

اس کتاب کے جملہ حق حقوق بر حسب ایک طہ نمبر ۱۳ سارے نام محفوظ ہیں

سلسلہ تصویف نمبر ۱۳

اردو ترجمہ کتاب

مقاصد السالکین

از تصنیف لطیف

جناب پیر سید محمد رفیع الدین متذوق و السالکین بڈ العارفين متہاج العابدین ہادیے مضلین
شہباز اوج تفرید عقائے قاف تجرید ابوالوقت حضرت خواجہ صدیاء اللہ صاحب نقشبندی

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ

مدتوجہا

گاہ سرکار عالم نقشبندیہ مسکین ملک فضل الدین نقشبندی صاحب مدظلہ العالی
جسے

اللہ والے کی قومی دکان جھڑ

مالک ملک چمن الدین خلیفہ الرشید ملک فضل الدین نقشبندی تاجر کتب

کشمیری بازار لاهور

عاشقان رسول اکرم و محبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے
بصرف زکوٰۃ یا محض آدرہ اور دو ترجمہ کر اگر نہایت صحت و عیناً کی کیساتھ

تعلیمی پر زندگی تر لہو و دصیر طبع کر آیا

قیمت تین روپے

بار سوم

فہرست مضامین مقاصد السائلین یعنی مطالب العارفين

یہ کتاب جو طالب مولے کے لئے بنیظیر رہا ہے حضرت ضیاء اللہ علیہ الرحمۃ کی تصنیف لطیف میں ہے اس کتاب کا ایک ایک لفظ اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شریعت عالیہ کی تابعداری سے پُر ہے۔ یہ کتاب فارسی زبان میں عجیب و غریب لکشی پیرایہ میں عبارت فقہ لکھی ہوئی ہے اور یہ وہی کتاب ہے جس کو جناب خواجہ خواجگان حضرت خواجہ نور محمد صاحب تیراہی نقشبندی مجددی علیہ الرحمۃ ہر وقت اپنے مطالعہ میں رکھتے تھے بلکہ یہاں تک جناب کو اس کتاب سے محبت تھی کہ آپ اس کتاب کو بوقت خواب شب بھر اپنے سیدہ مبارک پر رکھ کر آرام فرمایا کرتے تھے۔ چونکہ نیاز مند کو حضور علیہ الرحمۃ کے سلسلہ میں عوائے غلامی ہے اور یہ نعمت عظمیٰ نہایت تلاش و جستجو سے حاصل ہوئی۔ لہذا فائدہ عام کے لئے اس کا عام فہم اردو میں ترجمہ کر دیا ہے۔

مصنف علیہ الرحمۃ نے اس کتاب میں پانچ مقصد مقرر کئے ہیں۔ جن کو نمبر وار ملاحظہ فرمائیں۔
 کے لئے درج کر کے یہ کھانا ہے کہ اس مبارک کتاب کے کیسے عالی مضامین ہیں :-

صفحہ ۱۲۷ مقصد اول۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مستقیم رہنے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری نماز کی حقیقت۔ حضرت رسالت پرانہ کے اخلاق۔ درود شریف کی بزرگیاں وغیرہ۔

صفحہ ۱۵۵ مقصد دوم۔ نفس کشی سے لڑائی اپنی اصلیت کو پہچاننا تقسیم اوقات۔

صفحہ ۱۷۱ مقصد سوم۔ ذکر کے فضائل۔ حق سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا۔ دُنیا کی حقیقت کلمہ طیبہ

یعنی نفی اثبات

صفحہ ۱۷۵ مقصد چہارم۔ خدا کی درگاہ کا حضور علم کی حقیقت۔ اولیاء اللہ کی صحبت کے فائدے، آداب مراقبہ کی حقیقت، کشف و کرامات کے حالات، خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں گریہ زاری کرنے اور اپنی مستی کو نیست کرنے کی حقیقت۔ اولیاء اللہ کے پہچاننے اور لوگوں میں تمیز کرنے کے علاوہ کسی مفید باتیں

صفحہ ۱۹۹ مقصد پنجم۔ حق سبحانہ تعالیٰ کا عشق و محبت۔ مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ خاتمہ کتاب کے علاوہ ہر مقصد میں بے نظیر نصیحت آمیز کارآمد باتیں اور تمثیلاً حکایات قابل مطالعہ ہیں

نیاز آگین، ملک چمن الدین، بانک اللہ والے کی قومی کانفرنس، بازار کشمیری لاہور

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّیْ عَلٰی سَرِّیْ الْکَرِیْمِ

فرستادم بدرگاہت پیامے
پیامے گزناشد گاہے گاہے

سلائے بارسول اللہ سلائے
خدا را سوتے مشتاقان نگاہے



یہ عام قاعدہ ہے کہ مصنفین اور مولفین اپنی تصنیف و تالیف کو کسی بڑے آدمی کے نام
پس غرض سے معنون کرتے ہیں، کہ اس تصنیف و تالیف کی عزت و عظمت بڑھے۔ اور نیز خود مصنف
یا مؤلف کو اس سے فائدہ پہنچے۔ لیکن جب میں نے اس ترجمہ کتاب کو مکمل کر کے چھپوایا۔ تو خیال ہوا
کہ کتاب جو اپنے مضامین عالی کے لحاظ سے بہت بڑے مرتبہ کی ہے۔ کسی ایسے ہی صاحب شوکت و
عظمت کے نام سے نامزد کیا جائے جس سے اس کتاب کی عزت بڑھے، اور میرا بھی فائدہ ہو۔
اس معاملہ پر بہت روز تک سوچا، مگر جو کچھ کہ میری دلخواہی تھی، آرزو تھی، وہ کسی سے
پوری ہوتی نظر نہ آئی۔ آخر کار دل و ارادت میں ایک فوری حیاں پیدا ہوئی۔ یہ حیاں کیا منظور
ہمراہ لایا تھا۔ اور معادل میں گھر کر گیا۔ بس یہ شخص گئی کہ کیوں نہ اس مبارک کتاب کو ایسے پیارے
اور پاک نام سے معنون کیا جائے۔ جو کل عالم کا سردار ہے اور جس کے سچے نام سے ہی
دونوں جہان ضرور متاثر ہیں۔ اس عالی وجود سے اس کتاب کے ترجمہ کا معنون کرنا ایک اعلیٰ
تابع داری و اخلاص کا پیمانہ ہے۔

سبحان اللہ اس عالی سرکار کا کیا تذکرہ، ایک لمحہ میں تمام مطالب دینی و دنیوی پورے
ہو جا رہے تھے۔

بس اس سے بڑھ کر نذر سے اور کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ لہذا اس پیارے نام کی جناب
میں یہ کتاب معنون کرتا ہوں، جو ذیل کے اشعار سے قوتِ تحنید آسان سے رسا
ہو جاوے گی۔

چشم اور روشن سواد از کھل بازلخ لبصر
شوق صدرش موضع مضمون انشق القمر
شمع جمع انبیا، فخر رسل خیر البشر
جیسے مداد و صولت محسنے وادریں فر

خواجہ ہر دو سرا نھر شیدہ ج و اعطی

دُرّۃ السراج نبوت شافع رفد جبراً

یہ خاکسار نہایت عجز و نیاز کے ساتھ بصدناری و میقراری، اس ترجمہ کتاب مقاصد السالکین کو
اپنے مولیٰ کریم ولی نعمت، ہاشمی برحق، خواجہ دوسرا، شاہنشاہ عالم، فخر عرب و العجم، سید المرسلین،
خاتم النبیین، رحمۃ للعالمین، محبوب رب العالمین، شفیع المذنبین، قبلہ دین، کعبۃ ایمان، مولانا و سیدنا

حضرت احمد المحدث محمد المصطفیٰ

صَلَاةُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ

کے اہم عالی سے منعون کرتا ہے

گر قبول اقتدر ہے عز و شرف

ابن پر پیش کرنے کے بعد اس سرکار عالی میں، ولی مدعا اور آرزو کو حسب ذیل نہایت ادب سے
عرض کرتا ہوں۔ اُمید ہے کہ نگاہِ رحمۃ للعالمین سے اس روسیاء کو با مراد فرمایا جائے گا۔

وہ ولی مدعا اور آرزو یہ ہے

مچھ غریب پستہ پر بھی ایک نگاہ	السلام لے دو جہاں کے بادشاہ
آرزو مند در اقدس ہوں میں	چارہ ساز بیکساں بکیں ہوں میں
چھوڑ کر یہ آستیاں جاؤں کہاں	رحم کر رحم اے کریمے بیکساں
تجھ سوا ہے کون مجھ بیسار کا	ہوں پیاسا شربت دیدار کا
سگ تھیے ہی در کا کھلاتا ہوں میں	گو برا ہوں یا بھلا جیسا ہوں میں
روز محشر ہونگے سب جس دم طلب	فکر رہتی ہے یہ مجھ کو روز و شب
کوئی پہنچا سا غفلت بدست	کوئی اٹھا بادہ وحدت سے مست
کوئی اٹھا جھار کر داماں چسلا	کوئی اپنے زہد پر نازاں چسلا

یا تو میں ہوں یا دل یا یوس ہے
 کون پوچھیے گا مجھے سکار میں
 ہاتھ خالی اس طرف جاتا ہوں میں
 عابدوں کے ساتھ کیونکر جاؤں میں
 باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا
 دستگیری کیجئے
 سخت مشکل ہے کہ وقت جلا کئی
 کشمکش میں یہاں تو اپنی جان ہے
 سخت طوفان بلا ہے نزع روح
 باپ بیٹا بھائی کام آتا نہیں
 ایسی مشکل میں خبر لیجئے میری
 جب تباہی میں پڑے میرا جہاز
 اس گھڑی رحم آپ کا درکار ہے
 دم نکلیجائے وہ صورت دیکھ کر
 جس دم نہیں قبر میں منکر نکلیے
 مشکل ان کی دیکھ کر مضطر نہ ہوں
 دولت دیدار جس دم پاؤں میں
 گرد پھر پھر کر کبھی تسلیاں ہوں
 حال میرا آپ سے محقق نہیں
 ہاں طبیب مہرباں بیمار ہوں
 آتش دُوری جلاتی ہے مجھے
 ہجر میں ایسا نہ ہو باشاہ دیں
 رحمت عالم خدا کے واسطے
 چار یا رب صفا کے واسطے
 اس مجھ رنجور کی مت توڑئے

شرم ہے اور حسرت و افسوس ہے
 ہاتھ خالی میں پسلا اور بار میں
 اور تھی دستی سے شرانا ہوں میں
 رُوسیاہ ہوں منہ کسے دکھلاؤں میں
 آسرا وہاں ہے تو بیشک آپ کا
 آبرو میری وہاں رکھ لیجئے
 ہوتی ہے شیطان کو فسکر ہزنی
 اور دشمن درپے ایمان ہے
 آپ اس طوفان آفت کے میں نوح
 ساتھ بیکس کے کوئی جاتا نہیں
 سید عالم مدد لیجئے میری
 مشکل آساں کیجئے بندہ نواز
 گر کرم کیجئے تو بیڑا پار ہے
 خاتمہ ہو آپ ہی کے نام پر
 دستگیری کیجئے یا دستگیری
 وہ جمال دلربا ہے
 قبر میں اٹھ کر خدا ہو جاؤں میں
 اس کف پائے سے کبھی آنکھیں ملوں
 شرح غم پھر کیا کرے اندوہ نہیں
 دردِ حباں سے بہت لچار ہوں
 اور تپ حباں تاتی ہے مجھے
 ہند کا ہو جاؤں میں رزق زمیں
 اپنے حسن دلربا کے واسطے
 اہلبیت مجتبیٰ کے واسطے
 تشنہ کو محروم یوں مت چھوڑئے

ہجر میں گذری جو اب تک زندگی
آستانہ پر بلا لیجے مجھے
رات دن ہوتا رہے بس بر بلا
در کو نکلتے نکلتے ہو جاؤں ہلاک
زندگی سے ہے مجھے شرمندگی
وصل کا سا غرپلا دیکھے مجھے
عمر بھر نظارہ اس درگاہ کا
وہاں کی خاک پاک میں ملجائے خاک

نام نامی پر ہو حسن اختتام
خاتم ہے نام اس کا و سلام

اے جان صد ہزار چو ما وقف جان تو
ہر دم ہم سزا تحفہ ما بر روان تو

صد سلامت میفرستم ہر دم اے فخر کرام
جو کہ آید یک علیکم در جواب صد سلام

بندہ درگاہ

نیاز آئین کترین ملک فضل الدین ککڑنی
تاجر کتب قومی

لاہور

۱۷- ذوالحجہ ۱۳۲۳ھ ہجری یوم جمعہ المبارک

تمہید از جانب مہتمم

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا اُس خالقِ ارض و سما، اور مالکِ ہر دوسرا کو ہے۔ جو خدا سے مُبرا اور خدا سے منزہ ہے۔ جس کے مقدس اسم میں سے ایک صہلا ہے۔ اُس کی ذات پاک کَمَّ بُلْدًا وَلَمْ یُولَدْ ہے۔ وہ ملکِ حنّان اور جوادِ منان ہے۔ وہ ایسا قادرِ مطلق ہے، کہ اپنے کمالِ فضل و کرم سے اپنے خاص بندوں کو صراطِ مستقیم پر چلاتا ہے۔ اور ایسا حکیمِ حاذق ہے کہ روحانی بیماریوں اپنے قُرب و محبت کے دوائی خانہ سے اپنے وصال کا خاص الخافض شربت پلاتا ہے۔ نہادہوں، عابدوں، اور سالکوں، عارفوں میں سے جنہیں اپنی طرف مشغول کرتا ہے۔ انہیں طاعات، عبادات اور سلوک و معرفت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اور عفت و عصمت کا بیش قیمت لباس پہناتا ہے۔ اُس کی تجلیاتِ کاملہ کے انوار سے انبیاء و اولیاء کے دل منور۔ اور اُن کی معرفت کے خزائن سے عارفوں کے سینے روشن ہوتے ہیں۔

اور درودِ ناخدا و اُس ہادیِ اکمل اور رسولِ بے بدل پر جن کی شان میں ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

یعنی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جنہوں نے لاکھ در لاکھ خلقِ خدا کو کفر و ضلالت کے تنگ و تاریک گڑھوں سے نکال کر اوجِ تقربِ ربانی پر پہنچا دیا۔ الحق جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں باخلاص تمام دل لگایا۔ اُس نے ظاہری باطنی نعمتوں کو حاصل کیا اور روحانی یا ابدی لذتوں کا مزہ پایا۔ اگر تمام دنیا کے

لوگ آپ کی نعمت میں مصروف رہیں، تو بھی ممکن نہیں ہے۔ کہ یکے از ہزار اور اند کے از بسیار سے غمزدہ برآ، ہو سکیں۔ لہذا کمال اسے خداوند تعالیٰ کے حفظ و امان میں چھوڑ کر عاصی پر معاصی ملک فضل الدین گئے زئی لاہوری، بخدمت خادمان اہل سلوک اور جان نثاران ارباب تصوف عرض کرتا ہے کہ اس زمانہ میں جب کہ اصفیائے عظام اور حضرات صوفیائے کرام جو بمنزلہ جواہر است یکتا اور درہمیش بہا تھے۔ اور جن کے دل حق تعالیٰ کی محبت سے نہال۔ اور جن کے سینے نور معرفت سے مالا مال تھے۔ اس دنیا سے اٹھ گئے۔ اور جو خال خال باقی ہیں وہ بھی بر سر راہ ہیں۔ اور بجائے اس کے کہ دنیا کو ان کے نعم البدل ہاتھ آویں، ہر کس و ناکس اس پاک اور مقدس خرقہ کی بے حرمتی میں سرگرم ہے۔ یعنی سوائے اس کے کہ شریعت غراغوبی علی صاحبہ الصلوٰۃ والسلام پر مضبوط قدم رکھیں۔ اور عارفان اہل کمال سے فیوض و برکات کا اقتباس کریں۔ خود بخود فرضی اذغان صوفی بن بیٹھے ہیں۔ بجائے اس کے کہ وہ روحانی برکات کے خزانوں سے مالا مال ہوتے۔ اور خلق خدا کو نصیب دیتے۔ اٹھے گمراہی اور کج ادانی میں پڑ کر، اوروں کو بھی اپنے ساتھ لے ڈوبے ہیں۔ اور عوام کا لانعام کو قسم قسم کے سبز باغ دکھلا کر دنیا طلبی کو عمل میں لایا ہے۔ ان کی وہی مثال ہے عہ

بدنام کنندہ نکو نامے چند

اللہ اللہ! ایک وہ جماعت سلف صالحین تھی، جو حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں ایسے مستغرق تھے۔ کہ دنیا و مافیہا کو اس کے مقابلہ میں کمتر از بیج یقین کرتے تھے۔ اور باوجود ہزاروں دیگر فیوض و برکات کے خوارق و تصرفات بھی انہیں عطا فرمائے گئے تھے۔ مگر وہ ان کو امانت سمجھ کر استعمال میں نہ لاتے تھے۔ اور اپنی ذات کو اس طرح پرسیکی اور بیسی اور گنہامی کی حالت میں رکھتے تھے۔ کہ کم ہی کوئی شخص ان کے حالات سے واقف ہو سکتا تھا اور وہ اس قومی دشمن اور زبردست قوت پر جس کا نام نفس امارہ ہے، ایسے غالب تھے۔ کہ اسے توڑ پھوڑ کر ٹکرے ہی تو کر دیتے تھے۔ وہ کسی سے امداد لینے کو بیان تک ناپسند رکھتے تھے۔ کہ اگر سواری کے وقت چابک ہاتھ سے گرجاوے۔ تو راحلہ سے اتر کر خود ہی اٹھاتے تھے۔ وغیرہ۔

یا آج کل کا زمانہ ہے کہ نہ لکھے نہ پڑھے، نام محمد فاضل۔ یعنی نہ کسی صاحب ذوق سے ذوق حاصل کیا۔ نہ کسی عارف سے متعارف ہوئے۔ نہ کسی اہل سلوک کی صحبت میں چند روز

سرکے۔ کسی قسم کی ریاضت نہ مجاہدہ نہ کوئی مرشد پیر پڑانہ پیر لیاقت۔ نہ ہی حقیقت کی راہ
پائی۔ اور معرفت کا نصیب ہونا۔ تو پھر ظاہر۔ مگر اس پر بھی وہی ہانک لگا رہتے ہیں ع

ہم بھی ہیں پانچوں سواروں میں

کوئی ایسا مقدس نام نہیں، جس سے اپنی ذات کو نام زد نہ کرتے ہوں۔ کوئی ایسا خطاب نہیں،
جس سے اپنے تئیں مخاطب نہ کرتے ہوں۔ اگرچہ قرآن مجید میں صاف حکم ہے۔ وَلَا تَزَكُوكُمْ
أَنفُسُكُمْ هُوَ أَعْلَمُ لِمَنِ التَّقَىٰ ۗ

مگر خدا و رسول کے دشمن، اپنی ذات کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برتر بتاتے ہیں۔
اپنی مع سرائی میں یہ غلو کرتے ہیں اور آسمان و زمین کے قلابے ملاتے ہیں۔ کہ ملکوت السموات
والارض کی چابیاں گویا ہمارے ہی ازار بند کے ساتھ بندھی ہوئی ہیں۔ سعدی ۵

