذِبُونَ
بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ هَدًى أُولَئِكَ تَمَرُّوا بِلَيْسٍ وَرَاسٍ كِى ادلاد کو سوائے میرے دوست بنانے
ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں۔ اور یہ بدلہ بڑا ہے ان ظالموں کے واسطے کہ جو شیطانوں کو معبود
برحق سے بدلتے ہیں۔

پس اس شخص کے واسطے ہلاکت ہے کہ جس نے شیطان اور اس کی اولاد کو
فرمانبردار ہی اختیار کی، اور بغیر توبہ مر گیا۔ تو وہ ان شیطانوں کے ساتھ ہمیشہ دوزخ میں رہے
گا۔ پس انسانوں کو اپنی ذات کے لئے متنبہ ہونا چاہیے کہ اپنے نفس کو شیطان اور بدکاروں
سے خلاصی دے اور شیطان کے لشکروں اور گمراہی کی طرف بلانے والوں سے اپنے آپ کو
محفوظ رکھے۔ اور خدا پاک کی بارگاہِ عالی میں بعد نیاز شرط فرمانبرداری بجالائے۔ اور ان
عقائد خدا کے بندوں کی ہم نشینی اختیار کرے کہ خدا پہچانتے اور واسطے رضا مندی
خدا کے عمل نیک کرتے ہیں۔ اور خلق کو خدا کی طرف بلاتے ہیں۔ اور خدا کی جناب کی دل
سے رغبت رکھتے ہیں۔ اور اس کے فضل و کرم کی امید رکھتے ہیں۔ اور اس کے قہر و غضب
سے خوف کھاتے ہیں کہ دنیا سے گناہ کش ہوتے ہیں۔ اور آخرت کی خواہش رکھتے ہیں۔
اور رات دن عبادت کرنے میں۔ اور جو عبادت کہ ان سے چھوٹ گئی، اس پر قسوس
اور گویہ زاری کرتے ہیں۔ اور ہر ساعت و ہر گھڑی نیکی کرنے کا قصد کرتے ہیں۔ اور تمام گناہوں
اور خطاؤں سے توبہ کرتے ہیں۔ اور اپنے پروردگار خالق زمین و آسمان پر تکیہ اور توکل

کرتے ہیں۔ اور رات دن اوقات معینہ پر نماز ادا کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ طوفی وزنجیر
اور دنیاوی آفتوں اور ویرانگی کی آگ سے بالکل محفوظ ہیں۔ اس واسطے کہ انہوں نے شیطان
کی مخالفت کی۔ اور خدا تعالیٰ کی اطاعت میں ظاہر و باطن سعی کی۔ پس اللہ تعالیٰ نے
ان کے اعمال کا مقابلہ کیا۔ اور اس کی جزا عطا فرمائی۔ جیسا کہ اپنی پاک کلام میں وعدہ فرماتا
ہے، فَوْقَهُمُ اللَّهُ شَرَّ ذَٰلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَّهٖمُ نَصْرَةً وَسُرُورًا
وَجَزَاءً كَمْ هُم بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا

(اور ان کو دنیا کے شر سے بچایا۔ اور خوشحالی اور مانگی عطا فرمائی۔ اور ان کو صبر کے

عوض جنت دہنے کو اور پار چھپنے کو حربہ مرحمت ہوا۔)

جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّةٍ لَّهُمْ فِيهَا

مَقْعَدٌ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ یہ پرہیزگار بہشت میں مقام راستی پر

پس اپنے بادشاہ صاحب قدرت کے ہیں۔)

اور فرمایا، وَ لِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَيْنِ ہ جو شخص اپنے رب

کے روبرو ڈرتا ہے، اس کے واسطے دو جنتیں ہیں۔)

اور اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں ان بندوں کے حق میں فرماتا ہے،

اِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا اِذَا هُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا

فَاِذَا هُمْ قٰبِلُوْنَ ہ کہ جن کی پرہیزگاری میں شیطان مغل ہوتا ہے، وہ لوگ کہ

پرہیزگار ہیں۔ جب ان کو شیطان دوسو ڈالتا ہے، تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پس وہ

حق کو باطل سے جدا دیکھ لیتے ہیں۔)

اور حق تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور خداوند تعالیٰ کی یاد سے دلوں کو روشنی حاصل ہوتی

ہے۔ اور خدا کے ذکر سے، تاریکی و غفلت کا پردہ اٹھ جاتا ہے، اور رنج و الم اس کے ذکر

سے نائل ہوتے ہیں۔

پس خداوند عز و جل شائد کا ذکر ہم پر ہیز و ترک حرام کے دروازے کی کنجی ہے۔ اور پر ہیز گاری و مدار آخرت کا ہے۔ جیسے کہ نفس امارہ کی خواہش، دنیا کا دروازہ ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہ یاد کرو تم کہ جو کچھ قرآن شریف میں ہے، شاید کہ تم پر ہیز گار ہو جاؤ۔ اور فرمایا کہ خدا کی یاد کرنے سے انسان پر ہیز گار ہو جاتا ہے۔

انسان کے موکلوں کا بیان

اجاب اہل اسلامہ کی خدمت میں التماس کی جاتی ہے کہ حدیث شریف میں آیا ہے:

وَفِي الْقَلْبِ كَمَتَانِ لِمَّةُ الْمَلِكِ وَهِيَ اِيْعَادُ بِالْخَيْرِ وَالتَّصْدِيقُ
وَكِمَّةُ الْعَدُوِّ وَهِيَ اِيْعَادُ بِالشَّرِّ وَتَكْذِيبُ بِالْحَقِّ وَنَهْيُ
عَنِ الْخَيْرِ وَهِيَ مَرْوِيٌّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا۔

عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انسان کے دل میں دو مشورہ دینے والے ہر لحظہ و ہر ساعت موجود رہتے ہیں۔ ان میں سے ایک تو نیک کاموں اور راہ راست پر چلنے کی ہمیشہ رغبت دیا کرتا ہے، اور دوسرا برے کاموں، مکر و دغا بازی اور جھوٹ بولنے پر رغبت دلا یا کرتا ہے۔

عبداللہ بن مسعود حسن بھری سے روایت کرتے ہیں کہ آدمی کے دل میں دو خطرے (خیال) پیدا ہوا کرتے ہیں۔ ایک خیال تو منجانب اللہ تعلق ہے، اور دوسرا دوسوہ شیطانی۔ خداوند تعالیٰ اپنے اس بندے پر رحم فرمائے، جو ان دونوں خطروں کی کس طرح برداشت کرے۔ اور جو خطرہ خداوند کریم کی طرف سے ہے، اس کو بجا لائے۔

اور شیطانی خطرے کو دفع کرے۔

مجاہد نے قول اللہ تعالیٰ کی پناہ ڈھونڈتا ہوں ساتھ خدا تعالیٰ کے دوسرے خناس سے "کی یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان ہے چلے بندہ کے دل میں چھا جاتا ہے کہ جب بندہ خدا کو یاد کرتا ہے تو وہ مثل دعویٰ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑ جاتا ہے۔ اور جب بندہ خدا تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوا، پھر ابر مجبوت کی طرح امانڈ آتا ہے۔

اور مقاتل نے کہا کہ وہ مثل سورہ زندہ کے آدمی کے دل میں پٹ جاتا ہے۔ اور خون کی طرح رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی قوت عطا فرمائی ہے بموجب قول حضرت مولانا سعدی علیہ الرحمۃ سے

کہ بالنفس وشیطان براید بزور نبرد پلنگاں بساید ز مور

پس قول خداوند تعالیٰ کی الذی یوسوس فی صدور الناس (جو کہ

آدمی کے دلوں میں دوسرہ ڈالتا ہے۔) مراد ہے کہ جب انسان خدا کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دخناس ان کے دلوں میں رخنہ اندازی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ ان کے دلوں پر قابو کر لیتا ہے، اور بندہ اس غفلت سے چونکتا ہے تو خدا کو یاد کرتا ہے تو یہ حضرت اس کے پاس سے نوکدم بھاگ جاتے ہیں۔

عکرم نے بیان کیا کہ خناس کے دوسووں کی جگہ آدمیوں کی دونوں آنکھوں اور دل

میں ہے۔ اور عورتوں کی آنکھوں میں سامنے کے رخ سے آتے ہیں۔ اور جب پلٹھ پھرتے ہیں تو ان کے چوتڑوں میں سورہنے ہیں۔

خداوند تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کے اس شر سے ہر عورت اور مرد کو اپنی

پناہ میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔

در بیان حقوق استاد و مشائخ

واضح ہو کہ فوقیت حق استاد و مشائخ بر شاگردان خود تمامی حقداروں سے ان کا حق زائد ہے۔ اگر استاد اور مشائخ کے حق سے کوئی روگردانی کرے گا، تو اس کی گردن میں طوق لعنت کا ڈالا جائے گا۔ جیسا کہ شیطان نے اپنے مولے سے روگردانی کی نوبت ملکی سے معزول ہو کر طوق لعنت میں گرفتار کیا گیا۔

قَوْلُهُ تَعَلَّى قَالَ يَا دَمُّ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ
قَالَ أَلَمْ أَفَلَّ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

خداوند کریم فرماتا ہے کہ کہا، ہم نے آدم علیہ السلام کو کہ اے آدم! تو ان فرشتوں کو خبر دے دے، یعنی تعلیم دے دے ہر ایک چیز کے نام ان فرشتوں کو سکھا دو۔ پس اس وقت حضرت آدم علیہ السلام نے ان فرشتوں کو تعلیم کر دی۔ یعنی ہر ایک چیز کے نام کی پس کہا اللہ پاک نے کہ اے فرشتو! میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں تم سے بہتر جاننے والا ہوں۔

مطلب یہ ہے کہ خدا پاک نے فرشتوں سے ہر ایک چیز کے نام کا سوال کیا۔ تو پھر فرشتے بتلانے سے عاجز رہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے حکم کیا، کہ تم ہر ایک چیز کا نام ان فرشتوں کو بتلاؤ۔ تو پھر حضرت آدم علیہ السلام نے خداوند کریم کے حکم کے مطابق ہر ایک چیز کے نام کی فرشتوں کو تعلیم سکھائی۔ تو پھر خداوند کریم نے کہا کہ اے فرشتو! میں نے تم کو نہیں کہا تھا کہ میں تم سے بہتر جاننے والا ہوں کہ میرا خاکی بندہ تم نوریوں سے مرتبے میں سے زیادہ ہوگا۔

خیر حاصل قصہ یہ ہے کہ جس وقت آدم علیہ السلام نے ہر ایک چیز کی تعلیم فرشتوں کو دی، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے استاد ہو گئے، کہ پھر خداوند کریم نے فرشتوں

کو حکم دیا کہ اے زمرہ فرشتو! حضرت آدم کے آگے سجدہ کرو۔ یعنی سجدہ نجات۔ اس لئے کہ حضرت آدم علیہ السلام تمہارا استاذ ہو گیا، تو پھر استاذ کی تعظیم بجا لانی فرض ہے۔ جیسا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ،

وَاذْقُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّا اِبٰلٰۤیْسَ ۗ

کہا ہم نے کہ اے فرشتو! سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کے آگے۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سجدہ نجات، مگر شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا۔

تو جب اس نے اپنے مولا کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اسی وقت اس کی گردن میں لعنت کا طوق ڈالا گیا۔ تو اس لئے ہر ایک کو چاہئے کہ اپنے استاذ اور مشائخ کی کا حق ظاہر دالمن سے تعظیم بجالائے اور امورات شریعت کے موافق۔ اگر کسی قسم کے نافرمانی اور تکبر ہی کرے گا، تو اسی وقت اس کی گردن میں طوق لعنت ڈالا جائے گا۔ جاننا چاہئے کہ استاذ وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے پاس سے علم شریعت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ اور شیخ وہ شخص ہے کہ جس سے درس توحید و معرفت کی تعلیم حاصل کی جائے۔ ان دونوں کا حق اور حقد اول کے حقوق سے زیادہ تر فوقیت رکھتا ہے۔ اسی لئے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں،

وَقَدْ رَوٰی عَنْ هَمْرَانَ عَلَیْهِ السَّلَامُ قَالَ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ
كَالَّذِي فِي اٰمَنِيهِ وَاِنَّمَا يَكُوْنُ الشَّيْخُ فِي قَوْمِهِ كَذٰلِكَ لِاِنَّهُ يُعَلِّمُهُمْ
دِيْنََهُمْ حَمًا عَلٰٓوْ كُلِّ نَبِيٍّ اُمَّتُهُ دِيْنَهُمْ وَ مِنْ حَقِّ الْمُنْعَلِمِ فِي
حَقِّ مَنْ عَلَّمَهُ غَيْرًا وَّلَوْ حَرْفًا وَّلَجَدَا اَنْ تَحْتَرِمَهُ ظَاهِرًا وَّ بَاطِنًا
لِيَكُوْنِيْهِ مِثْلَ اٰبِيْهِ بَلْ هُوَ اَوْلٰی

روایت ہے حضرت ابن عمر سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شیخ اپنے گروہ میں ایسا ہے کہ جیسے نبی اپنی امت میں۔ اور شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے، اس لئے کہ ان کو دین

سکھانا ہے، جیسے ہر نبی نے اپنی امت کو دین سکھایا۔ اور شاگرد پر اس شخص کا حق ہے جس نے اسے بھلائی سکھائی ہو، اگرچہ ایک حرف بھی، یہ ہے کہ ظاہر و باطن میں اس کی عزت کرے۔ کیونکہ وہ اس کے لئے باپ کی مثل ہے، بلکہ اس سے بہتر ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے،

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ.

نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے لئے ابا ہوں جیسے بیٹے کے لئے باپ۔

ایک اور حدیث شریف میں آیا ہے،

وَفِي الْآخِرَةِ أَنَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ خَيْرُ الْأَبَاءِ مَنْ عَلَّمَكَ وَسَبَبُ ذَلِكَ أَنَّ الْمَعْلَمَ يَقْضِي الْإِنْفَاقَ مِنْ نَارِ الْآخِرَةِ وَهُوَ أَهْوَى مِنْ إِنْقَازِ الْأَبَوَيْنِ لِوَلَدِهِمَا مِنْ نَارِ الدُّنْيَا وَلِذَلِكَ كَانَ حَقُّ الْمَعْلَمِ أَكْثَرَ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ فَإِنَّمَا وَإِنْ كَانَا سَبَبَيْنِ لِلْوَجُودِ، وَ الْحَيَاةِ الْفَانِيَةِ لَكِنْ لَوْلَا الْعِلْمُ وَإِفَادَتُهُ مَا هُوَ سَبَبٌ لِلْحَيَاةِ الْآخِرِيَّةِ الدَّائِمَةِ لَسَاقَ مَا حَصَلَ مِنْ جِهَتِهِمَا إِلَى الْهَلَاكِ الدَّائِمِ. ثُمَّ أَنَّهُ لَمَّا كَانَ مِثْلَ الْأَبِ يَلْزَمُهُ أَنْ يَجْرِيَ مَتَعَلِمًا فَجَرَى ابْنِهِ يَشْفِقُ عَلَيْهِ وَيَمْنَعُهُ مِنْ تَجَاوُزِ مَرْتَبَتِهِ إِلَى مَرْتَبَةٍ لَمْ يَسْتَحِقَّهَا وَلَمْ يَجِبْ أَوْانِعًا وَيُبَيِّنُ لَهُ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الْعِلْمِ تَحْقِيقُ سَعَادَةِ الْآخِرَةِ.

نبی علیہ السلام نے فرمایا، اچھا باپ وہ ہے جو سمجھ کر علم سکھائے۔ اور سبب اس کا یہ ہے کہ استاذ آخرت کی آگ سے بچاتا ہے۔ اور یہ دنیا کی آگ سے ماں باپ کا اپنے بچے کو بچانے سے زیادہ اہم ہے۔ اور اسی واسطے اپنے ماں باپ کے حق سے استاذ کا حق

زیادہ ہے۔ کیونکہ ماں باپ اگر پھر وجود اور حیات فانی کے سبب ہیں۔ لیکن اگر استناد کی تعلیم نہ ہوتی، کہ جو حیات اخروی دائمی کا سبب ہے، تو بیشک جو ماں باپ کی طرف سے حاصل ہوا ہے، ہمیشہ ہلاکت کی طرف لے جاتا۔ پھر جب وہ بجائے باپ کے ہوا تو اس کو لازم ہے کہ شاگرد کو بجائے بیٹے کے سمجھے اور اس پر شفقت کرے۔ اور اپنے مرتبے سے ایسے مرتبے کی طرف بڑھنے سے منع کرے، جس کا وہ ابھی مستحق نہیں ہوا۔ اور اس کا ابھی وقت نہیں۔ اور اس سے بیان کرنے کے علم سے مقصود سعادت اخروی ہے۔ ریاست اور عزت نہیں۔

حکایت

چنانچہ حکایت ہے کہ حضرت ابو یوسف نے جب ایک مدرسہ تدریس کے واسطے بلا اطلاع حضرت امام ابو حنیفہ کے مقرر کیا، تو امام ابو حنیفہ نے ان کے پاس آدمی بھیجا، تاکہ ان سے چند مسائل پوچھ آئے۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ پوچھا تھا، کہ دھو بی نے کپڑے سے انکار کر دیا۔ مگر پھر دھو کر لے آیا۔ کیا وہ دھلائی کا مستحق ہے یا نہیں۔ ابو یوسف نے کہا کہ مستحق ہے۔ اس شخص نے کہا کہ غلط ہے۔ پھر کہا مستحق نہیں ہے۔ پھر اس شخص نے کہا کہ غلط کہ ہے۔ پس ابو یوسف حیران رہ گئے۔ تب اس شخص نے کہا کہ اگر انکار سے پہلے دعو چکا ہے، تو اجرت کا مستحق ہے اور نہ نہیں۔ اور اسی طرح سے جتنے مسائل کا جواب دیا، سب میں غلطی ہو گئی۔ جب ابو یوسف کو اپنی کوتاہی معلوم ہوئی۔ پس امام صاحب کے پاس حاضر ہوئے اور جب وہ آئے تو ابو حنیفہ نے کہا کہ نہیں، ہاں تم کو مگر دھو بی کا مسئلہ۔ بے شک تو نے انکو پختگی سے پہلے توڑے۔

سبحان اللہ! کہ ایک شخص مدرسہ قائم کر کے اللہ کے دین میں گفتگو کرے، اور اس کا ایک مسئلہ ٹھیک نہیں جانتا۔ پھر فرمایا کہ جس کو یہ خیال ہو کہ علم سیکھنے کی مجھ کو حاجت نہیں، تو اپنے اوپر سوئے۔ اور ان کے الگ ہو جانے کا سبب موافق بیان مناقب کر دی کہ یہ ہوا

تھا کہ وہ سخت بیمار ہوئے اور امام ان کی عیادت کو گئے۔

اور فرمایا کہ مجھ کو اپنے بعد تجھ سے مسلمانوں کے حق میں بڑی امید تھی۔ البتہ تو مر گیا تو بہت بڑا علم مر جائے گا۔ پس جب وہ اچھے ہو گئے، تو اپنے دل میں خوش ہوئے اور مدرس تیار کیا۔ اور یہ نہ سمجھے کہ امام کے اس قول میں کہ مجھ کو اپنے بعد مسلمانوں کے لئے تجھ سے بڑی امید تھی، اشارہ ہے کہ شاگرد کو نہ چاہئے کہ خود اپنے استاد کے زمانہ میں بغیر اس کی اجازت کے مستقل ہو جائے۔ پس جب ان کو اپنا قصور ثابت ہو گیا، تو وہ مجلس چھوڑ دیا اور ابو حنیفہ کے پاس آکر ان کی شاگردی شروع کر دی۔

ابن مبارک کہتے ہیں کہ آدمی ہمیشہ عالم رہتا ہے، جب تک علم حاصل کرتا رہے۔ پس جب یہ گمان کیا کہ میں سیکو چکا تو اب جاہل ہو گیا۔

حضرت امام غزالی نے اجار العلوم میں کہا،

كُلُّ مَنْعَلِمٍ اسْتَبَقَ لِنَفْسِهِ زَيْتًا وَ اخْتِيَارًا وَ زَادَ اخْتِيَارًا الْمَعْلَمُ
فَاَحْكَمُ عَلَيْهِ بِالْخُسْرَانِ جو شاگرد، استاد کی رائے اور اختیار کے علاوہ اپنی کوئی رائے اور اختیار قائم کرے، تو اس پر نقصان پانے کا حکم لگاؤ۔

لیکن استاد کے حقوق کی نسبت فرقت کی اور دلیل بیان کرتا ہوں، کہ اگر استاد کا حق ہر شاگردانِ ملود نہ ہوتا تو حضرت وحی جبرائیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعظیم و تکریم بجا نہ لاتے۔ لیکن حضرت وحی جبرائیل کو خداوند کریم نے عقل کلی و علم باطنی سے بہرہ مند کیا ہوا تھا۔ تو پھر باوجود اس عقلی کلی و علم باطنی کی دانش سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تعظیم بجا لائے تو معلوم ہوا کہ حق استاد فرض عین ہے۔ خصوصاً وہ تعلیم جو حضرت وحی جبرائیل کو روحانی تھی، تو پھر حضرت وحی جبرائیل نے روحانی تعلیم کے ذریعے سے حق استاد حضرت ابو بکر صدیق کا اپنے اوپر فرض سمجھ لیا۔ اور جو لوگ تعلیم سانی علم شریعت کی حاصل کرتے ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ ہم پیر

استاذ کا کوئی حق ثابت نہیں ہے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ هَذِهِ الرِّجَالِ۔

حضرت جبرائیل اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہما کی استاذی اور شاگردی کا قصہ پورے طور سے بعوض تمثیل کے کتاب ملفوظاتِ نظامیہ میں درج کر چکا ہوں۔ جاننا چاہئے کہ شاگرد اپنے استاذ اور مشائخ کے علم ظاہری و باطنی کی نسبت اپنے آپ کو خاکستر سے کم جانے، اور ظاہر و باطن سے اپنے استاذ کی تعظیم بجالانے، اور یہ بھی گمان نہ کرے کہ میں اپنے مشائخ سے درس توحید و معرفت ملے کر چکا ہوں۔ اب مجھے بھی عمدہ مشائخ کا ہونا چاہئے۔ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا۔

اگر یہ خیال کسی کے دل میں ذہن نشین ہوا تو وہ درط ضلالت میں غرقاب ہوا۔ ایسا ہی اگر ظاہری علم کی نسبت شاگرد نے وہم و خیال کیا کہ میں اپنے استاذ سے درس شریعت ملے کر چکا ہوں۔ اب مجھے بھی عمدہ فضا و مفتیانہ ہونا چاہئے کہ ایسے وہم کے مطابق سوائے خذلان کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسے شخص تو اپنے آپ کو لومڑی سے کمتر جانے اور اپنے استاذ اور مشائخ کو جنگلی شیروں سے زیادہ تر جانا چاہئے۔ پس جنگلی شیروں کے مقابلہ میں عاجز لومڑی کا کیسا ہی قدر ہوتا ہے۔ اور اسی کی نسبت حضرت مولانا روم فرماتے ہیں، اگر تیرے گوشہ دل میں تو ذرا حضرت مولانا روم کے سلام کی گوشگذاری کرنی چاہئے، جو کہ ظاہری مثال حضرت مولانا روم ایک موش اور ایک شتر کی نسبت بیان کرنے ہیں۔ لیکن موش سے مراد مولانا روم بیوقوف شاگرد کی پکڑتے ہیں۔ اور شتر سے مراد مرشد کامل پکڑتے ہیں۔ فافہم۔

تمثیل مشنوی شریف حضرت مولانا روم

موش کے در کف ہمارا شتر سے در ربود و شد رواں او از مرے
اشتر از چستی کہ با او شد رواں موش غرہ شد کہ ہستم پہلواں

بر شتر زد پر تو اندیشہ اش
 تا بیا مدبر لب جوئے بزرگ
 موش آنجا ایستادہ و خشک گشت
 این توقف چیت حیرانی چرا
 تو فلاؤزی و پیش آہنگ منہ
 گفت ایں آہے تگر فاست و عین
 گفت اشتر تا یہ بینم حد آب
 گفت تا زانو ست آب اے کور موش
 گفت موش پشت مارا اژدہا است
 گر ترا تا زانو است اے پر ہنر
 گفت گستاخی مکن بار دگر
 تو مری با مثل خود موشان کن
 گفت تو یہ کہ دم از ہر خدا
 رحم آمد مر شتر را گفت ہین
 این گذشتن شد مسلم مر مرا
 چوں بہر نیستی پس رو براہ
 تو رعیت باش چوں سلطان نہ
 چوں نہ کابل و کال تنہا میگردد
 چونکہ آنادیت نامد بندہ باش
 آنصتوا را گوش کن خاموش باش
 در بگورے شکل استفار گو
 گفت بنمایم تو را تو باش خوش
 کاندرد گشتے زبون بیل سترگ
 گفت اشتر اے رفیق کوہ و دشت
 پا بند مروانہ اندر جوئے را
 در میان راہ مباحش و تن مزین
 من بھی ترسم ز عرقاب اے رفیق
 پا درو بہناد آں اشتر شتاب
 از چہ حیران گشتی و رفتی ز ہوش
 کہ ز زانو تا بہ زانو فرق ہا است
 مر مر اصد گز گزشت از فرق سر
 تا سوزد جسم و جان ت زین شرہ
 با شتر مر موش را نبود سخنہ
 بگذران زین آہ مہلک مر مرا
 برجہ و برگدیان من نشین
 بگذرانم صد ہزارا سے چوں تو را
 تا رسی از چاہ روزے تو بہ چاہ
 تک مراں چوں مرد کشتیاں نہ
 دست خوش سے باش تا کردی خیر
 ہیں مپوش اٹلس برود در زندہ باش
 چو زبان حق ز گشتی گوش باش
 باشنشا ان سے تو مسکین دار گو

ابتدائے کبر و کین از شہوت است
چوں ز عادت گشته محکم خوئے بد
چوں کہ تو گل خوار گشتی ہر کہ او
بت پرستان چونکہ خوابت کنند
چونکہ کرد ابلیس خو با سردری
کہ بہ از من سرور دیگر بود
سردری زہراست جز آل روح را
کوہ اگر پر مار شد با کے مدار
سردری چوں دماغت را ندیم
چوں خلاف خوئے تو گوید کے
کو مرا از خوئے من برے کند
چوں نہ باشد خوئے بد مرکش درد
چوں نہ باشد خوئے بد محکم شدہ
با مخالف امدار سے کند
زانکہ خوئے بد بگشت استوار
مار شہوت را بخش در ابتدا
لیک ہر کس مور بیند مار خویش
تا نشد زرمس نداند من مسم
خدمت اکبر کن سے مس دار تو
کیست دلدار اہل دل نیکو بجاں
عجب کم گو بنده اللہ را
را معنی شہوت از عادت است
خشم آید بر کسے کت واکشد
واکشد از گل ترا باشد عدو
مانعان بتاں را دشمن سے اند
دید آدم را بہ تحقیر از خری
تا کہ او مسجود چوں من کے شود
کہ بود تریاق لانے ز ابتدا
کہ بود اندر دروں تریاق زار
ہر کہ او بشکست شود خصم قدیم
کینہ با نیزد ترا با او سے
خویش را بر من چو سرور میکند
کے فرزد از خلاف آتش درد
کے فرزد از خلاف آتش کردہ
ور دل خویش را جائے کند
مور شہوت شد ز عادت ہم چو مار
دردنہ اینک گشتہ مارت اثرعا
تو ز صاحب دل بکن استفسار خویش
تا نشد مشہ دل نداند مفسم
جو سے کش سے دل از دلدار تو
کہ چوں روز و شب جہاند از جہاں
منہم کم کن بدزدی شاہ ما

در نہ باشی بیچ بیچ از بیچالہ
پس برو ہر دیو باشی مستہاں

بد مذہبوں و تن پرستوں کا بیان

جاننا چاہئے کہ زمانہ حال میں اکثر طائفوں کے رندوں غیر مذہب سخت غداروں سے مخلوقات کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کا پیشہ قول و فعل کا یہ ہے کہ جو شخص امور است فرضیہ نماز حج زکوٰۃ روزہ ماہ رمضان المبارک وغیرہ ریاضات نغلیہ و عبادات بجالاتا ہے، تو رندوں کا طائفہ ان کا دشمن ہوتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ظاہری علوم میں بے مقصود گرفتار ہیں مگر باطن کی ان کو کچھ ذرا بھی خبر نہیں ہے۔ اور جب رندوں کے طائفہ کو کہا جاتا ہے کہ نامشروعات قبیح باتوں اور کاروبار سے باز آ جاؤ اور خدا پاک کے وعدائیت کو تسلیم کر کے رسول مقبول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کر کے امور است فرضیہ کو یعنی نماز روزہ وغیرہ احکام شرعیہ کو پورے طور سے بجالاؤ، تو نائب رسولیہ کو مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے ملا! تمہارا کاروبار ظاہری جسم سے ہے، جیسا کہ تم ظاہری علوم دینیہ میں گرفتار ہو۔ اور ہمارا کام صرف باطن ہی ہے۔ اور باطن میں ہر وقت خدا پاک سے دہل رہتے ہیں۔ پس کہتے ہیں کہ اے ملا! تم لوگ فقر سے بے خبر ہو۔ کہ ہمارے ساتھ کسی قسم کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے۔ اور گانا گایا اپنے آپ کو خدا بھی کہلاتے ہیں۔ اور جو نیکی بدیماور جہاں وارد ہوتی ہے، تو اس کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ اور کبھی کبھی حقہ نوشی بد مذہب کرنے سے ہوئے خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتے ہیں۔ لیکن باوجود ان اوصاف قبیحہ کے اپنے آپ کو اولیاء بھی کہلاتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہما۔ کہ اس گمراہ طائفہ کو کسی سے بھی جیسا نہیں آتی کہ کس طرح قبیحہ اوصاف کی نسبت

ادیان کا دعویٰ کرتے ہیں۔

جب طائفہ رندوں سے سوال کیا جائے کہ تم کون سا طریقہ رکھتے ہو تو پھر کہتے ہیں کہ طریقہ قادریہ حضرت غوث الاعظم کا ہم رکھتے ہیں۔

اس بات کو تو غور سے ذرا خیال کرنا چاہئے کہ یہ بے جا بد مذہب کس طرح سے اپنے افعال قبیلہ اور بد فعلیوں کو حضرت غوث الاعظم کی جانب اطلاق کرتے ہیں۔ اور یہ نہیں جانتے کہ حضرت غوث الاعظم کا اسم مبارک حضرت محی الدین کیوں رکھا گیا ہے۔ اس لئے کہ انہوں نے رسولی دین مبارک کو زندہ کیا ہے، تو پھر محی الدین اسم مبارک رکھا گیا ہے، تو یہ رندوں کا طائفہ دین کی بنیاد کو گرانے والے اور شریعت کو قطع کرنے والے ہیں۔ تو پھر کس طرح کہتے ہیں کہ ہم قادری ہیں۔

حضرت غوث الاعظم رضی اللہ عنہ نے کیسی ہی سخت عبادات اور ریاضات شاقہ کی ہیں کہ ایسی عبادات اور ریاضات کرنے کی زمانہ حال میں انسانوں میں سے کسی انسان کو طاقت نہیں ہے۔ مگر ایسی شاقہ عبادات، زہد و ریاضات کرنے کی فرشتوں کو بھی طاقت نہیں ہے کہ حضرت غوث الاعظم محبوب النبی کی طرح عبادات الہی کو کما حقہ سہا لائیں، تو پھر یہ رندوں کا طائفہ ایسی شاقہ عبادات، زہد و ریاضات فرضیہ و نفلیہ کو ترک کر کے کس طرح سے حضرت غوث الاعظم قطب ربانی کی دامنگیری کا دعویٰ کرتے ہیں۔

لیکن یہ ان کا محض بہتان ہے کہ حضرت سلطان غوث الاعظم نے ایسی شاقہ عبادت کی تھی کہ اکثر معتبر کتابوں میں لکھا ہوا پایا ہے کہ حضرت محبوب سبئی قطب ربانی مولانا شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابتدائے عمر سے چالیس برس تک ہماری عبادت کا یہ حال تھا کہ تمام رات سے ایک دم بھر بھی بستر خواب پر آرام نہ کرتے تھے اور عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی جاتی تھی اور رات بھر میں کبھی اتفاقاً بول و فائٹ وغیرہ کا نہ ہوتا تھا کہ جس کے باعث وضو ٹوٹ جانا ظہور میں آتا۔ اور روزمرہ کا یہ طریق

تھا کہ جب عشا کی نماز ادا کر لیتے، تو ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر قرآن شریف کا ختم شریف کر کے پھر تہجد کی نماز پڑھی جاتی تھی۔ پھر صبح تک ذکر نفی و اثبات اور مراقبہ میں وقت بسر کر کے پھر صبح کی نماز ادا کی جاتی تھی۔ اور دن بھر طلباء و معلم کی تعلیم و تلقین میں گذتا، کہ جس سے ہزاروں لوگ فیض پاتے۔ غرضیکہ تمام رات خالق کی عبادات اور سارا دن خلقت کی خدمت میں گذر جاتا تھا۔ مگر آپ کھانے پینے کی طرف توجہ بہت کم فرماتے تھے۔ لیکن چالیس چالیس روز کا روزہ رکھتے تھے۔

فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ہم ایک ویرانہ جنگل میں اور عبادات الہی میں مصروف و مشغول تھے تو ایک نورانی شخص ہمارے پاس آیا۔ اس نے کہا کہ تم کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو، ہم نے کہا کہ جو کوئی بندہ سے دوستی کرے گا، بندہ بھی اسی کا دم بھرے گا۔ اس نے کہا کہ بہت بہتر اگر آپ سچی محبت کے طالب ہو تو جب تک میں پھرتا آؤں، تم یہاں ہی ٹھہرے رہنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ اور ہم اس کی انتظار میں ایک سال تک وہاں ٹھہرے رہے۔ جب سال گذرنے کے بعد وہ شخص واپس آیا تو پھر وہی کلمہ کہہ کر واپس چلا گیا۔ جب ہمیں مرزبہ آیا، تو کھانے کا طبق ہمراہ لایا۔ اور کہا کہ بے شک تم پورے دوست یعنی دوستی کے پورے ہو کہ میں خضرؑ اور خدا کی طرف سے مامور ہوں کہ تمہارے ساتھ کھانا کھاؤں۔ چنانچہ ہم دونوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور ان تین سال کے عرصہ گذشتہ میں خوراک اور قوت ہمارے جسم کی صرف ذکر الہی تھا۔ اور نہ طبیعت کھانے کی طرف مائل ہوتی تھی۔

اور نیز روایت ہے کہ فرمایا حضرت غوث الاعظم محبوب سبحانی نے کہ ایک مرتبہ عبادت اور زہد و ریاضات شاذہ کی وجہ سے، ہم نے اپنے خدائے پاک کے ساتھ یہ عہد کیا کہ کھانا نہ کھائیں گے۔ کہ جب تک کوئی لقمہ اٹھا کر ہمارے منہ میں نہ رکھے گا۔ اور یہی نہ نہیں گے، جب تک کوئی جام پانی کا ہمارے منہ کو نہ لگائے گا۔ اس کے بعد اسی حالت میں چالیس روز گذر گئے۔ اگلے روز ایک شخص نے کھانا لاکر ہمارے روبرو رکھا۔ ہر چند نفس نے اس وقت چاہا کہ لقمہ اٹھاؤں

مگر ہم اسی عہد پر قائم رہے۔ اور نفس کی خواہش پر کچھ خیال نہ کیا۔ نفس نے فریاد و زاری شروع کی اور الجوع الجوع نفس نے پکارا۔ اس وقت شیخ مولانا ابوسعید مخدومی قدس سرہ سر راہ چلے جاتے تھے۔ ہمارے نفس کی فریاد سن کر بولے کہ یہ کس مظلوم کی فریاد ہے، آواز ہے۔ ہم نے کہا کہ یہ ہمارے نفس طماع و گرسنہ کی آواز ہے۔ اگرچہ یہ بے قرار ہے مگر روح ہمنوز برقرار ہے کہ وہ طالب دیار دلدار ہے۔ شیخ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو مت ستاؤ اور ہمارے ہمراہ چلے آؤ۔ ہم نے جانے میں تامل کیا۔ اتنے میں حضرت حضرت تھے۔ اور کہا کہ چلو، شیخ تمہارے آنے کے منتظر ہیں۔ پس ہم شیخ کے گھر گئے۔ دیکھا کہ شیخ دروازے پر ہمارے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہم کو دیکھا کہ بیٹے اور فرمایا کہ ہمارا کہنا تمہارے واسطے کافی نہ تھا کہ حضرت کو تم نے تکلیف دلائی۔ شیخ ہم کو اپنے مکان میں لے گئے۔ اور کھانا لاکر اپنے ہاتھ سے کھلایا، پانی پلایا۔ جب نفس کی خواہش پوری کی تو ہم کو اپنی بیعت سے سرفراز کر کے خرقہ فقر کا پہنایا۔ اور رخصت کیا۔

اور نیز روایت ہے کہ حضرت ابوالعباس سے ایک روز حضرت خضر حضرت غوث الاعظم کی محفل میں تشریف لائے۔ اور توحید کے مسائل میں گفتگو شروع کی۔ پہلے آپ حضرت خضر کے سوالات کے جوابات دینے رہے۔ پھر انہوں نے سوالات شروع کئے۔ تو حضرت خضر جواب دے گئے۔ حضرت غوث الاعظم نے منہم ہر کر فرمایا کہ آپ کو علم الہی میں بڑا دعویٰ تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اَسْوَ اَقْلَ لَكَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا اب آؤ تم خضر بنو ہوا۔ میرا امتیاز مجھ سے ہے۔ کب دلی ہوں۔ اور دیکھو کہ میرا گھوڑا زمین کی ہوا اور کان رسا کی ہوا ہے۔ توحید کے میدان میں کیا جوہان دینا ہوں۔ اور امید رکھنا، ہوں کہ تم میرے دو برونہ ٹھہر سکو گے کہ جس طرح نے حضرت موسیٰ تمہارے دو برونہ دھڑکے تھے۔ حضرت خضر یہ تقریریں کر جبران ہوئے۔

اسے دل سسنگیں؛ ذرا بیدار ہو کہ تیرے کس طرف جانا تھا، اور اپنے گھوڑے کو تیز رفتاری

سے کہ مر کو لے جا رہا ہے۔ اور تم اپنے گھوڑے کی باگ ڈور کو اپنے اصلی قصہ کی طرف موڑو کہ جو زندوں کا طائفہ ہے۔ اور ان سے جذبات شیطانی کے ذریعے سے جو خوارق عادات ظاہر ہوتے ہیں۔ پس خوارق عادات کو زندوں کے تابعدار کرامت جانتے ہیں۔ حالانکہ یہ بے خبر یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کرامت نہیں ہے۔ بلکہ اسنادِ کرامت ہے۔ اسی واسطے کہ حضرت محبوب سبحانی قطب ربانی سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مذکی نسبت اعلان کرتے ہیں۔

نقل ہے کہ آباد کی گردنواح میں جو کہ ایک ٹکڑا ایغداد شریف کا ہے۔ ایک کافر بہت ہی مالدار ذمی عزت شان و شوکت، جاہ و حشمت کا تھا۔ اور دین اسلام کے قبول کرنے سے انکار کرتا تھا، اور اہل اسلام سے ضد اور عناد رکھتا تھا۔ اور ایک اہل اسلام سے بہت سا لشکر ہمراہ لے کر کافر کے اوپر چڑھائی کر کے، مقابلہ کرتے ہوئے اس کو مغلوب کر لیا۔ تو پھر اہل اسلام حاکم نے اس کو کہا کہ تو دین اسلام کو قبول کرے گا تو بہتر، ورنہ تجھ کو فوراً قتل کیا جائے گا، تو اس کافر نے اہل اسلام کے حاکم کو جواب دیا کہ بر من ستم و جفا کشی تم نہ کرو۔ اور میرا آپ کے ساتھ یہ عہد و پیمان ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی دلی مجھ پر کرامات ظاہر نہ کریں گے، تب تک میں اسلام کو قبول نہ کروں گا جتنی کہ آپ پہلے ہی مجھے قتل کر دیں۔ آخر الامر حاکم اہل اسلام نے مجبور ہو کر حضرت محبوب سبحانی غوث الاعظم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر جملہ حقیقت بیان کر کے عرض کی کہ یا حضرت! ایک کافر نے میرے ساتھ یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی مجھ پر کرامت ظاہر نہ ہوگی، تب تک میں دین اسلام کو قبول نہ کروں گا۔ جب حضرت غوث الاعظم نے احاکم اہل اسلام کا یہ تمام ماجرا سنا تو پھر آپ نے گزشتہ اولیاء سالکین زندوں اور مدفون شدہ کی طرف باطنی رجوعات سے مخاطب ہو کر کہا، کہ اے دیو! ایک کافر نے یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ جب تک اہل اسلام کے دیوں سے کوئی کرامت نہ دیکھوں گا، تب تک دین اسلام کو قبول نہ کروں گا۔ اگر تم کو روحانی طاقت موجود

ہے تو اس کافر کو باطنی قوت سے دین اسلام میں لے آؤ۔ تو حضرت محبوب سبحانی عوث
 الا عظم باطنی رجوعات سے اس طرح مذاکرات کر رہے تھے، تو ناگاہ کیا دیکھتے ہیں کہ
 ایک زند مسجد شریف میں داخل ہوا، تو بے دریغ ہو کر باوجود بصد شان و شوکت سمعت
 جذبہ سے حضرت محبوب سبحانی سے حقہ طلب کیا۔ کہ جلدی سے حقہ پلاؤ۔ اور حضرت عوث
 الا عظم نے اس وقت حقہ کشی و ہر ایک نشہ جات کے اسبابوں کو شکست کر کے ان کے
 استعمال کرنے کی بہت ہی سمعت ممانعت کی ہوئی تھی۔ اور آپ نے حقہ کشی اور اس
 کے علاوہ ہر ایک نشہ جات کی نسبت یہ حکم صادر کیا ہوا تھا کہ یہ سب نشہ جات صریحاً
 حرام ہیں۔ اسی وجہ سے ان کے اسباب بھی نیست و نابود کر دیئے ہوئے تھے۔ مگر مہمان
 کا خاطر آپ حیران ہوئے۔ اس حدیث شریف کے مطابق کہ اَكْرَمِ الْقَبِيْفِ وَ لَوْ
 كَانَتْ كَاثِرًا۔ درزا با رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مہمان کی عزت کرو اگرچہ کافر ہی ہو
 حضرت محبوب سبحانی متفکر ہی تھے، تو پھر دندنے ناگاہ بے دریغ سمعت جذبہ سے کہا، کہ
 امروز کسی حاجت مشکل کشائی کے واسطے دعا خیر صدکار ہے، تو ہم کو جلدی سے حقہ پلاؤ۔
 ایک جولا، آپ کی خدمت مبارک میں کھڑا تھا، تو اس نے مؤدبانہ عرض کی کہ یا حضرت
 اگر آپ قصود کر معاف فرمائیں تو میں آپ کے مہمان کو حقہ کہیں سے لاکر پلا دوں، مگر اس
 کا دستباب ہونا دشوار ہے۔ اس لئے کہ آپ نے اس کے استعمال کرنے کی سمعت ممانعت
 کی ہوئی ہے۔ مگر یہ شرط ہے کہ اس مہمان کو حقہ پلاتے ہی آپ مجھے بھی درجہ عزت
 تک پہنچادیں۔ مگر آپ نے ہانڈہ کے ساتھ وعدہ کیا کہ تو جس وقت زند مہمان کے
 حقہ پلائے گا تو پھر میں اس کو اسی وقت درجہ عزت تک پہنچا دوں گا۔

پھر وہ ہانڈہ سمعت تابندہ بہت ہی جلدی سے دوڑ کر تلاش کر کے حقہ لایا۔ اور
 اس زند کو پلا یا۔ تو پھر حضرت عوث الا عظم نے اپنے وعدے کے مطابق ہانڈہ کو درجہ
 عزت تک پہنچا کر داخل حق کر دیا کہ جب علمائے دین منین نے یہ اجازت کہ حضرت

غوث الاعظم نے زندہ مہمان کی خاطر داری کے لئے قبیرہ نشہ جات حقہ کشی وغیرہ جائز کر دیئے ہیں۔ اور بغداد شریف کے گرد و نواح کے علماء و فضلاء قافلہ در قافلہ دین نبوی کی حمایت کے لئے غیرت جوش و خروش سے اس زندہ جزو توحیح کے لئے جمع ہو کر آنحضرت محبوب سبحانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ قدمبوسی حاصل کی کہ جب اس زندہ خیر پائی کے علماء و فضلاء کچھ اس کو زبرد توحیح دینے کے واسطے آگئے ہیں۔ تو زندہ سنیئے ہی علمایان دینے منین کی ہلاکت کے واسطے بہت ہی غصہ میں آیا۔ اور علماء دین کی دہشت کے اسے شہر بغداد شریف کے ایک گوشہ میں بھاگ کر چلا گیا۔ تو حضرت محبوب سبحانی نے بقوت روحانی بہت جلدی سے اپنی پاپوش کو زندگی جگہ پھینک دیا۔ پھر وہ زندہ شہر کے دوسرے گوشہ کو چلا گیا، تو پھر آنحضرت غوث الاعظم نے اپنی دوسری پاپوش کو زندگی جگہ پھینک دیا۔ حتیٰ کہ تیسرے گوشے مسواک مبارک و بگوشہ چہارم شہر کے اپنے شانہ مبارک کو پھینک دیا، تو آنحضرت مولانا محبوب سبحانی نے بقوت روحانی معلوم کیا کہ زندہ بہت ہی سخت غصہ میں آکر علمائے دین کی ہلاکت کے واسطے ہوا میں آسمان کی طرف اُڑ گیا ہے۔ جب حضرت نے بقوت روحانی بجانب آسمان نظر فرمائی، کہ علمایان دین کی ہلاکت کے واسطے آفتوں اور بلاؤں کا ہجوم چلا آتا ہے۔ تو پھر آنحضرت محبوب سبحانی نے اپنی تسبیح مبارک کو بظرف آسمان ہوا میں پھینک دیا۔ تو وہ آفات و بلیات نازل شدہ غائب ہو گئیں۔ اور اس تسبیح مبارک نے زندہ کو مارتے مارتے ہی زیر دست کرتے ہوئے زمین پر گرا دیا کہ جب علمایان دین نے یہ ماجرا دیکھا، اور سنا تو آنحضرت غوث الاعظم کی خدمت بابرکات میں عرض کی کہ آپ نے اتنی اشیاء کیوں پھینکی تھیں۔ یہ کیا وجہ ہے۔ آپ ہمیں بھی ذرا آگاہ فرمائیں۔

تو پھر آپ نے زبان مبارک سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تسبیح مبارک اور وغیرہ وغیرہ اشیاء اس لئے پھینکی تھیں کہ تم اس زندہ کی اذیت سے محفوظ رہ جاؤ۔ اگر میں اپنی اشیاء کو نہ پھینکتا تو اس زندہ نے استدراج کے ذریعہ سے تمام شہر اور تمہاری ہلاکت کے واسطے

قصہ کی ہوا تھا۔ اسی واسطے میں نے اپنی اشیاء کو پھینک دیا تھا۔ تو پھر آنحضرت نے اس زند کو مغلوب کر کے قافلہ اولیائے بغداد شریف کو بمعہ زند کے کرامت کے ظہور کرنے کے لئے اس کافر کی طرف بھیجا۔ تو پھر یہ قافلہ اولیاء بمعہ اس زند کے اپنی اپنی کرامات کا ظہور کرتے ہوئے اس کافر کے پاس پہنچے۔

اس کافر نے اپنی رٹ کی ثانی حوروں پر ہی کو راستہ دیراستہ زیورات سے کر کے اولیاء کی فریب باز ملک کے واسطے رکھی ہوئی تھی۔ تو پھر تمام اولیاء الگ الگ اپنی اپنی کرامات کا ظہور کرنے ہوئے اس کافر کے سامنے آتے تھے، لیکن اس رٹ کی کے جمال کو دیکھتے ہی مدہوش ہو جاتے تھے۔ آخر الامر زند کی نسبت پہنچی، زندہ بھی رٹ کی کے جمال سے مدہوش ہو گیا۔ تو جس وقت آنحضرت محبوب سبحانی نے بقوت نظر مدحانی باطنی، معلوم کیا کہ کافر نے قافلہ اولیاء کو بمعہ زند کے فریب اور دھوکا باز ملک سے مغلوب کر دیا ہے، تو فوراً آنحضرت شیخ سلطان محمد بن الدین بہ زور کرامت اور قوت باطنی سے کافر اور اس کی دختر کی طرف باطنی توجہ کرنے والے ہوئے، مگر آپ نے اپنے عبادت خانے ہی سے مرتبہ کے ذریعہ سے باطنی توجہ فرمائی، تو ناگاہ کافر کی رٹ کی مثل حوروں پر مہلے اپنے باپ کو کہا، کہ اس جگہ میں آنحضرت غوث الاعظم کی اولاد گرامید نامہ میں سے کوئی تشریف آور ہوا ہے یا کہ آنحضرت خود یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں۔ اس واسطے کہ ہم کو اپنی پشت سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو پھر ناگاہ آنحضرت غوث الاعظم اس رٹ کی پر باطنی طور سے جلوہ گر ہوئے، زندہ رٹ کی حیرت زدہ ہو کر کھڑی ہو گئی۔

پھر آپ نے بزور کرامت و قوت مدحانی جذبہ باطنی سے فوراً مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے بی ادھر آؤ۔ پھر اس رٹ کی نے ندا مبارک مؤثر شدہ کو گوش گزار کیا۔ صرف یہی آواز مبارک سننے ہی شائقانہ طور سے فریفتہ ہو کر فوراً دین اسلام کو قبول کر لیا، تو پھر اس رٹ کی نے قرآن شریف کو نوک زبان سے الف سے لے کر والناس تک حافظ قاریوں کی مانند آنحضرت غوث

الاعظم کو سنا دیا۔ مگر یہ صرف آنحضرت غوث الاعظم کی باطنی کرامات کا نوزِ ظہور میں آیا۔
تو پھر اس کافر نے جب یہ باطنی جذبہ آنحضرت غوث الاعظم کا دیکھا تو بعد جلد متعلقاً
اور زند کے بہت جلدی سے بشریفِ اسلام مشرف ہوئے۔ فافهم والله اعلم بالصواب۔

سالک اور احمق میں فرق کا بیان

شائقانِ بزرگانِ اہل طریقہ کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ سالک میں کون سے اوصاف
حمیدہ پائے جاتے ہیں۔ اور احمق میں کون سے اوصاف بُرے ہیں۔

سالک سے مراد ہوشیار و رامورات دینیہ مثنیہ محمدیہ کو مجالسِ الابرار و اولیٰ کا قول
پکڑتے ہیں۔ اور ہمارے نزدیک یہی صحیح اور درست نہ ہے۔ سالک سے مراد مرد ہوشیار
و رامورات دینیہ مثنیہ ہے جیسا کہ آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم فرماتے ہیں۔
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَيْسُ مَنْ دَانَهُ نَفْسُهُ وَعَمِلَ
لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اتَّبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ.
انفرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہوشیار مرد وہ ہے جو اپنی جان کو ذلیل رکھے اور
آخرت کے واسطے عمل کیا کرے۔ اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو براو ہو سس کے پیچھے لگائے
اور اللہ پاک سے آرزو میں کیا کرے۔

یہ حدیث شریف مصابیح کی حسن حدیثوں میں سے ہے۔

شہاد بن اوس کی روایت ہے اور اس کے یہ معنی ہیں کہ عاقل وہ ہے جو اپنے نفس پر
غالب رہے، اور اس کو دہلے اور محاسبہ کرے اور دیکھے کہ آخرت کے لئے کیا عمل کیا ہے۔
پس اگر بانے کہ نیک عمل کیا ہے تو خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اور زیادتی کی کوشش کرے۔
اور اگر اس کو پائے کہ بُرا کام کیا ہے، تو توبہ و استغفار میں مشغول ہو جائے۔ اور طاعات کی

طرف متوجہ ہو کر اپنے حال کی درستی کہنے میں جو میدان قیامت کی گھٹیوں سے نجات دینے والی اور موت کے بعد بلند درجوں پر پہنچانے والی ہیں۔ اور بے وقوف وہ ہے کہ جس پر نفس غالب آئے۔ اور وہ اس کا تابع ہو جائے۔ اور نفس جو چاہے محرمات و منہیات میں سے اس کو دے اور اللہ پاک سے بہت ناگہ سے کہ اس کو بخش دے۔ بلا توبہ و استغفار اور اپنا حال درست کئے بغیر جنت میں داخل کرنے کی یہی غرور ہے۔

عزور اجاد العلوم میں حضرت امام غزالی کے بیان کے موافق نفس کا ممکن ہو جانا ہے، اس چیز کی طرف جو مواد ہو جس کے موافق ہو۔ مگر طبیعت اس کی طرف راغب ہو، بسبب شبہ و شیطانی مکر کے۔ پس جو شخص کسی شبہ فاسد سے یہ اعتقاد کرے کہ میں بھلائی پر ہوں۔ فی الحال یا آخر کو تو وہ دھوکے میں گرفتار ہے۔ اور اکثر لوگ اپنے دل اپنے حال کو بہتر سمجھتے ہیں۔ باوجودیکہ وہ خطا و ارادہ گناہگار ہوتے ہیں۔ پس وہ دھوکے میں ہیں۔ اگرچہ جہات اور طریقے دھوکے کے مختلف ہیں۔ اور ان کے درجے کم زیادہ ہیں۔ بیان تک کہ بعض کا دھوکا بعض سے زیادہ ظاہر اور بہت ہوتا ہے۔ پس بعضے کو زندگی میں دھوکے میں ڈالا۔ اور بعضے کو اللہ پاک پر شیطان نے دھوکا دیا۔ پھر وہ لوگ کہ جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ اور دنیا تو نقد ہے۔ اور آخرت ادھار ہے۔ لہذا دنیا بہتر ہے۔ پس دنیا کا اختیار کرنا ضروری ہے اور یہ استدلال فاسد ہے۔ اور ابلیس کے قبیل کے مشابہ ہے کہ اس نے حضرت آدم کے حن میں کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں؛ کیونکہ مجھ کو بنایا تو نے آگ سے، اور اس کو بنایا خاک سے۔ اور انہیں لوگوں کی طرف اشارہ ہے بقول تعلق:

الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يَخَفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُوَ يَنْصَرُونَ ۝ رجن لوگوں نے خریدی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، سو وہ نہ ہلکا کیا جائے گا، ان سے عذاب اور نہ وہ مدد کئے جائیں گے۔

اس دھوکے کا علاج تو یہ ہے ایمان کی تصدیق ہے یا تصدیق برائی۔ پھر جسے ایمان کی تصدیق تو یہ ہے کہ ان آیات کی تصدیق کرے جو کہ قرآن مجید میں آئی ہے۔ بقول تعلقے۔
 مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ ط (جو کچھ تمہارے پاس ہے ختم ہو جائے گا۔ اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے باقی رہنے والا ہے۔)

اور اللہ تعلقے کا یہ قول،

وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ (اور آخرت بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی)۔
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (اور نہیں ہے دنیا کا جینا، مگر غرور کا سامان)۔

پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر کفار کو سنائی۔ انہوں نے یہ سچ مانا۔ اور اس پر ایمان لائے۔ اور کوئی دلیل آپ سے طلب نہ کی۔ اور یہ ایسا ایمان ہے کہ عوام کو دھوکے سے نکال دیتا ہے۔ رہی تصدیق برائی سو وہ یہ ہے کہ اس قیاس کے فساد کی وجہ معلوم کریں جو کہ ابلیس نے اپنے دل میں مرتب کیا تھا۔ کیونکہ جو ہر دھوکے میں آنے والے دھوکے کا سبب ہوتا ہے، وہ سب اس کی دلیل ہوتی ہے۔ اور ہر دلیل ایک طرح کا سبب ہوتا ہے، جو دل میں آتا ہے۔ اس پر اطمینان کا باعث ہوتا ہے۔ اگرچہ قیاس کرنے والے کو اس کی خبر نہ ہو۔ اور علماء کی عبارت میں اس کو مرتب کرنے پر فائدہ نہ ہو۔ پس وہ قیاس جو شیطان نے اس معزور کے دل میں مرکب کیا ہے، دو اصل سے مرکب کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ دنیا نقد ہے، اور آخرت ادھار ہے۔ یہ تو صحیح ہے۔ اور دوسری یہ کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ مگر یہ دھوکے کی جگہ ہے۔ کیونکہ مطلقاً نہیں ہے۔ بلکہ نقد اگر مقدار اور مقصود میں ادھار کے برابر ہو، تب تو نقد اس سے بہتر ہے۔ اور نقد کم ہو ادھار سے تو پھر نقد سے ادھار بہتر ہے۔ کیونکہ یہ معزور اپنی تجارت میں نقد ایک روپیہ خرچ کرتا ہے کہ دس روپیہ آئندہ کو حاصل کرے۔ اور یہ نہیں کہتا ہے کہ نقد ادھار سے بہتر ہے۔ اور ایسے ہی اگر طبیعت میوے

اور لذت کھانوں سے منع کر دے تو آئندہ کی تکلیف مرض کے خوف سے توفی الحال چھوڑ دیتا ہے۔ اور سب تاجر دریا کا سفر کرتے ہیں، اور سفر کی مشقتیں بالفعل گوارا کرتے ہیں۔ آئندہ کے منفعت و آرام اور لذت کے لئے۔ پس جب آئندہ کے دس حال کے ایک سے بہتر ہوئے۔ اور ایسے آئندہ کے منفعت راحت اور لذت حال کے الم اور مشقت سے بہتر ہوئے۔ پس دنیا کی لذت اور راحت کو باعتبار زندگی کے آخرت کی مدت کے بہ نسبت اس پر قابض کرنے۔ کیونکہ انسان کی فایم سے فایم عمر سو برس کی ہوتی ہے کہ اس سے بہت کم بڑھنے پاتا ہے۔ اور مدت آخرت کی ہزاروں حصہ کا سوال حصہ بھی نہیں ہے۔ گویا کہ اس نے ایک کو دس لاکھ لینے کے لئے ترک کیا۔ بلکہ بے نہایت لینے کے واسطے۔ تو باعتبار مدت کے ہے۔ اور باعتبار خوبی قسم کے سو دنیا کی لذتیں طرح طرح کی تکلیفوں اور سختیوں سے گذر رہیں۔ اور آخرت کی لذتیں صاف اور بے کدورت ہیں۔ لہذا اس کی غلطی اس قول میں صاف ظاہر ہوتی ہے، کہ نقد ارحام سے بہتر ہے۔ تو اس وقت شیطان ایک اور قیاس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ یقین شک سے بہتر ہے۔ اور دنیا تو یقینی ہے اور آخرت میں شک ہے۔ لہذا شک سے یقین کو ترک نہ کرنا چاہیے۔ اور یہ قیاس پہلے سے بھی فساد میں زیادہ ہے۔ کیونکہ اس کی دونوں اصلیں باطل ہیں اس لئے کہ یقین جب ہی بہتر ہوتا ہے کہ شک کی مثل نہ ہونہ کہ مطلقاً۔ کیا تو نہیں دیکھتا کہ سوداگر تو مشقت پر یقین ہے۔ اور فائدہ ہونے میں شک پر ہے۔ اور ایسے ہی بیمار بد مزہ اور کڑوی دوا پیتا ہے۔ اور وہ تلخی و دل کے اعتبار سے تو یقین پر ہے اور صحتاً ہونے میں شک پر ہے، لیکن وہ یہ کہتا ہے کہ کڑوی دوا کا رنج بہ نسبت زیادتی مرض کی تکلیف کے کم ہے، جو پاکت تک پہنچا دینا ہے۔ پھر جس کو آخرت کی بات میں شک ہو تو اس کو واجب ہے کہ وہ یور کے کہ چند روز آخرت تک صبر کرنا بہ نسبت اس کے مقابل یعنی آخرت کے کم تر ہے۔ پس اگر وہ حال جو آخرت کے بارہ میں کہتے ہیں، جھوٹ نکلا، تو میرا سولے عیش زندگانی کے کچھ نہیں کیا۔ اور بیشک میں ازل سے اب تک نابود ہی تھا۔

سو میں سمجھوں گا کہ میں معدوم ہی رہا اور عیش نہیں کیا۔ اور اگر وہ جو اس بارہ میں کہتے ہیں
سچ ہوا، تو میں زمانہ دراز تک آگ میں رہوں گا۔ اور اس مصیبت کی برداشت کرنے کی
طاقت ہرگز نہیں ہے۔

اور ایسا ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک لمحہ منکر آخرت سے کہا تھا کہ جو کہتا ہے
اگر سچ ہوا تو تم بھی بچے اور ہم بھی بچے۔ اور اگر ہمارا قول حق ہوا تو ہم سچے، اور تم
ہلاک ہوئے۔ اور یہ قول حضرت علی رضی اللہ عنہ کا آخرت میں شک کی راہ سے نہ تھا، بلکہ
لمحہ سے اس کی عقل کے موافق کام کیا۔ اور اس کو ظاہر کر دیا کہ اگر وہ نہیں یقین رکھتا تب
بھی وہ دھوکے میں ہے۔ اور اس قیاس کی دوسرے اصل یعنی آخرت مشکوک ہے، یہ بھی
باطل ہے۔ اس لئے کہ مومن کے نزدیک تو وہ یقینی ہے۔ اور اس کے ایمان کو شیطان
فریب سے دفع کرتا ہے۔ مگر اتنا ہے کہ جب اس نے احکام الہی کو چھوڑ دیا۔ اور
اعمال صالح کو ضائع کر دیا کہ معاصی و منکرات میں مبتلا ہوا تو اس دھوکے میں کفار کا
شریک ہو گیا۔ کیونکہ اگرچہ آخرت کو دنیا سے بہتر ہونے کا وہ اقرار کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی
طرف راغب ہوا۔ اور دنیا کو آخرت پر پسند کر لیا ہے۔ اور اس بات کا مستحق ہوا کہ
کفار کی طرح دوزخی ہوں۔ مگر اس کا حال زیادہ نحیف ہے۔ کیونکہ اصل ایمان عذاب
ابدی سے اس کو بھلنے گا۔ اور دوزخ سے اس کو نکال دے گا۔ اگرچہ کچھ مدت کے بعد
سہی، مگر اتنا فائدہ تو نرے ایمان کا ہے۔ اور با مقصود میں کامیاب ہونا۔ سو اس میں صرف
ایمان کافی نہیں ہے۔ بلکہ اس کے ساتھ عمل صالح کا بھی ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ آیات قرآن
کی اس پر دلالت کرتی ہیں، کہ ان میں سے ایک یہ ارشاد بھی ہے بقولہ تعالیٰ،
'وَإِنَّ لَظَنَانَ لَقَدْ لَبِثَ لَمَن تَابَ وَآمَنَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ.'

انہ میں بہت بخشنے والا ہوں اسے کہ جس نے توبہ کی یقین لایا اور کئے بھلے کام اور

پھر راہ پر آیا۔

قَوْلُهُ تَعَالَى إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ۝

بے شک اللہ کی رحمت نزدیک ہے نیکی کرنے والوں کے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى وَالْعَصْرَ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفٍ ۝

وَعِبِلُوا الصَّلَاتِ ۝

نم ہے عصر کے وقت کی۔ بے شک انسان ٹوٹے میں ہے، مگر وہ جو یقین لائے اور کئے بھلے کام۔

پس کتاب اللہ میں وعدہ ہے بخشش کا ایمان اور عمل صالح پر دونوں پر موقوف ہے۔

صرف ایمان پر نہیں۔ پس جس نے یہ اقرار زبان سے کیا کہ آخرت بہتر ہے اور بانی رہنے والی ہے

پھر عمل خیر تک کئے اور معاصی میں مشغول ہوا، تو وہ دنیا کے دھوکے میں ہے۔ اور دنیا میرے

خوش ہے اور اس کی محبت میں گرفتار ہے۔ اور دنیا کی لذت فوت ہو جانے کے خوف سے

موت کو پسند کرتا ہے، نہ کہ آخرت کی لذتوں کے فوت ہو جانے اور اس کے عقاب کے حصول

کے خوف سے۔

لِقَوْلِهِ تَعَالَى الَّذِينَ غَرَّبُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ

هُمْ غَافِلُونَ ۝

پس وہ بھی لوگ ہیں جن کو حیات دنیا نے دھوکا دیا۔ اور آخرت سے وہ لوگ بے خبر ہیں۔

اور رہے وہ لوگ کہ جن کو شیطان نے دھوکے میں ڈالا اللہ کے نام سے۔ یہ وہ لوگ

ہیں جو نیک اعمال میں مستغرق رہتے ہیں اور منکرات میں مشغول رہتے ہیں۔ اور یہ کہنے میں

کہ اللہ تعالیٰ کریم و رحیم ہے۔ ہم کو اس کی رحمت اور مغفرت کی امید ہے۔

یہ کلام اگرچہ حقیقت میں صحیح دل سے ملتا ہے لیکن انسان کو شیطان ایسی بات سے

بمکاتا ہے، جو ظاہر میں مقبول اور در باطن مردود۔ مگر ظاہر میں پسندیدہ نہ ہوتا، تو اس

سے دل فریب نہ کھاتے، لیکن حضرت نبی علیہ السلام نے اس فریب کو کھول دیا ہے۔ آپ

نے اس ارشاد سے کہ ہوشیار وہ مرد ہے کہ جو اپنے آپ کو حقیر سمجھے اور موت کے لئے
یعنی موت کے بعد کے لئے نیک عمل کرے۔ اور احمق وہ ہے کہ اپنے نفس کو ہوا و ہوس
کے پیچھے لگا دے اور اللہ پر آرزو نہیں کرے۔ اور یہ آرزو پکانا دھوکا ہے، کہ جسکا شیطان
نے پختہ عزم کر رکھا ہے۔ یہاں تک کہ بہتر سے لوگوں کو اس نے فریب دیا۔ اور چار کی شرح
اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول سے کہ دینی ہے بقولہ تعالیٰ،

الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ
رَحْمَةَ اللَّهِ - (وہ لوگ کہ ایمان لائے اور ہجرت کی، اور مجاہدہ کیا اللہ تعالیٰ کی راہ میں
وہی امیدوار ہیں اللہ کی رحمت کے۔)

کسی نے سنرت حسن سے کہا کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے امید رکھتے ہیں۔ اور
عمل خیر ضائع کرنے رہتے ہیں۔ پس انہوں نے کہا، افسوس افسوس، یہ آرزو میں ان کے فکر
میں بڑی ہیں۔ اور جو شخص کسی شئی کی امید رکھتا ہے، تو اس کو طلب کرنا ہے۔ اور جو کسی بات
سے ڈرتا ہے، تو اس سے بھاگنا ہے کہ جیسے دنیا میں کھینٹی بونے کے سوا نہیں آگتی، ایسے ہی
آخرت میں اجر و ثواب بدون ایمان اور عمل صالح کے نہیں ملتا۔ اور جیسے نادان ہے وہ
شخص جو اولاد کی امید رکھے اور نکاح نہ کرے، یا نکاح تو کرے، مگر صحبت نہ کرے، یا جماع
تو کرے لیکن منزل نہ ہو۔ ایسے ہی نادان ہے وہ شخص، جو اللہ کی رحمت کی امید رکھے، اور
ایمان نہ لائے، یا ایمان لائے، مگر عمل صالح نہ کرے۔ یا اعمال صالح تو کرے، مگر برائیاں نہ
چھوڑے۔ اور جیسے جو شخص نکاح کرے اور جماع کرے اور منزل ہو تو اس کو لائق ہے کہ وہ
اولاد ہونے کی امید رکھے، مگر نہ ہونے کا بھی خوف کرے۔ اسی طرح جو ایمان لایا اور اعمال
نیک ہوئے اور برائیاں چھوڑ دیں تو اس کو لائق ہے کہ اجر و ثواب ملنے کا امیدوار رہے۔
اور نہ ملنے کا بھی خوف رکھے۔

پس مومن پر واجب ہے کہ برائیوں سے تو بہ کرے۔ اور طاعات پر دوام کرے پھر خوف

اور رجا و دونوں کے درمیان میں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اور عذابِ الہی سے بے خوف نہ ہو۔ پس بے شک گناہوں میں ڈبے ہوئے کے دل میں کبھی توبہ کا خیال آتا ہے، تو اس سے شیطان کہتا ہے کہ تیری توبہ ایسے ایسے گناہوں کے کرنے کے ساتھ کہاں قبول ہوگی۔ پس ایسی حالت میں تا امید کی امید سے دفع کرنا واجب ہے۔ اور کہے کہ بیشک اللہ کریم اور رحیم ہے۔ اور توبہ کرنے والے کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بقولہ تعالیٰ:

وَالَّذِي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ الْخ (اور میں اللہ بخش دیتا ہوں جو توبہ کرے۔)

اس نے توبہ قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے، بقولہ تعالیٰ:

وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ.

اور وہی ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے۔

بے شک توبہ ایسی عبادت ہے کہ سب چھوٹے بڑے گناہوں کو ددر کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ کفر کو بھی، بخلاف اور عبادات کے کہ وہ صرف گناہِ صغیرہ اور کبیرہ کو ددر کرتی ہے۔ پس جو شخص توبہ کرے بخشش کی امید رکھے تو وہ امیدوار ہے۔ اور جو گناہ پر اڑا رہے سر بخشش کی توقع کرے، تو وہ مغزور ہے۔ اور جو توقع توبہ اور عبادت کی مستعدی کا سبب ہو وہ رجا ہے۔ اور جو توقع عبادات میں شستگی اور بے ہودگی کی طرف رغبت کا باعث ہو، وہ مغزور ہے۔ کیونکہ جس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ گناہ چھوڑ دے، اور عبادت میں مشغول ہو، تو شیطان اس سے کہتا ہے کہ تجھ کو کیا ہوا، کہ اپنی جان کو عذاب اور تکلیف دینا ہے۔ تیرا پروردگار کریم اور غفور رحیم ہے۔ سو وہ اس فریب میں آکر توبہ اور عبادت سے باز رہتا ہے۔ پس بھی مغزور ہے۔ اور ایسی حالت میں بندہ کو واجب ہے کہ خوف سے کام لے۔ اور اپنے نفس کو غضبِ الہی اور اس کے بڑے عذاب سے ڈرے اور اس سے بکے کہ اللہ تعالیٰ جیسے گناہوں کا معاف کرنے والا، اور توبہ قبول کرنے والا

ہے۔ اسی طرح وہ سخت عذاب دینے والا بھی ہے۔ مگر وہ کریم و رحیم ہونے کے ساتھ کفار کو دوزخ میں ہمیشہ کے لئے ڈالے گا۔ باوجود ان کے کفر کے اس کو کچھ مضر نہیں، بلکہ دنیا میں اپنے بندوں پر عذاب اور محنت اور دکھ درد، بیماری و فقیری و بھوک مقرر کر رکھی ہے۔ حالانکہ وہ کریم و رحیم اور ان کے دور کر دینے پر قادر ہے۔

پس جس کا بندوں کے حق میں یہ طرز عمل ہو تو اس پر بندہ کب فریب کھا سکتا ہے کہ اس کا خوف نہ کرے۔ حالانکہ وہ اپنے عقاب سے ڈرا چکا ہے۔ اور اس زمانہ میں اکثر خلق کی امید عمل میں ان کی سستی اور دنیا پر متوجہ ہونے اور طاعت الہی سے منہ پھرنے اور آخرت کی سعی کے چھوڑ دینے کا سبب دینے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دھوکا ہے۔ امید نہیں ہے۔ بیتک حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم خرمے چکے ہیں کہ دھوکا عنفریب اس امت پر غالب آیا گا۔

مولانا حضرت امام غزالی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خبر دی تھی، وہ ہو گئی۔ کیونکہ اول زمانہ میں لوگ ہمیشہ طاعات اور عبادات الہی میں لگے رہتے تھے۔ اور شہادت و شہوات سے خوب بچتے تھے کہ اس پر بھی اپنے اوپر ڈرا کرتے تھے، اور تنہائی میں ردیا کرتے تھے۔ اور اب آج کل خلقت کو دیکھتے ہو۔ امن میں خورش و خرم بے خوف و ہراس، باوجود گناہوں پر اڑے ہوئے ہونے اور دنیا میں کھپے ہوئے ہونے اور طاعت الہی سے منہ پھیرے ہوئے کے اور گھنڈ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے فضل و کرم پر بھروسہ کئے ہوئے ہیں۔ اور اس کے درگزر کرنے اور بخشش کی امید رکھتے ہیں۔ مادہ کہتے ہیں کہ اس کی نعمت فراخ ہے، اور اس کی رحمت عام ہے۔ اور بندوں کی معاصی کی اس کے دریائے دریائے مغفرت میں کیا اصل ہے۔ اور اپنی اس تمنا اور دھوکے کا نام رجا رکھ چھوڑا ہے۔

کہتے ہیں کہ رجا۔ دین میں پسندیدہ مقام ہے۔ پس گویا کہ ان کا یہ زعم ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جان گئے کہ جو انبیا و اصحاب کرام اور صلواتے پیشین علیہ السلام نے انہیں خلیفے راشدین مجتہدین دین متین شریع مھوری بھی نہیں جانتے۔

فرمانِ رسولِ کریم ﷺ کہ پانچ چیزوں کو حقیر جاننے سے پانچ چیزوں میں خسارہ ہوتا ہے۔

شائقانِ دامنِ حقیقت کی خدمت میں عرض کی جاتی ہے کہ حضرت رسولِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے پانچ چیزوں کو حقیر جانا تو اس نے پانچ چیزوں میں ٹوٹا پایا، کہ جس نے علماء کو حقیر جانا، اس نے اپنے دین میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے امیروں کو حقیر جانا، تو اس نے دنیا میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے ہمایوں کو حقیر جانا تو اس نے فائدہ میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے اقرباء کو حقیر جانا تو اس نے دوستی میں ٹوٹا پایا۔ اور جس نے اپنی بی بی کو حقیر جانا، تو اس نے اپنی غیث میں ٹوٹا پایا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے چھ چیزوں کو چھ چیزوں میں چھپا رکھا ہے۔ عبادت میں رضا کو چھپا رکھا ہے۔ معصیت میں عفت کو چھپا رکھا ہے۔ قرآن شریف میں اپنے اسمِ عظیم کو چھپا رکھا ہے۔ شب قدر کو رمضان کے مہینے میں چھپا رکھا ہے۔ سب نمازوں میں صلوٰۃ وسطیٰ کو چھپا رکھا ہے اور دن قیامت کا تمام دنوں میں چھپا رکھا ہے۔

بعض حکما نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دس خصلتوں کو دس شخصوں میں بہت بُرا جانتا ہے۔ مثلِ غیبوں سے، تکبریٰ فیرویی سے، طمعِ عالموں سے، حیار کا کم کرنا عورتوں سے، دنیا کی محبت بوڑھوں سے، شستی عبادت کی بزانوں سے، ہر شے سے ظلم، نامردی غازیوں سے، تکبریٰ ناہدوں سے، اور ریاء بندگی کرنے والوں سے۔

اور فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تم کی دس قسمیں ہیں۔ پانچ دنیا میں اور پانچ آخرت میں۔ پس جو دنیا میں ہیں، کہ وہ علم اور ہنگ و زندق جو کہ حلال سے ہو۔ اور سختی پر صبر کرنا اور نعمتِ الہی پر شکر کرنا۔ لیکن دُعا آخرت جو ہیں سودہ یہ ہیں کہ آدمی کے پاس

ملک الموت مہربانی اور لطف کے ساتھ آئے۔ تو اس کو منکر نیکر نہ ڈرائیں گے۔ اور جو بڑے خوف میں امن پانے ولے۔ اور اس کی بدیاں مٹائی جائیں گی، اور اس کی نیکیاں قبول کی جائیں گی۔ اور وہ پھر اٹھ سے چمکنے والی بجلی کی مثل گزریں گے۔ پس وہ درجنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہوں گے۔

لعنان نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اے بیٹے! بیشک میری حکمت یہ ہے کہ دس چیزوں کو تو کرے کہ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مردہ دل کو تو زندہ کرے، اور مسکین کے پاس بیٹھے۔ اور بادشاہوں کی مجلس سے پرہیز کرے، اور نو عاجز کو بزرگی دے، اور غلاموں کو آزاد کرے، اور اقرباء کو جگہ دے، اور فقیرو کو غنی کرے۔ اور بزرگی والوں کی تو بزرگی بڑھائے اور سردار کی سرداری اور یہ سب چیزیں مال و دولت سے بہتر ہیں۔ اور خوف سے پناہ میں اور بڑائی میں سامان ہیں اور نفع لینے کے وقت پونجی ہیں۔ اور وہ شفاعت کرنے والی ہیں کہ جس وقت اس کو خوف لگے اور وہ راہ دکھانے والی ہیں، جب اس کو یقین ہو جائے اپنی جان میں، اور وہ پردہ اس کو کرینگے، جب اس کو کپڑا پردہ نہ کرے گا۔

اعمال صالحہ میں تقویٰ و حسن خلق جنت میں جانے کیلئے

بہترین سبب ہیں

اور بہتر زادہ ہیں۔ جیسا کہ آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحابہ وسلم فرماتے ہیں۔ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَذَرُونَ مَا أَكْثَرُ مَا يَدْخُلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ، تَقْوَى اللَّهِ وَحَسَنُ خُلُقٍ. (نزایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیا تم جانتے ہو کہ کیا چیز لوگوں کو جنت میں زیادہ سے جائے گی۔ پرہیزگاری اور نیک عادت۔) یہ حدیث مصابیح کی صحیح حدیثوں میں سے ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

سے ہدایت ہے اور اس کے پورے معنی ہیں کہ اکثر سعادتِ ابدی کا سبب ان دونوں خصلتوں کے جمع کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ کیونکہ تقویٰ خالق کے ساتھ خیر معاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ اور حسن خلق سے مخلوق کے ساتھ خوش معاملہ کی طرف۔ پس اس بنا پر لایا ہے اس کو جو یہ جانتا ہے کہ سعادتِ دنیوی فانی اور سعادتِ اخروی باقی ہے۔ جو سعادتِ اخروی کو سعادتِ دنیوی پر پسند کرے۔ اور سعادتِ اخروی بغیر تقویٰ الہی کے حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ حسن خلق اگرچہ اس کے ساتھ اس کی عظمت شان کی وجہ سے مذکور ہے، لیکن تقویٰ ہی میں داخل ہے۔ اس لئے کہ تقویٰ سے مراد برائیوں اور منہج کی موٹی بانوں سے بچنا اور اچھے کام اور خدا کے فرمودہ کو بجالانا ہے کہ اسی سے دنیا و آخرت کی سب خوبیاں حاصل ہو گئیں، پھر دنیا کی سب خوبیاں۔ پس ان میں سے ایک حفاظت اور نگہبانی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم صبر کرو اور ڈرتے رہو تو ان کا مکر تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا۔

ان میں سے ایک سختیوں سے نجات پانا اور رزقِ حلال۔ قولہ تعالیٰ:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

جسنا پچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو کوئی ڈرتا رہے اللہ سے، وہ اس کی سبیل کر دے گا۔ اور

اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا، جہاں سے اس کو خیال نہ ہو۔

اور آخرت کی خوبیوں میں سے ایک عمل کی درستی ہے۔ قولہ تعالیٰ:

بِأَيِّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ۔

جسنا پچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو! تم اللہ سے ڈرنے رہو، اللہ سے۔ اور کہو ٹھیک

بات کہ سنو اور دے گا تمہارے لئے تمہارے کام۔

اور ان میں سے ایک عمل قبول ہونا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّمَا يَسْتَقْبِلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے صرف تقویٰ والوں سے۔

اور ایک ان میں سے اکرام اور عزت ہے۔ قولنا تعالیٰ،

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ ۝ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک زیادہ باعزت اللہ کے نزدیک زیادہ تقویٰ والا ہے۔

اور ایک ان میں سے خوشخبری ہے، قولنا تعالیٰ،

الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۝ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ لوگ جو کہ یقین لائے اور ڈرتے بھی رہے۔ ان کے لئے خوشخبری ہے حیات دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔

اور ایک ان میں سے دوزخ سے نجات پانا ہے۔ قولنا تعالیٰ

ثُمَّ نَبْغِي الَّذِينَ اتَّقَوْا ذُرَّ النَّارِ لِيَدْخُلُوا فِيهَا جَنَّةً ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم بچی لیں گے ان کو جو ڈرتے رہے۔ اور چھوڑ دیں گے گناہگاروں کو اس میں (دوزخ میں) گھٹنوں کے بل۔

اور ایک ان میں سے جنت میں ہمیشہ رہنا ہے۔ قولنا تعالیٰ،

لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا دَرَبُهُمْ إِلَىٰ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ خلدین جنت میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن وہ لوگ جو ڈرتے رہے اپنے رب سے، ان کے لئے باغ ہیں، جن کے نیچے بہتی ہیں نریں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، اور ایک ان میں سے درجہ بلند اور انتہا کا مرتبہ یعنی محبت الہی ہے۔ قولنا تعالیٰ،

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے تقویٰ والوں سے۔

اگر تقویٰ میں سوائے اس کے کوئی اور حاصل نہ ہوتی، تو یہی کافی تھی۔ پھر زندہ کیونکر

اس کے حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ باوجودیکہ اس کے سوا اس کی بہت سی فضیلتیں ہیں اور قرآن اس کے فضائل سے پُر ہے۔ قول تعالیٰ:

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ اور مجھ انجام ہے ڈرنے والوں کا۔

اور ایک آیت میں فرمایا: قول تعالیٰ

وَأَزَلِفَتْ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ۝ اور نزدیک آئے گئے بہشت ڈر والوں کے۔

اس کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات ہیں، جو تقویٰ کی فضیلت پر دلالت کرتی ہیں پس بیشک اللہ تعالیٰ نے انگوں اور پھلوں کو اسی کی وصیت کی ہے۔

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۝ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور بے شک ہم نے وصیت کی ہے ان کو جو دیے گئے کتاب تم سے پہلے، اور تم کو بھی کہ اللہ سے ڈرنے رہو۔

حاصل یہ ہے کہ تمام خوبیوں کا مجموعہ تقویٰ ہے۔ اور تقویٰ کُفّت میں بہت پہنچا ہے۔ اور عرف شرع میں اس چیز سے پہنچا مراد ہے، جو آخرت میں مضر ہو، فعل ہو یا ترک۔ پس اس کے حاصل کرنے کے واسطے کبائر سے پہنچا ضروری ہے۔ یہی حق ہے۔ اور بعضہ کہتے ہیں، کہ صفائے اجتناب ضروری نہیں۔ کیونکہ صفائے کبائر کے پکنے دوسے دور کو دینے جلتے ہیں۔ لہذا بندہ اس سے سزا دار عقوبت نہیں ہونا۔ قول تعالیٰ:

إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهَا نُكْفِرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ ۝

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں، کہ اگر تم بچتے رہو گے ان بڑی چیزوں سے جس سے تم منع کئے جانے ہو تو ہم دوسے دور کو دینے گناہ۔

لیکن یہ خطا ہے ادا اہل سنت کے قواعد کے خلاف ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک صغیرہ پر عذاب کرنا جائز ہے۔ اگرچہ کبائر سے بچنے کے ساتھ ہو۔ اس لیے کہ بعض مفسرین نے اس آیت کو اقسام شرک پر محمول کیا ہے۔ جیسے یہود اور نصاریٰ اور مجوس وغیرہ کا شرک

کیونکہ مطلق ترینہ نہ ہونے کے وقت کامل فرد کی طرف راجع ہوتا ہے۔ اور وہ شرک ہے اس کے پھنسنے سے اور گناہوں کا اتر جانا مقرر نہیں۔ بلکہ مشیت الہی میں باقی رہتا ہے۔

قرآن تعالیٰ: **إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ**۔

ترجمہ: اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس آیت کی رو سے، بیشک اللہ نہیں بخشتا ہے اس بات کو کہ اس کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا جائے۔ اور اس کے ماسواہی جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

بادوجودیکہ صفار پر جے رہنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر کفارہ نہ ہوگا۔ بلکہ اجتناب اس سے ضرور ہے۔

عقبہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ بندہ اس درجہ کو نہ پہنچے گا کہ متقیوں میں سے ہو جائے، یہاں تک کہ اس چیز کے خوف سے جس میں مضایقہ ہے، اس کو چھوڑ دے، اور جس چیز میں کچھ مضایقہ نہیں اس کو اپنالے۔

یہ حدیث شریف تقویٰ کے حاصل کرنے کے لئے صغیرہ گناہوں سے پھنسنے کے ضروری ہونے میں تصریح ہے۔ کیونکہ کبائر کے پھنسنے والے سے ان کے کفارہ ہوجانے کے صورت میں جس میں مضایقہ نہیں۔ لہذا اس سے بچنا لازم آیا۔ بادوجودیکہ

لغوی معنی کی رعایت یعنی خوب احتیاط کرنا، شرعی معنوں میں حتی الامکان ضروری ہے۔

اور خوب احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ کبائر اور شبہات سے بھی بچے۔ لیکن صریح زمانہ جلد

شبہات سے احتراز نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ مولانا قاضی خان نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے

کہ ہمارا زمانہ شبہات کا زمانہ نہیں ہے۔ مسلم کے ذمہ یہی لازم ہے کہ حرام ظاہر سے پرہیز