مراغی کہ چند اربعے نمود چو دیدم در ویرج انبال نمود

ان لوگوں کا حال کہاں تک بیان کیا جائے، پناہ بخدا! بجائے حرمین شریفین جانے
اور کعبہ کالج کرنے کے وہ اپنے گاؤں کی چار دیواری کا ہی لوگوں کو طواف کراتے ہیں۔ ان کے
نزدیک رشتہ دار شادابی کا نام ہے۔ کہ اپنا سکہ جلیا جائے۔ ان کے نزدیک حصول سعادت یہی ہے
کہ درم و دینار اور روپیہ پیسہ پر قبضہ پایا جائے۔ ان کے نزدیک نفس اور تصفیہ قلب کا حال نہ پوچھو
انبیاء علیہم السلام کی شان میں تہتک آمیز الفاظ اور ناشائستہ کلمات بکنا۔ اور اپنے مریدوں کے
دلی سے ان کی تعظیم و تکریم کا اٹھا دینا۔ ان کی نفس کشی یہ عالم ہے، کہ با دام روغن میں دم کٹے
ہوئے بلاؤ اڑانا۔ شہوات نفسانی کا قلع و قمع یہ کہ، یا قوتیاں اور زمرہ کوٹ کر قوت کے
نسخے اڑانا۔ ان کے ارشادات، تلقین، اور مفوظات کا حاصل اور لب لباب یہ کہ جھگڑا لو
اور ہٹ و صرم تیار کئے جاویں۔ جو ہر ایک سے لڑانی بھڑانی اور جھگڑے رگڑے میں لگے
رہیں۔ ان کے خوارق عادات اور تصرفات کا یہ انتہا ہے کہ بے اندازے پشین گوئیاں
اور خونی العلامات سے لوگوں کو دھمکایا جائے۔ جو آخر الامر، جھوٹی اور حدیث نفس نکلیں۔ ان کا
نفس اتارہ کے ساتھ جنگ و جدل فقط یہی ہے۔ کہ خلق خدا کے ساتھ مقدمہ بازی کی نشانی جا
تا کہ شہودی کے باعث اگوسیدھے کئے جائیں۔ افسوس صد افسوس ۵

حسابے بر خود بر انداختی چنیں نیست بازی غلط باختی

پس ایسے بھلے انسوں کے ہاتھ سے خلق خدا کو نجات دلا کر اصلی اور حقیقی تصوف کا راستہ دکھانا،

ایک کام ہے۔ اس باسے میں اس عاجز نے بہت سوچ بچار کی، اور آخر الامر طبیعت نے یہ فیصلہ دیا۔ کہ بزرگان سلف صالحین کی مبارک اور تبرک تحریروں کو ایک آسان اور سلسلہ کے طور پر شائع کیا جاوے۔ جس سے معلوم ہو جائے کہ :-

(۱) اصلی اور حقیقی صوفی کون لوگ ہیں ؟

(۲) ان کی کیا شناخت ہے ؟

(۳) ان کے کیا فرائض ہیں ؟

(۴) ان میں، اور بے مرشدے۔ روپے پیسے بٹورنے والوں میں ماہ الاقتیاز

کیا ہے ؟

(۵) کافر مسلمان میں جو تبرک و مقدس جماعت صوفیائے کرام کی نسبت بااعتقاد ہی صلیبی جاتی ہے۔ وہ بذریعہ اس سلسلہ اردو کے دور کی جائے۔ اور مکالمات اور ملفوظات

بزرگان سلف کو پیش کیا جاوے۔ جن پر کار بند رہنے سے معبود حقیقی کا راستہ نصیب ہو۔

میرے دل میں بار بار یہ خیالات بھی متواتر راہ پاتے ہیں، کہ اُس سفر دراز کے لئے جو

مجھ نثر مندہ عقبے کو پیش آنے والا ہے۔ اور جس میں سیکڑوں رُکاوٹیں اور ہزاروں کٹھن

منزلیں ہیں۔ میرے پاس کچھ ذرا راہ بھی موجود ہے یا نہیں! تو اس کا جواب طبیعت صاف

نفی میں دیتی ہے۔ پس اُس مالک حقیقی کی لاثانی بخششوں، اور لامحدود نعمتوں سے

کیا بعید ہے۔ کہ مذکورہ بالا سلسلہ کتب تصوف ہی بامداد و روح پر فتوح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

و حضرات اصحاب کبار و صوفیائے کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ میری نجات کا ذریعہ ہو۔

الغرض اُس سلسلہ کتب اردو کی جو غیر زبانوں سے ترجمہ کیا جاویگا۔ سب سے اول اردو ترجمہ

کتاب مقام صد سالکین

ناظرین باتمکین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اس ترجمہ کو ماشاء اللہ با محاورہ آسان عبارت انگیز

معنی خیر و کھانے میں حتہ المقدور کوشش کی گئی ہے۔ یقین ہے، کہ اس سے مبتدیوں اور منتہیوں

کو برابر فائدہ حاصل ہوگا۔ اور ناظرین پر مخفی نہ رہے گا۔ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ تک پہنچنے کیلئے

انسان پر کیا کیا کام ہیں۔ جن پر عملدرآمد کرنا لازمی اور لا بدتی ہے ؟

میں اپنے مخدوم و مکرم حضرت حافظ مولوی امام الدین صاحب، گجراتی کا
 تہ دل سے شکر یہ ادا کرتا ہوں۔ جنہوں نے اپنا بیش قیمت اور لاثانی وقت اس با محاورہ ترجمہ
 کے مدایح نگاہ رکھنے اور اصل فارسی کتاب میں جو غلطیاں تھیں، ان کے درست کرنے وغیرہ
 میں مجھے پوری پوری امداد دی ہے۔ بلکہ میں بے مبالغہ کہتا ہوں۔ کہ اگر وہ اس امداد سے
 پہلو تھی کرتے، تو یہ نسخہ عجیبہ جو اس لاثانی (علم تصوف کے) سمندر میں تیرنے کے لئے
 ایک جہاز کا کام دیتا ہے، اور سلوک و عرفان کا مغز و عطر ہے، شاید شائقین کے ہاتھوں
 میں نہ آتا +

پس ان احباب صدق و صفا کی خدمت میں جو اس پاکیزہ کتاب کے مطالعہ سے استفادہ
 حاصل کریں گے، التماس ہے۔ کہ مجھ عاصی پر معاصی اور تمام مسلمانوں کے حق میں دعائے
 خیر فرمادیں۔ **وَ اٰخِرُ دَعْوَانَا اِنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 اَنْتَ وَاَوْلٰى فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ تَوْفِىْ بِمُسْلِمٍ وَاَلْحَقْنِىْ بِالصّٰلِحِيْنَ +**

مسکین ملک فضل الدین تاج کتب بر قومی

بازار کشمیری لاہور

اُردو ترجمہ کتاب

مقاصد السالکین

دیباچہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حد بسیار اور ثنابے شمار اس خالق (ارض و سما) کے لئے ہے جس نے اپنی قدرت کاملہ سے رنگا رنگ کی مخلوقات - اور ملک و ملکوت کی کائنات کو (لفظ) کن کے حکم سے ایک لمحہ میں پیدا کیا۔ اور اپنی تمام خلقت میں سے، انسان کو اپنی دوستی کے لئے پسند کیا۔ اور قسم قسم کی عنایتوں سے سرفرازا۔ اور اپنی معرفت کے اُسرار اور محبت کے انوار عارفوں کے دلوں میں رکھ دئے۔

اور بے نہایت درود، صاحبِ ولاک، جن وانس کے رسول، قابِ قوسین کے جہان کے تخت نشین، انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے سردار، ولیوں اور برگزیدوں کے رہنما، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ و صحابہ کی پاک روح پر۔

جس نے دنیا کی اندھیری رات کو شریعت حقہ کے سورج سے روشن اور منور کیا۔ اور خلافت کو ہلاکت اور جہالت کے گڑھے سے نکال کر سیدھے راستہ میں لاکر کھڑا کیا۔ نظم

آں شہنشاہ سید دو جہاں	عاجز از نعت او زبانِ بیاں
شرح اوصاف او سرتاپا	نتوان گفت کس بغیبِ خدا
گر نبودے وجود او مقصود	از عدم کس نیادے بوجود

دل و جانم فدائے او بادا سر میں خاکِ پاے او بادا

ترجمہ - وہ شاہنشاہ جو دونوں جہاں کا سردار ہے۔ زبانِ بیان اُس کی نعت سے عاجز ہے +
 اُس کے اوصاف و خوبیاں۔ ابتدا، سے اتنا تم خدا کے سوا۔ کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا +
 اگر اُس (پاک رسول) کے وجود کو پیدا کرنا خدا کا مقصود نہ ہوتا۔ تو دنیا میں کوئی پیدا نہ ہوا ہوتا +
 میرا دل اور میری جان اُس پر فنی ہو۔ اور میرا سر اُس کے پاؤں کی خاک ہو +
 خدا کے رُود اس پر، اُس کی آل پر، اُس کے صحاب اور تابعین پر ہو +
 اس کے بعد دردِ مندانِ اہل شوق کے دلوں پر پوشیدہ نہ رہے۔ کہ طلب اور شوق
 کے پہلے، ان حروف کے راقم کو اہل معنی اور مشائخ و صدیقیان سب پر خداوند تعالیٰ راضی ہو۔
 کے کلام سے پُر محبت تھی +

چنانچہ اکثر اوقات ان کے مطالعہ اور سیر معانی میں بسر ہوتی تھی۔ اسی اثنا میں کبھی کبھی دل میں
 آتا تھا۔ کہ اگر یہ توفیق میرے رفیق ہو۔ تو مختصر عبارت میں جس کے معانی بہت ہوں، ایک
 کتاب لکھوں۔ جو خدا طلبی کے۔ راستہ میں کام آوے۔ اور ہر خاص و عام اپنی اپنی سمجھ
 کے موافق اُس سے فائدہ حاصل کرے۔ اور خدا کے راستہ کی حقیقت پہچان سکے۔ اس لئے
 کہ جو نیک عمل انسان سے صادر ہو۔ اُس سے اُسے نیک اجر ملتا ہے۔ اس مفلس بے متاع
 نے اپنے بکھرے ہوئے اعمال میں سے، اس سے بہتر اور خوشتر، کوئی عمل نہ جانا۔ کہ پنہ باتیں
 صراطِ مستقیم پر لکھے۔ اور چند شوق انگیز محبت آمیز لطیف کلمے رقم کرے۔ کیا عجب ہے کہ
 ان کے مطالعہ سے کسی شخص کے شوق و ذوق کا نور بڑھے۔ اور نیک سنجی کی توفیق کی چابی اُس
 کے ہاتھ آئے۔ اور یہ گناہوں سے آلودہ گنہگار فقیر بھی۔ بمصداق اس حدیث کے
 من دل علیٰ خیر فہو کفاعدہ جس شخص نے کوئی کار راستہ بتایا۔ گویا وہ بھی اُس نیک کام
 میں شامل ہے۔ "ثواب میں داخل ہو۔ لہذا اس راستہ میں چلنے کے فائدے بلاشبہ و شک
 میرے دل میں تھے۔ پس اصحابِ شوق اور اربابِ ذوق کے لئے رقم کر دئے +
 یہ کیسے ہی عجیب و غریب پھول، اہل معنی کے سے میری قوت حافظہ کے میدان میں
 جلوہ گر تھے۔ سو ان پھولوں میں سے، ہر مطلب و مدعا کے موافق چن کر، موقعہ بموقعہ لکھ دئے
 اور بر بستہ مضامین کا ایک گلدستہ بنا دیا +

دلیوں اور برگزیدوں کے کلمات میں سے ہر ایک سخن ایک مُعطر پھول ہے۔ جو مغزِ جان

کو عطر ناک کرتا۔ اور سینکڑوں شوق ہزاروں ذوق بڑھاتا ہے۔ نظم
 دریں نسخہ سخن پر مفرز گفتہ ہزاراں تازہ گل در کوئے شگفتہ
 پڑاست از گوہر معنی سطورش تجلی دیدہ اعنی و نورش
 بیک نظارہ ظلمت دل بشوید غبارے خاطر بر ہم بشوید
 ترجمہ۔ اس کتاب میں مفرز دار بابتیں بیان کی گئی ہیں۔ اس میں ہزاروں تازہ پھول کھلے ہیں +
 اس کی سطریں معنوں کے موتیوں سے بھر پور ہیں۔ اور اندھوں کی آنکھوں کے لئے تجلی اور روشنی ہیں +
 ایک ہی نظارہ سے دل سیاہی دور ہو جاتی ہے۔ اور پریشان دل کا گرد و غبار دھل جاتا ہے +
 اس کی وجہ یہ ہے، کہ یہ کتاب خدا کے راستہ کے سب کے سب سلوک کو جامع ہے۔ اور
 اس میں قسم قسم کے فائدے شامل ہیں۔ اگر کسی سالک نے عشق کے مئے غاز سے درد و محبت کی
 چاشنی چکھ لی ہو۔ اور وہ اپنے دل کی تروتازگی کے لئے ان معنوی پھولوں کا نظارہ کرے تو
 اس کو پورا حصہ اور بڑی بھاری حظ حاصل ہوگی۔ اور اس کا ذوق و شوق زیادہ سے زیادہ
 تازہ ہوگا۔ اور طلب بڑ جائے گی۔ اور اس کے حسن و قبح کو معلوم کر لیگا۔ اور اگر کوئی غافل شخص
 جس کے دل کی آنکھ غفلت کے دھواں سے سیاہ ہو گئی ہو یقین کے رُوسے مطالعہ کرے گا۔ تو
 کام کی حقیقت پر واقف ہو جائے گا۔ اور دنیا کی محبت سے اس کا دل سرد اور خدا کی یاد میں
 سرگرم ہو جائے گا۔ وہ بیگانہ پن کو چھوڑ کر گناہی تک پہنچ جائے گا۔ اور شیطانی وسوسوں اور نفسانی
 حرص و ہوا سے خلاصی پا جائے گا۔ گناہوں سے پرہیز۔ اور طاعت میں رغبت اس کے نصیب
 ہوگی۔ اور اس مطلب کو یقین دل سے جان لیگا۔ کہ محبت الہی سے بہتر اور خوشتر کوئی دولت نہیں
 ہے۔ بیت

ایں سعادت ہر کہ را در بر گرفت خاک پائش را فلک بر سر گرفت

ترجمہ۔ اس سعادت نے جس شخص کو اپنے گود میں لیا۔ اس کے پاؤں کی خاک کو آسمان نے
 اپنے سر پر اٹھالیا +

پس جہاں تک کہ فرصت و وقت کا اقتضا تھا۔ شاہد ایک ہزار ایک سو چالیس مقدس
 بھری میں احقر العباد فقیر ضیاء اللہ نے (اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرے) اس
 کتاب کو جس کا نام مقاصد السالکین ہے اور پانچ مطلب پر شامل ہے۔ تحریر کیا۔ اور ہر
 ایک مطلب میں آبدار گوہر اور بے شمار زمر و سعادت کے خزانوں کے خریداروں کے لئے

ملوہ گئے فرد

داویم نشان ز گنج مقصود ترا
گرم از سیدیم تو شاید برسی
ترجمہ - ہم نے آپ کو مقصود کے خزانہ کا پتا دیدیا ہے۔ مگر ہم مطلب مقصود پر نہ بھی پہنچے۔
تو غالباً آپ پہنچ جاؤ گے۔

پہلا مقصد - شریعت پرستقیم رہنا، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت،
اور بعض شرطیں، نماز کی حقیقت حضرت رسالت پناہ کے اخلاق - درود کی بزرگیاں، اور
کئی ایک فائدے۔

دوسرا مقصد - نفس کشی، نفس سے لڑائی، اپنی اصلیت کو پہچاننا، تقسیم اوقات
قرآن مجید پڑھنے کے فضائل، تہذیب اخلاق، نفس کشی، اور اس کے ساتھ لڑائی کے کئی
ایک اور فائدے۔

تیسرا مقصد - ذکر کے فضائل، حق سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ دنیا کی حقیقت، کلمہ طیبہ
نفی و اثبات، اور کئی ایک اور فائدے۔

چوتھا مقصد - خدا کی درگاہ کا حضور، علم کی حقیقت، اولیاء اللہ کی صحبت کے
فائدے اور آداب، مراقبہ کی حقیقت، دل کی حقیقت، کشف کرامات کی حقیقت۔
خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں گریہ زاری کرنے اور اپنی ذات کی توڑنے کی فضیلت میں، اہل اللہ
کے پہچاننے اور دلوں میں تیز - اور کئی ایک دیگر فائدے۔

پانچواں مقصد - حق سبحانہ تعالیٰ کے عشق و محبت، مناجات بدرگاہ باری تعالیٰ،
چند ایک اور فائدے۔

پہلا مقصد

اے عزیز! ولایت کے درجوں کو پانا۔ طاعت پر مدامت کرنا۔ دوزخ کی آگ سے
چھٹکارا۔ بہشت کی نعمتوں میں داخل ہونا۔ تہذیب اخلاق۔ خداوند تعالیٰ کا قرب و
مصال۔ معنوں کے بھیدوں کا ظہور۔ نفسانی حرص کی مخالفت۔ خداوند تعالیٰ کی رضامندی،
نہایت صدق و صفائی سے خدا کی عبادت کرنا۔ سب کے سب اعلیٰ مرتبوں کا حصول۔ اور
دین و دنیا کی سعادت، دونوں جہان کے سرور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں
ہی وابستہ ہے۔

جس شخص نے اپنی ذات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کرنے سے سزاویا
سعادت کی روشنی اس کی پیشانی سے ظاہر ہوئی۔ مگر وہ بد بخت کہ اس دولت سے محروم رہا
شقاوت کا داغ اس کے چہرہ پر عیاں ہوا۔ وہ کیا ہی سعادت مند اور صاحب نصیب شخص ہے
جو اس آیت کریمہ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ
یعنی اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، تو میرا اتباع کرو، ایسا کرنے سے خداوند تعالیٰ تم سے محبت
کرے گا۔ اور تمہارے سب کے سب گناہ بخش دیگا) کے چراغ کی روشنی میں اپنی زندگی کا
سفر طے کرے، اور اپنے تمام کاموں میں، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حمیدہ اخلاق کا
اقتدار کرے۔ یہی تو باعث ہے۔ کہ اس وعدہ لاشریک خدا کی درگاہ کے نیک اور مقبول بندے
اور شریعت کے انوار کا اقتباس کرنے والے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کے
ادا کرنے کو سینکڑوں چلوں اور ریاضات سے بہتر یقین کرتے ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم کے اعمال میں سے کسی ایک عمل کو تمام عبادتوں سے زیادہ بزرگ جانتے ہیں۔ وجہ
اس کی یہ ہے۔ کہ حق سبحانہ و تعالیٰ اپنے محبوب (حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم)
کو اسی صفت سے موصوف کیا۔ جو اس کے نزدیک مقبول و محبوب ہے پس کسی قسم کی عبادت
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہتر اور خوشتر نہیں ہے۔ اور کوئی طاعت، شریعت پر استقامت
رکھنے سے زیادہ بزرگ نہیں ہے۔ جو شخص دین و دنیا کی سعادت پر پہنچنا چاہے، کہ طریقت
و حقیقت کا جمال اس پر جلوہ گر ہو۔ تو اس پر لازم ہے، کہ ظاہر اور باطن میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی اتباع میں ہی کوشش کرے۔ اور آنحضرت کے طریقہ مبارک پر ہی مداومت کرے۔ تاکہ
 رخصت و قدر، اس کی عزت اور اس کے اقبال کا آفتاب، سعادت کے افق سے اس پر
 چڑھائیں، اور اس کے دل کو معانی کے نور سے روشن کریں۔

اب ان معانی کو یقین دل سے جان، کہ انوار کے جواہر، اور اسرار کے گوہر۔ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے خزانہ کے سوا ہرگز منہ نہیں دکھاتے اور نیک بختیوں کے گنج اور
 بے انتہا دولت، محمدی گنجینہ کے سوا، کہیں سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس لئے کہ آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ایک ایسی نعمت ہے، جو سب نعمتوں سے بڑھ کر، اور اس
 بچوں و بچوں خدا کی درگاہ سے ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ جس شخص کو تقدیر میں سعادت
 نصیب ہوئی ہے۔ رخصت و قدر، ہر ایک شرعی امر کو کمال حسن و خوبی سے اس کی نظر میں جلوہ گر
 کرتے ہیں۔ اور جس کے حصہ میں شقاوت لکھی گئی ہے۔ اس کے نزدیک احکام دین کا ہر ایک
 حکم بہت ہی سہل اور نہایت ہی بمقدار دکھلاتے ہیں۔ ذلک فضل اللہ یؤتیہ من
 یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ جس کو چاہتا ہے
 عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل کا مالک ہے۔

نقل ہے۔ کہ حضرت حق سبحانہ تعالیٰ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا
 کہ اے میرے حبیب سب لوگ میرے عاشق ہیں۔ اور میں تیرا عاشق ہوں۔ سب میری
 رضا مندی کے طالب ہیں۔ ماد میں تیری رضا مندی کا طلب گار ہوں۔ پس خدا کے سب
 دوست اس مطلب کو خوب یاد رکھیں۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقبول اور خادم
 حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ کا مقبول ہے۔ اور دونوں جہان کا مخدوم ہے۔ جن
 انسان کے لئے خداے واحد کی درگاہ میں رخصت و قدر نے راستہ کھول دیا ہے۔ فقط
 اسی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہے اور جس کے سر پر عزت و اقبال تاج
 (انہوں نے) رکھ دیا ہے، محض اسی کی پیروی سے۔ جو کوئی ولایت کے رتبہ پر فائز ہوا۔
 محض اسی کی وساطت سے۔ اور جو طالب اپنے مطلوب سے بغلگیر ہوا۔ اسی کی ہدایت
 و عنایت سے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے شائقین و تابعین۔ ماسوائے اللہ کی
 تمام کدورتوں سے پاک ہو کر اس کمال متابعت سے، ایسی (بے زوال) دولت کو پہنچ
 گئے۔ جس کو ہرگز ہرگز زوال نہیں ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت

کرنے والوں نے غفلت کے اندھیروں سے نکل کر بدی زندگی کا وہ چشمہ سعادت پایا۔
 کہ جس کے لئے مہات نہیں ہے مگر مدت مدید احکام شریعت پر مداومت نہ کر کے اسے عین
 تو بیاخت کرے۔ تو خیال رکھو کہ اگر ہرگز کسی مقصود کو نہ پائے گا۔ اگر سرور کائنات کی متابعت
 کے سوائے زہد و عبادت میں بسر کرے گا۔ تو خدا تعالیٰ کے وصال کے قریب تو کبھی بھی سزاوار
 نہ ہوگا۔ احباب اہل شریعت اور اصحاب صاحب حقیقت نے جو شتاتی اور محبوبی کے سب
 مراتب مدارج حاصل کئے۔ تو محض آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے ہی
 حاصل کئے ہیں۔ اور محض شریعت کی پیروی کے ذریعہ ہی اپنی ذات کو عالم شہود کے کھلے
 اور سرسبز میدان میں لے گئے ہیں۔ اس لئے مجبوبات کی مجلس کے سردار، اور مقبولوں کے دفتر
 کے صدر اعظم، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 کی ذات اقدس کی صفات میں اپنے تئیں فنا کرتا ہے۔ و جنتی کے رتبہ سے آگے بڑھ کر
 محبوبی کے عالیشان محل میں پہنچے گا۔ اور اس سردار (آن سرور کائنات) کے احسان کے
 دسترخوان سے ایسی نعمت سے حصہ پاوے گا۔ کہ کل نعمتیں اس کے مقابلہ میں ہیج ہیں۔ کیونکہ
 یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ جو دولت مخدوموں کو ملا کرتی ہے۔ وہ اپنے خادموں کو بھی اس
 میں سے بطور تبرک عنایت کیا کرتے ہیں۔ اور مہربانی کے راہ سے فرما دیتے ہیں +
 یہی سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اس گروہ کے دلوں میں
 ہر لذت سے زیادہ تر شیریں، اور ہر حال سے زیادہ بلند ہو کر رہتا ہے +
 اے عزیز! خلق خدا سے بہت دور جا پٹنے کا یہی باعث ہے۔ کہ جہلوتی عہدی
 ہے اس پر عمل نہیں کرتی۔ اور بجائے اس کے، اپنی نفسانی خواہشات اور شیطان کے
 راستے پر چلتی ہے۔ جس قدر کہ سنتوں اور شریعت عزائم کے (دیگر) آداب میں
 قصور سرزد ہوگا۔ اسی قدر مدعا کے ملنے میں فتور پڑے گا +
 امام عظیم رحمۃ اللہ علیہ نے صرف ایک سنت نماز کے خطا ہوجانے پر (اپنی گذشتہ)
 چالیس برس کی نمازوں کو قضا کیا (دوبارہ پڑھا) تھا۔ پس اگر سعادت مند طالب نے شرعی امور
 میں سے کوئی ایک امر یا سنتوں میں سے کوئی ایک سنت فوت ہو جاوے۔ تو اسے
 ڈرنا چاہئے۔ اور اس حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے خوف سے کہ صَنْ يَصِيحَمُ
 سُنَّتِي حُرْمَتًا عَلَيْهِ شَفَاعَتِي (جس نے میری سنت کو ضائع کیا، اس پر میری شفاعت

حرام ہو گئی، اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہئے۔ اور اس کی تلافی میں کوشش کرے۔ تاکہ آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم سے شرمندہ اور سرفگندہ نہ ہو۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہوا
ہے کہ من اجاب سنتی فهو من الفائزين ومن ترك سنتی فهو من الخاسرين
جس نے میری سنت پر عمل کیا وہ فائزین سے ہے، اور جس نے اسے ترک کیا وہ خاسرین
سے ہے۔

بشرعانی قدس سرہ سے منقول ہے۔ کہ رات میں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو
خواب میں دیکھا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اے بشر! تجھے کچھ خبر ہے کہ
خداوند تعالیٰ نے تجھے کیوں اس قدر برگزیدہ کیا۔ اور کیوں کیوں تیرے رتبہ کو اس قدر اعلیٰ
کیا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے اس کی کچھ خبر نہیں۔ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام
نے فرمایا۔ کہ میری متابعت میں آپ نے بہت کوشش کی، اور میری سنت کو تو بجالایا۔ اور
نیک لوگوں کی حرمت تو نے نگاہ رکھی۔ ان سب سیکوں کے صلہ میں خداوند تعالیٰ نے تجھے
اس اعلیٰ مقام پر پہنچایا۔

حق تو یہ ہے کہ جس قدر باطن کی صفائی اور انکشاف معانی اور دولت پنهانی آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے حاصل ہوتی ہے۔ لاکھ ریاضت اور مجاہدہ سے بھی نہیں مل سکتی۔
اے جس قدر عبادت کی لذت، خداوند تعالیٰ کی رضا مندی، اعلیٰ درجات، دین کے کاموں
کی مضبوطی، اور ظاہر و باطن کی پاکیزگی۔ ان سرور کائنات کی متابعت میں اپنی جھلک دکھانی
ہے۔ کسی قسم کی طاعت اور عبادت سے میر نہیں ہو سکتی۔

ان حروف کے راقم نے ایک رات کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک
واقعہ خواب میں دیکھا۔ کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت جلدی سے کسی مقام کی طرف
جا رہے ہیں۔ اور حضرت شہاب الدین سہروردی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہیں۔
اور ان کے پیچھے اس فقیر کے حضرت شیخ (مرشد) ہیں۔ یہاں تک کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ایسے مقام میں پہنچے۔ کہ وہ زمین بھٹی نہ آسمان نہ کوئی مکان۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
وہاں ٹھہر گئے اور اپنا مبارک دستبرک ہاتھ شیخ کے سر پر رکھ کر حسب ذیل مناجات
کی۔

اے میرے اللہ! اور میرے بھولے (تو خوب جانتا ہے کہ)

شہاب الدین سہروردی ہے۔ اس نے میری متابعت میں جان توڑ کر
کوشش کی ہے اور میری تمام سنتیں بجا لاتا رہا ہے۔ میں اس سے
بہت ہی راضی ہوں۔ اے پاک خدا تو بھی اس پر راضی ہو۔“

جب میں خواب سے جاگا۔ تو اس واقعہ سے میرا وقت بہت ہی خوش ہوا۔ اور میرا دل
برے درجہ کا صاف ہو گیا۔ پس انسان کے لیے کوئی چیز اس سے بہتر اور بڑھ کر نہیں
ہے۔ کہ رات و دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے زندہ رکھتے ہیں کمال سچی
جانفشانی کو عمل میں لاتا رہے۔ تاکہ اس ذریعہ سے درجاتِ عالیہ پر پہنچے۔

جب سالک، آنحضرت کی ہر ایک سنت پر عمل کرے۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
اُس پر راضی ہوتے ہیں۔ اللہ خداوند تعالیٰ اُس کے دل میں ایک نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور
اُس کے ظاہر اور باطن میں صفائی اور روشنی بخش دیتا ہے اور اُس کے بڑے خصائل کو نیک
اوصاف سے بدل دیتا ہے۔ اور اُس میں نفسِ حیوانی کی جگہ نفسِ قدسی کو قائم مقام کر دیتا
ہے۔

اے عزیز! تو جانتا ہے۔ کہ تمام جہانوں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اپنے ان مقبوعین کو جو قدم بقدم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چلتے ہیں۔ وہ جانی
لذات کا کیسا عمدہ شربت چکھایا ہے۔ اور کس قسم کے اسرار پر واقف کیا ہے۔ پس تجھے
لازم ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایک بال بھر بھی خلاف نہ کرے۔
بدبختیوں کا ایک گروہ جنہوں نے حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے نور کو بدعموں کے
اندھیروں میں پھپھانا چاہا۔ کل (قیامت کے دن) کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک
بارگاہ میں (سوائے شرمساری طیعانے کے) کیا منہ دکھائیں گے۔ اور اس مخالفت کے
جواب میں اپنی زبانوں کو کیونکر لٹائیں گے۔ یہ اُن کی سراسر کج فہمی، اور کمال بدبختی کا مبلغ ہے
کہ شریعتِ نبوی کا حسن و جمال اُن کی آنکھوں میں جلوہ گر نہ ہوا +

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العالی، فرماتے ہیں :-

جو نعمت کہ دین میں ہے۔ اور جو دولت کہ اسلام میں ہے۔

بحکم آیت کریمہ الیوم اکملت لکم دینکم وانتم مت علیکم

نعمتی ورضیت لکم الاسلام دیناً یعنی آج کے دن میں نے

کابل کر دیا تمہارے لئے تمہارا این۔ اور میں نے چھدی کر دی تم پر اپنی نصت
اور پسند کیا ہے میں نے تمہارے لئے اسلام کو دین، آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم پر تمام ہونی اور دین کے (عالمشاق اور تناوب) درخت کے کال
پھل دیا۔ اب دین کے کاموں میں کوئی اور بات اپنی طرف سے گھڑ کر
پیدا کرنا، اور اہل سنت و الجماعت کے برخلاف عمل کرنا، نری گمراہی
اور گھٹے پر گھانا اٹھانا ہے۔

پس جو کوئی سنت کا اتباع اور دین کے آداب کی رعایت نہ کرے، خیر و ابراہیم علیہ
السلام کے لئے اس کی صحبت میں رہنا گوارا نہ کرنا۔ بلکہ اگر تو لاکھوں تصرفات اور خواق عادات اس
سے دیکھ لے۔ اور اس کو کتاب سنت کے برخلاف دیکھے تو ہرگز ہرگز اس پر فریفتہ نہ ہو جانا۔
کیونکہ اس کے اولیاء اللہ والے نہیں ہوں گے۔ بلکہ استدراج ہو گا۔ جو از صد ریاضت
اور خلاف نفس کرنے سے، اہل مہنہ اور جوگیوں کو بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ پس جس
شخص کا عمل آیات و احادیث۔ اقوال مشائخ۔ اور مجتہدان اہل سنت و الجماعت
کے موافق نہ ہو، اور شرعی امور میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت پر استقلال نہ ہو۔
اس کے داروات، واقعات، کشف کرامات وغیرہ پر کسی قسم کا اعتبار نہ کرنا۔ کیونکہ اولیاء اللہ
کی کرامت، اور ولیوں کی ولادت، نبی کے تابع ہونا کرتی ہے۔ جو شخص نبی کی متابعت کو ترک
کرنے لگا۔ اس کی ولایت کا منسب اور قرب کا درجہ بھی بحال نہ رہے گا۔ اگرچہ ولایت چنانچہ
شرطوں پر مشروط ہے، اور ہر ایک بشرط کا بیان اس کے اپنے موقع پر آئے گا۔ لیکن اعلیٰ
اجل، ادنیٰ، اور افضل بشرط جس پر سیر کی بنیاد۔ باطنی سلوک اور ولایت کا
قیام مربوط ہے۔ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم متابعت ہے! ہر ایک قسم
کے کلی و جزوی امور میں۔

چنانچہ جو درخت کہ چڑھ کے سوا سر سبز ہو۔ اور چوچت کہ ستون کے بغیر ہو۔ وہ
برقرار نہیں رہتی۔ اسی طرح پر شریعت۔ طریقت اور حقیقت کی بیخ و بنیاد ہے اگر کوئی
سالک شریعت پر استقامت کئے بغیر قرب کے درجے اور ولایت کے درجے حاصل
کرنا چاہے، تو یہ سراسر نادانی اور دیوانہ پن ہے۔

پس جس شخص کو اس مطلب کی آرزو ہو کہ درجات ولایت اس بل جاویں اور حقیقت

کا راستہ اُس کے آگے کھل جائے، تو اُس کو چاہئے۔ کہ خدا کی کتاب (قرآن مجید) اور حضرت رسول کریم کی حدیث کو اپنے اوقات کو آئینہ بنائے۔ اور اپنی آنکھوں کے سامنے نگاہ رکھے۔ اور ہمیشہ اُس میں دیکھتا رہے۔ تاکہ اُس کے خلاف (کوئی عبادت) عمل میں نہ آوے۔

جب کئی ایک نام کے فقیروں کا گروہ۔ شریعت پر استقامت اور طریقت و حقیقت کے مراتب حاصل کئے بغیر، اپنی نفسانی خواہشات سے قرب معرفت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہ دعویٰ محض کچا پن اور خود غرضی و خود بینی پر مبنی ہوتا ہے۔

جب کہ اُس زمانہ میں حلقہ یا مجلس کے طلب گار، اور بکواسی بشمار ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ تو غلطی سے اُن کی صحبت کا پابند ہو جائے، اور شریعت کے نور سے بے بہرہ اور بے نصیب رہ جائے۔ چنانچہ فریبی اور مکار فقیروں نے جو بظاہر فقر کے لباس سے آراستہ اور باطن میں حرص و ہوا کے دلدادہ ہیں۔ انہوں نے شکاریوں کی طرح دام پھیلا رکھے ہیں۔ کہ دل کے لالچے مرغیوں کو شکار کر کر اپنی شیخی مشائخی کی دکان گرم کریں۔ اور ریا کاری اور جھانسیوں کی رُوس سے قسم قسم کے ہتھکنڈوں اور تدبیروں سے، عام لوگوں کو اپنا معتقد بنا کر اپنی دُنیادی غرضوں کو حاصل کریں۔ ایسے لوگوں سے خداوند تعالیٰ (ہر ایک کو) اپنی پناہ میں رکھے۔ یہی لوگ تمام مخلوق میں سے، بہت بُرے ہیں۔ کہ خدا کے راستہ کو کہینی دُنیا کا وسیلہ بنا لیتے ہیں۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے قرب سے۔ نہایت دُور اور مجرور رہ گئے ہیں۔ اُن کی ظاہری ٹیپ ٹاپ اور بن سنور کر بیٹھنا ہو بہو ایسا ہی ہے۔ جیسا کہ کوڑے کے ڈھیر پر سبزی اُگی ہوئی ہوتی ہے۔ جو کسی کام میں نہیں آتی۔ پس جو شخص اپنی ذات کو نیک ظاہر کرے، حالانکہ اُس میں (درحقیقت) انگوٹی کا نام و نشان ہی نہ ہو۔ تو اُس پر حق تعالیٰ کی عنایت کی نگاہ ہرگز نہیں پڑے گی۔ اَعَاذَنَا اللّٰهُ مِنْ هٰذَا النَّارِ الْمَسْمُومَةِ الرَّيِّاۗءِ (ہیں، ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں ریا کاری کی بابت پناہ مانگتے ہیں) (پھر) جب بعض فقیر لوگ سلوک کے راستہ کو پورا نہ کر کر، اور فنا اور بقا کے شریعت سے فالتہ نہ اٹھا کر، شیخی اور بزرگی کے آرزو مند ہوتے ہیں۔ تو درحقیقت انہوں نے اپنے نفس کا قریب کھایا ہے۔ اور سعادت کے راستہ کی منزلوں کے سیر سے کوسوں دُور جا پڑے ہیں۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے۔ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الْعَمَرَ

تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ كَبُورًا مَّقْتَضِعًا عِندَ اللَّهِ إِنَّ تَقُولُوا مَا تَفْعَلُونَ - سورہ صحت -
 اے لوگو! جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو کچھ نہیں کرتے ہو۔ خدا کے نزدیک یہ بہت ہی بُری بات
 ہے۔ کہ وہ بات کہو جو خود نہیں کرتے ہو۔