رکھے۔ اور ایسے ہی ہدایہ والا تجنیس میں کہتا ہے۔ اور ان دونوں کا زمانہ چھ سو برس

سے پہلے ہے۔ اور اب تو تاریخ جہاں تک پہنچے، اور اس میں کچھ نہیں ہے کہ عہد نبوت

سے فاصلے کے بڑھنے سے فساد اور تغیر بڑھتے جاتے ہیں۔ اور دریں زمانہ شبہات سے احتراز نہ ہو سکنے کے سبب کئی امور میں۔

ادل یہ کہ بدن کی تندستی اور گزراں کا انتظام بدون نقود اور دانہ وغیرہ کے جو زمین سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر معاملات نکلنے کرنے اور ٹوٹنے میں چلن دراہم کا ہے۔ سو ان کو اتنا کم کر ڈالا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ان میں سے کسے درہم شرعی ایک درہم کے وزن کے برابر ہوتے ہیں۔ بلکہ لالچی فرومائے فاسق اور کفار ہمیشہ دراہم کرتے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ کترا ہوا پختے سے زیادہ ہو گیا ہے۔ اس کا باعث یہ ہوا کہ دراہم کو توڑنا چھوڑ دیا ہے۔ اور ان کو بیوع اور قرض وغیرہ میں معدومات میں ٹھہرا رکھا ہے۔ اور چاندی ہمیشہ کے لئے تصریح شائع کی فدنی ہے۔ لہذا عرف سے نہیں بدل سکتا۔ اس لئے کہ عرف کے معتبر ہونے کی شرط تصریح نہ ہونا ہے۔ اور یہی مذہب ہے ابو حنیفہ اور محمد کا۔ اور یہی روایت ظاہر ہے ابو یوسف سے۔

ایک روایت ضعیف ابو یوسف سے ہے کہ عرف مطلقاً معتبر ہوتا ہے۔ تو جب چاندی ہمیشہ کو ذنی رہی، تو اس کا بیان وزن کر دینا بیوع اور فرض میں ضرور ہوا۔ اس لئے کہ ثمن کے مقدار بیان کر دینا بیوع وغیرہ کی صحت کے لئے شرط ہے۔ اور وزن کی مقدار گنتی سے معلوم نہیں ہوتی، جیسے نولنے سے گنتی کی مقدار معلوم نہیں ہوتی۔ تو جب اس کا وزن معلوم نہ ہوا، تو بیع، اجارہ اور فرض وغیرہ سب فاسد ہوئے، پس جو کھانا اور لونڈی کا بیع فاسد سے خرید ہے، وہ سب بعد قبضہ کے خریدار کے ملک ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو کھانے کا تناول کرنا حلال نہیں ہے۔ اور نہ لونڈی سے صحبت کرنا اور اس سے کوئی پھسکارا نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی جلد ہے، بجز تمسک اسے ضعیف روایت کی، جو ابو یوسف سے منقول ہے۔ کیونکہ گنتی اور تول کا شمار کرنا بہت دشوار ہے۔ خاص کر فقراء کے حق میں ثابت ہو چکا ہے کہ ضرورت ممنوع کو مباح کر دیتا ہے۔

دوسرا سبب لوگوں پر طمع کا غالب ہو جانا ہے۔ پنا پنہ تو اکثروں کو دیکھنا ہے کہ اپنے اپنے حقوق پر راضی نہیں ہوتی۔ اور اپنے اپنے حصوں پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ حرام تک بڑھ جاتے ہیں۔

تیسرے غفلت میں ظلم پھیل جاتا، چھین لینا، چرا لینا، اور خجانت و دغا بازی کرنا، اور مانند اس کے۔

چوتھے سوداگروں اور کاریگروں اور مزدوروں کی نسبت جمالت کا غلبہ ہے، اصل میں یا سبب میں۔

پس یہ لوگ شرعی شرطوں کی رعایت اپنے معاملے میں نہیں کرتے۔ لہذا ان کے معاملات اس سے خال نہیں کہ یا باطل ہوں گے، تو ان کی کمائی حرام میں ہوگی، یا فاسد اور مکروہ ہوں گے تو ان کی کمائی خبیث ہوگی۔ اور حرام قبضہ سے ملک نہیں ہوتا، بلکہ اگر اس کے مالک کو لوٹا دینا ممکن ہو تو لوٹا دینا واجب ہے۔ اور بغیر اس کے گنہ گار ہوتا ہے۔ اور کسی کو خرید کر یا اجارہ سے، یا ہبہ سے یا صدقہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ کیونکہ ان باتوں سے حلال نہیں ہوتا۔ اور اگر مالک تکسہ پہنچانا ممکن نہ ہو تو اس کی راہ بجز صدقہ سے دینے کے کوئی نہیں۔ اور خبیث اگرچہ قبضہ کرنے سے ملک ہو جاتا ہے، لیکن مالک کو کو دینا واجب اور اس کے علاوہ میں گنہ گار ہوتا ہے۔ اور کسی کو اس کا لینا جائز نہیں ہے۔ ان جس کو صدقہ دیا جائے اور وہ فقیر ہو

پس جب یہ حال ہو تو اس زمانہ میں شبہات سے بچ کر لوگوں سے معاملہ کرنا کیونکر ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اکثر مال جو ان کے قبضہ میں ہیں یا حرام یا خبیث۔ بعض کے بعض پر ظلم کی وجہ سے، غضب یا چوری یا خجانت و دغا بازی وغیرہ سے اپنے معاملات میں شرعی شرائط کی رعایت نہ کرنے کی وجہ سے۔ پس احتیاطی قول کو لینا اور شبہات سے پنا اس زمانہ میں یہ چاہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ کوئی معاملہ نہ کیجئے۔ اور ان سے

سراسر اگ ہو جاتے اور ہاڑوں میں بھاگ جائے اور غاروں و نالوں کے اندر ٹا کرنے اور گھاس پھوس کھانے کو مقتضی ہے۔ اور اس میں بڑا ہی حرج ہے۔ اور طاقت سے زیادہ تکلیف ہے۔ اور شرع کے اندر یہ دونوں جب تصریح قرآن نہیں ہیں۔ کیونکہ انسان کی طبیعت میں ہے۔ تنہا گذران ممکن نہیں۔ بلکہ بالفرد ہے کہ گذران آدمیوں میں ہو۔ پس اس زمانہ میں بالفرد اسی روایت کو اختیار کرنا چاہیے، جو امام محمد کہتے ہیں۔

ان کے بعضے پر و مشایخ کہ غیر کا مال اس کی اجازت اور خوشی سے لینا جائز ہے بدلہ سے ہو یا بے بدلہ، جب تک بذات خود حرام معلوم نہ ہو۔ قواعد شرع سے تسک کے قبضہ دلیل ملک ہے۔ اور اصل چیزوں میں اباحت ہے۔ اور یقین و شک سے دفع نہیں ہوتا۔ یقین اسی یقین سے جاتا ہے کہ جو اس کے مثل ہو۔ اور عقود اور فسخ میں ثمن جب کہ نقد روپیہ ہو تو یقین کرنے سے متعین نہیں ہوتا، بلکہ ذمہ پر لازم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر ثمن نقد اشارہ سے متعین کر لے، اور اس کے سوائے اور روپیہ سے دے تو جائز ہے، برخلاف بیع کے کہ وہ عقد کرنے سے متعین ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ اس کو اور چیز سے بدل لینا اور اس کی جگہ ٹھہرا لینا جائز نہیں ہے۔ مگر پہلا عقد نذر کر اور دوبارہ عقد کر کے۔ اور ضرور ہے کہ اختیار کرنا امام کر فی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو۔

فقہانے تصریح کی ہے کہ فتویٰ اسی پر ہے اس زمانہ میں کہ حرام بعینہ خریدی ہوئی چیز پاکیزہ حلال ہے۔ مگر وہی صورت کہ عقد کرتے وقت اس کی طرف اشارہ کر کے پھر وہی سے بھی دے۔ اب وہ شے ملک نصیبت ہوگی، اس کا صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اور اختیار کرنا حضرت امام ابو حنیفہ کے مذہب کو کہ ملا دینا دو چیز کا جس میں امتیاز باقی نہ رہے، ہلاک کر دینا ہے، جو ملک ضمان کا باعث ہے۔ اور اختیار کرنا اس کو جو ان سے مروی ہے کہ علت کا سبب ضمان کا لازم آتا ہے۔ نہ اس کا ادا کرنا۔ بلکہ جو چیز ساری نہ ہو سکے تو سراسر چھوڑنا چاہئے۔

پس تمام شبہات سے بچنا، جب اس زمانہ میں ممکن نہیں ہے تو ان شبہات سے بچنا جیسے بچنا ممکن ہے، ثبوت نقوی کے لئے لازم ہے۔ اس واسطے کہ طاقت موافق طاقت کے ہوتی ہے، پھر جو شخص ان شبہات سے بچتا ہے، جو اس کی دست میں ہیں، تو اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس کو معاف کر دے اور جو اس کی طاقت میں نہیں، اور اس کو متقیوں کا ثواب عنایت کرے اور ربا وظیفہ داروں کا اوتلاف میں سے یا بیت المال میں سے کھانا، سوہہ، بیچ تمام کمائیوں کی طرح ہے۔ کیونکہ بیع اور اجارہ وغیرہ سے کمائی میں جب شرعی شرطوں کی رعایت کی جائے تو جیسے یہ حلال طیب ہوتا ہے۔ ایسی ہی وقف اگر صحیح ہو اور اس میں اگر وقف کی شرطوں کی رعایت کی جائے تو حلال طیب ہوتا ہے۔

ایسے ہی بیت المال اس کے لئے حلال ہوتا ہے جو اس کے قابل ہو۔ اور بقدر کفایت لیا کرے۔ اور کفایت کی تفصیل موافق بیان اجار العلوم وغیرہ کی کتب سلوک میں ہے۔ اور وقف اور بیت المال اور اس کے علاوہ اور کمائیوں کے اندر اس باب میں کچھ فرق نہیں ہے کہ جلد حلال طیب ہیں۔ اگر ان میں شرعی شرائط کی رعایت کی جائے اور اگر ان میں شرائط کی رعایت نہ ہو۔

واقعات میں مذکور ہے کہ جو لوگ فتویٰ دیتے ہیں اور حکم کرتے ہیں اور وہی تدریس میں مصروف رہتے ہیں اور بیت المال سے کھاتے ہیں، سو بہ اجرت پر کام کرنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ وہ اللہ کام کرتے ہیں اور ان کا اجر خدا تعالیٰ پر ہے۔

ایسے ہی جو کچھ امراء و بادشاہ اپنے مال میں سے کسی کو دیں، وہ حلال ہے، جب تک اس کا بعینہ اس کا حرام ہونا معلوم نہ ہو۔

ان حلال کے مراتب بہت ہیں۔ ایک سے ایک بڑھ کر ہے۔ لیکن ہمارے زمانے میں نقوی کے باب میں احتیاطی قول کو اختیار کرنا ممکن نہیں ہے۔ کیونکہ حلال کے باب

میں اعلیٰ درجہ کی پرہیزگاری کے موافق نہایت درجہ کا ہمالوغہ کرنے سے ہمارے زمانے میں بڑا عروج ہوتا ہے۔ اور دین کے اندر حرج نہیں ہے۔ بلکہ شرع مسجد میں تراویح ہے جس کو شرع برائے کہے، وہ جملہ اللہ کی طرف سے بندوں کے حال پر کمال رحمت کی رو سے حلال ہے۔ اور جب کوئی شریعت سے سزا دیتے۔ پھر یہ کسی کا حق نہیں کہ اس سے انکار کرے کیونکہ اس پر انکار کو شریعت کی تکفیر ہے۔ تو اس پر ایمان جاتے رہنے کا خوف ہے۔ جب یہ امر ثابت ہوا تو وضع اور تقویٰ اس زمانے میں یہ ہے کہ جو چیز جس شخص کے قبضہ میں ہے، اسی کی ملک مافی جائے، جب تک یقینی معلوم نہ ہو کہ یہ خاص چیز چھینی ہوئی یا چرائی ہوئی ہے۔ اگرچہ یہ بات یقینی معلوم ہو کہ اس کے مال میں حرام ملا جلا ہے اس لئے کہ قاضی خان رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاویٰ میں کہا ہے کہ ایک شخص حاکم کے پاس گیا۔ پس اس کو کوئی چیز کھانے کی دی گئی۔ اگر یہ نہ معلوم ہو کہ یہی خاص غصب کی ہوئی ہے، تو اس کو کھالینا حلال ہے، اس لئے کہ اس کی حرمت معلوم نہیں ہے۔ اور اصل امشیار میں اباحت ہے۔ اور اگر معلوم ہو کہ یہ چیز خاص حرام ہے تو کھانا حلال نہیں ہے کیونکہ اس کا حرمت معلوم ہو گیا ہے۔

کسی نے ابو بکر بنی سے فقیر کا حال پوچھا کہ اگر اس نے عطیہ بادشاہ کا جان بوجھ کر لے لیا، اور سلطان نے اس کو چھین کر لیا ہے تو کیا یہ اس کو حلال ہے جو اب دیا کہ اگر سلطان نے یہ دواہم دوسرے دواہم میں ملا دیئے ہیں تو لینے میں کچھ مضائقہ نہیں ہے اور اگر وہی چھینے دواہم بغیر ماننے کے اس کو دے دیئے تو لینے جائز نہیں ہیں۔

فقیر الیث رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، یہ جواب ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول ہے کہ درست ہے۔ اس لئے کہ امام کے نزدیک اگر کسی نے کسی قوم سے دواہم چھین کر ایک دوسرے میں دے دیئے، تو غاصب ملک ہو جاتا ہے۔ اور ان کا قرض دار رہے گا۔

بستان العارفین میں مذکور ہے کہ علیہ سلطان کے قبول کرنے میں لوگوں کا اختلاف

ہے۔ کوئی کتا ہے جائز ہے، جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حرام کا مال دیتا ہے۔ اور کوئی کتا ہے کہ جائز نہیں ہے۔

جس نے جائز کہا ہے، اس نے وہ قول اختیار کیا ہے جو حضرت علی بن ابی طالبؓ

سے روایت ہے۔

روى عن علي بن ابي طالب انه قال السلطان يصيب
من الحلال والحرام، فما يعطيك فخذها فانها يعطيك
من الحلال.

فرمایا کہ سلطان کے پاس حلال اور حرام سب آتا ہے۔ پھر جو تجھ کو دیتا ہے، سولے
ے۔ کیونکہ تجھ کو حلال ہی دیتا ہے۔

روى عن عمر انه عليه السلام قال من اعطى شيئاً
من غير مسألة فليأخذها فانها هو رزق الله تعالى.
حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو کوئی شخص
بغیر مانگے کچھ دے تو لے لینا چاہئے۔ کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے۔

حبیب ابن ابی ثابت سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابن عمرؓ اور
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دیکھا ہے کہ ان کے پاس مٹھا کے ہدیے آیا کرتے
تھے۔ اور وہ دونوں لے لیتے، باوجودیکہ مٹھا ظلم میں مشہور تھا۔

محمد بن الحسن رضی اللہ عنہ ابو حنیفہ سے اور وہ حماد سے روایت کرتے ہیں، کہ
حضرت ابراہیم نخعی زہیر بن عبد اللہ ازدی کے پاس، جب وہ حلوان کا عامل تھا، اپنا
اور ابو ذر ہمدانی کا جائزہ لینے گئے۔ جائزہ (انعام)

امام محمد کہتے ہیں کہ ہم سب کو اختیار کرتے ہیں۔ جب تک یہ نہ معلوم ہو کہ کوئی شے
عطیہ میں بعینہ حرام ہے۔ اور یہی قول حضرت ابو حنیفہ کا ہے۔

فرمانِ رسولِ کریم ﷺ کہ انسان کے آگے شیطان دامنے طرف نہیں جا۔
خواہش اور دنیا اس کے پیچھے ہے۔

دری عن ابی بکر الصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رَسُوْلُ
اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِبْلِيسَ قَائِمٌ اَمَامَكَ وَالنَّفْسُ
عَنْ يَمِيْنِكَ وَالْهَوٰى عَنْ يَسَارِكَ وَالذُّنُوبُ عَنْ خَلْفِكَ وَالْاَعْضَاءُ
عَنْ حَوْلِكَ وَالْجَبَّارُ فَوْقَكَ ، يَعْنِي بِقُدْرَتِكَ لَا بِالْمَكَانِ
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ
و سلم نے فرمایا کہ تحقیق شیطان تیرے آگے کھڑا ہے، اور نفس تیرے دامنے طرف میں ہے
اور خواہش تیری بائیں طرف میں ہے، اور دنیا تیرے پیچھے ہے، اور اعضاء تیرے گرد
میں۔ اور اللہ غالب تیرے اوپر ہے یعنی قدرت کے ساتھ نہ کہ مکان کے ساتھ۔

فَالْاِبْلِيسُ لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ يَدْعُوكَ اِلَى تَرْكِ الدِّيْنِ وَ
النَّفْسُ تَدْعُوكَ اِلَى الْمَعْصِيَةِ وَالْهَوٰى يَدْعُوكَ اِلَى
الشَّهْوَاتِ وَالذُّنُوبُ تَدْعُوكَ اِلَى اِخْتِيَارِهَا عَلَى الْاٰخِرَةِ وَ
الْاَعْضَاءُ تَدْعُوكَ اِلَى الذُّنُوبِ وَالْجَبَّارُ يَدْعُوكَ اِلَى
الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهُ يَدْعُو اِلَى الْجَنَّةِ وَ
السُّغْفِرَةِ . فَمَنْ اَجَابَ اِبْلِيسًا ذَهَبَ عَنْهُ الدِّيْنُ وَمَنْ
اَجَابَ النَّفْسَ ذَهَبَ عَنْهُ الرُّوْحُ وَمَنْ اَجَابَ الْهَوٰى
ذَهَبَ عَنْهُ الْعَقْلُ وَمَنْ اَجَابَ الذُّنُوبَ ذَهَبَ عَنْهُ الْاٰخِرَةُ
وَمَنْ اَجَابَ الْاَعْضَاءَ ذَهَبَتْ عَنْهُ الْجَنَّةُ وَمَنْ اَجَابَ اللّٰهَ

تَعَالَى ذَهَبَتْ عَنْهُ السَّيِّئَاتُ وَنَالَ جَمِيعَ الْخَيْرَاتِ ۝

سوال بیس، اس پر خدا تعالیٰ کی لعنت ہو، جو دین کے چھوڑنے کی طرف توجہ کو بلاتا ہے۔ اور نفس توجہ کو بلاتا ہے گناہ کی طرف اور خواہش توجہ کو شہوت کی طرف بلاتی ہے، اور دنیا توجہ کو بلاتی ہے کہ تو اس کو اختیار کرے اور آخرت

کو ترک کر دے۔ اور تیرے اعضاء توجہ کو گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ اور اللہ غالب توجہ کو جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ بلاتا ہے، جنت اور بخشش کی طرف، سو جس نے شیطان کا کہنا مان لیا، اس کا دین گیا۔ اور جس نے نفس کا کہنا مان لیا، اس کی روح گئی۔ یعنی اس نے روح کی تیزگی میں لوٹا پایا۔ اور جس نے خواہش کا کہنا مانا، اس کی عقل گئی۔ اور جس نے دنیا کا کہنا مانا، اس کی آخرت گئی، اور جس نے اپنے اعضاء کا کہنا مان لیا، اس سے اس کی جنت گئی۔ اور جس نے اللہ پاک کا کہنا مانا، اس کی برائیاں گئیں اور تمام بھلائیوں کو اس نے پایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو دنیا کو چھوڑ دے، اس کو اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے، اور جو گناہوں کو چھوڑ دے، اس کو فرشتے دوست رکھتے ہیں اور جو مسلمان سے طبع کاٹ ڈالے تو اس کو مسلمان دوست رکھتے ہیں۔

حضرت علی کریم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ تعظیم دنیا کی نعمتوں میں سے اسلام کی نعمت توجہ کو کافی ہے، اور بیک توجہ کو بندگی کا شغل متعلیوں میں کافی ہے، اور بیک عبرت پکڑنے کے لئے توجہ کو موت کی عبرت کفایت کرتی ہے۔

✦
انھد شریاں پر جلد اول ختم ہو گئی ہے

✦

آغاز جلد دوم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمدِ باری تعالیٰ

یہ بسم اللہ کہہ کر شکر و دہاں را
 غلط گنتہ کہ آن مشکل کشایت
 بنام آنکہ ذاتش داع دم نیست
 نہ اول ابتدائش را بدایت
 اول آخر چوں قلمش کرد نابود
 بایں نامہ کہ با عکس عظیم است
 ز گاہے این بنا تا سقف اعظم
 ہزاراں عہد از ہر عہد خوانی
 مراد را میزد ظاہر باطن
 پئے ذاتش تنہاے لبس غزائی
 چوں لاحصی رسول اللہ بگفت است
 بیہ بالطرہ ناپاک نطفہ
 کہ شکر میدہم طوطی زباں را
 کہ با یوس دو عالم را ہما کیست
 بجز ذاتش دیگر کس را قدم نیست
 نہ آخر انتہائش را نہایت
 آزاں شد دائم موجود معبود
 کہ مضاج سر خوان کریم است
 ہر الای و نہمانی دو عالم،
 ہر دم بے حدود ہر زمانی
 مسلم مرد را ہر دم بلا نطفہ
 نے تاند کے گفتن سزائی
 دیگر کس را شمار گفتن چو سفت است
 چسارے صورت بچشدش بلطفہ

چساں با عقل اور کوش بیار است با یماں علم و با فہمش بہ پیر است
 دریں بلغے مسدس نیک نبیاں درد سردے نہالید است انساں
 مزین کرد آں سرو بہ گل چار بہ عقل و علم ایماں شرم بشمار
 پئے تخریب آئے سرو گل آمود چو دشمن چار خار اے رستے نمود
 بہ گل عقل است خار چشم بہ بار بہ گل علم است خار جہل بہ کار
 بہ گل ایماں ز خار شرک بدو
 بہ گل شرم است خار سوال بدو

ئے محبت کا چمکا ہے نور اُسی سے نور سے پایا سب نے ظہور
 پایا جس نے اس محبت کا جام نہیں اس کو غیروں کی اُفت سے کام
 وہ محبوب کی اک مجرب ہے کہ ہر ایک طالب کا مطلوب ہے
 زمانہ محبت کا پابند ہے محبت کا ہر ایک سے پیوند ہے
 محبت کی ہستی سے ہستی ہوئی اُسی سے ہندی و پستی ہوئی
 محبت سے جس کو رسائی ملی
 خدا بل گیا اور نعبدائی ملی

نعت حضور پر نور رحمۃ اللعالمین سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جامعین

زدانا پارے غوامض حقیقت زخبل ماہران رمز شریعت
 ز حال ماجرائے نور اظہر چنین مردی سے شدہ بارمز شہر
 کہ چوں میخواست ایزد لایزالی ظہور نور سردر باک طاعی

ز نور تجسد موجودات عالم
 نموده خسلق آن نور فیضائے
 پس آن نور کرامت کار مقبول
 پس از شغل طواف آن نور مجده
 بہ سجدہ ماند سلسلے انجامش
 بود ہر سال سہ صد شصت یوش
 نہادہ نور سرور شغل تسبیح
 سپس زان نور مادہ جسد نور
 بہ جوہر فیض مظهر دید ایند
 ہا مریزد ازاں دہ بخش بخش
 ز بخشے دوم لوح محفوظ گوید
 بیامد بر قلم فرزانے منور
 ہا مریزند قلم آن نیک تقریر
 سپس زان آن قلم نیکو مرثیہ
 چون نام خواجہ عالم نوشتش
 قلم بر کردہ سراز سجدہ ابجد
 ہماں دم حق تعالی با صوابش
 بود از طرف محبوب گرامی
 ز حصہ چہارم دہم و ششم خوش
 قر خوانشید روشن گوید
 ہم از بخش دہم روح محمد

ہزاراں سال پیش آری نور اکم
 نہادہ پیش ترقیب فضلے
 طواف اندر بہ مدت بود مشغول
 ز دادہ شد امر مامور سجدہ
 کہ ہر سال آن جہاں بشنو بیانش
 بود ہر روز سال این دنیا بوش
 بہ سجدہ ماند سال آن نور تلویح
 نمود ایند از دیک جوہر معمور
 شد آن جوہر بدم دہ حصہ ابجد
 بدم گردید والا سقف عرش
 قلم از بخش سوم محفوظ گوید
 کہ بسم اللہ نویس این دم بکتر
 بسال اندر ہزار شش کرد تحریر
 منور کلمہ طیبہ نوشتہ
 بسال ہزار سرور سجدہ ہشتاد
 سلام بر تو گفتہ یا محمد
 بہ گفتار از جیب خود جوابش
 زدہ گاہم ہر رحمت سلام
 ز ہفتم و ہشتم و نهم بخش
 ملائک جسد ذکر سے د آفرید
 پئے آفریدہ وزان پس روح ابجد

ہزاراں چار سال آن روح احمد
 بہ شغل اندہ بہ تسبیح و تملیل
 غرض آن نور عالی جلوہ افروز
 نمودہ جسورہ اش بر عرش بخشاں
 سپس جبریلؑ و ابراہیلؑ میکال
 بدم از ظارم اعلیٰ افلاک
 بنام احمد ملک ہر سہ زبیدہ
 پئے تعظیم نام آن شہ لولاک
 ازاں سکتی جین مثل کافور
 بدم آن خاک کو بابہ تاب است
 گرفتہ رود یک مشغل بہ قیل
 باب سبیل و آب نسیم
 بہ کافوری بہشت آن خاک خیرش
 دزاں خاک ہر شہہ مار اطہرہ
 پیش آن مادہ سرشتہ زرداش
 در اصناف کک جملہ سموات
 بہر طبقہ ازاں سے منسور مادہ
 کہ فائدہ ہر کہ اد اہل یقین است
 کہ مشہور اولین و آخرین سے است
 غرض آما یہ جوہر مستند
 نور شکل قند بے مکرم
 بین جانب معنی عرش امجد
 بماندہ سالک آن روح بہ تمیل
 ہزار ہفتاد سن بر عرش فیروز
 بہ کرسی پنج ہزاراں سے سن درخشاں
 بموجب امر ایزد پاک فی الکمال
 برائے طلب پارہ خاک فناک
 زمین چون نام احمد را شنیدہ
 بلرزید شدہ شوق خاک فناک
 بر آمد از زمین با جوشش فی الفور
 کہ اکتوں جائے تربت آن جناب است
 شدہ واپس باستعمال جبریلؑ
 باب خوش معین باب یہ
 بہ مشک و زعفران کردہ خمیرش
 مرتب کرد مادہ اصل سرور
 بہ جسد طبق اعلیٰ تا بہشتش
 بہ گر دانید اعلیٰ سفلی طبقات
 مبارک مژدہ جبریلؑ دادہ
 کہ این طینت حبیبہ عالیہ است
 شفیع الذنبین بوم المعین است
 معنی پایہ سود مستند
 بہ چند سے مدتش تا خلق آدم

پس آن قذیل نوری برقی چون برق
ہمساں وقتیکہ نور فیضی گنخور
وجودش مطلع الانوار لعنان
انہاں پس ہر گنج نور تجید
بغوائی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ
ندائے جانفزائے گشت اُن دم
جنیں شد در ممالک ملکوت
اگر باشد قبولش را سزائے
خریدار و بھمان و دل سبکتر
پدر یک سر لبر از راہ مصدوق
بصد خواہش جنیں گتقا بفرضش

بیابانے گنج مفصود یگانہ

بہ دیرانہ وجود شونہ سنانہ

نظم

خیر نم صبح شب وصل ہو جاتے جاؤ
غش مجھے آیا ہے پہلے جو تم اٹھے ہر
قبرِ عشق سے صدا آئی چلا جب صبح
دید بازی میں ہو غیروں سے تم مشغول
دست گستاخ میرے وصل میں بیٹھے جاویں
مرگیا ہوں مجھے کھڑکے کے جلاتے جاؤ
زلف مشکیں کا ذرا تو نہ سنگھانے جاؤ
بہرا مردہ ہے پڑا اس کو جلاتے جاؤ
ہم سے بھی آج ذرا آنکھ پڑانے جاؤ
ہے مزا گالیاں تم مجھ کو سناتے جاؤ

ہے جو گھر سے میرے جانے کا ارادہ آ پارا
 کا ندھا دینا اگر اسے یار! نہیں ہے منظور
 تم سے کہتا ہوں کہ پھتاؤ گے اے حضورِ دل
 دل میرا نیر مژہ سے جو کیا ہے زخمی
 آج اگر ہار ہین کر ادھر آنکلی ہو
 قتل کرتے ہو اگر منہ نہ پھراؤ صاحب
 ذبح کرنے ہو تو راحت کا ذرا دھیار ہے
 لاکھ سے لپنے مجھے زہر کھاتے جاؤ
 ایک ٹھوکر ہی جنازہ سے کر لگاتے جاؤ
 اس ستمگر سے محبت نہ بڑھانے جاؤ
 لاکھ تلوار کا بھی مجھ پہ لگاتے جاؤ
 قبر عاشق پہ بھی دو پھول پتر چلانے جاؤ
 اپنی صورت بھی تو عاشق کو دکھانے جاؤ
 میرے سینے کو نہ زانو سے دبانے جاؤ

ایک نہ ایک روز عوض اس کالے کاسطوت

یار جو ناز کرے دل سے اٹھاتے جاؤ

خدا کی محبت کے ہیں راہ نما
 محمد ہے مرغوب دنیا و دین
 محمد معشوق ہے پروردگار
 اسی شمع کے سائے پر دانے ہیں
 عیساں نور کثرت محمد سے ہے
 جناب محمد رسول خدا
 محمد ہے مطلوب اہل یقین
 محبت کا رکھا ہے حسن پر مدار
 اسی گل کے سب لوگ پرانے ہیں
 کہ اظہار وحدت محمد سے ہے

نہی سے محمد کی ہے ابتدا

اسمے پر ہوا خانہ عشق کا

بعد حمد و ثنا ذات کبریا و نعت حضرت محمد مصطفیٰ کے جانا چاہئے کہ خداوند کریم
 نے جو اشیاء ذی روح و غیر ذی روح زمین اور آسمانوں میں پیدا کی ہیں، تو ان سب
 اشیاء سے انسان کو پاکیزگی و لطف سے پیدا کیا گیا ہے کہ جس طرح سے انسان کے

سارے جسم میں سے آنکھ کی سیاہ نیوری کو باعتبار بنیائی کے فضیلت ہوتی ہے۔ اسی طرح اشبائے ذی روح سے انسان کو فضیلت ہے۔ جیسا کہ خداوند کریم ارشاد فرماتا ہے: **قوله تعالیٰ**

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَا هُوَ فِي الْبَرِّ وَ
الْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ
مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

اور بے شک ہم نے بزرگ کیا، اولاد آدم علیہ السلام کو، اور اٹھایا ہم نے ان کو یعنی ان کو سوار کیا، میدان میں چوپائیوں پر اور دریا میں کشتیوں پر۔ اور روزی دی ہم نے ان کو پاکیزہ کھانوں میں سے اور زیادتی دی ہم نے ان کو بہتوں پر انہوں میں سے جنہیں پیدا کیا ہم نے بزرگی و فضیلت دی۔

یعنی جو اشبائے ذی روح پیدا کیں ہم نے انہوں میں سے انسان کو بڑی فضیلت اور بزرگی دی ہے۔ انسان کی بزرگی اور تکریم کے باب میں علماء کی بہت تقریریں ہیں۔ اس ترجمے میں ایک قول جامع پر اکتفا کی جاتی ہے کہ صاحب بحر الحقائق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

انسان کی بزرگی دو قسموں پر ہے۔ ایک جسمانی اور دوسری روحانی۔

جسمانی بزرگی سب انسانوں کو حاصل ہے۔ کیا مسلمان اور کی کافر اور وہ یہ ہے، کہ دونوں ہاتھوں سے اس کا منہ خمیر کرنا، روم میں صورت بنانا، خوبصورتی، مزاج، قریب اعتدال ہونا، قد کی ماستی اور دونوں ہاتھوں سے چیز لینا، انگلیوں سے کھانا، دائرہ اور گیسوؤں سے زینت عقل سے تیز سمجھنا، زبان اشائے خط سے یعنی تکلم کرنا، اسباب معیشت کی راہ پانا، صنعت اور کثابت سے برقرار رہنا۔

اور روحانی بزرگی بھی دو قسموں پر ہے۔ ایک عام دوسری خاص۔

عام میں نور من اور کافر دونوں شریک ہیں۔ جیسے کہ ان میں روح پھونکنا، حضرت آدم

علیہ السلام کی پشت مبارک سے نکلنا قول اُنٹ سنایا جانا، جو اب میں بٹی گنا، بزرگی پر محمد باندھنا، فطرت پر پیدا کرنا، ان کے پاس رسولوں کو بھیجنا، ان کے واسطے کتابوں کو نازل کرنا، جنت کے ثواب کی ترغیب، دوزخ کے عذاب کی تحویف، ان کے واسطے قدرت کے آثار اور دلائل اذم معجزات کا ظاہر کرنا۔

مگر خاص روحانی بزرگی وہ ہے جس کے باعث انبیاء، اولیاء، مومنون کو بزرگی کی ہے۔ وہ نبوت، رسالت، ولایت، ہدایت، ایمان، اسلام، ارشاد، کمال، اخلاق، آداب، سیرا، اللہ، نسانی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ میں اللہ کے ساتھ لاہوتی جذبوں کے سبب ناسوتی تنگیوں سے ترقی اور مقامات پر عبور انانیت سے فناء ہونے کے ساتھ بقا اور جو بزرگیوں حد سے باہر ہیں۔

محمد بن کعب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ آدمیوں کی بزرگی اس سبب سے ہے کہ حضرت مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ان میں سے ہیں۔ اور ہم بھی اسی قول کو ترجیح دیتے ہیں،

نظم

اے شرف دادہ آدمؑ تو روشنی دیدہ عالم بتوا

کیست دین خانہ کہ خیل تو نیست کیست بریں خوان کہ طفیل تو نیست

از تو صدائے بہ الت آمدہ

نیست مہالے سے بہت آمدہ

حقائق سلی میں لکھا ہے کہ اس آیت کے یہ معنی ہیں کہ بزرگی کیا ہم نے حضرت

آدمؑ کو معرفت اور توحید کے سبب سے اور اٹھایا ہم نے اسے نفس کے بر یعنی میدان لاد

دل کے بحر یعنی دریا میں۔

بعضوں نے کہا ہے کہ بر یعنی میدان وہ ہے جو فعتین اور صفتیں ظہور رکھتے ہیں۔ اور بحر یعنی دریا وہ ہے جو حقائق ذات پوشیدہ ہیں۔ تاویلات کاشی میں لکھی ہے کہ مدبر عالم اجسام ہے اور بحر عالم ادواح اور آدمیوں کا ان دونوں میں اٹھانا ان دونوں سے انہیں ترکیب دینا ہے۔ اور مدنی دی ہم نے انہیں پاکیزہ علموں اور معرفتوں میں سے اور بزرگی ہم نے عطا کی انہیں بہتری مخلوق پر۔ اس سبب سے کہ انہیں ان کے عیبوں پر بننا کرنا، اور سب ملائکہ و خواص ملائکہ مستثنیٰ ہیں۔

علماء کو آدمی اور فرشتے کی فضیلت میں بہت گفتگو ہے کہ یہ افضل ہیں کہ وہ مگر جمہور اہل سنت جس بات پر ہیں، وہ یہ ہے کہ آدمیوں کے رسول ملائکہ کے رسول سے افضل ہیں اور ملائکہ کے رسول افضل ہیں آدمیوں اور اولیاء آدمیوں کے اشرف ہیں اولیاء فرشتوں سے۔ اور صلح مسلمان افضل ہیں عوام ملائکہ سے اور عوام ملائکہ بہتر ہیں فاسق مسلمانوں سے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ بنی آدم سے ایمان دار ہی مراد ہیں۔ اس واسطے کہ کفہ کے واسطے وَمَنْ يُّهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ كَانَتْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهُمْ. اور مسلمانوں کی بزرگی اس سبب سے ہے کہ ان کے ظاہر کو مجاہدہ کی توفیق سے آراستہ کیا ہے۔ اور ان کے باطن کو مشاہدہ کی توفیق سے منور فرمایا، جس طرح تمام مومنوں کو بزرگی عطا کی۔ امت محمدیہ صل اللہ علیہ وسلم کو خاص بزرگی کے ساتھ مخصوص کیا۔ ازاں جملہ رضائے خاص ہونے کا مرتبہ ہے کہ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُمْ اور نعت کا درجہ ہے يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ. اور بزرگی کے بندگی ہے. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ غرضیکہ یہ آیت انسان کی فضیلت اور جامعیت کی دلیل ہے کہ صفا الہی کا پرلو پٹنے کے واسطے سب مخلوقات کی یہ نسبت ہی انسان صاف آئینہ ہے۔ جیسا کہ ان آیات کے مضمون سے ہم میں آسکتا ہے۔

مثنوی

آمد آئینہ جسد کون ولی ہم چوں آئینہ نہ کردہ جلی
 نمودند درو بوجہ کمال صورت ذو الجلال والافضال
 دانکہ بود این تفریق عدوی مانع از ستر جامع احدی
 گشت آدم جلالتے این مردات شد عیال ذات او بجمہ صفات
 منظر گشت و کلی و جامع بر ذات و صفات ازو لامع
 شد تفصیل کون را بہ حمل بر مثال تعیینے اول
 بونے این دائرہ مکمل شد
 آخر این نقطہ عینے اول شد

لیکن انسان کو بزرگی و فضیلت حاصل نہیں ہوتی، جب تک کہ وہ حق کو حق جان کر باطل کو باطل جان کر جرعہ عشق جام محبت سے نوش نہ کرے گا۔ اس واسطے حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ حق وہ ہے، جو خدا تعالیٰ کے واسطے ہو۔ اور باطل وہ ہے جو اس کے غیر کے لئے ہو۔

صاحب تاویلات اس بات پر ہیں کہ حق کا وجود ثابت واجب ہے۔ جل شانہ کہ ازلی اور ابدی ہے۔ اور باطل وجود بشری امکانی ہے، جو فنا اور زوال قبول کرنے والا ہے۔ اور جب وجود حقانی شاعوں کی چمکیں ظاہر ہوتی ہیں، تو اس کے مقابل میں وجود موہوم ممکن پر گندہ اور مضمحل ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ:

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوًّا كَا

بیشک باطل نیست و نابود اور ناچیز ہو جاتا ہے۔

یہ گمان نہیں کرنا چاہیے کہ انسان کی شرافت نسبتی ہوتی ہے۔ کیونکہ اس کی نسبت

شرافت ہے۔ تو کافروں اور مسلمانوں کو شامل رہتی، مگر شرافت انسانی باعتبار علم اور عمل صالح کے پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔

شِرَافَةُ الْإِنْسَانِ بِالْعِلْمِ وَالْعَمَلِ لَا بِالنَّسَبِ.

یعنی انسان کی شرافت و بزرگی علم و عمل سے ہے نہ کہ مال اور نسب سے۔

اور خداوند کریم سورہ مومنین میں فرماتا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَلَّوْنَ

جب پھونکا جائے گا صور میں نفخہ اولیٰ، اس کے سبب سے مرے زندہ ہو جائیں گے۔ اور

قیامت قائم ہو جائے گی، تو نسب نہ ہوں گے ان کے درمیان اس دن۔ اور نہ (اس دن)

نسبتوں کا سوال کیا جائے گا۔

یعنی نسب کا علاقہ منقطع ہو جائے گا۔ اور کسی ذی رحم کو اپنے کسی سے پر رحم نہ ہوگا۔

جس نسب کے سبب سے آج ہم دنیا میں فخر کرتے ہیں۔ کل قیامت کو اس کے

سبب سے نفع نہ ہوگا۔ اس واسطے کہ اس روز نسب صحیح چاہیے۔ نسب ظاہری

اور مزاج نہیں۔ اور نسبوں سے نہ پوچھیں گے۔ ایک دوسرے سے یا کوئی کسی کو نہ پوچھے

گا، اپنے حال میں مبتلا ہونے کے سبب سے۔ اور یہ حال حساب سے قبل ہوگا۔ اور

اس کے بعد ایک دوسرے کا حال پوچھیں گے جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے،

وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ

اور وہ ایک دوسرے سے (حال احوال) پوچھنے لگے۔ یعنی حساب کے بعد۔

در بیان آنکہ ہر ایک انسان کو چاہیے کہ.....

اگر انسان اپنے عمدہ سابقہ کو پہنچا چاہتا ہے، تو اسے مشائخ کے حکم کی تعمیل کرنی

چاہیے، جیسا کہ متقدمین مشائخ نے کہا ہے کہ جو شخص عارفوں سے ہونا چاہے، اور شیطان

سے نجات چاہیے، اس کو چاہیئے کہ دور کرے اپنے اور معرفت کے درمیاں سے چار چیزوں کو۔ اہلیس کو اور جس امر کو وہ چاہیے۔ اور نفس کو، جس کی وہ خواہش کرے اور شہواتِ نفسانی کو اور جن چیزوں کی طرف وہ مائل ہوں۔ اور دنیا کو اور جس کو دنیا چاہیے۔

اہلیس مردود چاہتا ہے نوال تیرے دین کا۔ تاکہ تو ہمیشہ دوزخ میں اس کے ساتھ رہے۔
جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے :

كَمِثْلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْهُ رَمَانْدَمَثَلِ شَيْطَانِ كَيْ كَمْ
جس وقت وہ کہتا ہے آدمی کو کہ کافر ہو جا۔
وَقَالَ اللَّهُ الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمْ الْفَقْرَ (اور فرمایا خدائے تعالیٰ نے کہ شیطاں ڈراتا ہے تم کو غریبی سے۔

نفس چاہتا ہے معصیت اور چھوڑنے بندگی خدائے تعالیٰ کی۔ اور یہ نہایت معیوب ہے خدائے تعالیٰ کے نزدیک۔ بیان کیا جب نفس کو خدائے تعالیٰ نے اور پرزبان حضرت یوسف علیہ السلام کے۔

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یعنی اپنے نفس برائی سکھاتا ہے) اور آدمی کو ہوائے نفسانی، شہوت پرستی کو اور عدم کوشش خدمت مولیٰ کو چاہتی ہے اور حال یہ ہے کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے،

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ہ لیکن جو آدمی ڈرتا ہے حضور پر دیکھا اپنے سے۔ اور باز رکھتا ہے اپنے نفس کو اس کی خواہش سے۔ پس یقیناً آخرت میں رہنے کی جگہ اس کی جنت ہوگی۔

دنیا چاہتی ہے کہ عمل دنیاوی کو پسند کرے تو آخرت کے اعمال پر اور حال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،

فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ
 الْمَأْوَىٰ ه لکن جو شخص سرکشی کرے، اور اختیار کرے، زندگی دنیا کو، پس تحقیق
 آخرت میں رہنے کی جگہ اس کی جہنم ہوگی۔

یہ چار چیزیں جب اٹھائی جائیں، تب عارف طرف معرفت کے پہنچتا ہے۔ اور وہ
 خدائے تعالیٰ ہے۔ اور جو شخص پیروی کرے ابطیس خبیث کی۔ اور جو کچھ کہ مردود اس کو
 چاہتا ہے۔ وہ آدمی زوال دین میں اپنے کوشش کرتا ہے، اس کو عذاب دائمی ہوگا۔
 مانند عذاب ابطیس کے اور جو شخص پیروی کرتا ہے نفس کی۔ اور جو چاہتا ہے نفس اس
 کو یعنی معصیت کو، اس کو عذاب بے انتہا ہوگا۔ اور جو شخص پیروی کرتا ہے، ہولنے
 نفس کی، اور وہ شہوات ہیں، اس پر سخت عذاب ہوگا، اور جو دنیا کی پیروی کرے
 دنیا اور آخرت دونوں اس سے جاتی ہیں، جیسا کہ خدائے تعالیٰ نے فرمایا ہے،

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ط (یعنی دنیا اور دین دونوں برباد ہوئے)۔

اور جو ابطیس کی طاعت کرے گا، خدائے تعالیٰ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، جیسا
 کہ قول خدائے تعالیٰ کا ہے،

وَمَنْ يَعْتَصِفْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لِّهٖ شَيْطَانًا مِّنْهُ
 لَهُ قَرِينٌ ۝ (اور جو شخص طاعت کرے نفس کی چلی جاتی ہے پرہیزگاری اس
 کی اور جو ہولنے نفس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے۔ اور جو دنیا
 کی پیروی کرتا ہے، آخرت نہیں پاتا ہے، جیسا کہ قول خدائے تعالیٰ کا ہے۔

بَشِّرِ النَّاصِبِينَ ۖ بَدَلًا ۝ (برائے واسطے ظالموں کے بدلہ)۔

اس واسطے مومنوں کو چاہئے کہ شیطان لعین کی تابعداری ظاہری و باطنی
 ترک کر دیں۔ ورنہ قیامت کے دن شیطان زمرہ میں شمار کئے جائیں گے جیسا کہ

حدیث شریف میں آیا ہے کہ،

جب ڈابلیں جائیں گے اہل دوزخ، دوزخ میں، تو رکھا جائے گا واسطے ابلیس
 لعین کے منبر آگ کا، اور پھنایا جائے گا، اس کو لباس آگ کا، اور تاج پھنایا جائے
 گا آگ کا اس کو اور اس کے پاؤں میں بیڑی آگ کی ڈالی جائے گی۔ پھر کہا جائے
 گا، اے ابلیس! اس منبر پر چڑھ اور اہل دوزخ کو خطبہ یعنی وعظ سنا۔ پس
 ابلیس منبر پر چڑھے گا۔ اور اہل دوزخ کو کہے گا کہ اے اہل دوزخ! پس سنیں گے اس
 کی آواز سب دوزخی اور سب کے سب متوجہ ہوں گے اس کی طرف اور دیکھیں
 کے اس کی طرف۔ کہے گا ابلیس لعین، اے گروہ کفار اور منافقین! خدائے تعالیٰ
 نے تم لوگوں کے ساتھ وعدہ حق کیا تھا، اس بات کا کہ تم سب مرد گئے، اور پھر حشر
 کئے جاؤ گے اور حساب لئے جاؤ گے۔ بعد اس کے دو گروہ کئے جاؤ گے، ایک گروہ
 بہشت میں اور دوسرا دوزخ میں ہوگا۔ اے گنہگارو! تم گمان کرنے بھنے کہ دنیا سے
 جدا نہ ہوں گے، اور ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور مجھ کو تم لوگوں پر کچھ غلبہ نہ تھا،
 مگر دوسو سے میں ڈاتا تھا تم لوگوں کو، اور قبول کیا تم نے، اور پیرومی کی میری، پس
 تصور تمہارا ہے، ملامت مجھ کو مت کرو۔ تم اپنے نفس کو ملامت کرو۔ کیونکہ سزاوار
 تم ملامت کے زیادہ ہو مجھ سے۔ کیوں بندگی خدائے تعالیٰ کی تم نے نہ کی۔ درانحالیکہ وہ خالق
 ہر شے کا ہے۔ اس کے بعد کہے گا کہ میں قادر نہیں ہوں تم کو عذاب خدائے تعالیٰ سے
 بچانے پر اور نہ تم قادر ہو مجھ کو بچانے پر۔ میں اس سے بری ہوں، آج جو کچھ تم کو
 کہا تھا، اور میں ملعون اور مردود ہوں درگاہ خدائے تعالیٰ سے، جس وقت دوزخ سے
 ابلیس لعین سے اس بات کو سنیں گے تو سب اس کو لعنت کریں گے، بعد اس
 کے فرشتے دوزخ کی آگ نيزوں سے منبر پر سے گرائیں گے۔ اس کو اور اس کے تابعین
 کو اسفل السافلین میں ہمیشہ کے لئے اور کہیں گے ان کو فرشتے دوزخ کے، تمہارے لئے نہ
 موت ہے، نہ راحت، ہمیشہ رہو گے اسی دوزخ میں۔

ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد شریف سے نکلے۔ اچانک آپ کے سامنے ابلیس ہوا۔ پس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابلیس! میری مسجد کے دروازے کے پاس کیا چیز تجھ کو لائی، ابلیس لعین نے کہا کہ اے محمد! صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں مجھ کو خدائے تعالیٰ لایا ہے۔ پھر آپ نے پوچھا یہ کس لئے، کہا تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں جو آپ کا جی چاہے۔ کہا ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہ پہلا سوال حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابلیس لعین سے نماز کا کیا تھا، فرمایا: اے ابلیس! کیوں تو لوگوں کو نماز جماعت سے روکا کرتا ہے، کہا اے محمد! جس وقت آپ کی امت نماز پڑھنے کے لئے نکلتی ہے تو اس وقت مجھ کو شدت سے بخدا آجاتا ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ متفرق ہوں اپنی نماز سے۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابلیس! میری امت کو قرآن مجید پڑھنے سے کس لئے روکا کرتا ہے، کہا کہ جس وقت آپ کی امت کے لوگ قرآن مجید پڑھنے میں تو میں مثل رانگ کے پگھل جاتا ہوں۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے ابلیس! تو میری امت کو جہاد سے کیوں روکتا ہے، جواب دیا کہ جس وقت وہ جہاد کے لئے نکلتے ہیں، تو میرے جگر جلنے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ لوٹ نہ آئیں۔ پھر پوچھا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے ابلیس! تو میری امت کو حج سے کیوں روکا کرتا ہے، کہا کہ جس وقت لوگ حج کے لئے نکلتے ہیں، تو میں زنجیر اور بند میں گرفتار ہوتا ہوں، اور میری گردن میں طوق ڈالا جاتا ہے، اور جس وقت صدقے کا قصد کرتے ہیں آپ کی امت کے لوگ تو رکھا جاتا ہے میوے برہنہ آٹا اور چیرا جاتا ہے، جیسا کہ لکڑی چیری جاتی ہے۔

در بیان آنکہ جس فرقہ کی محبت و رغبت کرتا ہے قیامت کو اسی گروہ سے ملقب ہوگا۔

جاننا چاہئے کہ انسان فرقہ کے پیشے کی محبت و رغبت سے کرتا ہے، قیامت کو اسی فرقہ

گروہ کے لقب پر ملقب کر کے پکارا جائے گا۔ اور اسی فرقہ میں شمار کیا جائے گا۔ جیسا کہ خداوند کریم کل قیامت کو قدرت کی زبان سے پکارے گا کہ اے امت نوحؑ، اے امت ابراہیمؑ، اے امت موسیٰؑ، اے امت عیسیٰؑ، اے امت حضرت محمدؐ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح ہر ایک فرقہ کو ان کی پیشہ وری کی وجہ سے ان کے پیشواؤں کے نام سے پکارا جائے گا۔ تاکہ وہ ہر ایک اپنے پیشوائی کے ساتھ شامل کیا جائے۔

جیسا کہ اکثر اخباروں میں آیا ہے، کہ ایک منادی قیامت کے دن کہ لاؤ میرے پاس فرعونوں کو، پس آیا جائے گا، وہ سر پر اس کے آگ کی ٹوپی ہوگی۔ اور قطران کا کرتہ پہنے ہوئے ہوگا۔ اور خنزیر پر سوار ہوگا۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں جبار اور منکبر لوگ۔ پس وہ بلائے جائیں گے، اور ان کو دوزخ کی طرف لٹکا جائے گا۔ اور ان لوگوں کا پیشوا فرعون ہوگا۔ پھر وہ آواز دے گا کہ کہاں ہے قابیل۔ پس لایا جائے گا اس کو۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہیں حاسد لوگ۔ پس بلائے جائیں گے اس کے ساتھ دوزخ میں۔ اور قابیل ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے کعب بن اشرف رئیس مہمانے یودکا۔ کیونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اگر کعب ایمان لاتا تو سارے یود ایمان سے لے لے۔ پس لایا جائے گا وہ دیا ہی۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو چھپتے تھے حق کو اور علم کو۔ پس بائیں گے ان کو ہمراہ اس کے طرف دوزخ کی۔ اور کعب ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جھٹلاتے تھے خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ پس ہوگا ابو جہل ان کا پیشوا جہنم میں۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے ولید بن مغیرہ۔ پس لایا جائے گا وہ۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہیں تمسخر کرنے والے نفلتے مساکین پر۔ پس پیشوا ان کا ولید بن مغیرہ ہوگا دوزخ میں۔ پھر ندا ہوگی کہ کہاں ہے اجدع قوم لوط سے کہ لواطت کرتا تھا چوس لایا جائے گا۔ پھر پکارے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو لواطت کرنے تھے۔ پس لائے جائیں گے وہ اور اجدع ان کا پیشوا

ہوگا دوزخ میں۔ پھر نڈا ہوگی کہ کہاں ہے امرؤ القیس، پس لایا جائیے گا وہ۔ پھر جمعے کے
جائیں گے سب شاعر جو کہ جھٹلانے یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ کو۔ پس امرؤ القیس
دوزخ میں ان کا پیشوا ہوگا۔ پھر نڈا ہوگی کہ کہاں ہے سبیلہ کذاب۔ پس حاضر کیا جائے
گا اس کو۔ پھر پکائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ جھٹلانے یعنی کتاب اللہ اور رسول اللہ کو پس
سبیلہ کذاب پیشوا ان کا ہوگا دوزخ میں۔

اس کے بعد نڈا ہوگی کہ کہاں ہے ابلیس لعین، پس وہ لایا جائے گا، اور وہ مردود کے
گا، کہ اسے حاکم عادل! دے مجھ کو فوج میری اور مؤذن میرے، اور قاری میرے، اور مصاحب میرے
اور وزراء میرے اور فقہا میرے، اور خزانچی میرے اور سوداگر میرے اور طبال میرے اور حواشی
میرے۔ پس کہا جائے گا اے ملعون! راندہ درگاہ، کون ہے لشکر تیرا۔ پس کہے گا، وہ لوگ
کہ سوتھیں ہیں، اور مؤذن میرے کا ہیں لوگ ہیں، اور قاری میرے کہنے والے ہیں۔ اور مصاحب
میرے گردنے اور گردنے والے ہیں۔ اور فقہا میرے وہ لوگ ہیں کہ ٹھٹھا کرتے تھے مصیبت
زدوں پر اورد کہتے تھے اچھا کھانا۔ اور خزانچی میرے وہ لوگ ہیں کہ حاضر کرنے تھے خوان
مسکرات کا اور نہ دیتے تھے زکوٰۃ۔ اور سوداگر میرے وہ لوگ ہیں کہ بیچتے تھے سازنگی اور
طبال میرے وہ لوگ ہیں کہ بجاتے تھے طبلہ اور دف۔ اور حواشی میرے وہ لوگ ہیں کہ بونے
تھے انگور واسطے نشے کے، پس نکلے گا ایک اٹدیا کہ اس کی گردن کی درازی ستر برس کی راہ
کے برابر ہوگی۔ پس جمع کرے گا ان لوگوں کو اور ان کو دوزخ کی طرف ٹھٹھا کرے جائے گا۔

اس کے بعد لوگ حساب کے واسطے بلائے جائیں گے۔ پس اللہ تعالیٰ کے حکم سے
جبریلؑ! اول وہ شخص کہ جنت میں داخل ہوگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ پس ہوگا زینب سر
افس ایک تاج نور کا اور زینب من مبارک سر بر سبز رنگ کا۔ اور آگے ہتھرا، ہزار نشان
ہوں گے۔ پس اٹھا یا جائے گا لوائے احمد، پھر نڈا کرے گا منادی کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ خبیث
کرتے تھے فقر کو اور دیتے تھے فقر کو، اور تھے وہ طریق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر

اور پیروی ان لوگوں نے سنت کی۔ پس کہا جائے گا، جاؤ تم ساتھ نبی اپنے کے جنت میں پھر لایا جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ان کے سر پر ایک نور کا تاج ہوگا اور ان کے سامنے آٹھ ہزار نشان ہوں گے۔ پس پکارا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ انہوں نے حج اور عمرہ کیا تھا۔ پس حضرت آدم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔ پھر بہشت کی طرف لایا جائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسی طرح کہ سامنے بیس ہزار نشان ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ دوست رکھنے بھنے مہانوں کو اور دینے بھنے غریبوں کو۔ پس حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

بہشت کی طرف پھر لایا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو اسی طرح کہ سامنے ان کے دس ہزار نشان ہوں گے۔ پھر کہا جائے گا حضرت یوسف علیہ السلام کو کہ ترک کی خواہش نفسوں کی باوجود قدرت کے۔ پس حضرت یوسف علیہ السلام پیشوا ان کے ہیں۔ طرف جنت کے پھر لایا جائے گا حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسی طرح۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو احسان کرتے تھے اپنے ہمسایوں پر۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام پیشوا ان کے ہیں۔ طرف بہشت کے پھر لایا جائے گا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو۔ اور ندا ہوگی کہ کہاں ہیں وہ لوگ جو حق کہتے تھے خدا تعالیٰ کی۔ پس حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

پھر بہشت کی طرف لایا جائے گا حضرت ہارون علیہ السلام کو۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ عدل کرنے تھے اپنی خلافت میں۔ پس حضرت ہارون علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔ پھر جنت کی طرف حضرت ایوب علیہ السلام لائے جائیں گے۔ اور کہا جائے گا کہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ کہ صبر کرنے تھے، اپنی بیماریوں اور آفتوں میں۔ پس حضرت ایوب علیہ السلام ان کے پیشوا ہیں۔

پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مہر پر ان کے

تاج ہوگا نور کا۔ اور لباس ان کا اطلس اور دیبا کا ہوگا۔ پس ندا ہوگی کہ کہاں ہیں صدیق لوگ
پس حضرت ابو بکر صدیقؓ پیشوا ان کے ہیں۔

پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پس کہا
جائے گا، کہاں ہیں حکم کرنے والے اچھی باتوں کے اور منہ کرنے والے برائیوں سے۔ پس حضرت
عمرؓ پیشوا ان کے ہیں۔ پھر جنت کی طرف لائے جائیں گے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ
عنہ۔ اور ہوگا اونے کے جسم پر لباس حیا کا۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ لوگ کہ ترک
کی انہوں نے گناہوں کو خدا کے شرم سے۔ پس حضرت عثمانؓ ان کے پیشوا ہیں۔

پھر بہشت کی طرف حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ لائے جائیں گے۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں
ہیں غازی لوگ۔ پس حضرت علیؓ رضی اللہ عنہ ان کے پیشوا ہیں۔ پھر بہشت کی طرف حضرت
حسنینؓ رضی اللہ تعالیٰ عنہما لائیں جائیں گے۔ پس کہا جائے گا کہ کہاں ہیں مظلومین
اور مقتولین خدا تعالیٰ کی اطاعت میں۔ یعنی وہ لوگ کہ ظلم کئے گئے، اور قتل کئے گئے خدا
تعالیٰ کی اطاعت میں۔ یہ دونوں پیشوا ان کے ہیں۔

پھر ندا ہوگی اور جنت کی طرف لائیں جائیں گے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ
تعالیٰ عنہ، اور کہا جائے گا کہ کہاں ہیں فضا۔ پس وہ پیشوا ان کے ہیں، طرف جنت کے
پھر لائے جائیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پس کہا جائے گا، کہاں ہیں مؤمن لوگ
پس وہ پیشوا ان کے ہیں طرف بہشت کے۔

وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ مَسْنَةً حَسَنَةً
بَنَاهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَمَنْ سَنَّ مَسْنَةً سَيِّئَةً فَعَلِيهِ
وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا۔
(بخاری و مسلم)

فرمایا حضرت جناب مکرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس شخص نے نکالا ایک طریقہ
اچھا یعنی دین اسلام میں اور وہ امام ہے اس طریقے کا، پس واسطے اس کے ہے

اجر اس کا اور اجر اس شخص کا کہ جس نے عمل کیا، موافق اس طریقے کے، یعنی جو شخص کہ عمل کرے، اس طریقے پر بعد اس کے اور جس شخص نے نکالا ایک طریقہ بڑا، یعنی وہ امام ہے اس بڑے طریقے میں، پس واسطے اس کے گناہ اس کا ہے، اور گناہ اس شخص کا ہے، جو عمل کرے اس طریقے پر بعد اس کے، یعنی جس نے اول کوئی عمل بد کیا، لکھا جائے گا، اس پر گناہ اس شخص کا بھی، جس نے عمل کیا اس کو دیکھ کر بعد اس کے۔

ماسومی اللہ کو بھول کر یا دہن میں مشغول ہونا یہی علم سے

پس جاننا چاہئے کہ علم غیر کو بھول جانا ایک آسان بات ہے، جو ذکر الہی کی کثرت اور علاقوں کے قطع کرنے سے غیر کو بھول جاتا ہے۔ اور ماسولے اللہ کے نقش صفحہ دل سے دھوئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ علم جو خاص اپنی ذات میں ہے، اس کو فراموش کرنا ایک مشکل اور بہت ہی تکلیف دہ کام ہے، اس لئے کہ ہر ایک انسان اپنے ذاتی علم سے ایک لحظہ بھر بھی غافل نہیں ہے۔ اور ہمیشہ خود با خود ہے۔ پس اپنی خودی سے چھٹکارا سوائے کامل اولیاء اللہ کے کم ہی کسی کو نصیب ہوتا ہے۔

جب تک سالک اپنے علم کے ذریعہ حسوں کی دوڑ دھوپ سے مقصود حاصل کیا چاہتا ہے۔ ابھی دور اور مجبور ہے، اس لئے کہ جو کچھ اس کے علم عقل و ہم و خیال اور قوت مدركہ میں جلوہ گر ہوگا، سب کا سب مخلوق اور غیر حق کا ہوگا۔ جس کے کلر کا لافنی کرنے ہے۔ کیونکہ بزرگ اور بلند خدا تعالیٰ کی ذات اور صفات جو اس کے راستے سے نہیں پائی جاتی، جس طرح پر کہ چمکا ڈر کی آنکھ سوچ کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی، اس طرح پر عقل و حواس کی آنکھیں وحدت حقیقی کے نور کو نہیں پاسکتیں۔

وحدت حقیقی کے نور کو نہیں پاسکتیں۔

تا تو پیدائے خدا باشد نہاں تو نہاں شو تا کہ حق گرد و عیبان

جب تک تو ظاہر ہے، خدا پوشیدہ ہے، تو چھپ جاتا کہ حق سبحانہ ظاہر ہو۔
اپنے آپ سے چھپ جانے کے معنی یہ ہیں کہ دیکھی بھالی چیزوں سے غائب ہو
جلتے اور خداوند تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی اور ہلاک ہو جائے۔ جب تک کہ سائک
میں اس کی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا۔ پردہ در پردہ میں ہے۔
کیونکہ **الْعِلْمُ حِجَابُ الْأَكْبَرِ**۔ (علم بڑا بھاری پردہ ہے)۔
حجاب اکبر سے اپنی خودی کا علم مراد ہے، جب سائک اپنی خودی سے خلاصی پادے،
اور اپنے علم اور حسوں کو حق تعالیٰ سبحانہ کی ہستی کے ظہور کے مشاہدہ میں گم کرے،
تو حق سے حق کو پہچانے۔ **عَرَفْتُ رَبِّي بِسَبِيحَةٍ**۔ میں نے خدا کو خدا ہی سے پہچانا۔
اس کا بیان بہت لمبا ہے، اس لئے کو تاہ قلبی کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

اے عزیز! وہ جماعت جس نے قال کو حال پر ترجیح دے کر عقلی اور نقلی دلیلوں سے
اسے پڑھنے جانتے بات کرنے وغیرہ کو عظیم الشان عبادتوں سے گناہ ہے، اور تقلید کے مقام
سے نکل کر تحقیق کے درجہ میں قدم نہیں رکھا، ان کی یہ سب نارسانی و نالیافتی ہے کہ انہوں نے
اپنے دل کی بیماریوں کو دور نہ کیا، اور قبل و قال پر ہی بیٹھے، لیکن جس علم کے ساتھ عمل ہو
پس اگر خدا تعلق اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل ہو، اور ظاہرہ باطنہ
سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ ہو تو اس کا ثمرہ سب کا نورانی
ظاہر و باطن کو روشنی بخشنے والا ہے، جس طرح پر کہ خداوند تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا،
اے بندے! وہی علم نفع مند ہے کہ تجھ مجھ تک پہنچائے، اور خدائی سے طلب تک
لائے۔ اور دوری سے حضوری تک راستہ دکھائے، جس چیز کو تو دیکھے، مجھ کو جانے
اور مجھ کو ہی پڑھے۔

اے عزیز! علم اصل وہی ہے کہ معاد کے عقل کی روشنی بڑھائے اور معاد کا عقل
وہ ہے کہ آدمی کو خدا کا راستہ دکھائے، اور آخرت کے کاموں اور خدا طلبی کے راستہ میں

مدد و مددگار ہو۔ اور طرفت کے سالکوں اور حقیقت کے راستہ کے طالبوں کے لئے قال و حال کا سرمایہ اور پیرایہ ہو۔ یعنی علم کی برکت سے عمل کے لباس سے آراستہ ہو۔ اور دنیا کی آلائشوں سے آلودہ نہ ہو۔ اور اپنے سب وقتوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی رضا مندی اور حق جوئی میں خرچ کرے۔ اور خدا تعالیٰ کی مخلوق پر شفیق اور رحم دل ہو۔

اور لوگوں کو محض خدا تعالیٰ کے واسطے دینی فائدے پہنچانے اور جن کو فیض پہنچایا ہے، ان سے شائبہ کی امید اور خدمت کی توقع نہ رکھے اور اپنی کمایت پر نظر نہ کرے اور علم کے ذریعہ ہونے کے باعث اپنی ذات کو بزرگ نہ جانے، اور کسی پر فخر نہ کرے، حق کو باطل سے جدا کرے۔ لوگوں کو ان کی کھلائی برائی سے واقف کرے۔ اور دلیلیں دے کر خلقت کو خدا تعالیٰ کی دوستی پر رغبت دلائے اور دنیا کا فخر و فائدہ آجانے پر جگہ سے پھسل نہ جائے۔ اور حرص و ہوا کی بدولت علم کی بزرگی کو ضائع نہ کرے۔ بڑی مجلسوں میں ہرگز نہ بیٹھے۔ اور اپنی ظاہری اور باطنی اوقات کو موبہ ہو آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گزرا سے، اور خدا و رسول کے آداب کو جس طرح کہ بجالانے کا حق ہے بجالائے۔ جو جان لیا ہے اس پر عمل کرے۔ جسمانی اور روحانی عبادتوں کو جمع کر کے ایک ساتھ کرے تاکہ علم اور عمل کی برکت سے نفسانی کمزوریوں سے صاف اور منصف ہو کر قرب الہی کی سعادت تک پہنچے۔ اور اخلاق سنودہ اور صفات محمودہ سے خدا تعالیٰ کی درگاہ میں ہو، اور ایسا سچا صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا پیدا ہو۔ اور کھانے والا، پیئیروں کا وارث، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب خدا کا مقبول ہوتا ہے۔ اس شخص کا فیض ایک جہان کو روشن کرتا ہے۔ اور روشنی دیتا ہے۔ اس کی ہدایت ایک دنیا کو جہالت کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ اس کے سر پر عزت۔ اقبال کا تاج پیدا ہوتا ہے۔ اور سعادت کا خلعت جو

جو اس نے زیب تن کیا ہے، ہو بیدا ہوتا ہے۔ حسب ذیل اشارہ اسی کی طرف ہے۔

عِزَّةُ الدُّنْيَا وَشَرَفُ الْآخِرَةِ - دنیا کی عزت اور آخرت کا فیض۔
نَوْمُ الْعَالِمِ عِبَادَةٌ - عالم کی عبادت ہوتی ہے۔

اس کی شان میں بشارت ہے۔ اس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی

ہے اس کا کلام سب کا سب فیض اور برکت ہے

بیت محکم آل باشد کہ جان زندہ کند

مرد را بانی و پائند کند

دعالم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے اور آدمی کو بانی اور قائم رہنے والا بنائے۔

ایسا کامل دین پرورد عالم جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے، اس قابل ہے،

کہ خلقت کا پیشوا ہو۔ اور ہدایت کے نور سے دنیا کے لوگوں کو منور کرے۔ لیکن وہ شخص

جو علم کو دنیا کمینہ کا ذریعہ بنائے اور رتبہ و شان و شوکت کا طالب ہو اور عزت اور

اقبال کا آرزو مند اور رات دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول رہے۔ اور نفس شیطانی

کا محکوم افراد نہیں پرچلنا گوارا نہ کرے۔ دل کی حرص دہوا اور دیگر بری صفوں سے پاک نہ

کے نیک عملوں اور حق سبحانی کی فرمان برداری میں مستقل نہ ہو، اس میں ضرور

ہم کی شکل ہے۔ مگر علم کی حقیقت نہیں۔

خداوند تعالیٰ اپنی کتاب میں فرماتا ہے،

الَّذِينَ حَبَلُوا التَّوْبَةَ تُرْلُو بِمَحْلُوهَا كَمَثَلِ الْجِمَارِ

يَحْمِلُ أَسْفَارًا

(سورہ جمعہ)

جو لوگ توبت شریف پڑھتے ہیں، اور اس پر عمل نہیں کرتے، ان کی ہوبہ ہو

گدھے کی مثال ہے کہ جس پر بوجھ لدا ہوا ہو۔

حقیقت میں یہ مثال اس کے حق میں ثابت ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے،

كُلُّ عَالِمٍ لَوْ يَعْمَلْ بِعِلْمِهِ فَهُوَ مُسَخَّرٌ لِلشَّيْطَانِ

جو عالم اپنے علم کے ساتھ عمل نہیں کرتا، وہ شیطان کا مطیع ہے۔

اس لئے کہ علم کا مقصود عمل ہے۔ اور عمل مطلوب کے وصول کا ذریعہ ہے اور

خدا تعالیٰ کے راستہ میں ترقی اور بزرگی و بلند خدا کی رضا مندی کے حصول کا ذریعہ۔

شعر گرمی دو ہزار رطل پیمائے

تامے نہ خوری نہ باشدت مشیدائے

راگر دو ہزار شراب کے پیالے تو پاپ جائے، جب تک تو شراب نہ پئے گا،

وہ تیرا شیدا نہ ہوگا۔

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ جاہل کا عمل دیوانہ پن ہے لیکن وہ علم کہ جس

کے ساتھ عمل نہ ہوگا بیگانہ پن رہے۔ صرف علم ہی جس کے ساتھ عمل نہ ہو، خدا طلبی کے

راستہ میں کافی نہیں ہے۔ چنانچہ ایک دانا طبیب بیمار ہو جائے، تو محض دوائیوں کا نام

جانتا ہے، اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا، نہ ہی صحت بخشنا ہے، جب تک کہ دوائی

کا استعمال نہ کرے، اور یہ ہمیز نہ کرے۔ ایسے ہی روحانی بیمار بھی روحانی بیماری سے صحت

نہیں پاسکتا۔ اور اپنے مقصود پر نہیں پہنچ سکتا، جب تک کہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

طریق پر عمل نہ کرے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم پر ہے۔

اولیٰ، ظاہری عبادت کہ جس کا جسم کے اعضاء کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ظاہری لوگوں

کو پہنچاتا ہے۔

دوم، باطنی عبادت، یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے اور دل کو غیر حق سبوتا

و تعالیٰ سے پاک کرنا کہ خاص انہوں لوگوں کو عطا ہوا ہے۔

سو جس شخص کے حصہ میں ازلی سعادت آئی ہے، وہ دونوں کاموں میں بہت

سی کوشش کرتا ہے۔ علم کو عمل کے ساتھ اپنا اہم بناتا ہے۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو جمع کرتا ہے۔ اس لئے کہ علم باعمل ہزاروں نیک بختوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جمالت تمام گمراہوں اور بد بختوں کی کان ہے۔ اس لئے کہ علم آخرت کے عقل اور دین کی فراست سے قوت لیتا ہے، اور جمالت کو ضعف پہنچاتا ہے۔ اور آدمی کو نقص سے ہٹا کر کمال تک پہنچاتا ہے، اور عوام کی نسبت سے نکال کر خاصوں کے درجہ تک متاثر کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی شرارت جہل کے ساتھ ہے۔

خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْعِلْمِ وَشَرُّ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ مَعَ الْجَهْلِ۔
 نقل ہے کہ ایک آدمی کو قیامت کے دن لائیں گے جس کے عمل پہاڑ کی مقدار پر ہوں گے۔ خداوند تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دو۔ فرشتے عرض کریں گے کہ خدایا! تو جانتا ہے کہ اس بندہ نے اتنی طاعتیں کی ہیں۔ اور اس کے باوجود دوزخ میں ڈالا جاتا ہے ارشاد ہو گا کہ اس نے عبادت بلا علم کی ہے۔

عالم کا سونا جاہل کے تمام رات عبادت کرنے سے بہتر ہے

حضرت امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا کہ عالم کا سونا جاہل کے تمام رات نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔

فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ عَلِيٍّ عَلَى آدُنِيَّ امْتِنِيَّ۔

عالم کو عابد پر وہ فضیلت ہے جیسے مجھے فضیلت حاصل ہے میرے ایک اونٹنی امتنی پر۔ اس لئے کہ اسلام کے مروجے اور دین کی عزت میں علم کی مدد سے ہی پہچان سکتے ہیں۔ اور سعادت کا راستہ اور نیکیوں کا طریقہ علم کے ذریعہ ہی سے پاسکتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم اور حکموں کی بروی اور نواہی سے پہچاننا علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ دین و دنیا کی عزت و اقبال علم اور عمل کی برکت سے ہی بڑھتی ہے۔ اس لئے کہ کوئی عمل بھی خدا کی

درگاہ میں سوائے علم و عمل کے راستہ پر چلنے کے نزدیک نہیں ہے۔

اور کوئی دشمن زیادہ سے زیادہ خوار خدا کے نزدیک جمالت سے بڑھ کر نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عالم کی نیند جاہل کی نماز سے بہتر ہے۔

یہی تو باعث ہے کہ زایدان زمانہ سلف علم حاصل کرنے کو تمام کاموں پر مقدم رکھتے تھے کیونکہ عبادت اور عبودیت کا مدار علم ہی پر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو علم کے بغیر فقیر بنے، وہ پاگل ہوتا، یا کافر ہو کر مرتا ہے۔

پس جو شخص باقاعدہ زندگی بسر کرنا چاہے تو اس کو لازم ہے نہ مذکورہ بالا طریق پر اپنے وقتوں کو تقسیم کرے۔ تاکہ دونوں جہان کا سعادت مند اور دین و دنیا میں مقبول ہو۔ اور ہر ایک عبادت سے تازہ حضور اور بے اندازہ ترقی حاصل کرے اور ہر ایک عمل سے ایک تازہ مزہ پئے۔ جس طرح برکہ صاحبان نعمت کے دسترخوانوں پر قسم قسم کے کھانے چنتے ہیں۔ اور ہر ایک کھانے سے ایک علیحدہ مزہ اور نرالی لذت ہیں، اسی طرح پرانی سعادت مند اور خدا کی درگاہ کے مقبول قسم قسم کی عبادتوں میں اپنے وقتوں کو آباد رکھتے ہیں۔ اور طرح طرح کی عبادتوں سے نیک بختیوں کے خزانوں کے ذخیرے ظاہر کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ ہر ایک روز سوچ چوڑھے آواز دیتے ہیں کہ اے آدم کے بیٹے! مجھ سے اپنا حصہ لے۔ یعنی بہت سی بندگی اور بکثرت نیکی کر۔ کیونکہ جب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا، تو پھر کبھی بھی میرے پاس لوٹ کر نہ آؤں گا۔

پس جس شخص کو تقدیر الہی کے کارخانہ سے کامل عقل اور عالی نظرت نصیب ہوئی ہے، وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے۔ اور اتنا جانتا ہے کہ سانسوں انفاس کے جواہروں کا خزانہ ہے فائدہ خرچ کرنا عقل مندوں کا کام نہیں ہے۔ اور عمر کی پونجی کو رائیگاں کر دینا عقل مندوں کا انجام نہیں ہے۔ اس لئے کہ عقل کامل ایک ایسی

متاع ہے کہ انسان کو بزرگی کے رتبہ پر پہنچاتی ہے، اور اس انسان میں جو حیوانات والی صفیں ہیں، ان کو فرشتوں والی خوبی سے تبدیل کر دیتی ہے۔ اور کامل عقل سے عقل معاد دیتی کاموں کی عقل مراد ہے، نہ دنیاوی عقل۔ اور دین کے بزرگوں اور یقین کے راستہ پر چلنے والوں کے نزدیک عقل کا مال یہ ہے کہ آدمی اپنے کاموں کی صورت اپنے اطوار احوال و اقوال اور افعال کو عینک لگا کر دیکھے اور جو ناپسندیدہ نصلت اپنی ذات میں موجود ہے، اس سے پرہیز کر کے صفات حمیدہ سے موصوف ہوتا کہ کامل انسان بن جائے۔

انسان دو چیزوں سے مالا ہوا ہے

انسان دو چیزوں سے مالا ہوا ہے۔ "۱" صورت۔ "۲" صفت۔ اور حکم صفت کو ہے، اس لئے کہ صورت فنا ہو جاتی ہے اور صفت قائم رہتی ہے اور باقی رہتی ہے۔ اسی باعث سے ہے کہ کل قیامت کے دن ہر ایک حشر اپنی صفوں پر ہو گا۔ اور صورت معنوں کے رنگ میں رنگی جائے گی۔ اور جو صفت اندر ہے باہر نکل آئے گی۔ اگرچہ فی الحال محسوسات کے شغل سے کچھ معلوم نہیں ہوتا، لیکن جس وقت جان تن سے نکل جائے گی، اصل کیفیت روشن ہو جائے گی۔ پس آدمی کو لازم ہے کہ اچھی صفوں کا اپنی ذات پر غلبہ دے۔ اور رات دن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن توجیب تک پسندیدہ صفوں اور بُرے عملوں میں تمیز نہ کرے اپنی ذات کو اچھی صورت اور نیک اخلاق سے سنوار نہیں سکتا۔ پس اچھی صفوں کو کان لگا کر سن جو حسب ذیل ہیں۔

علم، حیا، رضا، عفو، مآفت، نصیحت، تواضع، مروت، عبادت، محبت، شجاعت، عدل، تقویٰ، زہد، ورع، توکل، اخلاص اور صدق وغیرہ۔
اور بری صفیں حسب ذیل ہیں۔

دنیا اور اس کے بلند مرتبوں کی محبت کینہ، خودی، بخل، غصہ، خود بینی، جھوٹ
 چغلی کھانا، تمہمت، حرص، ظلم، دکھلاوہ، یعنی امیدیں رکھنا غفلت کے عیبوں میں سے
 نظر ڈالنا، رحمت کی کمی، نصیحت سے منہ پھیرنا، دشمنی رکھنا، لالچ۔ اپنے برابر کسی
 کو نہ سمجھنا، بہت کھانا، شہوت وغیرہ۔

خداوند کریم کی بارگاہ میں پہنچنے کیلئے کثرت ذکر ضروری ہے

اے عزیز! حضرت رب العزت کی دیدگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل خدائے تعالیٰ
 کی طرف پہنچنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ذکر ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ کے مشائخ ان سب
 پر خداوند تعالیٰ راضی ہو اس بات پر متفق ہیں کہ خداوند تعالیٰ کے طالب کو ابتدا میں ذکر
 کے سوا اور کسی کام میں مشغول ہونا حرام ہے۔

نقل ہے کہ سعد بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف کی مسجد شریف میں بیٹھے
 ہوئے تھے۔ ایک آدمی ان کے پاس آیا، اور سوال کیا کہ مجھے اس حلال کی خبر دیجئے کہ جس
 میں حرام کا مطلق نام تک نہ ہو، اور اس حرام کی بھی اطلاع دیجئے، جس میں حلال کا
 شائبہ تک نہ ہو، فرمایا اللہ تعالیٰ کا ذکر ایسا حلال ہے کہ اس میں حرام کا نام بھی نہیں
 اور غیر کی یاد حرام ہے، جس میں حلال کا شائبہ تک نہیں۔

اس لئے کہ خدا کے ذکر میں نجات ہے اور غیر کے ذکر میں ہلاکت ہے۔ پس ہوشیار
 ہو گل پرور، جسم کی پرورش کرنے والا نہ ہو، بلکہ دل پرور اور روح کی آرائش کرنے والا
 ہو اور غفلت کی بنیاد سے جاگ۔ بیت

نئے گویم کہ از عالم جُدا باش بہ ہر کایے کہ باشی باخدا باش
 (میں تجھے یہ نہیں کہتا کہ دنیا جہان سے الگ ہو جا، بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو کام
 تو کرے، باخدا ہو کر کر۔)

خداوند واحد کے طالبوں اور اس محمد بے ند کے جہاں کے عاشقوں نے جو یہ سب مقبولیت کے درجے اور محبوبیت کے رتبے اللہ تعالیٰ کی پاک درگاہ سے حاصل کئے ہیں، تو محض اسی ایک عمل سے کہ بہت ذکر کرنے سے، دل کو غیر کی محبت سے پاک کر کر حقیقی محبوب خدا کے ساتھ محبت کی ایسی گروہ باندھے، کہ ان کی محبت کا جانور دونوں جہاں کے دام و دانہ میں بند نہیں ہو سکتا، اور ان کے دل کا دامن حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی گندگی سے آلودہ نہیں ہوتا۔

پس اے دوستو! اگر آپ بھی اس عظیم الشان دولت سے ممتاز ہونا اور اپنے مدعا کو معشوق کے جلوہ گاہ لانا چاہتے ہو تو اپنے عزیز وقت کو خدا کی یاد سے آباد رکھو اور اس کا ایک لمحہ بھی مائیں گان نہ جلنے دو۔ کیونکہ دل کی دولت کے اظہار کی باقت بنی نوع انسان میں سے ہر ایک کو بخشئی گئی ہے۔ اور اس سعادت کی قابلیت ہر ایک فرد بشر کو عطا کی گئی ہے۔ یعنی جو شخص خدا کی یاد میں ہمیشگی کرے اور غفلت کی پیٹی کو بعیرت کی آنکھ سے دور کرے، تو وہ خدا کی دوستی کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی ذات سے فانی ہو کر حق سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ باقی ہوتا ہے، پس یہ سب دبیری اور زیاں کاری تو اپنی ذات پر کب دھارے گا۔ اور وقت عزیز جو عمر کی مناع ہے، کب تک غفلت میں گزار دے گا۔ اور اپنے دل میں قیاس کر کہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے کہ اگر پہلی دفعہ نہیں تو دوسری دفعہ ہی تو خدا کو پاسکے گا۔ فرصت کا وقت اور مہلت کی گھڑی قیمت جان کر اس سعادت کو حاصل کر اور اپنے دل کو غیر حق سے آلودہ نہ کر۔

قیامت کے دن ایک گناہ کا پروردگار عالم کو پکارنا

نقل ہے کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کے گا، اے پروردگار عالم! خداوند تعالیٰ کی طرف سے آواز آئے گی، پس اب مجھے مت پکار۔ دنیا میں، جو مجھے پہچاننے کا مقام تھا

اور جس میں بار بار تجھے ہدایات کی گئیں، اس میں تو تو نے پہچاننے کا نام تک نہ لیا، اور ان ہدایات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ اب اس جہان تو اس آیت کا مصداق بن۔
 قولہ تعالیٰ:

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا
 یعنی جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا، اور وہ راستہ سے بہت دور جا پڑا ہوگا۔

تمام مخلوقات سے انسان کو افضل بنا کر کمالات کا منظر بنایا۔

جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے سب کائنات اور تمام مخلوقات سے بنی نوع انسان کو بزرگی دے کر اپنے کمالات کے ظہور کا مقام بنایا ہے، تاکہ اس جہان میں بہت سی طاعتوں اور کسبِ کمالات سے خداوند تعالیٰ کے قرب کی سعادت کو پہنچے۔ اور اس وحدہ لا شریک کی ذات اور صفات کے ظہور کا محل ہو۔ لیکن اگر انسان سوائے حصولِ مطلب اور مقصود کے دیکھنے کی اس جہان سے سدھار جائے۔ تو پھر تو ہی قیاس کر، کس قدر گھٹا ہے، جو اس نے اٹھایا اور کتنا ٹوٹا ہے، جو اس نے ٹوٹا پایا، واقعی اس سے زیادہ نقصان کیا ہوگا، کہ دل کا خلوت کدہ جو خدا کے الوار و اسرار کا مقام ہے شیطان کی نشست گاہ ہو جائے، اور لالچ و حرص سے آلودہ رہے۔ چنانچہ اس پر ایک مونی ٹی مثال پیش کی جاتی ہے:

فرض کر دو کہ ایک بادشاہ نے خاص اپنے لئے ایک مکان تعمیر کرایا۔ اور ایک شخص کے حوالے کرنا کر حکم دیا کہ اس مکان کو پاک و صاف رکھو۔ اس میں کسی ناواقف و غیر محرم کو نہ آنے دینا۔ اگر وہ نادان احمق اور بے عقل آدمی اس مکان کو بیلوں اور گدھوں کا مطلب بنا کر ہر ایک قسم کی گندگیوں سے میلار کھے، تو کیا وہ شخص خسروانہ الطاف اور شاہانہ عنایات

کاسزا دار ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ بلکہ شاہی عتاب کا معرض خطاب ہوگا۔
 اسی طرح بڑھادند تعالیٰ نے انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا ہے، جو شخص اس کو
 دنیا کے اندیشوں سے ماسوائے اللہ کے میل سے گزرا کرے اور رات دن حرص و ہوا میں
 بسر کرے، تو کس منہ سے رحمت الہی کی نظر کا مقرب اور منظور ہو سکتا ہے۔ یہی باعث
 ہے کہ اہل معنی لوگوں نے فرادیا ہے کہ مبتدی کے لئے باطنی اعمال کا شغل ظاہری اعمال سے
 بدجہا افضل ہے۔ تاکہ باطنی اعمال اور قطع تعلقات بہت جلد حاصل ہوں اور دل پاک اور
 روشن ہو کر فیض الہی کے قابل ہو جائے۔