پس یادِ خدا۔ اور مجاہدہ کے بغیر بزرگی کی مسند پر بیٹھنا اور معنی اوتت کے بدون
 طریقت کے بہادروں کے میدان میں دعویٰ کی مگر باندھنا بہت ہی بیجا ہے۔ اور بعض
 بد بخت جاہل اپنی ڈاڑھی موٹھوں اور ہونٹوں کو منڈا کر (زنا اور جنیوں کی طرح ایک کالہ
 گردن میں ڈال کر۔ اور شریعت کے نور سے بے نور رہ کر بناگ و پورا گئے پینے میں
 مقیہ ہو کر اپنا لقب بے تید بٹھیراتے ہیں، حالانکہ وہ شیطان کی قید میں گرفتار ہیں۔
 اور بازی اور بے نازی کو ملامتیہ طریق قرار دے کر اسی کو خدا پرستی جان بیٹھتے ہیں۔ حالانکہ
 ان میں نقل ہے نہ علم۔ جس سے اپنے اخلاق کی اصلاح اور دلی بیماریوں کو دفعہ کریں۔ نہ ہی
 انہیں شوق ہے نہ ذوق، جس کی سستی ہو پرستی سے بچ جاویں۔ وہ لوگ (دراصل)
 خود پرست اور بد نما ہیں۔ دین اور اسلام کے راستہ کو گم کر گمراہی میں پڑ گئے ہیں۔
 بد بختی کے ادبار نے ان کو ایسا قابو کر رکھا ہے کہ وہ اصلاً اپنے عیوب کی طرف نگاہ
 اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں +

غرض، خدا جوئی کے طریق میں کئی ایک گروہ طبع طرح سے اپنی ذات کو پیش کرتے
 ہیں۔ اور اپنی عمر میں اسی میں صرف کر ڈالتے ہیں +
 لیکن جب کہ نفس اور شیطان نے حق کو باطل کے ساتھ مار رکھا ہے۔ تو یہ لوگ سب کے
 سب سطلی میں ڈوب گئے ہیں، اس لئے انہوں نے خدا کا راستہ شریعت کے برخلاف تلاش
 کیا +

ایسے آدمی پر لاکھ آفرین ہو، جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روش پر عشق بازی کئے
 اور صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، علمائے مجتہدین، اور مشائخ دین (ان
 سب پر خداوند تعالیٰ رضامند ہو) کے طریق پر خدا کے راستہ کا سلوک کرے۔ اور اس
 راستہ کی اچھالی برائی اور بدخواہ نفس کی فریب بازی کو پہچان لے اور صاف حمید اور خلاق
 پسندیدہ کے ساتھ اپنے ظاہر اور باطن کو سنوارے رکھے۔ حتیٰ کہ ایک بال بھر بھی شریعت
 کے خلاف نہ کرے +

جب شریعت، خدا کی معرفت کا وسیلہ ہے۔ تو جو شخص وسیلہ ترک کر دیں گے کاموں پر مستقیم نہ رہے، تو اس کا حاصل مطلب یہ ہو گا۔ کہ اس نے دین سے منہ پھیر کر ہانہ اسلام اپنے پاس باہر کھینچ لئے۔ جس طرح کہ بعض جبال اور بدعتی فقیر کہتے ہیں کہ اب ہم شریعت سے گزر کر طریقت اور حقیقت پہنچ گئے ہیں (اور اب ہمیں نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ وغیرہ کی کچھ ضرورت نہیں) سو ایسے لوگوں کے اعتقاد سے خدا بچنے۔ کیونکہ جو آدمی شریعت سے گزر جاوے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور کافر درجہ حقیقت کس طرح پہنچے؟

سیدہ الملائکہ قدس سرہ نے فرمایا، کہ خلقت پر سب راستے بند ہیں۔ لیکن جو شخص جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلتا ہے وہ خدا تک پہنچ جاتا ہے +

ابو الحسن بایوسی قدس سرہ نے فرمایا۔ دل کی صفائی اور سینہ کی کشادگی و شرح صدر

اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ کہ مومن سنت کی پیروی پیروی اور بدعات سے پرہیز کرنا ہے +

شیخ ابو سجد تلوی قدس سرہ کا ارشاد ہے، کہ جو شخص حال کا دعویٰ کرتا ہے۔ اور وہ

حال اس کو شریعت کی حد سے باہر نکال دیتا ہے، اس کے پاس تک نہ بھٹک۔ اور

اس کی صحبت میں رہنے سے خدا۔ وہ سعادت مند ان ازل، جنہوں نے اس راستے میں

قدم رکھا ہے۔ ان کے لئے سلوک کی چند شرطوں کو جانتا۔ اور ان پر عمل کرنا۔ اور سب

قسم کے پسندیدہ اور غیر پسندیدہ کاموں میں پوری احتیاط رکھنا و اجبات سے ہے۔

اگر خدا کا طلبگار ان شرطوں میں سے کسی ایک شرط میں قصور کرے، تو اس کے سلوک میں

فتور پڑ جائے گا۔ اور وہ اپنے مقصود سے بہت دور جا پڑے گا +

(اول) گذشتہ عمر میں جس قدر گناہ اور بے فرمائیاں کی ہیں۔ ان سے توبہ کرے۔

اور ہر ایک گناہ کو یاد کرے اس سے ناام اور پریشان ہو۔ اور تضرع و زاری کے ساتھ

ستغفار میں مشغول ہو۔ اور کمال عجز و نیاز کے ساتھ دل سے دعا کی درگاہ میں مغفرت اور

توبہ کی قبولیت کا خواستگار ہو۔ کیونکہ استغفار، جلانے والی آگ سے روکنے والا۔ بہشت

کے دروازوں کی چابی۔ گناہوں کی خوار یوں سے بخشانے والا۔ اور رحمت کے

دروازوں کے کھولنے والا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ التائبُ

من الذنوب مکن لا ذنب لہ و گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی مانند ہے۔

جس کے لئے کوئی گناہ نہ ہو۔

توبہ
۱۸۱
استغفار

لیکن صدقِ دل سے ایسی تو بکرے۔ پھر کبھی معصیت کے داغ سے اُس کے دل کا شیشہ میلایا آلودہ نہ ہو اور کسی وقت بھی گناہ کا خیال اُس کے دل میں پیدا نہ ہو۔ کیونکہ توبہ کی حقیقت یہی ہے کہ انسان کا (دل مخالفت سے ہٹ کر صدقِ تمام کے ساتھ ایسا موافق ہو جاوے کہ تادم واپس، گناہ کی طرف عود کرنے کا خیال اس کے دل میں ہی نہ آوے۔ تَوَلَّوْا لَی یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَی اللّٰهِ تَوْبًا مِّنْهُ النَّصُوْحًا رُوِّی لُوْگُوْا! جو ایمان لائے ہو توبہ کرو اللہ کی طرف توبہ فاعل) *

لیکن رگد شستہ گناہوں کو یاد کرنا، عوام کے لئے ہے، اس لئے کہ گناہوں کا ذکر عظیمی اور ڈر کا اثر دیتا ہے۔ اور (خدا) سے ڈرنا گناہوں سے ہٹانے رکھتا ہے۔ لیکن سالک کے لئے جس سلوک میں قدم رکھا ہے گناہوں کا یاد کرنا نقصان دہ ہے۔ کیونکہ سالک کا مدعا خالص توبہ کرنے کے بعد ماسوا سے اللہ کو بھول جانا۔ اپنے نکستاف میں مستغرق رہنا ماضی مستقبل کے احوال کو فراموش کر دینا۔ اور قوتِ متخیلہ کو بیکار رکھنا ہے۔ تاکہ کسی حال میں بھی غیر حق کا خیال اس کے دل میں راہ نہ پائے۔ اور شریعت کے راستہ میں اوردین و دنیا کے سردار آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں ایسا ثابت قدم اور مستقل مزاج ہو۔ کہ شرعی باریکیوں میں سے کوئی باریکی باقی نہ رہ جائے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے (فرمانے ہوئے) اعمال میں سے کوئی عمل بھی فوت نہ ہو جائے *

اس لئے کبریات کا کارخانہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کئے بغیر، راست و درست نہیں آتا۔ اور معرفت (خدا کی جان پہچان) کا راستہ دین پرستقابت کئے بغیر کھل سکتا۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اُس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور جو شغل اور ذکر اُس نے اپنے پیڑھ لیتے سے حاصل کیا ہے۔ رات و دن اس میں مشغول رہے۔ اور ہر دم و قدم پر اُس سے غافل نہ ہو۔ تاکہ اُس کا اثر جو دونوں جہانوں کی سعادت اور ہمیشہ کی دولت ہے ظاہر ہو۔ اور اپنے پیڑھ لیتے کے ساتھ محبت اور اتحاد کا رابطہ۔ اخلاص اور اعتقاد کا رشتہ مضبوط رکھے۔ اور اُس کے افعال و اقوال پر ہرگز اعتراض نہ کرے۔ اور ہر طرح سے اسی کے رنگ میں فانی ہو جائے اور جو ارشاد پر پیڑھ لیتے اس کو (فرمائے)۔ اُسے دل و جان سے قبول کرے۔ تاکہ فیضِ سعادت

کے دروازے ہمیشہ اُس پر کھلے رہیں چنانچہ مشہور ہے (التشیخ فی قومہ کالنبی فی امتہ
شیخ اپنی قوم میں وہی رُتبر رکھتا ہے۔ جو نبی اُمت میں) ۴

ذکر اللہ

اور دل کو یاد خدا اور عبادتِ حقِ جل و علا میں ایک طرف اور ایک رخ کر کے اور
اپنی تبتہ کا قبلہ بجز ایک مقصود کے نہ بنا دے۔ کیونکہ یاد خدا بہت سے خشوں اور اندیشوں
کے جمع ہونے کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ اور جب آدمی کا دل پراگندہ ہو۔ تو
عبادت ہرگز کچھ نفع نہیں دیتی۔ کیونکہ جس قدر سالک کا دل ماسوے اللہ کی طرف لگا
ہوا ہوتا ہے اسی قدر وصالِ حقیقی سے دور و بچہ رہے۔ جو عبادت کرے، خلاص سے کہے
اس لئے کہ جو عبادت بے اخلاص ہو وہ اچھل درخت کی مانند ہے، جو اصلاً نتیجہ بخشش
نہیں ہے۔ اور اخلاص اس کا نام ہے۔ کہ خدا سے سوا کے خدا کے اور کچھ نہ مانگا جائے۔
اور جو کچھ کرے، بے لاگ اور بے لالچ خالصاً لہ کرے۔ اور اپنا ظاہر و باطن ایک سا رکھے۔
جو نیک عمل کرے اُس کو اعتبار کے ترازو میں نہ تو لے۔ اور اس پر کسی تم کا ٹھنڈ نہ کرے
۔ جب یہ ہے کہ اگر سا اُس کی عبادت ایک پہاڑ کے برابر ہو۔ تو بھی چاہئے کہ وہ اُس کو ایک
گھاس کے تنکے کی برابر بھی نظر میں نہ لادے۔ بلکہ اپنی (اُس) عبادت کو گناہ کے رنگ
میں جانے تاکہ اُس پر نظر نہ پڑے۔ اور نخوت و غرور پیدا نہ ہو۔ اور چاہوں عوام۔ اہل ہمت
وغیرہ سے جو نفس و شیطان کے محکوم ہیں، بالکل پرہیز کرے۔ کہ نا جنس۔ بہت اہم
کے وقت کو برباد کرنے والی ہے۔ اور خدا کے راستہ کی ڈاکو ہے۔ جو شخص کسی تفاق
سے ایسی صحبت میں گرفتار ہو جائے، تو اُس کو چاہئے۔ کہ اپنا حلیم حوصلہ اور مرہبہ نگاہ
رکھے۔ اور ان لوگوں کے جواب میں مشغول نہ ہو۔ تاکہ توضیح اوقات سے بچے۔ اور اس
کی جمعیت خاطر میں فتور نہ پڑنے پائے۔ اور لوگوں کے ساتھ بلا احتیاج، اور سواے
ضرورت کے میل جول نہ کرے۔ الا اتصال بالحق علی قدرہ الا انفصال عن الخلق
(تو جس قدر عوام سے دور رہے گا خدا کے حضور میں رہے گا) یعنی خدا کے ساتھ ملنا اسی
قدر ہو سکتا ہے جس قدر خلقت سے جدا رہنا ۴

افضل

موت کو بہت یاد کرے، اور اپنے تئیں راستہ گندنے والا مسافر، اور اہل
گہرستان سے شمار کرے۔ تاکہ دنیاوی امور میں دبستگی گھٹ جائے۔ اور لمبی چوڑی
خواہشیں (وامتگیہ) نہ ہوں۔ چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ کن فی الدنیا کاتک

غریباً و کعابری سبیل وعد نفسک من اصحاب لقبور (دنیا میں ایسا رہ جیسا
مسافر اور اپنے نفس کو اہل قبور سے گن) +

اس لئے، کہ آدمی کو کوئی پندہ نصیحت یا دگرگ سے، بہتر نہیں ہے۔ اور اگر زندگی
کی تمنا کرے تو اس نیت سے کہ کمالات کا حصول، اور نیک بختوں کے خزانے
زیادہ سے زیادہ جمع کرے گا۔ اور کسی کے ساتھ ترش روئی اور سخت گوئی سے پیش نہ
آئے۔ کیونکہ بدخلقی کی حقیقت یہی ہے، کہ وہ بڑی صفیوں کے غلبہ سے (پیدا ہوتی ہے) +
سالک کے حق میں نیک اخلاق سے بہتر اور بڑھ کر اور کوئی زیبا اور زیادہ خوش
لباس نہیں ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ کل قیامت کو اعمال نامہ کے ترازو میں
نیک اخلاق سے زیادہ بھاری اور وزن کوئی چیز نہ ہوگی +

اور ضعیفوں، اور ماندوں، فقیروں اور احوال نامہ سے ٹوٹے ہوؤں پر رحم
و شفقت ظاہر کرے۔ اس لئے کہ خدا کے واسطے میں جا نبازی سے بہتر کوئی دلنوازی
نہیں ہے +

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مناجات میں خداوند تعالیٰ سے سوال کیا کہ اے
خدا میں تجھ کو کہاں تلاش کروں۔ خداوند تعالیٰ نے (جواباً) فرمایا۔ کہ وہاں (تلاش کرو)
جہاں کوئی دل شکستہ ہو +

ہر ایک چیز کے لئے ایک چابی ہوا کرتی ہے۔ اور بہشت کی چابی فقیروں اور مسکینوں
سے محبت رکھنا ہے۔ اور کسی وقت بھی غصہ میں نہ آئے۔ تاکہ غضب اس کی عادت نہ ہو جائے
کیونکہ غصہ کی آگ عبادت کے نور کو اس طرح جلاتی ہے۔ جس طرح ظاہری آگ خس و
خاشاک کو +

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے سوال کیا۔ کہ سب چیزوں سے
زیادہ سخت کونسی چیز ہے انہوں نے جواب دیا خدا کا غصہ۔ انہوں نے عرض کیا خدا کے
غصہ سے بندہ کو کیونکہ ایسی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ اپنے غصہ کو چھوڑ دینے سے +
اور ہمت در اہل محبت سالکوں کے ساتھ میل جول اور صحبت رکھے۔ اس لئے
کہ ہر نیک سے یا نیک بہتر ہے۔ اور اپنی ذات کو خلق خدا سے بہتر اور ممتاز نہ جانے۔
اور یہ بات مقرر ہو چکی ہے کہ خود میں آدمی، خدا میں نہیں ہو سکتا +

اور جو تعلقات اور روک روک اس راستہ میں واقع ہوں۔ سب کو اپنی طرف سے اٹھا کر ہلکا پھلکا ہو جائے۔ تاکہ کوئی روک دل کو جکڑ نہ سکے۔ کیونکہ تعلقات کے کانٹے اور دنیاوی خرخشے (اور جھگڑے بکھیڑے) کے بوجھ سمیت اس راستہ کی منزلیں چلی نہیں جاسکتیں۔ اور مجرور ہے۔ کیونکہ تعلقات کے قطع کئے بغیر حدانیت کے پوشیدہ نحل کا راستہ نہیں پاسکتے۔

خواجہ ابراہیم باغری قدس سرہ نے کہا۔ کہ اللہ تعالیٰ کو میں نے خواب میں دیکھا۔ اور میں نے کہا۔ اے خداوند! بندہ تیرے کب پہنچے؟ فرمایا اس وقت جب کوئی روک نہ ہو، جو خدا سے ہٹا سکے۔

اور اپنے نفس کو بہت سے مجاہدوں اور بڑی بڑی ریاضتوں سے اس کی عمارت کے خلاف اپنا مطیع اور فرمانبردار کرے۔ اور اس کی کوئی آرزو بھی پوری نہ کرے۔ جو شخص ہمیشہ اپنے نفس کی مراد پر چلے، حق کا راستہ اس پر کبھی نہ کھلے گا۔ کیونکہ سب برائیوں اور پوختیوں کا سرچشمہ نفس کی متابعت ہے۔ اساساً لکھنوی قیامت علیٰ مراد نفلہ نفس کے حسب مراد بس کہ اس کے لئے کفر کی جڑ ہے۔

اور جو مجاہدہ اور ریاضت کے عمل میں لائے، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہو۔ اور اپنی طرف سے (اس میں کچھ) اختراع (یا بناوٹ) نہ کرے۔ جو ریاضت خلاف شریعت ہو۔ خداوند تعالیٰ کی پاک درگاہ میں کچھ راستہ نہیں کھولتی۔ وہ گروہ جو سنت کے برخلاف عمل کرتے ہیں۔ اہل بدعت ہیں۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ بدعتی شخص کا کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہاں اس وقت جب کہ بدعت دین میں نئی بات پیدا کرنا پھوڑوے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ سنت کے موافق تھورا عمل بھی بہتر ہے۔ بہ نسبت بہت سے عمل کے جس میں بدعت کی بناوٹ ہو۔ اہل البدعہ کلہم فی النار کیونکہ سب کے سب اہل بدعت دوزخ میں جاویں گے)۔

اور اپنے بڑے اخلاق کی تبدیلی اور عاداتوں اور رسموں کی اصلاح کرے۔ کیونکہ رسمی اخلاق اور عادی اوصاف کم بدبختی کی علامت ہیں۔ اور کسی کی نسبت کینہ اپنے دل میں نہ رکھے، جو سینہ کینہ سے بھر پھور ہو۔ وہ

خداوند تعالیٰ کی رحمت سے بے نصیب ہے۔ اور کسی کے از روہ کرنے سے رنجیدہ نہ ہو۔
اگر کسی کو ستائے اور دکھ دے تو بہت جلد اُس سے معافی کا خواستگار ہو۔ اور بدلہ لینے
کے فکر میں نہ ہو۔ برائی کے عوض نیکی سے دینا جو ان مردوں کا کام ہے۔ اور شرارت کا شرارت
سے جواب دینا، محض شرارت ہے اس لئے کہ اس سے زیادہ عظیم الشان کام اور کوئی
نہیں ہے کہ تو اس شخص سے نکوئی کرے۔ جو تیرے ساتھ برائی سے ہمیشہ آیا۔ اگر تو نہ کر سکے
تو رہی کم سے کم، اُس کو معاف ہی کر دے۔ کیونکہ معاف کرنے میں بہت بڑی
بزرگی ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا۔ اے
خدا تیرے نزدیک کونسا بندہ زیادہ عزیز ہے؟ جواب آیا۔ کہ وہ بندہ جو باوصف طاقت
رکھنے کے معاف کر دے۔

حدیث شریف میں ہے کہ جو شخص اپنے مومن بھائی کا قصور معاف کرتا ہے۔ خداوند
تعالیٰ اُس کے سب گناہ معاف کر دیتا ہے۔