اب فدا دل کے کانوں سن اور جوش رکھ کہ سب سے افضل ذکر، ذکرِ خفی ہے، کہ
 دل میں خدا کو یاد کرنا افضل الکر خفی اس لئے کہ زبانی ذکر سالک کے حق میں اس وقت مفید ہو
 سکتا ہے کہ جب اس کا دل ماسوائے اللہ کے حضور سے پاک ہو گیا ہو۔ اور وہی وقت ہے کہ جس
 میں دل اور جسم دونوں کو جمع کر سکتا ہے۔ پس مبتدی کو اس حالت کے حاصل ہو جانے سے پہلے
 دل میں یاد کرنا بہت عمدہ شغل ہے، اس لئے کہ دلی یاد کو ایسی خاصیت ہے کہ تمام حالتوں میں
 ہم پہنچ سکتی ہے۔ اس کو کسی وقت میں فتور نہیں۔ اور ریاء اور مشہوری کی آفت سے کچھ
 ڈر نہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن بندہ کو حاضر کر دیں گے، پھر اس کے اعمال
 نامہ سے کوئی نیکی برآمد نہ ہوگی حکم ہوگا کہ اے بندہ! تو نے ہم کو جو دن میں یاد کیا تھا، وہ جو ایک
 مخفی خزانہ تیرے قبضہ میں ہے، اور ملائکہ کو ارشاد ہوگا، لازمی طور پر اس کو بہشتِ غیرِ سرشت
 میں سے جاؤ۔

پس پوشیدہ ذکر یا قلبی یاد خدا کے خزانوں میں ایک ایسا خزانہ ہے کہ جو شخص غیروں
 کی نظر سے اسے چھپا رکھے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ سانس لے، اسی کی طرح اور
 کوئی سعادت نہیں ہے۔ اگر تجھے عقل و شعور کچھ ہے تو اس دولت کو حاصل کر، اور اس سعادت

کی قدر پہچان کہ تجھے قضا و قدر نے ایک عظیم الشان خزانہ عطا کر رکھا ہے۔ اور اس کی چابی تیرے حوالے کر دی ہے۔ اگر نونے وہ چابی دشمنوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں سے دی کر جن کے دوسرے نام نفس اور شیطان ہیں۔ تو تیرے حق میں بڑا ہی ٹوٹا اور گھٹا ہے۔ جب خداوند تعالیٰ نے اپنی معرفت کے اسرار کا خزانہ اور محبت کے انوار کا گنجینہ آدمی کے دل کے محل میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور اس محل کو برے درجہ کے غفلت کی زنگاروں سے پائمال کرنا شروع کر دیا ہے اور وہ سب اسرار اور انوار خزانہ کی طرح زمین میں دیئے گئے ہیں۔ یا سورج کی طرح بادل کے نیچے آگئے ہیں یا اگر تو اپنے دل کو ذکر الہی سے صاف و مصفا کرے گا، نوجوان جلے گا کہ کس قدر عظیم الشان دولت تجھے اپنا ظہور دکھاتی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کی کہ اے داؤد! غفلت میں پڑے ہوئے اندھوں کو کہو کہ اس بات کو خیالات میں نہ لائیں کہ دنیا کے خزانوں کے جواہرات آسمان سے اتریں گے یا زمین کی تر سے نکلیں گے۔ بلکہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے تمہارے دلوں کو ٹھکوتی جواہرات کے خزانے بنا دیا ہے، اور اپنی ذات کے اسرار کے نقدوں کو وہاں امانت رکھ دیا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو اس راستہ میں بہادرانہ طور پر آ۔ اور ذکر الہی کی چابی سے غفلت کے تالوں کو کھول۔ اگر اس دولت سے محروم اور اس سعادت سے بے نصیب رہے گا، تو کیا کچھ حسرت و افسوس ہے کہ تو اپنے دل میں لے جائے گا۔ اور نہ ہی اس وقت تجھے حسرت سے کچھ فائدہ ہوگا، اور نہ ہی شرمندگی سے کچھ نیک نتیجہ نکلے گا۔

قیامت کے دن گناہ گار اور فرمانبردار دونوں حسرت و افسوس کریں گے۔

نقل ہے کہ کل قیامت کے دن گناہ گار اور مطیع دونوں حسرت و افسوس کے بہانہ

اٹھیں گے۔ گنہگار اس لئے کہ میں نے بے فرمایاں خدائے تعالیٰ کی کیوں کی ہیں۔ اور مطیع اس لئے کہ باوجودیکہ مجھ میں قابلیت اور طاقت تھی، تو میں نے ذکر الہی کیوں نہ کیا۔ اور کیوں اپنی ذات کو عالی درجات سے محروم رکھا، پس اپنی عمر کے دنوں میں سے ہر ایک گھڑی کو غنیمت جان۔ اور اپنے عزیز وقت کو ضائع نہ کر اور لمبی چوڑی آرزوں سے توبانزہ۔ کیونکہ ایسا وقت بھی تجھ پر آنے کو ہے کہ سب طاقتیں اور تصرفات تمام جنگل میں معدوم ہو جائیں گے تو اس وقت تو کیا کر سکے گا۔ اب تو تیری تمام طاقتیں بحال اور برقرار ہیں، اور اپنا کام کر سکتی ہیں۔ اپنے کام میں ذرا سوچ اور ہوشیار ہو کہ زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اور سفر بہت ہی لمبا ہے۔ موت کی گھڑی سر پر گھڑی ہے۔ اور ایک سخت ڈرائی جگہ میں جانا ہے۔ وہاں نہ کوئی دوست ہوگا، جو دوستی کا حق ادا کر سکے، اور نہ کوئی مددگار ہوگا، جو کسی کی مدد اور دستگیری کر سکے صرف فضل الہی اور اعمال نیک کام آئیں گے، تو کس لئے ایسے لائق محبوب خدا کو اپنا دوست نہ بنایا جائے، کہ اس بے کسی اور بے بسی کی حالت میں فریاد سنے اور اس اڑے وقت اور کٹھن گھڑی میں مددگار ہو۔ اگر آج کے دن ذکر الہی کا عادی ہو جائے تو حقیقت میں دونوں جہانوں کی دولت و سعادت تجھے مل چکی ہے۔ کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت معنوی مجیدوں کا کھلنا خدا تعالیٰ کا قرب کثرت ذکر الہی کے سوا کسی اور صورت میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب ذکر الہی کی برکت سے ماسوا کی میل سے انسان دل پاک و صاف ہو جائے اور اس کی صفائی کمال درجہ تک پہنچ جائے، تب وہ خدا کے جمال کا منظر ہو جاتا ہے اور پاک خدا کی نگاہ کا مقبول ہو جاتا ہے۔

ذکر الہی میں مشغول ہونے سے آدمی تمام آلائشوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔

لے عزیز! ذکر الہی ایسی دولت ہے کہ جس نے اس کے ساتھ دل لگایا، وہ نام بے معنی بنوے اور اٹالی جھگڑوں سے الگ ہو گیا۔ ذکر الہی ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی شرب ہے، کہ جب عاقبت لوگ اس سے مست ہو جائے ہیں تو سو برس کی راہ گھڑی بھر میں پہلے کر رہتے ہیں،

اور جو غیر حق ہے اس کو بھول جاتے ہیں۔

نقل ہے کہ آنحضرت مولانا بایزید لسطامی قدس اللہ سرہ السامی تو خدا کی یاد میں ایسے مستغرق رہتے تھے کہ آپ کا ایک مرید بیس برس تک ہر روز آپ کی خدمت میں جانا رہا۔ اور آپ ہر روز اس سے پوچھا کرتے کہ تمہارا نام کیا ہے۔ ایک دن اس نے کہا کہ اے حضرت شیخ میں بیس برس کے عرصہ سے آپ کی خدمت میں ہوں اور ہر روز جس وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں تو آپ میرا نام پوچھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، اے عزیز! میں تم سے مسخری کی راہ سے نہیں پوچھتا۔ لیکن جب ایک نام میرے دل پر غالب آ گیا ہے۔ تو باقی تمام ناموں کو میں نے بھلا دیا ہے کہ جس وقت تیرا نام چاہتا ہوں، تو اس نام کی غیرت سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔

خواہم کہ بیخ صحبت اغیار بربر کنم

در باغ دل رہا نہ کنم جز نہال و دست

غیروں کی صحبت کی بیخ اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل کے باغ میں دوست کے پودے کے سوا اور کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا۔

اے عزیز! جو شخص حق کا طالب ہے، ہر دم اس کے ذکر سے مائل ہے۔ اور اہل اللہ اجاب کی ایک جماعت اس بات پر متفق ہے کہ سوائے ذکر الہی کے خدا تک پہنچنا ممکن نہیں ہے اب اصل مدعا ظاہر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ سب ذکر دن سے بہتر اور بڑھ کر کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ سالک کے لئے اس کلمہ طیب سے بڑھ کر کوئی ذکر نہیں۔ اس لئے کہ اس کے سوا کس اور ذکر سے وقت کی صفائی، خردوں کا دور ہونا، دل کا حضور اور ذوق و شوق کی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ تو سالک کو لازم ہے کہ رات و دن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر میں مشغول رہے تاکہ اس کے بار بار پڑھنے سے توجیہ کی معنوں میں مل جائے اور غیر اللہ کی پکڑ سے دل خلاص پائے۔

حدیث شریف میں ہے کہ اگر کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ثواب ترازو کے ایک پلٹے میں رکھا جائے اور دوسرے پلٹے میں ساتوں زمینیں اور ساتوں آسمان اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے، ان سب سے کلمہ طیبہ والے پلٹے کا وزن بہت بھاری پابا جائے گا۔

مولانا حضرت مجدد الف ثانی قدس اللہ سرہ السامی نے فرمایا ہے کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں ہیں۔ اگر تمام جہان کو ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھنے پر بخش دیں اور بہشت میں بھیج دیں تو گنجائش رکھتا ہے، اور ظاہر ہو جاتا ہے کہ کلمہ طیبہ کی برکتیں اگر تمام جہاں میں سے بانٹ دیں تو ہمیشہ تک سب کو کفایت کرنی ہیں اور تروتازہ رکھتی ہیں۔ اور انسان جہاں لیتا ہے کہ کفر اور کدورت کے دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ سے بہتر اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے کہ ابدی سعادت اور ہمیشہ کی دولت کی چابی یہی کلمہ طیبہ ہے یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ۔ کیا اچھی سے اچھی نعمت ہے کہ جو فوج ہے، اسی وجہ سے ہے اور جو جہد ہے اسی سے ملتا ہے۔ اور قلاب کے مطلب کا ظہور بھی اسی پر موقوف ہے۔ اگر تجھ میں ہوش رسا اور سننے والے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت مفصلہ ذیل حدیث سے سن۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آنحضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں عرض کیا کہ مجھے ایسا کوئی طریقہ سہل ارشاد فرمائیے کہ جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کرنے والا ہو اور اس کے حضور میں بہت ہی بزرگ ہو۔ اور بندہ اللہ کے لئے زیادہ آسان ہو۔ تب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی! آپ کو خبر ہے کہ کس چیز کے ذریعہ سے میں نبوت تک پہنچا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! فضیلت ذکر نیقت ایسی ہے، حالانکہ سب لوگ ذکر ہی کرتے ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین پر حیب تک، کوئی اللہ اللہ کہتا رہے گا، قیامت برپا نہ ہوگی۔ حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے رسول! میں کیوں کر ذکر کروں، تو حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے سن یہاں تک، کہ میں اس کو متواتر تین دفعہ پڑھوں۔ پھر تو اس کو تین دفعہ پڑھو اور

ہر سنوں، نو پھر اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔

ذکر سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے

اے عزیز! جاننا چاہئے کہ ذکر الہی سے اصلی مراد یہی ہے کہ غفلت جاتی رہے۔ اور دل ہمیشہ
ذوق کے راستہ پر حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے اور جب باطن کی آنکھ کھل
جائے اور دل کا شیشہ بخردوں کے بخار سے صاف و مصفا ہو جائے تو فناء کے سمندر میں مٹ
کر فانی ہو جائے۔ اور لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَكَاةٍ وَلَا كِنٌ يَّسْعُنِي قَلْبٌ
عَبْدِ الْمُؤْمِنِينَ کہ میں نہ زمین میں سماتا ہوں اور نہ میں آسمانوں میں، لیکن اپنے مومن
بندہ کے دل میں سماتا ہوں، کے معنی ظاہر ہو جائیں۔ پھر اس بیٹہ نہ ذکر رہتا ہے، نہ ذکر کرنے
والا۔ بلکہ ذکر حدیث نفس ہو جاتا ہے۔ اور ذکر سے اصلی مطلب بھی انہیں معنوں کا ظہور ہے۔
کیونکہ ذکر کرنے والے کا مشاہدہ مذکور میں فنا ہوتا ہے۔ سو جب حقیقی فنا حاصل ہو گیا تو
ساک و پاں پہنچ جاتا ہے کہ کہنے سننے میں نہیں آتا۔ اور ترازو میں نہیں تکتا۔

ذکر ذکر محو گردد بالتمام بیت

جسگی مذکور باشد والتمام

ذکر کرنے والے ذکر بالکل مٹ جاتا ہے۔ یہ سب کا سب ذکر ہو گیا اور بس با
فعل ہے کہ ایک، درویشوں کی جماعت خراسان میں ابو بکر قبیلی کے ساتھ باہر آئے اور
آپ نے ان سے پوچھا کہ تمہارا شیخ نہیں کیا ارشاد فرماتا ہے، تو درویشوں نے کہا کہ وہ ہم کو
یہ کہتا ہے کہ بہت طاعت کریں اور اپنے تمہیں قصودار دیکھیں۔ حضرت ابو بکر قبیلی نے کہا
وَبَيْعٌ وَبَيْعٌ پھٹے سے منہ تم کو بہ کیوں نہ فرمایا کہ اس شخص میں اپنے وجود کو غائب کر دو
کہ جو تم کو طاعت کی توفیق دیتا ہے۔ اسی واسطے اس راستہ کے کاملوں نے کہا ہے کہ عارف وہ
ہے جو ہوا ہی نہیں سکتا، اور اگر ہو تو عارف نہیں ہے۔

حضرت ابو بکر شقانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہر دم ذکر کیا کر بجز یہ کہ غنیمت کی حالت اور غیبت جاتی رہے، اور تو اس مزید تک پہنچ جائے کہ ذکر ہی میں تو فانی اور ہلاک ہو جائے۔ اور اپنے منہ میں سولے حق کے تو کسی کو نہ پائے۔ اور یہ درجہ کمال فنا کا ہے اس مقام پر اُنکا **مُوْنِسٌ مِّنْ ذُكْرِنِي**۔ (میں اس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرے) ظاہر ہو جاتا ہے۔

ہر ایک چیز کا اثر ہوتا ہے اور ذکر الہی کے کا اثر ماسوا کو بھول جانا ہے۔

جاننا چاہئے کہ ہر ایک چیز کا اثر یعنی بھول ہوتا ہے۔ لیکن ذکر الہی کا بھول ماسوا اللہ کو بھول جانا ہے۔ اور ماسوا اللہ کو بھول جانے کا بھول استغراق اور بے خودی کا ہے۔ مثلاً شعور سے بے خود ہو جانا اور حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا۔

نقل ہے کہ ایک درویش شیخ رکن الدولہ سمنانی قدس سرہ کی خانقاہ میں بیمار تھا۔ نزع کا وقت آ پہنچا اور جان نکلنے کا سختی نے دیر لگائی لوگوں نے جب یہ خبر شیخ کو دی اور شیخ موصوف اس کے حجرے میں آیا اور کہا کہ اے درویش! آنکھ کھول اور میری طرف دیکھ۔ جب درویش مذکور نے شیخ موصوف کی طرف دیکھا تو جان بحق تسلیم کی۔ حاضرین نے پوچھا کہ اے شیخ! اس میں کیا حکمت تھی فرمایا کہ تین دن کا عرصہ ہوا ہے کہ یہ درویش بھلا چنگا تھا اور خداوند تعالیٰ کے مشاہدہ میں ایسا محو اور مستغرق تھا کہ ملک الموت بہ طاقت نہ تھی کہ اس کے نزدیک آئے۔ اور اس کی روح قبضہ کر لیا۔ جب تین دن اس کے پاس آیا، جب اس نے میری طرف دیکھا کہ: **بِئْسَ مَلِكُ الْمَوْتِ**، نہ دیکھا کہ اب اس درویش کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہوئی ہے، فوراً اس کی روح قبضہ کی۔

سبحان اللہ خدا واحد کے مغرب اور مقبول حضور الہی میں کیسے مستغرق تھے کہ ملک الموت بھی تین دن تک ان کے روح قبضہ کرنے کی فرصت نہ پاتا تھا۔ پس خدا کے طالب کو

لازم ہے کہ اپنی مشغولی میں تمام وقت محو اور مستغرق رہے تاکہ فنا اور بے خودی کا غلبہ ہو۔ اور کمال استغراق سے کسی بھی وقت آنکھ نہ کھولے۔ لیکن پرے درجہ کی فنا اور مٹ جانا موقوف ہے اسے۔ اللہ سے دل کے خلاص ہونے اور خدا تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہنے سے۔ یہاں تک کہ ایک لمحہ بھی غافل نہ ہو۔ اور ایک دم بھر بھی خدا تعالیٰ سے غائب نہ ہو اور غیر اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز خیر نہ ہو جیسے کہ ایک شیر خوار بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے۔ اگر ایک دم بھی اس سے جدا ہو تو رونا چلاتا اور بے قرار ہوتا ہے۔ اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے تو کیا عجب سے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے۔

ایسے ہی ساک کو بھی چاہئے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اگر غافل ہو جائے، تو ابا جانے کہ گویا دونوں جہان کی بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ پس عجز و نیاز اور سوز و گداز سے گریہ زاری کرنے لگے اور اندد مہناک ہو جائے اور جب تک کہ پھر اسی وقت پر نہ پہنچے اور اپنے مطلب کو آغوش میں نہ لے۔ ہرگز نہ گزار و آرام نہ پکڑے۔ اس لئے کہ محبوب کی حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھ پردہ اور حجاب لاتی ہے اور محبت کو بہت ڈالتی ہے، جس طرح پر کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ:

مَنْ أَعْمَضَ عَيْنَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى طَرْفَةً عَيْنٍ لَسَوْ يُوَصِّلُ إِلَى الْمُقْصُودِ
یعنی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لمحہ بھر بھی غائب ہو، وہ کبھی اپنے مطلب، مقصود تک نہیں پہنچتا۔

خوارم کہ خدا از پاشتم شد کاروانم از نظر فرد:

یک لمحہ غافل گشتم صد سالہ را ہم دور شد

دیں تو اپنے پاؤں سے کاشا نکلنے لگا ہوں، اور تنے میں قافلہ نظر ہی سے غائب ہو گیا۔

بس ہمیری ایک لمحہ بھر کی غفلت نے پر سے ایک سو سال کا راستہ دور کر دیا۔

وہ گردہ جو خدا تعالیٰ کی موزوں میں غرق ہے کہ جس طرح پر عام لوگوں کو گناہوں سے بچنا

واجب لازم ہے اور خاصوں کو غفلت سے ڈرنا لازم ہے۔ جس طرح پر عام لوگوں کو گناہوں پر گرفت ہوگی، ایسا ہی خاصوں کو غفلت سے بچرہ ہوگی۔

پس جو چیز سالک کو غفلت میں ڈالے اور خدا کی یاد سے روکے تو اس کو لات مار کر صاف دل کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو۔ اس لئے کہ جو شغل اور تعلق سوائے حق سبحانہ کے ہے۔ وہ ایک قسم کا کانٹا ہے، جو دل کے دامن کو لپٹ جاتا ہے۔ اور سالک کو سعادت سے روکتا ہے۔ اگر سالک کو کوئی علاقہ دامنیگر کا نہ ہو اور کوئی چیز یادِ خدا میں خلل ڈالنے والی نہ ہو تو ٹھوڑی سی کوشش سے بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور باطنی کشادگیوں کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ خدا اور بندہ کے درمیان ایک عظیم پردہ ہے۔ وہ یہی کہ دنیا کے تعلقات ہیں۔ جن کے باعث ہمارے لوگوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔

بیت تعلق بے حجاب است بے حاصل
چو پیوندھا بگسلیں داسلی

چار چیزیں حجاب ہیں

ناتے رشتے وغیرہ بہت ہی بے سود حجاب ہیں۔ جب تو ان پیوندوں کو توڑ دے تو خداوند تعلق کی درگاہ کا داخل ہے۔

علم سلوک کے ایک رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ اس راستہ میں خدا کے طالب کے لئے جو حجاب ہیں، وہ چار چیزیں ہیں۔ یعنی دنیا، خلقت، نفس اور شیطان۔ دنیا آخرت کا پردہ ہے، خلقت عبادت کا، شیطان دین کا اور نفس خدا تعلق اور بندہ کے درمیان کا پردہ ہے۔ جب سالک ذہب اور پرہیزگاری پر تزل جائے اور ٹھوڑے ہی پر راضی ہو جائے تو وہ دنیا کے پردے سے نکل جاتا ہے۔ اور جب تنہائی اور خلوت اختیار کرے اور لوگوں کے میل ملاپ ترک کر دے، تو خلقت کے پردے سے اٹک ہو جاتا ہے۔ اور جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

سید الطائف نے فرمایا کہ شراب پینا شرعی رکن چھوڑنے سے بہتر ہے۔

سید الطائف قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شراب پینا اس حال سے بہتر ہے، جو کسی شرعی رکن کا مانع ہو۔ پس بعض فقہروں کے حال پر تعجب آتا ہے، جنہوں نے اس راستہ میں قدم رکھا ہے اور نماز کے ادا کرنے میں جو عبادت کی بزرگی اور سعادت کے دروازوں کی چابی ہے کہ سستی اور کاہلی کو اختیار کرتے ہیں اور اس عظیم الشان کام کو آسان اور بے مقدار جانتے ہیں۔ بلکہ بعض کم بخت فقیر نماز کو ترک کر کے بدعات کے کاموں میں بہت مشغول ہو گئے ہیں۔ سو اللہ کی پناہ! یہ سب شیطان کے ہتھکنڈے ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اور ابدی سعادت سے روک دیا۔ کیونکہ نماز ایمان کا ایک بھاری رکن ہے۔ جو شخص اس رکن کو قائم نہ رکھے تو اس شخص نے اپنے دین میں رخنہ ڈال دیا ہوگا۔

لِكُلِّ شَيْءٍ آفَةٌ وَ آفَةُ الَّذِينَ تَرَكُوا الصَّلَاةَ.

رہر ایک چیز کے واسطے ایک آفت ہے اور دین کی آفت ترک نماز ہے۔

حدیث شریف میں آیت ہے کہ بے نماز آدمی جو لقمہ اٹھاتا ہے، وہ لقمہ اس پر لعنت کرتا ہے کہ لے اللہ کے دشمن! تو اللہ تعالیٰ کا رزق کس منہ سے کھاتا ہے، جب کہ اس کا فرض ادا نہیں کرنا۔

کہتے ہیں کہ جب سجد لوگ بد بختوں کو دوزخ میں جاتے دیکھیں گے، تو ان سے پوچھیں گے کہ تم تو مسلمانی کا دعویٰ کرنے مٹے، کس سبب سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو۔ وہ جواب دیں گے کہ بے نماز ہونے کی وجہ سے۔ کیونکہ ہم دنیا میں اس نعمت سے محروم رہے ہیں۔ چنانچہ حق تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے،

وَمَا مَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ وَقَالُوا لَوْ نَاكَ مِنَ الْمُصَلِّينَ

تم کو کس نے دوزخ میں ڈالا وہ کہیں گے کہ ہم نمازیوں میں سے نہ تھے۔

حضرت ابو حفص بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے پرچھا، اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے، تو بھی مسلمان رہ سکتا ہے، فرمایا کہ میں نے سب کتابوں اور قرآن مجید کا مطالعہ کیا تاکہ مجھے معلوم ہو کہ نماز اولیٰ کے بغیر بھی آدمی مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں، مگر کہیں بھی ایسا حکم نہ ملا۔

ایک شخص کا شیطان سے خواب میں سوال اور جواب

نقل ہے کہ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا، کہا کہ میں کیا تدبیر کروں کہ تیری طرح بن جاؤں۔ شیطان نے جواب دیا کہ نمازیں ضائع کیا کر اور قسمیں بہت کھا پا کر۔ سائل نے کہا کہ خدا کی قسم اس کے بعد اپنی نماز میں ہوشیار رہوں گا اور کبھی ترک نہ کیا کروں گا۔ اور میں نے خدا کے ساتھ عہد کر لیا ہے کہ جب تک زندہ رہوں گا قسم نہ اٹھاؤں گا۔ شیطان نے کہا کہ خدا کی قسم اگر میں جانتا کہ اس خلاصہ کو تو اس جلد سے مجھ سے سیکھتا ہے تو میں تجھے ہرگز نہ بتاتا، لیکن جو گناہ سو گناہ۔

پس غور سے دیکھ لے عزیز! کہ شیطان باوصف اس قدر قرب اور مرئیت کے صرف ایک نازمانی یعنی حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے سے خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ گیا۔ اور مومن بندہ بھی سجدہ یعنی نماز ادا کرنے پر مامور ہوا۔ پس اگر تو اس امر کو فہم کر لے گا، تو تجھ پر افسوس نہیں، اور تیرا ٹھکانا دوزخ ہے۔

انسان کے سجدہ کرنے سے شیطان کی پریشانی

حضرت شیخ نور قدس سرہ کی مکتوب میں لکھا گیا ہے کہ شیطان آدمی کی کسی بندگی سے ایسا پریشان و حیران نہیں ہوتا جیسا کہ سجدہ سے، اس لئے کہ اس پر سجدہ نہ کرنے سے ہی لعنت ہوئی، جس وقت مومن بندہ کو وہ ابلیس سجدہ میں پڑا، ہوا دیکھتا ہے، تو اس میں سخت غلغلی و اضطراب پیتا ہے۔ ماتم کے قدم میں سر ڈال لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے، جس کو میں نے

نہیں کیا اور ہلاکت میں پڑا، اور مردود ہو گیا، اور انہوں نے نیک عمل کئے، خلاص ہو گئے اور مقبول ہو گئے۔
 چونکہ شیطان تجھے ہمیشہ ہی دکھ دینا چاہتا ہے، تو تجھے بھی لازم ہے کہ ہمیشہ اس کو سنج میں رکھے۔
 اور سجدہ سے سر نہ اٹھائے۔ کیونکہ کوئی بھی نیک عمل اور کوئی بھی عبادت نماز سے بہتر نہیں ہے۔
 یہی باعث ہے کہ شیطانی دوسو سے تمام وقتوں سے زیادہ نماز کے وقت میں ہی پڑتے ہیں۔

حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ نے کہا کہ نماز بمنزلہ کشتی کے ہے۔ اور دوسری عبادتیں
 بھی اشیاء اور اسباب کی طرح اس کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز کی کیفیت ہے کہ سب
 عبادتیں اور ریاضتیں سوائے ادائے نماز کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتیں۔

ایک عابد کا قصہ

نقل ہے کہ ایک مرد کی بیگیاں اور خیراتیں بہت تھیں لیکن نماز نہیں پڑھتا تھا، ایک وقت
 اس نے خراب میں دیکھا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے اور اس کو حساب دینے کے مقام پر لے
 گئے ہیں۔ اور جب اعمال مر اس کے اٹھتے میں رکھا گیا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ سب حسنات اور
 خیرات اس میں درج ہے، مگر نماز نہیں ہے۔ فرمان ہوا کہ اس کی تمام عبادات اس کے منہ پر مارو
 کیونکہ بے نماز تھا۔ چنانچہ اس کو ننگے سر دوزخ کی طرف لے جانے لگے اور یہ خواب سے بیدار
 ہوا اور شرمندہ ہوا۔ اور اسی وقت توبہ کی اور باقی ماندہ عمر میں کبھی نماز کو ضائع نہ کیا۔

نماز کا بیان

اے عزیز! اس بات کو یقین اور دل سے جان کہ سب بدنی عبادتوں کا ستراج اور ربانی قرب
 کا موجب یہی نماز ہے۔ کل کو قیامت کے دن کسی عمل کا مواخذہ نہ ہو گا، مگر یہی نماز کا، جو مومنوں
 کی مغفرت کا موجب ہے۔ اور ایمان کا رکن ہی نماز ہے، جو نمازیوں کا معراج عبادتوں کا جزین
 اور سعادت کے دروازوں کی چابی ہے یہی نماز ہے کہ جو عاشقوں کی خلوت گاہ اور مشتاقوں کی
 آنکھ کا نور بڑھانے والی ہے۔ یہی نماز ہے، جو پیغمبروں کی سنت ہے۔ اور خدا کی جان پہچان کا

یہی نور نماز ہے، جو ایمان کی جڑ ہے اور شیطان کی کراہیت، لیکن غفلت کے جنگل کے قیدیوں کو نماز کے بھیدوں سے کیا خبر اور ہر جاہل کو جو سر اور پاؤں سے ننگا ہے اس بیان سے کیا اثر حالانکہ سب عبادتوں سے بزرگ تر اور بلند درجوں پر پہنچانے والی اگر ہے تو وہی ہے، جس کا نام نماز ہے، جو اپنے وقت پر ادا کی جاتی ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اول وقت نماز ادا کرنے کی بابت میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ جو شخص اس سعادت کو حاصل کرے، اس کو چاہئے کہ پنج وقتی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے اور آرام و تحمل خضوع و خشوع اور حضور دل کے ساتھ پڑھے، اور رکوع بسجود و نومہ جلسہ ترتیب کے ساتھ ادا کرے۔ اگر غافلوں اور بے ادبوں کی طرح پڑھے گا، تو وہ نماز ہرگز قبول نہ ہوگی۔

حدیث شریف میں آیا ہے۔ لَا صَلَوةَ إِلَّا بِتَعَدِيلِ الْأَرْكَانِ (ارکان نماز کے برابر رکھنے کے سوا نماز ہوتی ہی نہیں۔)

زید بن دہاب نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور رکوع و سجود ٹیک نہیں کرتا تھا۔ اس شخص کو بلا کر کہا، اے عزیز کب سے تو اس طرح پر نماز پڑھتا ہے۔ اس نے کہا کہ چالیس برس سے۔ فرمایا کہ ان چالیس برسوں میں تو نے گویا کوئی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر تو مر گیا تو حضرت رسول کریم کے طریق پر نہیں مرے گا۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ جلد جلد نماز پڑھ رہا تھا اس کو فرمایا قَوْ فُصِّلَ فَإِنَّكَ لَهُ تَصَلَّى۔ اٹھ پھر پڑھ کیونکہ تو نے گویا پڑھی ہی نہیں۔ صاحب کافی اپنی کتاب کافی میں لکھتا ہے کہ ارکان نماز کا برابر رکھنا حضرت اہل بیت اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک فرض ہے۔ اگر ترک کرے تو اس کی نماز روا نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت نظم میں ہے۔ لیکن امام اعظم و امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک واجب ہے اگر ترک کرے تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اس کی نماز کو نقصان پہنچتا ہے۔

حضرت مولانا خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں منقول ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ملفوظات میں منقول ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک کوئی اس سے بڑھ کر گناہ اور دین میں بہت بڑا دشمن اور عذاب زیادہ سخت اس کے سوا نہیں ہے کہ انسان نماز اس کی شرطوں کے ساتھ ادا نہ کرے۔ اور اپنے وقت پر نہ پڑھے۔

حضرت شیخ الاسلام شیخ برٹن الدین نے یوں کہا ہے کہ جو شخص تعدیل اکان بجانہ لائے تو اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے کہ نماز تعدیل سے پڑھے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَافِظَ عَلَى الصَّلَاةِ بِقِيَامِهَا وَرُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے خاص اللہ تعالیٰ کے ہی لئے نماز پڑھی اور اس کے قوموں رکوعوں اور سجدوں کو پوری طرح سے ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی۔

پس رکوع و سجد اور دونوں سجدوں کے درمیان آرام لینا نماز کے رکنوں میں سے ہے۔ جو شخص نماز کو اپنے دل کی تسلی سے ادا کرتا ہے تو وہ نماز اس کی مغفرت کا وسیلہ ہو جاتی ہے اور دو سجدوں کے درمیان آرام کرنے کے یہ معنی ہیں کہ جو ذکر ہر ایک رکن میں مقرر ہے چاہئے کہ اسی رکن میں ختم ہو جائے۔

لے عزیز! نماز کی ایسی ہی حقیقت ہے جیسے آدمی کی۔ مثلاً انسان خوبصورت، اور بے عیب اسی وقت ہوتا ہے، جب کہ اس کے تمام اعضاء اُنکھ، کان، زبان، ناک اور ہاتھ پاؤں سب کے سب ٹھیک اور سلامت ہوں، ایسے ہی کامل صحیح و سالم اور بے عیب نماز اس وقت ہوتی ہے کہ سب اس کے ارکان اور احکام جس طرح پر صاحب شریعت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان پر عمل کیا۔ ان کے مطابق ادا کی جائے۔ پس سعادت مندوں کی جماعت کو لازم ہے کہ اس بات کو سُننی اور کاہلی سے عمل میں نہ لائیں۔ اور عجز و نیاز کے ساتھ عبور تین

کے آداب بجا لادیں۔ تاکہ ایسی نماز جس کا اوپر ذکر ہوا، ان کے بچنے جانے کا موجب ہو اور ان کے ایمان کی بے بیخ و بنیاد کو مضبوط کرے۔

تفسیر کبیر میں لکھا ہے کہ جب سید المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے رات کو خداوند تعالیٰ سے مراجعت کی تو فرمایا، اے خداوند! یہ سعادت اور نعمت جس سے تو نے مجھے مالا مال کیا، کیا میری امت کو بھی نصیب ہوگی۔ خداوند تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا کہ تیری امت کا معراج نماز باجماعت ہے۔ جناب آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس جہان میں نازل ہوئے تو اپنے اصحاب کو اس طرح پر خبر دی۔

الصَّلَاةُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ۔ نماز مومنوں کی معراج ہے۔

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لئے نماز ایک بڑا معراج ہے۔ اور تمام جسمانی اور روحانی جہالتوں کی جامع ہے، جن کا اعضاء کے ساتھ بھی تعلق ہے اور دل کے ساتھ بھی۔

جب بندہ مومن خدا تعالیٰ کی توفیق سے اپنے ظاہر بدن کو پانی سے پاک کر کے نماز کے ارادے سے خدا کے گھر پاؤں جاتا ہے اور نماز میں داخل ہوتا ہے، تو جو پردہ خدا اور بندہ کے درمیان حائل ہے، اٹھ جاتا ہے۔ اگرچہ اس دولت کا ظہور فی الحال مرد نمازی پر دکھائی نہیں دیتا، لیکن اس جہان کے چلے جانے کے بعد اس کا رتبہ اور پھل ظاہر ہو جائے گا۔ سا لکان طریق کہ جنہوں نے دل کی آنکھ یاد خدا اور کشف میں کھولی ہے، ان کو اس دولت کا ظہور بطور نقد اسی جہاں میں حاصل ہو چکا ہے۔

لے عزیز! نماز حقیقت میں ایک ایسی معجون ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے دلوں کی تازگی اور ان کی جانوں کی شگفتگی کے لئے عطا فرمائی ہے اور ساکنان آسمان اور باشندگان زمین کی جماعت اس میں درج کی ہے، جس طرح پر کہ عالم بالا کے لوگ بعضے قیام میں، بعضی رکوع میں، بعض سجود میں بعض تسبیح میں بعض تہلیل میں اور

بعض حمد و ثنا میں اسی طرح انسانوں میں سے بھی بعض ذکر و فکر میں، بعض قرآن خوانی میں، بعض درود پڑھنے اور بعض دعائوں اور عبادتوں میں مشغول ہیں۔ اور نماز تمام جزوی اور کلی عبادتوں کی جامع ہے۔ اگرچہ وہ نماز ایمان کے رکنوں میں سے ایک رکن ہے، مگر کمال جامعیت کے باعث حکم کلی رکھتی ہے۔ اس لئے کہ نماز میں تسبیح تہلیل تہجد تہجد تقدیس و تعظیم و عبادتِ ثنا ذکر و فکر، قرأت و درود، خضوع و خشوع، رکوع و سجود، قنوت و جلسہ، اور سلام سب کے سب جزوی و کلی عبادات داخل ہیں۔

جو شخص نماز کو بخوبی طور سے ادا کرتا ہے، تو حقیقت میں سب فرشتوں اور آدمیوں کی عبادت کا ثواب پالیتا ہے۔ وہ جماعت جو نماز ادا کئے بغیر خداوند تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے اور دوسرے کاموں میں مشغول ہے تو عجب قسم کی حیرانی ہے کہ وہ کون سا قرب ہوگا کہ جب خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ** ارشاد فرمایا کہ سجدہ کر اور نزدیک کی تلاش کر۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنَ الرَّبِّ فِي الصَّلَاةِ**۔

یہ نابت ہی عمدہ بات ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے میں ہو اور اس کے برخلاف کسی اور کام میں مشغول ہو کر اپنا مقصود ڈھونڈنا، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔

اب مطلب کی طرف غور کر کہ نماز میں ظاہری آداب کی رعایت اگرچہ ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن اہل معنی کے نزدیک یہ نماز کی صرف شکل اور ڈھانچہ ہے اور جان اور روح وہ ہے جو قلبی نماز ہے۔ **لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ**۔ یعنی جو نماز حضور دل سے نہ ہو وہ نماز ہی نہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نماز میں انسان کا دل حاضر نہ ہو، تو خداوند تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا ہی نہیں۔

مگر جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ و حضرت امام شافعی اور دیگر علماء و مجتہدین نے دینِ رحمتہ اللہ علیہم نے کہا ہے کہ تکبیر میں دل حاضر ہونا چاہئے، سو یہ ضرورت کے لئے فتویٰ دیا ہے کہ خلقت کے دلوں پر غفلت اور سستی غالب ہے۔

در بیان آنکہ ما سوائے عشق و محبت پر چشم دل کی بیسنائی و شوار سے

لے عزیزینا! جاننا چاہئے کہ سوائے عشق و محبت سے انسان کے چشم دل کو بنیائی نہیں ہو سکتی، دیکھو دل جب تک الگ حقیقی کی محبت و عشق میں سمٹے جانے کے بغیر نہیں کھتا۔ اسی واسطے بعد از عشق و محبت سے بیان کر کے جام عشق سچے عاشقوں کو نوش کرتے ہوئے اپنے خلوت خانہ سے بیدار کر کے عشق حقیقی و محبت قدیمی سے خبر دے کر مقصد صداقت کی طرف راہسنائی کرتا ہوں۔

لے سچے عاشق معلوم کرے کہ انسان سے مراد جوہر روحانی اور لطیفہ ربانی ہے۔ نہ یہ کہ سا پنچہ ظلمانی اور ڈھانچہ ہیولانی ہے۔ اس سبب سے کہ روح مرغِ راحت و شادمانی کے ساتھ لامکان کے سرسبز میدان میں بلند پروازی اور جلوہ سازی کرتا تھا۔ جب قفسار و قدر نے اس کو خدا کے قرب سے جدا کر دیا ہے تو خاکی نفس کے ساتھ مجوس کر دیا ہے، تاکہ وہ ہمیشہ اصلی وطن کا آرزو مند اور مشتاق رہے۔ اور عشق کے خانہ سے مست اور محبت و شوق کے بادہ سے متلذذ ہو کر اپنے محبوب حقیقی کی بے مثال اور لاثانی ملاپ کا طلب گار رہے۔ اور عنصری وجود خاکی جسم کی اندھیری میں ہزاروں درد و شوق کے ساتھ خدائے واحد کے انوار کے مشاہدہ میں ڈوبا رہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے سوا کسی اور سے دل بستگی نہ کرے اور فنا پذیر کاموں میں شیفٹہ و فریفٹہ اور از خود رفتہ نہ ہو۔ یعنی کہ جس طرح پر اس ظاہری دنیا میں تھے اور وجود کا بیش قیمت اور لاثانی خلعت پہننے سے پہلے پاک اور لطیف تھا۔ اس دنیا میں عشق و محبت کی گرمی سے اس سے بھی زیادہ تر لطیف ہو، اور ظاہری باطنی کمالات کے کسب کے ساتھ ہی اور بھی جمال و کمال حاصل کرے۔ یعنی اصل معہ سود سے نفع مند ہو کر اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے اور اپنی حقیقت کے ساتھ کہ جو حقیقت الحقانی ہے، مل جائے۔ پس تو دیکھ اور اپنی حقیقت کو پہچان کہ نبھے کس عزت اور اکرام کے ساتھ

قضا و قدر نے معزز اور مکرم بنایا اور کس اعلیٰ شان و شوکت اور کرامت سے سرفراز کیا۔

بعض کتب سماوی میں مذکور ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ جس جس چیز کو وجود میں لایا، اور جس جس کو پیدا کیا، اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی منشا سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کو اپنی محبت کے تقاضا سے برخلعت وجود عطا فرمایا۔ یہی تو باعث ہے کہ جملہ کائنات حیران کی وادی میں حیران و سرگرداں ہو رہی ہے کہ اس پاک درگاہ کے مالک کو اس مشت خاک انسان کے ساتھ بے شمار عنایتیں بے غایتیں کہاں سے ہیں کہ اس کے دل کو اپنے انوار سے اس قدر وسیع کر دیا، کہ خاص اپنی محبت کا پیمانہ بنایا۔

یہ سچ ہے کہ یہ عنایت بے غایت اور بخشش بے نہایت کیونکر نہ ہو، جب کہ اولاً شوق کا سورج اس کی رضا مندی کے افق سے چڑھا، اور ہم بنی نوع انسان کو عدم کے خلوت خانہ سے وجود کی روشنی کے میدان میں لایا۔ اور ہمیں خطاب فرمایا کہ اے خاک پتلی! ہم تیرے خالق ہیں اور تو ہماری ملکیت ہے۔ ہم تجھے چاہتے ہیں، اور تو ہمیں چاہتا ہے۔

فرد
منگر بہر گدائے کہ تو خاص زان ملے
مفروض خویش انداں، تو بے گراں بہلے

رہر ایک مفلس گدا کی طرف نگاہ نہ کر کیونکہ تو خاص ہماری ملکیت ہے۔ تو اپنے تئیں سنا نہ بچ، اس لئے کہ تو بہت ہی گراں بہا ہے۔

پس سچے عاشقوں اور اس سعادت کے طالبوں کو لازم ہے کہ اس کے عشق کی آگ میں جل کر اور دونوں جہانوں سے آنکھ بند کر کے حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں محو اور فانی ہوں کہ کسی چیز کی خبر نہ رہے، اور محبت کے جوش سے سولے محبوب حقیقی خدا کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دے۔

فرد
ہر لحظہ کہ در جمال عشق تو شدم غسرق
جز روتے تو در پیش نظر جلوہ دگر نیست

دہر لفظ تیرے جمال عشق میں مجھے غرقا ہی نصیب ہوئی تو تیرے خوبصورت چہرہ کے
سوامیری نظر کے سامنے اور کوئی جلوہ گر نہیں ہے۔ ۱۰

وہ جماعت جو اَلْسِنَتُ بَرِيَّتْ كُمُو والی شراب سے سرست ہیں، سوائے محبوب حقیقی
کے اور کسی سے بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں اس سے کہتے ہیں اور ہر ایک
جگہ اس کی تلاش کرتے ہیں، اور جوشِ محبت سے سوائے اس کے کسی کی طرف نہیں دیکھتے ہیں
اور نہ کسی کو پہانتے ہیں۔

قصہ مجنون

نقل ہے کہ ایک دن مجنون نے عشق کے پورے جوش و خروش میں لبلی کے کوچہ میں قدم
رکھا۔ اس حال میں کہ عشق کی آگ اس کے سینہ کی بھٹی میں جوش مار رہی تھی۔ مستوں کی طرح
ہر ایک درد و دیوار کو چومتا تھا اور پتھروں اور دھبیلوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آنکھوں سے خون
کے دو برساتا اور جلتی آہیں سینہ سے نکالتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ لے مجنون آباد
رکھ کہ درد و دیوار سے کام نہیں نکلتا اور سنگ سازی کے جعلی مشینہ سے محبوب کا چہرہ
دکھائی نہیں دیتا ہے، تو پھر درد و دیوار کے چومنے اور رخصنے سے اور زمین پر ماتھا ٹیکنے سے کیا
حاصل۔ مجنون نے قسم کھا کر کہا کہ جب میں سچا قدم جا کر لبلی کی گلی میں آیا، تو اس گلی میں سوائے
اس کے چہرہ مبارک کے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔

پس لے عزیز! تو خود ہی سوچ اور قیاس کر کہ جب ایک عاشقِ عشق مجددی میں
اس طرح پر فانی اور محو ہو کہ قیامت کے دن اس کا نام پتہ عاشقوں کی فرست میں درج
ہے تو پھر وہ شخص جو ایسے زندہ شخص کے عشق میں ہو کہ جو ہرگز نہ مے، اور ایسے ہمیشہ
رہنے والے پر جو کبھی فنا کو قبول نہ کرے، اپنی جان کو تصدق کرے، تو ایک جان کے عوض
ہزار جان کیوں نہ پائے گا، اور ابدی زندگی سے، جس کے لئے مہات ہرگز نہیں اور
سرمدی سے جس کے لئے زوال نہیں، کیونکر ممتاز نہ ہوگا۔

پچنانچہ حدیث شریف کا مضمون اس کے شاہدِ حال ہے۔

رباعی

بادرد بہ ساز کہ دوائی ہے تو منم در کس منگر کہ آشنائی تو منم

گر بر میر کوئے ماکشتہ شوی شکرانہ بدہ کہ حوں بہلئے تو منم

اے انسان! درد سے موافقت کر اس لئے کہ اس کی دوائی میں ہوں، اور کسی کی

طرف نگاہ اٹھا کر نہ دیکھ، اس لئے کہ تیرا دوست میں ہوں۔ اگر تو ہمارے عشق کے کوچہ

میں مار ڈالا جائے تو شکرانہ ادا کر کہ تیرا خون بہا میں ہوں۔

در بیان آنکہ قدرت کی زبان خطاب کرنا ہر ایک انسان کو درو مجت مورا کرتی چاہئے

جس انسان کو خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا، اور اپنی محبت اور شوق کا نشہ پلا دیا،

وہ جانوں کا شہنشاہ ہے۔ بلکہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے ادنیٰ سے ادنیٰ غلام ہیں۔

وجہ یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ خداوند کی درگاہ کے محبوب و مقبول ہیں۔ اور ایسے عالی

ہمت ہیں کہ ان کی ہمت کے دامن میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں سماتا۔ ان کے دلوں میں

کوئی امتگ خواہش، مقصود مطلوب وغیرہ سوائے حق تعالیٰ کے نہیں۔ کیونکہ وہ محبت کی تلوار

کے شہدار ہیں اور دونوں جہان سے گذر کر خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ اس طرح پر قرب

حاصل کر گئے ہیں کہ محبوب حقیقی کے سوا اور کسی سے ذرہ بھر بھی اُلفت نہیں رکھتے۔ اور کسی مقام

میں نہیں رکتے۔ ان کا وہاں مقام ہوگا جہاں مقام ہی نہیں۔ کل کو قیامت کے دن ان کے حق میں

ارشاد ہوگا کہ یہ لوگ میرے اندام کے تیرے گشتی ہیں۔ اب میں ان کا ہمدرد اور غمخوار

بنتا ہوں۔ قولہ تعالیٰ:

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ اَبَشِك بِرَبِّزِگار لوگ راستی

کے مقام میں شاہنشاہ والا قدر کے نزدیک ہوں گے۔

ہر کس بجھاں دار دوتے بہ مراد

ماہر دو جہاں ذوق تماشائے تو دار ہم!

دہر ایک کا چہرہ اس دنیا میں کسی نہ کسی طرف لگا ہوا ہے۔ مگر ہمیں تو دونوں جہان

میں فقط تیرے ہی دیدار کی لذت ہے۔

اے عزیز! اس سے زیادہ اور کوئی سعادت نہیں ہے کہ آدمی حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی

اور محبت کے خلعت سے سرفراز ہو، اور اس سے زیادہ بلند مقام کوئی نہیں ہے، کہ عشق حقیقی

کے سبحانہ سے خدا کی محبت کے شراب سے انسان سرخوش ہو۔

حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے۔

اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ وَمَا يُقْرِبُنِي إِلَى حُبِّكَ

وَاجْعَلْ حُبَّكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ۔ ربار خدا یا! تو مجھے اپنی محبت

عنایت کر اور پھر اس شخص کی محبت، جو تجھے دوست رکھتا ہے اور پھر اس چیز کی دوستی،

جو تیری محبت میں میرا مدد و مددگار ہو۔ اور اپنی دوستی کو اس سے بڑھ کر میرا دوست بنا،

جیسے کہ پیاسے کے لئے ٹھنڈا پانی گرمی کے موسم میں۔

اس لئے کہ عبادتوں، ریاضتوں اور ذکر و فکر سے یہ مقصود ہے کہ خدا کی محبت غالب ہو،

اور محبت کے جوش سے غیر محبوب یا ماسوا کو بھول جائے، اور صرف ایک مقصود حقیقی خدا کے

سوا اور کوئی مطلب ہی نہ رہے تاکہ حقیقت کے سورج کے انوار کا عکس دل پر چلنے لگے، اور

مقصود اپنے پتھر سے برقوعا ناسے۔

حضرت پیر مولانا سلطانی قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ محبت کسے کہنے ہیں؟

زیادہ محبت اس چیز کا نام ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا بانی دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، تو

اسے دوست نہ رکھے۔

وجہ یہ ہے کہ عارفان کمال کے نزدیک یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ جب تک تو دونوں

جہاں سے دست بردار نہ ہو، اور اپنا مال و جان اسی ایک کے عشق کے سودا میں تصدق نہ کرنے
تب تک حجاب کا پردہ نہیں اٹھانے اور حضرت ذوالجلال کی پاک درگاہ کے ملاپ کی مجلس
میں جانے نہیں دیتے۔ اس لئے کہ عاشق کو ذرہ بھر بھی غیر محبوب کے ساتھ تعلق اور دل بستگی
ہو تو ذرہ اس عاشق کے حق میں ایک مضبوط حجاب ہو کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔
پس نیک بخت کے لئے محبت الہی کا دعویٰ سلسلہ جنبان نہ ہو۔ اس کو چاہئے کہ دست
کے گھراپنے دل کو غیروں کے خیال سے خالی کرے اور اس کی محبت میں جو آخانہ و قمارخانہ میں
دونوں جازوں کو ہار دے، تاکہ قضا و قدر محبت کا ایک گھونٹ مینا نہ و سَقَمَهُمْ رَبُّهُمْ
شَرَابًا طَهُورًا (ان کو ان کا رب شراب طہور پلا دے گا) کا مزہ چکھا دیں اور دوستی
حق کے رنبر پر سرفراز کریں۔

حضرت عیسیٰ کی طرف وحی میں انسا کے دل کی طرف دیکھا ہوا

نقل ہے کہ آنحضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی نازل ہوا کہ اے عیسیٰ! میں بندہ کا دل
دیکھتا ہوں کہ دنیا اور آخرت کو نہیں دیکھتا۔ اور اپنی دوستی وہی دیکھتا ہوں۔
پس اے عزیز! اس دولت کو حاصل کر کہ خدا کی عنایت کی شراب محبت کے جنگل
کے پیاسوں کو ڈھونڈ بھی ہے، اور خدا تعالیٰ کے لطف کا ساقی دمدم اپنے ان مشائقوں
کو شراب عنایت کرنا ہے کہ جن کا یہ حال ہے یُحِبُّهُمُ وَ يُحِبُّونَهُ دُخْلًا ان سے محبت
کرنا ہے، اور وہ خدا تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔

مصنف کا عشق سے خطاب کرنا اور خاتمہ عشق کے قریب جات پڑھنا

اے عزیز! اس کو یقین دل سے جان کہ خدا کے راستہ کی منزلوں کو عشق کے نوشہ اور درد
کی سوزی کے بغیر کوئی بھی لے نہیں کر سکتا۔ اور معنوی دولت اور باطنی بخشش کے دروازے درد

اور محبت نائے بغیر کھل نہیں سکتے۔ اس لئے کہ سترہ ہزار پردہ سیاہ سفید طالب اور مظلوم کے درمیان رکھا گیا ہے۔ ہر ایک پردہ آہ سے جو عاشق کے سر و دل سے نکلتی ہے، ایک پردہ دور ہو جاتا ہے۔ اور جوں جوں ایک ایک پردہ اٹھتا جاتا ہے، اس راستہ کی طلب اور پیاس زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے۔ اور آخر اللہ محبت کا بھل یعنی اپنی ذات کو بھول جانا، اور حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مل جانا آسان ہو جاتا ہے۔

مشہوری

سیر زاہد دزمہ و یک روزہ را سیر عاشق ہر زماں تا تحت شاہ
عاشق در راستہ چوں از خود رہد در زماں از نہ فلک بگذرد
زاہد کی سیر ایک ماہ اور ایک دن ہوتی ہے۔ مگر عاشق کی سیر علی الدوام جاری ہے، یہاں تک کہ اپنے بادشاہ کے تحت تک نہ پہنچ جائے۔ آزاد اور فارغ البال اپنی ذات سے رٹائی پاتا ہے تو یک ہی آن میں ساتوں آسمانوں سے پار چلا جاتا ہے۔

چونکہ عہد السنّت کے آغاز کرنے والے خدا کے ذوق و شوق کا گھونٹے عاشقوں کی جان کے گلے میں پکا دل ہے، تو اسی کا اثر ان کے باطن میں موج مار رہا ہے کہ ان کی زندگی اسی شوق سے قائم ہے۔ اور ان کا آرام و اطمینان اسی لذت پر منحصر ہے۔ اگر ایک ساعت بھی اس شوق کی لذت اور حلاوت سے رک جاویں تو لاکھ پردہ آہ اپنی آگ سے بھرے ہوئے سینہ سے باہر نکالتے ہیں۔ اور آنسوؤں کا خون آنکھوں سے برساتے ہیں۔ اور ماتم زدہ لوگوں کی طرح لاکھوں دکھوں سے بے آرام و بے قرار ہوتے ہیں۔ اور جب الہی کشش مبارک سے محبت کا گھونٹ پینے میں تو ایک اور پیالہ کے لئے شوق چلنے میں اور ہلّ منّ مزید رکھا کچھ اس سے بھی زیادہ ہے، ا کے نعرے مارتے ہیں۔ جدائی کے دکھ کے باعث پردہ سینہ سے سرد آہیں بھرتے ہیں۔ اور کبھی وصال کی مجلس اور ملاپ کی دولت کا راستہ پاتے ہیں۔ اور کبھی انس کے باغ جنس رہے ہیں اور کبھی یار کے فراق میں ترس رہے ہیں۔ اور کبھی اس خاک دہن

ظلمانی کے اسیر اور ہوائے نفس کے پابند بنجیر ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی ربانی تجلیات کے انوار سے منور اور نورانی۔

مگر تجھ میں کچھ ہمت ہے تو بہادریوں کی طرح اس راستہ میں مضبوط قدم رکھ اور عشق کے درد کا ایک ذرہ اپنے میں پیدا کر۔ کیونکہ الہی درد اور محبت کی چاشنی کا ذرہ بھر بھی ہزار بادشاہی سے بھی بڑھ کر بہتر ہے۔ اس لئے اگر درد محبت کو ساتھ لے کر تھوڑی سی عبادت بھی کی جائے تو وہ ہزاروں طاعات سے افضل اور بڑھ کر ہے، جو درد محبت کے بغیر طاعت کی جائے کہ جس گروہ نے عشق و محبت کی بدولت مقصود کو تلاش کیا، تو اسی راستہ سے مطلوب حقیقی کا پتہ چلایا، اور آخر کار اس سے بہت جلدی ہی واصل ہوئے۔

وجہ یہ ہے کہ عشق کی گرمی بشری صفتوں اور نفسانی کثافتوں کو اس طرح پر جلاتی ہے جیسے کہ ظاہری لوگ نحس و خاشاک کو آگ میں۔ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس دن نیا درد اور تازہ عشق الہی پیدا نہ ہوا، تو اس دن کے چڑھنے میں خدا کرے برکت ہی نہ ہو۔

فرد یک ذرہ درد یا بدو عالم نے دہم

زیرا کہ نیست ملک دو عالم بہائے او

(اگر کوئی ہم سے دونوں جہان کے عوض میں ہمارے درد کے ایک ذرہ کا مبادلہ یا معادہ کرنا چاہے، تو ہم کبھی اس کو منظور نہ کریں۔ اس لئے کہ دونوں جہان اس کی قیمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔)

ایک درویش اپنی سرگذشت بیان کرتا ہے کہ ایک رات کو مجھے حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی پاک درگاہ میں حاضر ہونے کی عزت حاصل ہوئی تو اس بے چون و بے چگونے نے مجھے خطاب کیا کہ ہماری درگاہ میں کیا تحفہ لایا ہے۔ اس وقت چند ایک گزشتہ نیک اعمال کا خیال میرے دل میں گذرا۔ تب خفگی آمیز خطاب ہوا کہ اے بیچارے! یہاں پر

جو بزرگ با عظمت خدا کی درگاہ ہے تو تیرا امیدوں کو ساتھ لانا ہی کافی ہے۔ اور جو کچھ تو نے خطاب کے بارے میں سوچا ہے، سو اس درگاہ کا تحفہ آہ سرد ہے، اور دل پر درد۔

علم سلوک کے ایک رسالہ میں دیکھا گیا ہے کہ لاکھ علم سے ایک ذرہ عمل اور لاکھ عمل سے ذرہ بھر اخلاص اور لاکھ اخلاص سے ذرہ بھر عشق اور لاکھ عشق سے ذرہ بھر شوق اور لاکھ شوق سے ذرہ بھر درد بہتر ہے۔

حقیقت میں عاشقوں کے لئے درد اور محبت الہی کے سوا کچھ اور سرمایہ بہتر اور خوش تر نہیں ہے کہ جس میں درد اور محبت نہیں ہے، وہ معرفت کی کیا لذت جانے۔ اور بلا درد محبت تو لاکھ زہد و عبادت کے گاتر تھکے بھی مزہ اور حلاوت نصیب نہ ہوگی۔ اور اپنے اصلی مطلب تک ہرگز ہرگز رسائی نہ ہوگی۔

اے عزیز! اگر عاشق نہ ہوتے تو کسی قسم کی بندگی خدا تک راہ نہ پاتے۔ یہی عشق ہے کہ جس نے محبوب کے چہرہ سے برقہ اتارا، اور حجاب کے پردوں کو درمیان سے ہٹا دیا۔ یہی عشق ہے کہ جو بے دلوں کے دلوں کو حلاوت بخشنا ہے۔ اور مشتاقوں کی جان سے کانسس ہے۔ یہی عشق ہے، جو عاشقوں کی متاع ہے اور مسکینوں کے دل کی دوا ہے۔ یہی عشق ہے، جو درد مند کا زخم ہے۔ اور زخمیوں کی جان کا مرہم ہے۔ یہی عشق ہے، جو سونگٹان کے سینہ کا سرد اور بے مرادوں کی مراد کا نور ہے۔

سبحان اللہ! یہ کیسی خوشی انگیز اور اعلیٰ شراب ہے کہ ایک ہی پیالہ سے عاشقوں کو مست کر دیتی ہے اور اصلی مطلب پر پہنچا دیتی ہے۔ یہ عشق کیا ہے۔ درخشندہ نور ہے کہ عاشقوں کی مجلس کا نور ہے۔ اور مشتاقوں کی شام کا سورج۔ یہ عشق کیا ہے، جو شہوار ہوا ہے کہ محبوب حقیقی خدا کا پیغام لاتی ہے اور دل کی بستہ کلی کو کھداتی ہے۔

اے عزیز! ابھی ہمیں تک تھا کہ اچانک عشق کی فوج حملہ آور ہوئی اور میرے وقت

کو خوش حال اور مالا مال کر دیا اور زبانِ بلبل کی گونے بے اختیار اس گیت کے گانے پر
آواز کھری۔

نظم

اے عشق بیا کہ انتظارم	در راہ تو دیدہ باز دلم
ہم دیدہ براہ آرزو باز	ہم گوشِ تمنیٰ اشس بر آواز
اے عشق بیا ترا بجومیم	تا سیرِ درون خود بجومیم
اے عشق بیا تر گزیدم	وز دو جہاں دے بریدم
اے عشق اگر شوی ہم آغوش	من ہر دو جہاں کتم فراموش
اے عشق ہمیشہ باش با من	یک شعلہ شوق سے دردلم
اے عشق مرا از خود ربود	لیکن سوئے دوست راہ نمود
اے عشق دے یاد بنشین	من خستہ دلم غریب مکیں
ہستی تو غریب دمن غریبم	یک قطرہ ز جام تو چشیدم
یک ذرہ دگر بدہ ازاں جام	تا کار ہمہ شود سر انجام
روز از تو سپاہ شبے مرا بس	تخت از تو بجاک راہ مرا بس
پندیر بہ تخت جان و بنشین	بکشا کر از میان و بنشین
از آمدنت ہو گل شگفتم	دامن دامن بسار رفتم

گل گرد بسار بختم امروز

بر گل بنہد بختم امروز

اے حضرت عشق! تشریف لائے، بندہ آپ کی انتظار میں ہے۔ اور آپ کے
راستہ کی طرف، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔ آرزو کے راستہ میں آنکھیں بھی کھلی
ہیں اور آپ کی تمنا میں کان بھی آواز کے مشتاق ہیں۔

مے حضرت عشق! تشریف لائیے کہ میں آپ کی تلاش میں ہوں اور چاہتا ہوں کہ اپنے دل کے لازمہ بناؤں آپ کے سامنے پیش کر دوں۔

مے حضرت عشق! تشریف لائیے کہ بندہ نے آپ ہی کو منتخب کیا ہے۔ اور دونوں جہاں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔

مے حضرت عشق! اگر آپ بندہ کے ہم آغوش ہوں تو دونوں جہاں کو بھول جاؤں۔
مے حضرت عشق! آپ ہمیشہ بندہ کے ساتھ رہیے۔ اور ایک شعلہ بندہ کے دل میں لگائیے۔

مے حضرت عشق! آپ نے مجھے اپنے سے الگ کر دیا ہے۔ لیکن یہ آپ ہی کی عنایت ہے کہ اپنے دست کی طرف رستہ دکھا دیا۔

مے حضرت عشق! ایک دم بھر کے لئے ٹوٹے، اور بیٹھئے۔ بندہ خستہ دل مسافر اور مسکین ہے۔ آپ بھی مسافر ہیں، اور میں بھی۔

ایک بوند آپ کے پیالہ سے بندہ کے بھی نصیب ہوئی ہے۔ اس پیالہ سے ایک ذرہ بھر اور بھی عنایت فرمائیے تاکہ میرے سب کام آراستہ ہو جائیں۔

اگر آپ کی صحبت میں روز روشن بھی میرے لئے کالی رات ہو جائے تو میرے لئے پسندیدہ ہے۔ خاک راہ کو ہی آپ سے نخت بختی کر دوں گا۔

بندہ کی جان بطور تحفہ قبول فرمائیے۔ مگر بیٹھ جائیے مگر کھول دیجئے اور تشریف لکھیے۔
آپ کی تشریف آوری سے بندہ پھول کی طرح کھل گیا۔ اور میں نے جھولوں ہمارے کو جمع کر لیا۔

میرے نخت کے بہانے آج پھول کھلا دیئے ہیں۔ پس آج میرے نخت کو پھولوں پر رکھ دو۔

سبحان اللہ! کیسی ہی درد انگیز محبت و شوق ہے اور کیا ہی نشاط آمیز جل!

اگر یہ لذت ناک پیالہ ہمیشہ میرے حلق میں اترتا رہتا، تو ضرور ہی آب و گل جسم خاکی کی خودی سے مجھے اس نے خلاصی دی ہوتی۔

بیت ۱ چہ بودی گر بدم این نشہ بودی

کہ بر دیوانگی مستی فزودی

دیکھا ہی اچھا ہوتا، اگر یہ نشہ ہمیشہ ہوتا اور دیوانہ پن کے ساتھ ہی مستی ہی بڑھتی رہتی ہا لے عزیز! میرا یہ مدعا تھا کہ اس درد و اندوہ کو زبانِ قلم پر لاؤں اور اس حال سے قال سے ادا کروں، لیکن قلم اس کے بیان سے غدر خواہ اور زبان کی کشتی اس ناپیدا کنار سمندر میں تباہ۔ اس لئے کہ پھر اصلی مدعا شروع کرتا ہوں، اور درد مند عاشقوں کے لئے چند عاشقانہ لطیف باتیں بیان کرتا ہوں۔ غور سے سن۔

اس دنیا کا طالب دنیا کی لذتوں میں مسرور ہے۔ آخرت کا طالب بخیاں حور و قصور ہے۔ اور خدا کا طالب غیروں کے خیال سے دور ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے بھر پور ہے۔ اور دونوں جہان میں مغفور الحق مغفور کیونکر نہ ہو کہ عشق کی آگ سے اس نے اپنی جان کے خردار کو جلا دیا ہے۔ اور ماسوا کے حس و عاشاک کو دل سے ہٹا دیا ہے۔ وہ میاں سے اور دل کی آنکھوں کو غیر حق سے ہٹا دیا ہے۔

بیت ۱ عشق آن شعلہ است کہ چوں بر فروخت

ہر چہ جز معشوق باقی جملہ سوخت

عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھا تو معشوق کے سوا باقی سب کو جلا کر خاک سیاہ کر دیا۔ جب عشق اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو پھر عشق کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا۔ اگر ایک ساعت بھی اس سے ہٹ کر غیر کی طرف متوجہ ہو تو عشق کی فوج اس کے دامن دل کو کھینچتی ہوئی پھر محبت کی گلی میں لاتی ہے۔ عشق داویلا اور شور مچاتا ہے۔ اور عین وصال اتصال کی حالت میں حضرت لایزال کے خوبصورت چہرہ کے دیکھنے کی پیاس اور بھی بڑھتی ہے۔ اور

رَبِّ اَرِيحَانِي بِرُوحِكَ تَوَّابًا جَمَالًا كَمَا كَانَتْ نَعْرَهُ مَاتًا هَيَّ . اُوذِيانِ حَالٍ سَيِّئًا هَيَّ !
بیت : از بار غمش گزیدہ دارم جگر سے

کانزا نہ کند بیچ فسونے اترے

(اس کے غم کے بوجھ سے میرا دل اس طرح کٹ گیا ہے، کہ کسی قسم کا جنت منتر اس میں اثر نہیں کر سکتا۔)

حضرت مولانا نظام الدین حسین قدس اللہ سرہ نے اس عالم فانی سے رحلت فرماتے وقت اپنے یاروں دوستوں کو اس طرح پر وصیت کی کہ اے دوستو! وہ امور کہ جن پر خدائے تعالیٰ کا وصال منحصر ہے، تین ہیں۔ ۱۱۔ اول خدا کا کلام قرآن مجید۔ (۲) دوم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف۔ (۳۱) سوم دین کے مشائخ کے ملفوظات خداوند تعالیٰ ان سب پر راضی ہو۔

سید الطائفہ قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اس راستہ کا سردار وہ شخص ہونا چاہئے کہ کتاب اللہ و ائیں ائمہ میں لے اور حدیث شریف و سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بائیں ائمہ میں اومان دونوں چرخوں کی روشنی میں راستے کے۔ تاکہ گمراہی میں نہ پڑے اور راستہ اس پر روشن ہو۔ اس لئے مشائخ طریقت حقی سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ وصل ہونے کے طریق کو قرآن و حدیث شریف سے نکالتے ہیں۔

حضرت شیخ المشائخ علی المتقی نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے کہ اگر کوئی شخص علم باعمل کو اپنا امام بنائے، یعنی قرآن و حدیث شریف پر عمل کرے جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے اور مادمت کرے تو امید ہے کہ سعادت کے دروازے اس پر کھل جائیں گے، اور معنوی دولت سے بہرہ مند ہوگا۔

پس جو کوئی کتاب و سنت کے موافق عمل کرے، یعنی امدنی، توکل، صبر تقویٰ زہد وغیرہ پر مستقیم رہے عبادت کو اخلاص سے لگا کرے اور باوجود فراغ دلی سے اس کو بہتر

ہو۔ اور ظاہر و باطن میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتباع میں بھی منہمک ہو کر خداوند تعالیٰ سے اس کا ہادی ہونا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حشرہ میں پرورش پاتا ہے۔

دوسرا طریقہ یہ کہ اس سعادت کے طالب کو لازم ہے کہ ہمت کا گھوڑا فاذا ذکر ورنی اذکرکوارتم مجھے یاد کرو، اور میں تمہیں یاد کروں گا۔ کے میدان میں کودے۔ اور غیر حق سے دل نہ لگائے، اور ذکر کے طریق کی اجازت شیخ کامل سے ممکن کہ کے گوشہ میں بیٹھ کر اس کثرت سے کرے کہ خلوت، صحبت، بیٹھنے اٹھنے، کھاتے پیتے، اور باقی تمام حالت میں بغیر یاد حق نہ رہے اور جو اس دولت کے منافی ہو، اس سے بچتا رہے، تاکہ کثرت سے شوق کا سوچ اس کے باطن کے مطلع سے نکلے۔ اور اس کی گرمی اور حرارت سے محبت کا شعلہ اس کے دل میں روشن ہو۔

بک لفظ زیاد دوست دوستی

در مذہب عاشقان حرام است

دعاشقوں کے مذہب میں لفظ بھر بھی دوست کی یاد سے جدا رہنا حرام ہے۔ جب طالب تمام علاقوں کو اپنے دل سے دور کر کے اور دل کو تمام معلومات سے خالی کر کے رات دن یاد خدا میں مشغول رہے تو امید ہے کہ ذکر کی کثرت سے ذوق دنور کا شوق اس کے سینہ میں ظاہر ہونے لگے۔

فرد، زلوج خاطر خاطر غبار غیر بشو

کہ شرط عشق بود دل بکے و یار بکے

اپنے پاک صاف دل کی تختی سے غیر تبت کے غبار کو دھو ڈال۔ کیونکہ عشق کے بازار میں

بک دل ہونا اور ایک ہی یار منتخب کرنا شرط ہے۔

کیونکہ یہ بات کاٹان اہل طریقت کے نزدیک مقرر ہے کہ عشق و محبت کی آگ اس

شخص پر شعلہ مارتی ہے، جس کے باطن سے غیر محبوب بالکل نکل جائے۔ پس جس کو خداوند تعالیٰ اپنی دوستی میں لیتا ہے۔ اس کے باطن کو اپنے غیر سے پاک کر دیتا ہے۔ اور ذکر کے ذریعہ سے اس کو اپنے نزدیک بلا لیتا ہے۔ اور اپنی دوستی و محبت میں اس کو سرفراز کرتا ہے۔

بیسرا طرف بہت ہی آسان اور زیادہ تر نزدیک مقرر ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے، جس کا ظاہر شریعت کے چراغ سے روشن ہو۔ اور جس کا باطن عشق و محبت سے جل گیا ہو، تاکہ اس کے باطن کی گرمی اس شخص میں اثر کرے۔ اور دوستوں کی صحبت کی برکت سے یہ بھی انہیں کا ہم رنگ ہو۔

بیت، باعاشقان نشین و ہمہ عاشقے گزیں

باہر کہ نسبت عاشق باو مشوق فریبے

(عاشقوں کے نزدیک بیٹھ اور عاشقی کو ہی پسند کر اور جو عاشق نہ ہو اس کا ہنشیں نہ ہو) عارف ربانی حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کیا اچھا کہا ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھ کر تو بالکل وہ ہو جائے اور وہ بالکل تو ہو جائے۔ تاکہ تم دونوں حق سبحانہ تعالیٰ میں گم ہو جاؤ۔ نہ ہی تو رہے اور نہ ہی وہ رہے۔

حضرت ابو بکر صید لالی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھو۔ اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ صحبت رکھو کہ جو خداوند تعالیٰ کا

صحبت دار ہوتا کہ اپنی صحبت کی برکت سے تم کو خدا تک پہنچائے

اس لئے کہ اس گروہ کی صحبت کیسا ہے، جو وجود کے کالے لڑھے کو خالص سونا بنا

دیتی ہے، اور بہت سی مصائب کے باعث اصحاب نفس ان کے دم کی برکت سے غیر

کی محبت اور گرفتاری سے نجات، پا جانے ہیں۔ اور عاشق شکستہ اور اپنی ذات سے

دالستہ ہو جاتے ہیں۔

گرنو خواہی مرد گوری لے فقیر

صحبت صاحب دلاں را پیشہ گبر

دلے فقیر! اگر تو مرد بنا چاہتا ہے تو صاحب دلوں کی صحبت کو اپنے اوپر لازم رکھ۔
حضرت مولانا خواجہ بزرگ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جن کی بشریت
کا اندھ قسم قسم کی صحبتوں سے گندہ ہو گیا ہو، کہ اہل اللہ بزرگوں کی صحبت کے سوا جو
کبریتِ احمر کا حکم رکھتی ہے، اصلاً اصلاح پذیر نہ ہوگا۔

افسوس صد افسوس کہ اس پاک جماعت کا کسی نے قدر نہ کیا۔ اور کسی ایک نے بھی
انہیں نہ پہچانا۔ اگر اس قسم کے کسی بزرگ کی صحبت جو اپنی ذات سے خلاصی پا کر حق کے ساتھ
مل گیا ہو۔ وطن میں میسر نہ ہو سکے اور طالب کو طلب دامنگیر ہو تو لازم ہے کہ اس دولت
کے حصول کے لئے اہل اللہ کے کلام کے چند ورق کو ہر روز پڑھا کرے، تاکہ ہمیشہ محبت
اور شوق تازہ ہوتا رہے۔

حضرت مولانا شیخ ابوعلی دقاق قدس اللہ سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اہل اللہ بزرگ کی
بائیں سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا بیشک فائدہ ہوتا ہے،
اول یہ کہ انسان اگر طالب ہے تو قوی ہمت ہو جاتا ہے۔ اور اس کی طلب زیادہ ہوتی
جاتی ہے۔

دوم یہ کہ اگر کسی میں گھمنڈ ہے تو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور دعویٰ اور مغروری سر سے دور
ہو جاتی ہے، اور اپنے غلبوں پر اطلاع پالبتا ہے۔

حضرت مولانا شیخ ابوسعید قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ حق کے طالب کو لازم ہے کہ ہر
روز مشائخ اور اہل اللہ کے کلام سے چند ورق مطالعہ کیا کرے، تاکہ دنیا کی مرد اس کے دل سے
سرد ہو جائے، اور عیبی یاد آئے اور ذوق و شوق بڑھے۔ اور حق سبحانہ کی دوستی دل میں ہو
اور اہل کمال کی حکایتوں یا ضربوں، عبادتوں، عادتوں اور درجوں وغیرہ سے واقف ہو۔ جب

اس قسم کی باتیں سننے، تو ضرور اس مطلب سے آگاہ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ہی درد اور شوق ہے، جو عاشقوں کی جان میں قضا و قدر نے ڈال دیا ہے۔ اور یہ کیا ہی دولت ہے کہ جس کے مشتاقوں کو نوازا ہے۔

بیت ۱ نہ تہا عشق از دہدار خیزد

بسا کیں دولت از گفتار خیزد

دعشق معشوق کے دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ باتیں سننے سے بھی اکثر اوقات یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے۔

پس یہی بنی طریقے محبت الہی کے حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ مجھے کیا خبر ہے کہ کون سے اوقات مند ہے، جو اس دولت سے رغبت حاصل کرے۔ اور کون نیکبخت ہے جو گوشوں کے ناخنوں سے اس مضبوط گرہ کو کھوئے۔ ہمارو! تلاش کرو کہ تمہیں ملے۔ کیونکہ جس نے ڈھونڈا، اس نے پایا۔

بیت ۱ تو طہ نہ جستہ ازاں نہ نمودند

ور نہ کہ زدہاں دد کہ ددش نکشوزند

(تو نے ماہ تلاش ہی نہیں کی کہ اس سبب سے انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ورنہ کون سا ایسا ہے کہ جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے نہ کھولا۔)

چنانچہ حضرت رب العزت کا خطاب غفلت کے جنگل کے سرگشوں کو ہے۔

رباعی

تو خاصہ ما بائیں کہ ما نیز زائیم در ہر دو جہاں مقصد تو با آیم

گر یک دم از راہ طلب ہوئے من آئی تا صد قدم از راہ کرم ہوئے تو آیم

(تو ہمارا ملک ہو، ہم بھی تو میرے ہی ہیں۔ دونوں جہان میں تیرا مقصد اور مقصد)

ہم ہی ہیں۔ اگر طلب کی راہ سے تو ہماری طرف قدم رکھے تو ہم بخشش کی راہ سے سو

قدم چل کر تیرا استقبال کریں۔

پس اس مطلب کو یقین دل سے جان کہ خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم کے دروازے کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ مگر کیا فائدہ، جب کوئی آرزو مند اور خواستگار نہ ہو۔

مقبول درگاہ باری حضرت مولانا خواجہ عبد اللہ انصاری قدس اللہ سرہ ارشاد فرمایا، اگر کوئی آئے تو دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہ آئے تو خدائے تعالیٰ بے نیاز ہے۔

اے عزیز! اگر تو نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزاری ہو اور ایک بچے دل سے یارب کے تو تجھے ستر (۱) یا رَبِّكَ يَا عَبْدِي (اے میرے بندے! میں حاضر ہوں) کی آواز آئے۔ اور خداوند کریم از لہ کرم جواب فرمائے، جیسا کہ حدیث شریف قدسی کا مضمون ہے۔

رباعی

باز آ باز آ ہر آنچہ ہستی باز آ گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ

ایں درگاہ ما درگہ نو میدی نیست صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ

جو کچھ تو کر گزرا ہے۔ اس سے ہٹ کر ہماری طرف چلا آ۔ اگر تو کافر بت پرست

یا گبر ہے، ہماری درگاہ کی طرف لوٹ آ۔ ہماری درگاہ کسی کو نا امید نہیں کرتی۔ اگر سو بار تو نے

تو بہ توڑ دی ہے، تو بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ لوٹ آ۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و

اصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ اور عرض کی کہ اے اللہ کے رسول! میں نے آج

ایک ایسی چیز دیکھی ہے، جو کبھی نہیں دیکھی۔ اور وہ یہ ہے کہ ایک شہر میں ایک بت پرست

تھا۔ بت کو کتنا تھا، اے صنم، اے صنم۔ ایک دفعہ اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا اے صنم!

پردہ غیب سے خداوند تعالیٰ کی آواز آئی کہ اے میرے بندے، میں حاضر ہوں۔ میں نے

عرض کیا کہ اے خداوند تعالیٰ! وہ بت پرست تو اپنے بت کو پکار رہا تھا۔ صنم کا لفظ

تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا۔ تو کیسے اس کو قبول کرتا ہے۔ فرمان آیا کہ اے جبریل

اگر اس نے اپنے معبود کو گم کیا ہے، تو ہم تو خوب جانتے ہیں کہ اس کا معبود حقیقی کون ہے، جب کہ حقیقت میں اس کا معبود میں ہوں۔ تو جس وقت وہ مجھ کو ملانا ہے، میں اسے قبول کرتا ہوں۔

حضرت مولانا خواجہ سلطان ابراہیم ادہم قدس سرہ ایک دن کعبہ معظمہ شریفہ میں طواف کرتا تھا۔ تو اس کی زبان سے نکلا، بار خدایا! میرے گناہ بخش دے۔ اس نے تب ایک آواز سنی کہ جو تو چاہتا ہے، سب چاہتے ہیں۔ اگر سب کے سر پر پاک دامنی کا عمامہ بندھوادیں تو پھر بخشش کا خزانہ اور جواہرات کی کان کس کو عطا کریں۔ اگر کوئی گناہ سے آلودہ نہ ہو تو ہماری عنایت کا مینہ کس کو دھو دھا کر صاف کرے۔ اگر کوئی گناہ نہ ہو، تو ہمارا لطف قبولیت کے امرا کس کے سامنے ظاہر کرے۔

سبحان اللہ! اس اکرم الاکریم اور ارحم الراحمین کا کیا فضل ہے اور کیسی وسیع مغفرت ہے کہ اپنے بندوں کے حق میں کیسے کیسے بے غایت کرم اور بے نہایت لطف عمل میں لاتا ہے۔ جو کوئی ایسے مالک کے فضل و کرم سے محروم اور بے نصیب رہے۔ وہ صرف کما کما نصیب اور بد بخت ہوگا۔

پس ہوشیار ہو اور غفلت کی روٹی کو ہوش کے کانوں سے نکال اور چند قدم مضبوطی کے ساتھ اس راستہ میں رکھ اور خدمت کا دامن اپنی کمر پر چست باندھ دنیا کی طرف پیٹھ اور عقبی کی طرف پاؤں اور اپنا منہ اپنے مالک حقیقی کی طرف رکھ۔ اگر لاکھ محنت اور مشقت اس راستہ میں پیش آئے تو بھی تجھے یہی لازم ہے کہ اپنا منہ خدا کی طرف سے نہ پھیرے۔ اور اس کی تلاش میں نہایت قدم اور صادق رہے۔

جب ان تین قسم کی سعادتوں سے کہ جن کا ادب ذکر ہو چکا ہے، تو محروم رہ گیا، تو پورے چالیس دن تک حلال کی روٹی کھا۔ اور اپنی زبان کو جھوٹ لینے، اور انہی باتوں سے نگاہ رکھ۔ اور خلوت میں بیٹھ کر عجز و نیازمی کے ساتھ توبہ استغفار کرو۔

اور ہاتھ اٹھا کر حتی سبحانہ تعلقے سے اس کی محبت کی درخواست کر۔ کیونکہ خداوند تعلقے فرمانا ہے، تم مانگو، کہ میں تمہیں دوں۔ اس لئے کہ میری رحمت کے خزانے مالا مال ہیں، اور میری بخشش مرادیں دینے والی ہے۔ وہ کون گدا ہے، جو میرے سامنے بجز و نیاز کا ہاتھ لایا، اور میں نے اس کے نقد کی امید کو اس کی منجھلی میں نہ رکھ دیا ہو۔ اور وہ کون محتاج ہے کہ جس نے سوال کی زبان کھولی، اور اس کی حاجت کے رقعہ کو اجابت کے فرمان سے، ہم نے تصدیق نہ کیا۔ خصوصاً آدھی رات کے وقت جو مغفرت، چاہئے والوں کا مغفرت، گاہ ہے۔ اور گداہوں کے عطا اور مشکلات کے دروازے کھلنے کا وقت خالص نیت سے مانگ اور جو کچھ تجھے مطلوب ہے، اس کے لئے خداوند تعلقے کی درگاہ میں مناجات کر امید ہے کہ آدھی رات کی دعا کا تبر خدا کے فضل سے قبولیت کے نشانہ پر جا بیٹھے گا۔ اور عشق کا سورج ہر باطن میں روشن ہوگا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدھی رات گزر جاتی ہے، اور تمام دنیا سو جاتی ہے کہ جب خداوند تعالیٰ کے لطف و رحمت جوش میں آتے ہیں۔ اور حضرت رب العزت کا جلال اور عظمت نچلے آسمان پر آتے ہیں۔ اور اپنے بندوں پر خطاب فرمانا ہے۔ اے مجبور خاکپو! اور اے مغرور غائلو! ہم نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیئے۔ تم میں سے وہ کون ہے، جو حال کی زبان اور مقال کے صدق سے کوئی مراد مانگے، تاکہ ہم اس کی حاجت رسا کریں۔ اور کون ہے، جو اس وقت آواز نہ کرے، کہ ہم اس کو اپنی لامحدود عطا بات سے سرور کریں۔

پس وہ وقت جو اجابت یا قبولیت کا ایک ہی موقع ہے، خدا کے سوائے اور کچھ نہ مانگ۔ یہ قاعدہ کلیتہً ہے کہ جب محبوب اپنے محبوب کو کسی معاملہ میں اختیار دیتا ہے کہ مجھ سے مانگ اور محب، مذکور محبوب، کو چھوڑ کر غیر محبوب کی درخواست

کرے، تو یہ کمال پست اس کی فطرتی کا مبلغ ہے اور محبت اور عشق کو چھوڑ کر کسی اور روشنی کی درخواست کرنا نہایت ہی کوتاہ ہمتی کا منشا ہے۔ پس اس وقت میں جو قبولیت کا مقام ہے، عجز و نیاز سے یہ مناجات پڑھو۔

بارخدا یا! اپنی جان پر کھیل جاؤ والے عاشقوں کی عزت کے واسطے، جنہوں نے محبت کے گماہ خانہ میں دونوں جہانوں کو ہار دیا ہے۔ مجھے اپنی محبت کے نشہ سے مست کر، تاکہ غیروں کی محبت میرے دل میں ہرگز نہ رہے۔

بارخدا یا! علی الصبح بیدار ہونے والے عاشقوں اور آنسوؤں برسانے والے درویشوں کی عزت کے واسطے عشق کے شراب خاند سے مجھے محبت کی شراب پلا، تاکہ اس کی مستی سے اپنی ہمتی پر کھیل جاؤں۔

بارخدا یا! اپنی ذات پاک کے دیدار کے مشتاقوں کی عزت کے واسطے، جو تیرے عشق میں جان بازی کرتے ہیں، میرے روح کی بلبل کو اپنے جمال کے باغ پر والا و شبیدا کر، تاکہ تیرے ذوق و شوق اپنے ذات سے بے خود اور مست ہو جاؤں۔

بارخدا یا! تیرے رفتار عاشقوں کی عزت کے واسطے جو دونوں جہانوں سے بے فکر ہیں، اپنی محبت کے قید خانہ میں مجھوس کر۔ اور شوق کا طوق میری گردن میں ڈال۔

بارخدا یا! اپنے پاکباز مردوں کی عزت کے واسطے کہ جنہوں نے اپنے دلوں کو تیرے غیر سے پاک کر دیا ہے۔ میرے دل کو ماسوا سے ہٹا لے، تاکہ کوئی سانس بھی تیری باد اور تیرے حضور کے سوا نہ لے سکوں۔

بارخدا یا! گوشہ نشین عابدوں کی عزت کے واسطے جو کسی وقت بھی تیری عبادت سے فارغ نہیں ہیں۔ اور اپنے قصوروں سے بھی پرہیز نہیں اٹھا سکتے۔ اس مفلس بیمار کو رات دن اپنی طاعت میں نہ گھر رکھ، تاکہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں مشغول نہ ہو سکوں۔

بارخدا یا! اہل معرفت عرفوں کی عزت کے واسطے جو اپنے دل کے شبہ کو ماسوا کے

گرد و غبار اور آب و گل کی کدورت سے صاف و شفاف رکھنے ہیں۔ غفلت کے پردہ کو میری بصیرت کی آنکھ سے دور کر۔ اور ہر ایک چیز کی حقیقت جس طرح پر کہ فی الواقع ہے، وہ مجھے دکھا۔

بارخدا یا! اپنے مقرب المقربین کی عزت کے واسطے، جن کا دل تجلیات کے انوار سے روشن ہے، اپنی معرفت کے نور سے میرے باطن کو منور کر اور میرے دل کے فانوس کو شمع سے روشن فرما۔ کہ بے ہودہ خیالوں اور باطل فکروں محفوظ رہ سکوں۔

بارخدا یا! عاشقوں کی سرد آہ تیرے فراق کے جلے ہوئے سینے کے نور کی عزت کے واسطے جو دصال کے ذوق و شوق کے غلبوں سے لذتیں لینے اور خوش ہوتے ہیں۔ غفلت کے سمندر میں ڈوبوں کو اپنے کرم و عنایت کے شرابِ حنہ سے محبت کا ایک گھونٹ پلا، تاکہ تیرے مغز کے دریا سے تروتازہ اور غفلت کی نیند سے بیدار ہوں۔

اے عزیز! اگر تیرے دل کو اطمینان اور باطن کی لذت اور جلوت پہنچ گئی ہو تو اہل اللہ کی یہ مناجات جو بڑی معتبر کتابوں سے چن کر لکھی گئی ہے، اسے بھی پڑھا کر۔
بارخدا یا! میرا نہ کوئی ایسا عمل ہے کہ تیری بزرگ اور بزرگ بارگاہ کے لائق ہو۔ نہ میری اور کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے۔

بارخدا یا! مجھے ایسا دل عطا کر، کہ جس میں سوائے تیرے اور کچھ نہ سما سکے۔ اور جو تیرا غیر ہے اس میں ایک جو بھر بھی نہ ٹلے۔

بارخدا یا! مجھے وہ زبان عطا کر کہ ہر دم تیرا ہی شکر اور حمد و ثنا کہے، اور ایسا نفس عنایت کر جو کلمہ رطبہ کے ساتھ تیری طرف بھاگے۔

اے خدا یا! تو وہی تو ہے، جو اپنی رحمت اور کرم کے دریا سے اپنے بندوں کو روزانہ کرتا ہے۔ تو وہی تو ہے، جو گنہ گاروں کو اپنے کمال فضل و کرم سے منزل مقصود پر سلامتی کے ساتھ پہنچاتا ہے۔

اے خدایا! ہماری بے نصیبی اور محرومی ہماری اپنی خودی کی بدولت ہے۔ اپنے فضل و کرم سے ہم کو اس سے رٹائی سے اور اپنے ساتھ آشنائی۔

بار خدایا! عنایت کی ایک نظر مجھ ناچیز کے حال پر فرما، کہ میں سخت در ماندہ ہوں اور اپنی طرف سے راستہ دکھا کہ تیرے در پر کھڑا ہوں۔

بار خدایا! اپنے کرم و احسان کے دوائی خانہ سے مجھے شربتِ پلاک میں غفلت کے بیماری سے لاچار ہوں۔ اور عشق کے شراب سے ایک شوق کا پیالہ انعام فرما کہ اسوائے میں گرفتار ہو جانے کے باعث ادبار میں پڑا ہوں۔

بار خدایا! ہماری زبان کو ان باتوں سے، جن میں ہمارا نقصان ہے، تو ہی خاموش رکھ، اور ہمارے دلوں کو ان خیالات سے، جن میں ہماری خواری ہے، تو ہی فراموش رکھ۔
بار خدایا! ہمیں ایسا وقت عنایت کر کہ ہم اپنے گزشتہ دکھ و درد پی جائیں۔ اور ایسی حالت عطا کر کہ ناشدنی رنج اپنی گردن پر لے جاویں۔

بار خدایا! جو تھکے اور سوختے ہوئے ہمیں انعام کئے ہیں، ہماری بے ادبیوں کے باعث ہم سے واپس نہ لے۔

بار خدایا! تجھ پر کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری بد اعمالیوں پر تو ہی پردہ ڈال، اور جب کہ تجھ پر کچھ بھی مشکل نہیں، تو ہمارے بد اعمالیوں کی رسوائی کو بخش دے۔
بار خدایا، ہم مفلس تلاشِ بیشک بہت بڑے عاصی اور گنہ گار ہیں۔ لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ اپنے کمال کرم سے ہم کو مقبولوں کی جماعت میں داخل کر۔
بار خدایا! ہماری برائیوں کو بخش دے اور ہماری بد کرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔

ابیات

بے نیازا بر نیاز ما بہ بخشش گرچہ غفلت کردہ ایم اما بہ بخشش
پائے در گیل ماندگاں را دستگیر ہڈرنا ہموار مارا در پذیر

باطن سرکشگان سے رازہنمائی از بردن افتادگان را در کشائی
 اسے بے نیاز نہلا! ہماری عاجزی ہے کہ ہمیں بخش دے۔ اگرچہ ہم غفلت میں غرق
 ہیں، تو ہمیں بخش دے، کیچڑ میں پھنسنے مندوں کا تو ہی دستگیر ہے۔ ہمارے ناہموار
 عذروں کو قبول کر۔ بھٹکے ہوئے لوگوں کے باطن کو تو ہی راستہ دکھا، اور باہر پڑے ہوئے
 لوگوں کے لئے راستہ کھول۔

بارخدا یا! ہمارے دلوں کے آنگن کو پریشان تفکرات کے خس و خاشاک سے خالی
 کر اور ہمارے سست اور ناصف فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک سے بزرگی بخش۔
 بارخدا یا! اپنے بے نہایت کرم اور بے غایت رحمت کے واسطے، ہم کو اپنی درگاہ
 سے محروم نہ کر اور آخری دم میں کہ زندگی کی امید منقطع ہے، ہمارے کالوں کو لا تَحْزَنُوا
 وَلا تَحْزَنُوا دَمِ كَسِي كَاخَوْفَ نَه كِرُو اور نہ غمگیں ہوا کی آواز سے مشرف کر۔ بہ برکت و عزت
 اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل و اصحاب کے واسطے۔

لے عزیز! سب سے زیادہ بلند مقام اور کمال سعادت اور اعلیٰ نعمتوں اور رتوں کے
 انتہا حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی ہے۔ اگر تجھے دل چکی ہے تو خوشی کر۔ اگر نہیں ملی تو
 تلاش کر۔ اگر نہ پائی ہے، تو اس کے شوق میں مست ہو۔ اگر نہیں پائی تو تلاش میں چست
 ہو۔ بیت!

گر نہ داری سے شادی از وصل پار

خیز: بر خود ماتم بجدال بہ وار

اگر یار کے دصال سے تجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی، تو اٹھ اور اپنے حال پر جدائی

کا ماتم کر۔

الغرض کہیں ایک دفتر لکھوں اور بہت سی کتابوں کی جلدوں کو سبھاہ کروں، تو بھی

عشق کی حقیقت کا ایک شہدہ بھی نہ لکھ سکوں گا۔

بیت: گر بگویم شرح عشقے بر دوام

صد قیامت بگذرد ہم نام نام

(اگر میں ہمیشہ عشق کا بیان سنا تا رہوں، تو اگر ایک سو قیامت کا عرصہ بھی گزیرے،

تو بھی نام نام رہے۔)

اللہ تعالیٰ اس قوم کی برکت اور عزت کے ذریعہ سے، جن کے دل درد کی آگ سے

بوحس ماتے ہیں، اور شوق کے فلبہ سے ان کے سینے میں شور برپا ہے، اپنے تمام بندوں اور اس عاجز گناہگار کو اپنے عشق و محبت سے نہال اور اپنے فضل سے مالا مال کر دے۔

مناجات

اللَّهُمَّ اخْرِقْ عَوَارِضَ قَلْبِي بِنَارِ عَشِقَتِكَ وَتَزَوِّدْ شَوْقِي إِلَى

جَمَالِكَ وَمَحَبَّتِكَ وَتَوِّدْ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَاقْطَعْ حَبَابًا مِنْ

بَيْنِي وَبَيْنِكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ

بار خدایا! میرے دل کے عارضات کو اپنے عشق کی آگ سے جلا ڈال اور اپنے جمال

اور محبت کے شوق کو بڑھا ڈال۔ میرے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر۔ اور میرے اور

آپ کے درمیان جو ایک قسم کا پردہ ہے، اسے پھاڑ ڈال لے صاحب عظمت اور بزرگی کے۔

ابیات

ترفع ذاتخوان اہل صف

بجز ادعیہ نیست دیگر مرا

ہر آنکس کہ خود مدد طلب کند

بیامرزد اورا خدائے جزا

(مرا اور ان اہل صف سے سوائے اس کے اور کچھ امید نہیں ہے کہ میرے حق میں دعائے خیر

فرمائیں گے۔ اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے، خداوند تعالیٰ اسے بخش دے) آمین ثم آمین یا رب العالمین۔

طریقیت کے طالب کے لئے ارادت اور استقامت ضروری ہے

اے عزیز! جانا چاہئے، کہ اگر کوئی صدق دل اور کمر بندہ بہت سے طریقت میں قدم رکھنا چاہتا ہے، تاکہ وہ بحر توحید میں غوطہ لگا کر نہر عرفان سے اپنے دل پر مردہ کی زراعت کو پانی دے کر باغ باغیچہ کے عاشق تر و تازہ کر کے خرمین محبت کی امید رکھتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ارادت و استقامت کی بنیاد کو پہلے محکم و مضبوط کرے۔

جیسا کہ حضرت مولانا شیخ عبدالرحمن سلمیٰ نے اپنی کتاب حقائق الفقیر میں آیت فَاَسْتَقِمْ كَمَا اُمِرْتَ کی تفسیر کرتے ہوئے ایک صاحب حقیقت کی نسبت نقل کیا ہے کہ:

كُنْ طَالِبًا اِلَّا سِنِقَامَةً لَا طَالِبَ الْكِرَامَةِ فَاِنَّ رَبَّكَ يَطْلُبُ مِنْكَ اِلَّا سِنِقَامَةً وَ نَفْسِكَ يَطْلُبُ مِنْكَ الْكِرَامَةَ۔

یعنی تو استقامت کا طالب ہو نہ کہ کرامت کا۔ کیونکہ تیرا پروردگار تجھ سے استقامت چاہتا ہے اور تیرا نفس تجھ سے کرامت کا خدمتگار ہے۔

اس گروہ کی ایک یہ بات ہے کہ اگر دلی باغ میں آئے تو درخت کے ہر ایک پتے سے ایسا دل اللہ کی آواز نکلتی چلپتی ہے، کہ ظاہر باطن میں اسے اس آواز کی طرف توجہ ہی نہ ہو بلکہ ہر لحظہ اس کی کوشش بندگی کی صفت اور عاجزی میں زیادہ ہو۔ اور اس مقام کا کمال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل تھا کہ جوں جوں عنایت الہی اور احسان اکرام خداوندی سے آنجناب کی نسبت زیادہ ہوتا تھا، توں توں آپ کی نیاز مندی اور مسکنت اور بندگی زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ اور اسی واسطے آپ ارشاد فرماتے تھے، اَفَلَا اَكُوْنُ عَبْدًا شَكُوْرًا۔

اور حکمت قصورات سے جو دل پر گزرتا ہے، اس میں اس کے بشری وجود کی نفی ہوتی ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے کو اولیاء اللہ کی نابداری سے ولایت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اس راہ کے چلنے والے گروہ کی تین قسمیں ہیں۔

(۱) مقلد۔ (۲) کامل۔ (۳) کامل مکمل۔

مقلد تو سنی ہوئی پر عمل کرنا ہے۔ اور کامل اپنے سے تجاوز نہیں کر سکتا۔ اور کامل مکمل سوائے تربیت کے اور کچھ نہیں کرنا، اور نہیں کر سکتا۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ ارادت، تسلیم اور بے اختیار بڑا بھاری کام ہے۔

اور ارادت کے بارے میں فرماتے کہ ہمارا مختار یہ ہے کہ،

اَمْ يَرَادُكَ تَرْكُ الْاِرَادَةِ فِي الْاِرَادَةِ اِرَادَتِ مِثْلِ ارَادَةِ كَانُكَ كَرَاهِي اَللّٰهُ

ہے۔ مرید کو چاہئے کہ مقلد کی پر اپنی مرضی کو چھوڑ دے۔

۱ اختیار خویش ہم از دست دادہ ایم

کام اختیار شاہ ہم اختیار راست

یہ ہمارا اختیار ہے۔ اگر چاہیں تو طالب کے جذبے کے طریق میں مشغول کر دیں۔ اور اگر

چاہیں تو سلوک کے طریقہ میں۔ مرشد بجز لہ طیب حاذق کے ہے، کہ جس طرح سے چاہتا ہے،

مرید کا علاج کرتا ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہر بندے کے ساتھ اپنی حکمت بالف سے

بزاؤ کرتا ہے۔ ایک کو فقر اور سختی میں رکھتا ہے۔ اور ایک کو دولت مند اور بے پرواہی میں۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہئے کہ سلوک میں پہلے کچھ مدت ہمارے باروں کے ساتھ

بیٹھے، تاکہ اس میں ہماری صحبت کی قابلیت پیدا ہو جائے۔

بیبت

نہ بینی وقت سفتن مرد حاک

بنا گردانے وہ دوزخ ناک

حضرت شاہ نقشبند کے اقوال

آپ فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ عجائبات سے ہے اور عرۃ الوثقی گاہ مضبوط ہے۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی سنت کی دامن میں ہاتھ مارنا ہے۔ اور آنحضرت کے صحابہ کرام کی آثار کا اقتدار کرنا ہے۔ اور اس راہ میں فضل کے راہ سے اندر لائے ہیں۔ اقل سے لے کر آخر تک یہی خدا کا فضل ہم نے مشاہدہ کیا ہے نہ کہ اپنا عمل۔ اور اس تھوڑے عمل سے بھی بہت فتوح حاصل ہوتی ہے۔ لیکن متابعت سنت کی رعایت بڑا بھاری کام ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ جو ہم سے طریقہ سے روگردانی کرتا ہے، اُسے دین کا خطرہ رہتا ہے۔ ہم سے خواجہ صاحب سے سوال کیا گیا کہ آپ کی بارگاہ کس طرح حاصل ہو سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے۔ اور خلوت میں شہرت ہے۔ اور شہرت میں مصیبت ہے۔ اور نیز فرماتے تھے کہ خیریت جمعیت میں ہے۔ اور جمعیت صحبت میں اور صحبت میں ایک دوسرے میں نفی ہو جانے سے حاصل ہوتی ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو لوگ ہماری صحبت میں آتے تھے کہ بعض ان میں ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دلوں میں محبت کا بیج ہوتا ہے۔ لیکن تعلقات کے شکوں وغیرہ کے سبب نشوونما نہیں پاسکتا۔ ان تعلقات کو پاک کرنا چاہئے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے دل میں محبت کا بیج نہیں ہوتا۔ ہمیں وہ بیج پیدا کرنا چاہئے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو شخص ہم سے دلی محبت اور الفت رکھتا ہے، خواہ وہ دور ہو یا نزدیک، ہمیں تو دن رات اس کا خیال رہتا ہے۔ اور ہماری شفقت اور تربیت کے چشمے سے اُسے فیض پہنچاتا ہے۔ اگر وہ اپنے حال کا واقف ہو تو ہمارا تعلقات کے خارو

نفس سے پاک کر دینا ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ ہمارا طریقہ میں سالک کو چاہئے کہ اسے معلوم نہ ہو کہ وہ کس مقام میں ہے۔ تاکہ وہ مقام اس کی راہ کا حجاب نہ ہو جائے۔ کیونکہ جو کسی مقام پر پہنچ کر رہی ہو جاتا ہے، وہ اس کی زنتی کے لئے حجاب ہو جاتا ہے۔

نیز فرماتے تھے کہ مرشد کو طالب کے حالات ماضی و حال اور آئندہ کے حالات سے واقف ہونا چاہئے۔ تاکہ اس کی تربیت کر سکے۔ اور طالب کے لئے یہ ضرور ہی ہے کہ جب کسی دوست کا مصاحب ہو تو اسے اپنے حال سے واقف ہونا چاہئے۔ اور صحبت کے زمانے کا گذشتہ زمانے سے مقابلہ کرنا چاہئے۔ اگر پہلے کی نسبت اپنی حالت میں کچھ زنتی دیکھے تو اَصْبَحْتُ قَالِزَهْرَةَ کے مطابق اس عزیز کی صحبت کی ملازمت کو اپنے اوپر فرض علیٰ خیال کرے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ طریقہ ادب ہی ہے، اور اس راہ کی طلب کی شرط بھی ادب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادب پیغمبر خدا کا ادب اور مشائخ طریقت کا ادب۔ اللہ تعالیٰ کے ادب سے یہ مراد ہے کہ ظاہر و باطن میں کمال بندگی سے اس کے احکام کو بجا لائے۔ اور ما سوا اللہ تعالیٰ سے بالکل منہ پھیرے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے ادب سے یہ مراد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے طور سے پرہیزگاری سے۔ اور تمام احوال میں آنجناب کی حرمت نگاہ میں رکھے۔ اور کل موجودات کے لئے خدا پاک کی درگاہ کا وسیلہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال کرے۔ اور جو جاندار یا غیر جاندار سب کا سر اسی کے عزت کے آئینے پر ہے۔ اور مشائخ کا ادب اس واسطے لازم ہے کہ وہ منہ بعت سنت نبوی کا جو وسیلہ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا درجہ رکھتے ہیں۔ پس فریض کو چاہئے کہ حاضر و غیب میں ان کا ادب ملحوظ رکھے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ اہل کرم ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کی تعلیم دینے

دلے ہیں۔ اور وہ قصورات خطورات جو طالبوں پر گزرتے ہیں، اسے دیکھتے ہیں، اور ان سے درگزر کرتے ہیں۔ اور احوال مختلف ہیں کہ الطاف ربوبیت کے مشاہدہ میں بہانے بھی تنکے کے برابر ہے۔

پیش جو شس لطف ہے حد تو شاہ
توبہ کردن از گناہ آمد گناہ

حدیث یا صحابہ کرام یا مشائخ کے اقوال میں آیا ہے کہ تَرَكَ الذَّنْبِ ذَنْبٌ۔
(گناہ کا چھوڑنا گناہ ہے۔)

اور نیز فرماتے تھے کہ یہ لوگ امین ہیں۔ ذرہ بھر خطا بھی اگر طالب سے ہو جائے تو اس پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ شفقت کے مقام میں فرد گزاشت نہیں ہوتی۔
اگر بیسنی کہ نابینا و چاہ است
وگر خاموش بنشینی گناہ است

اور نیز فرماتے تھے کہ اہل اللہ سے میل جول وہ شخص رکھ سکتا ہے جو اپنے آپ سے بالکل گزر گیا ہو۔

یا مکن با پیلبانان دوستی
یا بنا کن خانہ در خورد پیل

اور نیز فرماتے تھے کہ مرشد شکاری کی طرح ہے۔ کہ بڑی کار بگری سے وحشی جانوروں کو قید میں لاتا ہے۔ اور اس مشقت سے اُسے مقام استیناس میں پہنچا دیتا ہے۔ اور اس واسطے بھی یہ لوگ اہل حکمت ہیں کہ جس تدبیر سے طالب کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتے ہیں کہ اُسے مطیع و فرمانبردار بنا لیتے ہیں۔ اور سنت نبوی کی متابعت کے طریقے میں لاتے ہیں۔ اور وہاں سے مقام وصول میں پہنچا دیتے ہیں۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ اس گروہ کا معاملہ ہر شخص کے ساتھ اس کی قابلیت کے موافق ہونا

ہے۔ اگر طالب مبتدی ہے، تو اس کا بوجھ اٹھانے ہیں۔ اور اس کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لے داؤد! تو جہاں کہیں میرا طالب دیکھے تو اس کا خادم بن جا کہ یہ خدمت زیادہ کرنی چاہیے، تاکہ طالب میں طرفیت کے سلوک کی قابلیت پیدا ہو جائے۔ اور نیز فرماتے تھے کہ اس راہ کا سلوک اہل اللہ پر یقین کرنے پر منحصر ہے۔

تافوزہ بینی جمال عشق نہ گبر و کمال

می شوری وصف یار است بیاید شنید

سالک کے سب اعمال اسی طریقے پر ہونے چاہئیں، تاکہ نتیجہ ظاہر ہو اور تفصیلی معرفت جو کہ طالبوں کا آخری مقصد ہے حاصل ہو جائے۔ اس واسطے کہ اہل اللہ کی حقیقت کی نسبت صرف حسن عقیدہ ہی سے کچھ حاصل نہیں۔ اس کا اعتقاد تھوڑی ہی چیز سے بدل جاتا ہے اور نیز فرماتے تھے کہ ذکر کی تلقین کامل اور پیر مکمل سے ہونی چاہئے۔ تاکہ اس کا اثر ہو اور نتیجہ اس سے ظاہر ہو۔ اور بادشاہ کی ترکش سے تیر لینا چاہئے، تاکہ حمایت بھی کر سکے۔ ہمیں ذکر کی تلقین خلیفہ آنحضرت شیخ بزرگوار خواجہ بابائے سہاس سے حاصل ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ آنحضرت مولانا عزیزان علی رامینی علیہ الرحمۃ والغفران سے ذکر کے دو طریقے منقول ہیں۔ ایک جہر، دوسرا خفی۔ ہم نے خفی کو اس واسطے اختیار کیا ہے۔ کیونکہ وہ بہتر اور قوی تر ہے۔

بیزدلتے تھے کہ دوق عدوی علم کا پد مرتبہ ہے۔ ایک صالح دانشمند ذکر کرتا ہے کہ خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ نے دوق عدوی کی تلقین کرنے سے پیشتر مجھے اپنے سلسلے کا ذکر بیان فرمایا۔ اور اس سلسلے کو حضرت شیخ یوسف ہمدانی قدس اللہ سرہ تک پہنچایا۔ اور فرمایا کہ ایک روز مولانا حضرت شیخ عبدالحق نجدوانی نے اسناد امام صدر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تفسیر پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے کہ
ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّهُمْ وَخِيفَةٌ ۗ وَاِنَّهُمْ لَیَجِبُ الْمُتَدَبِّرِينَ ۗ

تو اپنے استاد صاحب سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ خفیہ فرمایا ہے، وہ کون سا طریقہ ہے۔ کہ اگر ذاکر بلند پٹھے یا مقام ذکر میں اعضاء کو حرکت دے، وہ غیر واقف ہو جاتا ہے۔ خفیہ رہتا ہے۔ اگر دل میں کہے تو شیطان ابن آدم کی رگوں میں خون کی طرح حرکت کرتا ہے، وہ واقف ہو جائے گا۔ استاد صاحب نے فرمایا، یہ علم لدنی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا، تو کوئی اہل اللہ تیرے پاس بھیج دے گا کہ، جس کی صحبت کی برکت سے یہ ذکر خفیہ تجھے معلوم ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ عبدالغنی اس وقت منتظر رہے جب کہ آپ کے پاس حضرت شیخ یوسف پینچے اور وقوف عدوی کی تلعین آپ کو فرمائی۔ اور نیز فرماتے تھے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ طبعیت کے خدا کی نفی ہے اور إِلَّا اللَّهُ خدا کے معبود ہونے کا اثبات ہے، اور ذکر سے یہ مقصود ہے کہ ذاکر کلمہ توحید کی حقیقت کو پہنچ جائے۔ اس کا بہت کتنا شرط نہیں۔ کلمہ کی حقیقت یہ ہے کہ کلمہ کے کہنے سے ماسوائے کی کلمہ نفی ہو جائے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ وقوف زمانی سالک کی کارگزاری ہی یہ ہے کہ، اپنے احوال سے واقف ہو کہ ہر زمانے میں اس کے حال کی کیا صفت ہے۔ آیا کہ موجب شکر ہے یا موجب عذر ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ سالک کے کام کی بنا ساعت پر رکھی گئی ہے۔ تاکہ اپنے نفس کو پہچان لے، کہ آیا وہ حضوری میں ہے یا غیر حضوری میں۔ اور اگر نفس پر بنا رکھی جائے، تو سالک ان دونوں صفتوں کو حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ اور نیز فرماتے تھے کہ سالک شیطانی اور نفسانی خواطر کے رفع کرنے میں مختلف پابندی کے ہوتے ہیں۔ بعض تو ایسے ہیں کہ کسی چیز کو جو نفس شیطانی سے دل میں آئے، پہلے ہی پہچان لیتے ہیں۔ اور دہریں سے اُسے دفع کر دیتے ہیں۔ اور بعض ایسے ہیں جو اس خطرے کو دل میں قرار پھرنے کے بعد رفع کرتے ہیں۔ اور یہ اتنا فائدہ نہیں کرتی، لیکن اگر اس

کی منشاء اور اس کے انتقال کے سبب کو ظاہر کریں، تو فائدے سے خالی نہیں۔
 اور نیز فرماتے ہیں کہ ایک صفت سے دوسری صفت میں تخیل اور انتقال ہونے کو
 پہچانا بہت مشکل امر ہے۔

اور نیز فرماتے ہیں کہ وہ اسباب جن سے عارف لوگ خدا کی راہ پالینے ہیں، اور دوسرے
 نہیں پاتے کہ وہ بین ہیں۔ مراقبہ۔ مشاہدہ۔ محاسبہ۔
 مراقبہ کی یہ تعریف ہے کہ:

وَالْمُرَاقِبَةُ نِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْمَخْلُوقِ بِدَوَاهِ النَّظَرِ
 إِلَى الْخَالِقِ ۖ رِيئِي مَخْلُوقِ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ كَيْفِيَّةِ خَالِقِ ۖ
 يَعْنِي سَاكِنٌ كَوَاجِبِيَّةِ كَيْفِيَّةِ خَلْقِ كَيْفِيَّةِ خَالِقِ ۖ
 كَيْفِيَّةِ خَالِقِ كَوَاجِبِيَّةِ خَلْقِ ۖ فَنَاوَدَ نِسْيَانَ لَكُنَّارٍ هُوَ۔

ہمیشہ مراقبہ میں رہنا بہت عجیب ہے۔ اس گروہ سے بہت کم نے اس بات کو حاصل
 کیا ہے۔ اور ہم نے اس کے حاصل ہونے کا طریقہ پالیا ہے۔ وہ طریقہ نفس کی مخالفت
 اور مشاہدہ اور اوادت غیبیہ ہے، جو کہ دل پر نازل کرتی ہے۔ اور چونکہ زمانہ گزرنے والا
 ہے، اس لئے نہیں ٹھہرتے۔ اور اس وارد کا ہم ادراک نہیں کر سکتے۔ بلکہ جب قبض اور
 بسط کی صورت میں ہوتے ہیں تو ہم در یافت کر سکتے ہیں کہ حالت قبض میں ہم جلال صفت کا مشاہدہ
 کرتے ہیں اور بسط میں جمالی صفت کا۔

اور محاسبہ کا یہ مطلب ہے کہ ہر گھڑی جو ہم پر گزرے، اس کا حساب کریں، آبا کہ حضور
 میں گزری یا غیر حضور ہی میں۔ اگر دیکھیں کہ تمام نقصان ہی نقصان ہے، تو ہم کو بازگشت
 کرنی چاہئے۔ اور نئے سرے سے عمل شروع کرنا چاہئے۔

مولانا عزیزان علیہ الرحمۃ والعفران سے منقول ہے کہ آپ ارشاد فرماتے تھے کہ عمل کرنا
 چاہئے۔ اور پھر اس عمل کو نہ کیا جو انجام کرنا چاہئے۔ اور اپنے تئیں حقیر اور فقیر قرار دیکھنا

چاہئے اور عمل از سر نو شروع کرنا چاہیے۔ اور چونکہ یہ راہ تینوں پر منحصر ہے اور دوسرے ان کے بغیر کسی اور طرح سے اس راہ کو طلب کرتے ہیں۔ اس لئے وہ نہیں پاسکتے۔

اور حضرت خواجہ علاء الرحمن والد بن نور اللہ مرقدا فرماتے ہیں کہ ہمارے خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی نظر کی برکت سے طالبوں کی یہ حالت ہو جاتی ہے کہ پہلے ہی قدم میں مراقبہ کی سعادت سے مشرف ہو جاتے ہیں۔ اور جس وقت ان کی نظر رحمت خدا زیادہ ہوتی، تو درجہ عدم کو پہنچ جاتے۔ اور جب اس سے بھی زیادہ ہوتی تو مقام فنا میں پہنچ جاتے۔ اور اپنے آپ سے فانی ہو جاتے۔ اور باقی باللہ کے مرتبے کو پہنچ جاتے۔ اور اس حالت میں خواجہ صاحب یوں فرماتے کہ ہم دولت وصول کا وسیلہ ہیں۔ ہم سے اب الگ ہونا چاہیے۔ اور حقیقی مقصود سے ملنا چاہیے۔ اور صاحب تکمیل اور ایصال کا طریق یہ ہے کہ اس راہ کے بچوں کو طرفیت کے گھوڑے میں رکھ کر تربیت کا پستان کا دودھ پلاتا ہے۔ اور یہاں تک کہ وہ حد وصال تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر ان کو ایک خاص طرز سے بشری خودی سے باز رکھتا ہے۔ اور بارگاہ احدیت کا محرم بنا دیتا ہے، تاکہ بارگاہ الہی سے فیض حاصل کر سکیں۔

ممکن نہ بود وصول مقصد

بے بدرتہ عنایت یار

اگر واصل کو ابدی عمر بھی مل جائے، تو بھی ملاپ کرنے والی کی تربیت کا شکر۔ اس سے ادا نہیں ہو سکتا۔

گر بگویم شکر لطفش بردوام

بگذرد عمر و نہ گردد این تمام

اور نیز فرماتے تھے کہ خدا پاک کا بجا اور بننا چاہئے، نہ کہ خلق کا۔

اور نیز فرماتے تھے کہ خدا پاک کی عبادت میں وجود کی طلب ہے۔ اور عبودیت میں

وجود کا تلف کرنا۔ جب تک خودی باقی ہے کسی عمل کا نتیجہ ظاہر نہیں ہوتا۔

اور نیز فرماتے تھے کہ اِذَا اَرَدْتُ مَقَامَ الْاَبْدَالِ فَعَلَيْكَ بِتَبْدِيلِ
الْاَحْوَالِ۔ اگر تو ابدال کے مقامات حاصل کرنا چاہتا ہے تو تجھے احوال ضرور تبدیل کرنا
چاہئے۔ اسے اشارہ نفس کی مخالفت کا ہے۔ اور حرص کو چھوڑ دینے کا اور نفسانی ارادوں
کا تغیر و تبدیل اس مقام سے حاصل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی سرپرستی سے۔

کبست ابدال آنکہ او مبدل

خمرش از تخیل بر جان خل بود

اور نیز فرماتے تھے کہ الْاَدَبُ تَرْكُ الْاَدْبِ سے یہ مراد ہے کہ ادب اللہ پر بعض
وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ان کی صحبت میں بے ادبی عین ادب میں داخل ہوتی ہے۔ اور بعض
وقت ایسے بھی آتے ہیں کہ ادب عین بے ادبی خیال کی جاتا ہے۔ اور ادب کا ترک کہ بائیس کا
قبول کرنا، عین ادب کی حقیقت ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ مَنْ عَرَفَ اللّٰهَ لَا تَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ۔ کہ جس شخص نے
اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا تو اس پر کوئی چیز پوشیدہ نہ رہی۔ اور خواجہ غلام الرحمن دالین نور اللہ مرند
فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ صاحب کے اس مد سے یہ مراد ہے کہ پوشیدہ چیزوں کا عارف
پر ظاہر ہونا اس کی توجہ پر منحصر ہے اور نیز فرماتے تھے کہ ہر کھینچنے کے اپنے ک دو طرفیں ہوتی ہیں لیکن ہمارے اپنے کی
چھ میں دو نیز فرماتے تھے کہ چالیس سال سے ہم آئینہ داری کرتے ہیں لیکن کبھی ہم سے
وجود کے آئینے نے غلطی نہیں کی۔ اور آپ کا اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ ادب
اللہ جو کچھ دیکھتے ہیں، وہ اس نور سے دیکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عنایت کیا ہے۔
جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، وہ بیشک مطبک اور درست ہوتا ہے۔

ہمارے خواجہ صاحب کی نسبت کرنے میں کہ آپ غد بوند سے بلغ ارسلان کی طرف
جلا ہے تھے کہ، جب اس گاؤں کے نزدیک پہنچے تو ایک مجذوب سے ملاقات ہوئی۔ آپ
ایک جگہ اس کے پاس بیٹھے اور اثنائے گفتگو میں اس مجذوب سے بے ادبی کے کلمات نکلے

کہ مجھے نچھ پر اور تیرے خدا پر افسوس آتا ہے۔ خواجہ صاحب ایسے برا فرد تھے جوئے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ بعد ازاں آپ نے دو دفعہ عفو فرمایا۔ اور غیبت کی طرف روانہ ہوئے۔ وہ مجذوب آپ کے پیچھے ہویا۔ جب تھوڑی راہ طے کر چکے تو اس مجذوب نے عرض کی کہ مجھے اجازت عنایت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تجھے اجازت ہے۔ چند مرتبہ ایسا ہی ہوا۔ وہ مجذوب واپس نہیں جاسکتا تھا۔ آخر اس نے عرض کی کہ آپ اپنے کسی درویش کو حکم دیں کہ مجھے گلے ملے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا، تیرا اختیار ہے۔

اس مجذوب نے عرض کی کہ شیخ امیر حسین کو فرمائیں تاکہ مجھے بغل میں لے۔ خواجہ صاحب شیخ امیر حسین کو اشارہ کیا۔ اور آپ جلدی جلدی چل دیئے۔ جب شیخ امیر حسین نے اُسے بغل میں لیا تو اس کی حالت دگرگوں ہو گئی۔ وہ گر پڑا اور مر گیا۔ مجذوب یہ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ اور چونکہ حضرت خواجہ صاحب کچھ فاصلہ طے کر چکے تھے۔ وہ ان کے نقش قدم پر دوڑا۔ جب آپ کے پاس پہنچا تو سارا حال عرض کیا۔

خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس نے بہت اچھا کیا ہے کہ مر گیا ہے۔ اس کا گوردکن دفن کر دے۔ مجذوب رونے لگا۔ اور اس نے درخواست کی کہ کوئی تدبیر کریں۔ مجذوب کی بے بسی حد سے گذر گئی۔ لیکن خواجہ صاحب نے اس کی طرف توجہ نہ کی۔ اس نے فرداً فرداً ہر ایک درویش سے عرض کی کہ حضرت خواجہ صاحب سے اس حادثے کے رفع کرنے کے لئے التماس کریں۔

خواجہ صاحب نے مجذوب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو شخص مجھ پر اور میرے خدا پر افسوس کرتا ہے، اسے ایسے واقعہ کی ذمہ داری سے باہر آنا چاہیے۔ اور وہ مجذوب اسی طرح رونے جا رہا تھا۔ اور سب اصحاب نے التماس کی کہ اس نے بُرا کیا ہے۔ اور بے ادبی جو اس نے کی ہے حد سے زیادہ ہے۔ اور اب اس نے اپنی عاجزی اور بے بسی کو معلوم کر لیا ہے۔

خواجہ صاحب نے مہربانی کی اور واپس آئے۔ اور اپنا مبارک پاؤں پاپوش مبارک سے نکال کر امیر حسین کے سینے پر رکھا، اور روح اس کے وجود میں آگئی۔ اور اس میں حرکت پیدا ہوئی۔ اور اپنی اصلی حالت پر آگیا۔ حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ جب میں اس پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ اس کی روح چومنے آسمان پر ہے۔ وہاں سے اُسے واپس لیا۔ اس درویش کی زندگی درحقیقت ان درویشوں کی حقیقی زندگی کا باعث ہوئی۔ اور ان کو آنحضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی کمال ولایت پر پورا پورا یقین ہو گیا۔

حضرت مولانا خواجہ عبدالحق مجددی رحمۃ اللہ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ پانی کس وسیلے سے بہتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یا س کے وسیلے سے۔

اور نیز اخبار میں بھی ہے کہ جب تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان نہیں لائے تھے، نماز کی بانگ بلند آواز سے نہ کہی جاتی تھی۔ الشرفیق شرف الطریق اس راہ کے لوازمات میں سے ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ جو اپنے تئیں چاہتا ہے، وہ اپنے تئیں نہیں چاہتا۔ اور جو دوسرے کو چاہتا ہے، وہ اپنے تئیں چاہتا ہے۔

اور نیز فرماتے تھے کہ شمع کی طرح ہو، شمع کی طرح ہو۔ شمع کی طرح اس واسطے ہو کہ تو روشنی دوسرے کو پہنچائے۔ اور شمع کی طرح نہ ہو کہ تو خود تاریکی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کی اور فرمایا،

لَا تَبْسُطُهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ فُلُومًا قَسُورًا۔ (اور نہ کھول دے سارے کھولنے والے کو۔ پھر تو بیٹھ رہے الزلم دیا ہوا، یا لارا ہوا۔)

حالانکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایشا اور فدا کمال دیجے کا تھا۔

نیز فرماتے تھے کہ جس نے ایک روز ہماری پاپوش ہمارے سامنے رکھی ہے، ہم اس کی شفاعت کریں گے۔

ایک روز کوئی دیوانہ یہ شعر پڑھ رہا تھا

نیکو آن دوست دارد ہر کہ باشد در جہاں

گر بد آن را دوستاری گئے بر وی از جہاں

اللہ کریم نے سب سے پہلے انسان کے دل کو پیدا کیا۔

اے عزیز جاننا چاہیے کہ خداوند کریم نے اپنی سب مخلوقات جاندار یا غیر جانداروں سے اول دلوں کو پیدا کیا ہے۔ مگر ان دلوں کو کہ جنہوں میں اسرارِ ربوبیت و تجلیاتِ معرفت کے سڑوں کو سما دیا۔ جو کہ انسان کی فضیلت و کرامت کا نمونہ وہی دل ہے، جو کہ خاص اپنے اپنے بیور اور ویوں کو اپنی قدرتِ کاملہ سے عطا کیا ہے۔

جیسا کہ نقل ہے، کہ ایک روز حسین بن منصور حلاج کو کسی شخص نے دیکھا کہ کچھ لکھ رہا ہے۔ پوچھا کیا ہے، کہا کہ میں کچھ لکھتا ہوں، تاکہ قرآن کے ساتھ مقابلہ کروں۔ حضرت عمرو بن عثمان نے ان کے حق میں بددعا کی اور ان کو نکال دیا۔ بزرگانِ دین نے اس طرح فرمایا ہے کہ حضرت منصور پر جو واقعہ کہ واقع ہوا تھا، وہ آپ ہی کی بددعا کا اثر تھا۔

نقل ہے کہ ایک روز گنجانے کا ترجمہ آپ کے مصلے کے نیچے رکھا تھا۔ آپ اٹھ کر وضو کو گئے، تو وضو کے درمیان آپ کے دل میں آیا۔ آپ باہر آئے۔ اور فرمایا گئے۔ جب دیکھا نونی واقعے سے گئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد کہ جو گنجانے نامہ لے گیا ہے، اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ اور سولی پر چڑھا دیں گے۔ اور اس کو جلا دیں گے اور اس کی خاک کو ہوا میں اڑائیں گے، وہ جو گنجانے کو جراتا ہے، اس کو گنجانے کے سر تک پہنچنا چاہیے۔ اور اس گنجانے میں یہ لکھا تھا کہ اس وقت کہ آدم کی جان میں نے قالب میں پھونکی، تو تمام فرشتوں کو فرمایا کہ سجدہ کرو، سب نے سرخاک پر دھرا۔ مگر ابلیس لعین نے کہا کہ میں سر دونگا، جان ہاروں گا، لیکن سجدہ نہ کروں گا۔ اور میں پسند کرتا ہوں کہ مجھے لعنت

کریں اور باطنی و بدکار اور ریاکار کہیں۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سجدہ نہ کرنا مکھا اور نہ کیا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام کے سر کو دیکھا۔ اور اس پر واقف ہوا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس لعین کے سوا کوئی حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر واقف ہوا۔ اور کسی نے ابلیس لعین کے سر کو نہ جانا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے۔ پس ابلیس لعین نے حضرت آدم علیہ السلام کے سر پر اطلاع پائی۔ اس سبب سے سجدہ نہ کیا۔ آخر کار دیکھا۔ کیونکہ سر کے دیکھنے میں مشغول تھا۔ ابلیس لعین اسی سبب سے مردود ہوا کہ اس کی آنکھوں پر خزانہ رکھا تھا۔ ارشاد ہوا کہ تمہارے ایک خزانہ خاک میں رکھا ہے۔ اور شرط گنج وہ ہے کہ ایک شخص دیکھے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ سر اس کا کاٹ لیں تاکہ جفل خوری نہ کہے۔

ابلیس لعین نے فریاد کی کہ مجھے فرصت دیجئے اور مارے جا۔ نہ سے امان، اگرچہ میں واقف اس گنج سے ہوں۔ اور بے پرواہی کی شمشیر کو حکم ہوا کہ اِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِيْنَ۔ یعنی تحقیق تجھے ہمت دی گئی۔ لیکن ہم تجھ کو خداؤں میں منہم اور بدنام کریں گے تاکہ تو جھوٹا کہلائے، اور کوئی تجھ کو راست گز نہ بلے۔ اور کہیں کہ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِ۔ یعنی وہ شیطان ہے، سچ کب بولے گا۔ اس لئے کہ پھٹکارا ہوا ہے، اور راندہ و مردود اور بدنام و گنہگار ہے۔

حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ کے گنج نامے کا یہ مضمون تھا۔ اور تمام کو کتاب محبت میں درج فرمایا ہے کہ حق تعالیٰ نے دلوں کو جانوں سے سات ہزار سال پہلے پیدا کیا ہے۔ اور اُنس کے روضے میں رکھا اور ستروں کو جانوں سے ایک ہزار برس پہلے پیدا کیا اور صل کے درجے میں رکھا۔ اور ہر روز ان پر تین سو ساٹھ نظریں کراہت کی کہیں۔ اور محبت کے گلے جانوں کو سنولے، اور تین سو ساٹھ لطیفے اُنس کے دلوں پر ظاہر کئے اور تین سو ساٹھ بار کشفِ جمال کے سر پر نیچلی کی۔ آخر کار ان سب نے مخلوق میں نظر کی۔ اپنے سے

بزرگ تر کسی کو نہ دیکھا۔ حق تعالیٰ نے اس لئے ان کا امتحان کیا، سر کو جان میں مجوسی و مقبذ کیا، جان کو دل میں قبضہ کیا۔ اور دل کو تن میں رکھا۔ پھر عقل کو ان میں ملحوظ کیا۔ اور نبیوں کو بھیجا۔ اور اپنے کام دیئے۔ تب تو ہر ایک ان میں سے اپنے اپنے مقام کو جویاں ہوا۔ حق تعالیٰ نے ان کو نماز کا حکم فرمایا۔ مطابق فرمان خدا کے تن نماز میں، دل محبت میں مصروف ہوا۔ جان ساتھ قریب کے پہنچی۔ سر وصلت سے داخل ہوا۔

نقل ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان رحمۃ اللہ علیہ نے جو حرم کعبہ سے اہل عراق کو نامہ لکھا، کہ اے جنید اے حریری، اے شبلی، جانو کہ تم عزیزوں اور پیروں عراق سے ہو، خلائق سے جو کوئی کہ زمین حجاز اور جمال کعبہ کا مشاق ہے اس سے کہہ دو، لَوْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ إِلَّا يَشِقُّ الْاَنْفُسِ ۝ اور جو کوئی کہ بساط قرب اور درگاہ عزت کا شائق ہے، اس سے فرادو لَوْ تَكُونُوا بِالْغَيْبِ اِلاَّ يَشِقُّ الْاَنْفُسِ ۝

اور آخر نامے میں لکھا کہ یہ خط ہی عمرو بن عثمان کئی سے اور مرشدوں اور عزیزوں حجاز سے کہ یہ سب با خود ہیں اور در خود ہیں اور بر خود ہیں۔ اور اگر تم میں سے کوئی ہے کہ ہمت بلند رکھتا ہے، اس سے کہہ دو کہ اے اس راہ میں کہ اس میں دو ہزار آگ کے پہاڑ ہیں اور دو ہزار دریائے مغرق اور مہلک۔ اور اگر یہ مرتبہ نہیں رکھتے ہو تو دعویٰ سے مت کرو کہ صرف دعویٰ پر کچھ نہیں دیتے۔

جب یہ نامہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا۔ آپ نے عراق کے پیروں اور مرشدوں کو جمع کیا۔ اور وہ خط ان کے سامنے پڑھا۔ اور پھر حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اؤ، کہو کہ ان آگ کے پہاڑوں سے ان کی کیا غرض ہے۔ سب نے کہا کہ اس سے مراد بیستی ہے۔ جب تک کہ مرد دو ہزار بار بیست نہ ہو اور دو ہزار بار ہست نہ ہو، وہ حضرت جل و علا کی درگاہ تک نہیں پہنچتا۔

حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے ان دو ہزار سے سو ایک کے طے نہیں

کہا ہے۔ حضرت عمرؓ پر ہی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ بڑے خوش قسمت اور صاحب نصیب ہیں کہ آخر کار راہ کا ایک حصہ تمہارے لیے کر لیا۔ مجھے دیکھو کہ ابھی تین قدم سے زیادہ نہیں چلا ہوں۔ اس وقت حضرت شبلیؓ رحمتہ اللہ علیہ اپنے لیے گئے اور زار زار روئے۔ اور فرمایا کہ خوش حال آپ کا کہ آپ ایک پاؤ کوٹے کر چکے ہیں کہ اور بھی آپ تین قدم چلے ہیں۔ وائے بر حال من کہ میں نے اس راہ کی گرد بھی دور سے بھی نہیں دیکھی ہے۔

نقل ہے کہ حضرت عمرو بن عثمانؓ رحمتہ اللہ علیہ اپنے ایک جوان دوست کے ملنے کو، کہ جو آپ کا بڑا رفیق تھا، اصفہان میں آئے۔ اتفاق سے وہ جوان بیمار ہو گیا۔ اور بیماری طول پکڑ گئی۔ ایک روز ایک جماعت اس کی بیمار پرسی کو آئی۔ جوان نے حضرت عمرو بن عثمانؓ رحمتہ اللہ علیہ کی طرف اشارہ کیا کہ قوال کو فرمائیے کہ ایک بیت پڑھے۔ حضرت شیخ نے قوال سے ایک عربی کی بیت پڑھنے کو، جس کا ترجمہ ہے، ارشاد کیا۔

” میں بیمار پڑا ہوں کوئی میری پرکشتیں کو نہیں آتا۔ حالانکہ میں ہمیشہ ہر ایک کی بیمار پرسی کو جا با کرتا تھا۔“

جو نہیں وہ شعر اس جوان نے سنا، فی الفور اچھا ہو گیا۔ کمزوری اور ناتوانی بالکل رفع ہو گئی۔ اس جوان کے باپ نے یہ معاملہ دیکھ کر اس جوان کو حضرت عمرو بن عثمانؓ رحمتہ اللہ علیہ کے سپرد کیا۔ اور وہ بزرگوں میں سے ہوا۔

لوگوں نے کہا کہ فَمَنْ مَشْرَحٌ صَدْرُهُ لِلْإِسْلَامِ كَيْ مَعْنَى هِيَ۔ آپ نے فرمایا، اس کے معنی یہ ہیں کہ جب بندے کی نظر علم و حدانیت کی عظمت اور ربوبیت کے جلال پر پڑتی ہے اور دل کشادہ ہو جاتا ہے۔ بعد اس کے کہ اس کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے، وہ اس کو نیست و نابود دکھائی دیتی ہے۔

اور فرمایا کہ خدا کرے، تم ایسے ہو جاؤ، کہ ہر چیز کو ایسی چیز میں کہ فکر کرنے سے کہ خدا نے تعالیٰ کی عظمت سے ہے۔ یا ایسی چیز کہ خدا نے تعالیٰ کی صفات سے

ہے۔ کیونکہ خدائے تعالیٰ میں تفکر کرنا معصیت اور کفر ہے۔ اور فرمایا، جمع وہ ہے کہ حق تعالیٰ نے خطاب کیا بندوں کو روزِ ميثاق کی۔ اور نافر وہ ہے کہ اس کے حالات سے بیان کرے۔ اور فرمایا کہ دو سنوں کے وجد کی کیفیت بیان نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ وہ خدائے تعالیٰ کا برہ ہے نزدیک مومنوں کے۔

اور فرمایا، اول مشاہدہ قریب ہے۔ اور معرفت علم الیقین اور حقیقتیں اس کی۔ اور فرمایا، اول مشاہدہ سے ترقیاں یقین کو حاصل ہوتی ہیں۔ اور یقین کا اول حقیقت کا آخر ہے۔

اور فرمایا کہ محبت داخل ہے رضا میں۔ اور رضا محبت سے علوہ نہیں۔ اس لئے کہ تو دوست نہیں رکھتا، مگر اس چیز کو کہ اس سے راضی ہوئے۔ اور راضی نہ ہوئے گا۔ جب تک کہ اس کو دوست نہ رکھے گا۔ اور فرمایا تصوف یہ ہے کہ بندہ ہر وقت میں اس چیز کے ساتھ مشغول ہو کہ اس وقت میں وہ ادلی تر ہو۔

اور فرمایا صبر مٹھنا، ہونے ساتھ خدائے تعالیٰ کے اور اختیار کرنا بلا ساتھ خوشی اور آسانی کے۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ وَاخْبَرُ بِالصَّوَابِ

وہ پاک قافلہ جہاں کہ پختہ و کامل، وہ انس کے مقام کے سوختہ و کامل، وہ طریقت کے محل کے مدرشین، وہ حقیقت کے سندر کے عزیز و آشناؤں کا قول ہے،

اِنَّ عِبْدًا اِذَا رَجَعَ اِلَى اللّٰهِ وَتَعَلَّقَ بِاللّٰهِ وَسَكَنَ فِي قُرْبِ اللّٰهِ قَدْ نَشِيَ نَفْسَهُ وَمَا سَوَى اللّٰهِ فَلَوْ قُلْتَ لَهٗ مِنْ اَبْنِ اَنْتَ وَاَيْشُ تُرِيدُ كَرِيْكُنْ جَوَابٌ غَيْرَ اللّٰهِ

یعنی جب بندہ خدا کی طرف متوجہ ہو اور خدا کے ساتھ تعلق پکڑے، اور اس کے قرب میں ساکن بھی ہو، اپنے نفس کو بھی ماسوی اللہ سے فراموش کرتا ہے، اگر اس سے کہیں کہ تو کہاں سے ہے، اور کیا چاہتا ہے، اس کو کوئی جواب اس

سے خوب تر نہ معلوم ہو، کہ کہے اللہ۔

یعنی اس قوم کی صفت میں خود حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر قوم میں سے کسی کو پوچھیں کہ تو کیا چاہتا ہے، تو وہ یہی کہے گا کہ اللہ جل جلالہ۔ اور اگر تمام اعضاء اس کے اس مقام میں بول پڑیں تو سب سے ہی آواز بلند ہو کہ اللہ جل جلالہ۔ کیونکہ اس کا ہر ایک عضو نور سے معمور اور حق کے جذبے سے مجذوب ہو جاتا ہے۔ اور قرب میں اس حد کو پہنچتا ہے کہ کوئی شخص اس کے روبرو اللہ نہیں کہہ سکتا۔ اس لئے اس سے جو لفظ اللہ صادر ہوتا ہے، اصل حقیقت سے ہوتا ہے، نہ کہ اس جذبے سے۔ پس ظاہر ہے، کہ جو کوئی اس مقام تک نہ پہنچا ہو، وہ کیونکر اس کے سامنے لفظ اللہ کہہ سکتا ہے۔ اور نامی عقلا کی عقل اس مقام میں چکر میں آ جاتی ہے۔

نظم باعمل

تو ہستی خالق خلقت تو ہستی کاتب قدرت	توئی شاہنشاہ وحدت توئی فرماندہ کثرت
تو میداری ہر ملک ولایت خاص ملکیت	توئی عالی توئی حاکم توئی صاحب توئی مولیٰ
تو ہستی قاسم قسمت تو ہستی والی نعمت	تو معبودی تو مقصودی تو موردی و وجودی
تو ہستی معدن شفقت تو ہستی منبع رحمت	تو شاری و غفاری تو جاری و داری

تو رحمانی تو سلطان، تو سبحانی، تو منانی

تو ہستی صاحب عزت، تو ہستی لائق عظمت

ذکر جہر و ذکر خفی کا بیان

جاننا چاہئے کہ اس جگہ ذکر جہر و خفی کے بارے میں مختصر حالات بیان کرنا ہوتا ہے۔ کیونکہ تفصیل دار بخوبی طور سے کتاب "ملفوظات نظامیہ" میں اپنی کم

عاقبتی کے موجب بیان کر چکا ہوں۔ اب اس جگہ ذکر حمد و خفی کے بابے میں تحریر کرنے کی کچھ ضرورت نہ تھی۔ مگر بشرط آنکہ زمانہ حال میں اکثر خام مشائخوں کے ذریعہ سے قواعد ذکر و فکر شکست ہو گئے ہیں۔ اور موجبات ذکر و اذکار جو کہ مشائخوں کو کما حقہ طالبوں کو تلقین کرنی تھی، وہ تلقین پختہ مشائخ کی طرح خام مشائخ بھی نہیں لیتے۔ اور نہ ہی کوئی مرید خاص طریقہ حاصل کرنے کے واسطے بیعت کرتا ہے۔ اسی واسطے ذکر کو مثل سرود اور راگ بنایا ہے۔ لہذا مجبوراً ذکر جہر اور ذکر خفی مختصر طور سے بیان کرتا ہوں۔

خاندان قادریہ کے نزدیک امام الطریقت و پیشوائے حقیقت آنحضرت جناب شیخ سلطان سید محمد محی الدین جیلانی قدس اللہ سرہ السامی فرماتے ہیں۔
 فِي أَشْغَالِ الْمَشَائِخِ الْجَيْلَانِيَّةِ وَهُوَ أَصْحَابُ إِمَامِ الطَّرِيقَةِ الشَّيْخِ
 أَبِي مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِي الدِّينِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجَيْلَانِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَجْمَعِينَ
 یہ مشائخ جیلانیہ یعنی قادریہ کے اشغال میں یہ ہے، قادریہ امام الطریقت شیخ ابو محمد محی الدین عبدالقادر جیلانی کے مرید ہیں۔ خدا راضی رہے ان سے اور ان کے تابعین سے۔
 مصنف نے اقبابہ میں فرمایا ہے کہ کتاب غنیۃ الطالبین اور فتوح الغیب جو کہ حضرت محی الدین غوث الاعظم کی تصنیف ہے، اور مجالس ستین ان کا مفوظ ہے اور اصل طریقہ قادریہ اس میں مفصل موجود ہے۔

فَاوَّلُ مَا يَلْقَوْنَهُ وَبَيْنَ الْجَهْرِ بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالْمَرَادُ بِهَذَا
 الْجَهْرِ هُوَ غَيْرُ الْمَقْرُوبِ فَلَا مَنَاقَاةَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ قَالَ أَرْبَعُونَ عَلَى أَنْفِكُمْ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْعُونَ
 أَحَدًا وَلَا غَائِبًا. الحديث

سو پہلا شغل کہ جس کو مشائخ قادریہ تلقین کرنے میں، ذکر اللہ ہے، ذکر جہر سے یعنی

بلند آواز سے ذکر کرنا، اور مراد اس جہر سے یہ ہے کہ افراط سے نہ ہو۔ تو اس تقریر سے مخالفت نہ رہے، اس کے جواز میں اور اس میں جس کو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اس طرح کہ اعتدال اختیار کرو۔ اور نرمی کرو اپنی جانوں پر کہ تم بہرے اور غائب کو نہیں پکارتے ہو۔ الی آخر الحدیث۔

پوری حدیث شریفوں میں ہے، بروایت ابو موسیٰ الاشعری کہ تم سیمع اور بصیر کو پکارتے ہو، اور وہ تمہارے ساتھ ہے اور جس کو تم پکارتے ہو وہ تم سے قریب تر ہے اونٹ کی گردن سے۔ انتہی۔

یہ تمثیل ہے کہ شدت قرب سے، در نہ حق تعالیٰ تو جبل الورد سے بھی قریب تر ہے۔

شعر
التمس الی بے تکلف بے قیاس
ہست رب الناس را با جان ناس

کذا فی الحاشیۃ العزیزینہ۔

فَمِنْهُ اِسْمُ الذَّاتِ اِمَّا بِضَرْبَةٍ وَّاحِدَةٍ وَصِنْتُهُ اَنْ يَقُوْلَ
اللّٰهُ بِالشَّدِّ وَالْمَدِّ وَالجَهْرِ بِقُوَّةِ الْقَلْبِ وَالْحَلْقِ جَمِيعًا ثُمَّ يَلْبِثُ
حَتّٰى يَعُوْدَ اِلَيْهِ نَفْسُهُ ثُمَّ يَفْعَلُ هَكَذَا وَهَكَذَا۔

سو منجملہ ذکر جہر کے اسم ذات ہے، خواہ ایک ضرب سے ہو۔ اور طریقہ یک ضربی کا یہ ہے کہ لفظ مبارک اللہ کو سختی اور دما زمی اور بلند می سے اور حلق دونوں کی قوت کے ساتھ کہے پھر ٹھہر جائے۔ یہاں تک کہ ذاکر کی سانس اپنے ٹھکانے پر آ جاوے۔ پھر اسی طرح سے بار بار ذکر کرے۔

بدعت ہے، واسطے مخالفت قول اللہ تعالیٰ کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَسِيكَ
تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُؤْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ (یعنی اور یاد کر اپنے رب کو اپنے
جی میں گڑ گڑا کر اور اندر راہ خوف کے اس سے اور کم جہر سے قول ہے)۔

اور جو کچھ کہ بعض احادیث میں ذکر جہر ثابت ہوا ہے۔ بغیر مواضع مقررہ کے، بس بنا بر تعلیم کے ہے۔ چنانچہ ملا علی قاری نے شرح مشکوٰۃ میں لکھا ہے ۱۲ مائۃ المسائل قولہ اَرْبَعُوْا اِیْ اِعْتَدِلُوْا بِقَالَ رَابِعُ الْقَامَةِ اِذَا كَانَ مُعْتَدِلًا اِیْ اِرْفَعُوْا بِهَا بِالْاِجْتِنَابِ مِنَ الْجَهْرِ الْمَفْرُوطِ۔

مولانا عبد العزیز ذکر جہر مذہب حنفی میں بدعت ہے، مگر اس جگہ کہ اس میں ذکر جہر آیا ہے، مثل اذان وغیرہ کے کہ اس میں بدعت نہیں ہے اور ماسوائے اسکے بدعت ہے۔ چنانچہ فتح القدیر میں ہے:

وَالْاَصْلُ فِي الْاَذَانِ كَارِ الْاِخْفَاءِ وَالْجَهْرِ بِهَا بَدْعَةٌ۔ انتهى۔

(یعنی اصل اذکار میں چپکے ذکر کرنا ہے اور پکار کر کرنا اذکار کا بدعت ہے۔) جہاں کہیں بدعت کو مطلق چھوڑنے میں بدعت مراد ہوتی ہے۔ چنانچہ یہ بات بھی فقہ کی کتابوں کی عبارات سے معلوم ہوتی ہے۔ اور غایتہ البیان شرح ہدایہ میں ہے:

لَاِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ بَدْعَةٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَى اُدْعُوْا رِيْعًا وَخَفِيَةً انتهى۔ (یعنی پکارو اپنے رب کو گڑگڑا کر اور پوشیدہ۔) اور کما کفایہ شرح ہدایہ میں:

اِنَّ الْجَهْرَ بِالتَّكْبِيْرِ بَدْعَةٌ لِكِنَّ وَفِي الْاِخْفَاءِ الْمَوْضِعِ الْمُسْتَثْنَاةِ۔ یعنی جہر ساتھ تکبیر کے بدعت ہے ہر وقت میں مگر چند مستثنیٰ جگہوں میں۔ اور تصریح کی ہے قاضی خاں نے اپنے فتاویٰ میں ساتھ کہہ مت ذکر جہر کے اور اتباع کیا، اس کا اس پر صاحب معنی نے اور فتاویٰ علامہ میں ہے

وَمَنْعُ الصَّوْتِ مِنَ رَفْعِ الصَّوْتِ وَالصَّفْقِ اَعْنِي مَنْعُ كَرْتِ بَصْرِ صَوْتِ اَوَّازٍ بَعْدَ كَرْتِ سِوَا تَالِ بَجَانِ سِوَا۔

اور بریلان شرح مواہب الرحمن میں ہے، اِنَّ رَفْعَ الصَّوْتِ بِالتَّكْبِيْرِ بَدْعَةٌ۔

یعنی با مشیمہ بلند کرنا آواز کا ساتھ ذکر کے بدعت ہے۔

ف: مسکین خدام و سببہا نے اپنے مرشد و شیخ اور اہل دی و راہ نما سے ہر دو سلسلے نقشبندیہ مجددیہ و خانقانی قادریہ کے حاصل کیے۔ اور ان ہر دو سلسلے میں بیعت کرنے کی اجازت عطا فرمائی ہے۔ بلکہ ہر ایک سلسلہ کی اجازت فرمائی۔ اور ذکر و اذکار جہود خفی کی باقاعدہ آداب و اذکار کے تعلیم دیئے۔ تو پھر مسکین نے اکثر تقاسیم و احادیث نبوی و مشائخ متقدمین کی کتابوں کی کوشش سے مطالعہ کیا۔ تو معلوم ہوا کہ ذکر خفی سے ہر ایک سلسلہ کا سینہ منور ہوتا ہے۔ تو معلوم کیا گیا کہ جو کچھ اس طائفہ کو تجلیات ربوبیت و اسرار باطنی حاصل ہونے میں ذکر خفی سے ہی ہونے میں۔ بلکہ مسکین خدام کو اس راستہ میں جو کچھ حاصل ہوا ہے، وہ ذکر خفی سے ہی ہوا ہے۔ اسی واسطے میں نے اپنے نزدیک ذکر خفی کو برگزیدہ کر لیا ہے، لہذا اگر کوئی ذکر جہر باقاعدہ کرے تو جائز ہے، مگر آداب و شرائط بجا لانے چاہئیں۔ اگر ذکر جہر میں آداب و شرائط و قواعد اذکار پورے طور سے بجا نہ لئے جائیں گے تو بالکل منع اور بدعت ہے۔

مثال یہ ہے کہ اگر ذکر جہر میں آداب و شرائط و قواعد پورے طور سے بجا نہ لئے جائیں گے تو پھر ذکر جہر راگ کی طرح ہوتا ہے، کہ وہ راگ راگ کنندہ کی باطنی قلب کو منور نہیں کرتا ہے۔ وہ صرف ایک آواز ہوتا ہے، خواہ صحیح ہو یا غلط، جیسا کہ اکثر آج کل اس زمانہ میں ہی رواج پیدا ہوا ہے۔ اس لئے ذکر جہر میں کلمہ نفی و اثبات وغیرہ کا صحیح پڑھنا اور حفظ معنی ضروری شرائط میں سے ہے۔

وَلِلذَّاعِرَاتِ بِلَا حِفْظٍ النَّمْفِ حَتَّى لَا يَسْكُنَ غَيْبُ اللَّهِ فِي قَلْبِهِ
طَرْفَةَ غَيْبٍ (وہ نئے ہے ذاکر کو کہ ملاحظہ کرے معنی کو تا کہ اس کے دل میں غیر خدا کے
آنکھ کے پلکے تک بھی نہ سما جائے۔)

اسی لئے راستہ میں بلا لحاظ پاکی و بنا پاکی جہر ذکر کرنا منع ہے۔ اس واسطے کہ ایک جگہ بنا پاک

ہوتی ہے، اور دوسرا حفظ معنی نہیں ہو سکتا۔

چنانچہ صحیح بخاری وغیرہ میں بروایت ابی عثمان مرومی ہے۔ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَىٰ وَادٍ كَبَّرْنَا وَهَلَّلْنَا وَارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُنَا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ ارْبِعُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ. (الحديث) قَالَ الْقِسْطَلَانِيُّ فِي إِزْشَادِ السَّارِحِيِّ قَالَ الطَّبْرِيُّ فِيهِ كَرَاهِيَّةٌ رُفِعَ الصَّوْتُ بِالذِّكْرِ وَالذُّعَاءِ وَبِهِ قَالَ عَامَّةُ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ. انتهى. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ وَالنَّسَائِيُّ أَيْضًا مَا حَكَاهُ السُّيُوطِيُّ فَمَهَذَا الْحَدِيثُ يُدَلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ أَصْوَاتَهُمْ بِالذِّكْرِ فَلَوْ لَوْ بَكَرَ جِزَاءً فَلَا أَقْلَ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا.

اور دوسرا مختار وغیرہ میں بھی اس کو مکروہ لکھا ہے۔

دعائے ماثورہ

جاننا چاہئے کہ آنحضرت سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے دو امر کے لئے ہمیشہ استقامت کرتے ہوئے استعمال میں لائے ہیں، خواہ مقیم ہونے تھے یا کہ سفر میں، خواہ تندرست ہوتے تھے یا بیمار۔ مگر ان دونوں امور پر مداومت کرنے تھے۔ ایک استغفار، دوسرا دعا۔

حالانکہ خداوند کریم نے آپ کو ان دونوں امور سے معصوم و مبرا کر دیا ہوا تھا۔ اس واسطے کہ استغفار گناہوں کی ندامت و طلب بخشش کے لئے ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ خداوند کریم نے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماضی کے گناہوں اور آئندہ گناہوں سے معصوم اطلاق کر کے بشارت دے دی تھی۔ واقعی آپ صغیرہ و کبیرہ گناہوں سے معصوم اور محفوظ تھے۔ اور آپ استغفار امت کی مداومت کے لئے کرتے تھے۔ اور استغفار آپ اس لئے کرنے

تھے کہ ایک امت کی مداومت کے واسطے، دوسرا اس قول خداوند کریم کی صداقت کرتے تھے۔
 قَوْلَ تَعَالَى. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۚ أُجِيبُ دَعْوَةَ
 الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِلِقَائِي ۚ يَعْلَمُونَ بِرُشْدُونِ
 اور جناب حضرت سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم ہر ایک مشکل
 کشائی و کامیابی کے واسطے اس دعا کو استعمال میں لایا کرتے تھے اور اصحاب کو اس کی
 تلقین کرتے تھے۔ اور وہ طریقہ اس طرح سے ہے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ اللَّهَ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ
 الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَفَاكُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ
 اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِي سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَىٰ وَمِنَ الْعَمَلِ
 مَا تَرْضَىٰ، اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرِنَا هَذَا وَطَوِّعْنَا بَعْدَهُ، اللَّهُمَّ
 أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
 مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلِبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ.
 وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُرَيْجٍ أَيْضًا وَزَادَ الْهُورِ بَعْدَ الْكُورِ وَدَعْوَةَ
 الْمُنْظَرِ.

مسلم میں عبد اللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ خدا پاک سب سے بڑا۔
 خدا پاک سب سے بڑا۔ پاک ذات ہے، جس نے اس سواری کو ہمارا تا بعد رکھ دیا، اور ہم
 اس کو قابو میں نہ کر سکتے۔ اور ہم ہر حال میں اپنے رب ہی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔
 الہی ہم اپنے اس سفر میں نیکو کاری اور پرہیزگاری تجھ سے مانگتے ہیں۔ اور وہ کام چاہتے ہیں
 کہ جس میں تو راضی ہو جائے۔ الہی! ہم پر اس سفر کو آسان کر دے اور اس سفر کی دوری سے اور
 درازی کو ہم سے پیٹ دے (یعنی جلدی سے سفر کٹ جائے)۔ الہی! سفر میں تو ساتھ ہے۔
 اور گھر بار کا خلیفہ ہے۔ یعنی نگہبان۔ الہی میں تیری پناہ مانگتا ہوں، سفر کی سختی اور بدنگلی

سے۔ اور مال اور گھر بار کے الٹ پلٹ سے۔ اور عبداللہ سر جس نے بھی ایسی ہی روایت کی۔ اور اتنی زیادہ روایت کی ہے کہ الہی! تیری پناہ اس ٹوٹے سے جو فائدے کے بعد ہو۔ اور مظلوم کی بددعا سے۔

بدعا حضرت رسول کیم سفر کرتے وقت فرماتے۔

عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِذَا رَجَعَ فَالْهَيْئُ وَزَادَ فِيْهِمْ، اِبْتِوْنَ تَارِبُوْنَ
عَابِدُوْنَ سَاجِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ وَصَدَقَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ
وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ۔

بخاری اور مسلم میں عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ جب حضرت سفر سے لوٹتے تو اس رگے سفر کی دعا پڑھتے۔ اور اسی دعا میں اتنا اور بڑھاتے کہ ہم سفر سے پوسے، توبہ کرنے والے، بندگی کرنے والے، سجدہ کرنے والے۔ ہم اپنے رب کے شکر گزار ہیں۔ خدا نے اپنا وعدہ سچا کیا، اور اپنے بندے کی، یعنی حضرت کی مدد کی، اور کفار کے گروہوں کو شکست دی۔ یعنی بھگا دیا، تنہا اسی نے۔

اس میں اشارہ ہے جنگ خندق کے قتلے کا طرف کہ عرب کے کفار نے مدینہ منورہ کو گھیر لیا تھا۔ پھر بے مطلب بھاگ گئے تھے۔

أَنْسُ، اللَّهُمَّ إِنِّي فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ
وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، كَانَ هَذَا أَكْثَرَ دُعَائِهِ

بخاری اور مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، کہ الہی! ہم کو دنیا میں بہتری اور بھلائی دے، اور آخرت میں بھی بہتری اور بھلائی دے، اور بچا ہم کو دوزخ کے عذاب سے۔ اور اس دعا کو حضرت اکثر کہا کرتے تھے۔

دنیا کی بہتری، صحت اور بقدر حاجت کے روزی اور ایمان اور نیک عمل کی توفیق، اور صیب مکروہات سے پناہ، اور آخرت کی بہتری ثواب، ترقی درجات اور مدد الہی۔

حضرت علی المرتضیٰ سے روایت ہے کہ دنیا کی بہتری نیک بخت عورت اور آخرت کی بہتری حُرّیں۔ اور دوزخ کے عذاب سے مراد کم بخت عورت ہے۔

اس دعا میں دین اور دنیا کے سب مطلب داخل ہیں، اسی واسطے حضرت اس دعا کو اکثر اوقات پڑھا کرتے تھے۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ اللَّهَ سَوَّاهُ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرٌ مَنْ زَكَّاهَا وَأَنْتَ دَلِيلُهَا وَمَوْلَاهَا.

مسلم میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، یا اللہ! میری جان کو اس کی پرہیزگاری، اور اس کو گناہ اور بد خوئی سے پاک و صاف کر ڈال۔ تو ہی اس کا بہتر پاک و صاف کرنے والا ہے۔ اور تو ہی اس کا کارساز اور اس کا مددگار ہے۔

جو چیز آخرت میں ضرر کرے، اس سے بچنے کا نام تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ باطن کی صفائی بے تقویٰ ممکن نہیں ہے۔ اس واسطے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اول تقویٰ کی دعا کی، پھر صفائی کی۔

ذِينَ ابْنِ اِرْقَمٍ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اَتْبَاعَهُمْ مِنْهُمْوَيَعْنِي الْاَنْصَارَ۔
بخاری میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے انصار کے حق میں دعا کی کہ اللہ! ان کے تابعداروں کو انہیں میں کوئی۔ انصار نے دعا کی کہ با حضرت دعا کیجئے کہ ہمارے تابعدار لوگ بھی مسلمان ہو جائیں۔ تب حضرت نے یہ دعا کی۔ تابعدار سے مراد جو رو، روٹی، اور لوندی غلام یا آشناء دوست۔

انس، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفِيْ فَاَجْعَلْتَنِيْ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ۔
بخاری و مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ! مدینہ میں جو کچھ ہے اس کی دوہنی جو تو نے مکے میں کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے

کے واسطے دعا کی اور حضرت نے مدینے کے واسطے برکت سے مراد کثائش رزق ہے یہاں
نیض ہے۔

ابو ہریرہ ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ الْاَبْرِ مُحَمَّدًا قَوْنًا .

بخاری اور مسلم میں ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ الہی! محمدؐ کے اہل بیت کی روزی بھدر
زلیت کر۔ یعنی اتنی روزی دے کہ جس میں حیات کی رفق باقی رہے۔ مال کی بہتات نہ ہو۔
اس واسطے کہ کثائش رزق میں اکثر غفلت ہوتی ہے۔ اور صبر کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا چنانچہ
حضرت کی حیات میں ایسا ہی حال رہا۔ اور حضرت کے بعد حضرت کی بیٹیاں اور حضرت کی
اولاد بھی اختیاری فقر کو لئے رہے۔

شمالی قروندی میں حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت اور حضرت کی
بیٹیاں دو دو تین تین رات سو رہی نہیں اور رات کا کھانا میسر نہ ہوتا تھا۔ اور اسی کتاب
میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نے زندگی بھر میں
ایک دن دونوں وقت روٹی نہ کھائی۔ اور دونوں وقت کبھی گوشت کھایا۔

ابن عباس ، اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ فِيْ قَلْبِيْ نُوْرًا وَفِيْ سَمْعِيْ نُوْرًا وَفِيْ
بَصْرِيْ نُوْرًا وَعَنْ يَمِيْنِيْ نُوْرًا وَعَنْ شِمَالِيْ نُوْرًا وَاَمَامِيْ نُوْرًا وَ
خَلْفِيْ نُوْرًا وَفَوْقِيْ نُوْرًا وَتَحْتِيْ نُوْرًا وَاجْعَلْنِيْ نُوْرًا

بخاری میں عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے حضرت نے فرمایا، الہی! میرے
دل میں روشنی کر اور میرے کان میں روشنی کر اور میرا آنکھ میں روشنی کر اور میرے داپنے سے روشنی
اور میرے بائیں سے روشنی اور میرے آگے روشنی اور میرے پیچھے روشنی اور میرے اوپر روشنی
اور میرے نیچے روشنی اور مجھے سراپا روشنی بنا ڈال۔

روشنی سے مراد حق بات ہے۔ جیسے کہ تاریکی سے باطل بات مراد ہوتی ہے۔ تو مطلب
یہ ہے کہ میرے دل اور اعضاء کو حق میں مصروف رکھ، بلکہ کس جس جہات سے مجھ کو حق سے

گہرے تاکہ باطل کسی طرف سے دخل نہ پائے۔

عَائِشَةُ، اللَّهُمَّ ارْحَمْ عَبَادًا يَعْنِي عَبَادَ ابْنِ بَشْرٍ قَالَ عِينُ
تَهَجَّدَ فِي بَيْتِ عَائِشَةَ فَرَفَعَ صَوْتَهُ فَصَلَّى فِي الْمَسْجِدِ۔

بخاری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، الہی! عباد پر رحم کر یعنی عباد بن بشر پر۔ یہ حضرت نے فرمایا جب کہ حضرت نے حضرت عائشہ کے گھر تہجد پڑھے تو عباد بن بشر نے اپنی آواز بلند کی اور مسجد میں نماز پڑھی۔ اس حدیث شریفہ میں ترغیب ہے تہجد کی معلوم ہوا کہ مسجد میں تہجد بلند آواز سے پڑھنا درست ہے۔

الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، اللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ
وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ
رَغْبَةً وَدَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ
أَمَنْتُ بِكِتَابِكَ، الَّذِي أَنْزَلْتَ وَبِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔

بخاری اور مسلم میں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا، الہی میں نے اپنی جان تجھ کو سونپی اور منہ کو تیرے سامنے کیا۔ اور اپنا سب کام تیرے حوالے کیا۔ اور اپنی پیٹھ تیری طرف جھائی تیرے شوق اور تیرے خوف سے۔ اور نہ تجھ سے بھاگنے کی کوئی جگہ ہے، نہ بچاؤ کا مکان ہے، مگر تیری ہی طرف۔ الہی! میں تیری کتاب پر ایمان لایا، جو تو نے آمارے پیغمبر پر ایمان لایا، جس کو تو نے بھیجا۔

حضرت نے کسی شخص سے فرمایا، جب تو صوباکرے تو یہ دعا پڑھا کر۔ اس واسطے کہ یہ اس رات میں مر گیا تو ایمان پر مرا۔ اور اگر زندہ رہا، تو اچھی بات ہوئی۔

سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا، اللَّهُمَّ اشْفِ سَعْدًا۔
مسلم میں سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ حضرت نے میرے واسطے دعا کی کہ الہی سعد کو شفا دے، الہی! سعد کو شفا دے۔ سعد نہایت بیمار تھے، حضرت ان کی عیادت کو

تشریف لے گئے۔ تب یہ دعا کی۔ پھر ان کو صحت حاصل ہوئی۔

ابو ہریرہ، اللَّهُمَّ أَصْلِحْ لِي دِينِي الَّذِي هُوَ عِصْمَةُ أُمَّرِي
وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ الَّتِي فِيهَا مَعَايِشِي وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي
فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ لِلْمَوْتِ
رَاحَةً لِي مِنْ كُلِّ شَرٍّ.

مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ اللہ! میرے دین
سنوار دے، جو میری آخرت کے کام کا حافظ اور نگہبان ہے۔ اور سنوار دے میری دنیا کو
جس میں میری روزی اور زندگی ہے۔ اور سنوار دے میری آخرت کو، جس میں میری بازگشت
ہے، اور کر دے میری زندگی کو میرے واسطے ہر بہتری میں زیادتی کا سبب اور کر دے موت
کو میرے واسطے ہر ایک برائی سے راحت کا سبب۔

جو شخص اسلام کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کا اسلام درست نہیں

جاننا چاہئے کہ اگر کوئی حقیقت اسلام و ایمان کا حقدار نہ جانے، تو اس کا ایمان و اسلام
صحیح و درست نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر کوئی طریقت کا حقیقت نہ جانے تو طریقت و تصوف
اور درویشی صحیح و درست نہیں ہوتی۔ اسی واسطے حدیث جبریلؑ دوران حقیقت اسلام و ایمان
و احسان و تصوف و درویشی میں تحریر کرتا ہوں۔

عَنْ عُمَرَ بْنِ خَطَّابٍ، الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ
رَسُولُ اللَّهِ وَتَقِيْمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَ
تَحُجَّ الْبَيْتَاتِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلَهُ قَالَ الْجِبْرَائِيلُ حِينَ جَاءَهُ
عَلَى مَوْرَةِ رَجُلٍ فَقَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ
تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَرَبِّكَ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ

بِالْقُدْرِ خَيْرًا وَشَرًّا قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ
 قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَسْتَ تُكِنُّ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ
 فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ
 فَأَخْبِرْنِي عَنْ أَمَارَاتِهَا قَالَ ثَلَاثَةٌ الْأَمَّةُ رَبَّتْهَا وَأَنْ تُرَى الْمُحَلَّةُ
 الْمُرَاةُ الْعَالَةَ رُحَاةُ الشَّيْبِ وَيَتَطَاوَلُونَ فِي الْبُيُوتِ

مخدومی اور مسلم میں حضرت عمر فاروق بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت
 نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا کے کسی اور خدا کا وجود نہیں
 ہے، اور محمد خدا پاک کا رسول ہے، اور یہ کہ نماز کو تو ٹھیک پڑھے۔ اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اور رمضان
 کے روزے رکھے اور خانہ خدا کا حج کرے، اگر تجھ کو اس کے راہ کی طاقت ہو۔ یعنی بشرط
 خراج اور سواری کے۔ یہ حضرت جبریل سے کہا جب کہ حضرت جبریلؑ آنحضرت کے پاس
 مرد کی صورت پر تھے۔ سو انہوں نے کہا کہ آپ نے سچ کہا۔ جبرائیل نے کہا کہ مجھ کو ایمان کی
 حقیقت بتائیے۔ حضرت نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تو دل سے مانے اللہ کو اور اس کے
 فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو، اور اس کے پیغمبروں کو، اور پچھلے دن کو یعنی قیامت کو، اور
 تقدیر کو ماننے بھلی یا بُری۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے سچ فرمایا۔ جبریل نے کہا، احسان
 اور اخلاص کی حقیقت فرمائیے۔ حضرت نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ نوازش کی اس طرح عبادت
 کرے کہ جیسے تو اس کو دیکھ رہا ہو۔ سو اگر اس طرح کا دیکھنا تجھ سے نہ ہو سکے تو یہ جان کہ وہ
 ضرور تجھے دیکھتا ہے۔ جبریل نے کہا تو اب قیامت کا حال بیان فرمائیے کہ کب ہوگی حضرت نے
 فرمایا کہ جواب دینے والا، پوچھنے والے سے اس کو کچھ زیادہ تر نہیں جانتا۔ یعنی قیامت کی تدقیق
 میں تم اور میں دونوں برابر ہیں۔ جبرائیل نے کہا تو پھر اس کی نشانیاں ہی بتائیے۔ حضرت نے
 فرمایا کہ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ لوندی پہنے، لک اور مرتی کو جنے۔ یعنی لکوں کے نطفے سے لوندیاں
 جنیں۔ تو ان کی اولاد بھی اپنے آپ کا طبع لوندیوں کے مرتی ٹھہرے۔ خلاصہ مطلب یہ ہے کہ

قیامت کے قریب گینز بک زادوں کی کثرت ہوگی۔ اور دوسری نشانی یہ ہے کہ قیامت کی آمد تو دیکھنے والوں کے بدن محتاج بکریاں چرانے والوں کو کہ بڑا بیاں ماریں گے عمارت میں۔ یعنی کپینے اور بے حقیقت لوگ دولت مند ہوں گے۔ برسی بڑی عمارتیں بنا کر فرزندوں کو دیں گے۔

پوری روایت اس حدیث شریف کی یوں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک مرد نمودار ہوا۔ نہایت سفید کپڑے اور کمال سیاہ بالوں والا کہ اس پر کچھ سفر کا اثر نہ معلوم ہوتا تھا۔ اور ہم میں سے کوئی بھی اس کو نہ پہچاننا تھا۔ سو چلا آیا۔ یہاں تک کہ حضرت کے پاس بیٹھا زانوؤں کو حضرت کے زانو مبارک سے ملا کر اور اپنی دونوں ہتھیلیاں حضرت کے زانو مبارک پر رکھیں اور کہا کہ اے محمد! مجھے اسلام کی حقیقت بتلائیے۔ تب یہ حدیث حضرت نے فرمائی۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، پھر وہ مرد چلا گیا۔ اور میں دیر تک حیرت میں چپکار رہا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ اے عمر! تو جانتا ہے کہ یہ پوچھنے والا کون تھا۔ میں نے عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی زیادہ تر دانتا ہے۔ حضرت نے فرمایا، کہ یہ جبریل تھا۔ تمہارے پاس آیا تھا تاکہ تم کو دین سکھائے۔

اس حدیث کو حدیث جبریل کہتے ہیں، اس واسطے کہ سائل جبریل تھے۔ ام الاحادیث اور ائمہ ابجوامع بھی اس کا نام ہے، یعنی سب حدیثوں کی یہ حدیث جڑ ہے۔ اس واسطے کہ جو مطلب احادیث میں ہیں وہ سب اس حدیث میں مجمل موجود ہیں۔ جیسے کہ سورۃ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں کہ سب قرآن کے مطلب پر شامل ہے۔

حضرت جبریل نے حضرت سے چار چیزیں پوچھیں۔ اول اسلام کی حقیقت، دوسرے ایمان کی حقیقت، تیسرے احسان کی حقیقت، چوتھے قیامت۔ سو فرمایا کہ،

اسلام کی حقیقت پانچ ارکان ہیں۔ توحید اور رسالت کی گواہی۔ احد نماز اور زکوٰۃ اور رمضان کے روزے اور حج۔ معلوم ہوا کہ اسلام طلب ہری کا نام ہے۔ اور ایمان تصدیق قلبی اور اعتقاد دل کو فرمایا۔ یعنی خدا کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ سب عیوب سے پاک ہے اور سب

خوبیوں سے موصوف ہے۔ اور فرشتوں کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ نوری خدا کے بندے ہیں۔ رنگ برنگ صورت بدلتے پرتالہ ہیں۔ بوجیب حکم کے سائے عالم کا انتظام کرتے ہیں۔ گناہوں سے پاک، میں زبرد ہیں نہ عورت ہیں۔ اور کتابوں کا یوں اعتقاد کرے کہ خدائے تعالیٰ کا قدیمی کلام ہے۔ جو کہ ان میں ہے سچ ہے۔ کہتے ہیں کہ خدا کی ایک سو چار کتابیں ہیں۔ دس حضرت آدم علیہ السلام پر انزلیں۔ اور پچاس حضرت شیث علیہ السلام پر، تیس حضرت اور بس علیہ السلام پر اور دس حضرت ابراہیم علیہ السلام پر اور باقی چار کتابیں تو تمام عالم میں مشہور ہیں۔ توحیدیت اور انجیل اور زبور اور قرآن مجید ہیں۔ لیکن قرآن مجید سب سے افضل ہے کہ قرآن مجید کے سوا کسی اور کتاب پر عمل کرنا درست نہیں ہے۔ اس واسطے کہ اول تو ان پر اعتماد نہیں اور دوسرے یہ کہ وہ منسوخ ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ جو کہ اگلی کتابوں میں مطلب تھے، وہ سب قرآن مجید میں موجود ہیں، تو قرآن مجید کے ہونے ہونے کسی دوسری آسمانی کتاب کی کچھ حاجت نہیں۔

اور پیغمبروں کا یوں اعتقاد کرے کہ وہ سب سے افضل اور پاک لوگ ہیں۔ خدائے ان کو اپنی کمال رحمت سے آدمیوں کی طرف بھیجا۔ تاکہ ان کو نیک راہ بنائیں۔ اور ان کا دین اور دنیا سنواریں۔ اور ان کو قسم قسم کے معجزات دے کہ ان کے راستے میں کوئی عاقل آدمی شک نہ لائے۔ وہ سب گناہوں سے پاک ہیں۔ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، نبوت سے پہلے بھی اور بعد بھی۔ اور یہی مذہب ٹھیک ہے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کا دانگندم کھانا بہ قصد نہ تھا بلکہ بھول چوک تھی۔ اور پیغمبروں کو بھی قیاس کر لینا چاہیے۔ اور سب پیغمبروں سے افضل ہمارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جو کلمات ظاہری و باطنی انسان میں ممکن تھے۔ وہ تمام ہمارے حضرت پر ختم ہو گئے۔ اس واسطے حضرت کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی حاجت نہ رہی۔ خلافت اور امامت کا اعتقاد نبوت کے اعتقاد میں داخل ہے۔ ایمان کا یہ جدا رکن نہیں، جیسا کہ یہ شیعہ کہتے ہیں۔ اور پچھلے دنوں کا یوں اعتقاد کرے کہ بعد موت کے قیامت تک دوزخ اور بہشت کے ہونے تک جو حضرت نے فرمایا، سچ و درست ہے۔ یعنی عذاب قبر اور قیامت کی نشانیاں اور

صور کا پھونکنا اور مردوں کا جینا اور حساب کتاب اور عمل کا بدلہ اور ترازو عمل تو لٹنے کی اور پلھراط اور حوض کوثر اور دوزخ اور بہشت یہ سب چیزیں حق ہیں، ان میں کچھ شک نہیں اور تقدیر کا یوں اعتقاد کرے کہ عالم میں جو ہوا اور ہونا ہے، اور ہوگا، بھلا یا بُرا، سو سب تقدیر سے ہے، بدون اس کی خواہش کے نہ پہلے، نہ کوئی بوجہ ٹیکے۔ لیکن باوجود اس کے آدمی کو کچھ اتنا اختیار دیا ہے کہ اس کے سبب سے تعریف یا مذمت ثواب یا عذاب کے لائق ہوتا ہے۔ تقدیر کا اعتقاد اسی طرح مجمل چاہیے۔ زیادہ اس میں غور اور گفتگو کرنا بدعت اور گمراہی ہے۔ اس واسطے کہ ہمارے عقل میں اتنی طاقت کہاں ہے کہ خدائی کارخانے کے بھید سمجھے۔ اسی واسطے حضرت نے تقدیر کی بحث و تکرار سے منع فرمایا ہے۔ اور یہ ایمان مفصل کی حضرت نے حقیقت بیان کی۔

اور ایمان مجمل کی یہ حقیقت ہے کہ یوں اعتقاد کرے کہ جو حضرت نے فرمایا اور بتلایا سو ٹھیک اور درست ہے، نجات کے واسطے اتنا بھی کفایت ہے۔ پھر حضرت نے احسان یعنی اخلاص کے دو درجے فرمائے۔ اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ عبادت میں ایسا حضور ہو کہ گویا خدا تعالیٰ کو دیکھتا ہے، اس کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ اور ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ یہ تصور کرے، کہ خدا تعالیٰ مجھ کو دیکھتا ہے، اس کو مراقبہ کہتے ہیں، اس تصور میں کمال تعلیم اور نہایت ادب اور حیا اور شوق اور حضوری حاصل ہوئی، ممکن نہیں کہ اس تصور میں آدمی ادب چھوڑے اور ادھر ادھر التفات کرے، جیسے بادشاہ اگر کسی کو دیکھتا ہو تو کہا ممکن ہے کہ وہ ہاتھ پاؤں پلانے یا نظر کو اٹھائے۔

معلوم ہوا کہ تصوف اور رویشی احسان کا نام ہے۔ ظاہری اعمال کو اسلام کہتے ہیں اور باطنی اعتقاد کو ایمان کہتے ہیں۔ اور حضوری اور اخلاص کو احسان کہتے ہیں۔ اور دین اور شریعت اسلام اور ایمان اور احسان کے مجموعے کا نام ہے۔ اور گاہے ایمان اور اسلام کو ایک کہتے ہیں۔ اس واسطے کہ اسلام بدون ایمان کے درست نہیں۔ اور ایمان بدون اسلام

کے کامل نہیں۔ اور بعض لوگ احکام ظاہری کو شریعت اور نصیہ باطن کو طریقت اور مشاہد اور مراقبہ کہتے ہیں۔

معلوم ہونا چاہئے کہ دین کی بنیاد فقہ اور کلام اور تصوف پر ہے۔ سو اس حدیث شریف میں حضرت نے تینوں کو بیان فرمادیا۔ اسلام اشارہ ہے فقہ کا، جس میں اعتقاد کا بیان فرمادیا۔ اور احسان اشارہ ہے تصوف کا، جس میں حق الیقین اور مشاہدہ اور مراقبہ مذکور ہے۔

معلوم ہوا کہ دین میں کامل وہی ہے جو فقہ اور کلام اور تصوف کا جامع ہو۔ اور جس میں ان تینوں میں سے بعض ہو اور بعض نہ ہو، وہ ناقص اور کچھ ہے۔ اس واسطے کہ درویش بے فقہ کے شیطان ہے کہ احکام الہی سے غافل رہتا۔ حرام اور حلال کو نہ سمجھا۔ اور فقیر بے درویشی کے زاہد خشک اور غالب بے روح ہے۔ اس واسطے کہ عمل بغیر نیت خالص اور بغیر شوق اور حضور دل کے ناتمام ہے۔ یہی راہ مستقیم ہے اور باقی گمراہی۔

پندرہ نصاب حضرت مولانا شاہ عبدالخالق بغدادی رحمۃ اللہ علیہ

مذکورہ بالا احادیث کے مطابق حضرت مولانا خواجہ عبدالخالق بغدادی قدس سرہ انسانی کے کلام مبارک سے چند کلمات نقل کئے جاتے ہیں کہ جن پر عمل کرنا ہر ایک سالک کے لئے لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کاتب کو اور پڑھنے والوں کو ان کے عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ وہ حسب دلیل ہیں۔

اے بیٹا! میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ ہر حالت میں ادب اور ہمہ گیر گاری میں رہنا کہ تو آثار سلف کی پیروی کر کے سنت و جماعت کا حاضر باش رہے۔ حدیث پڑھے۔ جاہل صوفیہ سے کنارہ کشے۔ نماز باجماعت ادا کرے، بشرطیکہ تو امام اور مؤذن نہ ہو۔ شہرت کی طلب بالکل نہ کرنا، کیونکہ شہرت بڑی مصیبت ہے۔

کسی منصب پر مقید نہ ہونا، بلکہ گنہگار ہونا۔ قبالوں میں اپنا نام نہ لکھا، محکمہ قضا میں نہ آنا۔ کسی کا ضامن نہ بننا۔ لوگوں کی وصیت میں دخل نہ دینا۔ بادشاہوں اور اس کے منشیوں سے الگ رہنا۔ خانقاہ نہ بنانا، خانقاہ میں نہ بیٹھنا۔ زیادہ سماع نہ کرنا، کیونکہ سماع سے نفاق پیدا ہوتا ہے۔ اور سماع زیادہ کرنے سے دل مرجاتا ہے۔ نیز سماع کا انکار بھی نہ کرنا۔ کیونکہ بہت لوگ صاحب سماع ہونے میں کم کھانا، کم سونا، کم بونا۔ اور خلقت سے ایسے بھاگنا، جیسے لوگ بشر سے بھاگتے ہیں۔ خلوت میں بیٹھے رہنا، مردوں عورتوں، بدعتوں دولت مندوں اور عام لوگوں سے میل جول نہ کرنا۔ حلال کھانا، شہ سے پرہیز کرنا۔ جہاں تک ہو سکے شادی نہ کرنا۔ ایسے کرنے سے تو دنیا کا طالب ہو جائے گا۔ اور دنیا کو طلب کرتے ہوئے تیرا دین برباد ہو جائے گا۔

زیادہ نہ ہنسا، اور فقہ سے بالکل پرہیز کرنا۔ کیونکہ ہنسنے سے دل مرجاتا ہے۔ تجھے مناسب ہے کہ ہر ایک کو شفقت کی نگاہ سے دیکھے۔ اور کسی کو حقیر خیال نہ کرے۔ اور اپنے ظاہر کو آراستہ نہ کرے۔ کیونکہ ظاہری آرائش سے باطنی خرابی پیدا ہوتی ہے۔ لوگوں سے بڑائی جھگڑا نہ کرنا۔ اور نہ کسی سے کچھ مانگ۔ اور نہ کوئی کسی سے کوئی خدمت سپرد مگر۔ اور مال و دین اور جان سے مشائخ کی خدمت بجالا۔ اور ان کے افعال کا انکار نہ کر۔ کیونکہ ان کا منکر کبھی خلاصی نہیں پاسکتا۔

دنیا اور اہل دنیا پر مغرور نہ ہو۔ یہ مناسب ہے کہ تیرا دل ہر وقت غمگین، اور تیرا دل بیمار اور تیری آنکھ رینے والی اور تیرا عمل خالص اور تیری دعا عاجزی سے اور تیرا کپڑا پرانا۔ اور تیرا رفیق رد و لیش، اور تیرا سرمایہ فقہ اور تیرا گھر مسجد اور تیرا غمخوار حق سبحانہ تعالیٰ ہو۔ لفظ فقیر میں ف سے مراد فاقہ، ق سے مراد قناعت، ت سے مراد یاد اللہ، ت سے مراد ریاضت ہے۔ جو شخص یہ سب بجالائے تو اسے ف سے فضل خدا نعلیٰ ق سے مراد قرب مولا، ت سے مراد یاری اور ت سے زحمت سختی بل جاتی ہے۔ نہیں توفیق

یے فیض (رسوائی) حق سے فرخداوندی، حق سے یاس یعنی نامیدی اور حق سے رسوائی حاصل ہوتی ہے۔ معاذ اللہ۔

مراقبہ اور لطائف کا بیان

واضح رہے کہ اس طائفہ کی اصطلاح میں مراقبہ معیت سے یہ مراد ہے کہ فیض الہی کا انتظار کیا جائے۔ مراقبہ مفاعلت کے باب سے ہے، جس میں کوئی کام دو شخصوں کے درمیان ہونا ہے۔ پس مراقبہ میں منشاء فیض اور اس کے مورد کا لحاظ ضروری امر ہے۔
مراقبہ احدیت میں فیض کا منشاء وہ ذات ہے کہ جس کی معیت ثابت ہے۔ لطیف قلب فیض کا مورد ہے۔

مجھے رو ذکر کی آپ نے تلقین فرمائی۔ اول یہ فرمایا کہ اسم ذات کا مرکز عالم امر کے پانچ لطیفوں یعنی قلب، روح، سرخنی اور اخنی سے ہزار ہزار مرتبہ اور عالم خلق کے دونوں لطیفوں نفس اور قالب سے اس سے دو چند کرنا۔ اور نیز فرمایا کہ نفی اثبات کا ذکر دم کو روک کر جتنا ہو سکے کرے۔

نیز فرمایا کہ دغوف قلبی سے یہ مراد ہے کہ سالک اپنے دل سے واقف رہے۔ یعنی اپنی توجہ دل کی طرف رہے۔ اور دل کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف رہے۔ اور فرمایا کہ کسی وقت ان اشغال میں مشغول ہونا۔

اور نیز ارشاد فرمایا کہ حسب ذیل چار چیزوں کو جاننا۔
اول، اسم ذات کے ذکر یا نفی اثبات کے ذکر کو لازم جاننا جسے اصطلاح نقشبند کہتے ہیں۔

دوم، ذکر کے وقت ذکر کا لہا نہ رکھنا، یعنی دل کی توجہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رکھنا، اور جب اس توجہ اور حضور کا فکر حاصل ہو جائے تو اسے یادداشت کہتے ہیں۔

سوہرہ دل کو آئندہ اور گزشتہ خطرات سے محفوظ رکھنا، اسے نگہداشت کئے ہیں۔
 چھادم، کئی سو مرتبہ ذکر کر چکنے کے بعد بڑی عاجزی اور انکساری سے یہ دعا کرنا:
 اے پروردگار! تو ہی میرا مقصود ہے اور نبری رضا میرا مطلوب ہے، تو مجھے اپنے
 محبت اور معرفت عنایت کر۔ — اس کو بازگشت کئے ہیں۔
 اور نیز فرمایا کہ اس عبارت کا دوسرا فقرہ میں نے کسی نے نہیں سنا۔ کیونکہ اس پر عمل
 کرنے کا باقی کسی میں نہ دیکھی اور نہ دیکھتا ہوں۔ اور وہ فقرہ یہ ہے کہ میں نے نبری خاطر
 دنیا و آخرت کو ترک کیا۔

مجھے یہ شعر پڑھنے کا حکم دیا ہے

اے خستہ افتراہاں احسانت شوم

ابن چہ احسانے است قربانت شوم

واضح رہے کہ پہلے ذکر کے جاری ہونے کے لئے توجہ فرماتے ہیں۔ پھر دسوں لطیفوں میں
 ذکر کے جاری ہوجانے بعد عالم امری کے پانچوں لطیفوں کے ذریعہ حضور جمعیت جذبات
 اور ولادت حاصل ہونے کے لئے توجہ کرنے ہیں۔ اور مراقبہ احدیت دائرہ امکان میں جو
 پہلا دائرہ ہے، تلقین کرنے ہیں۔

مراقبہ احدیت سے یہ مراد ہے کہ ذات پاک کو خیال کر کے اس مرتبہ مقدس سے فیض کا
 انتظار کرتے ہیں۔ اور جب کیفیت اور جمعیت چار گھڑی تک پہنچ جاتی ہے تو ولایت صغریٰ
 کے دائرے میں جو اولیاء کی ولایت ہے اور دوسرا دائرہ ہے۔ مراقبہ معیت تلقین فرمانے
 ہیں۔ اور وہ یہ ہے کہ آیت کے مفہوم کا لیاؤ کر جائے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ
 اور تمہارے ساتھ ہے، جہاں کہیں تم ہو۔

اللہ تعالیٰ کی معیت کا بہرہ لطیفہ اور اپنے ہر جزء بدن بلکہ ذات عالم کے ہر ایک ذرہ
 سے لگاؤ رکھنا چاہئے۔

رفت معتش کہ ملا افسان است
 گویم مثال تا بدالے زمیساں است
 کن غور بگرد کیم با دست جاویم کیم
 داد است کان نسیم جان است

اور اس دائرہ میں اسماء کے ظلال کی سیر واجب ہے۔ اور اس میں افعالی نجلی شہود و حدت در کثرت، گرہ رقت فناء و بقا۔ اور لطائف خمسہ سے اور قسم کے حالات اور ذوق حاصل ہونے ہیں۔ اس لئے آنجناب نے چھ ماہ تک ولایت صغریٰ کے دائرہ کی توجہ فرمانے رہے اور ہر روز چار مرتبہ توجہ فرمانے۔ اور پھر عالم حلقہ میں دو مرتبہ خاص وقت میں اور لطائف خمسہ کے مراقبات فناء و بقا کے حصول میں بڑی تاثیر رکھتے ہیں، تلقین فرمانے۔

لطیفہ قلب کے مراقبہ سے یہ مراد ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھے کہ افعالیہ الہی کا فیض اس لطیفہ قلب سے، جو انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل تھا، میرے لطیفہ قلب میں آ رہا ہے۔ اور اس وقت اپنے سلسلے کے پیروں کے فلوب کو بطور ٹینک ملحوظ رکھے۔ مراقبہ لطیفہ روح سے یہ مراد ہے کہ الہی صفات کے تجلیات کے فیض کا انتظار کیا جائے اور یہ خیال کیا جائے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کے لطیفہ روح سے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوتا ہوا پیراں کبار کے ارواح کے وسیلے سے میرے لطیفہ سے روح میں آ رہا ہے۔

مراقبہ لطیفہ سر سے یہ مراد ہے کہ شیونات ذاتیہ الہیہ کے فیض کا انتظار کیا جائے۔ اور یہ خیال کیا جائے کہ اس کا شف مہر الہی جناب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ سر سے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام و التجات کے لطیفہ سر کو پہنچ کر اپنے پیران طرفین کے لطیفہ کے وسیلے سے اپنے لطیفہ سر میں فیض الہی آ رہا ہے۔

مراقبہ لطیفہ اعجاز سے یہ مراد ہے کہ صفات سلبیہ الہیہ کی تجلی کے فیض کا انتظار کیا جائے ہے

عالمِ خفی حضرت نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفِ خفی سے حضرت روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلوٰۃ کے لطیف میں ہوتا ہوا پیرانِ طریقت کے لطیف کے وسیلے سے میرے لطیفِ اخفی میں فیض الہی آ رہا ہے۔

مراقبہِ لطیفِ خفی میں صفاتِ البتہ تجلیات کے فیض کا آثار کیا جاتا ہے، یعنی اس بات کا خیال کیا جاتا ہے کہ فیض الہی آنحضرت نبی الامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لطیفِ خفی سے روح اللہ علی نبینا و علیہ صلوات اللہ کے لطیفِ خفی میں پہنچ کر ان پیرانِ ذوالاقتدار کے وسیلے سے میرے لطیفِ خفی میں نازل ہو رہا ہے۔

مراقبہِ خفی میں جامع الہی کے شان کے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے، کہ گویا حضرت خاتم الانبیاء والمرسلین علیہ وعلیٰ آلہ من الصلوٰۃ اتھما ومن التسلیمات اکملہا کے لطیفِ خفی سے پیرانِ عالیشان کے وسیلے سے اپنے لطیفِ اخفی میں فیض الہی آ رہا ہے۔

واضح رہے کہ لطیفِ قلب کا مقام بائیں پستان کے نیچے دو انگل کے فاصلہ پر پہلو کی طرف ہے۔ اور اس کا نور زرد رنگ کا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کے قدم مبارک کے نیچے ہے۔ لطیفِ ریح کا مقام دائیں پستان کے نیچے وسط سے دو انگل کے فاصلے پر ہے اس کا نور سرخ ہے۔ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہما السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیفِ بسر کا مقام بائیں پستان کے مقابل سینے کی طرف دو انگل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کا نور سفید رنگ کا ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیفِ خفی کا مقام دائیں پستان کے مقابل سینے کی طرف دو انگل کے فاصلہ پر ہے۔ اس کا نور سیاہ ہے۔ اور یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہے۔

لطیفِ اخفی کا مقام سینے کے وسط میں ہے۔ اس کا نور سبز رنگ کا ہوتا ہے۔ اور یہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے زیر قدم ہے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ میں مشغول رہنے کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے پچیس مرتبہ استغفار

کہہ کر پیران کبار کے ارواحِ طیبہ پر فاتحہ کہے۔ اور ان کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے محبت و معرفت کے فیض کی خواہش کرے اور اس شخص کی صورت، جس سے اس نے تلقین پائی ہے، بڑے ادب سے اپنے دل کے سامنے رکھے۔ اپنی صورت کو اس کی صورت خیال کر کے اسمِ ذات کے ذکر میں مشغول ہو، یا نفی اثبات کا ذکر کرے۔ مرشد کے تصور کو ذکرِ رابطہ کہتے ہیں۔ اور بزرگوں نے کہا ہے کہ بے رابطہ تنہا ذکر کرنے سے انسان واصل نہیں بن سکتا۔ اور فقط ذکرِ رابطہ بارعانتِ ادب کافی ہے۔ اس سے انسان واصل بن سکتا ہے۔

اسمِ ذات کے ذکر کا طریق یہ ہے کہ زبان کو تالو سے چسپاں کرے، تاکہ حرکت نہ کر سکے پھر بطور لطائف سے اللہ، اللہ کہے۔ اس عرصے میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے۔ اور دل کی نگہداشت کرے تاکہ کوئی خطرہ دل میں نہ آئے۔ اور بازگشت بھی کرے۔ اور جب حضور اور کیفیت حاصل ہو جائے تو ذکر چھوڑ کر اس میں مشغول ہو جائے۔

نفی اثبات کے ذکر کا طریق یہ ہے کہ لانا کو ناف سے کھینچ کر داغ تک پہنچائے۔ اور اللہ کو دائیں کندھے پر لاکر اِلا اللہ کی ضرب دل پر لگائے۔ اس طریق پر کہ اس کلمے کا گذر پانچوں لطیفوں پر ہو۔ اور اس کلمے کے معنوں کا لحاظ رکھے۔ یعنی بجز ذاتِ پاک کے اور کوئی مقصودِ معبود نہیں۔ یہ ذکر دم کو روک کر کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ ذکر حضرت خضر علیہ السلام نے مولانا حضرت خواجہ عبدالغنی مجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو ہانی میں غوطہ لگا کر تعلیم کیا تھا۔ کہ جس وقت سانس تنگ پڑے تو سانس کو آہستہ سے چھوڑ دے۔ لیکن ہر ایک دم میں طاق مرتبہ کہے، اس واسطے اس کو خوفِ عدمی کہتے ہیں۔ اور اگر دم کو روکنا کسی کو ضرور دے، تو اس کے لئے دم روکے بغیر بھی جائز ہے۔

بعد ازاں آنجناب رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مراقبہ افریت یعنی اقرب الیہ من جبل الوردیہ (یعنی کوئی ذات ہم سے زیادہ قریب نہیں) کے مفہوم کو ملحوظ رکھ کر اس مرتبہ مفہوم سے فیض کا اظہار کرنا تلقین فرمایا، اور لطیفِ نفس پر کہ جس کا مقام

پیشانی ہے۔ توجہ فرمائی۔

اور یہاں سے ولایت کبریٰ کے دائرہ کی سیر و سلوک جو کہ انبیاء علیہم السلام کی ولایت ہے، اور سیر اور دائرہ ہے، شروع ہوتی ہے۔ اور اس دائرے میں تین دائرے اور ایک قوس شامل ہے۔ پہلے دائرہ میں یہ مراقبہ ہے کہ اس مراقبہ کا فیض لطیفہ نفس معہ عالم امر کے پانچوں لطیفوں کے حاصل ہوتا ہے۔ اور عالم امر کے لطائف کے قنار و بقار یہاں ختم ہو جاتی ہے۔ اور زبانی ذکر نہیل ترقی بخشا ہے۔ اور عروج نزول حضور اور جذبات مقام قلب کی طرح ہوتے ہیں۔ بلکہ ہوتے ہوتے سائے بدن میں انجذاب پیدا ہوتا ہے۔ اور کیفیتیں اگرچہ قلب کی نسبت یہاں کم ہیں۔ لیکن عجب اس مقام کی نسبت میں زور ہونا ہے، تو پہلے حالات فرہوش ہو جاتے ہیں۔ اور بعد ازاں مراقبہ محبت یعنی *يُحِبُّهُ سُوْدُ يُحِبُّوْنَہ* یعنی اس ذات کی محبت کا لحاظ رکھ کر اس مرتبہ مقدسہ سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر فیض کے وارد ہونے کا مقام فقط لطیفہ ہی ہے کہ اس میں اور کوئی لطیفہ شریک نہیں ہوتا۔

یہ مجھے بھی تلقین فرما کر تینوں دائروں اور قوس کی طرف توجہ فرمائی کہ ان میں سے ارحامی دائرے تو یہی مراقبہ ہے۔ اور اس مقام پر فنا حقیقی بشرح صدر اور اسلام حقیقی نظر بدیہی اور استدالی اور کشفی ہو جاتی ہے اور قضا و قدر پر چوں و چرا نہیں کیا جاتا۔

پھر مجھے آنجناب نے اسم ظاہری کا مراقبہ تلقین فرمایا، اور اس مراقبہ کا فیض پچھلے تمام لطائف یعنی لطیفہ نفس اور عالم امر کے پانچوں لطیفوں پر آتا ہے۔ یہاں تک تو اسم ظاہری کے سیر کا مقام تھا۔ اور یہاں سے آگے اسم باطن کی سیر و سلوک، شروع ہوتی ہے۔ تو پھر آنجناب نے مجھے اسم باطن کا مراقبہ تلقین فرمایا۔ اور خاک کے سوا باقی تمام عناصر آگ ہوا پانی پر توجہ فرمائے۔ اور یہ دائرہ ولایت علیا کی سیر ہے کہ جو فرشتوں کی ولایت ہے۔ اور یہ جو تھا دائرہ ہے۔ اس مقام پر نہیل لسانی اور نقلی نمازیں ترقی بخشتی ہیں۔ اور

عناصر معاشہ آگ ہو پانی کو توجہ حضور عروج اور نزول حاصل ہوتا ہے۔ اور خود پسندی تک۔ اور خواہشات اور تلوٹی مزاجی سب زائل ہو جاتے ہیں۔ کہ اس دائرے کو طے کرنے کے بعد جس میں اسم ظاہری اور اسم باطن کی بیروسلوک ختم ہوتی ہے اور عالم قدس میں اڑنے کے لئے پڑی گئے ہیں۔ گویا کہ راہ مقصود سے ابھی ایک قدم بھی طے نہیں کیا۔ اور یہاں سے اصلی مقصود کی سر شروع ہوتی ہے، جو ذات بخت ہے۔ اور یہ کمالات نبوت کے دائرہ کی سر ہے۔ جو پانچواں دائرہ ہے۔ یہاں پر اس ذات کا مراتبہ کیا جاتا ہے، جو تمام عبارات سے مبرا ہے۔ اور یہ بھی آبخواب نے مجھے تلقین فرمایا۔ اور عنصر خاک کی طرف توجہ فرمائی۔ اس مقام پر خاص میں فیض ہے۔

اب خاک، کا مرتبہ دیکھنا چاہئے۔ کہ جتنا اس میں بلند مرتبہ ہوگا، اتنا ہی مقامات قرب میں اس کا درجہ بلند ہوگا۔

خاک شوتا برآید ز گلے

کہ بجز خاک نیست منظر گلے

اس مقام پر پہلی شورش اور دلورہ زائل ہو کر عریانی وصل اور بغنی محضدک حاصل ہوتی ہے کہ جہاں پر معرفت بکارت ہے اور علم جنات ہے کہ یہاں پر ادراک اور یافت و نارسائی کی علامت ہے۔ کسی نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔

بظرازدامن ناز اوچہ ز خاکسادی نارسد

زرد آن مژہ بہ بلندین کہ ز گرد سرور دعا یسد

اور بہا ز پر معارف فقط شریعتیں ہیں۔ اور یہ مقام اصل میں نواہدینے کرام علیہم السلام کا ہے۔ لیکن تابعین کو پروردی اور وراثت سے حاصل ہونے ہیں۔ اور جہاں سے شریعت کا مرتبہ معلوم ہو سکتا ہے، کہ بہ طرفت اور حقیقت سے کس قدر بلند ہے۔ گویا شریعت کے مقابلہ میں ان دونوں کی کچھ حقیقت ہی نہیں۔ اور اس دائرے کا لفظ تمام دلائل سے

افضل ہے۔ کیونکہ یہاں بہاوی صفات کا پردہ کے بغیر ذاتی و انہی تجلیات کی سیر حاصل ہوتی ہے۔ اور ولایت میں صرف صفاتی تجلیات ہوتے ہیں۔ اور اگر ذاتی تجلیات ہوتی بھی ہیں تو وہ بجلی کی طرح ہوتے ہیں کہ جن کو قیام نہیں ہوتا۔

دیدار می نسائی و پرہیز می کنی سے

بازار خویش و آتش مائیسزمی کنی

کلمات ثلاثہ اور حقائق سبعہ میں لمبی قنوت سے نماز ادا کرنا اور کلام مجید کی تلاوت کرنا ترقی بخشتا ہے۔ بعد ازل کلمات رسالت کا مراقبہ ہے۔ یعنی اس ذات کا لحاظ رکھ کر جو رسالت کا منشا ہے، اس مرتبہ مقدس سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی مجھے آنجناب نے تلقین فرمایا اور وحدانی توجہات عطا فرمائیں۔ اور یہ چھٹا دائرہ ہے۔ یہاں سے لے کر سلوک کے آخر تک جو کہ معبود اور یہ صرف لا تعین ہے، سالک کی ہیئت وحدانی ہی فیض کا مورد ہے، جو کہ عالم امر کے پانچوں لطیفوں اور تزکیہ نفس اور تجلیات ہیئت جامع سے حاصل ہوتا ہے۔

اس کے بعد کلمات اول العزم کا مراقبہ ہے۔ یعنی اس ذات کا لحاظ رکھ کر جو کہ کلمات اول العزم کا منشا ہے، اس مرتبہ مقدس سے فیض کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی آنجناب نے مجھے تلقین فرمایا، اور ہیئت وحدانی کی توجہات فرمائیں۔ یہ ساتواں دائرہ ہے کہ ان تینوں کلمات کی نسبت یہ لطیفہ کمال ہے، اور اوراک اس کے حاصل کرنے سے قاصر ہے یہاں پر حصول ہے۔ حصول نہیں۔ اور بے کیف، ایصال ہے، کہ یہاں پر حقیقی ایقان اتباع نبی امی صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم کمال درجہ صفائی و نعت نسبت باطنی کے وسعت بے کیفیتی بے مزگی نامیدی اور محرومی حاصل ہوتی ہے۔

اب یہاں سے دو راہیں ایک حقائق الہیہ کی طرف اور دوسری حقائق انبیاء علیہم السلام کی طرف۔ آنجناب نے اس بندہ کو پہلے حقائق الہیہ کی طرف توجہ فرمائی۔ اور اس ذات کا

مراقبہ جو ممکنات کا مسجود ہے۔ اور حقیقت کعبہ سے جس سے مراد ذاتِ الہی کی کبریائی اور عظمت کے سر پرٹے ہیں، اور یہ آٹھواں دائرہ ہے۔ تلفیق فرمایا۔ اور بعد ازاں حضرت ذات کی بے چوٹی و وسعت کا مبداء جس سے مراد حقیقت قرآنی ہے تلفیق فرما کر توجہ کی۔ اور یہ نواں دائرہ ہے۔

اور بعد ازاں حضرت ذات کی بے چوٹی و وسعت کی تلفیق فرمائی اور توجہ کی۔ اس دائرے کو حقیقت صلوة کہتے ہیں۔ اور یہ دسواں دائرہ ہے۔

پھر ذات معبودیت صرف کا مراقبہ، جو کہ گیارہواں دائرہ ہے، تلفیق فرمایا۔ اور یہاں قدمی کیرگم ہے۔ لیکن ہاں نظری سیر باقی ہے۔

پھر حقائق ابراہیم علیہم السلام کے بننے میں توجہات فرمائیں۔ پہلے اس ذات کا مراقبہ جو اپنے آپ سے انس اور محبت مرانت رکھتا ہے، تلفیق کر کے توجہ فرمائی۔ یہ بارہواں دائرہ غلت کھاتا ہے۔ اور اسے حقیقت ابراہیمی بھی کہتے ہیں۔ کہ یہاں پر درود ابراہیمی

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ
إِنَّكَ جَمِيدٌ تَجِبُهُ

بعد ازاں اس ذات کا مراقبہ تلفیق فرمایا، جو اپنا محبوب ہے، اور توجہات فرمائیں کہ یہ دائرہ محبت ذاتیہ کھاتا ہے اور تیرہواں دائرہ ہے۔ اور حقیقت موسوی کھاتا ہے۔

پھر اس ذات کے مراقبہ کے لئے جو اپنا اور محبوب ہے، توجہات فرمائیں۔ اور یہ دائرہ محبت متمزجہ محبتیت کھاتا ہے۔ اور حقیقت محمدی بھی۔ اور یہ چودھواں دائرہ ہے۔ یہاں پر یہ درود پڑھتے ہیں۔

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَآصْحَابِهِ أَفْضَلَ صَلَوَاتِكَ
عَدَدَ مَعْلُومَاتِكَ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ كَذَلِكَ.

پھر اس ذات کا مراقبہ تلفیق فرمایا، جو اپنا محبوب ہے، توجہات فرمائیں۔ اور یہ چوبیسواں

صرف حقیقت احمدی ہے۔ یہ پندرہواں دائرہ ہے۔ اس مقام پر بھی مذکورہ بالا دوہ شریف پڑھنے جس سے ترقیات حاصل ہوتی ہیں۔

پھر جب صرفہ کا مراقبہ تلفین فرما کر توجہات کیں۔ اور یہ سولہواں دائرہ ہے۔ پھر لاتین مراقبہ فرما کر توجہات کیں۔ یہ سترہواں دائرہ ہے۔ یہاں سیر قدمی کوتاہ ہے۔ لیکن نظری سیر کی یہاں گنجائش ہے۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمالات الہیہ کے جامع ہیں۔

طافح رہے کہ ہمارے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم تمام کمالات الہیہ کے جامع ہیں۔ اور جو علوم اور فیض علماء اولیائے کرام میں رائج ہوئے، وہ سب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا پرتو ہیں۔ سرور کائنات کے فیض کا کمال جب صحابہ کرام کے دلوں پر چکا، تو انہیں قرب الہی کے اعلیٰ مرتبے پر پہنچا دیا۔ یہ دائمی ذاتی تجلیات کا ظہور ہے۔

پس صحابہ کرام کو احسان، یقین، محبت و معرفت حق کا اعلیٰ درجہ ملا۔ دنیا سے روگردانی، آخرت کا خیال رکھنا، اور سنت کی پیروی کرنا ان حضرات کی پاکیزہ عادت تھی۔ مسنون طریقہ کے موافق نماز سے خطا اٹھاتے، جو کہ مومن کا معراج ہے۔ اور قرآن پاک کا تلاوت اور اذکارِ ثانیہ سے لطف اٹھاتے۔ اور ملک املاک چھوڑ کر کافروں کے ساتھ جنگ کرتے۔ اور اللہ کی ماہ میں شہادت کی آرزو کرتے۔ اور دلجمعی اور اطمینان انہیں اس درجے کا حاصل تھا، کہ گویا جانور ان کے سروں پر بیٹھے ہیں۔ حضور کا کمال انہیں اس قدر حاصل تھا، کہ گویا وہ عین جمال الہی دیکھ رہے ہیں۔ اور فرما کرتے تھے کہ کُنَّا نَرَى اللَّهَ هَاهُنَا۔ (ہم اللہ تعالیٰ کو اسی جگہ دیکھ رہے ہیں۔)

اولیائے کرام کو خیالی شہود ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے قومی مشاہدہ کے انعکاس کے سبب عین مشاہدہ حاصل تھا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے۔

کہ صحابہ کرام اولیائے کرام سے افضل ہیں۔ اور یہی سبب تھا کہ انہوں نے راہ خدا میں دنیا اور آخرت دونوں کا خیال چھوڑ دیا۔ اور انہیں احسان، صفا، اور لطافت حالات کا وہ کامل مرتبہ حاصل تھا، جس کا ادراک نہیں کر سکتے۔

قنار و بقاء، استغراق بے خودی، توحید و جود کی آثار اور خوارق عادات کی کثرت ان اکابر سے معمول نہیں۔

پہلے یہ کمال آنحضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہر ہوا۔ اور اس کمال کے قائل صوفیائے کرام مثلاً حضرت مولانا ذوالنون مصری، مولانا بایزید بسطامی، مولانا جنید بغدادی وغیرہ وغیرہ ہوئے ہیں۔

اگر ذوق شوق اور استغراق حتیٰ کہ آہ و زاری، اسرار توحیدی اور وجد اور رقص حسن و جمال ہے، اور اس کمال کا مقنا ہے۔ کم کھانا، کم سونا وغیرہ، اور شہود حق میں حیران رہنا۔ شکر مستی، فنا اور جہان کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا منظر جاننا، اور اس کے توابع کو پالینا اس کمال کے معارف ہیں۔

یہ کمال اسرار قلبی کے کمال سے ہے۔ یہاں پر افعالی اور صفاتی تجلیات ظاہر ہوتے ہیں۔ اس قلبی ذوق اور شوق سے ہر طرف نور توحید کا جلوہ گر ہوا۔ اور شورش کا دلولہ گرمی اور دل بے تابی جہان میں ظاہر ہوئی۔ شور آہ و دلگداز آہ و زاری آسمان تک پہنچ گئے۔ اور آسمان کا وجود پر ہو گیا۔ جان کو جلا دینے والی محبت کے آثار سے فرشتوں کو بھی وجد ہوا۔ عشق کے فلبات کے تجلیات کی بجلیاں مدہوشوں سے نکل کر جہان کو جلانے میں مشغول ہوئیں۔ قرار و آرام کے درخت کو جڑ سے اکھڑ پھینکا۔ اور محبت شوق اور حیرانی کے اشعار کے روح کی کیفیت ظاہر ہوئی۔

اے عجب آن عہدہ آن سوگند نو وعدہ ہائے آن لب جوں قند نو

جوں بہانہ میدہی شہادت را اے بہنے شکر لہات را

اس گرمی و آہ و زاری اور جان کو گھٹانے والے نعروں سے فرشتے بھی سرگرداں ہیں۔ اور مقدس بھی ان معنوں کے سمجھنے سے عاجز۔ فرشتوں کو عشقِ آدم کی آگ کی جلن کا کیا خبر۔ اور جنوں کو اس سوز گرمی کا کیا اثر۔ تعینات اور طرح طرح کے اذکار، اگرچہ وہ جوگہ ہوں۔ انہوں نے اختیار کیئے۔

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ (پروردگار! اس سے پاک ہے، جس سے وہ اُسے متصف کرتے ہیں۔)

لیکن صحابہ کرام کا طریقہ کہ وہ صفا اور احسان تھا۔ اور جس میں فقط اذکارِ مانورہ ہی داخل تھے، کم ہو گیا۔ انہیں حالاتِ قلبی کی وجہ سے ولایت کو نبوت پر فضیلت دیتے ہیں، کیونکہ ولایت میں اللہ تعالیٰ کے چہرے پر توجہ ہوتی ہے اور نبوت میں خلفت کے چہرے کی طرف۔

ولایتِ افعالی تجلیات سے فائض ہے۔

واضح رہے کہ ولایتِ افعالی و صفاتی تجلیات سے فائض ہے، اور نبوت ذاتی تجلیات سے کیونکہ نبوت والا مقامات قرب کی نہایت کو پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ اور اُسے توجہ اور انتظار نہیں ہوتا۔ اور ولایت میں ابھی توجہ ہوتی ہے۔ جو کمال مقصود کو نہ پہنچنے کی علامت ہے۔

اللَّهُمَّ ارْدِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَاهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (پروردگار! ہمیں

حق دکھا، جیسا کہ حق ہے اور ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت کر۔)

ہماں سے ادیا نکل کر اس کی تابعداری کے محتاج ہیں۔ کیونکہ ابھی انہیں مقامات

نبوی حاصل کرنے باقی ہوتے ہیں۔

پھر پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے مقدس لطیفہ نفس کا ظہور ہوا، جس

میں کافی حصہ حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کو عنایت ہوا۔ بلکہ یہ کمال محض انہیں کی خاطر

ہوا۔ اس کمال کے ظہور میں توجہ اور مشاہدہ جو دل میں اللہ تعالیٰ کی طرف دوام توجہ سے حاصل ہوتی ہیں۔ اور جذبات اور واردات اور توجہات اور پرہیزگاری، شرع پر قائم رہنا، اور عمل باعزیمت کا مد نظر رہنا، کھانے پینے عادات اور عبادات میں متوسط رہنا، حضرت خواجہ صاحب کا خاصہ ہے۔ اور دعا سے دل کو فاخر اور نوظلی بنانا اور غیر کے خطرات سے خالی کر دینا، کاموں کو سرانجام دینا، حضرت شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ کا خاصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔

توجہ قلب سے ذکر خفی کرنا، اور رشد کی صحبت کو لازم جاننا، آپ کو بہت پسند تھا۔ مرشد ایسا ہونا چاہئے جو کسب کمالات میں کثیر الاحوال قبلہ حاجات و حالات ہو۔ اور اس میں استہلاک اور اضمحلال پائے جلتے ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے، تو ناقص ہے۔ اور ناقص سے کبھی کوئی کام نہیں ہو سکتا۔

جس طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم سے شریعت ظہور پکار انسان کو بارگاہ الہی کا مقرب بنایا۔ اسی طرح حضرت خواجہ خواجگان مولانا شاہ نقشبند کے طریقے سے برسر سدا کی کمالیت اور احوال باطنی کی سہل الحصولی سے کامیاب کیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ یہ طریقہ باقی تمام طریقوں کی نسبت احوال باطنی کے افادہ میں کثیر النفع ہے۔ اور علماء سے مستند ہے۔

پھر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کمال سے اللہ تعالیٰ نے مولانا حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو کچھ حصہ عنایت فرمایا۔ حضرت مجدد صاحب کے طریقہ میں نصفیہ قلب اور لطائف علم امر تزکیہ نفس اور استقامت بدن ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے چاہتا ہے کہ کمالات اور حقائق کی نسبت اور لطائف عنایت کرے۔ اُسے یہ طریقہ حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ طریقہ ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتا۔ کیونکہ ان مقامات کی بلندی اور نسبت کی کثرت بہت ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، انہیں پہنچا دیتا ہے۔ اس واسطے علوم اور حالات میں اختلاف ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، تو اس طریقے کے بعض درجوں کے سیر میں توجہ

وجودی اور توحید شہودی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور پھر عنایت اللہ و جذبات اللہ سے ان بلند
درجوں کو پہنچ جاتا ہے، جہاں پر اسرار توحید ادبے خودی اور شکر صوفیہ تک نہیں
پہنچ سکتا۔

سبحان اللہ! یہ نالائق قرب اولیاء کے مراتب کے بارے میں نظر بر کرنے کے نو
لائق نہیں، لیکن محض سعادت اور افتخار کے لئے یہ چند معروف بزرگوں کے مقامات کی
نسبت لکھے گئے ہیں۔

گر نذارم از شکر جز نام بر

زال بے خوشتر کہ اندر کام زہر

ان کمالات الہیہ کی کثرت کا بیان کس طرح ممکن ہے، جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ
وسلم کے وسیلے سے امت کو حاصل ہوئے۔ ہر ایک اولیاء میں خاصیتیں ہیں۔ اور ہر ایک
انسان کو قسم قسم کے نجلیات کی میر حاصل ہے۔ صرف ان میں سے چند ایک کا ذکر کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ اولیاء اللہ کے طریقوں میں مولانا حضرت شاہ نقشبند کا طریقہ صحابہ کرام
کے موافق ہے۔ اور اس میں صحابہ کرام کے احوال اور مقامات کافی ہیں۔ اور اس سے
کامل ذوق شوق نصیب ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ شاہ نقشبند اور آپ کے خلفاء سے
عنایت پس ماندگان شامل حال ہوتے ہیں۔

اس طریقہ میں علم کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور طالب ہمت سے کلام کرنے لگتا ہے۔
ہمیں خواجہ صاحب کے ارشاد پر کامل یقین ہے۔ اور اسی ارشاد کے موافق ہم عنایت الہی
کے بھی امیدوار ہیں۔

قرآن مجید عقائد اور اعمال کی درستی کیلئے نازل ہوا ہے۔

واضح رہے کہ قرآن مجید عقائد کے صحیح کوئے، ایمانیات کے قوی کرنے اور اعمال صالحہ

اور اخلاق حسنا اور باہمی معاملات کو بخوبی سمرا انجام دینے کے لئے نازل ہوا ہے۔ اور اثر سے مؤثر کی طرف جانا، دلیلوں سے توجید ایمانی کو قوی رکھنا، جو کچھ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے ہیں، اس کی تصدیق کرنا، قیامت کا خوف کرنا۔ واقعات کو تقدیر جان کر راضی ہونا اور اس کا اجر حاصل کرنا، ہمیشہ ذکر میں رہنا، جان و دل سے عادات میں احسان کے مرتبے کو لازم جانا۔ دل میں جہاد کی بیگی نیت کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر توکل قناعت تسلیم، نفولین اور اعتبار کر کے خوف اور رضا کو کام میں لا کر دوستی کے لئے تیار رہنا۔ الہی مامورات اور اکابرین کی پسند کردہ باتیں ہیں کہ جس شخص کو امور دینی میں ظاہر میں، یا باطن میں کمی ہو، وہ قصور وار ہے۔ تمام اُمت اس طریق کے لئے مامور ہے۔

لوگوں نے کثرت، اذکار اور ریاضتوں میں مشغول رہنے کے سبب خیال میں اُسے وحدت وجودی مقرر کیا ہے۔ یہ نیت پر موقوف ہے، ان غالب مذاہب میں وہ قابل اعتبار نہیں۔ کیونکہ شرع کی بنا غیرت پر ہے۔ اور ذاتی و دائمی تجلیات کے عالی مقامات میں جس درجے پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پہنچے ہیں۔ حالات ان اکابر سے کچھ معلوم نہیں۔ ہم امام العلماء و محققین مولانا حضرت مجدد صاحب کا اتباع رکھتے ہیں۔ آنجناب کو جو بارگاہ الہی جو رتبت زذنی عنہما کے صادق قول کا قبول کرنے والا ہے، معارف مرحمت ہوئے۔ آپ نے عالموں اور داناؤں پر وہ معارف ظاہر کر دیئے، تقلید اور دہم کے موافق بات کرنا قابل اعتبار نہیں۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات و لکات

حضرت مولانا مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے توجید کے رسائل اپنے والد بزرگوار مولانا شیخ عبد الاحد رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا شیخ عبد القدوس سے پڑھے ہیں اور یہ معرفت حاصل کی ہے۔ اور پھر شیخ المشائخ حضرت بانی باللہ قدس اللہ سرہ کی محبت تفسیر

اور قربیت کے یمن سے وہ معرفت عیان اور شہود میں بدل گئی۔ اور ذاتی تجلیات کا افاقہ بہت
حضرت شیخ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل ہوا۔ اور اس سے معرفت کے علوم اور اہل
ہمت حاصل ہوئے۔ اور ان کا یمن مغلوب ہو گیا۔

پھر عنایت الہی اور حضرت خواجہ صاحب کی توجہات سے مجھے بہت ترقیاں نصیب ہوئیں
اور مذکورہ بالا معرفت کے علاوہ اور معرفت حاصل ہوئی۔ اور وہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کو
وحدت شہود اس معرفت کے اثنا میں ممکنات کے آئینوں میں غیریت باقی ہے۔ آئینہ
آفتاب کی شعاعوں سے پر ہو جاتا ہے۔ اور اس میں سورج کی ٹیکہ اور حرارت دونوں ظاہر
ہوتی ہیں۔ اور اس حالت میں کہ سورج میں ہی ہوں تو بلحاظ فرس آفتاب کے انعکاس
اور طبقات کے کسے کاذب نہیں کر سکتے۔ لیکن پھر بھی اس میں آئینے کا وجود باقی ہے۔ یہی
آئینے کی غیریت ہے۔ معرفت ادنیٰ کی آفتاب سے اتحاد کرنے سے لطیف کی سیر میں ظاہر
ہو جاتی ہے۔ اور رحمت سکر کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس معرفت والا سکر سے معذور ہے۔

لطائف فوقانیہ اوپر دالے کی سیر میں قلب اور معرفت ثانیہ پیش آتی ہے۔ سکر صحو سے
مبدل ہو جاتا ہے۔ پھر عنایت الہی کے جذبات سے ترقی ہوتی ہے۔ اور انبیاء علیہم السلام کے
مذاق کے موافق مغلوب ہو جاتا ہے۔ اور توحید وجودی کا جو تجلیات افعالی کے سیر میں ظاہر
ہوتی ہے، اور توحید شہودی کا جو تجلیات صفائی کی سیر میں ظاہر ہوتی ہے۔ نشان تک نہیں رہتا۔
ان معنوں سے تجلیات دائمی میں فرد گذاشت کرنے سے عبودیت، ذل عبودیت حاصل
ہوتی ہے۔

صوفیوں کے نیچلات پر کم اعتقاد کرنا، شرعی طریقے کے خلاف ہے، کہ علماء کی مقرر
کردہ اعتقادات واجبات سے ہیں۔ تاکہ یہ ٹھیک طور پر حاصل ہو جائے۔

آئینوں کے جو معانی انبیاء علیہم السلام کے مذاق کے موافق فرمائے ہیں، انہیں
غلبہ اولام کے موافق نادر سے خیالات میں ہا ہرگز جائز نہیں۔ وحدت شہود کو وحدت

وجودی سے مطابقت دینا اور اسے اس معرفت کے تابع بنانا۔ یہ ملک علمی کی قوت کسی خاص مقام سے ناشی ہوتی ہے، اور معرفت کسی اور مقام سے حاصل ہوتی ہے۔ اور حقیقت میں دونوں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتیں۔

نوحید وجودی تو تصفیہ قلب کی سیر میں ہے اور نوحید شہودی لطائف فوقانی کی سیر میں حاصل ہوتی ہے۔

کہ جس شخص کو مولانا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ کی تمام مقامات حاصل ہوں۔ اور وجدان صحیحہ اور علم صحیح بھی اُسے حاصل ہو۔ اس کے لئے فانی اور دائمی سے تجلیات میں ان دونوں کا اثر تک نہیں رہنا۔ اور سولے عبودیت اور عبدیت کے کچھ حاصل نہیں ہونا۔

ظاہر ہے کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے طریقہ سے محض نسبت رکھنا ہی اس طریقہ کے انوار سے مذکورہ بالا تین معارف کو نہیں پہنچا سکتا۔ ظن اور تقلید کی بات معتبر نہیں ہو سکتی۔ صوفیوں کے طریقہ کی غرض یہ ہے کہ باطنی فیض اور قلبی کیفیتیں حاصل ہو جائیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو کسی اور جگہ بیعت کرے۔

نفل ہے کہ دین کے بزرگوں اور حق البیقین کے طالبوں نے محبت کے غلبات کے سبب ترکِ شجرید اور کثرتِ ریاضات اور اذکار کو اپنا طریقہ بنا کر ہو گوا قبل ان ہو گوا دمنے سے پہلے مرچاؤ کے موافق لغاتِ نفسانی سے لڑتے اٹھایا ہے۔ اور اپنی قنار اور بقا حق کے ذریعہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے اخلاق سے بڑا خوبی نخلن کر کے اس معرفت کو جو سکر محبت ہے حاصل کیا ہے۔ اور اس کے ثبوت میں جو انہوں نے رسالے لکھے ہیں، اور اپنے مقصود کے موافق بطور تاویلات آیات پیش کی ہیں۔ اور اس معرفت کے سبب کہ دوست کے ساتھ ایک ہو جانا بندگی سے بہتر ہے۔ غیرت شوری جان میں برپا کی اور مغلوب لوگ محبوب کے دھن استہلاک کو پہنچ کر از خود رشتہ

ہو گئے۔ اور لہجوں سے کہنا اَلَا اَنَا وَاللّٰہُ (میرے سوائے کوئی معبود نہیں اور فقط میں ہی معبود ہوں) پر تقویٰ کر کے ہمہ دستہ کے وہم سے توحید منجیلہ کو رواج دیا۔

ہمارے پیر کو یہ معرفت حاصل ہے، وہ ہمارا مقتدا ہے، ہمیں اس کی پیروی کرنی لازمی ہے۔ پیر اقل جو انبیاء کا پیر اور پیشوا ہے، وہ عند اللہ منظور ہے اگر مجددیہ فوقانی لطائف پر پہنچنے والی معرفت میں مستغرق ہوا کرتی تھی۔ تو وہ مجنوں کی طرح اس خیال میں کہ اَنَا لَيْسَ لِي (میں لیلیٰ ہوں) گرفتار ہو جانے لگتا۔ اگر سیر قلب کی گرفتار ترقی کرتے تھے، وہ اتحاد اور غیبت سے بریت چاہتے تھے۔ سولے معرفت معدنہ کے جو جہاں میں مشہور ہے۔ اور ہرزلے میں موجود ہے۔ یعنی:

اَنْوَلْ تَوْنُ اَنْوَلْ تَوْنُ، تَوْنُ هِي تَوْنُ هِي
تَوْنُ هِي تَوْنُ، تَوْنُ هِي تَوْنُ هِي

یہ دوسرے علوم کے معارف ہیں۔ اس سے صرف عارفوں کے ارواح اور قلب مستفیض ہو سکتے ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کے مذاق اَللّٰہُمَّ اِدِنَا الْحَقَّ حَقًّا رَاے پروردگار! مجھے حق کے موافق واقعی کیفیت دکھا۔ کہ جسے علما نہیں سمجھ سکتے یہ درد پشی کے لئے باعث عار اور تنگ اور سخت جیرانی اور پریشانی ہے کہ دیکھئے انجام کیا ہو۔

اَللّٰہُمَّ اَحْيِنِي مُؤْمِنًا وَّ اَمِتْنِي مُؤْمِنًا وَّ اَحْشُرْنِي مُؤْمِنًا
رَاے پروردگار! مجھے بحالت مومن زندہ رکھ اور بحالت مومن مجھے موت دے، اور میرا حشر بھی بحالت مومن کر۔

شہنشاہ نقشبند اور مجدد الف ثانی کا طریقہ

حضرت غوث الثقلین حضرت شاہ نقشبند اور حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ

عظیم کے طریقوں کا وسیلہ ڈھونڈنا محض اس واسطے ہے کہ لوگوں کو ایمان کا ثبوت بدرجہ کمال ہو سکے

مصحف دیا برہ دبدہ بدوست

یا پیک اجل خندہ زماں بیرون شد

زندگی کا ما حاصل کیا ہے۔ علم دین اور یاد حق سبحانہ تعالیٰ اور خدا تعالیٰ اور رسول کی محبت اور اس کے اسباب دو ہیں۔

اول علم کے موافق عمل کرنا اور دوسرا ہمیشہ ذکر میں رہنا۔ پس اپنے اوقات کو تحصیل علم اور انفاس کو یاد اللہی سے آراستہ کرنا چاہئے۔ رات کے آخری حصہ سے کر اشراق کی نماز تک۔ نوبہ کرنا چاہئے۔ اور تہجد کی نماز کے بعد استغفار اور دعائے تلاوت اور ذکر میں مشغول ہونا چاہئے۔ اور دو رکعت، نماز شکر النہار اور دو رکعت استخارہ ادا کر کے کتاب کا شغل کرنا چاہئے۔ صرف و نحو کا علم حاصل کرنے کے بعد تلویح توحیح اور علم معقولات قطبی، شرح عقائد، خیالی وغیرہ سے جتنا ہو سکے حاصل کرنا چاہئے اور علم حدیث اور تفسیر اور علم صوفیہ کی واقفیت حاصل کرنی چاہئے۔ اور کتاب کے شغل کے وقت ذکر الہی کی آگاہی اور یادداشت سے غفلت نہیں کرنے چاہئے۔

چاشت کی نماز کے بعد ٹھوڑی دیر سو جائیں۔ پھر زوال کے بعد اگر توفیق ہو تو چار رکعات نماز نبی قرآن سے ادا کریں۔ اور یہی نماز ہے، جسے سحر کے وقت بھی ادا کرتے ہیں۔ پھر عصر کی نماز تک، کتاب کا شغل رکھے۔ عصر کے بعد پھر ذکر اور استغفار میں مشغول ہونا چاہئے۔ نماز شام کے نفلوں کے بعد رات کی چوتھا حصہ تک کتاب کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

مرتبہ احسان اور یادداشت اور ہمیشہ حضرت حق کی طرف منوجہ رہنے کے حصول کے لئے اور دل کو خطرات آئندہ گزشتہ سے محفوظ رکھنے کے لئے ہند مرتبہ خیال

کی زبان سے ذکر کرنا چاہیے۔

کہ لے پروردگار! تو ہی میرا مقصود ہے، اور تو ہی میری رضا ہے۔ مجھے اپنی محبت اور معرفت عطا کر۔

کلمہ کے یہ معنی ہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں۔

آپ فرماتے ہیں کہ ذوق و شوق کے لئے حبس دم کے ساتھ بھر متوسط مقرر ہے۔ غیر سول اور جاہلوں کی صحبت کے بغیر محبت آمیز اشعار کا سنا جانا ہے۔ حاجت برآری کے لئے دو رکعت نماز نفل پڑھ کر اس کا ثواب اپنے پروردگار کی امداد کو بخشنے۔ اور ان کی امداد مقدس کے وسیلے بارگاہ الہی میں التجا کرے۔ اور اپنے کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کر کے یادداشت اور علم دین میں مشغول ہونا چاہئے۔ دنیا سے نجات پانے اور روگردانی اور موت کے لئے تیار رہنے کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ خدا تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو لگا کرنا اور سادات کبار کی تعظیم اور علماء و فقہار کی عزت کو لازم جاننا چاہئے کہ اپنے حق کو چھوڑ دینا چاہئے اور دوسرے کا حق ادا کرنا چاہئے۔ اور دوسرے کا حق ادا کرنا چاہئے۔

اور مرنے سے پہلے دنیا ہی سے روگردانی اور موت کی تیاری میں مشغول رہنا چاہئے۔ کثرت ذکر، توجہ اور نگہداشت اگر حاصل ہو، تو اس کی علامت حق سبحانہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی سے گہرے ہوئے سمجھنا چاہئے۔ اور تقویٰ کا اصلی کام شریعت نبوی کی پیروی ہے۔ اندرون اعتقاد اخلاق اعمال اور احوال اس بات کی کوشش کی جانی چاہئے کہ ترک تجرد، توکل، تسلیم اور رضا، متابعت مصطفویٰ ملکہ اور عادت ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس عمر ضائع کردہ کو اور آپ کو اس عمل کی توفیق عطا کرے۔ نقل ہے کہ صحابہ کرامؓ کی مخالفت نہیں کرنی چاہئے اور اپنے مذہب کو دوسرے مذہب پر فضیلت نہیں دینی چاہئے۔ اور مشائخ عظام کو ایک دوسرے سے افضل خیال

نہیں کرنا چاہیے۔ اور سنتی اور شیعہ کے عقائد کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور سماج نہیں سنا
چاہیے، کیونکہ صوفیاء کرام کی اس بارہ میں مختلف رائے ہے۔

نفل ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ **الدِّينُ النَّصِيحَةُ**۔
دین نصیحت اور خیر خواہی ہے۔ اس لئے میں بھی اپنے دوستوں کو یہ وصیت کرنا ہوں
کہ اس میں سنت کی پیروی اور بدعت سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اگرچہ وہ بدعت
مفید ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے وصیت کرنا ہوں کہ طریقہ علیہ نفس بندہ رحمۃ اللہ علیہم
اور اصحاب کرام رضی اللہ عنہم کے طریقہ کی کہ بہ سنت کے موافق ہے۔

اس آیت شریف **الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ**۔ آج تمہارے لئے
تمہارا دین میں سے کامل کر دیا، کے مطابق دین منہج نے کمال پایا ہے۔ پس عقائد اعمال
اخلاق اور احوال اور درد اور ہمیشہ کی تسکین انوار اور کیفیات باطنی طالب کے باطن
پر توفیق ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے نسبت حاصل کرنے کے لئے انہیں معاملات کا
صدق جو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ وسلم سے مروی ہیں کافی ہیں۔

طاعت و اعمال میں محنت شانہ یعنی اعمال جو گیبہ کی کوئی ضرورت نہیں پس بادشاہت
کی نسبت حاصل کرنا لازمی ہے، جسے صحابہ کرام کے طبقہ میں مرتبہ احسان کہتے ہیں۔ اور
صوفیاء اسے ہمیشہ کی آگاہی حضور شہود اور مشاہدہ کہتے ہیں کہ جس سے دل کو اللہ تعالیٰ
کی طرف بسط پیدا ہوتی ہے۔ یہ توجہ اکثر اوقات مجمل طور پر ہوتی ہے۔ اور کبھی مفصل
ظاہر ہوتی ہے۔

چنانچہ ممکنات کا ہر ایک ذرہ شہود حق کے لئے آئینے کا کام دینا ہے۔ جس وقت
توجہ اور آگاہی بغیر کسی اور خیال کے ہو یا قلبی کیفیتوں میں سے کوئی کیفیت پیدا
ہو، تو اس حالت کو اندراج نہایت درجہ بہت کہتے ہیں۔ اور جس وقت حضور
چھپی ہوئی توجہات کا احاطہ کرے تو پھر توجہات حاصل ہوتی ہے۔ نسبت نفس بندہ

سے مراد بھی یہی حضورِ مایع سمت ہے۔

حدیث شریف: بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ۔ (میں اس واسطے بھیجا گیا ہوں تاکہ مکارمِ اخلاق کو پورا کروں)۔

پس سالک کو اپنے حال کی طرف دیکھنا چاہئے۔ اگر اس میں کوئی رذیلہ صفت غالب ہو تو نفسی اثبات سے اس کو دور کرنا چاہئے۔ مثلاً اگر حسد کو دور کرنا ہے، تو اس طرح سے کہے کہ لَا إِلَهَ دُنَيْهِ ہے مجھ میں حسد مگر اللہ! چند ہی روز میں ذکرِ الہی کی برکت سے حسد زائل ہو گیا۔

اسی طرح تمام بری صفتیں ذکر کے انوار سے پوشیدہ ہو جائیں گی۔ اور ممکن ہے کہ جب ذکر اور یادِ اللہ تمام بدن کو ظاہر اور باطن میں گھیر لے تو خود بخود بری صفات زائل ہو جائیں گی۔

رذائل حسب ذیل ہیں:

حسد، بخل، تکبر، کینگی، مرتبے کی محبت، کبر، ربا، خود پسندی، غیر سے نفسی رکھنا، حرص، طمع، خواہش، بڑی بڑی امیدیں کرنا، فضول کلامی، پس گوئی، عیب جوئی، یعنی باتیں کرنا وغیرہ وغیرہ۔ ان سب سے پرہیز واجب ہے۔

نقل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاص سے متخلص ہونا نامور ہے۔ پس تہذیبِ اخلاص کرنی چاہئے۔ اور نیکِ اخلاص سے موصوف ہونا چاہئے۔

خلق ایک ملک ہے، جس سے نیک کام اور پسندیدہ آداب اور رذائل سے پرہیز اور بغیر تکلف کے نیک اخلاق کی پابندی حاصل ہوتی ہے۔

حسنِ خلق حسب ذیل ہیں:

قول و فعل میں لوگوں سے دُڑنا، خندہ پیشانی سے پیش آنا، اور اعلیٰ اور ادنیٰ سے بین دین اور حقوق اور ترک وغیرہ میں نرمی اور صلح کرنا، ان میں ایک حلم اور تواضع

ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ نظر ہمیشہ نیک کام پر رکھنی چاہیے۔ کیونکہ اللہ ہی نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا ہے۔ اور وہی رزق دیتا ہے۔ اور وہی حفاظت کرتا ہے۔ اور اسی سے وہ قائم ہے۔ ممکنات پر نظر کرنا واجبات سے ہے۔ اور شرع کے موافق حفظ مراتب واجب ہے۔ نصیحت و شفقت گنہگار کو شفقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ کیونکہ وہ معذور ہے۔ اور چونکہ وہ نفس اور شیطان کے ماتھ میں گرفتار ہے۔ اس کے لئے استغفار کرنے چاہئے۔ اور توجہ کرنی چاہیے۔

خلوت میں امر معروف کے بحالنے میں قبولیت کا احتمال ہو سکتا ہے۔ موافقت، جو کام شریعت اور طریقت کے موافق ہو، اس میں رفیقوں سے موافقت کسنی چاہئے۔ اور جو ان کے برخلاف ہو اس سے کنارہ کشی لازم ہے۔ اور ہمیشہ اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ بزرگ بعد احسان دلوں سے دکھ درد دور کئے جائیں۔ ہمدادات، لوگوں کے ساتھ نرمی سے برتاؤ کرنا، اور انہیں تنگ نہ کرنا۔ ایثار، اپنے عزیز کی خاطر کو اپنے سے مقدم سمجھنا، اور نفع پہنچانا۔ اُلُفَّت، دوستوں سے رابطہ پیدا کرنا۔ اور جو تجھ سے قطع تعلق کرے اس سے ملنا۔ بشاشت، خندہ پیشانی سے لوگوں سے پیش آنا۔ کرم و عطا، بغیر سوال کرنے کے لوگوں کو کچھ عنایت کرنا یا بخشنا۔ مروّت، پاس خاطر کرنا اور ایسی چیز سے پرہیز کرنا کہ جس سے کسی کا دل دکھے۔ اگرچہ اس میں اپنے آپ کو تکلیف ہی پہنچے۔

اگر مردی اَحْسِنَ اِلَى مَنْ اَسَاءَ
 (اگر تو مرد ہے تو جو تجھ سے بُرائی کرے، تو اس سے نیکی کر)۔
 تو دُدُّ، تَلَطَّفُ، تَفَقُّدُ، اس بات کی جستجو کرنا، کہ کوئی شخص کس حالت میں ہے۔
 اور پھر اس کی مدد کرنا، اور اس کی رعایت کرنا۔

مودت: ہمیشہ نیک آدمیوں سے محبت کرنا۔

مہجود: بغیر سوال کے کسی کو بخشنا۔

عفو: کسی کے گناہ سے درگزر کرنا۔

صفحہ: کسی کو نہ جھڑکنا۔

سخا: سوال کے بعد کچھ بخشنا۔

حیا: نثرم کے سبب حضرت حنی سبحانہ تعالیٰ یا ملائکہ کرام علیہم السلام یا حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کے حضور میں احوال نہ عرض کر سکے یا لوگوں کو اطلاع ہو جانے کے ڈر سے کسی بڑے کام سے باز رہنا۔

وفا: وعدے کو پورا کرنا۔ اگر اس میں غیر کا فائدہ یا کسی سے ضرر رفع ہوتا ہو۔ اور وہ

خود ہو سکتا ہو تو واجب ہے اور نہ مستحب۔

سکینہ: حکم کے ماتحت ہو کر تسکین رکھنا واجب ہے۔ اور رونا اور آہ و ناری اور

داد بجا کرنا منع ہے۔ حکم الہی پر نظر رکھنے سے دل کو رضائے باقتضای حاصل ہوتی ہے۔ اگرچہ تکلیف

کے سب سے آہ و ناری زبان سے نکل آتی ہے۔

وقار: سچ اور نمکین سے کام کرنا، اور احکام تقدیر کے جاری ہونے میں اطمینان

کو لازم جاننا۔

الثناء والذم: جو نعمت کسی شخص سے نچھلے، تو اسے حقیقی منعم یعنی اللہ

تعالیٰ کی طرف سے جان کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرنا فرض سمجھے۔ اگر ممکن ہو، تو اس کا نیک بدلہ دے۔

نہیں تو اس شخص کے حق میں دعا کرے۔ اَللّٰهُمَّ اجْزِئْنَا عَنَّا خَيْرَ الْجَزَائِرِ۔

حُسن ظن: نیک تاویلوں سے دوسروں کی برائیوں کو نیکیاں خیال کرنا، اور اپنی

نیکیوں کو قابل قبول نہ جاننا۔

التغییر: تو اس بات کا یقین کرے کہ نفس شرارتوں کا محل ہے۔ اس سے کبھی

نیکی نہیں ہو سکتی۔ اگر نیکی کا خیال آج بھی جلنے تو وہ حق سبحانہ تعالیٰ سے مستعار ہے۔

استحقاق: جو تیری طرف سے ہے، اُسے حقیر سمجھنا۔ کیونکہ شاید نفس نے اس میں بد نیتی، خود پسندی غرور اور تکبر سے کہا کیا ہے۔ اور جو تیرے غیر کی طرف سے ہے، اس کو بُرا نہ سمجھنا، کیونکہ شاید اُس نے اس عمل میں کسی بیک نسبت سے کام لیا ہو۔ اور شاید اسے درگاہ الہی میں بہ سبب اخلاص کے کیسا مرتبہ حاصل ہو۔

حسن رضی اللہ عنہ کی سند سے عبد اللہ ابوالحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے روایت کی، کہ حضرت حسنؑ کے جد بزرگوار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے **إِنَّا أَحْسَنَ الْخَلْقِ**۔ (سب سے عمدہ خلق حسن کا خلق ہے۔)

اللہ تعالیٰ ہمیں تمہیں ان اخلاق سے متعلق کرے۔ آمین۔

مقامات: اس سے یہ مراد ہے کہ بندہ جب عبادت کے لئے مستعد ہو تو اسے اپنی غفلت کی حد سے واقف ہونا چاہئے۔ کہ میں کس کام کے لئے آیا ہوں۔ اور کس قدر عمر میں نے خراب اور ضائع کر دی ہے۔

توبہ: اس سے مراد گناہوں کا چھوڑ دینا، گذشتہ سے نادم ہونا، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا۔

انابت: غفلت کو چھوڑ کر ذکر میں مشغول ہونا۔

ورع: مشتبہ چیزوں کو ترک کرنا۔ اس زمانے میں جو چیز مرتکب حرام ہے۔ اس کے ترک کو تقویٰ کہتے ہیں۔ شبہات نے بہت رواج پایا ہوا ہے۔ اور حلال میسر نہیں ہو سکتا۔ جس چیز میں شبہ غالب اور صریح ہو، اسے چھوڑ دینا چاہئے۔ روٹی کے ٹکڑے اور اتنے کپڑے پر قناعت کرنا چاہئے کہ جس سے سر ڈھانپا جاسکے۔

مخاصبہ نفس: اس سے یہ مراد ہے کہ جو کچھ نفس کے لئے لازم ہے، اس کی دیکھ بھال کی جائے۔ آبا کہ جو کچھ مجھ پر واجب ہے، میں اُسے بجالانا ہوں کہ نہیں۔

اور وقت ضائع تو نہیں کرنا۔

ارادت، آرام اور دنیاوی مرادوں کو ترک کرنا۔
 زہد، حلال کو ترک کرنا اور گوشہ گیری اختیار کرنا۔ دنیا میں حلال کی طلب
 کرنا تو سب مسلمانوں پر فرض ہے۔ لیکن حلال کا بھی ترک کر دینا طالبان حق کے لئے
 واجب ہے۔

صدق، اس سے یہ مراد ہے کہ ظاہر اور باطن میں قائم رہے۔

تبصر، مکروہات کو اختیار کرنا، اور کٹھڑی باتوں کو لے جانا۔

بصیر، غیبر کی طرف شکوہ کرنا اور مصیبت میں آہ و ناری۔

رضاء، بلا میں لذت حاصل کرنا۔

اخلاص، معاملات الہی سے خلق اللہ کو نکالنا۔ یعنی ان میں دخل نہ سمجھنا۔

توکل، اللہ تعالیٰ کے وعدوں یعنی ذوق محبت اور نصرت، ومعیت پر۔

بھروسہ کرنا اور ماسوائے اللہ سے طمع اٹھالینا۔

لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے دلی معاملے ہیں۔ اور حالات اذکار کی صفائی سے دل

پر اترتے ہیں۔

الْحَالُ نَازِلَةٌ تَنْزِيلٌ عَلَى الْقَلْبِ وَلَا تَدْرُومُ۔ حال ایک اترنے

والی چیز ہے، جو دل پر اترتی ہے۔ لیکن ہمیشہ نہیں رہتی۔

ان میں سے ایک مراقبہ ہے۔

مراقبہ، اس سے یہ مراد ہے کہ یقین کی صفائی سے مبنیات کی طرف دیکھا جائے۔

اور ممکنات کے آئینے میں فعل الہی کے مظاہر کا مشاہدہ کیا جائے۔ کہ اس کے وسط میں

حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی جمالی صفات حاصل ہوتی ہیں۔ اور انتہا میں مشاہدہ

ذات حق حاصل ہوتا ہے۔ اور ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہی جلوہ گر معلوم ہوتا ہے۔ ملائکہ کرام

اور اطوار کا دیکھنا اتنا معتبر نہیں۔

قرب، ماسوی اللہ تعالیٰ سے دل ہٹا کر ساری ہمت شہود حق سبحانہ تعالیٰ میں صرف کرنا۔

محبت: مکروہات اور مرغوبات میں محبوب کی موافقت کرنا۔

رجا: اللہ تعالیٰ کے وعدوں کو سچا جاننا۔

خوف: دل کو اللہ تعالیٰ کے دہانے سے ڈرانا۔

حیا: خوشی سے دل کو روکے رکھنا۔ اس واسطے کہ قرب ان احوال کو چاہتا ہے۔

پس سالکوں میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو حال قرب میں حق سبحانہ تعالیٰ کی

عظمت دیکھتا ہے۔ اور اس پر خوف و حیا غالب آجاتی ہے۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں

کہ جو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا لطف، اور احسان قدیم دیکھتے ہیں۔ اور ان کے دل پر

محبت اور رجاء غالب آجاتی ہے۔

شوق: اس سے یہ مراد ہے کہ محبوب کے ذکر کے وقت دل کا ہلنا۔

انس، دل آرام اور اللہ تعالیٰ سے افتقار کرنا۔ اور تمام کام اس سے طلب کرنا۔

طمہانیت، مجازی اقدار کے ماتحت اللہ تعالیٰ سے افتقار کرنا۔ اور دل آرام

کا حاصل کرنا۔

یقین، اللہ تعالیٰ کی مواعید کی دل سے تصدیق کوئی اور شک کو دور کرنا۔

لطائف و مراقبہ کا بیان

لیکن نقشبند یہ طریقہ کے بزرگ ذکر الہی اور توجہ کے طریقہ جذب کو سلوک

پر مقدم رکھتے ہیں۔ کہ مقامات سلوک کی رعایت کے بعد محفل وقت ذکر اور توجہ سے محو

رکھنا چاہیے۔ اور مشاہدہ، شہود اور بارداشت حاصل کرنی چاہیے۔ اور مقامات کا خلاصہ

ان کے طریقہ میں لکھا ہوا ہے کہ ولایت بغیر مقامات سلوک اور جذبہ حاصل نہیں ہو سکتی۔
حضرت مجدد صاحب علیہ الرحمۃ کے طریقے میں دسوں لطیفوں میں سے ہر ایک
لطیفہ سے مشاہدہ اور شہود حاصل ہوتا ہے۔ واضح رہے کہ ذکر میں بددنیائی کا طرف
توجہ رکھنا ضروری شرط ہے۔ اور نیز معنوں کا لحاظ رکھنا۔
اس لئے مراقبات کے مرتبے مقرر ہیں۔

چنانچہ لطیفہ قلبی کے مراقبہ میں مراقبہ اسم ذات کا ہوتا ہے، جو جامع جمیع صفات کاملہ
و منزہ از سمات جمیع نقصات ہیں۔ اور جس پر ہمارا ایمان ہے۔ پس اس مفہوم کا لفظ
رکھ کر دل کی طرف توجہ کر کے ذکر کرنا چاہیے۔

اسم ذات کا اشارہ نفی اور اثبات میں **إِلَّا اللّٰه** کی طرف ہے: اور اس کے مفہوم کا لحاظ
رکھنا چاہیے، یہاں تک کہ قرار پکڑ جائے، اور جس وقت اس مراقبہ میں قوت حاصل ہو
جاتی ہے، تو جمعیت کے آثار ظاہر ہونے ہیں۔ اور جذبات اور واردات ان پہنچتے ہیں،
اور ان واردات کو عدم وجود کہتے ہیں۔ اور نیز یہ واردات تواتر سے تواصل پر ختم ہونے
ہیں۔

پھر مراقبہ معیت ہے۔ اس میں اشارہ **إِلَّا اللّٰه** کی جگہ سے یہ ہے کہ اپنی اور نیز تمام
ممکنات کی ہستی کو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ سے معیت دے۔ یہاں تک کہ معیت الہی بصر
سے جلوہ گر دکھائی دے۔ اور جو مراقبات بسر قلبی کے بعد مقرر ہیں، وہاں پر ذکر توجہ مورد فیض
اور اللّٰه اور **إِلَّا اللّٰه** کے اشارات اور جو کچھ کے لحاظ میں ملحوظ ہے، ضروری ہے، اور
اس کی مشغولی کا طریقہ یہ ہے کہ،

پہلے استغفار کے۔ اور پھر منشاء رحمۃ اللّٰه علیہم کی ارواح پر جو کہ فیض الہی کا وسیلہ
ہیں۔ فاتحہ پڑھ کر مرشد کی صورت اپنے دل کے مقابل رکھے۔ اور ذکر کی شرائط سمجھت
الفاظ اور معنوں کا لحاظ رکھ کر اور افتقار کر کے ذکر کرے۔

اس میں حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے احسان کا ملاحظہ جس نے توفیق دے کر ہے ساتھ سرفراز کیا ہے، ضرور ہے۔ اور اپنے میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ناقابل خیال کر کے انکسار اور عاجزی کرے۔ اور پھر جس وقت کوئی کیفیت جمعیت یا بے خودی حاصل ہو تو اسے ملحوظ رکھے۔ اور اگر حاصل نہ ہو تو پھر ذکر کرے۔ اور اسی طرح کرتا رہے۔ یہاں تک کہ وہ کیفیت ملے ہو جائے۔ اور ہمیشہ رہے۔ یہی طریقہ ہمیشہ کے حضور اور مشاہدہ سے ملتا رہتا ہے۔

اور شرائط سمیت ذکر کرنا مرشد کی صحبت سے فائدہ اٹھانا چاہئے۔ مرشد کا ادب بجا لانا چاہئے۔ اور اس کی خدمت کرنی چاہئے۔ اور جو کیفیت اور توجہ مرشد کی صحبت سے حاصل ہو اُسے ملحوظ رکھنا چاہئے۔ اور اس کی غیر حاضری میں، اس کی صورت، کو بذریعہ مراقبہ دل میں محفوظ رکھنا چاہئے، جس سے یہ مطلب ہے کہ مبداء فیاض سے فیض کا انتظار لازم ہے کہ مرشد کی طرف توجہ دینے و قوف قلبی اور ذکر میں مداومت کرے۔ اور یادداشت کا ملکہ حاصل ہو جانے اور جہت فوق کی طرف توجہ نہ رہنے کے بعد اگر ساتوں لطیفوں پر با ترتیب مشغول ہو جائے اور ذکر اور توجہ سے ہر ایک لطیفہ پر مداومت کرے تو ہر ایک لطیفہ میں آگاہی یادداشت، کیفیات انوار اور اسرار عنایت الہی سے ظاہر ہوں گے۔

ایسے عزیز کی صحبت جو اس کا ہم نشین ہو، اور اس کی صحبت سے اُسے توجہ اور دل کی جمعیت حاصل ہو، یادداشت کی نسبت زیادہ طاقت بخشتی ہے۔

مراقبہ معیت یعنی **وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ** روضہ نمائے ساتھ ہے، جہاں کہیں کہ تم ہو۔ یعنی تمام ممکنات کے وجود کی نفی اور حق تعالیٰ کے اثبات سے **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا کثرت ذکر کہنے سے دقوف قلبی، ذوق شوق، استغراق بے خودی اور آہ و ناری اور گریہ حاصل ہوتے ہیں۔ اور نیز دوسرے حالات بھی بستر ہوتے۔ اور توجہ وجودی کے اسرار لطیفہ قلبی کے سیر میں ظاہر ہوتے ہیں۔

مجنون عالمی نے اپنے مالوفات کو ترک کر کے یسلی لیلیٰ کہا، یہاں تک کہ ہر جگہ لیلیٰ کی صورت کا عکس اسے دکھائی دیا۔ اور بعد میں اس نے آنالیتلی (میں ہوں لیلیٰ) کہہ دیا۔

محبت کے طریقے میں ذکر کی کثرت اور اپنے مرغوبات کی ترک جسے صوفیاء نے اختیار کیا ہے، اس راہ میں پیشوا ہے۔ جب کہ مجنون نے ایک فانی چیز کے خیال میں جانہ دے دی، اور اتحاد کے غلبات کی وجہ سے اس نے اپنے محبوب کے کماں اتحاد پیدا کر لیا۔ تو ان مدعیوں پر افسوس ہے، جو نہ زائل ہونے والی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور وہ محبت ہر جگہ حسن و خوبی ہے۔ اور الہی جمال کی تجلی کا پرتو ہے۔ اس کی طلب کے لئے نہ جانفشانی کرتے ہیں۔ اور نہ اپنے مالوفات و مرغوبات کو ترک کرتے ہیں۔ افسوس صد افسوس!