حضرت مولوی معنوی قدس سرہ نے فرمایا۔ مردہ وہ ہے جو کسی کو دکھ دینے سے
رنجیدہ نہ ہو۔ اور جو ان مردہ ہے۔ کہ جس کو رنج دینا لازم ہو اس کو بھی رنجیدہ نہ کرے۔
اور لوگوں کے عیبوں سے چشم پوشی کو عمل میں لاوے اور اپنے عیبوں پر نظر رکھے
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے اپنے
عیب پوچھتے، اور کہتے کہ اس شخص پر خدا کی رحمت ہو۔ جو میرے عیبوں کو میرے سامنے
بطور تحفہ پیش کرے۔ کیونکہ جب تک انسان اپنے عیبوں سے واقف نہ ہو۔ اپنے نفس کو
اُن سے پاک نہیں کر سکتا۔

لوگوں نے پیر سبطانی قدس سرہ سے پوچھا۔ کہ انسان کمالیت کے درجہ تک کیسے
پہنچتا ہے۔ انہوں نے جواب دیا۔ کہ اُس وقت جب اپنے عیوب کو پہچان لے۔ اور
اپنے عیوب بیان کرنے کی لوگوں کو اجازت دیدے۔

اور کسی کا گلہ اور بد گوئی نہ کرے کیونکہ اپنے بھائی مسلمانوں کی غیبت کرنا
سب سے بڑا اور مذموم کام ہے۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، کہ غیبت کرنے والے سے

دور رہو۔ جب تک کہ وہ بخل سے توبہ نہ کرے +

اور نیز فرمایا کہ معراج (شرعیہ) کی رات میں میرا ایک ایسی قوم پر گذر ہوا۔ جو اپنے گوشت کو ناخنوں سے نیچے لارہے تھے۔ میں نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں۔ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت کرتے تھے +

اور خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کی رحمت کا یہ مضمون ہے کہ جو شخص کسی مسلمان کی غیبت کرے، اور توبہ کئے بغیر مر جائے۔ تو یہ (پہلا) وہ شخص ہوگا۔ جو دوزخ میں جائے گا۔ اور جو شخص غیبت سے توبہ کرے۔ اور مر جائے۔ وہ سب سے آخری شخص ہوگا۔ جو بہشت میں جائے گا +

اور سب کاموں میں خداوند تعالیٰ سے راضی و شاکر رہے۔ اور گلہ و شکایت کا نام لب تک نہ لائے۔ جب بندہ خود بذاتہ سب کاموں میں خداوند تعالیٰ سے راضی ہو جائے تو یقیناً خداوند تعالیٰ بھی اُس سے راضی ہو جائے گا +

طریقہ ۲۔ توکل اور قناعت کو اختیار کرے، جو کچھ بلا تشویش ملجائے، اسی پر قانع و عابر رہے، اپنے سب کام خدا کو سونپ دے اور بصدق آیت کریمہ۔ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا (مشرقوں اور مغربوں کا خدا۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی کو کارساز پکڑ، اور جو ضرورت سے زاہد ہو۔ اُسے نیکیوں، فقیروں، مسکینوں، غریبوں پر بانٹ دے۔ اور بحکم آیت کریمہ أَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَ رَجَبِيك، مانگنے والے کو دانٹ ڈپٹ نہ بتا +

کسی گداگر اور حاجت مند کو محروم اور ناامید نہ کرے۔ اور جو کوئی سوالی کو اپنے در سے محروم کرے۔ ایک ہفتہ تک اُس کے گھر میں فرشتے نہیں آتے اور جو کچھ کسی کو اللہ دے اُس کا ذکر لب تک لاوے۔ اور اُس پر احسان نہ جتاوے۔ بلکہ اُس (سوالی) کا کہ اسی کے سبب سے خیرات اور ثواب اس سے جاری ہوا۔ شکر یہ ادا کرے +

قوله تعالیٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (اے ایمان والو! اپنے صدقوں اور خیرات کو احسان جتلا کر اور تکلیف دیکر باطل نہ کرو) اور حتی المقدور محتاجوں کے کام نکالنے اور مقصود چلانے میں دریغ نہ کرے۔

مَنْ كَانَ فِي حَاجَتِهِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ رَجُوهُ شَخْصٍ أَيْ جَهَانِي كِي حَاجَتِ بَرَارِي كُو عَمَلِ فِي لَانِي هِي۔

خدا اس کی مرادیں حاصل کرتا ہے) اس لئے کہ خدا کے بندوں کا دل خوش کرنا سینکڑوں بندگیوں اور ہزاروں عبادتوں سے بہتر ہے (جیسا منقول ہے کہ) **دَخَلَ السِّرَّ وَرَفِيَ وَتُوبَ الْمُؤْمِنِينَ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ سُنَّةِ الْمُؤْمِنِينَ** کے دلوں کو راحت پہنچانا برسوں کی عبادت سے اچھا ہے) *

امیر المؤمنین حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا۔ کہ اگر میں ایک مومن کی حاجت رد الیٰ کر دوں۔ تو اس کو شش برس اعتکاف سے زیادہ دوست رکھتا ہوں *

اور اپنے کُلّی امور ات میں نیت درست رکھے۔ یعنی ہر فعل و عمل میں خدا کی خوشنودی ہی مد نظر ہو۔ اور اس میں نفس کا کچھ دخل نہ ہو۔ کیونکہ نفسانی خواہشیں حقانی اعمال کو برباد کرتی ہیں۔ حدیث ثریف میں وارد ہے۔ **اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ**۔ یعنی جیسی نیتیں جیسی ہی مرادیں *

جو کام دنیاوی کرے اس میں بھی آخرت (کی بہتری) کی نیت ہو۔ اور ہر گھڑی دل کی نیت کو نیک کاموں پر تازہ رکھے۔ نیت المؤمنین خیراً من عمل مومن کی نیت اس کے عمل سے اچھی ہے) تقوٰے اور پرہیزگاری سے اپنی ذات کو آراستہ رکھے یعنی عزیمت پر عمل رکھے۔ اور خلوص سے دور رہے۔ اس لئے کہ تقوٰے کی رعایت متقی کو بلند درجوں تک پہنچاتی ہے اور پرلے درجہ کی صفائی بخشتی ہے۔ **تَوَلَّوْا تَعَالَىٰ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ** بہت بزرگ تم میں سے وہ ہے جو خداوند تعالیٰ سے بہتر ڈرے) *

اپنی نشست و برخاست خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق رکھے اور اپنے سب وقتوں کو ذکر و فکر سے آباد رکھے کہ خدا کو بہت یاد کرنا نور بخشتا۔ محبت بڑھاتا اور غفلت کے پردوں جلا نا ہے۔ **تَوَلَّوْا تَعَالَىٰ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ يُتَفَكَّرُوْنَ** وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی یاد کرتے ہیں۔ کھڑے۔ بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر اور فکر کرتے ہیں۔ (الایہ) *

اور اگر معنوی اقبال۔ اور باطنی کشف اس کو ظاہر ہوں تو چھپائے رکھے۔ تاکہ لوگوں میں نشانہ نہ ہو۔ لوگ اس پر بھڑ بھار نہ اکھیں اور باطنی مال و متاع کو لوٹ نہ لیں۔ اور جو فیض کہ عالم قدس سے اس کے دل پر وارد ہوتا ہے اس کو اپنے اعمال سے چھپانے

بلکہ خداوند تعالیٰ کی عنایت اور فضل سے تصور کرے۔ اور اپنی مشہوری کا طالب اور ریاست کا آرزو مند نہ بنے۔ کیونکہ جو شخص ریاست کو دوست رکھتا ہے۔ اور شہرت کو طلب کرتا ہے وہ اخلاص سے دور ہے۔ اور جو شخص کو اخلاص نہ رکھے اسے طریقت کا سالک نہیں کہتے اس لئے کہ ریاست سے لاکھوں بلائیں اور آفتیں اپنا منہ دکھاتی ہیں۔ اور چلنے والے کو مراتب عالیہ سے روک رکھتی ہیں۔ وَالشَّهْرَةُ أَفْتٌ وَالْمَحْمُولَةُ رَاحَةٌ شَهْرَةُ أَفْتٌ ہے۔ اور محمولت راحت ہے +

اور ہر دم حق سبحانہ و تعالیٰ کو حاضر حاضر جانے، بے ادبوں اور غافلوں کی طرح نہ بیٹھے۔ جب اس امر کا یقین حاصل ہو گیا۔ کہ خداے تعالیٰ میری باتوں، میرے کاموں، اور میرے احوال کو دیکھتا ہے۔ اور کوئی چیز اس سے چھپی نہیں۔ تو پھر کوئی ایسا کام نہ کرے جو اس کی رضا مندی کے برخلاف ہو۔ اور کسی کا بخل اور حسد نہ کرے اور ان معنوں کو دل سے یقین کرے کہ خداوند تعالیٰ سے جس کسی کو کچھ دیا ہے، وہ حکمت سے خلل نہیں اور ہر ایک کو اس کے جوصلہ کے قدر پر اور اس کے احوال کے مناسب روزاقل سے ہی بانٹ دیا ہے۔ جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ فَخَنُّ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَہم نے بانٹی ہے ان کی گذران ان کے درمیان۔ دُنْيَا کی زندگی میں، الزخرف آیت ۳۱ +

اور ہمیشہ اپنے سر کو بیچھے ڈالے ہوئے، اور اپنی نظر کو آگے بچائے رکھے۔ تاکہ جو چیزیں دیکھنے کے لائق نہیں ہیں، دیکھی نہ جائیں۔ اور آنکھوں کا نور گناہوں سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اگر نگاہ بیجا جگہ پر چلا پڑے۔ تو دل کو زخم کر دیتی ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ انسان کی نظر ایک زہر آلودہ تیر ہے، شیطان کے تیروں سے۔ اور اس کی ڈھال لوگوں کی طرف کم دیکھنا ہے۔ جو شخص خداوند تعالیٰ سے بیجا نظر کرنے سے ڈرتا ہے، اس کو ایمان کا سرور پادیتے ہیں +

اور حرام اور شبہ والے کھانے سے پرہیز کرے۔ جو شخص ایک حرام کا لقمہ کھاتا ہے۔ اس کی چالیس دن کی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی اس کی دعا کو استجابت کا درجہ ملتا ہے۔ کیونکہ حلال کا لقمہ تمام نیکیوں کا سردار ہے۔ اور اگر حلال کا لقمہ ملے۔ تو اتنا ہی کھائے کہ عبادت کی قوت اس کو حاصل آئے۔ کیونکہ سالک کو پیٹ بھر کر کھانا حرام ہے +

ہر ایک چیز کے لئے رنگارنگ ہے اور دل کے شیشے کا رنگ پیٹ بھر کر کھانا ہے۔ اور کھانے کے وقت دل کو حاضر رکھے۔ اور غفلت سے نہ کھائے۔ جو سالک کہ غفلت سے کھانا کھائے۔ اگرچہ وہ حلال ہی کیوں نہ ہو، عین تاریکی ہو جاتا ہے۔ اور اپنی زبان فضول کلام اور بیہودہ باتوں سے بچائے اور خاموشی کی مہر منہ پر لگائے۔ تاکہ شائستہ باتیں مثلاً فحش، جھوٹ، بغیثت، کسی کی بات چور کر دوسرے کے آگے کہہ کر اُس کو بھڑکانا۔ بدگوئی کلمات کفر۔ اور اور لغو اور ایسی باتیں جو کہنے کے قابل نہ ہوں زبان پر نہ لائے۔ اور بیہودہ بڑ بڑ سے ناچاکی حاصل نہ ہو۔ حدیث ثرہین میں ہے۔ من سکت سلم ومن سلم نجا رجو چ رہا وہ سلامت رہا اور جو سلامت رہا وہ پتھ گیا) +

اور رات کو جاگنا اپنی ذات پر واجب کر لے۔ اس لئے کہ بندگی کی لذت۔ اور یادِ خدا کا مزہ۔ اور نیک نیتوں کے خزانے، رات کو جاگنے کے سوائے حاصل نہیں ہوتے اور غیروں سے الگ خلوت۔ اور اسرار و الوار کا ظہور۔ رات کو جاگنے کے سوا حاصل ہو سکتا۔ اور ہمیشہ اپنے نفس سے حساب لیا کرے۔ اور رات و دن اپنے حالات کے وقتوں کا لحاظ کیا کرے۔ اگر (ان وقتوں میں) سب کی سب نیکیاں اور خیرات اور طاعت ہے۔ تو شکر کرے۔ اور اس کی میں کوشش نہ کرے۔ اور اگر خداوند تعالیٰ کی رضامندی کے خلاف یا اپنی غفلت کے باعث۔ وہ اوقات گزر گئے ہوں۔ تو ناام اور پشیمان ہو۔ اور بہت جلد تانی مافات کرے +

حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سب سے زیادہ عقلمند وہ شخص ہے جو ہر لمحہ اپنے نفس سے حساب لے +

اور حرص و ہوا اور تکبر وغیرہ ہر ایک قسم کے بڑے خلیقوں سے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کرے۔ تاکہ اُس مقام میں پہنچ جاوے جس کا نام ہے۔ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (یعنی ایسا خلق کرو جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا نمونہ ہے) +

اے عزیز! اگر تو دین و دنیا کی سعادت۔ اور دونوں جہان کی دولت چاہتا ہے۔ تو ان سب اخلاقِ حمیدہ اور اوصافِ پسندیدہ سے اپنی ذات کو آراستہ کر جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کا فضل و عنایت کس طرف سے منہ دکھاتا ہے؟ اور حقیقی دولت کی کھڑکی کس راستہ سے کھلتی ہے۔ یہ سب اخلاقِ بیار کے لئے بمنزلہ پرہیز کے ہیں +

جو صاحب دولت سالک مذکورہ بالا صفتوں سے موصوف ہو۔ اُمیہ ہے کہ ظاہری اور باطنی بیماریوں سے صحت یاب ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیض و رحمت کے لائق ہو جائے۔ اور زمین کی گہرائی سے نکل کر، آسمانوں کی بلندی تک پہنچ جائے۔ لیکن ان کاموں پر استقامت، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال متابعت کے سوائے حاصل نہیں ہوتی۔ اور ان سب اچھے حلقوں کی توفیق دین پر استقامت کئے بغیر میسر نہیں ہوتی۔ پس اس راستہ کے چلنے والے کو چاہئے کہ اپنے احوال کی جستجو کو کتاب و سنت کے ترازو میں تولیے۔ اگر سب کے سب اس کے موافق اور مطابق ہوں۔ تو خداے تعالیٰ کا شکر بجا لائے کہ خدا کے فضل سے چھٹکارے کی امید ہے۔ اگر ذرہ بھر بھی اس کے برخلاف دیکھے تو جان لے کہ بالکل گھٹائے اور نقصان میں ہے۔

سید الطائفہ قدس سرہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک شراب پینا اُس حال سے بہتر ہے جو کسی شرعی رکن کا مانع ہو۔ پس بعض فقیروں 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۔ بسستی اور کاہلی کو اختیار کرتے ہیں۔ اور اس عظیم الشان کام کو آسان اور بے مقدار جانتے ہیں۔ بلکہ بعض کم بخت فقیر تو نماز کو ترک کر کے بہت کچھ کاموں میں بہت ہی مشغول ہو گئے ہیں۔ سو اللہ کی پناہ۔ یہ سب شیطان کے متعلقہ بے ہیں۔ جنہوں نے اُس قوم کو گمراہی میں ڈال دیا۔ اور ابدی سعادت سے روک لیا۔ کیونکہ نماز ایمان کا ایک بھاری رکن ہے۔ جو شخص اس رکن کو قائم نہ رکھے۔ اور کھڑا نہ کرے۔ تو دراصل اُس نے اپنے دین میں رخنہ ڈال دیا ہو گا۔ لکل شیء آفتہ آفتہ الدین ترک الصلوٰۃ (ہر چیز کے لئے ایک آفت ہے۔ اور دین کی آفت ترک نماز ہے) حدیث شریف میں ہے۔ بے نماز آدمی جو لقمہ اٹھاتا ہے، وہ لقمہ اُس پر لعنت کرتا ہے۔ کہ اے خدا کے دشمن تو اللہ تعالیٰ کا رزق کس منہ سے کھاتا ہے جب اُس کا فرض ادا نہیں کرتا۔ کہتے ہیں۔ کہ جب سعید لوگ، بند بختوں کو دوزخ میں دیکھیں گے۔ تو ان سے پوچھیں گے۔ کہ تم تو مسلمان کا دعویٰ کرتے تھے۔ کس سبب سے دوزخ میں ڈالے گئے ہو۔ وہ جواب دیں گے۔ کہ بے نماز ہونے کے باعث، اس لئے کہ ہم دنیا میں اس نعمت سے محروم رہے۔ چنانچہ خداوند تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے میا سلک کھر فی سقر قالوا الحدیث من المصلین (تم کو کس نے دوزخ میں ڈالا، وہ کہیں گے، ہم نمازیوں

میں سے نہیں تھے) ۛ

ابو حفص بخاری رحمۃ اللہ کو لوگوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص نماز نہ پڑھے تو بھی مسلمان رہ سکتا ہے۔ جواب دیا کہ میں نے سب کتابوں اور قرآن مجیب کا مطالعہ کیا۔ تاکہ مجھے معلوم ہو کہ نماز ادا کرنے بغیر بھی مسلمان رہ سکتا ہے یا نہیں (اگر کہیں بھی ایسا حکم نہ ملے) ۛ

نقل۔ ایک شخص نے شیطان کو خواب میں دیکھا۔ کہا میں کیا تدبیر کروں کہ تیری طرح بن جاؤں! شیطان نے جواب دیا کہ نماز میں صنائع کیا کر اور قسمیں بہت کھایا کر مسائل نے کہا۔ خدا کی قسم اس کے بعد اپنی نماز میں ہوشیار رہو نہ ہوگا۔ کبھی تک نہ 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 خدا کی قسم اگر میں جانتا۔ کہ اس خلاصہ کو تو اس حیلہ سے مجھ سے سیکھتا ہے، تو میں تجھے ہرگز نہ بتاتا۔ لیکن جو گذرا سہ گذرا ۛ

پس بخیر سے دیکھ (اے عربیہ!) کہ شیطان باوصف اس قدر قرب اور مرتبہ کے صرف ایک نماز فرمائی یعنی آدم کو سجدہ نہ کرنے سے خدا تعالیٰ کی درگاہ سے راندہ گیا ۛ اور مومن بن۔ ہ بھی سجدہ یعنی نماز ادا کرنے پر مامور ہونا پس اگر تو اس امر کو فوت کر دینگا تو تجھے پراسوس ہے اور تیرا ٹھکانہ دوزخ ہے ۛ

شیخ نور قدس سرہ کے 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 بن۔ ہ کو وہ (ابلیس) سجدہ میں (پڑا ہوا) دیکھتا ہے۔ تو اس میں سخت قلق اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ ماتم کے پلہ میں اپنا سر ڈال لیتا ہے۔ اور کہتا ہے کہ یہ وہی عمل ہے جس کو میں نے کیا۔ اور ہلاکت میں پڑا۔ اور مردود ہو گیا۔ اور انہوں نے نیک عمل کئے، خلاص ہو گئے۔ اور قبول ہوئے، چونکہ شیطان تجھے ہمیشہ دیکھ ہی دینا چاہتا ہے۔ تو تجھے بھی لازم ہے۔ کہ ہمیشہ اس کو رنج 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 شیطان دوسو سے، تمام وقتوں سے زیادہ نماز کے وقت میں ہی پڑتے ہیں ۛ

شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ نے کہا کہ نماز بمنزلہ کشتی ہے اور دوسری عبادتیں بھی اشیاء اور اسباب کی طرح (اُس کے ساتھ) چلی جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز کی کیفیت ہے۔ کہ

سب عبادتیں اور ریاضتیں سوائے اولے نماز کے درگاہ الہی میں قبول نہیں ہوتیں *
 نقل ہے کہ ایک عابد مرو کی نیکیاں اور خیراتیں بہت تھیں۔ لیکن نماز نہیں
 پڑھتا تھا۔ ایک وقت اس کو خواب میں دیکھا گیا کہ قیامت واقع ہو گئی ہے۔ اور اس کو حساب
 دینے کے مقام میں لے گئے ہیں۔ اور جب اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں رکھا گیا ہے۔ تو وہ
 کیا دیکھتا ہے۔ کہ اور سب حسنات اور خیرات موجود ہیں۔ مگر نماز نہیں ہے۔ فرمان
 ہوا کہ اس کی تمام عبادت اس کے مٹنے پر مارو۔ کیونکہ یہ بے نماز تھا۔ چنانچہ اس کو ننگے سر
 دوزخ کی طرف لے گئے۔ جب وہ خواب سے بیدار ہوا۔ تو بہت شرمندہ ہوا۔ اور
 اسی وقت توبہ کی اور باقی ماندہ عمر میں کبھی نماز کو ضائع نہ کیا *

اسے عزیز! اس بات کو یقین دل سے جان۔ کہ سب بدنی عبادتوں کا ستر تلج اور
 ربانی قرب کا موجب، یہی نماز ہے۔ کل کو قیامت کے دن کسی عمل کا میاخذہ نہ ہوگا۔ مگر
 نماز کا۔ یہی نماز ہے، جو مومنوں کی مغفرت کا موجب ہے، اور ایمان کا رکن۔ یہی نماز، جو
 نمازیوں کا معراج، عبادتوں کا مخزن، اور سعادت کے دروازوں کی چابی ہے۔ یہی نماز
 ہے جو عاشقوں کی خلعت گاہ اور شائقوں کی آنکھ کو نور بڑھانے والی ہے *

یہی نماز ہے، جو پھیبوں کی سنت ہے اور نمد کی جان پہچان کا نور۔ یہی 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 رب عبادتوں سے بزرگتر اور بلند درجے 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 میں 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۔ پنج وقتی نماز جماعت کے ساتھ ادا
 کرے اور آرام و تخیل۔ خصوصاً و خشوع اور حضور دل کے ساتھ پڑھے۔ اور رکوع، سجود، قومہ، جلسہ،
 ترتیب کے ساتھ ادا کرے۔ اگر غفلوں اور بے ادبوں کی طرح پڑھیگا۔ تو وہ نماز ہرگز قبول
 نہ ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے۔ لَا صَلَاةَ إِلَّا فِي تَعَدُّيْلِ الْأَسْرِكَانِ رَاكِعَانِ نَمَازِ
 كَيْهَابِ رَكْعَتَيْهِ كَيْهَابِ رَكْعَتَيْهِ كَيْهَابِ رَكْعَتَيْهِ كَيْهَابِ رَكْعَتَيْهِ *

زيد بن واہب نے ایک شخص کو دیکھا، جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اور رکوع و سجود ٹھیک نہیں کرتا تھا۔ اُس شخص کو بلا کر کہا۔ کہ اے عربیہ ایک سے تو اس طرح نماز پڑھتا ہے۔ اُس نے کہا، چالیس برس سے۔ فرمایا کہ ان چالیس برس میں تو نے (گویا) کوئی نماز پڑھی ہی نہیں۔ اگر تو مر گیا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر تو نہیں مے گا۔

اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، جو نماز پڑھ رہا تھا۔ اُس کو کہا کہ (قُمْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمُتَّصِلٌ) اٹھ اور پھر پڑھ۔ کیونکہ تو نے پہلے نماز گویا پڑھی ہی نہیں +

اور صاحب کافی (اپنی کتاب کافی میں) لکھتا ہے۔ کہ ارکان نماز کا برابر رکھنا امام یوسف اور شافعی رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک فرض ہے۔ اگر ترک کرے تو اُس کی نماز روا نہیں ہوتی۔ اور یہ روایت نظم میں لایا ہے۔ لیکن امام عظیم اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہما کے نزدیک واجب ہے۔ اگر ترک کرے تو گنہگار ہو جاتا ہے۔ اور اُس کی نماز کو نقصان پہنچتا ہے +

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں منقول ہے۔ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے نزدیک کوئی اس سے بڑھ کر گناہ۔ اور دین میں بہت بڑا دشمن اور عذاب میں زیادہ سخت اس کے سوا نہیں ہے۔ کہ انسان نماز کو اُس کی شرطوں کے موافق ادا نہ کرے۔ اور اپنے وقت پر نہ پڑھے +

شیخ الاسلام شیخ برہان الدین رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا ہے کہ جو شخص تعدیل ارکان بجانہ لاوے اس کے لئے یہ بہت اچھا ہے کہ نماز کو دوبارہ پڑھے +

قال النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على الله الصلوة بقيا مبرها
وركوعها وسجودها حرم الله تعالى جسدا على النار +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جس نے خاص اللہ تعالیٰ کے لئے نماز پڑھی، اُس کے قوموں، رکوعوں اور سجدوں کو پوری طرح۔ سے ادا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اُس کے جسم پر دوزخ کی آگ حرام کر دی +

پس رکوع و سجود اور دونوں سجدوں کے درمیان آرام لینا، نماز کے رکوعوں 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 کہ ہر ایک لگن میں مقرر ہے، چاہے کہ اسی لگن میں ختم ہو جائے +

اے عزیز! نماز کی ایسی ہی حقیقت ہے۔ جیسے آدمی کی۔ مثلاً انسان خوبصورت اور بے عیب اسی وقت ہوتا ہے۔ جب کے اُس کے تمام اعضا۔ آنکھ۔ 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 اُس کے سب ارکان اور احکام جس طرح پر صاحب شریعت (نبوی علیہ صلوٰۃ والسلام) نے حکم دیا۔ اُن پر عمل کیا۔ اُن کے مطابق ادا کی جائے۔ پس سعادت مندوں کی جماعت کو لازم ہے۔ کہ اس بات میں سستی اور کاہلی کو عمل میں نہ لائیں۔ اور عجز و نیاز کے ساتھ عبودیت کے ادب بجالاویں۔ تاکہ ایسی نماز (جس کا اوپر ذکر ہوا) اُن کے بخشے جانے کا موجب ہو۔ اور (اُن کے) ایمان کی بیخ و بنیاد کو مضبوط کرے +

تفسیر کبیر میں لکھا ہے۔ کہ جب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کو خداوند تعالیٰ سے مراجعت کی تو فرمایا۔ اے خداوند! یہ سعادت اور نعمت جس سے تو نے مجھے مالا مال کیا، میری اُمت کے بھی نصیب ہوگی؟ خداوند تعالیٰ نے اُن سے خطاب کیا۔ کہ تیری اُمت کا معراج باجماعت نماز ہے۔ جناب آنسور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان میں نازل ہوئے۔ تو اپنے اصحابوں اور یاروں کو اس طرح پر نصیب دی۔ اَنْصَاوَةٌ صَعْرَاجِ الْمَوَدَّيْنِ رَسَاؤِ مَوَدَّيْنِوْنَ کا معراج ہے +

اس لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے لئے نماز ایک بڑا معراج ہے۔ اور تمام جسمانی اور روحانی عبادتوں کی جامع ہے۔ جن کا اعضا کے ساتھ تعلق ہے۔ اور دل کے ساتھ بھی۔ جب بندہ مومن خداوند تعالیٰ کی توفیق سے اپنے ظاہر (بدن) کو پانی سے پاک کر کر نماز کے ارادہ سے غلے کے گھر میں پاؤں جاتا ہے۔ اور نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تو جو پردہ کہ خدا اور بندہ کے درمیان حائل ہے، اکٹھا جاتا ہے۔ اگرچہ اس دولت کا ظہور فی الحال مودنمانی پر نہیں دکھائی دیتا۔ لیکن اس جہان سے چلے جانے کے بعد اُس کا رتبہ اور کھیل ظاہر ہو جائے گا +

سالکان طریقت جنہوں نے دل کی آنکھ یا خدا اور کشفِ باطن میں کھولی ہے

ان کو اس دولت کا ظہور بطور نقد اسی جہان میں حاصل ہو چکا ہے ۔
 اے عزیز! نماز حقیقت میں ایک ایسی معجون ہے کہ خداوند تعالیٰ نے آنحضرت
 صلی اللہ علیہ 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 عبادت اس میں درج کی
 ہے ۔ جس طرح پر، کہ عالم لا کے لوگ، بعضے قیام میں، بعضے رکوع میں، بعضے سجود میں،
 بعضے تسبیح میں، بعضے تہلیل میں، اور بعضے حمد و ثنا میں ہیں ۔ اسی طرح پر انسانوں میں سے بھی
 بعضے ذکر و فکر میں، بعضے قرآن خوانی میں، بعضے ورود پڑھنے، اور بعضے دعاؤں اور
 عبادتوں میں مشغول ہیں ۔ اور نماز تمام جزوی اور کلی عبادتوں کی جامع ہے ۔ اگرچہ وہ (نماز)
 ایمان کے رکنوں میں سے ایک ٹکڑی ہے ۔ مگر کمال جامعیت کے باعث حکم کل رکھتی ہے
 اس لئے کہ نماز میں تکبیر، تسبیح، تہلیل، تمجید و تمجید، تقدیس و تعظیم، دعا و ثنا، ذکر و فکر،
 قرائت و ورود، خضوع و خشوع، رکوع و سجود، تومہ و جلسہ، اور اسلام۔ سب کی سب
 جزوی و کلی عبادت داخل ہیں ۔ جو شخص نماز کو بخوبی 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 ۔ عجب قسم کی حیرانی ہے ۔ کہ وہ
 کونسا قرب ہوگا ۔ جب خداوند تعالیٰ نے اپنے کلام مجید میں ۔ **وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ**
 (سجدہ کر اور نزدیکی تلاش کر) فرمایا ۔

اور حدیث میں وارد ہے ۔ **اقرب ما یكون العبد من الرب فی الصلوة** (یہ تہایت
 ہی عمدہ بات ہے کہ بندہ اپنے پروردگار کے سامنے نماز میں ہو) اور اس کے خلاف کسی
 اور کام میں مشغول ہو کر اپنا مقصد ڈھونڈنا اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے ۔ اب مطلب کی
 طرف متوجہ کر ۔ کہ نماز میں ظاہری آداب کی رعایت اگرچہ ایک بہت بڑا کام ہے لیکن
 اہل معانی کے نزدیک ۔ نماز کی صرف شکل اور ڈھانچہ ہے ۔ اور جان اور روح وہ ہے ۔ جو
 قلبی نماز ہے ۔ **لا صلوة الا بحضور القلب** (جو نماز حضور دل سے نہ ہو، وہ نماز ہی
 نہیں) جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نماز میں (انسان کا) دل حاضر
 نہ ہو ۔ خداوند تعالیٰ اس نماز کو دیکھتا ہی نہیں ۔ مگر جو امام ابو حنیفہ و شافعی اور دیگر علماء
 رحمۃ اللہ علیہما نے کہا ہے کہ بکیر میں دل حاضر ہونا چاہئے ۔ سو یہ ضرورت کے لئے فتویٰ دیا

کہ خلقت کے دلوں پر غفلت اور سستی غالب ہے ۛ

پس سالک کو چاہئے کہ نماز میں غیر حق سے پہلو بچا کر اپنے دل کی توجہ یک سو کرے اور حق سبحانہ تعالیٰ کو حاضر ناظر یقین کرے۔ حدیث شریف میں وارد ہے۔ **إِنَّ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَكَ تَرَاهُ فَإِنَّ لَكَ تَرَاهُ** اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کر کہ گویا تو اس کو دیکھتا ہے۔ اور اگر تجھ سے یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اس طرح ہی۔ کہ وہ تجھ کو دیکھتا ہے) ۛ

جس طرح پر ایک نوکر جو بادشاہ کے سامنے کھڑا ہو۔ بادشاہ اس کی طرف دیکھے اور وہ دوسری طرف متوجہ ہو۔ تو ایسا شخص شاہی عنایتوں کا مورد و مستحق نہیں ہو سکتا ۛ

اسی طرح پر نماز میں ہے۔ درحقیقت حقیقی بادشاہ خدا کے حضور میں کھڑا ہونا ہے جو شخص بندگی کے ادبوں کی رعایت نہ رکھے۔ اور حق کے سوائے اور قسم کے خیالات دل میں نہ لاوے۔ تو عبادت کا ثواب اس کے روزِ نامچہ میں نہیں لکھتے ۛ

کتاب کشف المحجوب میں منقول ہے۔ کہ جب حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف میں شریفی لے گئے۔ تو لَفِظِ اَدَبٍ اور بلسنِ مہمتی کے باعث دو نو جہانوں کی طرف نگاہ تک نہیں کی۔ خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ طَغَىٰ** (پہنچیر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نے کجی نہیں کی۔ اور اپنے مطلب سے تجاوز نہیں کیا) ۛ

زاغ البصر سے دنیا کا دیکھنا مراد ہے۔ اور ما طغى سے عقبے کا مشاہدہ ہے۔ اس لئے کہ دونوں چیزیں، حق سبحانہ تعالیٰ کے سوائے ہیں۔ پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت کے لئے بھی نمازِ منزلہ معراج کے ہے۔ ایسا نہ ہو۔ کہ دل کی توجہ غیر حق کی طرف مصروف ہو ۛ

اے عزیز! نماز جس کو معراج کہتے ہیں۔ وہ ہے جس کی برکت و عظمت سے غیر حق کی طرف پوری زد و گردانی ہو۔ اور دل خیالات اور تصور سے خالی ہو۔ فرد

وگر نہ آنچہ نسا ز سے بود کہ من لے تو

نشستہ سوتے بجراب ل بہ یازارم

راور نہ وہ نماز ہی کیا ہے۔ کہ میں تیرے سوائے محراب میں بیٹھ کر دل کو دکھ دیا کرول) ۛ

خواجہ جنید قاسم سترہ نے فرمایا۔ اگر نماز میں مجھ کو غیر حق کا خیال آتا تھا۔ تو میں اس

نماز کو پھر ادا کرتا۔ کیونکہ جس نماز میں ایک ذرہ بھی ماسوائے اللہ کا خیال دل میں ہو۔ ممکن نہیں کہ وہ نماز خدا کی درگاہ میں قبول ہو۔ یا اس کی لذت اور مسٹھاس نمازی کی جان کے مذاق میں پہنچے۔

کتاب سلک سلوک میں منقول ہے۔ کہ ایک صاحب وقت فقیر مسجد میں نماز پڑھتا تھا۔ بادل برسنے لگا۔ اس کا دل حجرے کی طرف مائل ہوا۔ کہ ایسا نہ ہو کہ مکان کی چھت سے پانی ٹپکتا ہو۔ مسجد کے کونہ سے اس کو ایک آواز آئی۔ کہ اے فقیر! یہ جو تو نماز ادا کر رہا ہے۔ اس کا ہم پر کچھ احسان نہیں ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ تجھ میں لطیف ہے، اس کو تو ہر گھڑی اپنے گھر میں روانہ کر رہا ہے۔ اور جو کچھ تجھ میں کثیف ہے یہاں دے رہا ہے پس جو خیال نماز میں سوائے خدا کے انسان کی قوت متخیلہ میں جوش زن ہو۔ تائیکہ لا تاپے اور جس عبادت میں تائیکہ ہو۔ وہ خدا تعالیٰ کی درگاہ میں قبول نہیں ہے۔

اے عزیز! تو خود ہی قیاس کر۔ جب کہ انسان کا بدن ظاہری پلیدی سے آلودہ ہو تو خدا کے آگے سجدہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو پھر وہ دل۔ جو حرص ہو اکی حرکت سے مراد پر دنیا سے آلودہ ہو۔ کیونکہ خدا کے قرب و حضور اور معرفت الہی کے لائق ہو اور کیونکہ دولت حقیقی اس پر اپنا ظہور کرے۔ قطعہ

سجہ در دست تو ہمے گوید

دل بگرداں مرا چس گردانی

تو درون نماز دل بیرون

گشتہاے کند بہ مہمانی

اپن جنیں خاطر پریشاں را

شرم ناید نمازے خوانی

تب سچ تیرے ہاتھ میں (زبان حال سے) یوں کہتی ہے۔ دل کو پھیر، مجھے کیا پھیرتا ہے۔ بن توں نماز میں مصروف ہے۔ اور تیرا دل مہمانی کے لئے باہر کی گشت کر رہا ہے۔ ایسے پریشاں دل کے ساتھ جو تو نماز پڑھ رہا ہے، کیا تجھے شرم نہیں آتی؟

نقل ہے۔ کہ ابو جہم بن خلیفہ ایک صوف کا سیاہ پارچہ جس پر سفید دھاریاں تھیں، تحفہ کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا۔ اس کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا۔ اور اس پر نماز ادا کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے۔ اس بدن سے اتار دیا اور کہا اے عائشہ! یہ پارچہ ابو جہم کو واپس کر دے۔ جب نماز میں اس کپڑے پر میری نگاہ جا پڑی تو فریب تھا کہ مجھے غیر حق کی طرف مائل کر دے۔

پس اس معاملہ میں پوری احتیاط کو کام لانا، اور دل کو غیر حق کے خیالات سے روکنا۔ ساک کے لئے واجبات سے ہے۔ جو ساک کہ نماز میں دل کی تسلی نہیں پاتا۔ اور نماز کا نور اس کے دل پر نہیں چمکتا۔ اہل طریقت کے نزدیک اس کا سلوک بالکل ابتر ہے۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو نماز غفلت اور دل کی پریشانی سے نہیں روکتی ہے، اس نماز سے دوری اور ناامیدی کے سوا کچھ اسے حاصل نہیں ہے۔ اب یہ مطلب بیان کیا جاتا ہے کہ نماز کی تین قسمیں ہیں :-

۱۔ اول۔ عام لوگوں کی نماز

۲۔ دوم۔ خاص لوگوں کی نماز

۳۔ سوم۔ خاص انخاص لوگوں کی نماز

اول۔ عام لوگوں کی نماز۔ وہ ہے۔ جس طرح پر کہ ہم لوگ رسم و عادات کے طور پر غافل دل سے ادا کرتے ہیں۔ اگرچہ ظاہر حکم کے رو سے (وہ نماز) ادا ہو جاتی ہے۔ مگر صدق و صفا سے خالی ہے۔ یہ نماز اس اخروٹ کی طرح ہے۔ جس میں مغز نہ ہو۔ اور اس صورت یا شکل کی مانند ہے۔ جس میں جان نہ ہو۔