توحید و جود کے ظہور سے یہ مطلب ہے کہ ممکنات کے دیکھنے اور پالنے میں عین حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کا وجود نظر آئے۔ اور ممکنات کے وجود ہستی مطلق کے دریا کی لہریں دکھائی دیں۔ اور غیر کے نقوش ہستی مطلق کے صفحہ پر اس طرح دکھائی دیں کہ جس طرح موم کے صفحہ پر نقش کئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس قسم کی رید فقط ذکر نفل عبادت اور ریاضت کی کثرت سے حاصل ہوتی ہے۔ اور خیال اور وہم سے وہی توحید پیدا کر لینا شرع شریف میں منع ہے۔ اس عمل کی شامت سے شریعت نبوی کی پیروی میں سستی آجاتی ہے۔ اور ممکن ہے کہ خطرناک باتوں کا بھی ارتکاب کرنے لگے۔ معاذ اللہ۔

واضح رہے کہ ایک ملحد اپنے آپ کو موحد خیال کر کے بھنگ پیا کرتا تھا۔ اور کہا کرتا تھا کہ مجھے اس کام سے کوئی مذہب نہیں روک سکتا۔ کسی بزرگ نے اس کے جواب میں کہا کہ شہادت تو مذہب، محمدی سے مخالفت کرتا ہے۔ یہ سن کر وہ شرمندہ ہو گیا، اور

اسے کچھ جواب نہ بن آیا۔

ایسے بے ادبوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ اپنے تئیں صلح کل اور سب مذہبوں سے ہمرنگ بنا کر اپنے گھر میں ہی بیٹھے یہ سبق دیا کرتے ہیں کہ ہمیں حق تعالیٰ کے ظہور دکھائی دیتے ہیں۔ اور ہم انہیں سنتے ہیں۔ معاذ اللہ۔

شرع شریف کی اس قسم کی بے حرمتی متقدمین میں سے تو کسی نے بھی نہیں کی۔ ان اہل بدگمان دین ذکر، مراقبہ اور عبادات کی کثرت کے سبب ضرور ان ہمرنگ پنچے ہیں۔ اور پھر انہوں نے یہ امر ار جاہلوں سے پوشیدہ رکھے ہیں۔ اگر ان سے ایسا ظہور میں آئے تو قابل اعتبار بھی ہے۔

جب ذکر اور توجہ کی کثرت سے محبت قلبہ کرنی ہے تو یہ توجہ حاصل ہونی ہے اور اس توجہ سے احوال قلبی حاصل ہوتے ہیں۔ ہر لطیفے کی سیر میں ایک خاص قسم کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

کمالات نبوت، حقائق الہیہ اور حقائق انبیاء علیہم السلام کی نسبتوں کی کیفیتیں بالکل علیحدہ علیحدہ ہیں۔ شاید ہی کسی کو یہ سب ملے ہوں۔ ہر ایک شخص کسب مرد میدان ہو سکتا ہے۔ مجھے تو صرف ان حالات پر نقوی کر لینا کافی ہے۔

گر ندام از شکر جس نام ہر

زاں بے خوش تر اندہ کام زہر

دعوت توجہ وجودی لطیف قلبی کے سیر کی مقتضیات سے ہے۔ اور توجہ شہودی لطف تو عالمی کے سیر سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور ان دونوں کی مطابقت ان کے حاصل کئے بغیر بہت مشکل ہے۔ وہ معرفت کسی اور مقام کی ہے۔ اور وہاں پر اور ہی قسم کے حالات اور واردات پیش آتے ہیں۔ دونوں کے حال احوال، امرار و دید اور باصفت ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ اور جو لوگ ان کو ملا لیتے ہیں، ان پر بڑا تعجب

ہے۔ لیکن جو کچھ معرفت فرماتے ہیں تو اسے جاہل اداک نہیں کر سکتے۔

وصیت، واضح رہے کہ مولانا حضرت مجدد صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان کی تمام نسبتیں معہ کیفیات، حالات اور ان کے علوم جو ہر مقام حال ذوق اور اسرار جدا جدا رکھتے ہیں۔ وہ اس وقت نایاب ہیں۔ یہ عالیہ نسبتیں آنجناب کے فرزند اور آپ کے بڑے بڑے خلفاء میں جلوہ گر نہیں۔ اور آنجناب کے صاحبزادہ صاحب حضرت مولانا زبیر ختم المشائخ تھے۔ اور ہماری مرشد صاحب ان بلند مقامات کے جو حضرت مجدد صاحب کے لئے مخصوص ہیں، خاتم تھے۔ اور ان دونوں بزرگواروں نے طریقہ احمدیہ کی انتہا تک سلوک کیا ہے

فیض روح القدس ارباز مدد فرماید

دیگراں ہم بکنند آنچه سیما می کرد

واضح رہے کہ سیر و سلوک کا حاصل کرنا، جو صوفیاء کا معمول ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے رنگا جانا رزائل کو دور کرنا، نیک خصائل کو حاصل کرنا اور انوار اور کیفیتوں سے جو مقامات جذبہ میں پیش آتے ہیں، منور ہوتا ہے۔ اور جس شخص کو فنا اور حالات قویہ کا کوئی مرقبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اور اس کی بشریت کو جمعیت حاصل ہو گئی ہے۔ اور حق تعالیٰ کی محبت بہ نسبت خلق کی محبت کے اس کے دل پر غالب آگئی۔ اور عمدہ پر اسے، نسیم، رضا، توکل اور مہر کو ہم پہنچایا ہے۔ وہ بے شک اس شخص کی نسبت افضل اور اشرف ہے۔ اور جسے یہ بائیں حاصل نہیں۔

اے پروردگار! جس سے تو محبت کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہوتا ہے

وہ چیزیں ہمیں نصیب کر۔

واضح رہے کہ کیفیات کے تار یک ہو جانے اور فیض باطنی کا یہ علاج ہے، کہ

تلاوت کی جائے، اور نماز کمال خضوع اور خشوع سے ادا کی جائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم انہیں اعمال کی وجہ سے ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ اور اوران کا یہ معمول تھا کہ قصیدوں اور اشعار کی مجلسیں منعقد کریں۔ اگر کوئی ایسا کرتا تھا، تو اسے طعنہ دیا کرتے تھے اور ملامت کیا کرتے تھے۔

نغمہ کے سننے میں صوفیوں کا اختلاف ہے۔ مولانا حضرت ابوالحسن شاذلی، اور مولانا حضرت حماد دباس سخت انکاری تھے۔ لیکن ناہم بغیر مزامیر اور مجلس منعقد کرنے کے خلوت میں محبت آمیز اشعار کے سننے میں کچھ مضائقہ نہیں خیال کرتے تھے۔ مولانا حضرت شاہ نقشبند علیہ الرحمۃ فرمایا کرتے تھے کہ نہ ہم کرتے ہیں۔ اور نہ ہم اس سے انکاری ہیں۔ اس واسطے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے یہ کام نہیں ہے۔ اور ہم بزرگوں کا انکار بھی نہیں کر سکتے۔

مولانا مجددیہ نسبت میں نغمے کے سننے کا کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اہل قرآن مجید کے سننے سے جو کہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا۔ دل کی صفائی اور جمعیت اس سے حاصل ہوتی ہے۔ اور بڑھتی ہے۔ اور نغمہ اور تار سے اہل قلب کو ذوق حاصل ہوتا ہے۔ اور مولانا حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین اویار رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس مبارک میں بانسری وغیرہ ہرگز استعمال نہ ہوتی تھی۔ اور کبھی اہل غفلت کا مجمع نہ ہوا تھا۔

نواب الفوائد اور سیرالادبیاء میں اس طرح لکھا ہے کہ ذکر جہر متوسط اور غمگین آواز سے اگر باطن گرمی اور ذوق و شوق کے لئے کیا جائے تو کچھ مضائقہ نہیں۔ کہ جس وقت کشش دل میں پیدا ہوتی ہے بے اختیار غم اور ذکر کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ اس قسم کا جہر ہرگز منع نہیں۔ ذکر جہر کے لئے جس نفی اور نفی اثبات جو گرمی اور دل گدازی کے لئے مقرر کئے گئے ہیں بمنزلہ دوار ہیں، جو مستی اور کاہلی کو دور کرتی ہیں۔

حضور پر نور کے صحابہ کرام کے ساتھ عقیدہ درست رکھنا چاہیے

واقع رہے کہ سلف صالحین مثلاً حضرت مولانا غوث الثقلین اور حضرت مولانا مجدد صاحب رضی اللہ عنہما کے عقاید کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ و علی آلہ و صحابہ وسلم کے اصحاب کی شان میں اختلاف نہیں رکھنا چاہیے۔ کیونکہ جنہوں نے کامل درجہ کی تہذیب حاصل کی اور نفسانیت سے بالکل پاک ہوئے۔ اور ان واقعات میں ان کی نیت بالکل نیک تھی۔ اگر ایسا نہیں تو لازم آتا ہے کہ خیر البشر صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صحبت پاک نے اس جماعت میں جنہوں نے اپنا مال و اسباب اور جان تک خدا اور رسول کی راہ میں خرچ کر دیا، اور جن کی تعریف قرآن مجید میں جا بجا ہے، کچھ اثر نہ کیا۔ اور یہ کہ دنیاوی محبت اور مرتبے کی محبت ان کے دلوں سے نہ گئی۔

پس ہم ہماندوں کو کیا توقع ہو سکتی ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابہ وسلم کے اخلاق، اعمال اور عقائد، خدا اور رسول کی کلام مبارک اور اہل بیت نبوت کے مناقب میں کفر اور فسق کریں۔ ایسا کرنے سے معاذ اللہ دین سے اٹھ جاتا ہے اور جو نیتیں کافروں اور فاسقوں کی تھیں، ان پر کچھ اعتبار اور وثوق نہیں ہو سکتا۔

حضرت امیر اپنے وقت میں امام بحق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے برحق نائب تھے کہ ان کی نسبت مخالفوں کو شبہ ہوا۔ اور وہی شبہ مصر اور شام والوں کی لعنت کا موجب ہوا۔ اور فساد برپا ہوا۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک تھے۔ چنانچہ رُحَبَاءُ بَيْنَهُمْ ان کی شان میں وارد ہے۔ رُحَبَاءُ صفت مشبہہ کا صیغہ ہے کہ جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے۔ پس اس آیت شریفہ سے ان کی باہمی دوستی اور یگانگت ثابت ہو گئی۔

اور نیز اصحاب کے لئے میں وَكَلَّا وَعَدَدَا اللّٰهُ الْحُسْنٰی وارد ہے۔ اور نیک

وعدہ صرف نیکیوں کے لئے ہوتا ہے۔ چونکہ ان سب کو حضرت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک صحبت اور قرابت کا شرف حاصل ہونا ثابت ہے۔ اس لئے ان واقعات کی حرص نہ کرنا اور چپ رہنا واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحابہ وسلم عرب کے قبیلوں سے ماظہ درشتہ اور قرابت رکھتے تھے۔ اور آنحضرت جناب کی تلقین ان سے ثابت ہے۔ اور اس لئے سب پر فضیلت بھی آپ کی ثابت ہے۔ اور اس لئے ان اکابر کا پاس ادب لازم ہے۔ اور جن میں محبت کا غلبہ حفظ مراتب میں گواہ ہوا ہے، ایک مذہب کو دوسرے مذہب یا ایک مجتہد کو دوسرے مجتہد یا ایک طریقے کو دوسرے طریقے پر ترجیح دینے وقت فضولی کو کام میں نہیں لانا چاہیے۔ کیونکہ ان سب کی بنیادیں ایک تھیں۔ اور ان کا اللہ محض سنت نبوی علیہ التعمیۃ والنساء اور رضاء اللہی کی پروردگی اور تحقیق کرنے کا تھا۔

کسی مسلمان کو حقیر جاننا اور جس پر نکتہ چینی کرنا، اپنے مرتبے کو زیادہ سمجھنا بالکل فضول ہے۔ اس سے بالکل کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ بلکہ لازم ہے کہ اپنی ہستی کو عدم خیال کرے، اور کمالات کو اصل سے ہوندر سے۔ اور اپنی نیکیوں کو قبولیت کے لائق خیال نہ کرے۔ اور اپنی برائیوں کو پھاڑ کی طرح اپنے سر پر سمجھے اور دوسروں کی برائیوں کو نیک تاویل سے خیال کرنا چاہیے۔ اور روز مرہ کے واقعات کو ارادہ اللہی کے موافق سمجھ کر چون و چرا نہیں کرنی چاہیے۔ اور نہ کسی سے بحث اور جھگڑا کرنا چاہیے۔

اس قدر جھگڑا بھی دلوں کو ناراض کر دیتا ہے کہ مخالف کے کہ بات اس طرح ہے، اور نہ کہے کہ نہیں، اس طرح ہے۔ بلکہ اگر پھر وہ کہے کہ نہیں، یہ تو اس طرح ہے، تو تجھے کتنا چاہئے کہ ان میں تسلیم کرنا ہوں کہ شیک اسی طرح ہے۔ میں غلطی پر تھا۔ صرف اتنی بات کہنے سے نہ تکرار ہوگی، نہ نسا دبر ہا ہوگا۔ اور نہ ہی دل ناراض ہوں گے۔

اور اہل معرفت کا طریقہ بھی یہی ہے۔

حضرت خواجہ گنج شکر کی خدمت میں چند درویشوں کا حاضر ہونا

منقول ہے کہ ایک دفعہ چند درویش مولانا حضرت گنج شکر قدس اللہ سرہ کی خدمت مبارک میں آئے کہ ہم آپس میں کشیدہ خاطر ہیں۔ اور آپ ہمارا قصہ سن لیں، اور فیصلہ کریں۔ آپ نے فرمایا کہ ہمیں اس بات کے سننے کا دماغ نہیں۔ تمہارا فیصلہ مولانا بعد الدین اسحاق اور بابا نظام الدین کریں گے۔ پھر وہ درویش ان دونوں بزرگوں کے پاس گئے اور بیٹھ کر جس بات پر جھگڑا تھا، بیان کی۔

ایک نے دوسرے کو کہا کہ آپ نے اس مقدمہ میں یوں ارشاد فرمایا تھا۔
دوسرے نے کہا کہ آپ نے یوں فرمایا تھا۔

اہل منازعت نے بڑے حسن ادب سے کلام کیا۔ جسے سن کر سلطان المشائخ اور مولانا بد الدین صاحب دونوں روتے۔ اور فرمایا کہ جب حالت نزاع اور ناخوشی میں نہایت کلمات سب ادب و تعظیم سے پر ہیں، تو خوشی کی حالت میں میں کس قدر ایک دوسرے کی رعایت کوئے ہو گئے۔ اور انہوں نے حضرت گنج شکر کے حضور میں عرض کی کہ یہ عزیز تر بہت کے لئے آئے ہیں تاکہ درویشوں میں سخت کلامی اور خصومت نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ بزرگوں کی تابعداری فرمائے۔

دراصل رہے کہ نماز کو اول وقت میں جماعت کے ساتھ بڑی طہانیت، رکوع سجود قومہ اور جلسہ کی رعایت سے ادا کرنی چاہئے۔ اور قومہ جلسہ بعض کے نزدیک فرض ہیں۔ اور بعض کے نزدیک واجب۔

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے کبھی کوئی نماز بغیر قومہ اور جلسہ کے ادا نہیں کی۔ جو جان بوجہ ترک کرے۔ اسے پھر نماز ادا کرنی واجب ہے۔ اگر بھول کر رہ جائے تو

سجدہ سو بجائے۔ اور اہل سنت و جماعت کے عقائد میں یہ بات بھی داخل ہے کہ سنت کو حقیر سمجھنا کفر ہے۔

ہر مہینے کے تین روزے رکھے۔ اور عرفہ اور عاشورے کے روزے رکھے۔ اور پندرہ ماہ شعبان کا روزہ سب حدیث سے ثابت ہے۔ اور شوال کے روزے، جن کی تعداد چھ منقول ہے۔

روزے کی حالت میں غیبت، جھوٹ، طعن، فضول کلامی سے احتیاط کرنا ضروری امر ہے۔ نہیں تو روزہ قابل ثواب نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ احسن ہے، خواہ مخواہ جو بھوک اور پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے۔ اور ان باتوں سے روزہ برباد کرتا ہے۔ بعض کے نزدیک کسی کی چغلی کرنے سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اور امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی مذہب ہے۔ اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آزاری کو دوبارہ دہنو کر لینے کا حکم دیا ہے۔ کیونکہ مسہلی کی نماز قبول نہیں ہوتی۔

واقع رہے کہ توجہ اور جمعیت کی نسبت کا کافی ہری اعتماد بغیر حاصل ہونا محال ہے۔ اعمال کے نور کا باطنی اطمینان پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ باطن توجہ اور عظمت سے آراستہ اور باہر نیک اعمال اور اخلاق سے آراستہ کرنا بہت اچھی بات ہے۔ اور یہ ایک قسم کا کمال ہے۔ پس لازم ہے کہ تو بھی ان اعمال اور اخلاق کو جو آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیثوں میں ثابت ہے لازم جانے اور ویسا ہی کرے، تاکہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اہلسنت کہلانے کا سخن ہو۔

فَاتَّ الصَّحْبَ لِمَنْ يُحِبُّ يُطِيعُ

(محبت جس سے محبت کرتا ہے، اس کی تابعداری کرتا ہے۔)

حضرت شاہ نقشبند نے قرآن و حدیث کے خلاف کوئی عمل مقرر نہ کیا۔

حضرت مولانا خواجہ شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طریقے میں اور اور اعمال مقرر نہیں کئے۔ بلکہ جو کچھ حدیثوں سے ثابت ہوا ہے، اسی کو حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے قرب و محبت کے حصول کا وسیلہ سمجھا ہے اور اسی کا پیروی کی ہے، اور تجھے بھی اسی کی پیروی کرنی چاہیے۔ اور تمام حرکات و سکنات میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ فرائض اور سنت کے ادا کرنے میں خدا تعالیٰ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے اور حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوں۔

مندرجہ ذیل باتوں میں بھی حضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے۔ دوستوں کی زیارت کرنا، ایک دوسرے سے بدل لینا دینا۔ اور کھانے میں گوشت کدو، سرکہ، مٹھائی اور پینے میں دودھ اور سرد پانی اور غسل، پوشاک میں پیراہن، قمیص چادر بہن اور سرخ عذہ جسے علمائے حنفیہ نے مفید تحقیق کیا ہے۔

یہ عبادات اتباع کی نیت سے کرنی چاہئے۔ اس سے ایمانی نور زیادہ ہوتا ہے۔ کیونکہ مندرجہ بالا سب کچھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم سے ثابت ہے۔

اور نماز تہجد و اشراق و چاشت و اذہن، سنت عصر اور عشاء کی سنت کے بعد چار نفل پڑھنا۔ اور توروں کے بعد نفلوں میں بیٹھ کر سورہ اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ اور قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ کا پڑھنا حدیث شریف سے ثابت ہے۔

تہجد کے وقت کے بعد قرآن مجید کی تلاوت بہتر ہے۔ اور کلمہ تہجد اور سبحان اللہ و بحمدہ ستر ستر بار اور سونے وقت درود شریف اور استغفار کا پڑھنا حدیث شریف میں وارد ہے۔

صبح شام اور سوتے وقت کی تمام دعائیں جلتی کر سکے، صبح حدیثوں سے دریافت کر کے ان پر عمل کرے۔ اور ان سب اعمال میں حضرت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی پیروی کی نیت رکھے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف باطنی توجہ رکھنا۔ اس طریقے میں معمول ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ حق سبحانہ تعالیٰ سے آگاہی رہے۔ اور توجہ اور باطنی حضور کے حاصل ہو جانے کے بعد تمام افعال کا صلہ ہونا ناعمل حقیقی کی طرف سے جانتا چاہیے۔

تو درو گم شو وصال میں است و بس

تو بیکمالش اصلاً کمال میں است و بس

اپنی طاقت اور قدرت کو چھوڑ کر اپنی تدبیر اور اختیار کو کارساز حقیقی کے سپرد کر دینا چاہئے۔ اور یہی مراد ہے، جیسا کہ اس مصرعہ سے ظاہر ہوتا ہے،

تو مباحش اصلاً کمال میں است و بس

اور ہر وقت ہر کام میں حضرت رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی تابعداری کی نیت کرے۔

توجہ دو قسم کی ہے۔ پس تجھے لازم ہے کہ ان دونوں قسم کی توجہ کو اپنی زندگی کا حاصل سمجھے۔ اور ان دونوں قسم کی توجہ کو لازم جانے۔

اولیائے کرام کی تصنیفات کے مطالعہ سے محبت پیدا ہوتی ہے

جو شخص زکی اور فادح ہو تو صرف زکوٰۃ کا علم، منطق فہمی تک، علم کلام، فہم اور اصول پڑھے۔ اور علم حدیث اور علوم صرفیہ، جو آداب و اخلاقی اور مقامات سلوک کے بارے میں مختلف رسالے لکھے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت یحییٰ منیری رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں مذکور ہے۔ اور دوستان حق سبحانہ تعالیٰ کے دوستان کی سیر کی کتابیں وغیرہ پڑھنے سے تہذیب

نفس پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ لیکن حقائق کے رسائل کے مطالعہ کی چنداں ضرورت نہیں ہے۔ کیونکہ جو شخص طریقہ میں کوشش، مجاہدہ اور کثرتِ ذکر کرنا ہے، اس پر اسرار اور معارف خود بخود عیاں ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر اولیائے کرام نے زہد اور عبادتِ نافلہ کے طریقے کو لازم پکڑا ہے، اور انہیں غلباتِ احوال اور کیفیاتِ بمقدار کثیر حاصل ہوئیں پھر ہی اسرار و معارف کے بلے میں انہوں نے خاموشی اختیار کی ہے۔ اور یہ طریقہ سب سے زیادہ سلاحتی والا ہے۔

مولانا حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریفہ کے مطالعہ سے حضرت حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وَاٰصْحَابِہِ وَسَلَّمَ کی توفیق سے دل و جان کی روشنی اور معارف کی تحقیق حاصل ہوتی ہے۔

وصیت

دافع رہے کہ درویشی کا طریقہ محبت کی راہ ہے۔ اور محبت ایک جان کو جلانے والا شعلہ ہے۔ جو محبوب کے سوا سب کو جلا دیتا ہے۔ اور محبت ہمیشہ کے ذکر، خلوت و تنہائی اور آرزوں کے ترک کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل و مناقب

حضرت خواجہ صاحب باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ احمد ایک ایسا آفتاب ہے کہ ہمارے جیسے ہزاروں ستارے اس کی روشنی میں ماند ہیں۔ آج ان جیسا دنیا بھر میں کوئی نہیں۔ پہلے چند ایک شخص ان جیسے اس امت میں ہو گئے ہیں۔ اور وہ اس زمانہ میں اکمل محبوب ہیں۔ اور انہیں کے وسیلے مجھے آخر کار یہ بات معلوم ہوئی کہ توحید کا کوچہ تنگ ہے۔ شاہراہ اور ہی ہے۔

حضرت خواجہ صاحب کے خلیفے حسام الدین احمد نے پیغمبر صاحب صلی اللہ تعالیٰ

علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم آپ کی مدعا کر رہے ہیں۔ اور حضرت میر محمد نعمان نے واقعی دیکھا کہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ،

جو شخص شیخ احمد کا مقبول ہے، وہ ہمارا مقبول ہے۔ اور جو شیخ احمد کا مردود

ہے، وہ ہمارا بھی مردود ہے۔“

اور شیخ احمد جام رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ چار سو سال بعد ایک شخص احمد نام کا پیدا ہوگا، جس کے حق میں اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کے آثار ظاہر ہوں گے۔ اور اس بات کو ساری خلقت دیکھے گی۔

یہ خوشخبری آپ ہی بابت دی گئی تھی۔ کیونکہ احمد جام کی وفات چھٹی صدی میں ہوئی۔ اور آپ کا ظہور ایک ہزار سات ہجری میں ہوا۔ اور اسی طرح دوسرے اکابر نے بھی آپ کے ظہور کی بشارت دی ہے۔

چنانچہ برکات احمدیہ اور حضرات القدس میں مفصل لکھا ہے، کہ آپ بن مرتبہ سرہند شریف سے حضرت خواجہ صاحب کی خدمت مبارک میں پہنچے۔

پہلی مرتبہ آپ کو دولت کمال و تکمیل اور ترقی درجات اور قرب کے حصول کی بشارت دی گئی۔

دوسری مرتبہ ارشاد اور افادہ طابان کی اجازت دیکر خلافت کے خلعت عنایت فرمائے۔ اپنے اور بعض اجاب کو تربیت کے لئے آپ کے حوالے کیا۔ اور رخصت بیت فرمائی۔

تیسری مرتبہ حضرت خواجہ صاحب دتیروں کے فاصلے سے آپ کے استقبال کے لئے آئے۔ اور فرمایا کہ ہندوستان میں آنے کا ہم نے جس وقت ارادہ کیا تھا، تو استخارہ کرنے سے معلوم ہوا کہ ایک شہر میں سخن طرح دار طوطی میرے اٹھ پر آ بیٹھی

ہے۔ وہ طوطی آپ ہی ہیں۔ اور جس وقت میں سرہند کے قریب پہنچا، تو واقعہ میں نے دیکھا کہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نو قطب زمیں کے پاس ہی اترا ہے۔ اور اس کا حلیہ بھی مجھے بتایا۔ شہر میں نے بہتری دیکھ بھال کی، لیکن کوئی ایسا شخص نہ ملا۔ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کی شکل و شمائل اس سے ملنی جلتی ہے۔

اور نیز میں نے دیکھا کہ ہم نے ایک بڑی مشعل آفتاب کی سی سرہند میں روشن کی ہے۔ اور اس کی روشنی سے مشرق سے لے کر مغرب تمام منور ہو گیا ہے۔ اور دمبدم اس کی روشنی نیز ہوتی جاتی ہے۔ اور لوگ اس سے اپنے اپنے چراغ روشن کرتے ہیں۔

اور نیز میں نے دیکھا کہ شہر سرہند کا جنگل انوار اور شعلوں سے روشن ہے۔ یہ سب کچھ آپ ہی کے معاملہ کا فرد خیال کرتا ہوں۔

نیز فرمایا کہ ہم نے یہ چند سال شیخی نہیں کی، بلکہ طراری اور کھیل کی دکان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ایسا موتی ہمارے ماتھ آ گیا۔

اور نیز فرمایا کہ یہ نیرا ہی عزیز الوجود بیچ تھا جو ہم سمرقند اور بخارا سے لاکر ہندوستان کی سرزمین میں بویا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ عنایت الہی سے شجرۃ طیبۃ اصلہا ثابت و فرعہا فی السہاد (پاک و نخت ہے، جس کے جڑ مضبوط ہے، اور اس کی شاخ آسمان پر پہنچ گئی ہے) ظاہر ہوا۔

پھر حضرت خواجہ صاحب نے طالبوں کی تربیت آپ کے حوالے کی۔ اور آپ نے حضرت خواجہ صاحب کے دربر وہی حلقہ کو توجہ کرنے لگے۔ اور آپ کی توجہ سے سالوں کا کام گھڑیوں میں محسوس ہوتا تھا۔ پھر حضرت خواجگان کا منصب آپ کو مسلم ہوا۔

کہتے ہیں کہ آپ کے ارشاد کا شہرہ تمام جہاں میں پھیل گیا۔ اور ہدایت کی شہرت

تمام جہان والوں میں ہو گئی۔ اور قطبیت کا ڈھول اور غوثیت کا نفاہ آپ کے نام
بجایا گیا۔ اور آپ سے ولایت کے انوار، برکات کرامات اور حرق عادات اس قدر
ظاہر ہوئے کہ نحر برد تقریر میں نہیں سما سکتے۔ اور قرب اللہ کے مقامات کا کشف
آنجناب پر اس قدر ہوا، کہ بیاں نہیں ہو سکتا۔

گروہ در گروہ خلقت جو غفلت کے بھنور میں غرق تھی۔ وہ آپ کے وسیلے
شہود اور حضور کے کنارے لگی۔ اور جہاں اہل جہاں گمراہی کے راہ گم گروہ شاہراہ
پر آپہنچے۔ اور دور دور کے عالم فاضل چیمپوشیوں اور ٹیڈیوں کی طرح آپ کی خدمت میں آئے
تھے۔ اور مشائخ وقت شیخیت کو ترک کر کے آنجناب کی صحبت کا فخر حاصل کرنے تھے۔
اور زمانہ بھر کے اولیاء آپ کی فرمانبرداری کرتے اور اس کو قرب اللہ کی سر بلندی
خیال کرنے تھے۔ اور بادشاہ اور امراء پر دانہ کی طرح غوثیت کے راہ کے کمال کی شمع
پر گرتے تھے۔ اور آپ کی صحبت مبارک میں طالبان خدا تعالیٰ کا مجمع اس قدر ہو گیا کہ
ساتوں آسمانوں کے فرشتے آپ کی برکتوں اور فیوض پر رشک کرنے لگے۔

صیت فیوض شدہ زنیساں سے بلند

فلقد در گنبد خضراء انگنبد

آنجناب کے تمام اعمال حدیثوں کے موافق تھے۔ اور اختیار اولیٰ عمل بعزیمت
بدعت سے کنارہ کشی کی سخت کوشش کرنے تھے۔ اور اپنے اصحاب کو اس بات
کا حکم دیتے تھے۔ اور تہجد، اشراق، ضحیٰ، فی الزوال اور اوابین کی نماز میں ٹھیک اس
طرح، جس طرح کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اصحابہ وسلم سے روایت کی تھی، بڑی
خشوع اور خضوع سے ادا کرنے تھے۔

ان نوافل نمازوں میں اول اول آپ انہی مرتبہ سورہ یسین شریف پڑھا کرتے تھے۔
اور پھر قرآن شریف حفظ کر کے، ان نفلوں میں اس قدر لمبی قرأت کرتے تھے کہ

غلیات میں آدھی رات سے لے کر صبح تک ہی رکعت میں کھڑے رہنے، اور خادم شور کراٹھنا کہ صبح ہو گئی ہے۔ پھر آپ دوسری رکعت چھوٹی سی ادا کر کے سلام پھیرتے۔

پھر دو گانہ کے بعد آپ مراقبہ کرتے۔ اور مراقبہ سے فارغ ہو کر سو مرتبہ استغفار اور دوسری دعائیں اور درود پڑھنے لگتے۔ اور فجر کی نماز سے لے کر اشراق کی نماز تک آپ پاؤں کے ہمراہ مراقبہ کرنے، پھر گھر تشریف لاتے اور بال بچوں کا احوال پوچھتے۔ اور پھر خلوت میں تلاوت قرآن شریف کرتے۔ نماز ضحیٰ کے بعد کھانا لایا جاتا۔ تھوڑا اپنے لئے رکھ کر باقی فقیروں کو بانٹ دیتے۔

پھر دعائے ماثورہ میں مشغول رہ کر خواب، قبولہ کرتے۔ اور نماز فی الزوال کے بعد نماز ظہر مستحب وقت میں ادا کرتے۔ حافظ قرآن سے قرآن سننے۔ عصر اور عشاء کی پہلی سنتوں کو بہت کم ترک کرتے تھے۔ عصر کی نماز دو مثلوں کے وقت اور نماز مغرب سوچ غروب ہوتے ہی اور عشا کی نماز سفیدی اور سرخی غائب ہو جانے کے بعد ادا کرتے تھے۔ اور نماز عشاء اکثر رات کی پہلی چوتھائی گزر جانے کے بعد اور فجر کی نماز اول وقت میں بڑے آداب سے ادا کرتے تھے۔ اور رکوع سجود کی تسبیحات سات سے لے کر گیارہ تک پڑھتے۔ اور تسبیح اور تحمید دونوں اکٹھے پڑھتے تھے۔

قیام بیل کے چار نفل اور وتروں کے بعد دو نفل اور بعض دفعہ وتر عشاء کے بعد اور بعض دفعہ تہجد کے ساتھ ادا کرتے۔ اور سوتے وقت سورہ تبارک، ام سجدہ، سورہ دخان اور ماثورہ دعائیں پڑھا کرتے تھے۔

اور نماز میں آپ کے احوال لی مع اللہ وقت، جعلت لی قرۃ عین فی الصلوۃ اور اریحنی یا بلال، کے مصداق تھے۔ اور کیفیات جو نماز ادا کرنے وقت باقرآن شریف سننے وقت ہوتی تھیں، دوسرے وقتوں میں نہیں پائی جاتی تھیں، اور عصر کی نماز سے پہلے آپ طالب علموں کو سبق پڑھا یا کرتے تھے۔ اور حلقہ باندھ کر

حافظ قرآن سے قرآن شریف سنا کرتے تھے۔

مریض کی بیمار پرسی بھی کیا کرتے تھے۔ اور رمضان کے آخری دس دنوں میں اعتکاف بیٹھتے تھے۔ اور ذوالحجہ کے عشرہ میں گوشہ نشینی و ذکر اور روزے آپ کا معمول تھا۔ اور عاشورہ وغیرہ کی نماز بے جماعت خلاف سنت جانتے تھے۔ ہر ایک کام استخارہ سے شروع کرتے۔ بیمار پرسی کیا کرتے تھے۔ قبروں پر بوسہ دینے سے منع کرتے تھے۔ اور اُسے اچھا خیال نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھی آپ نے والد بزرگوار اور پیر کی قبر پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔

دعوت خاص کو آپ قبول فرماتے، لیکن دعوت عام پر نہیں جانتے تھے۔ اور مجلس سماع، سرود اور مولود خوانی میں آپ نہیں جایا کرتے تھے۔ اور ذکر جہر کو ترکِ ادب جانتے تھے۔ اور نبوت کو دلالت سے اگرچہ اس نبی کی ولایت ہو، افضل جانتے تھے۔ صوبہ کے غلبہ کو سر پر ترجیح دیتے تھے۔ اور آپ کا خیال تھا کہ صوبہ خالص عوام کے نصیب بھی ہوتا ہے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو تمام اولیاء اللہ سے افضل جانتے تھے۔ اور حنفی مذہب کو باقی مذاہب پر ترجیح دیتے تھے۔ اور مانریدیہ کو پسند کرتے تھے۔ اور مشائخ کے طریقوں میں سے نقشبندیہ طریقے کو افضل جانتے تھے۔ اور تحصیل علم کو سلوک صوفیہ سے مقدم خیال کرتے تھے۔ اور سفر کے لئے ہفتے یا جمعرات کے دن کو اختیار کرتے تھے۔ اگرچہ سارے دنوں کو آپ سفر کے لئے بہتر سمجھتے تھے۔ کیونکہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ **الْأَيَّامُ أَيَّامُ اللَّهِ وَالْجَسَادُ عِبَادُ اللَّهِ**۔ روزن بھی اللہ کے ہیں، اور بندے بھی اللہ کے ہیں۔

اور ماثرہ دعائیں مقررہ اوقات پر پڑھنے تھے۔ ۱۰ رمضان میں قدرِ دور سے طالب فائدہ اٹھانے کے لئے آنے تھے۔ تراویح میں آپ قرآن شریف کا

ختم سنا کرنے تھے۔ اور زکوٰۃ میں آپ وقت کا یا صاحبِ نصاب ہونے کا انتہائی نہیں کرنے تھے۔ بلکہ حساب کے موافق اس کے واجب ہونے سے پیشتر ہی ایسے خروج کر دیتے تھے۔ اور ہمیشہ حج کا ارادہ رکھتے تھے۔

آپ کا خلق، خلقِ محمدی کے موافق تھا۔ نسیم، رضا، صبر، مجاہزی، قضا، سب نیک خصلتیں آپ میں پائی جاتی تھیں۔ ہر ایک شخص سے اس کے مرتبے کے لحاظ سے سلوک کرتے تھے۔ اور خلقِ خدا پر شفقت کرنے۔ ان سے بتواضع پیش آتے اور اہل حقوق کی رعایت کرنے اور صلح و رحم میں نہایت کوشش کرتے تھے۔ اور سلام کہنے میں ہر شخص پر سبقت لے جاتے تھے۔ تقریباً ایک سو شخص علمِ حافظ آپ کی خدمت عالیہ میں ہوا کرتے تھے۔ سب کو آپ کے ان سے کھانا ملتا تھا۔

آنجناب کی مجلس حضور اور آگاہی سے پُر تھی۔

آپ کا لباس، آسنین بھٹی ہوئی۔ قمیص اور سنت کے موافق دستار تھی۔ جمعہ اور دو نفل عیدوں کے روز آپ فاخرہ لباس پہنا کرتے تھے۔ اور عادات میں بھی آپ سنتِ نبوی کی رعایت کرتے تھے اور ہر وقت عبادت اور طالبانِ حق کو فائدہ رسانی میں مشغول رہتے۔

آنحضرت مولانا مجدد رحمۃ اللہ علیہ اس واسطے بھٹی ہوئی آسنین والی قمیص پہنتے تھے، کہ قول و فعل میں تابعداری حضرت سرور کائنات فخر موجودات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بجا لاتے تھے۔

جیسا کہ روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک پھٹی پُرانی گودڑی تھی۔ وہ اپنی گردن میں ڈال لی۔ اور جہاں جہاں سے بھٹی ہوئی تھی، وہ کھجور کے پتوں سے ڈھانپ لی، تاکہ بدن نشگانہ ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں حضرت ابوبکر صدیق کے حاضر ہونے

کے پیشتر حضرت جبرائیل علیہ السلام ویسے ہی لباس میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مقدس میں حاضر ہوئے۔ آنجناب فداہ، امی واپی و روحی نے پوچھا کہ یہ کیسا لباس ہے کہ جو تم نے پہنا ہے۔ اس نے عرض کی کہ آسمان کے تمام فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے، کہ ابا لباس پہنو۔ اس واسطے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے ابا لباس پہنا ہے۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق بھی اسی لباس کے ساتھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی خدمت مقدس میں حاضر ہوئے۔

واہ سبحان اللہ! کہ ابا عظیم الشان مرتبہ خداوند کریم نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم کی تابعداری کی وجہ سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو عنایت کیا تھا۔

حضرت مجددِ رحمت اللہ علیہ کی کرامات اور خرق عادات کا بیان

سالکان الہی اور فیض نامتناہی کے طالبوں پر مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، کہ کوئی کرامت یا خرق عادات اللہ تعالیٰ کی محبت اور سید الانبیاء علیہ و علیٰ آلہ الصلوٰت والبرکات کی تابعداری کے برابر نہیں۔ اور یہ دونوں باتیں جناب میں مزید کمال کو پہنچی ہوئی تھیں۔

سب سے بڑی کرامت اور خرق عادت یہ ہے کہ طالبوں کے باطن میں تصرف کیا جائے۔ اور فیض اور برکتوں کا ان کے باطن میں الفاء کیا جائے۔ سو یہ باتیں حضور سے اس قدر ظہور میں آئیں ہیں کہ اگر لکھی جائیں تو ان کے لئے ایک دفتر چاہیے۔

ہزاروں ارادتمندوں کے دلوں کو ذرا کر بنایا۔ اور سینکڑوں کو جذبات اور دہشت الیہ تک پہنچایا۔ اور بہتروں کو اعلیٰ مقامات اور حالات تک پہنچایا۔ پوشیدہ چیزوں پر تصرف کرنا، اور غیب کی خبر دینا، یہ دونوں الہام الہی سے کئے۔ اور لوگوں کی حاجتیں

اور مشکلات آپ کی دعا سے حل ہوئیں۔ اور اکثر لوگوں کے کام آپ کی دعا سے سرانجام پانے۔ اور ان کی عقدہ کشائی ہوئی۔ بارگاہ آپ کے فرمان مبارک کے مطابق ظہور میں آیا۔ واقعی آپ اس شعر کے مصداق تھے۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود
گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

آنجناب کی کرامت کا نشان کلام سراسر الہام تھا۔ اولیاء اللہ کے خوارق پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا پرتو ہیں۔ بہت سے لوگوں سے آپ کو خواب میں دیکھ کر آپ سے طریقہ اخذ کیا، اور حضوری سے شرفیاب ہوئے۔ اور عالی مقامات کو پہنچ کر اپنے وطنوں کو چلے گئے۔ باوجود ظالموں کی کثرت سے ہر ایک کی طرف متوجہ ہو کر ایک مقام سے دوسرے مقام میں، اور ایک حال سے دوسرے حال میں پہنچاتے تھے۔ اور آپ کی توجہ سے سالوں کے کام دنوں میں ہو جاتا کرتے تھے۔ بہت سے بدکار اور زنا کار آپ کی توجہ کرنے سے توبہ کر کے سیدھی راہ پر آئے۔ اور بعض کافر آپ کی معمولی توجہ سے مشرف باسلام ہوئے۔

کرامت

ایک روز ایک برہمن کالوڈ کا، جو نہایت حسین اور خوبصورت تھا، آپ کی مجلس شریف میں آیا۔ سب اہل مجلس اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ آپ نے اس پر توجہ فرمائی، تو اس نے فوراً جنجو توڑ ڈالا اور مشرف باسلام ہوا۔ اور ایمان کی خلعت پہن کر کلمہ شہادت کے زیور سے آراستہ ہوا۔ اور حسن کو اسلامی نور سے چلا دے کر اٹھا۔

بنشیں باگدایاں کہ ہر کس بنشست

بایں طائف شاہے شدہ برخواست

کرامت

مولوی کرامت اللہ صاحب جو آپ کے خادم تھے، ایک روز بسلی کے دروازے سے سخت لاچار ہوئے۔ آنجناب نے اپنا دست مبارک بسلی پر رکھا۔ اور دعا کی، تو مولوی صاحب کو فوراً آرام ہو گیا۔

کرامت

ایک دفعہ آپ نے چلتی کشتی پر توجہ فرمائی تو وہ ٹھہر گئی۔

کرامت

آنجناب کے بڑے دوست میاں احمد فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں تجارت کے لئے جا رہا تھا کہ اٹلے راہ میں جنگل میں میں نے آنجناب کو دیکھا کہ تشریف لاکر میری بسلی کے پاس کھڑے ہو کر مجھے فرماتے ہیں کہ بسلی کو تیز کر لو، اور دوڑاؤ۔ اور اس قافلے سے جدا ہو جاؤ۔ کیونکہ ڈاکو اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ یہ بات فرما کر نظر سے غائب ہو گئے۔ اور میں بسلی دوڑا کر قافلے سے الگ ہو گیا۔ قضا اللہی سے سارے قافلے کو لٹیروں نے لوٹ لیا۔ اور میں خیر و عافیت سے منزل مقصود پر پہنچ گیا۔

کرامت

آپ کے مخلص میاں زلف شاہ ادا اہل حال میں جب کہ آپ کی خدمت سے مشرف نہ ہوئے تھے۔ آنجناب کا نام سن کر اپنے وطن سے بیعت کا ارادہ کرنے کے معاند ہوئے۔ راستے میں ایک بیابان میں راستہ بھول گئے۔ اتفاقاً ایک بزرگ نے میاں زلف شاہ کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے راہ پر لاکر لے گیا۔ میاں زلف شاہ نے اس بزرگ سے نام پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں وہی شخص ہوں، جس کی توجہ اور بیعت کے لئے تو جا رہا ہے۔ دو مرتبہ زلف شاہ کے ساتھ ابادا قدمیں آیا۔

کرامت

ایک مرتبہ آپ کے چند خلیفے دور کی راہ سے آپ کی خدمت میں آ رہے تھے، اٹھائے راہ

میں انہوں نے کہا کہ آنجناب کا معمول ہے کہ آپ کی قدمبوسی کرتے وقت کچھ بطور تبرک عنایت فرمایا کرتے ہیں۔ ایک نے کہا کہ مجھے اس مرتبہ مصلیٰ کی خواہش ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں کلاہ چاہتا ہوں۔ تیسرے نے کہا، میں عصا چاہتا ہوں۔ جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، تو آپ نے ہر ایک کو حسب منشا چیزیں عنایت فرمائیں۔

ایسے واقعات آنجناب سے بار بار ظہور میں آئے۔ اور خطرات قلبی کے موافق ارشاد

فرمایا کرتے تھے:

کرامت

ایک روز حکیم نامدار خان کی بیمار پرسی کے لئے تشریف لے گئے تھے۔ وہ مریض جان کنی کی حالت میں آنکھیں بند کئے بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے رشتہ داروں نے آپ سے سلب مرض کے لئے التماس کی مآںجناب نے ایک لمحہ اس کی طرف توجہ فرمائی، تو اس نے ہوش میں آکر آنکھیں کھولیں۔ اور بہت سی باتیں عرض کیں۔ جو نہی آپ نے قدم گھر سے باہر رکھا، اسی وقت مر گیا۔

کرامت

ایک سوداگر کابل سے ہندوستان آ رہا تھا۔ دریائے اٹک میں اس کا اونٹ معہ اسباب کے غرق ہو گیا۔ اس نے کہا کہ اگر اونٹ معہ اسباب کے پنج نکلے، تو میں ایک روٹی آپ کی نیاز دوں گا۔ حکم الہی سے وہ اونٹ، دریائے سلامت باہر نکل آیا۔ جب وہ سوداگر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور واقعہ بیان کیا، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تو نے نیاز دی تھی۔

کرامت

میاں احمد یار کے چچا کو بادشاہ نے روپیوں کے عوض قید کر دیا۔ اس لئے میاں احمد یار صاحب روتے ہوئے آنجناب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ آنجناب نے فرمایا کہ

تم تھوٹے سے آدمی جمع ہو کر قلعہ میں جاؤ۔ اور اسے چھڑا لاؤ۔ مہاں احمد یار نے عرض کی کہ قلعے کے دروازے پر چوکی بیٹھی ہے۔ اور پلٹن کے سپاہی نگہبانی کر رہے ہیں۔ ہم کس طرح سے آجاسکتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں اس سے کیا واسطہ۔ تم مہر سے کہنے کے مطابق عمل کرو۔ جب وہ گئے، تو پھرے والوں میں سے کسی نے انہیں نہ دیکھا، کہ کون آدمی ہیں۔ اور کہاں جا رہے ہیں۔ آخر اسے قید سے چھڑا لائے۔ اور کسی سے بھی نہ روکا۔

کرامت

مولوی فضل امام کا لڑکا بیمار ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ آنجناب تشریف لائے ہیں۔ اور کوئی چیز پلائی ہے۔ جب صبح ہوئی، تو اسے شفاء حاصل ہو گئی۔ اور آنجناب کی خدمت عالیہ میں کچھ روپے لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے۔ اس نے عرض کی کہ شکرانہ ہے۔

کرامت

ایک شخص نے آپ کی خدمت میں عرض کی کہ میرا لڑکا دو مہینے سے گم ہے۔ آپ توجہ فرمائیں کہ آجائے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا بیٹا تو تیرے گھر میں ہے۔ وہ شخص بت جیران ہوا، کہ ابھی تو میں گھر سے آ رہا ہوں۔ اس وقت تو نہیں تھا۔ آنجناب نے فرمایا، کہ گھر میں ہے۔ عرض آپ کے فرمان مبارک کے مطابق جب وہ گھر پہنچا تو اپنے لڑکے کو گھر میں بیٹھا پایا۔

کرامت

ایک عورت نے اگر عرض کی کہ میرا لڑکا سپاہ میں نوکر تھا۔ زکریٰ چھوڑ، لنگوٹی باندھ مانگ ہو گیا ہے۔ اور بھنگ پینا ہے۔ آنجناب نے فرمایا کہ بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گئی، تو ذکر کے تمام لطیفے اس کے جاری ہو گئے۔ پھر اس کے بیٹے کی طرف توجہ کی۔

تو وہ بھی منگ پین چھوڑ کر راہِ باسنت پر آگیا۔

کرامت

غریب اللہ نام سفا، آپ کے ذہیر سائہ آپ کا ہمسایہ تھا۔ ایک روز ماہ سے تپ کے اس کی حالت نزع کی سی ہو گئی۔ آخر اس کے رشتہ داروں نے آنجناب سے التماس کی۔ آپ تشریف لے گئے۔ اور نوبتہ فرمائی کہ وہ عنایت الہی سے بالکل تندرست ہو گیا۔ اسی طرح کی بے شمار کرامات آپ کی ہیں۔

حضرت شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

سلطان الاولیاء برطان الاصفیاء مجدد شریعت و طریقت خواجہ خواجہ گامام الطریقہ دردمند دلوں کے مرہم حضرت مولانا خواجہ بہاؤ الحق والدین حضرت شاہ نقشبند رضی اللہ عنہ کے مختصر حالات درج کئے جاتے ہیں۔

آپ کی ولادت ماہ محرم الحرام ۱۰۸۸ھ کو ہوئی۔ اور اکثر اولیاء اللہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی آپ کے ظہور کی خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ حکیم نرذی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی پیدائش سے پہلے دو سال فرمایا تھا کہ عنقریب بخارا سے ایک محبوب الہی پیدا ہوگا۔ اور بلوچہ خاندان سے حضرت خواجہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت سے تیس سال پہلے اپنے ایک طالب کو فرمایا تھا کہ تیرا حصہ حضرت خواجہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ عنقریب ہی اس کے انوار و اسرار اور حالات جہان میں پھیل جائیں گے۔ ایک اور طالب الہی نے کسی اولیاء اللہ کی مزار پر جا کر عرض کی کہ مجھے کسی مرشد کا پتہ دیا جائے تو صاحب مزار نے فرمایا کہ حضرت بہاؤ الدین نقشبند قدس اللہ سرہ کے ظہور کا وقت اب قریب ہے۔ تجھے دہاں سے باطنی فیض حاصل ہوگا۔

آنحضرت خواجہ محمد بابا سماسی قدس اللہ سرہ نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی

خوشخبری دی تھی۔ چنانچہ جب کہیں خواجہ صاحب کا گذر قصر ہندواں کی طرف ہوتا، تو آپ فرماتے کہ عنقریب ہی قصر عارفان بن جائے گا۔ کیونکہ اس مقام سے ایک مرد کی خوشبو میرے داغ میں آتی ہے۔

جب حضرت خواجہ صاحب پیدا ہوئے تو حضرت خواجہ محمد بابا سماسی قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ اب وہ خوشبو زیادہ ہو گئی ہے۔ شاید وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ آپ کے جد بزرگوار آپ حضرت خواجہ محمد بابا سماسی کے پاس سے گئے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا فرزند ہے۔ مجھے مدت سے دلالت کی خوشبو آرہی تھی۔ پھر حضرت سید امیر کلال قدس اللہ سرہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ میرے بیٹے بہاؤ الدین کی تربیت میں دریغ نہ کرنا۔ حضرت سید امیر نے ویسا ہی کیا۔

جب حضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہماری گلے سفید پشانی والا بچہ اچھے گی، چنانچہ چند مہینوں کے ویسا ہی بچہ پیدا ہوا۔

ظاہر میں تو حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ سے تعلیم اور طریقہ حاصل کیا، اور حقیقت میں روحانیت اور اولیت کا طریقہ حضرت خواجہ عبدالحق بخودانی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا۔ اور انہیں سے باطنی فیض اور برکتیں حاصل کیں۔

حضرت سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو فرمایا کہ میں نے اپنے پیر بزرگوار کے دھبت کے مطابق تمہاری تربیت تو کی ہے، لیکن تمہاری استعداد اس سے بہت اعلیٰ واقع ہوئی ہے۔ اس واسطے کہ جن سے تمہیں باطنی فیض حاصل ہو سکے کہ وہ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو توقف میں پڑ گئے۔ پھر حضرت سید امیر کلال نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی اسی طرح ہے۔

پس حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت فتح بخش اور خلیل آقا

کی خدمت میں جا کر باطنی فیض حاصل کیا۔ اور بارہ سال خلیل آقا کی خدمت میں رہے اور دو دفعہ انہیں کے ہمراہ حجاز کے سفر کو گئے۔ اور حضرت فسخ شیخ سے بہت سی ترقیات حاصل کیں۔ حضرت فتح شیخ نے فرمایا کہ طلب کی آگ اور شوق کا شعلہ جو بہاؤ الدین کے سینے میں بھڑکا یا گیا ہے، بخارا کی سرزمین میں شاید کسی کو عطا ہوا ہو۔

حضرت خواجہ صاحب قدس اللہ سرہ حضرت فتح شیخ کے احوال میں لکھتے ہیں کہ جب آپ کے انتقال کا وقت نزدیک پہنچا، تو آپ اس وقت بالکل صحیح و سالم تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ قبر کھودو۔ اور کفن لاؤ، اور پانی گرم کرو۔ اور کسی نے آپ سے یہ نہ پوچھا کہ یہ نجس و تکفین کس کی ہے۔ پھر آپ چند آدمیوں کے ہمراہ ذکرِ حبر میں مشغول ہوئے، اور ذکر و شہود کی کیفیات میں ہی جان بحق تسلیم کی۔

حضرت مولانا خواجہ شاہ نقشبند قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں نے جناب الہی میں عرض کی کہ اے پروردگار! اپنی محبت کے دریا میں سے، جو تو نے اپنے دوستوں کو عنایت کیا ہے، اس میں سے ایک قطرہ مجھے بھی عنایت کر۔ آواز آئی کہ لے کم ہمت! تو ہم سے ایک قطرہ طلب کرتا ہے، اور ہم تجھے دریا ہی عنایت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے رخسار سے پرٹا پنچہ مارا، کہ جس کا اثر چند روز تک رہا۔

اور نیز فرمایا کہ جہاں پر مولانا حضرت بایزید کی نگاہ پہنچی ہے، اگر وہاں پر بہاؤ الدین کا قدم نہ پہنچ جائے، تو بہاؤ الدین پر خدا کی محبت خدا کرے، حرام ہو۔ سبحان اللہ! کیا ہی اعلیٰ مقامات اور طاقتور جذبات تھے، کہ جو آپ کو حاصل تھے کسی اور کو کم ہی ایسے مقامات اور جذبات نصیب ہوئے ہوں گے۔

سکہ کہ بریتر ببطحا زدند	نوبت آخر بہ بخارا زدند
از خط آل سکہ نہ شہرہ مند	جز دل بے نقش شہ نقشبند
این گوہر پاک نہ ہر جا بود	معدن آل خاک بخارا بود

اَدَل وَاخِر ہر منستی نہ آخر او جلیب تمنا تھی
 اور آپ کے نقشبند کے نام سے مشہور ہونے کی یہ وجہ ہے کہ آپ کے آباء کرام
 میں سے کوئی قالین بنا کر تاکھا۔ اور اس میں نقش بنایا کرنا تھا۔ اور دوسری وجہ یہ
 ہے کہ جب حضرت خواجہ بابا سماسی قدس اللہ سرہ نے آپ کی تربیت حضرت خواجہ
 سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کی تو فرمایا کہ بہادر الدین کا نقش باندھ۔ اس
 واسطے آپ نقشبند کے نام سے مشہور ہوئے۔

بعض کہتے ہیں کہ جو شخص حضرت خواجہ سید امیر کلال قدس اللہ سرہ کی خدمت عالیہ
 میں جانا تھا، اس کے دل پر فیضانِ الہی کا نقش بندہ جانا۔ اس واسطے آپ کو
 نَقُشْبَنْد کہتے تھے۔

اور بعض یہ کہتے ہیں کہ چونکہ آپ طالبوں کو اسمِ اَدَل کا تصور صنوبری دل
 پر تلقین فرماتے تھے۔ اس سبب سے آپ نقشبند کے نام سے مشہور ہوئے۔
 اور نیز اس واسطے کہ آپ طالب کے دل سے تھوڑی توجہ سے غیر کا نقش مٹا
 دیتے تھے، اس لئے بھی آپ اس نام سے موسوم ہوئے۔

اور آپ کی ایک توجہ سے طالبوں کے دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ حاصل ہو جاتی
 تھی، اور چند ہی روز میں باطنی حالات کے غلبے کی وجہ سے کڑواہٹ اور مٹھاس میں تیز
 کر سکتے تھے۔ اور آپ کی توجہ کا شمرہ سارے اسلامی شہروں میں ہو گیا۔ اور آپ کی دعا کی
 قبولیت نے چاروں طرف جہان میں نقارہ بجا دیا۔ اور جو کرامات اور خوارقِ عادات ظہور
 میں آئیں، شاید ہی کسی اور سے ظاہر ہوئی ہیں۔

طیب حاذق حضرت امام بنعفی صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات

آنجناب کی کنیت ابو عبد اللہ اور لقب صادق ہے۔ کہ آپ دین و مذہب کے امام اور

شرعیات و طریقت کے مادی ہیں۔ اور صاحب شوق کے راہنما و اصحاب ذوق کے پیشوا اور زاہدوں کے پیشوا اور عابدوں کے سردار، حقائق الہی اور تفسیر قرآنی و لطائف کے مصنف اور تمام علوم کے جامع ہیں۔ اور سلسلہ نقشبندیہ کے امام تھے، اور اکثر طرق عالیہ کے مدار المہام تھے، اور حضرت مولانا امام اعظم ابو حنیفہ کوفی صوفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی صحبت سے مشرف ہو کر بیعت کی اور باطنی فیض حاصل کئے۔ چنانچہ حضرت امام صاحب فرماتے ہیں،

لَوْلَا السَّنَنَانُ لَهَلَكَ النَّعْمَانُ

اگر نعمان کی دو سال کی عمر نہ ہوتی (جو امام جعفر صادق کے ہاں گذاری تھی) تو نعمان سے

ہلاک ہو جاتا۔

کہتے ہیں کہ آنجناب نے امام اعظم صاحب سے پوچھا، کہ عقلمند کون ہے؟

آپ نے فرمایا کہ جو خیر و شر میں تمیز کرے۔

آنجناب نے فرمایا کہ خیر و شر میں تو چوہا پائے بھی تمیز کر سکتے ہیں۔ بلکہ عقلمند وہ ہے کہ جو دو خیروں اور دو شرروں میں تمیز کر سکے، تاکہ دو نیکیوں میں سے جو اچھی ہو اسے اختیار کرے، اور دو شرروں سے جو خراب ہو، اسے چھوڑ دے۔

اور نیز آنجناب نے امام صاحب سے پوچھا کہ نماز کی چابی اور اس کا افتتاح اور استفتاح

کیا ہے؟

امام صاحب نے فرمایا کہ نماز کی چابی وضو ہے، اور افتتاح تکبیر اولیٰ اور استفتاح

رو بقیلہ ہونا اور سبحانک اللہم پڑھنا ہے۔

اور آنجناب کی تمام کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ حکم الہی کے مطابق مردہ گائے

زندہ گائے بن گئی۔

آپ کی ولادت مدینہ سکینہ میں ۶۰ھ کو ہوئی، اور ۶۸ھ میں ۱۴۸ھ کو

رحلت فرمائی، اور جہاں بدبر آپ کے والد ماجد، دادا بزرگوار صاحبان کے مقبرے تھے، وہیں

مدفون ہوئے۔

آنجناب کی تاریخ وفات لفظ "ناصح" سے نکلنی ہے۔

اور آنجناب کا سلسلہ طریقت حضرت امام قاسم بن محمد بن ابوبکر سے، کہ جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی طرف سے امیر المؤمنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتا ہے۔

آپ کے والد ماجد کا اسم مبارک حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔

حضرت یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

آنجناب کی کنیت ابو یعقوب تھی۔ اٹھارہ سال کی عمر تک اپنے ظاہری علوم کی تحصیل کر کے وعظ کرنا شروع کیا۔ آپ حنفی المذہب تھے۔ اور ارادت کا خرقہ حضرت مولانا شیخ بوعلی فارمدی سے پہن کر فیض باطن اخذ کیے، اور خلافت کا مرتبہ حاصل کر کے ساٹھ سال سے زیادہ شیخی اور ارشاد کے سجادہ پر بیٹھے۔

آپ مقبول عوام تھے اور مدت تک آپ نے کوہ آذر میں خلوت اختیار کی۔ اور خلوت کی اثناء میں آپ صرف جمعہ کے روز باہر نکلتے۔ آپ اپنے زمانہ کے غوث اور امام تھے۔ اور پانچویں صدی کے مجدد اور صاحب حالات مدشن اور کرامات ظاہرہ تھے۔ بغداد، اصفہان، خراسان، سمرقند اور بخارا میں آپ لوگوں کو ہدایت کرتے رہے۔ منقول ہے کہ حضرت غوث اعظم مولانا شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر الجیلانی قدس اللہ سرہ اور ابن سقا آپ کی زیارت کے لئے گئے۔ راستے میں انہیں ایک شخص ملا، جس نے پوچھا کہ کہاں جاتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم فلاں غوث وقت کی ملاقات کو جاتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا کہ چلو میں بھی آپ کے ہمراہ آزمائش کے لئے چلتا ہوں۔ اگر وہ صاحب کشف ہوگا تو میرے دل کی بات بتا دے گا۔

تینوں آپ کی خدمت میں گئے، تو آپ نے حضرت شیخ عبدالقادر الجیلانی رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ آپ عنقریب ہی منبر پر چڑھ کر قَدْحِي هَذِهِ عَلَى رَقَبَةِ كُلِّ وِلِيٍّ اللّٰهِ۔ کہیں گے۔ اور اس سقے کو فرمایا کہ تیرا خاتمہ بایمان ہوگا۔ اور اس تیسرے شخص کو فرمایا کہ کانوں تک دُیَا میں غرق رہے گا۔

جس طرح سے آپ نے فرمایا تھا، ٹھیک ٹھیک ویسا ہی وقوع میں آیا۔ یعنی مولانا حضرت غوث الاعظم نے وہی کیا۔ اور سقے کا خاتمہ بایمان ہوا۔ اور تیسرا شخص ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو کر دنیا میں غرق ہوا۔ نزع کے وقت اس شخص سے لوگوں نے پوچھا کہ تو مسلمان تھا، عالم تھا، کیا اس وقت اسلام کی بابت تجھ کو کچھ یاد ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے قرآن یاد تھا، وہ نوسب بھول گیا ہے۔ مگر ایک آیت مجھے یاد ہے اور وہ یہ ہے،

رَبِّمَا يَبُودُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ۔ (وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بسا اوقات اس بات کی خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ مسلمان ہوتے۔) معاذ اللہ! اولیاء اللہ کی آزمائش اس طرح کی ہوتی ہے۔

آپ نقشبندی ہیں۔ اور آپ کی ولادت ۱۱۸۸ھ میں ہوئی۔ اور وفات ۱۲۵۵ھ میں واقع ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک مرد میں ہے۔ اور آپ کی تاریخ وفات شجرہ طیبہ حسب مدارج قدسی بود سے نکلتی ہے۔ اور دوسرے قول کے موافق تاریخ وفات کَانَ اِمَامَ الْعِرْفَانِ ہے۔

چنانچہ رحلت کے وقت اپنے اصحاب میں سے چار شخصوں کو جو ارشاد کے مرتبے کو پہنچ چکے تھے، خلافت اور نیابت عطا فرمائی۔ یعنی حضرت مولانا خواجہ عبدالخالق بغدادی اور خواجہ عبداللہ برقی اور خواجہ حسن اندلی اور خواجہ یسوی رحمۃ اللہ علیہم کو۔ اور آپ کی تاریخ وفات مولوی غلام محی الدین صاحب کنگائی نے اس طرح پرکھی ہے۔

سال تاریخ خواجہ ہمدان گفت دل بہ عزیز مہر جاں

حضرت مولانا خواجہ عبید اللہ احراری رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

مقربوں اور ابراہیل کے سردنر اور ادیبائے کبار کے مہمخ حضرت مولانا خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احراری رضی اللہ عنہ کے حالات ذکر کئے جاتے ہیں کہ آپ قطبِ وقت اور سابقہ صدی کے مجدد تھے۔ اور فاروقی نسب حنفی المذہب اور نقشبندی مشرب کے تھے۔ آپ کو تین سال کی عمر میں حضورِ حق حاصل تھا۔ فرماتے تھے کہ لوگ کس طرح گناہ میں آلودہ ہو جاتے ہیں۔ اس واسطے کہ آپ جانتے تھے کہ میری طرح سب کو حضرت حق کی حضوری حاصل ہے۔

نقشبندیہ نسبت اپنے حضرت مولانا یعقوب چرخمی قدس اللہ سرہ کی خدمت سے حاصل کی تھی، اور خلافت کا مرتبہ حاصل کیا تھا۔ اور نیز دوسرے مشائخ سے بھی صحبت کا فیض حاصل کیا تھا۔ اور توحید و جود کی نسبت اپنے آباء و اجداد سے حاصل کی۔ اور آپ اعجازِ روزگار تھے۔ آپ کی ریاضتیں اور عبادتیں بیان سے باہر ہیں۔ اور کرات اور خرقی عادات بے شمار ہیں۔ اور آپ نے چالیس سال تک عشاء کے حضور سے صبح کی نماز ادا کی۔

ایک روز آپ نے آنحضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم پاک کو خواب میں دیکھا، کہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر اس پہاڑ پر لے چل۔ میں نے ویسا ہی کیا۔

دافعی شریعت اور طریقت کی نزقیان، آپ کے دہلی سے جہان میں پھیل گئیں۔ اور مشرق سے مغرب تک تمام جہان آپ کی نسبت سے پُر ہو گیا۔ اگر مخدوم اعظمی کی نسبت شور و جرات سے پُر ہے، تو بھی انہیں کی طرف سے ہے۔ اور اگر ابو العلابہ طریقت ہے، کہ جس میں طاقت اور زور سے چلا جاتا ہے، تو وہ بھی انہیں کی طرف سے ہے۔ اگر نعمت بانوت ہے کہ حضورِ اہد یادداشت کمال نقوی اور طہارت سے ہے تو بھی ان کی طرف سے ہے۔

آپ فرماتے ہیں کہ ہمیں شریعت کو رواج دینے اور بدعت کی توہین کرنے کا حکم ہوا ہے۔
 اگر میں لوگوں کو مرید کروں، تو کوئی شخص بھی دنیا میں کسی کامرید ہونے کے لئے نہ ہے۔
 آپ کی کرامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ ایک روز جنگل میں آفتاب چھپنے کے وقت آپ
 نے سورج کی طرف توجہ کی، تو آفتاب حرکت کرنے سے مخم گیا۔ اور جب آپ گھر پہنچ گئے
 تو ایک ہی دفعہ چھپ گیا اور اندھیرا چھا گیا۔

آپ کے دنیاوی اسباب اور کارخانہ بہت تھا۔ چنانچہ گھوڑوں کی میخیں سونے چاندی
 کی تھیں۔ لیکن ان سے تعلق ایک بال بھر بھی نہ تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ یہ میخیں مٹی میں
 گاڑی جاتی ہیں، نہ کہ عارف کے دل میں۔

مولانا جامی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں سے

جو فقر اندہ باس شاہی آمد

بہ تدبیر عبید اللہی آمد،

آپ نے سو مواز کی رات، شام اور عشاء کی درمیانی رات، ربیع الاول کی آخری
 تاریخ ۱۹۵۵ء کو اس جہان فانی سے رحلت فرمائی۔ آپ کا مزار مبارک سمرقند میں ہے۔
 اور آنجناب کی تاریخ وفات اس عبارت سے نکلتی ہے۔

(جامع قلاع بدعت، بودا)

حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر حالات

آپ محدث عالم حافظ محقق عارف حنفی اللذہب زمانہ کے عارفوں کے خلاصہ محققان
 وقت کے پیش رو اور حضرت نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے دوسرے خلیفہ تھے۔ آپ صاحب
 تصانیف بھی تھے۔ چنانچہ تفسیر فصل الخطاب، تحقیقات فصول ستہ وغیرہ آپ کی تصنیفات
 ہیں۔ آپ کا ام شریف محمد ہے۔

ایک روز آپ کے والد بزرگوار حضرت خواجہ صاحب آئے اور لونڈی سے پوچھا کہ دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا کہ پارسا منتظر کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب نے باہر آکر دیکھا تو آپ کھڑے ہیں۔ فرمایا، تم پارسا ہو۔ چنانچہ اسی روز سے آپ اسی لقب سے مشہور ہو گئے۔

آپ عشاء کی نماز سے لے کر صبح تک عصا پکڑے کھڑے ہو کر حالات اور کیفیات میں غرق رہتے تھے۔

مسجد بناتے وقت حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو دوپہر کے وقت بند کرنے کے لئے اجازت دی تھی۔ بانی لوگ تو نیکے ماندے ہو کر دوپہر کو آرام کرتے لیکن آپ ہاتھ پاؤں مٹی سے آلودہ دھوپ میں مرانہ کرتے۔

خواجہ صاحب آپ کے پاؤں پر سر رکھ کر جناب النبی میں دعا مانگتے کہ اے پروردگار! اس پارسا جوان کو بدولت بہاؤ الدین، رحم کر۔

خواجہ صاحب فرمایا کہ مجھے کہ جو کچھ پارسا کہتا ہے، اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے۔ لیکن پارسا اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہے۔ اور اس کے خلاف کچھ نہیں کتا۔ اور قرب اللہ کے جو مراتب ہمیں بارگاہ النبی سے حاصل ہوئے تھے، وہ سب پارسا نے حاصل کئے۔ ہماری ظہور سے مقصود محمد کا تھا۔

اور ایک روز خواجہ صاحب نے حوض میں غوطہ لگا کر آپ کے مبارک پاؤں پر سر رکھ ہی دعا کی۔

آپ کی وفات بدھ کے روز ۲۳ ذی قعدہ ۱۲۲۲ھ کو ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک مدینہ بڑسکین میں حضرت عباس کے مرقد منور کے قریب سفید پتھر کا بنا ہوا ہے۔ آپ کی تاریخ وفات ان الفاظ سے نکلتی ہے۔

راجابت داعی فرمود

غزلِ فراقیہ

داغوں سے باغیاں ہے بستیاں سرائے دل
 کجا ہی بے خزاں بہار ہے گلپیں فضائے دل
 مرجائے بھول کر نہ کسی سے نکلے دل
 یارب کسی بشر کا کسی پر نہ آئے دل
 قسمت سے نقش پائے صنم کو چو پائے دل
 سو جان سے فدا ہو دوہیں کہ لوٹ جائے دل
 لوٹا جو کوئی یارب سے ہوں گا فدائے دل
 سینے گا آپ مجھ سے اگر باجرائے دل
 بزمیں وہ گل جوئے نو گل ہو قبائے دل
 بوسہ وہاں یار کالے منہ کی کھائے دل
 دیکھے نظر دل آئے ہی عین خطائے دل
 ناصح خطائے معاف کسی پر نہ آئے دل
 وسعت یہ ہے کہ کون مکان تک نہ سکائے دل
 درماں ہے درد ہے غم جاناں ودائے دل
 دل میں ندائے غم ہے تو غم میں صدائے دل
 دلدار کام کرنی ہے آہ رسائے دل
 ناداں نہ دل شکستوں کی لے بددعائے دل

آنکھیں بھی روکے بھوٹ گئیں دیکھ لا علیٰ

شامل رہا نہ درد میں کوئی سولے دل

حمدِ باری تعالیٰ

حمد اس خدا کی ہے فنا کہ جس نے روشن کر دیا
 مصباح دل الوار سے ایمان کے ہر گودید کا
 پیدا کیا جس نے جہان کو قائم کئے بہت سبب
 بدیحا عجز بہا ششدر ہے عقل انبسیا

بے مثل ہے ذات خدا گرووں مثال اس کی کہا
 جس نے بنایا کون و مکان وہ کون ہے اے موزاں
 وہ خالق افلاک ہے ہر عیب سے وہ پاک ہے
 کوئی شریک اس کا نہیں وہ ایک ہی ہے بالیقین
 قل هو الله احد ہے وصف الله القہد
 نے ضد نہ ند اس کا کوئی، والد دل سے وہ بری
 ہو جو ورود اس ذات سے جو دن نکلے رات سے
 بہر احمد سار دیں، محبوب رب العالمین
 وہ راہنمائی گراں، وہ پیشوائے عسافاں
 شمس الضحیٰ، بد الدجی، نور العیض الہدیٰ
 ہر سپہ معرفت از بس کہ عالی منزلت
 بعد از ثناء و نعت کے اے مومنو سمجھو آگے
 اپنے گناہوں سے ڈرو، حق نے کہا جو وہ کرو
 روز قیامت آئے گا، آفات سر پر لائے گا
 مرتے ہوئے حال کیا، قبس میں حوال کیا
 تو یہ کرو تو یہ کرو، تمہارے نیت ڈرو
 خالص خدا کے واسطے، طاعت عبادت کیجئے
 احسن کلاموں کا اجماع قرآن کو سمجھو سبھی
 مسنون ہوئے کام جو اس کو سدا کرتے رہو
 دست راست ہو ورود، بکراں برسیدہ ہنبران
 دست چپ ہو، جو تجلیات خدا پر پیشوائے انبیاء

گرووں منور کر دیا جس نے کو اکب کو نگا
 بے مثل ہے وہ بے چوں بے نشاں ہے وہ بے چرا
 پہنچے کہاں اور لاک ہی تاکنہ ذات کبریا
 سمجھو کہ ہے ایمان دین یہ بات بے ریب ریا
 پڑھ اس کو زبا جہد وجد وحدت سے ہوتا آشنا
 نے جسم رکھتا ہے نہ جی جو سمجھو اس سے ہے ورا
 خارج کیسے ظلمات سے روز آفتاب پر ضیا
 سردار جملہ مرسلین خیر رسولے انبیا
 وہ مقصدائے مرسلان وہ تاجدار علی آقی
 در اصفیاء درج عطا، بحر سخا، کانہ و نوار
 از جسد والامرتبت یعنی وہی بعد از خدا
 یعنی نہ چھوڑو ہاتھ سے بک لمحہ ذیل انقیاد
 دن رات میں نہ مت رہو یک وقت بے یاد خدا
 جانے کیا دکھلائے گا ڈرنے رہو اس سے جدا
 پل پر چلیں گے چال کیا رکھتے ہیں بار جرمہا
 امید رحمت کی کرو چھوڑو یہ سب حرص ہوا
 نیت خدا کہ ہو رہے ہر کام ہونے سے ریا
 بطلان شخصی ہے بری نازل پیغمبر پر ہوا
 بدعت سے بھاگو مومنو! یہ ضال ہے سرتابیا
 احمد امام مرسلان محبوب ذات کبریا
 یعنی محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم علی

تحفہ درود پاک کا بھیجو پیغمبر بر سبھی
 کل انبیاء و مرسلین کل اصفیاء و صادقین
 رحمت سے تیرے پر ضیاء یارب تیرے ہیں چوں سما
 یارب منظور کیجئے انوار سے قرآن کے
 رافت سے رحمت سے تیرے ہر دو سخاوت سے تیرے
 اُن سے دکھو سب التجا تا ہر دم سے حاصل مدعا
 کل عارفین و دوصلین کل مومنان باصف
 کہ مرتبہ ان کا بڑا اور دین بڑھے ان سے سدا
 اور سب مسلمانوں کو دے تُوں مَنُ یہ اس کی ہے ضیاء
 بخشش عنایت سے تیرے آباد ہے عالم سدا

تحفون تو جو ادا ہے، عالم جو یہ آباد ہے

تیرے یہ سب امداد ہے اے خالق ہر دو سرا

مولود شریف

الصلوات اے مہرِ چرخِ ابرہہ
 الصلوات اے مفضل درگاہے رب
 الصلوات اے سردِ عالی صفات
 الصلوات اے مستغیثین راغیبات
 الصلوات اے مومنان را اہتجاج
 الصلوات اے جان و جسم در روح و روح
 الصلوات اے قصورت عرش کاخ
 الصلوات اے سائر چرخ کبود
 الصلوات اے بادِ علت بس لذیذ
 الصلوات اے سردِ خیر البشر
 الصلوات اے سیدِ عالی تمیز
 الصلوات اے کام تو فریاد رس
 الصلوات اے نور ذاتِ کبریا
 الصلوات اے خلقِ عالم را سبب
 الصلوات اے بادشاہِ شش جہات
 الصلوات اے ستر فریادِ غراث
 الصلوات اے مومنان را احتیاج
 الصلوات اے کان الطافِ فتوح
 الصلوات اے از نخلتِ سدرِ شاخ
 الصلوات اے زائرِ نور و رود
 الصلوات اے حبِ توبہ از بند
 الصلوات اے کانِ خبر و دفعِ شر
 الصلوات اے حقِ تعالیٰ را عزیز
 الصلوات اے کام تو عفو است و بس

الصلوات لے بے نور شد قاش قاش	الصلوات لے ہر ستر فاش
الصلوات لے محرم خاص اخص	الصلوات لے مہبط آیات نص
الصلوات لے شافی جسد مرض	الصلوات لے شاہِ جوہر ہم عرض
الصلوات لے عاشقان با اہباط	الصلوات لے شاہدنا الصراط
الصلوات لے معطی ہرار و خط	الصلوات لے کاشف انوار و خط
الصلوات لے نور اللہ التسمیع	الصلوات لے منظر متر بدیع
الصلوات لے از توجان راصد فروغ	الصلوات لے حاجی شرک و دروغ
الصلوات لے در عرفان راصد ف	الصلوات لے در احسان ر اشرف
الصلوات لے نور از تا پار بفرق	الصلوات لے بادشاہِ غرب و شرق
الصلوات لے باعث شرف ملک	الصلوات لے سرور جن و ملک
الصلوات لے ساتی آب زلال	الصلوات لے منبع خیر و کمال
الصلوات لے شافع جسد امم	الصلوات لے دافع جسم و سقم
الصلوات لے رحمت للعالمین	الصلوات لے قطبِ فلک و زمین
الصلوات لے انبیاء را پیش رو	الصلوات لے نور کانِ جسم تو
الصلوات لے مطلع فیضِ الہ	الصلوات لے نور بخش مرد و ماہ
الصلوات لے پیشوئے انبیاء	الصلوات لے راہنڈے اولیاء
الصلوات لے فخر جسد عالمی	الصلوات لے البطمی و ہاشمی

صد صلوة و صد سلام لایزال

باد بر تو یا رسول زد الجلال

السلام لے افضل پیغمبران	السلام لے اکرم ہر دو جہاں
السلام لے لعل کانِ عز و جود	السلام لے لبس لبس در وجود

السلام اے لجز فیض ہڈے
 السلام اے لجز لہجہ نور خدا
 السلام اے لادری گم گشتگان
 السلام اے ہوش افزاے رداں
 السلام اے مصطفیٰ و محبتی
 السلام اے مالک ہر دوسرے
 السلام اے صاحب لطف و عطاء
 السلام اے لولئے بحرِ کرم
 السلام اے عالمِ علمِ قدیم
 السلام اے لہجہ حسن کائنات
 السلام اے عارف سترِ کریم
 السلام اے موجِ خوبی ہائے ذات
 السلام اے عالمِ علمِ قدیم
 السلام اے یارِ تو آرامِ جاں
 السلام اے منبجِ علم و حکم
 السلام اے سحرِ تو جانِ جاں
 السلام اے مخزنِ اسرارِ حق
 السلام اے حامدِ تو درِ جاں
 السلام اے دافعِ کرب و بلا
 السلام اے معدنِ انوارِ حق
 السلام اے باعثِ ایجادِ خلق
 السلام اے دارِ تو اسقامِ ماہ
 السلام اے عینِ فیضِ لم یزل
 السلام اے بہرِ نو بنیادِ خلق
 السلام اے دارِ تو دارِ الشفا
 السلام اے عابدِ حق بے بدل
 السلام اے دارِ تو اہلِ وفا
 السلام اے عابدِ حق بے نظیر
 السلام اے لایح ہر ترزِ عجب
 السلام اے مہبطِ فیضِ رحیم
 السلام اے موردِ سترِ کریم
 السلام اے کحلِ چشمِ گردِ تو
 السلام اے کانِ راحتِ دردِ تو

عورتوں کی بیعت کا بیان

در بیان آنکہ عورتوں کی بیعت کی نسبت شرائط مقررہ بیان کی جاتی ہیں، کہ جن کی نسبت خداوند کریم اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتا ہے:

قوله تعالى: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يَبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِمَهْتَابٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْتَصِمْنَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

ترجمہ: اے پیغمبر! جس وقت تیرے نزدیک مومن عورتیں آویں یعنی مسلمان کر تیرے ساتھ بیعت کریں اور تو ان کو ان شرائط کے ساتھ بیعت کر کہ خدا پاک کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرے۔ اور نہ چوری کرے۔ اور نہ زنا کرے۔ اور نہ ناحق خون نہ کرے۔ اور نہ بناوٹی بات کے نزدیک نہ آوے کہ وہ بناوٹی بات کہ جس کو تم نے خود بنا یا ہو۔ یعنی سخف دروغ۔ اور بناوٹی بات نہ کر دام معروف میں نیکی کے ساتھ۔ پس اے محمد! ان عورتوں کی بیعت کر ان شرائط کے ساتھ۔ اور ان عورتوں کے لئے طلب بخشش کر اپنے پروردگار سے۔ تحقیق خداوند کریم تمہا کے گنہگاروں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ساتھ توبہ کے۔

مفسروں نے اس آیت شریفہ کا شان نزول اس طرح سے بیان کیا ہے کہ جس وقت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ و آلہ و اصحابہ وسلم نے مکہ معظمہ کو فتح کر کے مردوں کو بیعت کرنے سے فارغ ہوئے تو عورتوں میں بھی بیعت کی محبت کرنی ہوئی آئی۔ اور آنحضرت سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اندس میں حاضر ہوئیں۔ تو پھر خداوند کریم نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ حضرت وحی جبریل علیہ السلام کے خبر دی کہ اے محمد! جو عورتیں تیرے پاس بیعت ہونے کے واسطے آئی ہیں۔ اگر وہ عورتیں ان چھ

شرائط کے ساتھ افرار کریں تو پھر تم ان کو بیعت کرو۔ اور ان کے ماضی کے گنہگاروں کے لئے طلب بخشش کرو۔ اپنے پروردگار سے، اس واسطے کہ تیرا پروردگار بخشنے والا ہے گناہوں کو، جو کہ ان شرائط کے ساتھ نوحید کے تیرے ساتھ بیعت کرتی ہیں۔

ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عورتوں کو بیعت کرتے تھے۔ یعنی بطور واعظ فعلی سے بالکل منع کرتے تھے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ.....

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
ابْنُ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْهِ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرْتُهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
سَلَّمَ كَانَ يَمْتَحِنُ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذِهِ آيَةِ بِقَوْلِ
اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَّكَ إِلَى قَوْلِهِ
غَفُورٌ رَحِيمٌ قَالَ عُرْوَةُ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبَ بِهَذِهِ الشَّرَاطِطِ مِنَ
الْمُؤْمِنَاتِ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ بَايَعْتُكَ كَلَامًا
وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُكَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ فِي الْبَايَعَةِ مَا بَايَعُونَ
إِلَّا بِقَوْلِهِ قَدْ بَايَعْتُكَ عَلَى ذَلِكَ. تَابِعَهُ يُونُسُ وَمَعْبُدٌ وَعَبْدُ
الرَّحْمَنِ ابْنُ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ مَهَاجِرَاتٍ.

ترجمہ، کی تفسیر ہم سے اسحاق ابن منصور نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم نے، کہا ہم سے ابن شہاب کے بھتیجے نے انہوں نے اپنے چچا ابن شہاب سے کہا مجھ کو عروہ نے خبر دی، ان کو حضرت عائشہ ام المؤمنین نے، انہوں نے کہا کہ جو عورتیں آئیں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہجرت کر کے آئیں، آپ اس آیت کے موافق

ان کا امتحان لینے۔ بَايْتَهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ إِلَىٰ آخِرِهِ
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ کہتی تھیں، پھر جو مسلمان عورتیں
 ان شرطوں کو قبول کر نہیں، جو اس آیت میں مذکور ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے
 زبان مبارک سے فرمادینے کہ میں نے تجھ سے بیعت کی، خدا کی قسم! آپ کا ہاتھ مبارک بیعت
 لینے میں کسی عورت کے ہاتھ سے مس نہیں ہوا۔ آپ عورتوں سے بیعت کے وقت صرف زبان
 مبارک سے فرمادینے کہ میں نے تم سے اس بات پر بیعت لے لی۔ زہریؒ کے بھتیجے کی
 یونسؒ اور معمرؒ اور عبدالرحمن بن اسحاق نے زہریؒ سے روایت کرنے میں متابعت کی۔ اور
 اسحاق راشد نے کہا زہریؒ سے، انہوں نے عروہ اور عمرؒ سے صحیح بخاری اور حاشیہ والی
 صحیح کی بیان کرنے میں کہا۔

آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پاک ان عورتوں کو جانتے تھے کہ وہ خدا اور
 رسول کی رضا مندی کے لئے نکلی ہیں یا اور جھگڑ کر چلی آئی ہیں۔

اب ام عطیہؓ کی جو حدیث میں ہے کہ آپ نے گھر کے باہر سے ہاتھ دراز کیا اور ہم نے
 گھر کے اندر سے۔۔۔ اس سے بھی مصافحہ ثابت نہیں ہوتا۔

اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ ایک عورت نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔۔۔
 تو اس سے بھی مصافحہ کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔

اور ابو ذر نے مراہیل میں شعبے سے نکالا کہ آپ نے ایک چادر ہاتھ پر رکھی،
 اور فرمایا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا ہوں۔

ان حدیثوں کو دیکھ کر بھی جو مرشد عورتوں کو مرید کہتے وقت ان سے ہاتھ ملائے،
 وہ بدعتی اور مخالف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم ہے۔ اسی طرح جو
 مرشد غیر محرم عورتوں مریدنیوں کو بے سزا اپنے پاس آنے دے، مثلاً سزا اور سبب نہ کہوے
 ہوئے، تو وہ مرشد نہیں، بلکہ مفضل یعنی گمراہ کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔

قوله تعالى :

إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعُنَكَ الْآيَةَ

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَبُو رَبِيعٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ بَايَعَنَّا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَرَأَ عَلَيْنَا أَنْ لَا يُشْرِكُنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَنَهَانَا عَنِ النِّبَاحَةِ - فَقَبِضَتْ امْرَأَةٌ يَدَهَا فَقَالَتْ أَسْعَدْتُ نِسِيَّ فَلَانَهُ أُرِيدُ أَنْ أُجْزِيَهَا فَمَا قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فَاَنْطَلَقَتْ وَرَجَعَتْ فَبَايَعَهَا .

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ قَالَ سَمِعْتُ الزُّبَيْرَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَا يُعْصِيكَ فِي مَعْرُوفٍ، قَالَ إِنَّهَا هُوَ شَرْطُ شَرْطَةِ اللَّهِ لِلنِّسَاءِ .

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنَا عَنْ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو أَدْرِيسٍ سَمِعَ عَبَادَةَ ابْنَ الصَّامِتِ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَتُبَايَعُونَنِي عَلَى أَنْ لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تُسْرِفُوا وَقَرَأَ آيَةَ النِّسَاءِ وَأَكْثَرَ لَفْظِ سَفِينٍ قَرَأَ الْآيَةَ فَمَنْ دَفَى مِنْكُمْ فَاجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعُوقِبَ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْهَا شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسْتَوْهُهُ اللَّهُ فَهُوَ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَذَبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ . تَابِعَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَفْهِرٍ فِي الْآيَةِ .

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ الْحَسَنَ ابْنَ مُسْلِمٍ

أَخْبَرَكَ عَنْ طَاءُوسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ شَهِدْتُ الصَّلَاةَ يَوْمَ الْفِطْرِ
 مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابْنُ بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُمَامَةُ
 فَكَلَّمُوهُ يُصَلِّيْنَهَا قَبْلَ الْخُطْبَةِ ثُمَّ يَخْطُبُ بَعْدُ فَتَزَلُ يَمِينُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَانِي أَنْظَرُ إِلَيْهِ حِينَ يَجْلِسُ الرِّجَالُ
 يَمِينِهِ ثُمَّ أَقْبَلَ يَشْتَقِمُهُمْ حَتَّى أَتَى النِّسَاءَ مَعَ بِلَالٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ
 إِذَا جَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَايَعَتِكَ عَلَى أَنْ لَا يَشْرُكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ
 وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْ لَا ذَهَبْنَ وَلَا يَأْنِسِينَ بِبَهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ
 أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ حَتَّى فَرَّغَ مِنَ الْآيَةِ كُلِّهَا ثُمَّ قَالَ حِينَ فَرَّغَ
 أَنْتُنَّ عَلَى ذَلِكَ وَقَالَتْ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ وَلَوْ بِمُجِبَّةٍ غَيْرِهَا نَعَمْ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا يَتْرَى الْحَسَنُ مَنْ هِيَ قَالَ فَتَصَدَّقْنَ وَبَسَطَ بِلَالٌ
 ثَوْبَهُ فَجَعَلْنَ يُلْفَيْنَ وَالْحَوَارِيُّوْنَ فِي قُرْبِ بِلَالٍ -

اِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بِبَايَعَتِكَ كِ تَفْسِيْرُ مِهْمِ اِبُو مَعْرُ نِي بِيَانِ كِي، كَمَا
 مِهْمِ عِبْدِ الْوَارِثِ نِي كَمَا مِهْمِ اِبُو بَسْمِيَانِي، اِنْمُوْر نِي حَفْصَةُ بِيْتِ بِيْرِيْنِ نِي، اِنْمُوْر
 نِي اِمِ عَطِيَّةِ نِي، اِنْمُوْر نِي كَمَا، مِهْمِ نِي اَنْحَضْرَتِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِي بِيْعَتِ كِي، تُوْاْپَ نِي
 يِ اَيْتِ سُنَانِي. وَلَا يَشْرُكْنَ بِاللّٰهِ شَيْئًا. اِدْرِ مِهْمِ كُوْمُرِيْ نِي پَرِ نُوْحِ كُوْنِي سِي مَنَعِ نِي اِبَا.
 تُوْ اِيْكِ عُوْرَتِ نِي اِيْنَا بَا نُوْحِ كِي بِيْعِ لِيَا. دُوْ خُوْدِ اِمِ عَطِيَّةِ، مِهْمِ كِيْنِي لِيْ كِي. نَسَا نِ عُوْرَتِ نِي مِيْرِي
 نُوْحِ كُوْنِي مِي مَدُوْ كِي مَحِي، اِسْ كَا بَدُوْ كُوْرُوْ نِي. يِ رِيْنِ كُوْرِ حَضْرَتِ مِيْنِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَا مَوْشِ مِي
 مِي رِيْ. دُوْ مِيْلِيْ لِيْ. نُوْحِ كُوْرِيْ كِي پِهْرِ لُوْ كِي اِيْ اِبْنِي اِسْ سِي بِيْعَتِ لِي.