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز سے سوا کچھ اور مانگی کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ یعنی ظاہر میں تو وہ سجدہ کرتے ہیں۔ لیکن ان کا باطن پر اگندہ ہے۔ اور رکوع و سجود۔ قومہ و جلسہ میں احتیاط نہیں کرتے جیسا کہ رسم و عادت کے طریقہ پر نفس عادی ہو گیا ہے۔ غافلوں اور بے ادبوں کی مانند پڑھتے ہیں اگر ان کی نماز میں حضورِ دل نہیں ہے۔ اور اپنے پریشان دل کو جمع نہیں کر سکتے۔ تو ظاہری رکنوں میں بھی کچھ احتیاط نہیں کرتے۔

اب انصاف اور قیاس تیرے ہاتھ میں ہے، کہ بھلا اس قسم کی نماز رب العزت

کی درگاہ کے قابل ہو سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مثنوی

میگذاری از نماز غیر آل

ذوق باید تا بد طاعات بر

دانہ بے مغز کے گرد نہال

طاعتش نغز است و معنی نغز بہ

لیکین ذوق نذاری ذوق جاں

مغز باید تا ہمدانہ شجر

صورتے بیجاں نباشد جو خیال

جو ز بسیار دروے مغز نہ

رہ نماز تو پڑھتا ہے۔ لیکن ذرہ بھر بھی تجھے اُس میں ذوق نہیں، ذوق درکار ہے۔ تاکہ بندگی کچھ پھل دے سکے۔ ورنہ میں اگر مغز ہو تب ہی اُس سے پودا کھلتا ہے، جس دانہ میں مغز نہ ہو۔ بھلا وہ کہاں درخت بن سکتا ہے۔ ایسی بندگی ظاہر میں تو عجیب معلوم ہوتی ہے۔ لیکن باطن میں کچھ بھی عجیب نہیں ہے، اس کا ایسا ہی حال ہے۔ کہ اجڑوٹ تو بہت سے ہوں مگر مغز ایک میں بھی نہ ہو) +

نماز دلہن کی طرح اُس وقت اپنے چہرہ سے نقاب اتارتی ہے۔ جب دل کے سامنے سوائے ذات اقدس (خدا) کے اور کچھ نہ ہو۔ اور دل خیالاتِ غیر سے پاک ہو +
 دووم۔ سالکانِ خاص کی نماز۔ جو نیاک بختی کے راستہ میں چلنے والے ہیں۔ وہ ہے کہ جب نماز کی طرف متوجہ ہو۔ اور ظاہری طہارت کرنے لگے۔ تو دل کو بھی توجہ ہو استغفار کے پانی سے خوب دھوئے۔ اور ذوق و شوق کا متاع جو مذاقِ جان کو حلاوت بخشنے والا ہے، نکاش کرے۔ اور جب مسجد یا مسلے پر قہم رکھے تو اپنے دل کو جو خداوند تعالیٰ کے انوار و اشعار کے محل کا ظہور ہے ماسوائے اللہ کے خیالوں سے پاک کرے۔ جس طرح اپنا ظاہری منہ قبلہ کی طرف کرتا ہے، دل کے منہ اور باطن کی توجہ کو بھی حقیقی قبلہ کی طرف لائے۔ اور دل پر نظر جلائے۔ اور جب تکبیر کہے، تو دونوں جہان سے نقطع کر کر دنیا و آخرت پر تکبیر کہے۔ اور جب عبادت کے بچھونے پر کھڑا ہوا، خداوند تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر نہایت ادب و حضور سے، اُس بلند درجوں پر پہنچانے والے (خدا) کے کلام (قرآن مجید) پر سمعے میں مصروف ہو۔ جب رکوع میں جاسے، تو خضوع و خشوع کے ساتھ سر جھکا لے اور کسر نفسی اور خود شکستگی سے کام لے۔ اور نفس کی امانیت (یعنی - پن) کو سرت و دھند کرے۔ جب سجدہ میں جاوے تو اپنی عاجزی اور خواری اور خداوند تعالیٰ کی عظمت اور جلالیت کا پورا پورا محاکہ رکھے۔ جب نماز کے ارکان پورے کر کر قرب کے بچھونے پر بیٹھے تو بلا غیروں کے پریشان کرنے کے ہتھیار دل کے ساتھ دعا و ثنا کہنا شروع کرے۔ جب سلام کہے، تو گویا اپنی خودی کو واداع کرے، اور خدا کے جمال کے مشاہدہ میں غرق ہو۔ تاکہ نماز کے ذریعہ سے نمازی کی رُوح عالمِ قدس پر عروج پائے۔ اور حقیقت نماز اپنے چہرہ کشائی کو عمل میں لائے۔ منثوی

ایں نماز تلج شاہی سے دہد بل تہ از خود رہائی سے دہد

نقد ہستی محو کن در نماز تا بگوئی پیش حق را ز نیاز

یہی نماز تاج شاہی تیرے سر پر کستی ہے۔ بلکہ تجھ کو تجھ سے آزاد کر دیتی ہے + نماز میں اپنے وجود کے نقد کو مٹا دے۔ تاکہ خدا کے سامنے تو اپنے راز و نیاز ظاہر کرے +

سوم۔ خاص و مخصوص نماز یعنی نماز عارفین، وہ ہے۔ کہ بدن عبادت

میں ہو۔ دل حضور میں ہو۔ جان، محبت امر تر ب میں ہو۔ اور نفس فنا در فنا۔ جب

عارف کامل نماز میں آتا ہے تو اللہ کبیر کہتے ہی از خود رفتہ ہو جاتا ہے۔ اور حاضر

بھوتی۔ وہ نیستی کے سمندر میں ایسا ڈوب جاتا ہے۔ کہ اس وقت اس کو نہ اپنی ذات کی خبر ہوتی

ہے۔ نہ بشریت کی بوا اس میں کچھ اثر رکھتی ہے۔ کیونکہ نماز کے ہر ایک کون میں عالم قدس سے اتنا فیض

اس کے دل پر پڑتا ہے۔ کہ اس کو از خود بودہ کر کے بے خودی کے عالم میں خدا کے پاس حاضر کرتا ہے۔

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے، ایک نماز جو تجھ کو تجھ سے لے جاوے۔ وہ ایسی ہزار نماز

سے بہتر ہے۔ کہ تو اپنے آپے میں ہو۔ اس لئے کہ حقیقت نماز اس شخص پر منکشف کرتے

میں جو اپنی ذات سے فانی ہو کر خدا کے ساتھ بقا پذیر ہو۔

شیخ محی الدین عربی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ عام لوگوں کی نماز ظاہری اعضاء کی نگہبانی

کرتی ہے۔ اور خاص لوگوں کی نماز ما سوا سے اللہ سے منہ پھیرنا۔ اور اپنے شہود کے سمندر

میں غرقاب ہونا ہے۔ اور خاص الخاص لوگوں کی نماز وہ ہے کہ عبادت کرنے والا اصلاً

(اپنے آپ میں) رہے ہی ہمیں۔ (بلکہ) اپنی ہستی سے بالکل غائب ہو کر حق تعالیٰ کے

پاس حاضر ہو جائے +

پس سارکان طریقت جو شریعت کے میدان کے شاہ سوار ہیں۔ اس نماز کے

ذریعہ سے اتنی بڑی ترقی کرتے ہیں۔ کہ بیان اور برہان سے ماہر ہے۔ اور یہ مقدمہ بیانی

نہیں ہے بلکہ وجدانی ہے۔ شعر

ہر کہ اواز خود بکلی ابراست

نایدشش قوتے ازیں دریا بست

جو شخص اپنی ذات میں بالکل برا ہے۔ اس (وجدان کے) سمندر سے اسے موتی حاصل

نہیں ہوتے) +

جس طرح کہ مبتدی (نو آموز) کو ادانل میں ذکر و فکر سے ترقی حاصل نصیب ہوتی ہے۔

اسی طرح پر منتہی کا عروج بھی نمازوں ہی سے وابستہ ہے۔ اور سالکان اہل کمال کی عبادت کا
غایت درجہ، عاجزی کے ساتھ نماز پڑھنا ہے۔

اے عزیز! اگرچہ حال کے ابتدا میں شوق و لذت - احوال - مقامات - واردات
کشف و کرامات کا دلولہ غالب ہوتا ہے۔ لیکن منتہیوں کے کام کی نہایت - جو تلوشن اور
عجبت سے تکبیر کے مقام پر پہنچتے ہیں۔ سوائے نماز کے اور کوئی امر نہیں ہے۔

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم توحید کے فکرت خانہ میں آیا چاہتے تھے۔ تو
فرمایا کرتے تھے۔ ارحنا یا بلال بالصلاوة (اے بلال ہمیں نمازوں سے راحت دلا)
اور نماز کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ سے پیوستگی اور ملاپ جو معراج شریف کی رات
کو حاصل ہوا تھا۔ دنیا کے عالم میں آپ نے فرمایا۔

صاحب کشف المحجوب قدس سرہ نے لکھا ہے، کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے معراج شریف کی رات کو خداوند تعالیٰ کے حضور میں عرض کی۔ اے خداوند تعالیٰ

مجھ کو دنیا کے نصیبت خانہ میں پھرنے بیچ اور لالچ اور حرص کی قید میں نہ ڈال۔ خداوند تعالیٰ
کی طرف سے ارشاد ہوا۔ کہ ہمارا حکم یہی ہے کہ شرع قائم کرنے کے لئے آپ واپس رہی
جاؤ۔ تاکہ جو کچھ ہم نے آپ کو اس مقام میں عطا کیا ہے۔ وہاں بھی عنایت کریں۔ چونکہ

ضعیف اور غریب لوگ جو اپنے اصلی وطن سے جدا ہو کر دور جا پڑے ہیں۔ اور ان کے
دل جدائی کی آگ سے جل رہے ہیں۔ انہیں اپنے اصلی وطن کی طرف جانے کا راستہ دکھا
اور تاریکی اور مسافرت کی گلی میں بھٹکتے ہوئے لوگوں کی مدد کر۔ اور یہ چند روز کی جدائی آپ کے

کچھ نقصان نہیں دے گی۔ لیکن آپ کا وجود جو کل مخلوقات کو فائدہ بخشنے گا۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ
إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي أُنْفُسًا صَالِحَةً لِّمَن تَشَاءُ

لئے رحمت بنا کر بھیجا ہے اور تو دنیا کو سیدھے راستہ کی ہدایت کرتا ہے۔

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں لوٹ آئے اور آپ کا دل اس مقام الہی کا

مشتاق ہوتا تو ارشاد فرماتے۔ ارحنا یا بلال بالصلاوة (اے بلال ہمیں نمازوں سے راحت دلا)

یعنی مذاں کو اور نمازی کے ذریعہ سے مذکورہ بالا دولت کو پہنچتے۔

پس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اکل تابین جنہوں نے آپ کے احسان کے

۵۰ ال تصدق کی مصلحت فقو کا ایک مقام ہے۔ مترجم۔

دسترخوان سے بہت سے فائدے حاصل کئے۔ اور تمام کاموں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت اور محبت میں مرٹ کر اپنی جانوں کو فنا کے درجہ تک پہنچایا۔ ان کے لئے بھی اُس دولت سے اُن کی محبت اور لیاقت کے قدر حصہ اور فیض ہے +

اے عزیز! آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی وہ نعمت عظمیٰ اور دولت کبریٰ ہے۔ کہ ہر ایک قسم کے مقامات۔ کمالات۔ درجات وغیرہ سالکوں کو حاصل ہونے کے سبب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی برکت سے ہی ہیں پس جو کام مطلب کے حصول کا ذریعہ ہو۔ اُس میں سُستی اور کوتاہی کرنا۔ جہل اور نادانی ہے +

جب یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ جو شخص ظاہر اور باطن میں اپنی ذات کو خلاق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آراستہ رکھے، اُس کی ذات ستودہ صفات خدا کے حضور میں پسند ہے۔ اور آنسور کائنات کی محبت اور پیروی کے قدر پر، ولایت کی کمالیت سے مستفید ہو کر، کاملہ صفتوں سے موصوف ہو جاتا ہے۔ تو تو اپنی ذات کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی پیروی میں ثابت رکھے۔ اگر (اپنے تئیں بلند رتبہ پر شرف کیا چاہتا ہے) اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات باریکات کو حق تعالیٰ سے الگ جان۔ جب کوئی نیک بخت سالک تمام شرعی امور پر مضبوط اور مستقل ہو۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف پسندیدہ اور خلاق حبیبہ سے خلعت پہنے۔ اور اس درگاہ کا مقرب و مقبول ہو۔ تو اُس کو خداوند تعالیٰ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب بنا دیتا ہے۔ (قضاء قدر) خلافت کا تاج اُس کے سر پر رکھتے ہیں۔ اُس کا نور سوزج کے نور کی طرح ہوتا ہے۔ جو تمام جہان کو اپنے فیض سے فیضیاب کرتا ہے۔ اور ایک عظیم الشان دنیا کو روشنی سے مالا مال کرتا ہے۔ تمام جہانوں کی مخلوقات کا قیام اسی کی ذات باریکات سے ہوتا ہے۔ لیکن (قضاء قدر) اس (پسندیدہ اور برگزیدہ)

مرتبہ پر اُس شخص کو سرفراز فرماتے ہیں۔ جو شریعت۔ طریقت حقیقت کے سب رتبوں کا جامع ہو۔ اس لئے کہ شریعت کے حکموں کو طریقت کے انوار کے مکاشفہ۔ اور حقیقت کے اسرار کے مشاہدہ کے ساتھ نگاہ رکھنا۔ ایک بہت ہی بڑا کام ہے۔ اور

(۱) شریعت۔ ادا مروی و زاہری پر۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پرستقیم رہنے کا نام ہے +

(۲) طریقت۔ صفات کا بدل جانا ہے۔ بمصداق

(۳) حقیقتاً۔ اپنے دل کو غیر حق سے خالی کرنا۔ اور اپنی ذات کو خودی کی قید سے چھوڑنا ہے۔ لیکن وہ سالک جو بیہوشی کے مقام میں ہو۔ اور اس کے غلبہ کے باعث شریعت کے امور میں قصور کرے وہ کامل طور پر خلافت کے قابل نہیں ہوتا + چونکہ ہوشیاری کو مستی پر ترجیح دیتے ہیں۔ اسی سبب اس مقام کے رہنے والے (سجاد) جیسا کہ شریعت کا حق ہے ادا نہیں کر سکتے +

نقل ہے کہ پیر بطلانی قدس سرہ السامی نے فرمایا۔ کہ ایک موقع پر مجھ پر عرض واقعہ ہوا۔ میرے سر کو آسمان پر لیجا کر مجھے بہشت اور روزخ دکھلایا۔ میں نے کسی چیز کی طرف نگاہ نہ کی۔ تب پردہ سے آگے گزار دیا۔ پھر میں پرندہ ہو گیا۔ اور ہواؤ ہومیت میں اڑتا تھا۔ یہاں تک کہ احدیت کے مقام میں ستارہ بن گیا۔ جب میں نے نگاہ کی تو وہ سب میں ہی بین تھا۔ میں نے عرض کیا کہ اے خداوند جب تک کہ مجھ میں ہیں ہے۔ میرے لئے تجھ میں راستہ نہیں ہے۔ اور اپنی خودی کے باعث وہ حالت نصیب نہیں ہے۔ پس مجھے کس قسم کی خصالت اختیار کرنا چاہئے۔ ارشاد ہوا۔ اے بایزید! تیرے لئے تجھ سے خلاص ہونے کی یہی تجویز ہے کہ تو میرے دوست (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) کی متابعت میں رہے۔ اس کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کے لئے سرمہ بنا۔ اور اس کی پیروی اپنی ذات پر ہر وقت لازم رکھ۔ تاکہ تجھے جس طرح طلب ہے دستیاب ہو۔ پس جس شخص کو خداوند تعالیٰ نے اپنے فضل لایزال سے کمال اور تکمیل کے رتبہ پر مرفوع کیا ہے۔ اس کی خود پرورش کرتا ہے۔ اور اپنی طرف کا راستہ دکھاتا ہے۔ وہ گروہ جو ازلی سعادت کے رُوسے، اس سعادت کی لیاقت و استعداد رکھتے ہیں۔ شرعی حقوق کے ادا کرنے میں حد سے بڑھ کر کوشش کو عمل میں لاتے ہیں۔ اور باوجودیکہ کجالات معنوی ان کو حاصل ہو گئے ہیں۔ تو بھی وہ اس ذریعہ سے الگ نہیں ہوتے۔ خداوند تعالیٰ نے اپنے حبیب کی برکت سے ان کے دلوں کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کر کے مقام اعلیٰ علیتین پر پہنچا دیا +

اے عزیز جب تک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت غالب نہ ہو۔ اور

اس صوفیوں کی اصطلاح میں سراج کا نام ہے +
 علیتین نام بہشت کا۔ بندگان صراح کے اجمالاً نام۔ نیکیوں کی ادراج کا مقام۔ اور علیتین کا ساتویں آسمان پر ہے۔ جو اس کی سدرۃ المنتہیۃ کے نزدیک ہے۔ اور سرس کا عرش مجید کے داہنے پایہ سے ملا ہے۔ نیک لوگوں کی ادراج قبض ہونے کے بعد وہاں پہنچتی ہے + مترجم۔

سالک کے اوصاف آپ کے اوصاف میں فانی نہ ہو گئے ہوں۔ اور اپنی ذات سے رہائی اور خدا کے ساتھ پوری آشنائی نہ ہو گئی ہو۔ فنا فی اللہ کا مقام جو عاشقوں کے مقام کی نہایت اور سالکوں کے مقصدوں کی غایت ہے، حاصل نہیں ہوتا۔ اور درجہ فنا فی اللہ کا وصول، فنا فی الرسول کے حصول پر موقوف ہے۔ اور فنا فی الرسول کا درجہ اس وقت حاصل ہو سکتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام صفتیں اور اخلاق اُس میں موجود ہوں۔ اور اُس کے سب کے سب اعمال و افعال، حرکات و سکنات، عادات ریاضات اور عبادات، ٹھیک ٹھیک آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر ہوں۔ جیسے بنی نوع انسان کی حقیقت، پاکیزگی میں ہوا اور پانی کی مثال رکھتی ہے۔ کہ جب یہ دو چیزیں ہر ایک رنگ اور صفت میں مل جاتی ہیں۔ تو اسی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہیں۔ پس پوری نیک بختی یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ اپنے بندہ کو اپنے دورِ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ اور صفت میں رنگین کر دے۔ تاکہ اُس کے ذریعہ سے حقیقی مقصد اور اعلیٰ مطلب پر پہنچ جاوے۔ اس لئے کہ جو عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، وہ سب کاسب درگاہ النبی میں مقبول اور محبوب ہے۔ سالک کو اس کا جاننا اور اُس پر عمل کرنا۔ واجباً سے ہے چنانچہ آنسور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک صفتوں اور بزرگ عادتوں میں سے تھوڑا سا ذکر، معتبر دینی کتابوں سے اخذ کر کر مجمل طور پر بیان کیا جاتا ہے +