مِهْمِ بِيْعَتِ كِي حَا شِيْ دَا لِي لِي كِهْنِي مِي كُو اِسْ كِي نُوْحِ مِي شَرِيْكِي مِي حَا فُوْ. پِهْرِ
 نُوْحِ نِي كُوْرِيْ كِي.

ف، اِدْرِ مِيْرِيْ مَدُوْبِيْتِ مِي مِهْمِ كُو اِبْنِي اِسْ كُو اِجَا زَتِ دِي. يِ اِيْكِي خَا صِ حِكْمِ

تھا، جو ام عطیہ کو دبا گیا۔ ورنہ نوحہ عموماً حرام ہے۔ اور اس کی حرمت میں احادیث صحیحہ وارد ہیں۔ اور بعضے مالک کا قول کہ نوحہ حرام نہیں ہے، شاذ ہے۔ اور مردود ہے۔ قسطلانی نے کہا کہ نوحہ پہلے مباح تھا، پھر مکروہ تنزیہی ہوا، پھر حرام ہوا۔ اور ممکن ہے کہ ام عطیہ کے بیعت کرنے وقت مکروہ تنزیہی ہو۔ اس لئے آپ نے اجازت دی ہو۔ اس کے بعد حرام ہو گیا ہو۔ حافظ نے کہا کہ نوحہ کرنا مطلق حرام ہے، اور یہی مذہب ہے، سب علماء کا۔ ۱۲۔ منہ۔

ہم سے عبد اللہ بن محمد نے بیان کیا، کہا، ہم سے وہب بن جریر نے، کہا، ہم سے والد جریر بن حازم نے کہا، میں نے زبیر سے سنا، انہوں نے عکرمہ سے، انہوں نے ابن عباس سے کہ اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ بِأَبِكِ خَاصَّ شَرْطِ هَتْمِي، جو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے لئے لگائی ۱۲۔ منہ۔

قَوْلُهُ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ سے یہ مراد ہے، جو گا کہ نوحہ نہ کریں، یا غیر مرد سے خلوت نہ کریں، یا شوہروں کی نافرمانی نہ کریں۔ اگر یہ معنی ہوں کہ اچھی بات میں تیری نافرمانی نہ کریں، تب تو عورتوں اور مردوں سب کے لئے یہ حکم عام ہوگا۔ جیسے کہ آگے کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے، کہ آپ نے لیلۃ العقبہ میں انصار سے انہی شرطوں سے بیعت لی تھی۔

ہم سے علی بن عبد اللہ نے بیان کیا، کہا، ہم سے سفیان بن عیینہ نے، انہوں نے کہا، ہم سے زہری نے بیان کیا۔ کہا، ہم سے ابو ادریس خولانی نے انہوں نے عبادہ بن صامت سے سنا انہوں نے کہا، ہم سے لیلۃ العقبہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کے پاس تھے۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم مجھ سے ان باتوں پر بیعت کرتے ہیں، اَنْ لَا تُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَّلَا تَزْنُوْا وَّلَا تَسْرِقُوْا، اور عورتوں کی آیت جو سورہ ممتحنہ میں عورتوں کے حق میں اتری ہے، وہ پڑھی۔ سفیان نے اس حدیث میں اکثر یوں کہا کہ آپ

نے جب یہ آیت پڑھی۔ پھر جو کوئی تم میں سے ان شرطوں کو پورا کرے، اس کا ثواب اللہ پر ہوگا۔ اور جو کوئی ان کاموں میں سے کچھ کر بیٹھے، پھر دنیا میں اس پر حد پڑ جاوے تو اس کے گناہ کا اتنا رہو جتنے گا۔ اور اگر ان کاموں میں سے کچھ کر بیٹھے۔ اور اللہ اس کے گناہوں کو چھپائے رکھے، حد سے بچ جائے، تو اب قیامت کے دن اللہ کا اختیار ہے، چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے معاف کر دے۔ سفیان کے ساتھ اس حدیث کو عبدالرزاق نے بھی معمر سے روایت کیا۔ انہوں نے زہری سے اور یوں ہی کہا کہ آیت پڑھی۔

ہم سے محمد بن عبدالرحیم نے بیان کیا، کہا ہم سے ہارون بن معروف نے کہا ہم سے عبداللہ بن وہب نے کہا، محمد بن جریج نے خبر دی، ان کو حسن بن مسلم نے، انہوں نے طاؤس سے سنا، انہوں نے ابن عباس سے انہوں نے کہا کہ میں نے عید کی نماز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر و عمر و عثمان سب کے ساتھ پڑھی۔ سب پہلے نماز پڑھنے لگے، پھر خطبہ سنانے لگے۔ ایسا ہوا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبہ سنا کر منبر پر سے اترے گویا کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ آپ ہاتھ مبارک کے اشارے سے لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ پھر ان کی صفیں چہرتے ہوئے آگے بڑھے۔ عورتوں کے پاس آئے بلال آپ کے ساتھ تھے آپ نے یہ آیت پڑھی۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ

اور پوری آیت پڑھی۔ پھر فرمایا، اے عورتو! تم ان شرطوں پر قائم ہوتی ہو۔ ایک عورت لے سوا اور کسی نے زبان سے جواب نہ دیا۔ (شراکین) ایک عورت اسما بنت یزید نے کہا، ہاں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حسن بن مسلم راوی کو معلوم نہیں ہوا کہ وہ جواب دینے والی عورت کون تھی۔ خبر پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو خیرات نکالو، انہوں

نے خیرات دینی شروع کی حضرت بلالؓ نے اپنا کپڑا پھیلا دیا۔ وہ چھلے اور انگوٹھی حضرت
حضرت بلال کے کپڑے پر ڈالنے لگیں۔

اگر اس مسند شریف حدیث نبوی کو کوئی ملاحظہ دیدہ نظر سے کرنا چاہے تو صحیح
بخاری شریف کے باب بیعت النساء، پارہ بیسواں سورہ الممتحنہ صفحہ ۵۴ کو
زیر مطالعہ کر لے۔

قبلہ عالم مرشدنا شاہ نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ دلی مشکل کشا کے حالات

در بیان آنکہ مختصر حالات و اوصاف حمیدہ اخلاق پسندیدہ و کرامات خوارق عادت
آنحضرت جناب قبلہ عالم خواجہ خواجگان بیٹولئے سالکان شاہشاہ مولانا نظام الدینؒ
دلی مشکل کشا کے تخریر کئے جاتے ہیں کہ مسکین خادم روسیاء کو در زمانہ طفولیت جو کہ قبل
بیعت لینے سے بارہا جلوہ گر ہو کر ہر ایک مشکل کی عقدہ کشائی کرتے تھے۔ وہ حالات بھی
مختصر تخریر کئے جاتے ہیں۔ اگر تمامی حالات آنحضرت جناب خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
کے جو کہ مسکین خادم کو ظاہری باطنی معلوم ہیں، تخریر کئے جاویں تو ان کے لئے ایک خاص
دفتر ہونا چاہیے۔ اس واسطے مختصر طور پر تخریر کئے جاتے ہیں۔

نقل ہے کہ ایک دن در زمانہ طفولیت مسکین روسیاء باعث قحط سالی کے غلہ
خریدنے کے واسطے ایک ساتھی کے ہمراہ مسافت ایک منزل کے مقدار دور چلا گیا۔ اور
جب غلہ خرید کر گھر کو واپس ہوئے کہ ایک نہر کے کنارے پر بیٹھ کر ہم نے روٹی کو طیار کیا۔
مبادا کہ آگے راستے میں کہیں پانی ملے یا نہ ملے، تو پھر طیار شدہ روٹی کو ہمراہی نے اپنے
پاس رکھ لیا کہ جس وقت راستے میں فاقہ کشی سے ستایا تو اس وقت دونوں مل کر ایک جگہ
پر بیٹھ کر کھا لیں گے۔ مگر جس وقت کھانے کی طلب ہوئی، تو ہمراہی کو میں نے کہا کہ
بیٹھ کر کھانا کھا لیں۔ ہمراہی نے جواب دیا کہ روٹی تو میرے پاس سے کہیں راستے پر گر

گئی ہے۔ پھر بھوک کے مارے روٹی سے نا امید ہو کر چل دیئے۔ جب ظہر کا وقت قریب آیا تو ہمراہی نے کہا کہ درد شکم نے ہم کو بہت ستایا ہے۔ مگر وہ اپنے بوجھ کو بھی اٹھانے سے ڈچار ہو گیا۔ تو پھر مسکین نے ہر دو بوجھ اٹھا کر رستے پر چلنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ بوقت ایک گاؤں میں پہنچے۔ لیکن اس گاؤں میں ہمراہی کا کوئی آشنا رشتہ دار بود و باش رکھتا تھا۔ اور اس نے خیال کیا کہ میں آشنا کے گھر میں رات بسر کروں۔ اسی لئے ہمراہی نے مجھ کو صاف جواب دیا کہ اے رٹکے! تم چلے جاؤ۔ تو میں نے ہمراہی کو کہا کہ تم کو رستے میں بیمار چھوڑ کر میں ہرگز نہ جاؤں گا۔ کیونکہ یہ کام خورد مندوں کا نہیں ہے۔ مگر آخر کار بطریق سابقہ ویسا ہی بندہ کو صاف جواب دیا، تو پھر مسکین نا امید اور خاطر شکستہ ہو کر اکیلا ہی رستے پر چل پڑا۔ اور شام نزدیک آگئی، اور گرسنگی نے بھی لاچار کیا ہوا تھا۔ دوسرا آبادی سے بھی دور چلا آیا تھا، تو اس وقت باعث گرسنگی و صدمہ رات گزارنے کی وجہ سے مارے نکان کے رفتار کے واسطے پاؤں زمین سے نہ اٹھا سکتا تھا، تو اس ہونک وقت میں ناگاہ ایک شخص خوب سیرت شکل شاہانہ لباس مردانہ پہنے ہوئے میرے سامنے سے آکر فصیح زبان سے کہا۔ السلام علیکم۔

تو بندہ نے "وعلیکم السلام" سے جواب دیا۔ پھر اس شخص نیک سیرت نے کہا کہ اے رٹکے تم اس وقت کہاں جاتے ہو

ہم نے جواب دیا کہ میں مسافر راہ گزار ہوں۔ اور گھر کو چلتا ہوں۔ پھر اس نیک سیرت شخص نے مجھے کہا کہ اے رٹکے تیری پیشانی سے ہم کو گرسنگی کے آثار معلوم ہوتے ہیں۔ مگر اس وقت کھانے کے واسطے میرے پاس بھی کچھ نہیں۔

پھر یہ بات کہنے ہی وہ شخص بزرگ میرے ساتھ آگے آگے ملائت گفتگو کے ساتھ چلتا تھا۔ تو ناگاہ مسکین کے دل میں یہ خیال آیا، شاید یہ کوئی فزاق راہزن نہ ہو، تاکہ یہ میرا بوجھ کو نہ چھین لے۔ مگر جب بندہ نے اس کی سیرت و صورت شاہانہ کی طرف غور

سے دیکھا تو میرے دل میں تسکین و یقین آگیا کہ یہ شخص خاص بزرگ عالی شان معلوم ہوتا ہے۔
 تو پھر عنقریب ہی اس بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے! تم کو گوسنگی کی وجہ سے بہت ہی
 تکلیف ہے۔ اس لئے تو اپنے ہم کو دے دے۔ اور فلاں پل پر سے تو اپنے بوجھ کو لے
 لینا۔ تو میرے بوجھ کو اٹھا کر وہ شخص تیز ہوا کی طرح چلا گیا۔ اور میں اس سے بہت دور پیچھے رہ
 گیا۔ کیونکہ مجھے اس کے ہمراہ چلنے کی کچھ طاقت نہ تھی۔

خیر جس مکان کا پتہ نشان اس بزرگ نے مجھے دیا تھا کہ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے
 اپنے بوجھ کو صحیح سلامت موجود پایا، مگر اس بزرگ شخص تک سیرت کا کچھ پتہ و نشان نہ پایا،
 تا وقتیکہ عرصہ چار پانچ سال گذشتہ کے بعد آنحضرت خواجه صاحب شاہ نظام الدین دلی
 مشکل کشا کی خدمت میں طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کے واسطے حاضر ہوا۔ مگر قدمبوسی حاصل
 کرنے ہی بندہ نے آپ کو پہچان لیا کہ یہ وہی شخص ہیں کہ جنہوں نے فلاں وقت اور فلاں جگہ میں
 میرے سے بوجھ اٹھایا تھا۔ یہ خیال کرتے ہی خواجه صاحب نے فرمایا کہ اے لڑکے! ہم ہی اجاڑ
 ویران بیابانوں میں یمموں کا امداد کرتے ہیں۔

الہی بھرت رازد نیاز خواجه شاہ نظام الدین

دلی مشکل کشا کے بنو داشت

نقل ہے کہ ایک روز مسکین ایک ساتھی کے ہمراہ سفر میں کسی کام کے واسطے چلا گیا۔
 اور ایک شہر کی کسی مسجد شریف میں واسطے رات بسر کرنے کے قیام پذیر ہو گئے۔ تو پھر شام
 کے بعد ہمراہی نے مجھ کو کہا کہ چلیں، شہر میں گدائی کر کے روٹی کھالیں۔ میں نے اپنے ہمراہی
 سے گدائی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ میں بیاعتنا شرم و جوار کے گدائی نہیں کر سکتا تھا۔
 مگر ساتھی کو میں نے کہا کہ تم جا کر گدائی کر کے روٹی کھاؤ۔ لیکن مجھے اس وقت روٹی کی طلب
 نہیں ہے۔ آخر کار ہمراہی میرے سے ملول ہو کر واسطے گدائی کے شہر میں چلا گیا۔ معلوم نہیں
 کہ اس کو کچھ روٹی میسر ہوئی تھی کہ نہیں، لیکن دو تین گھنٹی گزرنے کے بعد آ کر وہ کہنے لگا

کہ اے رفیق من! اس شہر سے گدائی کہتے ہوئے مجھے کچھ روٹی نہ ملی تاکہ لا کر ہم دونوں مل کر کھا لیتے۔ تب میں نے کہا کہ بہتر تو کل بر خدا پاک کہ اس وقت بندہ کو روٹی کی کچھ ضرورت نہیں ہے۔ پھر میں نے کہا کہ اے یار! مسجد شریف میں آرام سے بیٹھ جا، تو وہ بھی بیٹھ گیا، کہ ناگاہ ایک اور مسافر اسی مسجد شریف میں آکر داخل ہوا۔ اور اس مسافر نے بھی میرے ہمراہی کے قریب بیٹھ کر چند باتیں شروع کیں۔

پھر اس مسافر نے میرے ساتھی کو کہا کہ میں بھوکا ہوں۔ اور شہر میں جا کر گدائی کر کے روٹی کھا کر واپس آ جاؤں گا۔ مگر تو میرے اسباب کی نگہبانی کرنے رہنا۔ میرے ساتھی نے کہا، بہتر، تم جاؤ۔ پھر وہ مسافر گدائی کے واسطے شہر میں چلا گیا، تو عنقریب ہی واپس آکر اس مسافر نے اپنے اسباب کی دریافت کی، تو کہا دیکھتا ہے کہ اپنے اسباب میں بجائے گوشت کے ٹکڑوں کے پتھر بڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اس ماجرا کی بندہ کو کچھ خبر نہ تھی۔ کیونکہ میں مسجد شریف کے ایک گوشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اور وہ مسافر اور میرا ہمراہی دونوں دوسرے گوشے میں بیٹھے ہوئے تھے۔

انزکار اس مسافر نے شور و فل مچایا کہ اے اہل مسجد! ان مسافروں نے میرے اسباب میں سے گوشت چوری کر لیا ہے۔ اور میں مسکین بے کس مسافر ہوں۔ اب کیا کروں گا۔

خیر حیب اہل مسجد شریف نے تحقیقات شروع کی تو انہوں نے میرے ہمراہی کے پاس سے گوشت کو نکال لیا۔ پھر اہل مسجد شریف نے ہم کو زبردستی بیچنے سے دشنام دینی شروع کیں۔ تو اس وقت میں حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مصداق ہو کر ذمہ داری کرتا تھا۔ مگر گذشتہ وقت اٹھنا آنا تھا۔ جبکہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

زینبہ از قرین بد زینبہ

تو اسی اثنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ ناگاہ ایک شخص بابرکت فقیرانہ سیرت مسجد شریف کے دروازہ پر آکھڑا ہوا۔ تو پھر دریافت کرنے لگا کہ تم ایسا شور و غل کس لئے کرتے ہو، تو اہل مسجد شریف نے سب ماجرا بیان کیا۔ پھر اس بابرکت بزرگ نے اہل مسجد کو کہا کہ یہ لڑکا بے گناہ ہے۔ کیونکہ یہ اس ماجرا سے سراسر بے خبر ہے۔ اور میں دیکھتا تھا کہ یہ لڑکا مسجد شریف کے دوسرے گوشے میں اکیلا بیٹھا تھا۔ اس واسطے اس لڑکے کا کچھ قصور نہیں ہے۔ اور مجرم کے ساتھ تم اپنی مرضی کے مطابق عمل درآمد کرو۔

تو جس وقت اہل مسجد نے بزرگ شخص سے یہ بات سنی تو سب نے یقین کرتے ہوئے بندہ کی بہت ہی سخت عنت زاری کرنے ہوئے عذر خواہی پیش کی۔ اور کہنے لگے کہ اے لڑکے! تو بے گناہ تھا کہ جو کچھ ہم نے تمہارے ساتھ بے خبری کی وجہ زبرد تو ذبح کی ہے، تو فی سبیل اللہ ہم کو اس کی معافی دینی چاہیے۔ اور تمہارے ہی ذریعہ سے تمہارے مجرم ساتھی کو بھی معافی دی جاتی ہے۔

پھر وہ بابرکت شخص مسجد شریف سے غائب ہو گیا۔

خبر ہم اسی مسجد شریف میں رات گزارنے کے صبح کے وقت اپنے گھر کو واپس روانہ ہو گئے۔ مگر میں اپنے ساتھی کی بد عملی کی وجہ سے رنجیدہ خاطر ہوا تھا۔ اور گرسنگی نے بھی بندہ کو بہت بے قرار کیا ہوا تھا۔ کیونکہ دو دن کا بندہ کو فاقہ تھا۔ اور کچھ بوجھ بھی سر پر اٹھایا ہوا تھا۔ خیر جیب بہت کچھ فاصلہ طے کر کے ایک جگہ پہنچ کر سر پو سے بوجھ کو اتار کر آرام کے لئے بیٹھے تو پھر رفیق دیر بندے مسجد کو کہا کہ اے پار! میرے پاس ایک گوشت کا ٹکڑا موجود ہے، جو کہ میں نے گزشتہ شب کو چرایا تھا۔ تو اور گوشت، ایک نے میرے سے جیراے لیا تھا۔ مگر میں نے یہ ایک گوشت کا ٹکڑا پوشیدہ رکھ لیا تھا، تاکہ بکا رہے۔ لیکن ہم دریں وقت بھوک کی وجہ سے بہت عاجز ہیں۔ جلدی سے نم بکری جمع کرو۔ کہ میں آگ کو جلاؤں، تاکہ اس کو پختہ کر کے کھا کر روانہ ہو جائیں۔

تو میں نے کہا نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْهَا کہ میں ہرگز چوری شدہ گوشت کو نہ کھاؤں گا۔ تو پھر قزاق رفیق نے مجھ کو زبرد تویخ کی جیسا کہ قزاقوں اور رہزنوں کی عادت ہوتی ہے کہ اب تم مشائخ بنتے ہو مگر اسی وقت تم نہ کھانے کی وجہ سے بھوک کے اے ہلاک ہو جاؤ گے۔ آخر کار اس نے سب گوشت کھا لیا۔ اور میں نے اس کے کہنے پر بالکل عمل درآمد نہ کیا۔ اسی واسطے وہ میرے سے نہنجیدہ خاطر اور میں اس سے خاطر نہنجیدہ ہو کر دوری چاہتا تھا۔ اور اس شاعر کے قول کی صداقت کو ثابت کیا۔

کند جنس باہم جنس پرواز

کبوتر یا کبوتر، زاغ یا زاغ

تو پھر وہ میرا ساتھی خاطر نہنجیدہ ہو کر مجھ سے کہنے لگا کہ تم مائے بھوک کے ہلاک ہو جاؤ گے تو میں نے اس کو کہا کہ تم نے حوام لغز سے اپنے شکم کو پُر کر لیا ہے۔ آگے چلو اور ہمارے ہاک حقیقی رزمی رسان کی قدرت دیکھو کہ وہ کس طرح سے حلال کی ہڈی ہٹا کرے گا۔

خبر یہ کہہ کر اس جگہ سے چلے آئے۔ نو قدم سے مسافت طے کر کے ایک جگہ پہنچ کر سر کے اوپر سے اسباب کو اتار کر آرام کرنے لگے، تو ناگاہ ایک شخص بہت و صورت نیک، دکھائی دے کر کہنے لگا کہ اہل گاؤں میں کسی نے فی سبیل اللہ دعوت کی ہے۔ تم وہاں جا کر روٹی کھا لو۔ مگر وہ شخص نیک بہت ہمارے آگے آگے چلتے ہوئے دعوت کنندہ کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی غائب ہو گیا۔ تو دعوت کنندہ نے پہلے ہمیں خاطر نہنجیدگی سے زبرد تویخ شروع کی۔ بعد ازیں ہرانی سے کہنے لگا کہ تم بیٹھ کر روٹی کھاؤ۔ پھر ہم وہاں بیٹھ گئے، تو جلدی سے دعوت کنندہ نے بڑی عزت کے ساتھ طیب روٹی کھلا کر کہا کہ اے مہمانو! اب تم چلو۔

خبر ہم چل دیئے۔ تو پھر میں نے اپنے ہمراہی کو کہا کہ حقیقی ہاک رزمی رسان کی

قدرت کو دیکھ کر اس نے ہم کو کہاں سے طبیب پاک روزی عطا کر کے ہمارے شکموں کو آسودہ کر دیا ہے کہ جس کی نسبت تو نا امید ہو کر حل و حرمت میں فرق نہیں کرتا تھا۔
خیر جو کچھ گذرا سو گذرا، مگر جس شخص بابرکت نے چوری کی نہمت سے رٹائی دلوائی تھی، اور جس شخص بیک برت نے رڈٹی کھانے کے واسطے کہا تھا کہ ان دونوں کی شکل و شہادت متفرق پائی جاتی تھی۔ مگر وہ یہ وجہ ہے کہ جس طرح میاں محمد صاحب فرماتے ہیں۔

ادہ یار محمد جنگ دالا

کنیں مندرائے پاکے وت آیا

آخر کار عرصہ دو سال گزرنے کے بعد مسکین روسیہ خادم حضرت خواجہ صاحب شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا کی شہرت سن کر حاضر خدمت عالیہ ہو تو بندہ نے آپ کو پہچان یا کہ جو شخص فلاں چوری کی نہمت سے رٹائی دلانے کے واسطے حاضر ہوا، اور جو شخص رڈٹی کے واسطے بلا کرے گیا تھا، وہ یہی خواجہ صاحب ہیں۔

تو پھر خواجہ صاحب نے جلدی سے فرمایا، کہ اے برخوردار! ہم ہی سخت فاقہ کشی کے وقت مسکینوں کو کھانا کھلانے والے ہیں۔ اور ہم ہی چوری کی نہمت سے مسافروں کو راستے میں رٹائی دلانے والے ہیں۔

واہ سبحان اللہ! کہ تیرے دوست اپنے نور ایمان کے ساتھ کس طرح سے غیروں کے حالات سے واقف ہو کر بوقت مشکل امداد دے کر فریاد رسی کرتے ہیں۔ اسی طرح ہر کمال ادیب و دانشمند اپنے مریدوں کی باطنی ترقیات و جریان لطائف و اذکار کے واسطے غائبانہ جلوہ گو ہو کر عقده کشائی کرتے ہیں۔

الہی بجزمت راز دنیا ز شیخ الاسلام و المسلمین خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا کہ بتو داشت۔

نفل ہے کہ جب مسکین خادم پہلی دفعہ آنحضرت خواجہ شاہ نظام الدین دلی

مشکل کشاکش کی خدمت بیعت لینے کے لئے گھر سے روانہ ہوا تو رستے میں بہت سی مصائب پیش آئیں۔ مگر جیسی مصائب شائد وقوع میں آتی تھیں تو دیا ہی مجھے حضرت خواجہ کی نسبت یقین ہوتا جاتا تھا۔ کیونکہ میں یہ خیال کرتا تھا ہے

ہر جا کہ گل است و خار است

باغ و خار است، بر سر گنج مار است

کہ مصیبتوں کا پیش آنا ظاہر میں یہ سبب تھا کہ مسکین بے کس غریب تھی دست سرا پا برہنہ تھا اور راستے میں چلنے کی طاقت بالکل نہ تھی۔ اس واسطے کہ پاؤں کی برہنگی کے باعث زخم شدید ظاہر ہو کر خون جاری ہونے لگا۔ مگر راستہ بھی ہونا کٹھا، لیکن مسکین بے نوشہ و بے سامان تھے، دست تھا، مگر سب ہمراہی با سامان تو شہ دار، راستہ قطع کرنے کے لئے آراستہ تھے جتنی کہ اسی اثنا میں ہم کو ایک رات سخت جنگل میں آگئی، اور سخت موسم سرا تھا۔ مگر ایک جگہ پر ہم رات بسر کرنے کے لئے قیام پذیر ہو گئے۔ پھر میرے ہمراہی سب سو رہے۔ تو نصف رات گزشتہ سے ہمراہیوں سے خاموشی سے پوشیدہ ہو کر میں ایک عنقریب پانی کے چٹھے پر چلا گیا۔ اور طہارت جدیدہ کو کے دوکان تہجد کی نماز کی پہلی رکعت میں ام الکتاب سورہ فاتحہ کے بعد تہجد سے پسین شریف پڑھی تو ناگاہ ایک شخص نے پیٹھ کی طرف سے بندہ کے دامن کو کھینچا۔

چونکہ بندہ کو ناواقف سے کعبہ شریف کی سمت معلوم نہ تھی۔ بندہ نے جب اس شخص کی طرف نگاہ کی تو وہ شخص امام کی طرح قبلہ کی طرف میرے آگے کھڑا ہو گیا، کہ جب بندہ نماز تہجد سے فارغ ہوا تو پھر وہ شخص غائب ہو گیا۔ لیکن بندہ نے اس راز کو اپنے ہمراہیوں سے پوشیدہ رکھا۔ اور میرے دل میں خاص یقین ہو گیا کہ اس میں کچھ راز نہانی ہوگا۔

تو جب ہم سب حضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے تو اسی

وقت مسکین نے آپ کو بخوبی طور سے پہچان لیا کہ جس شخص نے نماز تہجد بوقت ذات
امام ہو کر پڑھائی تھی، وہ ہی خواجہ صاحب تھے۔ تو پھر آپ نے زبان مبارک سے
ارشاد فرمایا کہ تہجد کی نماز غیر واقف کی جگہ جماعت کے ساتھ بھی پڑھنی جائز ہے اور ساتھ
ہی فرطے لگے کہ اے بر خور داز! تم جاؤ اس جگہ پر ہمارا ایک پانی کا چشمہ ہے۔ تم اپنے
پاؤں اس میں دھو ڈالو تاکہ تمہارے پاؤں درست ہو جائیں۔ تو مسکین نے ویسا ہی آپ
کے حکم مبارک کے مطابق عمل در آمد کیا۔

الہی بجزمت خواجہ شاہ نظام الدین ولی مشکل کشا

کہ در عشق خود عرفا بکن ماہر دوسرا

جاننا چاہیے کہ اویلئے کرام رحمۃ اللہ علیہم جب کسی کے ساتھ کوئی معاملہ مخلص کرنا
چاہتے ہیں تو وہ پہلے بطور روحانی بار بار جلوہ گر ہو کر مرید کے قلب کو نظارہ سے آراستہ
کرتے ہی غائبانہ اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں۔ اور طرح طرح کے صیقل سے مرید کے قلب کو
غائبانہ ہی مصفا کر دیتے ہیں۔

جیسا کہ نفل ہے کہ مسکین خدام کو زمانہ طفولیت میں گاہے گاہے سفنہ میں کوئی شخص
سوئی کے ناکے کے اوپر بٹھا کر آسمان کی طرف اڑائے سے جاتا تھا۔ لیکن مسکین اس سفنہ
کی تعبیر کی عقدہ کشائی نہ کر سکتا تھا۔ مگر جس وقت حضرت خواجہ صاحب کی خدمت اقدس
میں حاضر ہو کر طریقہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں بیعت ہو کر داخل ہوا، تو پھر مولانا خواجہ صاحب
نے بطور روحانی ذکر اسم ذات کی تلقین فرمائی تو اس وقت مسکین خادم نے آپ کو ناگاہ پہچان
یا کہ جو شخص بزرگ ہم کو سوزن کے ناکے کے اوپر آسمان کی طرف اڑا کر سے جایا کرتا تھا،
کہ وہ ہی آنحضرت خواجہ صاحب ہیں۔ مگر آخر کار بندہ کو خواجہ صاحب نے بجا نہ واپس
رخصت کر دیا۔

جب بندہ بجزیرت نام بجا نہ پہنچ گیا، تو پھر اپنے دل میں یس نے خیال کیا کہ ہم کو سفنہ

کی تعبیر اب سرانجام ہو گئی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ مولانا خواجہ صاحب نے ہی ہم کو سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھا دینے تھے۔ مگر ہم کو بھی ویسا ہی کرنا چاہیے۔ اس واسطے ہم نے پھر اپنے آباء و اجداد کے گورستان میں ایک عبادت خانہ جلدی سے تیار کر کے، خویش و اقربا سے قطع تعلق کر کے کھانا پینا سونا بفضلہ تعلق بہت قلیل کرتے ہوئے خلوت گزیں ہو کر اپنے جسم پر شاقہ عبادات اور ریاضات مجاہدہ سے تکلیفات برداشت کرنا شروع کر دیں، جیسا کہ اپنے خلوت خانہ سے دوسرا آدمی بندہ کو اٹھا کر باہر سے جاتا تھا۔ کیونکہ بندہ کو طاقت بدلی بالکل نہ رہی تھی۔ مگر طاقت روحانی بوساطت آنحضرت قبلہ علم مدد بردار کرنی تھی جتنی کہ عرصہ بعد گذشتہ کے بعد آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوا۔

تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے دریافت فرمایا کہ اے بر خوردار! عزیز من! تم نے میرے حکم کے بغیر کیوں ایسی سخت تکلیفات برداشت کیا ہے۔ تو پھر بندہ نے خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت! آپ خود ہی بارگاہ سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھانے رہے مجھ کو، تو اسی لئے میں نے اپنے دل میں یہ خیال کیا کہ جب حضرت خواجہ صاحب خود میرے سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، تو اے یار! ہم کو ویسا ہی کرنا چاہیے۔

تو پھر اس وقت خواجہ صاحب نے زبان مبارک سے فرمایا کہ وہ تو میں ہی ہوں، جو شخص تم کو سوزن کے ناکے کے اوپر بٹھا کر آسمان کی طرف لے جایا کرنا تھا، مگر سوزن کے ناکے پر بٹھانے سے بر خوردار یہ مراد ہے کہ شریعت محمدی کا نا بعداری تو قوتاً فعلاً اور جتنا کرنا چاہیے، نہ کہ اپنے بیٹوں کے مدین صغیر کے حکم کے بغیر اپنی جان پر ایسے شدائد تکلیفات کہ برداشت کریں۔

مگر اس وقت حضرت خواجہ صاحب سے جو راز نہائی بندہ کی نسبت ظہور میں آئے

ان کا بیان کرنا مناسب ہے۔ لیکن جاننا چاہئے کہ قصہ مذکورہ بالا میں جو ماجرا تحریر کیا گیا ہے، کہ وہ سب بطور روحانی آنحضرت جناب خواجہ صاحب جلوہ گر ہو کر بندہ کے قلب کو صیقل کر کے نہر عرفانہ سے ہماری زراعت پر مردہ کو پانی دینے تھے۔

الہی بجزمت رازدوباز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکوکا،

کہ بجز رحمتِ خداوالت عطا کن بما

نقل ہے کہ ایک روز مسکین خدام قبل آنحضرت خواجہ صاحب کے بیعت لینے کے بوقت رات ایک بزرگ کی زیارت پر تنہا چلا گیا۔ اور بزرگ کرام کی زیارت مبارک پر روحانی رجوعات بطور مراقبہ بہت ہی عاجزی و نزاری سے کرتا ہوا سو گیا، تو ناگاہ سفینے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دلی ہماری طرف جلوہ گر ہو کر طرح طرح کے فیض آثار عنایت کرتے ہیں، مگر اس سفینہ کی نسبت بندہ بخوشی بیدار ہو کر شکر یہ ادا کرتا تھا۔

پھر دوبارہ اسی حالت میں سو گیا۔ تو پھر سفینے میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اور بزرگ جلوہ گر ہو کر بندہ کو زبان سے فرماتے ہیں،

لے برخوردار اتم کو اس زیارت سے بہت ساقاۓ حاصل ہوا ہے، مگر ہماری زیارتوں کی طرف بھی تم کو رجوعات کرنی چاہیے کہ تمہارے واسطے نفع رسائی ہوگی۔

تو پھر بندہ نے درحالت سفینہ بزرگ بزرگ بابرکت کی خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت صاحب! آپ کی زیارت متبرکہ کس جگہ میں بھیجے۔ اگر آپ مہربانی کر کے ان کا پتہ نشان بتا دیں تو پھر بندہ بہت جلدی سے ان کی طرف کو روانہ ہو جائے گا۔ تو بزرگ کرام نے فرمایا کہ تم مشرق کی طرف دیکھو، کہ جب میں نے مشرق کی طرف نظر کی تو مجھے ایک اونچا پہاڑ نظر آیا۔ اور اس کی چوٹی پر دو زیارتیں متبرکہ پاؤں۔

تو پھر بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ مگر اس وقت مجھے بہت بے قراری اور اضطراب کی حالت درپیش آئی، تو پھر اسی آئنائے عنقریب میں آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت

عالیہ میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کر کے وہاں ہی رات بسر کی تو صبح کو مولانا خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ ہم آج جمعہ کے روز اپنے آباد و اجداد کی زیارتوں پر جاؤں گے۔

مسکین بھی خواجہ صاحب قبلہ عالم کے ہمراہ چلا گیا کہ جب منبر کی زیارتوں پر پہنچے، تو اس وقت خواجہ صاحب کے ساتھ بہت سی ہجوم مخلوقات کی تھی، تو اس وقت آپ نے مجھے فرمایا کہ تم پانی پر جا کر جلد کا سے غسل و طہارت جدید کر کے آؤ تو اس وقت مجھے بہت ندامت و درپیش آئی۔ مگر میں اپنے دل میں ہی خیال کرتا تھا کہ اے خداوند! شاہ اس میں کوئی راز نہائی ہو گا۔

خیر آخر کار زندہ خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق تعمیل بجایا کر خدمت عالیہ میں حاضر ہوا، تو اس وقت زندہ کو مخلوقات سے علیحدہ کر کے تنہا آپ اپنے آباد و اجداد کرام کی منبر کی زیارتوں پر لے گئے۔

پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اے برخوردار! یہ وہی زیارتیں ہیں کہ جن کو تم نے سُننے میں دیکھا تھا۔ تو مسکین نے بے شبہ سے تسلیم کر کے عرض کی کہ یا حضرت! یہ وہی زیارات کرام ہیں کہ جن کو میں نے خواب میں دیکھا تھا۔

آخر کار حضرت خواجہ صاحب نے اپنے آباد و اجداد کرام کی زیارتوں کی طرف رجوع کرنے ہوئے کھڑے ہو کر بڑی سخت سوزش جگر و زاری سے زبان مبارک سے فرماتے تھے کہ اے بزرگانِ دین متین! یہ ہمارا ایک لڑکانا تو اں غریب ہے و من مفلس گدائے بے کس آدمی ہے۔ مگر اس لڑکے کو تمہارے حوالے اور سپرد کرتا ہوں، کیوں کہ آپ ہمارے آباد و اجداد بزرگانِ دین ہیں کہ تم اپنی وساطت کے ذریعہ سے منزلات و حقیقت و معرفت سلوکیہ کو طے اور انجام کراتے ہوئے محتاجی و تنہی دنیاوی رفع کروا کر اس کو بزمِ اولیاء میں داخل کرا دیں اور بندہ اپنی زبان سے آمین آمین کہتا رہا۔

مگر اس وقت خواجہ صاحب کو ان زیارتوں سے جو عجیبات ظاہر ہونی تھیں، تو

ان کی وجہ سے بندہ گاہے گاہے بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اور گاہے ہوش میں آجاتا تھا، تو مثل بیل
خار دیدہ کے برشا پتھر تو میدی اس شعر کا نغمہ گاتا تھا ہے

اگر دوش بریک حال ماندے

سر دست از دو عالم برشانے

آخر کار جب حضرت خواجہ صاحب نے اس حالت سے فراغت پائی تو آپ نے فرمایا
کہ اے لختِ جگر وہ میں ہی تھا کہ جس نے تم کو کسی بزرگ کی زیارت کے پاس سے اٹھایا
تھا۔ تو پھر آپ نے زبان مبارک سے دوبارہ فرمایا کہ گاہے بے گاہے پھر تم کو ان متبرکہ زیارتوں
پر آنا چاہیے۔

لیکن خواجہ صاحب نے جو کہ اس وقت بوجہ عرفانِ مبری نسبت افشاں کیا تھا اس
کا تحریر کرنا نامناسب و غیر ممکن ہے۔

الہی بخرمت راز و نیاز خواجہ شہ نظام الدین ولی مشکل کشا

کہ خلعت ایمان مکمل عطا کن بجا

نقل ہے کہ ایک روز آنحضرت خواجہ صاحب نے مجھے فرمایا کہ آئندہ ہمارے پاس
جلدی سے آنا چاہیے، تاکہ ترقی تمہارے لئے فیضِ حقیقی زیادہ ہو۔

میں نے عرض کہ اے حضرت قبلہ عالم! راستہ بہت حد اور خوفناک اونچے اونچے پہاڑ
و بیابان و جنگل میں، اور ان کا قطع کرنا دشوار ہے کہ اسی واسطے بہت جلدی خدمت میں
حاضر ہونے سے مجبور ہوں۔

تو اس وقت خواجہ صاحب کی حالت دگر گونہ ہو گئی، اور فرمایا کہ بر خوردار! راستہ
تمہارا بہت نزدیک ہے۔ اس واسطے کہ جو ہم سے سامنے قبلہ کی طرف ایک اونچا پہاڑ ہے، تو ایک
سخت ہم اس پر چلے گئے، تو پھر میرے دل میں یہ خیال آیا کہ عزیزِ مہمانِ عبد اللہ کی جگہ دیکھوں کہ کس
قدر مسافت ہے، تو پھر میں نے تمہاری جگہ کی طرف فوراً سے نظر کی، تو کیا دیکھنا ہوں کہ تمہاری

جگہ ہمارے پاؤں کے نیچے جگہ تھی۔ تو دوبارہ میں نے نظر ثانی سے لگاؤ کیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ چار گھر سے جب ہملا مال مویشی باہر نکلتا ہے، تو وہ ایک طرف سے تمہارے گھروں پہنچا ہوا دیکھتا ہوں۔ اور ساتھ ہی آپ نے یہ فرمایا:

اے بر خوردار! ہم نے اپنے مال اور تمہارے کا دودھ ایک برتن میں ڈال دیا ہے۔ اس وقت مسکین مفلس تھی و مدت کے گھر میں کوئی مال مویشی ظاہر میں موجود نہ تھا۔ اور میں نے جان لیا کہ شاید حضرت خواجہ صاحب نے ظاہری مال مویشی کی بھی عنایتیں ہم کو کر دی ہیں، تو آئندہ ویسا ہی وقوع میں آیا۔ اور اس دفعہ کے بعد ہمارے پاس مال مویشی نہ بروز ترقی کرنے لگا۔

الہی بجزمت رازد نیاز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل گزار

کہ از شر شیطان نگہ دار ما

نقل ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدم بوسی حاصل کرنے ہی آپ نے فرمایا، کہ اے بر خوردار! تو کیا پیشہ کرتا ہے؟ تو پھر میں نے عرض کی کہ اے آفتاب جہاں! جو کہ آپ نے مہربانی سے عنایت کیا ہوا ہے، تو بندہ کا وہی پیشہ و شغل اختیار شدہ ہے۔

تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرجا مرجبا! اصل پیشہ تو یہی ہے، مگر حلال روزی کمانے کے لئے تو کیا پیشہ کرتا ہے۔

پھر بندہ نے خدمت عالیہ میں عرض کی کہ یا حضرت! آپ کی برکت سے ایک ٹڈی رساں دفعی دینا ہے، لیکن آئندہ جس طرح سے حکم فرمائیں گے ہمیں کی جائے گی۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا، اے بر خوردار! ہمارے طریقہ عالیہ میں پیغمبر بندار کے سب سے بہتر ہے۔

تو پھر میں نے عرض کی کہ رے روشنائی اہل اسلام مجا سے زمین بالکل کچھ نہیں ہے۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار! تم اپنے آباء و اجداد کی جگہ سے ہجرت کر کے در ملک کشمیر ہو گئے۔ لار میں چلے جاؤ۔ کیونکہ وہاں تمہارے واسطے بہت سی زمین خداوند کریم نے اپنے فضل و کرم سے موجود رکھی ہوئی ہے۔

تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! بندہ تو کشمیری زبان جانتے سے مجبور و قاصر ہے، تو اس وقت حضرت خواجہ صاحب نے یہ فرمایا کہ اے بر خوردار! کشمیری زبان کے جلتے سے تم کچھ نکر نہ کرو۔ کیونکہ تمہارے پاس انشاء اللہ تعلقے کے فضل و کرم سے ہر ایک ولایت اور ملک بلکہ سے ہر ایک قسم کا زبان دان عربی، فارسی، اردو، پشتو، کشمیری، ہندی وغیرہ وغیرہ کی زبان سمجھنے والے آئیں گے۔ اور وہی آدمی متفرق زبان دان آپس میں ایک دوسرے کو سمجھا دیں گے۔

جیسا کہ بندہ آنجناب کے حکم کے مطابق ہجرت کر کے ملک کشمیر میں چلا آیا، تو دیکھا ہی آپ کے فرمان کے مطابق ظہور میں آیا۔

الہی بھرت راز دنیا ز خواجہ شاہ نظام الدین دلی مشکل کشا

نقل ہے کہ ایک رات کو میں نے سفینے میں کیا دیکھا کہ آفتاب بہت تیز روشن چڑھ کر ہمارے مکان کے قریب اتر کر پھر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا ہے۔ تو جب بندہ خواب سے بیدار ہوا، تو پھر اس سفینے کی تعبیر سے خاطر میں اضطراب پیدا ہوا۔ آخر کار جب آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدم بوس حاصل کی۔ اور حالات سفینے کا خدمت عالیہ میں بیان کیا۔

پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار! تمہارے سفینے کی تعبیر سے ہم کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ تمہارے گھر میں بفضلہ تعالیٰ ایک فرزند نرینہ پیدا ہوگا، جو کہ وہ بیک سیرت اور اوصاف حمیدہ، صاحب کرامت ہوگا۔ مگر خدا نخواستہ اس کی عمر بہت ہی کم ہوگی۔ اگر اس نے عمر دراز پائی تو بفضلہ تعالیٰ ہمارے طریقہ عالیہ میں لائمانی مشائخ کرام میں سے

ہوگا۔

تو پھر مسکین کے گھر میں عنقریب ہی لڑکا پیدا ہوا۔ مگر ویسے ہی اوصاف حمیدہ اس میں پائے گئے تھے، جیسا کہ آنحضرت خواجہ صاحب نے بیان کیا تھا۔
نقل ہے کہ جب دوسری دفعہ بندہ خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر تہہ مہوسی حاصل کی۔ اور دست بستہ خدمت میں التماس کی کہ یا حضرت ہماری گھر میں بفضلہ تعالیٰ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے کہ جس طرح سے آپ نے پہلی دفعہ زبان مبارک سے ارشاد فرمایا تھا کہ ویسے ہی بر خوردار میں اوصاف پائے جاتے ہیں۔ لیکن بندہ آپ کی خدمت میں یہ التماس کرتا ہے کہ بر خوردار کا اسم کیا رکھا جائے۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بر خوردار کا اسم مہاں محمد رکن عالم رکھا جائے۔
لیکن بر خوردار بیک کردار مہاں محمد رکن عالم کا شہر خوری کی عمر میں پیشہ یہ تھا کہ برو زحجہ دونوں چشموں اور لبوں کو بند کر کے ذکر قلبی اور روحانی اذکار و وظائف میں ہمیشہ مستغرق رہتا تھا، اور کسی کے ساتھ تعلق گفتگو کا نہ رکھتا کہ اسی لئے عام مخلوقات کو یہ خیال رہتا تھا کہ شاید بر خوردار مہاں محمد رکن عالم صاحب کو سردی کے باعث خاموش رہتا ہے۔ لیکن خاص النہی ص انسان بر خوردار عزیزین لخت جگر مہاں محمد رکن عالم کی تجلیات قلبی اور اذکار روحانی کا مشاہدہ کر کے رشک کے بلے بہ کتنے تھے کہ واہ سبحان اللہ! بر خوردار مہاں محمد رکن عالم خود ہی مادر نادر ولی صاحب کرامت ہے۔

دوسرا وصف بر خوردار کا یہ تھا کہ جب مخلوقات کی بہت ہجوم جمع ہوا کرتی تھی تو اس وقت مہاں محمد رکن عالم حلقہ میں بیٹھ کر باقاعدہ مشائخ کرام کی طرح ہر ایک طالب کے قلب پر باطنی توجہ سے خیال کرتا تھا، تو اس وقت تمام مجلس بے بس دے ہو ش ہو کر گریہ و ناری شروع کرتے ہوئے ہر ایک کے دل میں محبت الہی کمال پیدا ہو جاتی تھی۔ اور جب بر خوردار حلقہ میں جذبہ نفسی اثبات کرتا تھا، تو اہل مجلس کو ایسا قیص پیدا

ہوتا تھا کہ مثل ماہی بے آب کی طرح تڑپتے تھے۔

آخر کار جب میاں محمد رکن عالم کی عمر قریب نو سال کے پہنچی، تو پھر بندہ نے مولانا حضرت خواجہ صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کر کے دست بستہ عرض کی کہ یا حضرت اگر آپ حکم فرمائیں تو بندہ میاں محمد رکن عالم کو واسطے بیعت کے در خدمت اقدس حاضر کرے۔

تو پھر خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ اے بر خوردار میاں عبد اللہ! ہم نے نور چشم کو بطور روحانی بیعت کر کے باطنی توجہ کرنے کی بھی تلقین کر دی ہے۔ اسی واسطے وہ حلقہ میں بیٹھ کر لوگوں کو توجہ کرتا ہے۔ اور تم نتلی رکھو۔

اد ایک روز ہم نے بر خوردار میاں محمد رکن عالم کے رخ پر کسی ذریعہ سے طمانچہ لگایا تھا، تو اسی رات کو آنحضرت مولانا خواجہ صاحب جلوہ گر ہو کر خاطر رنجیدہ اور زجر و توبیح سے بندہ کو فرماتے ہیں کہ بر خوردار آئندہ تم ایسا کام نہ کرنا، کیونکہ تمہارا طمانچہ بر خوردار میاں محمد رکن عالم کے رخ پر لگانے سے ہمارے رخ کو بڑی سخت تکلیف پہنچی۔

تو جب بندہ خواب سے بیدار ہوا، بڑی سخت ندامت ہوئی، خبر کچھ عرض کرنے کے بعد جب بندہ آنحضرت خواجہ صاحب کی خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر قدمبوسی حاصل کی، تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لخت جگر میاں محمد رکن عالم کا کیا حال ہے؟

تو پھر بندہ نے بر خوردار کے اوصاف کے مطابق جملہ حالات بیان کئے، تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بر خوردار میاں محمد رکن عالم کو کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، کیونکہ اس کی دنیا کی طرف پشت ہے، اور ہمارے طریقہ عالیہ میں اس نے سراسر دستاویزی کر کے رخ کو ہماری طرف کیا ہوا ہے، اور عشق حقیقی اور اذکار باطنی میں غرق ہے، مگر خدا نخواستہ بر خوردار کی عمر استیلا سے کم معلوم ہوتی ہے۔

تو پھر خواجہ صاحب کی پیش گوئی کے مطابق بر خوردار جہاں محمد رکن عالم کی عمر پوری ہے

نوسال کے ختم ہو گئی تو پھر اس دار فانی سے دار بقا کو سدھا گیا۔

قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَبِيُّهُ لَجِئُونَ ه

مگر آن حضرت خواجہ صاحب قبلہ عالم بر خوردار مباح محمد رکن عالم سے پہلے ہی عرصہ دو سال اس دار فانی سے دار البقا کو رحلت فرما گئے تھے۔ اسی لئے فدوی کو دوسرے شدید سخت جدائی کے درپیش تھے۔ اور غایت درجہ کی مہجوری و مقہوری سے خاطر شکستہ از خود رفتہ ہو کر آنحضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ کے شعر کا نغمہ گنگناتا تھا۔

منم آن تا بر کشتی ننگتہ

برہنہ بر سر لوح نشستہ

منم آن عنکوتے زاد و رنجور

فناوہ از مراد خویش نون دور

بر خوردار مباح محمد رکن عالم نے خوارق عادات و کرامات منفردات ظاہر کئے تھے۔ اپنی چھوٹی سی عمر نوسال کے گذشتہ میں اگر تمام خوارق عادات و کرامات بر خوردار کے تحریر کئے جائیں، تو ان کے لئے ایک خاص دفتر ہونا چاہیے۔ اس واسطے مختصر طور پر گنجائش کی جاتی ہے۔

اور آج بھی بر خوردار مباح محمد رکن عالم کی یہ کرامات ظاہری مشہور ہے کہ اگر کسی کو کوئی حاجات و مشکلات دینی یا دنیوی درپیش آتی ہے، تو بر خوردار مرحوم کی تربت پر جا کر فاتحہ شریف پڑھ کر توبہ سے خاک اٹھا کر سے جاتا ہے، تو اس کی ہر ایک حاجات و مشکلات کو خداوند کریم بفضل و کرم بوساطت مولانا آن حضرت خواجہ علیہ الرحمۃ قبلہ عالم کے سر انجام کر دیتا ہے۔

الہی بھومت راز و نیاز خواجہ شاہ نظام الدین ولی مشکل کن

کہ قلب من منور کن چوں بدر اللہ ہے

نقل ہے کہ ایک روز بندہ خواجہ صاحب کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، تو لوگوں سے علیحدہ کر کے ایک تنہا مقام میں لے گئے، تو پھر خواجہ صاحب نے علم معارف بیان کرنا شروع کر کے بحر عمیق توحید میں غوطہ لگا کر صرف اس حدیث شریف کی تابعداری میں مستغرق تھے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُ مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ نَبِيٌّ مُرْسَلٌ وَلَا مَلَكٌ مُقْرَبٌ.

تو پھر خواجہ صاحب بحر عمیق توحید عرفانیہ میں ہر بار غوطہ لگا کر درمکنون بے بہا بحر عمیق سے بندہ کی نسبت لایا کرتے تھے، تو بندہ اپنے دامن کو پھینکا کر درمکنون بے بہا عرفانیہ کو اپنے لئے نگاہ عمدہ سے درمکنون جمع کرتا تھا۔ تو اس وقت خواجہ صاحب جو بوجہ راز نہانی و تجلیات ربوبیت عرفانی بندہ کی نسبت افشا کرتے تھے، تو بندہ اپنی چھاتی میں سخت پیاسے کی طرح سما کر نوش کرتا تھا۔ اور بندہ مولانا روم علیہ الرحمۃ کے اس شعر کے موافق دستور شاد دیا نہ بسر کرتا تھا۔

۵ تانہ گرید ابر کے خندد چمن

تانہ گرید طفل کے جوشد لبین

مگر اس وقت جو راز نہانی و اسرار تجلیات ربوبیت عرفانی جو خواجہ صاحب سے ظاہر ہوئے تھے، تو ان کا تخریب و بیان کرنا نامناسب و ناگوار ہے۔ کیونکہ یہ راز نہانی و اسرار تجلیات ربوبیت عرفانی وہ امانت ہے۔ جس کو شب معراج میں ہمارے سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کو خداوند کریم نے عنایت کر کے ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو اس فائدہ اولیٰ کے کرام کے سینہ بہ سینہ وہی امانت پوشیدہ طور سے چلی آئی ہے۔ اسی واسطے ہم کو ظاہر کرنا نامناسب ہے۔

الہی بحرمت راز و نیاز خواجہ شہ نظام الدین ولی مشکلی کٹ۔

کہ بر دین و ایساں نگہدار ما

نقل ہے کہ ایک روز خواجہ صاحب مریدان کے حلقہ میں بیٹھے ہوئے سرگرم تھے، تو ناگاہ ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا حضرت امیر ایک شخص بے دین سخت دشمن ہے جیسا کہ وہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک و امین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حق میں بھی کمی بیشی کرتا ہے، تو پھر خواجہ صاحب نے جلالت کی حالت میں فرمایا اس شخص کو کہ واپس جا کر سورہ یسین شریف پچیس^{۲۵} مرتبہ پڑھ کر میرے پاس آنا، پھر وہ شخص جا کر سورہ یسین شریف پچیس^{۲۵} مرتبہ پڑھ کر حاضر خدمت ہوا، تو حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ فلاں درخت کی جڑوں کو مٹی سے باہر نکال کر ہر ایک بیج کے اوپر ایک ایک بار تبر مارنا۔

پس اس شخص نے ویسا ہی کیا۔ اور پھر واپس آکر عرض کی کہ یا حضرت! میں حکم کے مطابق تعمیل بجا لایا ہوں۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ وہ درخت گر گیا ہے کہ نہیں تو اس شخص نے کہا کہ یا حضرت وہ درخت گر گیا ہے۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا۔ اب جاؤ کہ تمہارا دشمن ہلاک ہو گیا ہے۔

واقعی وہ شخص دوزخ کے اندر ہی ہلاک ہو گیا۔

تو پھر اہل مجلس میں سے کسی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ ایسے خوارق عادات سے نفرت کرتے تھے۔ تو اب اس ماجرا میں کیا راز تھا، تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس میں یہ راز تھا کہ ایک تو وہ شخص اہل بیت سے تھا۔ اگر میں اس کی اس وقت امداد نہ کرتا، تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی کا مجھے سخت خوف تھا۔

دوسرا یہ کہ جو کوئی اہل بیت کی نسبت بد اعتقاد کسی کمی بیشی کرتا ہے، تو اس کا سر انجام ایسا ہی ہونا چاہیے۔

تو پھر کسی شخص نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ بزدلی کی نسبت کس طرح فرماتے ہیں۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس معاملہ کے ذمہ دار خدا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اگر چاہیں گے تو معاف کر دیں گے، ورنہ مواخذہ کر لیں گے۔ دوسرے کا اس میں تو کچھ دخل نہیں ہے۔

اللی بحرمت رازد نیاز خواجہ شاہ نظام الدین ولی مشکوٰۃ

کہ شاداب کن ماہر دوسرا

نقل ہے کہ ایک دن مسکین خواجہ صاحب کے حلقہ میں بیٹھا ہوا تھا، تو ناگاہ ایک شخص نے آکر عرض کی کہ یا حضرت! میرا ایک ہی لڑکا تھا، وہ بھی حاکم وقت نے مجرم کر کے سات سال کی قید میں سزاوار کر دیا ہے۔ مگر وہ شخص پیر ناتواں دیرینہ سال تھا، تو اپنے فرزند کی جدائی سے بہت گریہ و زاری کرنے لگا۔ تو اس کی گریہ و زاری دیکھ کر خواجہ صاحب جلالت میں آکر فرمانے لگے کہ: اے شخص!

گھر کو واپس جاؤ اور صبح میرے پاس آنا۔

تو پھر وہ شخص چلا گیا، تو خواجہ صاحب بحر عمیق توحید میں غوطہ لگا کر اہل مجلس کو فرمانے لگے کہ اے لوگو! حاکم وقت مجرم کو کس طرح سے قید کرتا ہے۔

تو پھر لوگوں نے عرض کی کہ یا حضرت قیدیوں کے پاؤں میں بیڑیاں اور لاکھتوں میں ہتھکڑیاں لگا کر مجرم کو حاکم وقت گرفتار کر دینا ہے۔ تو پھر حضرت خواجہ صاحب نے فرمایا کہ بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کا عکس بنا کر مجھے دکھلانا چاہیے۔

تو حاضرین نے عنقریب ایک درخت تھا۔ اس کی شاخوں کی شکل کو عکس بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کے بنا کر خواجہ صاحب کے سامنے پیش کیں، تو خواجہ صاحب نے خاص نظر سے نماز کے فرمایا کہ ان شکلوں کو تبر سے کاٹ ڈالو۔ تو حاضرین نے ویسا ہی کیا۔

آخر کار جب وہ شخص صبح کو حضرت خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا، تو خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے شخص! ہم نے انشاء اللہ تعالیٰ بحکم خدا اور رسول تیرے فرزند کی بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو کاٹ کر رہا کر دیا ہے۔ مگر تم کو چاہئے کہ تیرا دن تک اس کی خبر گیری نہ کریں۔

آخر کار وہ شخص تیرہ دنوں کے اندر ہی قید سے رٹائی پا کر اپنے گھر میں پہنچ آیا تو پھر اس کا والد اس کو ہمراہ لے کر خواجہ صاحب کی خدمت میں حاضر ہوا تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے لڑکے! تم قید سے فوراً کس طرح سے رہا ہوئے ہو۔

عرض کی کہ یا حضرت! میں مذہباً ہی نگہبان ہمارے بیڑیوں اور ہتھکڑیوں کو سخت مضبوط کرنے رہے۔ مگر وہ اس وقت ٹوٹ جاتی تھیں۔ پھر چوتھی رات کو جیل خانہ میں خواب سے بیدار ہوا، تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے پاؤں سے بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اور میرے دار سپاہی نگہبان غفلت میں پڑے ہوئے سو گئے تھے، تو میں نے جان لیا کہ خواجہ صاحب نے اپنی عنایت سے مجھے حاکم وقت سے اس کی قید سے رہا کر دیا ہے، تو پھر میں اس یقین کے موجب جیل خانہ سے مفرد ہوا۔ مگر سپاہی پورے دارمحل کو فدا خبر گیری میری نہ ہوئی۔ تو پھر میں ایک سخت پہاڑ کی جانب سے جنگل کا راستہ قطع کرتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا اس لڑکے کے والد کو کہ تم چلے جاؤ، اپنے گھر کو مگر اس لڑکے کا نام بدل کر رکھنا چاہئے۔

پھر انہوں نے خواجہ صاحب کے حکم کے مطابق ویسا ہی کیا۔

الہی بھرت خواجہ شاہ نظام الدین ولی امیر

بہ بنی جرم صغیر و کبیر

نقل ہے کہ مسکین نے ایک روز حاضر ہو کر خواجہ صاحب کی قدم بوسی حاصل کی تو

پھر خواجہ صاحب مجلس میں رونق افروز ہوتے ہی فرلنے لگے ،

اے بر خوردار مہاں عبداللہ! یہ تین شخص بیعت لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں۔

تو پھر میں نے عرض کی کہ یا حضرت! میں قابلیت بیعت کرنے کی بالکل نہیں رکھتا۔

خصوصاً جب آفتاب جہاں اہل مجلس میں رونق افروز ہیں، تو پھر مجھے کیا جرأت ہے کہ میں کسی کو بیعت کروں۔

تو پھر خواجہ صاحب فرلنے لگے کہ اے بر خوردار! ذرا جلدی ان کو بیعت کرو۔ اور

کچھ دیری اس میں نہیں کرنی چاہیے۔ کیونکہ گذرا ہوا وقت ہاتھ میں نہیں آتا۔

خیر مجبوراً میں نے ان شخصوں کو بیعت کر کے عرض کی کہ یا حضرت! اس میں کیا راز

ہمائی تھا کہ آپ نے بیعت کرنے کے بابت حکم فرمایا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ میں بیعت

کرنے کی قابلیت نہیں رکھتا تھا۔

تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار! اس میں دورانہ تھے۔ ظاہری تو

یہ تھا کہ میں ضعیف علیٰ الطبع تھا۔ اس واسطے میں نے تم کو فرمایا تھا کہ بیعت کرو لیکن

تو اصل اور باطنی راز یہ تھا کہ ہمارے پستانوں میں تیری نسبت حقیقی فیض کا شہر جوش

کھڑا تھا۔ اس واسطے ہم نے بیعت کرنے کی نسبت تم کو حکم کر دیا تھا۔ کہ مبادا

بر خوردار کا بخت بیدار اپنے اصلی مطلب کو سرانجام پہنچانے میں معزول نہ ہو جاوے۔

تو یہ فرلنے ہی خواجہ صاحب نے مجھے بغل گیر کر لیا۔

تو پھر خواجہ صاحب نے سرگرم ہو کر زکریا عین زوحید میں غوطہ لگا کر ہر ایک

اقسام عرفان کی تخم ریزی ہمارے صدر و قلب میں کر کے خلعتِ خلافت سے ممتاز کر کے

فرلنے لگے کہ اے بر خوردار! آئندہ حلقہ مریدان میں بیٹھ کر ہر ایک طالب کے قلب

پر باطنی توجہ کرنی چاہیے۔ کیونکہ مجھے خاص تیر واسطے طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی اجازت ملی

ہے۔ تو پھر اہل مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کی، صرف ان تین شخصوں کی اجازت

تھی جو کہ آپ کے حضور میں بیعت کر دینے ہیں، یا کہ ذائدہ بھی اجازت ہے، تو پھر
خواجہ صاحب نے فرمایا کہ ان بر خوردار کے ہاتھ پر سات ہزار سے کم بیعت نہ ہوں گے۔
زیادہ خدا پاک کی مرضی۔ تو پھر سکین کو رخصت کر دیا۔

تو ویسا ہی ظہور میں آیا، کہ خواجہ صاحب کی پیش گوئی کے مطابق آج میرے ہاتھ
پر سات ہزار سے بہت زیادہ خلعت بیعت ہو چکی ہے، خداوند کریم طفیل خواجہ صاحب
کے ہر ایک رفیق کا خاتمہ بایمان کرے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔
الٹی بکرت خواجہ صاحب، نظام الدین ولی مشکل کٹ
کہ حاجات دینی و دنیاوی بر آ رہا

نقل ہے کہ اخیر ایک دفعہ جب بندہ بہت، ہجوم کے ساتھ خواجہ صاحب
کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، تو خواجہ صاحب کے مکان شریف پر ہر ایک اطراف سے
آ کر مخلوق جمع تھی۔ تو پھر خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اے بر خوردار یہ سب لوگ پانچ
چھ بوم سے بیعت ہونے کے لئے بیٹھے ہیں۔ تو میں ضعیف ہوں۔ اسی واسطے تمہاری
انتظاری میں تھا کہ شاید بر خوردار آجائے تو پھر ان لوگوں کو بیعت کہے گا۔ اب تم
ان سب لوگوں کو بیعت کرو۔

تو اس وقت سکین نے آپ کے حکم کے مطابق آپ کے حضور ہی ساتھ نفر
تک بیعت کیا۔ مگر خواجہ صاحب کی باطنی توجہ سے اہل مجلس کو ایسی تاثیر و نقص
پیدا ہوا کہ بے بس و از خود رفتہ ہو کر نفسی اثبات اسم ذات میں سب اہل مجلس سرگرم
نہے۔ تو اس وقت ایک شخص نے عرض کی کہ یا حضرت! اس شخص نے آپ کے حضور
کثیر نفروں کو بیعت کیا ہے۔ خدا نخواستہ اس کا باطنی معاملہ لغزش کھا کر مغزول
نہ ہو جائے۔

تو پھر خواجہ صاحب بہ حالت جلالت آگے فرمے گئے کہ ہم نے بر خوردار کا اسم

خاص دفتر بالا میں درج کر دیا ہے۔ اب کسی کی طاقت نہیں کہ بر خودار کا اسم مجلس خاص دفتر بالا سے خارج کر کے معزول کر دے۔

تو پھر مجھے خاص عنایات و الطاف کے ساتھ خواجہ صاحب نے بغل گیر کرتے ہوئے باطنی خلعت سے سمر افریز فرما کر رخصت کر دیا۔ تو پھر تھوڑے عرصہ کے بعد خواجہ صاحب اس دار فنا سے دار بقا کو رحلت فرما گئے۔

قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الہی بجزمت خواجہ صاحب و نظام الدین وہی مشکل کشا

کہ بہ بخت تو سیات ما

خدا یا تو دانی سے کم و بیش را

بہ بخت گت و ہمہ خویش را

نظم

امداد مشکل از شر مشکل کشا طلب	عاجت فقط حضرت زعاجت رو طلب
فائز کند بہ منزل مقصد ترا طلب	باشد گریہ راہ خدا را ہمہ طلب
فانی است عمر و دولت دنیا و مال و جاہ	ہرگز دفائے عہد نہ زین بے وفا طلب
اے بندہ بندگی کن و شاہنشا ہی بخواہ	اے خاکسار خاک شود کہیا طلب

مطلوب گریہ دور نباشد ز ما نگر

بہر وصول شرط شود دہند یا طلب

غزل فراق در مجوری و مقہوری و جدائی

غم فراق نے کیا حال کہ دیا دل کا سنو تو عرض کر دوں تم سے ماہر ادل کا

کرے اُدھر کو نہ برایت عارضہ دل کا
 ہم ابتداء ہی کہنے تھے یا اللہ خیر
 ٹپک رہا ہے یونہی دلوں سے پہلو میں
 لڑے چند سے ہیں گوش آشنا جن کے
 دو روزہ زندگی نے خان سے کیا ہے تنگ
 سبیل عشق کا ساک ہو خضر راہ نہ ڈھونڈو
 برنگ غنچہ پڑ مردہ مضمحل اے غریب
 بجز خدا نہیں کرتا جوع بندے سے
 دم اخیر ہے بیچارہ جان بلب ہے آج
 وہی ہوا جو نکھا تھا میرے مقدر میں
 زگفتنی است چہ گویم چہ شرح حال کنم
 عیاں ہو صورت شاید جو چشم حق بین سے
 یہی ہے مرشد کامل راہ حقیقت میں

بسکن ہے ایک ہی دونوں مکان اس کے ہیں

کو نہ کہے سے زند مرتبہ دل کا

ایضاً

لب پر ہے نام تیرا ہے تو ہی تو نظر میں
 ہر چند ہوں نفس میں اسپر بھی ذبح ہونگا
 دیوانہ جان کر کرنے میں وہ ہوشباری
 ایسی کہ اس کو سو جھی لگ جائے جو گلے سے
 بڑا سا فکری کا چلنے میں سے یاد آبا
 سینے میں تو کبھی ہے اور ہے کبھی جگر میں
 میں مشت پر گراں ہوں صبا کی نظر میں
 دل چین کرے ہمارا کہتے ہیں جاؤ گھر میں
 تاخیر دیدہ الہی اس آہ ہے اثر میں
 چکر سا ہم کو آبا سوار راہ گذر میں

اپنے نہ دل کی کینا، سن سن کے مسکرا
 کا ل ہے وہ پری رو دانائی کے ہنر میں
 بوٹکسا فسد نے تبرے گلشن میں قمر ڈھایا
 کیا کیا نکالیں شاخیں جاہل کے ہر شجر میں
 دن رات سوچتا ہوں گالوں کی اور تشبیہ
 خورشید میں ہے سوزش اور داغ ہے قمر میں
 کوچے کی تبرے چکر، اور دن کی جیسے سائی
 اچھی علاج سوچی ہم آپ درد سر میں
 لیں گے صلہ غزل کا اپنی وقار سے ہم

طبع ذکی رواں ہے اس بحر صاف در میں

ایضاً

آنکھوں کو جانتے ہیں پیالہ شراب کا
 مستوں کو عین فرض ہے پینا شراب کا
 میرا خمیر بادہ انگور سے بنا
 گھسی میں میری پر گیا قطرہ شراب کا
 آنس مزاج پار ہے عاشق ہے بادہ خطا
 پتلہ وہ آگ کا ہے میں پتلہ شراب کا

دل توڑ ڈالا سانی ہوش نے اے قمر

دکھ کے وہ ٹکڑے کر دیا شبہ شراب کا

حضرت خواجہ صاحب کے حالات و خوارق عادات کرامات کا نام ختم کرنا محال و دشوار
 ہے۔ مگر مشقت فزونہ خردار کا پایا جانا ہے۔ اسی واسطے مختصر طور سے تحریر کئے جاتے ہیں۔
 لیکن اب خواجہ صاحب کی وساطت سے محکمہ عالی شان بخارا شریفہ میں جا کر درخواست
 کرنی چاہیے۔ اہم ہے کہ سارٹیفکیٹ خواجہ صاحب کے موجب عدالت بخارا شریفہ ملزم
 کو بری درہائے سے ممتاز و سرفراز فرما کر خلعت باطنی سے ملزم کو سرفراز فرادیں گے۔ کیونکہ
 وہ نائب نبوی اہل انصاف عزیز النواز نیکہ گاہ بے کساں عقدہ کشائی اور مشکل کشائی
 کے لئے شہنشاہ نقشبند کلاتے ہیں۔

غزل

لے دیوار شریعت طریقت ستوں اہل بیت سیدہ لخت جگر جنت خانوں

خانمان پروردگار بافرزند ان شہید کر بلائے نقشبند
 لے چارگان امیراں باسرفراز امیراں
 توئی المسود ہر جہ نقشبند
 لے دادگا ہے ناتواناں باحل مشکلات جہاں
 توئی نقشہ ماسوئے نقشبند
 یا بہاؤ الدین نذاتیری، سبھی زمین آسمان پہ مولا
 یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 المسود یا بہاؤ الدین سلطانان
 یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 نیت عرش معلیٰ پر سدا تیری
 تو نور عرشاں تحت اثر ہے نقشبند

یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 یا بہاؤ الدین لاثانی لے بحر عقیق عارفانی
 یا شہباز لامکانی تو بیماراں دلاں بد شغلی
 یا شہنشاہ بخاری پشت و پنا ہے نقشبند
 لیضاً

نامی نام گرامی سے تیرا بہاؤ الدین سردار
 رکھ امیدیں بہاؤ الدیناں ہتھ دامن نون پاپا
 بدنیوں نیکی مبتدل کر بندے ابھی کار اوتادان
 جہڑے بھار گناہوں دے لے کر مردان دے در اند
 میں بھی بوجہ تیرا لے کہ تیرے دیتے آیا
 رکھ جھولی دے کہ بولی خالی مول نہ موڑیں
 حسبوں نسبون خاندان اکھاہنے نالے فات اجیری
 قلب شقاوت صفتل کر کے دیوبینت صفایا
 میں بھی سائل تیرا حضرت تکر مبارک باہیں
 علم سلوک حقیقی جہڑا تیرا ہے سدا تیری
 مڈھ قدمی عمر گذاری عہدے بہت بیچار
 تحفے کے پوٹ گناہوں ہی پیش نساڈے آیا
 آئی پیری وقت اجیری دیوبین جا امدادان
 جے کرن کہ ابیں نگاہیں پل وچہ صاف کرنی
 دانگ زلیخا رکھ امیدیں تکہ خوب لگایا
 پکا عہد پیام نساڈا مردا ہتھ نہ چھوڑیں
 برکار اندی مشکل حل کرانویں عالی جنت تیری
 یک نظر ادبہ چکارا کردا دور سبباہیاں
 فلم ربانی ہتھ تھائے نقشے خورد لکھاہیں
 باہجہ اسباب جہانیاں بارادیر سمندر تیرے

دیکھ سخاوت تیری میں بھی تیرا غلام کہانواں
 لے وسیلہ اسم الہی والا جیہڑے مرداں دے دراندے
 دیوے موج سمندر جے کر چھلے باہر ماسے
 دہاں مبارک تیرے وچوں پھونسی باہر آندی
 شکر کراں اس جانی والا جس تیرے تک پہنچا پا
 چہرہ مکھ آفتاب حقیقی نے کھلی فراخ پیشانی
 با، بچوں عقل علم نہیں یارا تھوڑے حال سنائیے
 لمبی منزل بازاں والی نے فریاں پہنچ نہ سکے
 ہک نظامے اندرونی "جاندے اوپر فلکے
 مشرق مغرب اندر بھائی اک ہی قدم کھیندے

آئی پیری وقت اخیری دس کیمڑے در جانواں
 دھکے دیون ہرگز ناہیں خالی کہ ہٹانڈے
 لعل جواہر تے زمرہ نیچے لگدے بہت کنڈے
 ادہ ہی سب عیب کسند ا قیمت نہ پائی جانڈی
 فی داریں پکاراں پیا دیوں اجر خدا یا
 ادہ ہی پشت پناہ اسادا شاہ نظام تورانی
 تیرے درد فراقاں اندر نقطے چار کھائیے
 دہیں اڈاری ہتی ساری چکیڑے ستنے تھکن
 ظاہری جتے لے کر آپے ہند وچہ خلق دے
 تہی مقام نصیب جہنمانوں پل وچہ سیر کرئیے

مرحبا کہن ملائک سار جہ حضوری پاؤں

فلم ربانی ہمتہ ولباں دے آپے خود لکھو

وصف مولانا خواجہ صاحب پیر کلیانی علیہ الرحمہ

المدد یا بحر عمیق عارفانی المدد	المدد یا شہنشاہ نظامی المدد
المدد یا دستگیر من المدد	المدد یا پیر من المدد
المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد	المدد یا انوار الوریانی المدد
المدد یا سرفراز امیر المدد	المدد یا مکبہ گاہے امیرال المدد
المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد	المدد یا پیر کبستانی المدد
المدد یا پشت پناہ غریباں المدد	المدد یا مرہاں یتیمان المدد
المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد	المدد یا مقبول ربانی المدد

المدد یا ہم نشینی مالکان المدد
 المدد یا مداح خوان بھائی المدد
 المدد یا شفا بخشہ بیماروں المدد
 المدد یا نظیر گاہے رحمانی المدد
 المدد سرایہ نسیم المدد
 المدد یا باغ بسطامی المدد
 المدد یا شاہنشاہی نظامی المدد
 المدد یا شگوفہ نقشبندی المدد
 المدد یا نغمہ سائے سمرقندی المدد
 المدد یا مقبول خواجگان المدد
 المدد یا غریب نواز جہانوں المدد
 المدد یا گلبرگ خرقانی المدد
 المدد یا شاہنشاہ نظامی المدد

المدد یا انوار محمدانی المدد

المدد یا شاہنشاہی نظامی المدد

رجوعات کرنا ہر ایک دنیا دار کا بوقت مصیبت و حاجات مشکلات عذری و عذر
 داری اپنی در لباس محبت نمودار کرنا۔

غزل نوع دیگر

تون نہ سمجھیں بھائی جے مینوں نصیحت کہتی
 محرم ہک ہی دم اسا ڈا جیہ اندر ڈا باہر جاندا
 اسوچہ راز نہانی آہے جیہڑی سراساٹے بیتی
 نگدا بہتہ پیارا سوہنا اندرون باہر جاوے
 اندر اک جدائیاں والی ٹھنڈ کھلیجے پاندا
 حال باطن دا لکھن کارن ہتھ قلم نول لایا
 واپس واری دلبر والا کجھ پیغام باوے
 محرم کوئی بھدا نہیں جس نول حال سناوے
 قصہ منصور حسینی والا یاد دلاں تے آیا
 ڈٹھے زمر دیکھے بھائی چن چن جھولی پانواں
 صبر کماون سوکھانا نہیں دیندا بہت ابدائیاں
 چپ ہونوں تھیں بچدانا نہیں آوں ہور بلائیاں

ہوئی ہوئی سخن آلاویں بلند آواز نہ بولیں
 درد چھپائیاں چھپاناہیں بجاویں کوئی چھپاؤ
 جو ہے راز پیارے والا ہرگز مول نہ کہناں
 علماں اندر وفا نہ کاٹی لوک سیانے کندے
 مطلب پوئے کر کے بھائی واپس ہو کر جانے
 آج راتیں سفینے اندر یا حضرت تلسا آپ بلا یا
 کس تمام خلاف بیچا ہے کتنوں محبت آئی
 محبت اس نون کندے بھائی دریا نہیں کہناؤ
 دوئی اندرتوں بھی ہے کر عمر تسمی رو میں
 آون جاون والی رسم کماون تھکدے نت بیچارے
 نفی اثباتوں مطلب اپنی خود نفی ہو جاون
 چچر توڑی خود موجود کماویں دعوی مول نہ کرنا
 دعوی جوٹھا عجب سے کر کے خود ملامت ہو میں
 ظاہر شکا نیکو کاراں دیویں بہت صفائیاں
 ہمتہ پیرتے کن چشم زبانان سے بولن کھلو میں

سب شہادت مکمل کر کے بولن ادھتہ سزائیاں

عذر پیش نہ ملے کوئی کیونکر دین دایاں

غزل در فراق حضور سمرقانت علیہ السلام

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کہاں نہائیاں
 یا رسول اللہ یا رسول اللہ گو کاں سے
 میرے بابل تیرے رٹ لائیاں
 پہنچ یا شافے مخلوقاں سے

تیرے سائے لوگ لین پناہیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ پوکاڑاں پہنچ یا حامی غمخواراں میرے بابل تیری جھولی پائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ سن فریاداں بنی مشکل دیوس جا امداداں

جھولی اڑکے تیرے در آئیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ سن دیناں گئے آرام تے چلبیاں

ہن کیتیاں پیش آئیاں

یا رسول اللہ کراں ندائیاں

میرے بابل تیری جھولی پائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ بانواں تینوں پکار دی بھلا کیوں شرانواں

آویں والی میرے سائیاں

میرے بابل تیری جھولی پائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ بنے لادیں ہوئی نا امدادی چپہ ہلا دیسے

تیرے شان خلق عظیم دیا آیتاں آجاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں ندائیاں

میرے بابل تیری جھولی پائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلاویں میرے زخماں دی پیر ملادیرے

پانواں واسطے من دولائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کراں ندائیاں

میرے بابل تیرے رٹ لائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں بے گناہی ہاں کیتے ظلم تے بے فرمانی ہاں

کر معاف نے بخش خلائیاں

یا رسول اللہ یا رسول اللہ کو ان نہائیاں

میرے بابل تیرے لڑ لائیاں

اکبرار کبیری کے متعلق خواب میں بشارت

اکھ فلم ہن نال ہمت دے سر سیاہی لاویں
سبھے لکھن ہوندا ناہیں کیونکر مغز کھدینے
اسرار کبیری سٹھنے اندر کسے ولی بتایا
باہر قرآن حدیثوں بھائی قدم مول نہ دھریا
مت کوئی دیکھے نال محبت ہووے مطلب میری
عبدی سائل ہتیرا رہا تو شد کہو نہ پتے
ہو کے تابع نفس امارے عظمیٰ مہفت گزار می

ہک رسالہ سلوک کے اندر تھوڑا لکھ سنا دین
پچھتے کون سلوک و چارہ کس لہن آکھ بتاے
اسے مجبوری کارن میں بھی ایہی نام رکھایا ۱۲
اد پر سنت رسول پیارے کیتا جو کجھ سریا
ہمتہ او ٹھٹھے عاصی کارن رکھاں امید بہتری
رکھی جھولی وانگ گداہیاں مت کوئی نیکی گھٹے
خالی ہتھوں چلیا رہا آئی پیشے سے خواری

دیکھ بے علمی میری یارا انگشت مول نہ دھری
جے کر رحم کما دین جانی فاتحہ حق اساتھ پڑھنی

مناجاتِ مصنف

قرمبڈل نال رحم دے کراں عرض خدایا
ستاری و صف تیرا رہا آپے عیب چھپاویں
تو نہی بخشنا رکھا دین خبر قرآنوں آئی
تاہیں امید نہ رہن ناہیں ہونواں نت سوالی
شاید بخشش باہجوں ہرگز خالی مول نہ آنواں
رحم کماون دیون ولے خالی مول نہ آنڈے

عاصی جرم ہتیرا کے اوڑک بخشاؤن آیا
عبدی مستحق تیرے داہے کر رحم کما دین
میں بے مثل او گنہار خدایا تیری وچہ خدائی
دیکھ خوش خبری فرقاں جیدوں تے تقنطو ادالی
رکھ امیدال یارب سائیاں جے کہ ہتھ اٹھانواں
تے منگے ہریرا دی رہا سینیاں دے در جانڈے

فَاَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ سچا فرمان خدا یا
 عہد شکنے لپے کہتا، آپے خود مشرانوں
 ودھ حسابوں پاپ کمانے تے کیتے حکم عدلی
 ست ہزار خلائق پیش اساتے آئی
 تابع رکھ شریعت دلے قدم باہر نہ چاون
 نفس امارے تصرف کیتا دم نہ مارنے دیندا
 دنیا عقبی سوارک والا اساتے کارنامی
 اد پر قلب نقش لگا دے تے اسم ذات نشانی

رحم کما دین یا رب سائیاں روسیما ہی سے کر آیا
 جگہ ہو نہ لیجے کائی کس دروانے جانوا
 حاجت باہجوں کبا تر کیتے ربنا بخش فضولی
 سبھے اوگنہار بیچارے ربنا بخش خطائی
 تائیں روز قیامت اندر مت خلاصی پادنے
 امن امان بچا دین ربنا عبتکے عرض کریندا
 سبھے مشکل حل کراوے واہ واہ پر نظامی
 دچہ مراقب حاضر بندے دین خاص نشانی

عاصی مڈھ قدم دے سر رکھیندا اد پر پرتو پاوے

قطرے وانگوں عبتدے چارا دچہ سمندر جاوے

+

وَاِحْمَدُ

يَا فَتَّاحُ

وَاِلٰهَهُ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حَالَاتُ وَكِرَامَاتُ حَضْرَتِ بَابَا جِی صَاحِبِ لَارَوِی رَحْمَةِ اللّٰهِ عَلَیْهِ

بعد حمد و صلوات سرور کائنات افضل المخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم کے ، خداوند کریم بفضل ایزدی و طفیل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و سلم و بحیرت چہار یار کبار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و طفیل بزرگان دین متین فدوی روسیہ حقیرنا بکار کو اپنی محبت و پیروی سنت سید خیر الانام عطا کر کے اپنے اولیادوں کے زمرہ میں داخل کرے . آمین ثم آمین یا رب العالمین .

اَمَّا بَعْدُ وَاضِحٌ بِوَكْرِ فِدْوِیِّ مَسْکِیْنِ حَقِیْرِ خَادِمِ الْفُقَرَاءِ وَ الْمَسْکِیْنِ الْمَعْرُوفِ اِخْوَانِ زَادِهِ ، ہمشیرہ زاد و داماد مصنف کتاب ہذا کے دل میں خیال آیا کہ آنحضرت جناب بابا جی صاحب کے کچھ حالات تحریر کرنے چاہئیں . اگرچہ مختصر حالات کتاب ملفوظات نظامیہ میں قلمبند کر دیئے گئے ہیں . مگر کتاب ہذا میں بھی شائقان و ارادتمندوں مریدوں کے مصنف علیہ الرحمۃ کے حالات سے مشت نونہ خردار بتلانا چاہئے . تاکہ شائقین ارادتمنداں مریدان کو خاطر جمعیت ہو .

مگر کہا کروں کہ حضور کے حالات ظاہری و باطنی کی نسبت آگاہی پانا محال و دشوار ہے . کیونکہ ہمارے والد صاحب رخطوائے الہا پر رحم کرے ، فرمایا کہ جس نے مجھے کہ جناب بابا جی

صاحب کی نسبت کہ یہ اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ کے مطابق شاید والد زاد ولی سے معلوم ہوتے تھے۔ کیونکہ ان کا تولد ہونا ہمارے زمانہ میں ہوا تھا۔ نوجب یہ طفل تھے تو ان کے والد مرحوم کا سایہ فانی سے حسودانی کو چلا گیا۔ تو پھر باوجود نیم ہونے بے کسے اور نہی دست تھے، تو اس وقت ان کا یہ قاعدہ تھا کہ ہر ایک خوشی و افر باد رشتہ داروں سے بود و باش نشست و برخاست تعلق قطع کرنے ہوئے ترک کر دیا تھا۔ تو اس زمانے میں بھی اکثر خلقت سے نفرت کرتے ہوئے ذکر روحانی و اذکار قلب و تزکیہ نفس میں باطنی شغول گیری کرتے تھے۔ اور اکثر تنہا ہو کر گریہ و زاری کیا کرتے تھے، تا وقتیکہ بے بس و از خود فترت ہو جاتے تھے۔ اور کمال رحم دل خلق پسندیدہ اور اوصاف حمیدہ سے عبادت پرسی اور نام پرسی ہر ایک غمزدہ کی، سنت محمدی کے مطابق کمال آداب سے بجالانے تھے۔

بلکہ آپ حضور جناب بابا جی صاحب قبلہ عالم خود بار با عات حلا بخت کے جو س میں آ کر فرمایا کرتے تھے کہ در زمانہ نابالغیت و طفولیت میں کہ ہم اپنے ہمراہی طفولوں سے کنارہ کشی کرتے ہوئے ذکر نفسی و اثبات ایسا کرتے تھے کہ گاہے گاہے بے خبر و بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور اپنے ہمراہی طفولوں سے اکثر اوقات مفرد ہو کر کنارہ کشی اس واسطے کیا کرتے تھے، کہ مبادا ان کی محفل میں با دنیچہ کرنے سے ہمارے اذکار ضائع نہ ہو جائیں۔

اور میرے والد بزرگوار خدا تعالیٰ رحم کرے ان کو، کہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ان کے اوصاف حمیدہ و اطر من اشمس ہیں، جیسا کہ طفولیت کے زمانہ میں کوئی شخص عالی شان امیر و باد اخلاق سے ان کے درپیش آتا تھا، تو دیکھتے ہی ہر ایک کے دل میں رعب و داب کا جذبہ پیدا ہو کر خام کی طرح تابعدار ہو جاتا تھا۔

اور ہمارے والد صاحب خدا تعالیٰ مغفرت کرے ان کو کہ فرمایا کرتے تھے کہ انہوں نے صرف قرآن شریف کی تعلیم چھ سات پارہ تک اور ایک دو کتابوں کے دو دو چار چار سبق کی تعلیم ہمارے سے حاصل کی ہے۔ اور باقی علم محض لدنی حاصل ہوا ہے۔ ان کو

اور ان اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ کے مطابق وہ فرمایا کرتے تھے کہ شاید یہ مادر زاد ولی معلوم ہوتے ہیں۔

اور ہمارے والد فرمایا کرتے تھے کہ جب ان کا تولد ہونا ظہور میں آیا، تو پھر ان کے بخت بیداری کا ستارہ سعادت مندی سے روز بروز ترقی سے طلوع کرتا تھا، جیسا کہ آخر کار نوبت ایسے جشن شادمانہ کے آپہنچی۔ اور ایک اہل علم و فضل صاحب طریقت کمال جو کہ فدوی کے صاحب حق مولانا موصوف علیہ الرحمۃ جو کہ جناب بابا جی صاحب کے قریب تر بود و باش سے قیام پذیر تھے۔ ان کے ابا و اجداد کی جگہ میں وہ صاحب حق فدوی نیاز مند کو فرمایا کرتے تھے کہ جو جام عشق جناب بابا جی صاحب نے نوش کیا ہے وہ خداوند کریم ہر ایک صاحب طریقت کے نصیب کرے۔

اور صاحب حق موصوف علیہ الرحمۃ فدوی کو یہ فرمایا کرتے تھے، جو کہ عبادات اور ریاضات شاد سے خرمین بے با عرفان جناب بابا جی صاحب نے اپنی چھاتی میں سمو کر باد خزان سے مدفون کر دیا ہے۔ خداوند کریم نصیب کرے۔ لیکن دوسرے مشائخ کو اس زمانہ میں کم از کم نصیب ہوگا۔

اور حضور کے نام پورے حالات سے واقفیت کرنی غیر کو محال ہے۔ کیونکہ زمانہ طفولیت میں اپنے ہم جنس ہمراہی طفولوں سے مفرد ہو کر اپنے حالات و اذکار میں شغل گیری کرتے تھے، تو جس وقت ان کی بخت بیداری کے ستارہ سعادت مندی نے طلوع کیا، تو جناب خواجہ شاہ نظام الدین ولی مشکل کشا سے بیعت حاصل کی، تو پھر آپ نے اپنے آبا و اجداد کے قبرستان میں ایک عبادت خانہ بنا کر عرصہ آٹھ نو سال تک شادہ عبادات و زہد ریاضات برداشت کرنے ہوئے تن تنہا اعتکاف کرتے رہے۔

تو آخر عمر میں کمال جلالیت کے غلبہ سے مخلوقات سے مفرد و بے تعلق ہو کر خلوت گزیں ہو رہے ہیں۔ اور بار بار یہ فرمایا کرتے تھے کہ اے خداوند تعالیٰ! مجھ کو مخلوقات عامہ سے

نجات بخش، کہ ہمارے واسطے بڑی نصیبت ہے۔

اور آپ کمال سنت رسول و شریعت کی تابعداری میں مصروف ہو کر ہمہ ادقات بسر کرتے تھے۔ اسی لئے ان کے حالات سے آگاہی پانی بہت دشوار ہے۔ صرف ہم زمرہ تابعداران کو ان کی نسبت عقیدہ تندی کفایت کرتی ہے۔

الہی طفیل خواجہ عبداللہ لاری

زارم کن رحیما مددگاری

نقل ہے کہ ایک روز حضور جناب بابا جی صاحب اپنے حال میں سرگرم تھے۔ بوقت بامداد علم معارف و دربانے بے کناہ توجہ میں بے اختیار سے احکام توحید بیان کرتے تھے۔ حتیٰ کہ آپ حالت جلالت میں آکر اہل مجلس کی طرف مخاطب ہو کر فرماتے لگے، اے اہل مجلس! تم آگاہ رہو کہ اگر خداوند کریم نے مجھے ایمان سلامت مکمل عطا کیا، تو میں جنت میں داخل نہ ہوں گا، جب تک کہ بارگاہ مجیب الدعوات میں ملتی ہو کہ طفیل سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم، و بمرمت جمع نوجگان کے اپنے تابعداران کے لئے شافی ہو کر اعلیٰ و ادنیٰ کو ہمراہ نہ لے جاؤں گا، تو تب تک انشاء اللہ تعالیٰ جنت میں نہ داخل ہوں گا۔

تو اس وقت حضور کی مؤثر کلام شہریں سے بشارت کے ملنے کی وجہ سے اہل مجلس گریہ و زاری کرنے لگے، تو حضور بھی توجہ کے غلبات سے جلالت کے جوش میں آکر سوزش جگر کمال سے گریہ کرنے لگے، اور زبان مبارک سے فرماتے تھے:

اے خداوند تعالیٰ! تو مجھ کو اپنی ذات کبریا کے واسطے و طفیل آنحضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم و بمرمت جمع نوجگان کے، صغیروں اور کبیروں سے معافی دے کر اپنے عشق حقیقی سے ایک جرعہ نوش کر، اگر خلعت ایمان سے مشرف کر، اگر چہ مستوزہ عذابم، اور ہمارے تابعداران کو شریعت محمدی کی تابعداری میں مستغرق کر کے نامشروعات

سے نجات عطا کر کے باشرحات میں جانفشانی کرا کر اپنے عشق حقیقی کا جام نوش کرا کر خانہ
بالخز کر۔ تاکہ میں قیامت کے دن لے پروردگار! تیرے سامنے اور تیرے رسول اور تیرے
ادب اڈوں کے در پیش رسوا نہ ہوں۔

تو حضور جس وقت جہالت سے اس دغلے خوانی میں تکرار کرنے لگے۔ تو فدوی مسکینہ
کو یہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید حضور اس وقت کسی اپنے حال میں سرگرم ہو کر اپنے تابعداران کے
لئے اپنے مالک حقیقی سے معافی چاہتے ہیں۔ اور اس شعر مولوی جامی علیہ الرحمۃ کے حکام
بسرکتے ہیں۔

گنا نام اگر از حد بیرون است

ہزاراں بار زان فضلت فزول است

مگر حضور کے اس مناقب کو تخریب کرنے میں یہی مطلب ہے کہ تابعداران کو بشارت
سے اعلان کیا جاتا ہے کہ ذمہ تابعداران کے واسطے حضور انور کی یہ پیش گوئی بشارت عظیم
ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری

ز عشق خویشی وہ یک جام تازی

نقل ہے کہ ایک دن حضور اپنے وطن آباد اجداد سے قبل ہجرت کے بولنے سپرد
با حنکے ملک کشمیر چلے گئے تھے۔ موسم عین بہار میں کہ فرش روئے زمین اس آیت کریمہ
کے احکام کا مصداق تھا۔ قولہ نعلیٰ:

فَانظُرْ اِلَىٰ اٰثَارِ رَحْمَةِ اللّٰهِ كَيْفَ يَحْنِي الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. (سورہ روم)

رہس نظر کر لے نظر کرنے والے طرف خدا پاک کے رحمت کی نشانیوں کے کہ کس

طرح سے زندہ کرتا ہے زمین کو اس زمین کے مرنے کے بعد۔

رنگ نوچید سے فرش روئے زمین کو رنگ کر قدرت کی نشانیوں سے عجیب صفت

کے ساتھ زندہ کرنا ہے جیسا کہ درختوں کے طرح طرح کے شگوفوں سے لباس و پوشاک پہن کر رنگ تو چند نمودار ہو کر اپنے زیورات گلوں پھلوں سے ہر ایک باغ باغیچہ آراستہ تھا۔ تو آپ جس وقت پرگنہ خاص میں پہنچے، تو ایک شخص نے دعوت کے لئے آپ کی خدمت میں عرض کی، کہ یا حضرت اگر مرہانی سے منظور فرمادیں گے۔

تو آپ نے سنت نبوی کے مطابق اس شخص کی دعوت منظور کر کے اس شخص کے گھر دریا کے قریب تر تشریف لے گئے، تو جس وقت دعوت کنندہ کی دعوت سے آپ نے فراغت پائی تو وقت ظہر قریب تھا، تو پھر اپنے مجلس سے تنہا ہو کر اسی دریا کے کنارے پر جا کر طہارت جدیدہ کے ایک پتھر پر نماز ظہر کو ادا کیا۔

تو پھر آپ دیر تک درہلنے و حرکت کے مراقبہ میں مستغرق رہے۔ تو جس وقت دہلیٹے وقت کے مراقبہ سے فراغت پائی، تو کیا دیکھتے ہیں کہ آپ کے اوپر سفید چادر تھی۔ تو وہ سفید چادر اقسام اقسام کے نقوش سے بڑھتی۔ یعنی اس سفید چادر پر ہر ایک قسم کے نقوش نکلے گئے تھے۔

جیسا کہ آپ نے نظر ثانی سے غور کر کے چادر کو اپنے اوپر سے اتار کر اسی پتھر پر آپ نے اپنے اٹھ سے ضرب شدید لگائی، تاکہ یہ نقش زائل ہو جائیں۔ مگر وہ نقش ضرب لگانے سے بھی زائل نہ ہوئے۔ بلکہ تیز روشنی کی طرح منور ہو گئے۔

انکار آپ اس پتھر پر سے چلے آئے۔ جب اہل مجلس میں رونق افروز ہوئے تو فریٹنے لگے، تم دیکھو کہ ہماری چادر پر قسم قسم کے نقوش نکلے گئے ہیں مگر معلوم نہیں کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے، تو پھر اہل مجلس نے حضور کی چادر کو دریافت کیا تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہر ایک قسم کے نقوش سے مشابہہ کیا گیا، تو پھر اہل مجلس نے تعجب کیا۔

لیکن مجھے معلوم نہیں کہ اس مارہمانی کو اہل مجلس میں سے کسی نے دریافت کیا یا نہیں۔ کیا اس مارہمانی و تشریحانی سے خود ہی اٹکا ہی تھے۔ مگر کمال شریعت کی تابعداری کی وجہ

کو آلائش و تعلقات دنیا و مافیہا سے بند کر کے خداوند کریم کی صفات کا مشاہدہ کرے۔ تو اس کا واسطے ہم بھی مجبوراً دروازہ بند کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ مبادا کہ ہمارے وقت میں کوئی شکستگی و لغزش کدورات وارد نہ ہو جائے، ابے دریغ غیر کے دروازہ کھول کر داخل ہونے سے۔ تو یہ ہمارے واسطے بڑی مصیبت ہے کہ ہزار ہا سال کی منزل طے کی ہوئی ایک پل میں کدورات لغزش سے ضائع ہو جاتی ہے۔

اور اس واسطے فرماتے تھے کہ غیر کی صحبت سالک کے لئے ہر حال میں بادخزاں کی طرح ہوتی ہے۔ اور فرماتے تھے کہ ہم کو نماز میں غیر کے پاؤں کے آواز سانس کے بند آواز سے آنا جانا برداشت نہیں کیا جاتا۔ آپ کی مطلب اس بیان کے مطابق یہ پائی گئی کہ ہم اس جگہ نماز اپنے حال کے موافق پڑھ سکتے ہیں کہ جس جگہ میں غیر کا دخل اور ہر ایک الشیاء کا آواز نہ پہنچ سکے۔ اور اسی لئے بارہا اپنے آل و اولاد کو بطور فریاد کہتے تھے، کہ ہماری نماز کے وقت تم ہر ایک خاموش ہو کر طفلوں کی بھی نگہبانی کیا کرو۔ تاکہ ہم اپنی نماز کو اپنے حال کے موافق ادا کر لیا کریں۔ مگر بارہا دن میں آپ اسی طرح سے فرمایا کرتے تھے۔ اور رات اپنے عبادت خانہ میں کسی ہم جنس کو بھی نہیں رہنے دیتے تھے۔ خدا جانے کہ رات کو اپنے ایک حقیقی کی عبادت دریاضات میں سمندر عرفان دریائے وحدت بے کنار میں غوطہ لگا کر کس طرح سے بسر کرتے تھے۔ وہ بھید خداوند کریم اور آپ حضور ہی جانتے ہوں گے۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

اور ایک دن فدوی رو سیاہ نے عرض کیا کہ یا حضرت! آپ نماز باجماعت کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ بہت فضیلت رکھتی ہے، جیسا کہ نص قطعی ناطق ہے۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ لَا تَجِدُونَ الْجَمَاعَةَ فَارْتَمِعُوا بِأَنفُسِكُمْ كَمَا إِذَا كُنْتُمْ يَوْمًا فَاجْتَمَعْتُمْ**۔ بلکہ اور احادیث نبوی کو بھی بہت بیان کیا، جیسا کہ نماز کو جماعت کے ساتھ بہت ترجیح دینے لگے۔

تو پھر اس وقت فدوی نے عرض کیا کہ یا حضرت! آپ گاہے گاہے تنہا نماز کس لئے

ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ نماز باجماعت کے لئے ایسی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے برخوردار! ہم بھی نماز باجماعت کے لئے امام صاحب کی جستجو اور تلاش کرتے ہیں۔ دیر زمانہ سے کہ آج تک مگر نا حال دستیاب نہیں ہو سکا۔ خدا جانے کہ آئندہ بھی دستیاب ہو گا یا کہ نہیں۔ لیکن امام صاحب کی ہم کو بہت ضرورت ہے۔

تو پھر فدوی نے عرض کیا کہ یا حضرت آپ امام ہو کر نماز جماعت سے ادا کیا کریں، تو کیا مفاد ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اے برخوردار! ہم امامت کی اہلیت نہیں رکھتے۔ لیکن زمانہ سے کہ آج تک امام ہونے کی خواہش سے تلاش کرنے لگے۔ مگر نا حال قابلیت امامت کرنے کی نہیں پائی۔ اسی واسطے مجبور ہوں۔

تو پھر جو شجاعت میں اگر سوزش جگر سے بہت سخت گریہ کرنے لگے۔ مگر فدوی کو حضور نے امامت کے بارے میں ظاہری اس طرح سے فرمایا، خدا جانے کہ خفیہ کیا کیا راز نہائی ہو گا۔ مجھے معلوم نہیں ہے۔

اور ایک دفعہ ایک شخص بابرکت پر نے حضور کی خدمت میں عرض کی کہ آپ گاہے گاہے جماعت کے بغیر نماز کس لئے ادا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ ہاں! ہم بھی آج تک امام کی تلاش کرتے تھے۔ مگر دستیاب نہیں ہو سکا تھا۔ الحمد للہ کہ اگر آپ امامت کرنے کی قابلیت رکھتے ہو تو تب میری فرمائش ہمارے مسجد خریف میں میں بیٹھ جاؤ کہ نماز ظہر کی امامت ہم کو کرنا پھر آپ رخصت ہو جائیں۔ کیا مضائقہ ہے۔

حضور کے اس جواب دہنے سے اس شخص کے دل میں ایسا رعب پیدا ہوا کہ آخر کار بعد جلد آپ سے رخصت طلب کرنا ہوا فوراً چلا گیا۔

اور ایک دفعہ فدوی نے عرض کیا کہ یا حضرت! بھاری بھاری باوجود ضعف ہونے کے نماز قرأت سے نماز فرائض و واجب سنت ذواللکس لئے ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ آپ بھاری بیماری کی نسبت اکثر اوقات ضعف رہتے ہیں۔ تو اس لئے اگر آپ درمیانی قرأت سے نماز ادا

کر لیا کریں، تو کیا مضائقہ ہے۔

تو پھر حضور انور نے فرمایا کہ اے برخوردار! ہم نے ایک دفعہ سنا تھا کہ دو ملزموں کو میخازی بادشاہ حاکم وقت کے درپیش بیان لینے کے واسطے ایک دن کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ وہ حکام انہی کی مثل انسان تھا تو پھر مجھے اس بات کی بہت ہی حیرت سے ندامت درپیش آئی، کہ ملزم اپنے جیسے حکام کے درپیش واسطے بیان دینے کے ایک دن کھڑے رہنے ہیں۔ تو میں کیوں نہ اپنے بادشاہ حقیقی مالک روزی رساں کے درپیش کھڑا رہوں کہ جس نے ہم کو نابود سے بچا دیا۔ اور ماں کے رحم میں روزی دے کہ قدرتِ کاملہ سے اس قید خانہ شکم سے باہر لا کر ہر لحظہ و ہر دقت ہماری پرورش و نگہبانی کرتا ہے۔ تو اس مالک و معبود کے درپیش کیوں نہ کھڑا رہوں۔ اس لئے میں دراز قرأت سے اگر ہو سکتی ہے اپنی طافت کے موافق ادا کرتا ہوں۔

اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ تنہا نماز میں ہم کو ایک عجیب و قویہ لاحق ہوتا ہے۔ جس کی نسبت بیان کرنا ناممکن ہے۔ اگر شریعت کی لگام ہمارے منہ میں نہ ہوتی، تو شاید میں اس کی نسبت کچھ بیان کر سکتا مگر شریعت کی لگام نے پابند کیا ہوا ہے۔ مگر ہمیں خدا تعالیٰ پاک اسی شریعت کی تابعداری میں خاتمہ کرے۔

اور رات کے قیام کے لئے فرمایا کرتے تھے کہ جو کچھ ساک کو جام و حدت سے جو حصہ ملتا ہے، وہ اکثر قیام رات سے اور شب بیداری کی نسبت ہی ملتا ہے۔

اور ایک دفعہ آپ حضور اپنے حال میں سرگرم تھے، تو بحرِ عین عرفان میں غوطہ لگا کر حالتِ جدالیست میں فرماتے تھے کہ اے برخوردار! ہم نے نہ آسمانوں اور نہ زمینوں کی جستجو اور تلاش کی۔ صرف اپنے مالک و معبود حقیقی کی جستجو و تلاش کی مگر آخر کار اپنی ہمت کا گھوڑا میدانِ عرفان میں تیز چلنے سے لنگر ڈاڑھ بکھتا ہوں۔ اسی لئے میں آدمی حیرت میں پڑا رہتا ہوں۔

خدا تعالیٰ جانے کہ حضور کی اس بات میں کیا راز تھا، مگر فردی کو اپنے ناقص بعقل کے

موافق یہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید حضور کو ابتدا ہی میں منزل ناسوتی و ملکوتی و جبروتی دلا ہوتی حاصل ہو چکی ہوں گی۔ یعنی آپ کے کلام کے اشارہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو ابتدا ہی میں منزل اتماء حاصل ہو چکی ہے۔

اور نیز فرمایا کرتے تھے کہ ہم جستجوئے کی منزل میں بہت عارض تھے۔ اور منزل ضیا میں مہجور ہو کر یہ ندا کرنے رہنے تھے۔ صَبْرُنَا بِبَلَاءِكَ وَرَضِينَا بِقَضَائِكَ۔ اور منزل خوف میں داخل ہوئے۔ مگر خطرہ باد خزاں سے حیرت درپیش ہے۔

اور نیز حضور فرماتے تھے کہ ہم ابتداء میں اپنے ہر ایک مرید کے لئے سلوک کے رستہ کے عارض تھے۔ آخر کار ہم نے غور سے دیکھا کہ ہمارے پے در پے سلوک رستہ میں کوئی آنے والا نہ تھا۔ اسی واسطے مریدان سے مابوس ہو کر حیرت درپیش ہے۔ اگرچہ ہر ایک مریدان کی ہدایت و ترقی کے لئے بارگاہِ مجیب الدعوات میں ملتی ہوں۔ مگر حیرت سے خار دیدہ ہوں۔ اور نیز حضور راہِ حسرت سے فرمایا کرتے تھے، کہ سالک کو چاہئے کہ اپنی عبادات اور ریاضات موسمِ باد خزاں میں ترک کر کے باد صبا کا انتظار رہا کرے۔ مگر تا بعد از شریعت نبوی کی بسر کرنی چاہئے۔

اور فرماتے تھے کہ ہم بھی دیر زمانہ سے باد صبا کی انتظاری میں ہیں۔ مگر معلوم نہیں کہ کب نمودار ہوگی۔ لیکن باد خزاں کے خطرہ سے بھی خار دیدہ ہوں۔

اور نیز آن حضور جنابِ بابا جی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کمال وہ ہے، جو کہ وہ باغبان کی طرح ہو کہ جس طرح سے باغبان کے باغیچہ میں سے کوئی درخت نقصان دار ہو یا کسی درخت سے کوئی شلخ زمین کی طرف جھک جائے، یا کسی درخت سے ٹر ٹر شش بے مزہ نمودار ہو تو پھر مالی باغبان ہر ایک کو قلم تراش کرتا ہوا اپنی تدبیر کے موافق از سر نو ظاہری بندوبست کر دیتا ہے کہ اسی طرح سے مرشد کمال کو بھی چاہئے کہ اگر اس کے باغیچہ مریدان سے کوئی کسی منزل میں گرفتار یا قبضِ دائمی یا اذکار لطائف و ذکر روحانی نہ جاری

ہونے کی نسبت لغزش کی طرف مائل ہو جائے تو وہ مرشد ظاہری باغبان کی طرح ہر ایک مبتلا کی مشکل کشائی کے لئے دوسرا بندوبست کر سکتا ہو۔

اور نیز فرمانے تھے کہ مرشد ظاہری طبیب حاذق کی طرح جیسا کہ وہ طبیب حاذق مریض کی نبض کو پہچان کر اس کی مرض کے موافق دوائی دیتا ہے۔ اگر اس دوا سے مریض کی مرض زیادہ ہوتی ہو، یا کہ مریض کی بد پرہیزی سے بیماری ترقی پکڑتی جاتی ہو تو پھر وہ طبیب حاذق دوسری پڑی دوائی کی مریض کی مرض کے مطابق تشریح کرتا ہے۔ اسی طرح بھی مرشد طالبان مبتلا کے لئے دوسرے قسم کا بندوبست کر سکتا ہو۔ ورنہ لغزش سے طالبان مبتلا کی نساہی ہو جائے گی۔

اور لٹائفوں کی نسبت حضور فرمانے تھے کہ ہم کو منزل کی ابتداء ہی میں لٹائفوں اور اذکار و روحانی کا ایسا جریان ہوا تھا کہ بوقت حاجت انسانی اور استیجا کرنے کے وقت بھی یہ اپنی حرکت سے باز نہ آنے تھے۔ بلکہ شہد کی مکھیوں کی طرح ان کی آواز ہمارے جسم میں نمودار ہونا رہتا تھا۔

اور ایک دفعہ فدوی نے لٹائف و اذکار روحانی کی نسبت عرض کی تو پھر حضور نے فدوی کو بطور مراقبہ کیا۔ ان لٹائفوں کی تلقین و نیز فرمائی، تو پھر فدوی نے دوبارہ عرض کی کہ چہرہ میں کند طبیعت اور کم ذہن ہوں۔ اور میری قلبی زمین بٹ کھڑا کی طرح ہے۔ تو ایسی میری ناقابل زمین میں ایک ہی دفعہ گیارہ لٹائفوں کا جریان و اذکار روحانی کب نمودار ہوگا۔ تو پھر حالت جلالت میں فرمایا کہ مجھے امید ہے، انشاء اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ تیرے گیارہ لٹائفوں کا جریان ہو کر اذکار روحانی کا نمودار ہوگا۔

تو پھر حضور کی پیشگوئی کے مطابق اگرچہ میں کند طبیعت، کم ذہن اور رنگوں بخت تھا تو شاید ویسا ہی نمودار ہوا۔

تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! یہ گیارہ لٹائف منتہی کے لئے ہیں کہ نہیں تو

پھر حضور نے فرمایا کہ پیرف مبتدی کے لئے ہیں۔ لیکن یہ منتہی کے لئے تین سو ساٹھ لٹائف ہیں۔ تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ روزانہ کتنے لٹائف کا مراقبہ کرتے ہیں۔ تو پھر آپ نے فرمایا کہ ہم روزانہ ہر وقت تین سو ساٹھ لٹائف کا مراقبہ کرتے ہیں۔ بلکہ اذکار روحانی اور تزکیہ نفس بھی ساتھ ہی کرتے ہیں۔

تو نیز فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! جو تین سو ساٹھ لٹائف میں، ان کی جگہ ساٹھ کا صد ہی ہے، یا کہ ساٹھ کے سارے جسم میں ان تین سو ساٹھ لٹائفوں کی جگہ ہوتی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ساٹھ کے منتہی تمامی جسم میں لٹائفوں کا جریان پیدا ہو جاتا ہے۔

نیز فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ فرماتے ہیں کہ ساٹھ کے تمامی جسم میں لٹائفوں کا جریان پیدا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ انسان کے جسم میں ناپاکیوں کی جگہ بھی ہیں۔ تو پھر سارے جسم پر کس طرح سے اذکار کا جریان ہو سکتا ہے۔ تو پھر اپنے کسی حال میں خاموش رہ کر راہ حسرت سے سے فرمایا کہ افسوس بلکہ صد افسوس کہ ناخرووں کے درپیش کس طرح سے راز نہائی کی نسبت حریت کی تخم بیزی کرنی چاہیے۔

اسو کار فدوی نے بعد التماس عرض کی کہ آپ یا حضرت! ناپاکیوں کی نسبت بیان فرمائیے تو حضور نے فرمایا، یہ کوئی دشوار نہیں ہے کہ جس طرح سے ساٹھ اپنے چشم و لبوں کو بند کر کے ماسوائے سے تعلق قطع کر کے مشاہدہ فنا فی اللہ میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب تک ابتدا سے لے کر انتہا تک اپنے وجود کی نفی اولاً نہ کرے گا، تو وہ شخص زمرہ مشائخ سے بعید ہے۔ اور جب اپنے وجود کی نفی کر کے فیض حقیقی کا حور و اپنے خاکی وجود کو شاید مقرر کرنے گا۔ تو پھر کس طرح سے ساٹھ کی نظر میں ناپاکیوں کی جگہ گنج کش کر سکتی ہیں ^{موجود} ^{بالاتھ} ^{منہقا}۔ یہ بات سراسر ساٹھ سے بعید ہے۔ کیونکہ وہ جب تک اپنے وجود کی نفی کرنے پر قابض نہ ہو اور ناپاکیوں کی جگہ اس کی نظر میں سما سکتی ہوں، تو پھر وہ کس طرح سے ماسوا سے قطع تعلق کر سکے گا۔ اور جب ماسوا کا قطع کرنا نہ کر سکے گا، تو وہ مشائخوں سے

خود ہی بعید ہے۔ اور جب ابتدائی وجود خود قادر ہوا تو اسوا کا قطع کرنا خود ہی سہل و آسان ہوگا۔ اور جس وقت ماسوا کے قطع کرنے پر ممکن ہو گیا، تو پھر اس کے ہمہ وجود میں سر سے لے کر پاؤں تک اذکار جریاں لٹا لٹوں کی جگہ ہو جاتی ہے، تو پھر وہ شخص زمرہ مشائخ میں داخل ہو جاتا ہے۔

اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اکثر کو حکم کل کا ہونا ہے۔

تو پھر فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! جب سالک کو یہ منزل حاصل ہو جائے تو وہ خود منتهی ہو جاتا ہے کہ نہیں حضور نے فرمایا کہ نہیں یہ منزل صرف فنا فی اللہ کا ہے۔ اور جب اس کو طے کرے گا تو پھر آگے منزل بقا باللہ میں داخل ہوگا۔ تو پھر وہ منزل ابنی حیثیت و مسالت پیشوائے خود قطع کرے گا۔ یا تو اس میں حیرت انگیز ہو جائے گا۔ اگر قطع کرے گا تو پھر منزل میرالی اللہ میں مشاہدہ کرے گا۔ علیٰ ہذا القیاس۔

تو پھر فدوی رازنمانی کی نسبت دریافت کرنے کے زیادہ طاقت نہیں رکھتا تھا، اسی لئے خاموش رہا۔ اور اکثر اوقات فرمایا کرتے تھے کہ سالک وہ ہے جو اپنے ظاہری جسم کو لے کر درانجمن رونق افروز ہو، مگر اپنے روحانی جسم باطنی کو لے کر اپنے مالک حقیقی کے ساتھ داخل ہو۔ کیونکہ ایک لحظہ بھی سالک کو مجبوری سے رہنجوری ہے۔

اور حلال روزی کے لئے اپنے ماتھے سے زراعت کرنے کے واسطے بہت ترجیح فرمایا فرمایا کرتے تھے۔ بلکہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ افسوس مجھے خلق خدا کی گرفتاری سے مجبوری ہے۔ ورنہ اپنے ماتھے سے زراعت کا پیشہ کار ثابت تھا۔

اور فدوی کے والد صاحب خدا تعالیٰ رحم کرے ان کو کہ جناب بابا جی صاحب کی نسبت فرماتے تھے کہ ابھی منزل میں جس وقت اپنے آباء و اجداد کے قبرستان میں انہوں نے عبادت خانہ بنا کر اس میں خلوت گزیر ہو رہے تھے، تو اس وقت ان کے پاس عبادت خانہ میں کوئی آدمی اعلیٰ و ادنیٰ ہر ایک قسم کا آتا جاتا تھا، خود کیا دیکھتا تھا کہ

ہر ایک قسم کی اشیاء و اشیاء وغیرہ ہر ایک موسم میں متفرق دلائلوں کے موجود پاتا تھا۔ خدا تعالیٰ جانے کہ وہ اشیاء و اشیاء وغیرہ ہر ایک قسم کے کہاں سے لائے جاتے تھے۔ بلکہ بیان کی محض کو امت تھی۔

اور آنحضرت ہر ایک نماز کو بہت ہی آہستہ سے قیام در کعبہ و سجدہ کو ادا کرنے تھے۔ مگر ایک دفعہ کسی خاص اپنے حال میں فرماتے تھے کہ ہم کو اگر طہارت موجود ہو، تو ہم رستے چلتے ہوئے بھی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ خدا جانے وہ کیا راز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے۔ لیکن روحانی نماز کی طرف آپ اشارہ فرما کر اہل مجلس کو تعلیم کرنے ہو گئے اور ان حضور کسی طرف سفر کر چلے گئے تھے، تو آپ کو تیرہ روز گذشتہ کے عرصہ میں حاجت غلط درپیش نہ ہوئی۔

تو جب اپنے تبراں یوم گذشتہ ختم ہونے کے بعد پیشاب کیا، تو ایک خادم نے عرض کی، کہ یا حضرت! آپ کو تیرہ روز کے عرصہ میں غلطی کی حاجت بالکل نمودار نہیں ہوئی کہ آپ کے ہمراہ پوشیدہ طور سے نظارہ کرتا رہا ہوں۔ حالانکہ آپ کو اس عرصہ میں خدا نہ کہے کوئی بیماری بھی ہلک لاسق نہیں ہوئی تھی، اور قد سے غذا بھی تناول کرنے رہے ہیں۔ مگر غلطی کی حاجت انسانی بالکل درپیش نہیں ہوئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس راز کا افشا کرنا ناممکن ہے۔ تو پھر خادم مجبوراً خاموش رہا۔

مگر اس ماجرا سے معلوم ہوتا ہے کہ اوصاف حمیدہ ملکی قولاً و فعلاً، ظاہراً و باطناً حضور کے جسم میں سمائے گئے تھے۔

اور آنحضرت ظاہری حرکت کی نسبت فرمایا کرتے تھے کہ نا اعتبار وہ بے بنیاد ہے۔ بلکہ کردہ استدراج کے ذریعہ سے طالب کو خطرہ لغزش و خذلان درپیش ہے۔

اور فرمایا کرتے تھے کہ سائیکہ کو چاہئے کہ فرد کی طرح اصل حرکت روحی پیدا کرنی چاہئے جو کہ وہ قابل اعتبار ہے۔ اور حرکت جسمانی فرع ہے۔ تو فرع کا نزدیک مشائخ کرام کے کچھ بنیاد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ فرع گا ہے زایل گا ہے قائم ہو جاتا ہے۔

اور حضور کے اصل اور فرع کے بیان کرنے کے مطابق فدوی عرض کرتا ہے کہ حضور کے ظاہری جسم کا نظارہ کرنا چاہیے۔ یہ حرکت مردانہ ظاہر تھی۔ کیونکہ حرکت روحانی و تزکیہ و تصفیہ نفس سے پاؤں سے لے کر سر تک تمام بدن بحدک حرکت میں رہتا تھا۔

لیکن مجھے شیروں کی نسبت یعنی ان کی حرکت کی نسبت و راز نہانی کے مطابق کیا برأت ہے کہ چون و چرا سے انگشت نمائی کروں۔ صرف ان کے لئے مجھے عقبت مندی سے خاموشی بہتر ہے۔

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری ز رحمت خود مرا کنے سر افرازی

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری ز لطفم خود فسرد گذار باری

اور ایک دفعہ آنحضرت جناب بابا جی صاحب کی خدمت عالیہ میں فدوی نے عرض کیا کہ

یا حضرت آپ کی ترقی کا باعث اکثر کیا اشیاء ہوئی ہیں تو آپ نے فرمایا:

اے برخوردار! اپنے مرشد کی توجہ و دہشت و محبت اور اپنی والدہ صاحبہ دام

سترہا کی دعا۔ لہذا والد صاحب مرحوم کا ذکر اس واسطے نہیں کیا گیا ہے کہ آپ دار فانی

سے دار بقاد کو رخصت ہو کر بزبانہ طفولیت چلے گئے تھے۔ اور تھی دستی و مفلسی، توفیق

و خاموشی و ہمہ ادوات خلوت گزریں، دم کم کما دم سونا و استقامت و شب بیداری ندرت

و گریہ و تھوڑا ہنسنا و اپنے گناہوں کو حاضر جان کر توبہ و استغفار کرنا۔ اور آپ کو ہر وقت

خاص سمجھنا اور شریعت کی تابعداری، ہماری ترقی کا باعث یہ سب اشیاء ہوئی ہیں۔

الہی طفیل خواجہ عبید اللہ لاری

بہ ستاری بکن تو شرمساری

نیز فدوی نے ایک روز حضور کی خدمت میں عرض کی کہ یا حضرت آپ اکثر اوقات طالبان

کو اذکارِ وحی کی تلقین کرتے ہیں۔ اور پرورشِ روحی کی نسبت غائبانہ مریدان کے لئے توجہ

کیا کرتے ہیں۔ مگر ہر ایک مریدان کے لئے آپ جذبہ کم از کم استعمال کرتے ہیں۔ یہ کیا وجہ ہے۔

نو حضور نے فرمایا کہ پر خوردار! اس میں بہت سی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے نماز کی حکیم حاذق ہر ایک بیمار کے واسطے، اس کی بیماری کے موافق علیحدہ علیحدہ دوائی کا استعمال کرتا ہے، اسی طرح سے باطنی حکیم امراض مریضوں کی نسبت علیحدہ علیحدہ مریضوں کے صیقل اور مصفا ہونے کے واسطے خاص توجہ باطنی سے صیقل گیری کرتے ہیں۔

اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اذکارِ روحی اصل ہے۔ اور جذبہ فرغ ہے۔ اور اصل قوی اور فرغ ضعیف دے بنیاد ہوتا ہے۔

اور عارف کمال کے نزدیک مریض کے لئے اذکارِ روحی و تزکیہ نفس جذبہ سے بہتر ہے کیونکہ جذبہ فرغ ہے۔ اور فرغ کا معاملہ بالکل ظاہر میں قائمیت رکھتا ہے۔ لیکن جو مریض جذبہ میں گرفتار ہوتا ہے، تو وہ بالکل ظاہری کی کمی بیشی میں پابند رہتا ہے۔

اور جو انسان کی قلبی زمین آباد کرنے کے قابل ہوتی ہے، مگر اس کی کاشت و آبیاری کرنے سے بالکل بے خبر دے برف ہوتا ہے۔ اور تربیت اذکارِ روحی و تزکیہ نفس و حفظ نفس کے مشاہدہ سے جلدی ہر ایک انسان کی قلبی زمین آراستہ ہو کر بغیر قلبی کا غنچہ کھل کر قسم قسم کے گلوں پھولوں عرفانیہ سے نرد تازہ و سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے۔

اور اذکارِ روحی سے جلدی سلطان اذکار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور سلطان اذکار کا پیدا ہونا، خدا تعالیٰ کے ہر ایک سالک کے واسطے یہ منزل قومی و امیداری کی ہے۔ اسی واسطے ہم بھی ہر ایک مریض کے لئے تربیتِ روحی کا اذکار و تزکیہ نفس کو جذبہ سے مقدم رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی فرماتے تھے کہ اذکارِ روحی کا ثمرہ اخیر ظاہر ہو کر نشوونما سے جلوہ گری کرتا ہے، تو پھر وہ طالب صادق اس آیت کریمہ کا مصداق ہو کر جان بنیٰ سلیم کر دیتا ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى: يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا سُبْحٰنَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

اور حضور کے اس ارشاد فرمانے کی نسبت ہم نے خود ہی ایک وقوعہ درپیش ہونے سے
مشاہدہ کیا تو پھر ہم نے اس قول کو تسلیم کر لیا کہ

فِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْرُجُ مِنَ الْحِكْمَةِ۔

اور جس وقوعہ کے درپیش ہونے سے ہم نے مشاہدہ کیا ہے، اس کی نسبت اپنے اجابوں
کو اعلان بطور بشارت کیا جاتا ہے کہ حضور کا ایک مرید قریبی رشتہ داروں سے تھا۔ اور بھائی
کے عرف سے مشہور تھا، جو کہ اکثر اجابوں کو معلوم بھی ہوگا۔ کیونکہ وہ اکثر اوقات حضور کے
خدمت میں در سفر و سکونت کے حال میں حاضر رہتا تھا، تو ظاہر بھی حضور اذی کے طرف
کم از کم توجہ فرمایا کرتے تھے۔

خیر آخر کار سال حال ۱۳۳۹ھ کو خاص موسم بہار عین جوانی میں اس کی اجل کا وقت قریب
آن پہنچا، تو ناگاہ بیماری تپ دن اس کو لاحق ہوئی، مگر ایک ہفتہ وہ بیماری میں مبتلا ہوا
تو حضور کو جمعہ اور قریبی رشتہ داروں کے اس کے مدد کے وقوعہ سخت شدائد درپیش آیا۔
اور جس وقت حضور نے جان لیا کہ شاید اس کا بچنا محال ہے۔ کیونکہ آثار سکرات ظاہر ہو گئی
ہیں، تو اس وقت حضور کو یہ بھی غم شدید لاحق ہوا۔ خدا تعالیٰ کہ جان کنڈن کے وقت اس کا
کجا حال ہوگا۔ کیونکہ اس بخار کی بیماری سے ملک کشمیر میں جو کوئی مر جاتا ہے، پہلے ہی اس
کی زبان تین چار روز سے بند ہو جاتی ہے۔ اور بعض کسی خاص کی خداوند کریم کے فضل سے
اپنے حال کے موافق رہتی ہے۔ ورنہ ایسا ہی حال ظہور میں آتا ہے۔

القصد بر خوردار مذکور کی سکرات کا وقت قریب آیا تو اس نے دو تین روز اول خدا
کے فضل اور حضور کی توجہ سے بر خوردار کو ایسا رقص شروع ہوا، اور قسم قسم کے غائبانہ عجائبات
سے معائنہ کرنے لگا۔ اور ذکر جہر سحت زور سے شروع کیا۔ بلکہ آپ حضور بھی قدم رنجہ فرما
کر اس کی بیمار پرسی کے واسطے تشریف لے گئے۔

خیر آپ حضور جس وقت بر خوردار مذکور کے قریب پہنچے تو پھر بر خوردار از سر نو رقص

کرنے لگا۔ بلکہ حضور کے تشریف لے جانے سے برخوردار کو کمال ہوئی۔ اور کہنے لگا: شکرت
المحمدتہ کہ اس وقت خداوند کریم نے اپنے فضل سے حضور کا دینار نصیب کیا ہے۔ اگرچہ
غائبانہ آپ میرے نزدیک حاضر ہتے تھے۔ مگر ظاہری بھی شربت دیدار سے مشرف ہوا ہوں۔

تو پھر آپ حضور جس وقت واپس تشریف لائے، تو اس کے بعد برخوردار مذکور
گاہے رقص میں مستغرق ہو جاتا تھا، اور گاہے ذکر جہر بلند آواز سے کرتا تھا، تو اسی اثنا میں فدوی
اس کی بیمار پرسی سے واپس آیا، تو حضور نے فرمایا کہ برخوردار کا کیا حال ہے۔

فدوی نے عرض کی کہ یا حضرت! آپ کی توجہ سے خدا کا فضل ہے جس طرح کا ماجرا تھا،
وہ سب حضور کے درپیش فدوی نے بیان کیا۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اے برخوردار! اس
وقت تمہارا اس کا روح اذکاروں میں مستغرق نہیں ہے۔ بلکہ یہ ہم سے روح کی کشش کے
ذریعہ سے اس وقت برخوردار کمال اذکار میں مستغرق ہے۔

تو پھر فدوی نے تسلیم کیا کہ واقعی یا حضرت! آپ کی کشش نے اس کو ذکر میں
اس طرح سے مستغرق کر دیا ہے۔

تو پھر برخوردار اسی طرح سے گاہے رقص و گاہے ذکر جہر کرتا ہوا، ددر قرآن خوانی اور
صرف ذکر جہر کمال بلند آواز سے جذبات شروع کیا۔ تو پھر اسی حال میں المعروفہ ۹ جمادی
الآخرہ بروز جمعہ بوقت عشاء حال بحق تسلیم کی۔

فَاتُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

تو پھر حضور نے مناسب الحال اس کی تجہیز و تکفین کی۔ بلکہ نماز جنازہ بھی آپ نے
خود ہی امام ہو کر ادا کی۔ تو بعد ازاں آپ اس کی قبر پر اکثر اوقات جا کر فاتحہ خوانی فرما کر مراقبہ
بھی کرتے تھے۔ خدا جلنے مراقبہ کرنے میں کیا راز تھا، مجھے معلوم نہیں ہے مگر میں اپنے
ناقص العقل کے موافق یہ تسلیم کرتا ہوں کہ شاید برخوردار خام منزل میں چلا گیا تھا، تو حضور
اس کی منزل کو طے کرنے کی نسبت مراقبہ کرتے تھے۔

کیونکہ یہ بات اکثر سالکان کو معلوم ہے کہ کمال مرشد کا مرید اگر منزل خام میں جان بجز تسلیم کر جائے تو بعد مرشد کمال مرید کے روح کو قبض کرنے کے بعد اس کی خام منزل کو سرسری طور پر دیتا ہے۔

خیر ہوا جو کچھ ہوا۔ خداوند کریم معہ بر خور دار مرحوم کے ہمیں اور سب احباب ارادتمندوں کو حضور کی توجہ سے حرمت سلسلہ عالیہ کے خلعت ایمان سے مشرف کرے۔ آمین
یا رب العالمین۔

اور اس ماجرا کے تخریر کرنے میں ارادتمندان کی نسبت حضور کی کمال کرامات کا اعلان کیا جاتا ہے۔ فَاقْبَلُوْا۔

اور جذبہ کی نسبت حضور پر بھی فرمایا کرتے تھے کہ مرشد کو چاہئے کہ قاتل نہ ہو، بلکہ واصل ہو۔ اور فرماتے تھے کہ یہ طائف اپنے خاص وقت میں کسی وقت ایسی توجہ کرنے ہیں کہ مرید کو برداشت کرنی مشکل ہو جاتی ہے جیسا کہ اکثر احباب کو شاید معلوم بھی ہوگا کہ حضور کے جذبہ دینے سے دو تین آدمی فوراً ہلاک ہو گئے ہوئے ہیں۔ پس اسی واسطے فرماتے تھے کہ مرشد کو چاہئے کہ قاتل نہ ہو بلکہ واصل ہو۔

اور حضور کے تمام حالات کی نسبت آگاہی پانی دشوار ہے، جیسا کہ میں سابقہ بھی عرض کر چکا ہوں۔ اور مختصر حال تمام اگر تخریر کروں، تو ایک الگ دفتر ہونا چاہیے۔ کیونکہ اسی مجبوری سے اختتام کئے جاتے ہیں۔

دوسرا اس طائف کی نسبت لگی طائف ہے کہ پورے طور سے حالات دریافت کر کے تخریر کر سکے۔ کیونکہ خداوند کریم نے خود ہی خبر دی ہے، وَ لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق فضیلت دی ہم نے انسان کو۔ معنی اور مراتب کے ساتھ، اور جاہ و حشمت دنیاوی کے ساتھ۔

اور دوسرا یہ طائف اس حدیث شریفہ کا مصداق ہو کر اپنی خبر کا سلسلہ جوچھے رہنے

ے منقطع کر دیتے ہیں۔ بِرَّ مَعَ اللَّهِ وَفَتْ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلَكٌ مَّقْرَبٌ
وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ۔

اور حقیقی مشیروں کی نسبت حرکت کرنے سے خاموشی ہی بہتر ہے۔

غزل شریف

کدی کدی دھل کدی کدی جدا میں ہم	کدی کدی یار کے بھید سے آگاہ میں ہم
کدی کدی با مقامی کدی کدی ہر جا میں ہم	کدی کدی کشمیر کدی کدی ہند
کدی کدی برق پوشیدہ کدی کدی آشنا میں ہم	کدی کدی سینا، کدی کدی نابینا
کدی کدی درتے سوالی لاچار کدی کدی پر دام میں ہم	کدی کدی عاجز محتاج کدی کدی خود ہی دشتا
کدی کدی زیر خلق قدم کدی کدی اعلیٰ میں ہم	کدی کدی دور کدی کدی بہ پیش حضور
کدی کدی بہ مقام محمود کدی کدی تحت اثر میں ہم	کدی کدی اوپر فرش، کدی کدی زیر عرش
کدی کدی جھرنی وزیر و تارک کدی کدی خودی شاہ میں ہم	کدی کدی وارث، کدی کدی تارک
کدی کدی اصحاب اکبر کدی کدی انبیا میں ہم	کدی کدی ابو جہل، کدی کدی ابولہب
کدی کدی فاسق جاہل کدی کدی داویا میں ہم	کدی کدی امیر، کدی کدی بہ پیش خلق حقیر
کدی کدی انتظار کدی کدی پیشوا میں ہم	کدی کدی طالب، کدی کدی مطالب
کدی کدی ملک الموت کدی کدی فناء میں ہم	کدی کدی عزرائیل، کدی کدی اسرافیل

کدی کدی رنگ دار کدی کدی رنگ دار

کدی کدی مقلی گر کدی کدی رسوا میں ہم

نوع دیگر

کدی کدی عشق انیسندا پیسا کدی کدی چپ کدی کدی شور چبندا پیسا

اول عشق معشوق دل آویں، اگر شوق محمدی پادے
 کدی کدی دغلا کرادے کدی کدی پھران لال مرادے
 کدی کدی آذر سے گھر جباو کدی کدی وجہ غارے جاو
 کدی کدی اگ منگا دے کدی کدی اپر کہہ طورے جاو
 کدی کدی شکار لیبیا ویں کدی کدی وجہ کھوئیں پاو
 کدی کدی بھلنہار کو کاوے کدی کدی کتب چہ بٹھاوے
 کدی کدی سجود کراوے، کدی کدی قیام اٹھاوے
 کدی کدی کاروانی بن کراوے اگر تھلین قبرہ لاوے
 عشق قدر لوں بھی بلاو ائت برنگم کو کیندا پیار
 کدی کدی مجنوں کماو کدی کدی طوفان چڑھیندا پیار
 کدی کدی نرود چخہ چڑھاو، کدی کدی اگ گلزار کیندا پیار
 لاه پودہ جبا، دیدار دکھاو، رتہ آرنی کو کیندا پیار
 کدی کدی چہ بازار دکھاو، کدی کدی تخت چڑھیندا پیار
 کدی کدی مجنوں کماو، کدی کدی جنگلاں دچہ سکیندا پیار
 کدی کدی انا الحق کماو، کدی کدی سوتے چڑھیندا پیار
 ادھی راتیں ساتھ یاد، سستی سستی زوں جگیندا پیار

کدی کدی عشق انیسدا پیار

کدی کدی چپ کدی شور چیندا پیار

+

نقل است کہ روزے مبارک آنحضرت را در بسیارے شدی۔ دران وقت حضرت
 ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ در خدمت آنحضرت در مسجد حاضر گشتہ بود۔ رسول خدا
 دران وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمود کہ کہے حکایت گذشتہ ایام طفولیت
 خود بیان کن، شاید کہ از استماع آن در دمر رفع شود برضائے اللہ تعالیٰ۔ پس حضرت ابو بکر
 صدیق اکبر قصہ آغاز کرد کہ:

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! روزے از شرمینہ بیرون می رفتم۔ دیدم کہ دران جا مردم
 جمع شدہ و شور و غوغا بسیار افتادہ۔ من از یکے پرسیدم کہ ایں چه شور است کہ ایں قدر
 مخلوق جمع شدہ۔ گفت یکے دخترے و طفلکے با یکدیگر محبت دارند۔ مادر و پدر ایشان را
 ننگ و خجالت می آید۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم! من شب داک جماندم کہ بائے سرانجام دوستی

ایشان بہ ہمیں۔ چون بعد روشن شد پس را بقتل رسانیدند و در گور دفن کردند۔ من از ہی جا ماندم کہ آیا احوال دختر چہ خواهد شد۔ ساعتی دیگر گذشت کہ آن دختر از شہر بیرونے آمد و پرسید از یکے کہ تو قبر یار من می شناس کہ کدام جا است۔ مشبانی گفت کہ ہوں یار را کہ دیروز بہ قتل رسانیدند۔ گفت بلے۔ ارے ہوں بودی گفت فلاں مقام کہ من بہ چشم خود دیدہ آدم۔

پس ہماں دختر در اں مقام رفتہ بر سر قبر یار خود بایستادہ و بدرگاہ رب العزت مناجات کرد کہ لے بار خدایا، تو قادری و توانائی و توانیکو معلوم است کہ ما یاں دوستی صادقہ داشتیم۔ ہماں وقت بفرمان خدائے تعالیٰ قبر یار اد بشکافت و درون قبر رقت۔ قدسے گوشہ مقنہ از قبر بیرون ماند۔

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من در انجا رقتم و بر سر قبر آنها بہ چشم خود دیدم کہ زمانہ آنش دوزخ آنها را اثر نہ کرد۔

و قتیکہ این قصہ پیش پیغمبر علیہ السلام بیان نمود، رسول علیہ السلام فرمود کہ یا صدیق اکبر! پھر نیکو قصہ گفتی کہ در دسر من بہ فضل اللہ رفع شد۔ لیکن مرا نیز در اں جا بر آن عاشقان صادقان ببر کہ آنها ما بہ چشم خود ہمیں۔ و کوائف آنها را معلوم کنم۔ پس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ صدیق رواں شدند و بر سر قبر آنها رسیدند، و بدرگاہ اللہ تعالیٰ مناجات کرد کہ بار خدایا، تو اینہا را زندہ فرما۔ پس بفرمایا خدائے تعالیٰ مردہ زندہ گشتند۔ و از قبر بیرون آمدند۔ پس پیغمبر علیہ السلام پرسیدند، چہ موجب است کہم جناب بر شما اثر نمی کند۔

گفتند یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بر حق، آن خدا کہ ترا ختم المرسلین آفریدہ، آنچه را از الفت و دوستی مشغول ہستم کہ ہیچ از عذاب دوزخ آگاہی ندایم۔

آن حضرت از ہی سخن در تعجب ماندند و فرمودند کہ زہے دوستی ایشان۔ بعداً آنها

را بادین متین مشرف گردانیدند، و فرمودند، اگر شما ذوق زندگی دارید، پیش حق تعالیٰ مناجات کردہ زندگانی کن نیم۔

در جواب گفتند کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانت شویم، دنیا جائے مفارقت است۔ مایاں را دریں مقام خوشی بسیار است و وصل پائیدار۔

پس اے مومنان! بدانید و فہمید کہ ہر گاہ از دوستی مخلوق آتش اترنے کند، آں کسے کہ با حق سبحانہ تعالیٰ دوستی صادق کند۔ و روز و شب در ذکر مشغول باشد، پس اودا آتش کے اتر کند۔ اے مومن! ترا باید کہ ہمیشہ در ذکر و عبادت حق سبحانہ تعالیٰ مشغول باشی۔

۱۔ الہی بجزمت توبہ و استغفار حضرت سرور کائنات مفرج موجودات ضعیف المذنبین **محمد مصطفیٰ** صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک و بجزمت کتاب منزل فرقان حمید، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الہی بجزمت چہار یار کبار نامدار گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
 الہی بجزمت اہل بیت و پنج تن پاک گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
 الہی بجزمت حضرت شیخ سلطان سید محمد عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الہی بجزمت ہماں انبیاء و اولیائے کرام، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
 الہی بجزمت ذات خود کبریا، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
 الہی بجزمت حامی دو جہاں، نیکہ گاہ بے کساں شافی مخلوقات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاک گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔
 الہی بجزمت یار کبار صاحب غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، گناہ ایں بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشار۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ سلیمان فارسیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ امام محمد قاسمؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ امام جعفر صادقؒ گناہ این بندہ صغیرہ
و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ سلطان العارفین بایزید بسطامیؒ گناہ
این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ ابو الحسن خرقانیؒ گناہ این بندہ صغیرہ
و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ بوعلی فارمدیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ شاہ یوسف ہمدانیؒ گناہ این بندہ صغیرہ
و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ عبدالخالق بغدادیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد
الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ عارف ہاشمیؒ دیوگری گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ محمود انجیری فغویؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔
الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ عزیزان علیؒ رامیتنی گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ بابا سماسیؒ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشاد۔
الہی بکرمت رازدنیاز حضرت خواجہ سید امیر کلالؒ گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشاد۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ خواجگان مولانا حضرت شاہ نقشبند محمد بہاؤ الدین
مشکل کشا، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ یعقوب چرخ گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ مولانا عبید اللہ احراری، گناہ این بندہ صغیرہ و
کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد زاہد، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد درویش، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد امکنگی، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ باقی باللہ مروخداد پلوی، گناہ این بندہ صغیرہ و

کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز مولانا حضرت خواجہ خواجگان مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرمندی

گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد مصوم، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد حجۃ اللہ، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد زبیر، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد اثرن، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ شاہ جمال اللہ، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد عیسیٰ، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد فیض اللہ، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ نور محمد، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بکرمت راز و نیاز حضرت خواجہ محمد آدمی نامدار، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بھرت رازونباز حضرت خواجہ امیر صدیقؒ ماگنی گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 الہی بھرت رازونباز حضرت خواجہ شمع دان جہان مولانا شاہ نظام الدین کیشانیؒ،
 ولی مشکل کشا، گناہ این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 الہی بھرت آفتاب جہاں مولانا حضرت خواجہ عبید اللہ لاریؒ، گناہ این بندہ صغیرہ
 و کبیرہ بہ بخشا۔

الہی بھرت جمیع انبیاء و اولیاء و شہداء و سیئات این بندہ صغیرہ و کبیرہ بہ بخشا۔
 یا الہی نیرس بارگاہ عالی میں کرتا ہوں یہ التجا استجب لنا ہذا دعائی بھرت این سلسلہ
 بوجہ عصیانوں کا سر پے کر بھرت میں ہوں پڑا وہ کریم! تو نجام بھرت این سلسلہ

خاتمہ کتاب ہذا

خاتمہ این کتاب ہذا کے اخیر میں چند احادیث شریف بطور عبرت و دستاویزی
 تمک کرنے کے، ہر ایک مسلمان کے لئے تحریر کرتا ہوں کہ احادیث مذکورہ کو دستور
 العمل بنا کر مصنف کتاب ہذا کے حق میں دعائے مغفرت کی التجا کیا کریں۔

قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ لَا يَلْبِسُ عَلَيْهِ
 اللَّعْنَةُ مَكْرًا أَحَبَّ أَرَكَ مِنْ أُمَّتِي قَالَ عَشْرٌ نَفِيرًا أَوْلَعُوا الْإِمَامَةَ الْجَائِرُ
 وَالْمُتَكَبِّرُ وَالغَنِيُّ الَّذِي لَا يَسْأَلُ مِنْ آيِنٍ يَكْتَسِبُ الْمَالَ وَفِي مَا قَابِئُفُقُ
 وَالْعَالِمُ الَّذِي صَدَقَ الْأَمِيرُ لِأَيِّ حَوْرِهِ وَالتَّاجِرُ الْخَائِنُ وَالْمُحْتَكِرُ
 وَالزَّانِي وَأَكِلُ التَّرْبُو وَالْبُخِيلُ الَّذِي لَا يَسْأَلُ مِنْ آيِنٍ يَجْمَعُ الْمَالَ وَ
 شَارِبُ الْخَمْرِ مَذْمُومٌ عَلَيْهَا.

ترجمہ، فرمایا حضرت رسول اللہ صلی علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن شیطان علیہ اللعنہ کو

پوچھا کہ میری امت میں سے برے کتنے دوست ہیں۔ کہا دس گروہ ہیں۔ پہلا ان میں سے ظالم بادشاہ ہے، اور تکبر کرنے والا، اور وہ غنی جو پرواہ نہ کرے کہ کہاں سے مال حاصل کرتا ہے، اور کس کس جگہ خرچ کرتا ہے۔ اور وہ عالم کہ امیر کا نصیبین کرے اس کے ظلم پر اور سوداگر خیانت کرنے والا، اور اناج روکنے والا، اور زنا کرنے والا، اور بیاج (سوی) کھانے والا اور وہ بخیل جو پرواہ نہیں کرتا کہ مال کو کہاں سے جمع کرتا ہے، اور شراب کا پینے والا، جو اس پر ہمیشگی کرے۔

ثُمَّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَكَمْ أَعْدَاؤُكَ مِنْ أُمَّتِي، قَالَ عِشْرُونَ نَفْرًا، أَوْلَهُمْ أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ! وَالْعَالِمُ يَعْمَلُ بِالْعِلْمِ وَحَامِلُ الْقُرْآنِ إِذَا عَمِلَ بِمَا فِيهِ وَالْمُؤَذِّنُ لِلَّهِ فِي خَمْسِ صَلَوَاتٍ وَحُبُّ الْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْبَتْمَى وَذَوْ قَلْبٍ رَحِيمٍ وَالْمُتَوَاضِعُ لِلْحَقِّ وَشَابٌ نَشَأَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ تَعَلُّهُ وَأَجَلَ الْحَلَالِ وَالشَّابَّانِ الْمُتَحَابَّانِ فِي اللَّهِ وَالْحَرِيصُ عَلَى الصَّلَاةِ فِي الْجَمَاعَةِ وَالَّذِي يُصَلِّي بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ وَالَّذِي يُمْسِكُ نَفْسَهُ عَنِ الْحَرَامِ وَالَّذِي يَنْفَعُ فِي رِقَابِهِ بَدْمُو لِإِخْوَانِهِ وَكَأَنَّ فِي قَلْبِهِ شَيْءٌ وَالَّذِي يَكُونُ أَبَدًا عَلَى وَضُوءٍ وَسَخِيٌّ وَحَسَنُ الْخُلُقِ وَالْمُتَّصِدِّقُ رَبَّهُ بِمَا ضَمِنَ اللَّهُ لَهُ وَالْمُحْسِنُ إِلَى الْمَسْتُورِينَ الْأَرَامِلِ وَالْمُسْتَعِذُّ بِالْمَوْتِ.

ترجمہ: پھر فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم نے کہ میری امت میں سے برے کتنے دشمن ہیں۔ کہا بیس گروہ۔ پہلا ان میں سے آپ ہی ہیں۔ پس اے محمد میں آپ سے دشمنی رکھتا ہوں۔ اور جو عالم علم کے ساتھ عمل کرے۔ اور قرآن کا حافظ جب کہ اس پر عمل کرے اور خدا کے واسطے اذان دینے والا: بیچ پانچ نمازوں کے۔ اور فقیروں اور مسکینوں اور یتیموں کو دوست رکھنے والا اور صاحب دل مہربان، اور خدا کے واسطے نواضع کرنے والا

اور وہ جو اللہ کی بندگی میں بڑا ہوا ہو۔ اور حلال کھانے والا۔ اور وہ دو جوان جو اللہ تعالیٰ کے واسطے دوستی رکھنے ہوں اور حرص کرنے والا نماز پر جماعت میں۔ اور جو شخص کہ رات کو نماز پڑھے جب کہ لوگ سوتے ہوں۔ اور جو شخص اپنی جان کو حرام سے روکے اور جو خیر خواہی کرے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ جو بھائیوں کے لئے دعا کرے، اور اس کے دل میں برائی نہ ہو۔ اور جو شخص ہمیشہ وضو کے ساتھ رہے۔ اور سخی اور نیک عملی والا اور سچا جاننے والا اپنے پروردگار کو اس چیز میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوا ہے۔ اور برہ عورتوں سے بھلائی کرنے والا اور موت کے لئے تباہی کرنے والا۔

وَقَالَ وَهَبُ بْنُ مَثَبَةَ مَكْتُوبٌ فِي التَّوْبَةِ فِي التَّوْبَةِ مَنْ تَزَوَّدَ فِي الدُّنْيَا صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَبِيبَ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ الْغَضَبَ صَارَ فِي جَوَارِ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ حُبَّ الْعَيْشِ فِي الدُّنْيَا صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِنَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَسَدَ صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَحْمُودًا عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ حُبَّ الرِّيَاسَةِ صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَزِيزًا عِنْدَ الْمَلِكِ الْجَبَّارِ وَمَنْ تَرَكَ الْفُضُولَ فِي الدُّنْيَا صَارَ نَاعِمًا فِي الْأَبْرَارِ وَمَنْ تَرَكَ الْخُصُومَةَ فِي الدُّنْيَا صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْفَائِزِينَ وَتَرَكَ الْبُخْلَ فِي الدُّنْيَا صَارَ مَذْكُورًا عِنْدَ رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ وَمَنْ تَرَكَ الرَّاحَةَ فِي الدُّنْيَا صَارَ مَسْرُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ تَرَكَ الْحَرَامَ فِي الدُّنْيَا صَادَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي جَوَابِ الْأَنْبِيَاءِ وَمَنْ تَرَكَ النَّظَرَ فِي الْحَرَامِ فِي الدُّنْيَا فَرَّحَ اللَّهُ عَيْنَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ وَمَنْ تَرَكَ الْغِنَى فِي الدُّنْيَا وَاخْتَارَ الْفَقْرَ بَعَثَهُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الْوَالِيَيْنِ وَالنَّبِيِّينَ وَمَنْ قَامَ بِحَوَائِجِ النَّاسِ فِي الدُّنْيَا قَضَى اللَّهُ تَعَالَى حَوَائِجَهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ

وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي قَبْرِهِ مُؤْنِسٌ فَلْيَقُوْ فِي ظِلِّهِ اللَّيْلِ وَ
 لِيُصَلِّ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ فِي ظِلِّ عَرْشِ الرَّحْمَنِ فَلْيَكُنْ
 زَاهِدًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حِسَابُهُ يَسِيرًا فَلْيَكُنْ نَاصِعًا
 لِنَفْسِهِ وَإِخْوَانِهِ وَأَرَادَ أَنْ يَكُونَ الْمَلَايِكَةُ زَائِرِينَ فَلْيَكُنْ
 وَرِعًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسْكُنَ فِي مَحَبَّةِ الْجَنَّةِ فَلْيَكُنْ ذَاكِرًا
 بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ
 فَتَنَّبُ إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ غَنِيًّا فَلْيَكُنْ
 رَاضِيًّا بِمَا قَسَمَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ مَعَ اللَّهِ فَيَقِيهَا
 فَلْيَكُنْ خَاشِعًا وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ حَكِيمًا فَلْيَكُنْ سَالِمًا مِنَ النَّاسِ
 فَلَا يَذُكُرْ أَحَدًا إِلَّا بِخَيْرٍ وَلْيَعْتَبِرْ فِيهَا مِنْ أَمْرِ شَيْءٍ خَلِقتُ
 وَلِمَاذَا وَمَنْ أَرَادَ الشَّرْفَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَخْتَرِ الْآخِرَةَ
 عَلَى الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْفِرْدَوْسَ وَالنَّعِيمَ الَّذِي لَا يَفْنَى لَا يُضِيعُ
 عُمْرُهُ فِي فَسَادِ الدُّنْيَا وَمَنْ أَرَادَ الْجَنَّةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 فَعَلَيْهِ بِالسَّخَاوَةِ لِأَنَّ السَّخِيَّ قَرِيبٌ إِلَى الْجَنَّةِ وَبَعِيدٌ مِنَ
 النَّارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَسُورَ قَلْبُهُ بِالنُّورِ النَّامِ فَعَلَيْهِ بِالتَّفَكُّرِ
 وَالْإِعْتِبَارِ وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ لَهُ بَدَنٌ صَابِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ
 وَقَلْبٌ خَاشِعٌ فَعَلَيْهِ بِكَثْرَةِ الْإِسْتِغْفَارِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ
 وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ

ترجمہ : اور وہ ہے بن سب نے کہا ہے کہ لکھا ہوا ہے توبت میں کہ جس نے
 دنیا میں توبہ بنایا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دوست ہوگا۔ اور جس نے غصہ
 کو چھوڑ دیا وہ اللہ تعالیٰ کی مسائیگی میں ہوگا۔ اور جس نے چھوڑ دی دنیا میں محبت عیش

کی وہ قیامت کے دن بے خوف ہوگا، ڈر و اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اور جس شخص نے چھوڑ دیا حسد کو وہ قیامت کے دن تعریف کیا جاوے گا، تمام خلقت کے سامنے، اور جس نے ریاست کی محبت چھوڑ دی، وہ قیامت کے دن عزت والا ہوگا، نزدیک بادشاہ غالب کے، اور جس نے چھوڑ دی خواہش زیادتی کی دنیا میں، وہ نیکنوں میں خوش عیش ہوگا۔ اور جس نے دنیا میں جھگڑا چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن مراد پانے والوں میں سے ہوگا۔ اور جس نے بخل کو دنیا میں چھوڑ دیا، وہ تمام جہان کے سرداروں کے پاس ذکر کیا جائے گا۔ اور جس نے آرام کو چھوڑ دیا، دنیا میں قیامت کے دن خوش ہوگا۔ اور جس نے حرام کو دنیا میں چھوڑ دیا، وہ قیامت کے دن نبیوں کی ہمسائیگی میں ہوگا۔ اور جس نے حرام کی طرف دیکھنا دنیا میں چھوڑ لیا، قیامت کے دن اللہ اس کی آنکھ کو خوش کرے گا جنت میں۔ اور جس نے دنیا میں نونگری چھوڑ دی اور فقیر کو اختیار کیا، اس کو اٹھائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ساتھ دیوں اور نبیوں کے۔ اور جو شخص قائم رہا، دنیا میں لوگوں کی حاجتوں کے پورا کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا کرے گا، دنیا اور آخرت میں۔ اور جو چاہے کہ اس کی قبر میں کوئی مونس ہو تو چاہیے کہ اندھیری لات میں کھڑا ہو، اور نماز پڑھے۔ اور جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے سامنے کے نیچے ہو تو چاہیے کہ زابد ہو۔ اور جو چاہے کہ اس کا حساب آسان ہو، تو چاہیے کہ اپنی جان کے لئے اور اپنے بھائیوں کے لئے خیر خواہ ہو۔ اور جو چاہے کہ فرشتے اس کی ملاقات کریں تو چاہیے کہ پرہیزگار ہو، اور جو چاہے کہ بہشت میں رہے تو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہو، نائت دن میں اور جو بہشت میں داخل ہونا چاہے بدون حساب کے تو چاہیے کہ توبہ کرے اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ خالص۔ اور جو چاہے کہ غنی ہو جائے، تو چاہیے کہ راضی ہو اللہ تعالیٰ کے بانٹے ہوئے پر، اور جو چاہے کہ وہ فقیر ہو تو چاہیے کہ عاجزی کرے، اور جو چاہے کہ حکیم ہو تو چاہیے کہ عالم ہو، اور جو چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقیر ہو تو چاہیے کہ عاجزی کرے۔ اور جو چاہے کہ سلامت رہے لوگوں سے تو کسی کا ذکر نہ

کرے، مگر بھلائی کے ساتھ، اور چاہئے کہ نصیحت پکڑے دنیا میں کہ کس چیز میں پیدا کیا گیا ہوں، اور کس واسطے پیدا کیا گیا ہوں۔ اور جو شخص دنیا اور آخرت میں باعزت ہونا چاہے تو چاہئے کہ اختیار کرے آخرت کو دنیا پر۔ اور جو شخص جنت فرودس اور نعمتوں کو چاہے جو فنا نہ ہوں گی، تو وہ اپنی عمر کو دنیا کے فساد میں ضائع نہ کرے، اور جو بہشت کو دنیا اور آخرت میں چاہے، تو سعادت کو لازم پکڑے۔ کیونکہ سنی بہشت کے نزدیک ہے، اور دوزخ سے دور ہے۔ اور جو چاہے کہ اس کا دل نور کے ساتھ منور ہو تو چاہئے کہ لازم پکڑے فکر کرنا اور عبرت پکڑنا، اور جو چاہے کہ اس کا بدن صابر ہو اور زبان اللہ تعالیٰ کی یاد کرنے والی اور دل عاجزی کرنے والا تو اس کو لازم ہے کہ کثرت کے ساتھ استغفار کر کے ایمان والوں اور ایمان والیوں اور اسلام والوں اور اسلام والیوں کے لئے بخش مانگے۔

وَعَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْأَمْهَاتُ
أَرْبَعٌ، أُمُّ الْأَدْوِيَةِ وَأُمُّ الْأُذَابِ وَأُمُّ الْعِبَادَاتِ وَأُمُّ الْأَمَانِ.
فَأُمُّ الْأَدْوِيَةِ قِلَّةُ الْأَكْلِ وَأُمُّ الْأُذَابِ قِلَّةُ الْعَلَامِ وَأُمُّ
الْعِبَادَاتِ قِلَّةُ الذُّنُوبِ وَأُمُّ الْأَمَانِ الصَّبْرُ.

ترجمہ، اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہمیں چار ہیں۔ دواؤں کی ماں، آذاب کی ماں عبادات کی ماں اور آرزوؤں کی ماں۔ پس دواؤں کی ماں کم کھانا ہے، آذاب کی ماں کم بولنا ہے اور عبادات کی ماں کم گناہ کرنا ہے اور آرزوؤں کی ماں صبر ہے۔

قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِنَّ الْأَرْضَ تُنَادِي كُلَّ يَوْمٍ
بِعَشْرٍ كَلِمَاتٍ وَتَقُولُ يَا ابْنَ آدَمَ تَسْعَى عَلَيَّ ظَهْرِي وَمَمْبِرُكَ
فِي بَطْنِي وَتَعْصِي عَلَيَّ ظَهْرِي وَتُعَذِّبُنِي فِي بَطْنِي وَتَضْحَكُ عَلَيَّ
ظَهْرِي وَتَبْكِي فِي بَطْنِي وَتَفْرَحُ عَلَيَّ ظَهْرِي وَتَخْزَنُ فِي بَطْنِي

وَنَجَّعُ الْمَالَ عَلَى ظَهْرِي وَتَنْدُمُ فِي بَطْنِي وَتَأْكُلُ الْحَرَامَ عَلَى
 ظَهْرِي وَتَأْكُلُكَ الذِّيدَانُ فِي بَطْنِي وَتُخْتَالُ عَلَى ظَهْرِي وَتُذَلُّ
 فِي بَطْنِي وَتَمُشِي مَسْرُورًا عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ حَزِينًا فِي بَطْنِي وَ
 تَمُشِي فِي نُورٍ عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ فِي الظُّلُمَاتِ فِي بَطْنِي وَتَمُشِي عَلَى
 الْمَجَامِعِ عَلَى ظَهْرِي وَتَقَعُ وَحِيدًا فِي بَطْنِي.

ترجمہ: حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ زمین ہر روزوں میں دس
 باتیں پکارتی ہے۔ اور کہتی ہے اے آدم کے بیٹے، تو میری پیٹھ پر دوڑتا ہے اور پھرنے
 کی جگہ تیری میرے پیٹ میں ہے۔ اور تو میری پیٹھ پر گناہ کرتا ہے، اور میرے پیٹ میں تجھے
 عذاب کیا جائے گا۔ اور تو میری پیٹھ پر بہتا ہے، اور میرے پیٹ میں روئے گا، اور تو
 میری پیٹھ پر خوش ہوتا ہے، اور میرے پیٹ میں غمگین ہوگا اور توجیح کرتا ہے، مال کو،
 میری پیٹھ پر، اور میرے پیٹ میں ہشیمان ہوگا۔ اور تو میری پیٹھ پر حرام کھاتا ہے، اور
 تجھ کو میرے پیٹ میں کپڑے کھا بیٹھے۔ اور تو میری پیٹھ پر تکبر کرتا ہے، اور ذلیل ہو
 گا تو میرے پیٹ میں، اور تو خوش ہو کر چلتا ہے میری پیٹھ پر، اور تو غمگین ہو کر گریے
 گا میرے پیٹ میں۔ اور تو رکشٹی میں چلتا ہے میری پیٹھ پر اور میرے پیٹ میں نوازندہ ہو
 میں گریے گا۔ اور تو جماعتوں میں چلتا ہے میری پیٹھ پر، اور تو میرے پیٹ میں اکیس
 گریے گا۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَثُرَ خِصْلُهُ
 عَوْقِبَ عَشْرِ عَقُوبَاتٍ أَوْ لَهَا سِتُّونَ قَلْبُهُ وَبَذَّهَبَ الْمَاءُ عَلَى
 وَجْهِهِ وَكُتِبَتْ بِهِ الشَّيْطَانُ وَبَغِضَ عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ وَ
 بِنَافْسٍ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَبُعِضَ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 وَتَلَعَنَهُ الْمَلَائِكَةُ وَبُغِضَ أَهْلُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَنِي

كُلُّ شَيْءٍ وَيَفْتَضِحُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔

ترجمہ: حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بہت ہنسے وہی طرح کا اُسے عذاب کیا جائے گا۔ پہلے اس کا دل مرجائے گا۔ اور جانی رہے گی آبرو اس کے منہ سے اور شیطان اس سے خوش ہوتا ہے اور رحمان اس پر غصے ہوتا ہے اور قیامت کے دن اس سے جھگڑا کیا جائے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب و سلم اس سے منہ پھر لیں گے قیامت کے دن اور فرشتے اس کو لعنت کریں گے اور دشمن جانیں گے اس کو اہل آسمان اور زمین کے، اور ہر چیز کو وہ بھول جائے گا، اور قیامت کے دن رسوا ہوگا۔

✱

غزل بطور مناجات

دیدہ را شایق بدیدارم تو دارم روز و شب	روئے تو باز است چشم انتظام روز و شب
تازہ می باشد درین گلشن بسارم روز و شب	داغ عشقت بر جگر چوں لاله دارم روز و شب
ہر دم خود آخرب دم می شمارم روز و شب	در غم ہجران تو جان می سپارم روز و شب
شکل ابراز جوش باطن اشکبارم روز و شب	مثل برق از سوز عشقت بے قرارم روز و شب
در قیام خاکساری استوارم روز و شب	سرنگوں در سجدہ اخلاص دائم روز و شب
روئے از ہر سو فقط سوائے تو دارم روز و شب	قبلہ و کعبہ ترا من می شمارم روز و شب
مثل گدوں عمر در گردش گزارم روز و شب	بے قرارم بے قرارم بے قرارم روز و شب
لیک از الطاف تو امید دارم روز و شب	گر چہ از جرم و خطا من شرمسارم روز و شب
یا اللہ بر سخن کن کامگارم روز و شب	دفتر توحید تو چوں می نگارم روز و شب
دوست خود در بے کسی لے دوست دارم روز و شب	غم بخور ہنگام غم لے غمگارم روز و شب

ہندیا بچوں یا سخن بست است کارم روز و شب
می رسد امداد پروردگارم روز و شب

غزل نوع دیگر

اک جہاں دیوانہ اس زلف سے دغا ہو گیا
آپ کو کھویا مگر جو یا خدا کا ہو گیا
ہم کو بھی آخر حضورِ قلب ہوتا ہے کبھی
خالی رخ کے عشق میں مرنے میں عاشق سینکڑوں
حائل نظارہ دید کیسا ہوگی نقاب
سجدہ عاشق سے ادہ بت تجھ کو کیا حال ہوا
یاد آتا ہے کہ معشوقوں میں بھی تھیں الفین
تو ان منظور تھا ہر چند پہلے ہی دے
ہے یہی عالم نمود یار کا تو دیکھنا،
ابتدا ہی میں بہ سودا انتہا کا ہو گیا
مازہ جس پر منکشف فقر و فنا کا ہو گیا
عرض کر لیں گے جو موقعہ التی کا ہو گیا
سنکھیا کا عالم اس حبت شفا کا ہو گیا
دور پردہ جس گھڑی شرم و جفا کا ہو گیا
مفت بے ایمان اک بندہ خدا کا ہو گیا
قحط اپنے عہد میں مرد و فنا کا ہو گیا
جیدہ معقول اس بت کو حنا کا ہو گیا
کچھ دلوں میں وہ قد بالا بلا کا ہو گیا

یاد میں اس راست قامت کی یہ کی فریاد رند

وہ قد بالا الف آخر ندا کا ہو گیا

نوع دیگر غزل وحدت

زہے جاناں کہ بخشنا زہ جانہ ہر جسم بے جان را
زہے ہرے کہ شد پرو نونگن از مطلع وحدت
خجل ز آب لب جان بخش سازد آب حیواں را
زہے ماہے کہ روشن کرد نورش ادبِ عرفاں را

زہے سلطان کہ ہر سرکش ہند گردن بفرمانش
 زہے دلیر کہ لمعاں رحش بر اوج محبوبی
 زہے گل رو کہ آب تاب خسار پر انوارش
 زہے خالق کہ در یک لحظہ کرد از امر کن پیدا
 خداوندے کہ اقسیم خدائی زیر فرمانش
 ہر ملت بحراب سجودش ماندہ خم گردان
 زہے حاکم کہ وارد سرنگوں گردوں گرداں را
 کند روشن مہتابندہ و مہر درخشاں را
 دہد نشو و نما، تازہ بہر موسم گلستاں را
 زمین و آسمان عرش و فرش حور و علماں را
 شاہنشاہے کہ بخشد تاج سلطانی غلاماں را
 سیجائی و موسائی و ہند و مسلمان را

ہر یک دم ناتواں را او عطا سازد توانائی

ہر یک لحظہ بہ بخشد تازہ وسعت تنگ دستان را

غزل نوع دیگر

ہر رفیق بے کس منزل بہ منزل رہ گیا
 صید لاغر کر دیا تا خیر قاتل نے مجھے
 اے اجل! فرصت نہ دے، فسوس، فسوس ہے
 دوائے قسمت بخل قاتل سے نہ برائی مراد
 جوشِ حیرت نے نہ دی فرصت کہ جنبش کرے
 سخت جانی نے مزے کیا کیا دکھائے وقتِ درج
 زمزمہ سنجی بھلا دی خطرہ صیاد نے
 سایہ انگن کا کل پہچان ہے دئے صاف پر
 دی نہ فرصت ہمراہی کی اضطرابِ روح نے
 گر پڑا نفی اشک رخسار محفل رہ گیا
 ذبح کے لائق نہیں مرنے کے قابل رہ گیا
 آرزو مند جفا احسانِ قاتل رہ گیا
 تشدد آب دم شمشیرِ بے مسل رہ گیا
 آہستہ مبری طرح ان کے مقابل رہ گیا
 گر گیا خنجر کبھی بازو سے قاتل رہ گیا
 آنے آنے کاں تک شورِ عناد رہ گیا
 ابر میں پوشیدہ ہو کر ماہِ کامل رہ گیا
 دل میں پروانے کی سوز شمع محفل رہ گیا

سرجہ تن سے کیا آنکھوں پہ پٹی باندھ کر
اے نسیم افسوس ہے دیدارِ قاتل سے گیا

+

نوع دیگر

گر بندہ مطالب خود از خدا طلب	در دل مدار غیبر خدا ماسوا طلب
در کار ہر چہ ہست ترا از خدا طلب	مطلب طلب مراد طلب مدعا طلب
در دل امید نیک دید از بندگان مدار	گر بندہ خدائے و مرد خدا طلب
گردن بکش ز حکم الہی و دم مزین	سر نہ بجاک عجز و ہمیشہ رضا طلب
ہر مطلبی کہ ہست ز مطلوب خویش خواہ	ہر مطلبی کہ ہست آزاں آشنا طلب

آرام جان ز حضرت جناناں سوال کن
نکین زدگار کا ہے آسے دلربا طلب

+

احمد شاہ کہ کتاب ہذا کی جلد دوم میاں پراختتام پذیر ہوئی۔

+

ملنے کا پتہ: سید محمد قاسم شاہ
نور پورہ شاہاں اسلام آباد

بیتناں محمد حنیف شاہ
نور آباد فتح گڑھ سوات

گو جری اولی بورڈ لاہور، پاکستان

کے زیر اہتمام طبع ہونے والی نئی کتابیں

نمبر	کتاب	مصنف	قیمت
۱	تاریخ شاہان گوجر (جدید ایڈیشن)	مولانا محمد عبدالملک کھوڑی	۲۰۰.۰۰
۲	تاریخ گوجراں (جلد دوم - پہلی مرتبہ)	مولانا حافظ عبدالحق سیالکوٹی	۱۰۰.۰۰
۳	اسرار کبیری (۳ جلد) افادات و ملفوظات	معمولات و وظائف حضرت بابا جی لاروی	۳۵۰.۰۰ (مکمل)
۴	بین الاقوامی معلومات عامہ	عبدالباقی نسیم	۲۰۰.۰۰
۵	محسن پاکستان چوہدری رحمت علی	پروفیسر محمد شریف بقاء لندن	۱۰۰.۰۰
۶	پیارا پاکستان	مرتبہ ادارہ گوجر گونج	۵۰.۰۰
۷	روشن ستارے (جلد اول)	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۸	زندہ مثالیں (جلد اول)	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۹	ساجھو کھلاڑو (گوجری شاعری)	پروفیسر ڈاکٹر صابر آفاق اور مخلص وجدانی	۵۰.۰۰
۱۰	دع (گوجری شاعری)	غلام یاسین غلام	۵۰.۰۰
۱۱	سیرت محبوب دو عالم (بزبان گوجری)	از ابو العطاء فقیر محمد سعید چشتی	۱۵۰.۰۰
۱۲	گوجری ترجمہ قرآن مجید	ابو العطاء فقیر محمد سعید چشتی	۱۵۰.۰۰
۱۳	گوجری ترجمہ قرآن (تیسواں پارہ)	عبدالرحیم ندیم	۲۰.۰۰
۱۴	کلیات مہجور (اردو گوجری پنجابی ہند کو فارسی)	محمد اسرائیل مہجور	۱۰۰.۰۰
۱۵	خونی لکیر	محمد شریف طارق ایڈووکیٹ	۲۰۰.۰۰
۱۶	تاریخ انجمن گوجراں آل جموں و کشمیر	چوہدری احمد دین صدر انجمن	۱۰۰.۰۰
۱۷	شہدائے گوجراں	ادارہ گوجر گونج	۱۰۰.۰۰
۱۸	کچی تند پریت (گوجری شاعری)	عبدالرشید پریم کوٹی	۵۰.۰۰
۱۹	چوہدری رحمت علی مشاہیر کی نظر میں	چوہدری عبدالباقی نسیم	۱۰۰.۰۰
۲۰	آئینہ تاریخ	مولانا صدیق الزماں	۱۰۰.۰۰
۲۱	ذابستان کے گوجر قبائل	انجینئر محمد اقبال بیلا	۱۰۰.۰۰

ملنے کے پتے:

رحمن برادرز - رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور
 گوجری اولی بورڈ رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور
 ماہنامہ "گوجر گونج" رحمن مارکیٹ غزنی سٹیٹ اردو بازار، لاہور فون ۳۶۴۲۶ - ۴۲۲