سُنو! خاص و عام کو پہلے سلام علیک کرنا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارک میں تھا۔ اُن کے نزدیک بالدار اور مفلس بے زر میں کچھ فرق نہ تھا۔ ہمیشہ تازہ رُوئی سے شیریں اور نرم باتیں فرماتے۔ بڑا کنا۔ اور کسی کا عیب نکالنا، اُن کی مبارک طبع میں تھا۔ اگر کسی سے کوئی ناشائستہ حرکت دیکھتے۔ تو اُس کی اصلاح کا، پوشیدہ طور پر ارشاد فرماتے تاکہ اُس کا دل ٹوٹ نہ جائے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فردق، بڑببار، خدا پر بھروسہ کرنے والے۔ صبر و قناعت رحم دلی میں اپنی آپ ہی نظیر تھے۔ عہد کے پکتے۔ وعدوں کے چتے چتے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کرم و سخاوت اور احسان، اس حد تک تھے۔ کہ جو چیز اُن سے کوئی شخص مانگتا، بلا توقف دیدیتے تھے۔ اور ہر ایک اہل مجلس کو اپنی عنایتوں اور مہربانیوں سے حصہ دیتے۔ اُن کی مبارک مجلس کے ہر ایک کُن کو یقین کال تھا۔ کہ مجھ سے

زیادہ عزیز آپ کے پاس اور کوئی نہیں ہے۔ ہر ایک کے ساتھ اُس کی لیاقت کی استعداد پر کلام فرماتے۔ یہاں تک کہ ہر ایک راضی اور خوش دل ہوتا ہے۔

آپ کے اخلاق مبارک ایسے وسیع اور عظیم الشان تھے۔ کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں۔ کہ میں عرصہ ۱۸ برس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا۔ اس عرصہ دراز میں مجھے کبھی نہ فرمایا۔ کہ تو نے فلاں کام اچھا نہ کیا۔ یا کس لئے ایسا کیا؟ اگر میں اچھا کام کرتا تو میرے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ اور اگر کبھی کام ان کے خلاف طبع ہو جاتا، یا بگڑ جاتا تو فرماتے، کہ کان امر اللہ قدامتہ و راد خداوند تعالیٰ نے ایسا ہی مقدر کیا تھا۔ کسی فرد بشر پر خلاف حق غصہ نہ کرنے۔ اور نفس کے حق کے لئے جس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، بدلہ نہ لیتے، ہنسی کھلی اور قہقہہ نہ کرتے۔ لیکن ہونٹوں تلے مسکراتے اور بلا حاجت و ضرورت کسی کے ساتھ بات نہ کرتے۔ آپ کی خاموشی بہت طویل طویل تھی۔ اور جب بات کرتے، تو اُس کو تمام دکھال ختم کرتے یعنی بالکل صحیح اور درست فرماتے۔ اس میں کسی قسم کا ادھوراپن اور شکستگی نہ ہوتی۔ الفاظ تو مختصر ہوتے مگر ان کے معنی بہت ہی حادی اور بسیط۔ اور جہاں بات کرتے، تو دائیں ہاتھ کے مبارک انگوٹھے کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر لگاتے۔ اور اگر اشارت فرماتے تو صرف انگلی کو ہتھیلی کی طرف کرتے۔ اور جو کچھ آپ کے پاس حاضر ہوتا اُسے حاضرین غیر حاضرین، فقیروں، استحقاقوں کو بانٹ دیتے۔ اور جس کو دیکھتے اُس پر کسی قسم کا احسان نہ جتلاتے۔ غریبوں کے حق میں دعائے خیر فرماتے۔ بیمار پرہیزی کے لئے حضور تشریف لیجاتے۔ اور اس لمحے میں یہ عذر کبھی نہ کرتے کہ فاصلہ دور دراز ہے، کون جانے؟

دوستوں، بچوں، عیال، وغیرہ کے ساتھ محبت کرتے۔ پڑوسی کے بہت سی نگہبانی (اور زحمہ پر داخت) کرتے۔ اور مہمانوں کو بہت ہی بزرگ رکھتے۔ کبھی کبھی اپنی چادر مبارک ان کے لئے زمین پر پکھا دیتے۔ اور مہمانوں کو اُس پر بٹھاتے۔ اور سچی اور ٹھیک بات کہتے، اور نہایت شرم اور کمال حیا سے، پوری نگاہ کسی کے چہرہ پر نہ ڈالتے۔ جو شخص احسان سے پیش آتا اُس کا بدلہ اتارتے۔ اور اکثر اوقات قبلہ کی طرف منہ کر کے بیٹھتے۔ اور اپنی نشست و برخاست سوائے یاد خدا نہ کرتے۔ سواک اس قدر زیادہ کرتے تھے، کہ ان کے مبارک دانٹوں کی جڑیں گھسٹی تھیں اور خاخار کی آواز مبارک نکلے سے نکلتی تھی۔ اور قاطر یا کچر یا پتھر پر سوار ہوتے تھے۔ کبھی کسی کو اپنے ساتھ بٹھا بھی لیتے۔ جو کوئی دعوت کرتا اُسے منظور فرماتے۔

اور تعظیم دیتے۔ اگر تھوڑی ہی کیوں نہ ہوتی۔ اُس کی خدمت نہ کرتے۔ اگر دل چاہتا تو فوش جاں فرماتے۔ اگر رغبت نہ ہوتی تو واپس کر دیتے۔ اور عالی زمین پر بیٹھ جاتے۔ اور وہاں کھانا کھاتے۔ اور سیتے۔ اپنے گھر کے لوگوں کی خدمت کرتے۔ اپنی بکریوں کا دودھ دودھ لیتے۔ اونٹ کا گھٹنا باندھ دیتے۔ اور اس کے آگے گھاس ڈال دیتے۔ خادم دسترخوان پر شال کر لیتے۔ خمیر گوندھ لیتے۔ بازار جاتے اور اشیا خرید لاتے۔ اپنی جوتی گانٹھ لیتے۔ اور کپڑا ہی لیتے۔ اور جب مجلس میں جاتے تو جہاں پہنچتے وہیں بیٹھ جاتے۔ اور اونچی جگہ پر بیٹھنے کا لالچ نہ کرتے۔ اور اپنی خاص نشست کے لئے کوئی جگہ مقرر نہ فرماتے۔ اپنی اُمت کو بالانشینی سے منع فرماتے +

جو شخص عالم۔ فاضل۔ صالح۔ متقی۔ خدا ترس۔ زاہد۔ عابد اور زمین میں زیادہ معلومات رکھنے والا اور ممتاز ہوتا۔ آپ کا مقرب عزیز ہوتا۔ اور اور لوگوں سے اُس کا حصہ آپ کی عنایتوں اور مہربانیوں کا زیادہ تر ہوتا۔ اور دوستوں کی ضروریات اور مقاصد کو پورا اور حاصل کرتے۔ اُن کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے، جو اُن کے احوال اور بھلائی کے مناسب ہوں۔ اپنے طالبین کے دلوں پر ہدایت اور رحمت کے نور چمکاتے۔ لوگوں سے نصیحتوں کے فائدے اور دلی توجہ اٹھانے رکھتے۔ آپ کی مجلس مبارک میں لایعنی اور بے فائدہ باتوں کا ذکر بھی نہ ہوتا۔ خیر و برکت کے طلبگار اور نیک بختی کے خواستہ نگار۔ گروہ در گروہ آتے۔ اور دینی و روحانی برکتوں سے اپنا حصہ پاتے +

جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دل۔ انوار معارف اور اسرار حقانیت سے مالا مال تھا۔ اور زبان مبارک انبیا، دل کے خزانہ پر بمنزلہ چال کے تھی۔ پس جن نصیحتوں سے اُمت کو فائدہ ہوتا تھا۔ ارشاد فرماتے تھے۔ اور سعادت کے خزانے نہ بخشے تھے۔ قرآن مجید کے سُنیے سے اکثر رویا کرتے تھے۔ یارات کی نمازوں میں گریہ و زاری کرتے تھے۔ اُمت پر شفقت کرنے سے یا میت پر رحمت کے سبب بھی +

انگڑائی نہ لیتے۔ حدیث شریف میں ہے انگڑائی شیطان سے ہے۔ اور چھینک رحمان سے ہے۔ جب جہاں غلبہ کرے۔ تو یا تو مُنہ کو بائیں اٹھ سے ڈھانپنے یا نیچے کے ہونٹ کو دانتوں سے پکڑ لے۔ جو لوگ ہائے اور آہ آہ کرتے ہیں۔ بہت برا کام ہے۔ کیونکہ شیطان اُن پر ہنسی کرتا ہے۔ جب چھینک آتی تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا تو اپنے

مبارک منہ کو ہاتھ سے ڈھانپ لیتے یا کپڑے سے۔ اور پیٹ بھر کر یعنی بہت کھانے سے
 بڑھ کر آتا ہے۔ اُس کو مکروہ جانتے۔ جب دوستوں کے ہمراہ راستہ طے کرتے تو اُن کو اپنے
 آگے لے جاتے۔ اور خود بدولت اُن کے پیچھے جاتے، اور فرماتے کہ مجھے معاف کریں۔
 اور میری پیٹھ کو فرشتوں کے لئے خالی چھوڑیں۔ اور ضعیفوں کو تقویٰ دیتے۔ اور تھکے ہوئے
 لوگوں کو سوار کر لیتے۔ نہ کسی کو رنجیدہ کرتے نہ کسی سے رنجیدہ ہوتے۔ اور ہمیشہ غمگین اور
 فکر مند رہتے۔ اور کبھی سیر ہو کر کھانا نہ کھاتے۔ اور رات کو آرام نہ کرتے۔ باوجود پارسانی
 اور پاکدامنی کے لباس کے اور خدا کی درگاہ میں مجبوریت کا درجہ رکھنے کے وصال کے روزوں،
 راتوں کے جاگنے، اور بہت سی نمازوں کے پڑھنے سے ایک دم بھی آرام نہ پاتے۔
 بزرگ درود اور کامل سلام اُن پر، اُن کے اصحاب پر اُن کی آل پر ہو *

اے عزیز! آنحضرت کی مقدس ذات کی بزرگیوں اور خصوصیتوں کے گننے اور بیان
 کرنے کی کس کو طاقت ہے؟ لیکن نیک بخت آدمی جس قدر اس سعادت کی توفیق پائے، اُس
 پر عمل کرے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے پودے کو اپنے دل کے
 میدان میں لگائے۔ کیونکہ آپ کی دوستی اور محبت تمام نیکیوں کی سردار اور عالی درجوں پر
 پہنچانے والی ہے۔ وہ بے پیمانگیوں کے لئے ایک معقول سڑیہ! اور خالی ہاتھوں کے
 لئے کامل متاع ہے۔ جو شخص آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں فانی ہو، اور آپ
 کے حمیرہ اخلاق سے آراستہ ہو، دونوں جہان میں سعادت مند اور دین و دنیا میں
 مقبول ہو جاتا ہے *

کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے زمانہ میں ایک شخص تھا۔ جو بہت بڑا اور بڑا ہی پریشان
 روزگار تھا۔ اُس نے اپنی عمر کے پورے دو سو برس فسق و فجور میں گزار دیئے تھے۔ اور طرح طرح
 کے ظلم و فساد، حد سے بڑھ کر خدا کے بندوں پر کئے تھے۔ اسی حال میں ملک الموت
 اُس کی روح قبض کرنے کے لئے آیا۔ اور قسم قسم کے گناہوں کے ساتھ اس کو دنیا سے
 لے گیا۔ لوگوں نے اُس کی مرگ پر خوشیاں منائیں۔ اور خداوند تعالیٰ کے شکر گزار ہوئے
 پھر اُس کو پاؤں سے گھسیٹ کر بنی اسرائیل کے کوڑے (میلا ہونے کی جگہ) میں ڈال دیا۔
 حضرت جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام خداوند تعالیٰ کے پاس سے آئے۔ اور حضرت
 موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خداوند تعالیٰ نے پیغام دیا۔ کہ اے موسیٰ علیہ السلام

خدا آپ کو سلام دیتا ہے۔ اور سلام کے بعد ارشاد فرماتا ہے۔ کہ ہمارے ایک دوست نے
 دنیا سے آخرت کو کوچ کیا۔ اور دشمنوں نے اس کو بنی اسرائیل کے کوڑے میں ڈال دیا۔ جا
 اس کو وہاں سے باہر نکال۔ اور تھمیز اور تکفین کر کر بنی اسرائیل کو اس پر جسنازہ پڑھنے کی
 رغبت دلا۔ تاکہ اس فعل سے یعنی نماز پڑھنے سے وہ بخشے جاویں۔ اور قبولیت
 کا درجہ پائیں *

حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے حکم سے اس میلا کی جگہ پر آئے۔ جب اس
 آدمی کی لاش پر آپ کی نظر پڑی۔ تو دیکھا اور پہچان لیا کہ یہ وہی بدکار آدمی ہے جس نے
 دو سو برس فسق و فجور میں بسر کئے۔ حیران رہ گئے۔ لیکن چونکہ مامور تھے، خداوند تعالیٰ
 کے حسب ارشاد مکر بستہ ہو گئے۔ اس کے بعد خداوند تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کے حال
 کی بابت دریافت کیا۔ تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو وحی کی۔ کہ اے موسیٰ۔
 میرے بندوں نے جو جو گناہ اور بے ادبیاں اس سے مشاہدہ کیں حقیقت میں وہ
 شخص سینکڑوں گنا بڑھ کر ان کے پاداش کا سزاوار تھا۔ لیکن ایک دن اس نے
 توبت کو کھیر لیا۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو آخرت کے سردار ہیں، نعت کو پڑھا
 آنحضرت کی محبت نے اس کے دل نے جوش مارا۔ یہاں تک کہ وہ ورق جس پر آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لکھا ہوا تھا۔ اپنے چہرہ پر ملا۔ اور اس کو چوما۔ پس اس مبارک
 نام کی برکت و بزرگی کے باعث اس کے دو سو برس کے گناہ میں نے معاف کر دیئے
 اور اس کو اپنے مقبول بندوں میں میں نے لے لیا *

ہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در کے گدا۔ جب تیرے
 سر پر اس دین و دنیا سے سردار کا سایہ عاطفت موجود ہے۔ تو حقیقت میں وہ دونوں جہا
 کی دولت و سعادت تیری گود میں ہے۔ اس دولت کی قدر پہچان۔ اور جو کچھ دنیا کے
 علیہم السلام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب تھا۔ تجھے بھی دیا گیا ہے۔ جو
 چیز ان کے لئے طیفیلی تھی تجھے کو اصالا دی گئی ہے ہدیت

ندانم کہ دانی چہ دولت تر است

کہ فخر و عسالم ترا پیشواست

دیں نہیں خیال کر سکتا کہ تجھے اور کونسی دولت مطلوب ہے۔ جب کہ دونوں جہانوں کا فخر

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا پیشوا ہے) *
 ہر ایک سعادت منہ آدمی، جو آنسور کائنات کی محبت میں نمانی ہو۔ اور آپ کی محبت
 اور پیروی میں، مستقل اور راسخ ہو۔ تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درحقیقت
 بے واسطہ فیض پاتا ہے۔ اور اُس کے فیض کے ذریعہ سے خداوند تعالیٰ کی درگاہ
 کا مقرب اور مقبول ہو جاتا ہے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت دراصل
 حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور آپ کی محبت کے علامات میں سے ایک یہ
 علامت ہے کہ آنحضرت کی روح پُر فتوح پر ہمیشہ درود اور صلوات نہایت عجز و خلاص سے
 پہنچاتا رہے۔ تاکہ محبت اور اخلاص کی قدر پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت
 سے فیض یاب ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے فیض و رحمت کے قابل ہو۔ *

کتاب المصابیح میں مرقوم ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ جو شخص ایک بار
 مجھ پر درود پڑھے۔ خداوند تعالیٰ دس بار اُس پر رحمت بھیجتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ
 رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ کہ جب بندہ مومن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 پر صلوات بھیجتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کو مقرر فرماتا ہے۔ تاکہ فی الفور آنحضرت
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روضہ پر حاضر ہو کر کہے۔ کہ اے رسول اللہ فلان شخص فلان
 آدمی کے بیٹے نے تجھ پر ایک بار درود بھیجا ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمال فرحت
 و خورسندی سے جواب میں فرماتے ہیں۔ کہ اگر اُس نے ایک دفعہ مجھ پر درود بھیجا ہے تو دس
 بار میری طرف سے اُس پر صلوات پڑھے۔ *

پس وہ نہایت خوش گھڑی ہے کہ تیرا سلام اور تسلیمات آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 پہ پہنچ جائے۔ اور کیا ہی نیک بختی اور خوش قسمتی ہے۔ کہ یہ جادہ اسرت صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور ان کے جواب با صواب سے فرساز ہو جائے۔ *

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔
 کہ سب سے زیادہ مقرب قیامت کے دن میرے لئے وہ شخص ہوگا جو مجھ پر بہت دفعہ
 درود بھیجے۔ خاصکرمجمعة المبارک کی رات کو اور جمعہ کے دن کو تو بہت ہی دفعہ درود پڑھے۔ *

قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليّ وعليّ آله
 الى مائة مرة ليلة الجمعة غفر الله له ذنوب عشرين سنة ومن

صلی علی و علیٰ آلہ یوما یجمعہ مائة مرة غفر الله ذنوب مائة ستة
جس نے مجھ پر اور میری آل پر جمعہ کے دن ایک سو بار درود پڑھا۔ اس کے ایک سو برس
کے گناہ معاف کئے گئے اور بعض بزرگوں نے فرمایا ہے کہ جمعہ کی رات کی ایک یہ بھی
خصوصیت ہے کہ اس رات میں خود بہ نفس نفیس آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم درود کو
سننے ہیں *

اور ایک حدیث میں وارد ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن ایک ہزار بار درود پڑھے
وہ تب تک نہیں مرتا۔ جب تک اپنی جگہ بہشت میں نہیں دیکھ لیتا *
اور جو شخص جمعہ کی رات میں ہزار بار درود اور دو رکعت نماز اور ہر ایک رکعت میں
سورہ فاتحہ کے بعد گیارہ دفعہ آیت الکرسی اور گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام
کے بعد ایک سو بار اللہم صل علی محمد بنی الامری و علی الہ وبارک وسلم
پڑھے۔ تو ضرور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھے گا۔ اور جو شخص آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھے اس پر دوزخ کی آگ حرام ہوگی *

پس کوئی سعادت اس سے بڑھ کر اور کوئی عبادت اس سے خوشتر ہوگی۔ کہ ایک
سعادت مند بندہ اس کی کمالیت کے ذریعہ سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جہان
کے آراستہ کرنے والے جمال اور خوبصورت چہرہ سے شرف یاب ہو۔ اور اس دولت عظمیٰ
کے پانے سے دین و دنیا کا سدا و تمدد ہو جائے *

اگر خداوند تعالیٰ تو فیق دے تو چار رکعت نماز عجبہ ادا کرے۔ حضرت عمر بن
خطاب و امیر المومنین علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں۔ جس وقت ہم
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دیدار فیض آثار کے اشتاق محو تے ہیں۔ تو مذکورہ بالا
نماز پڑھتے ہیں۔ اور آپ کے دیدار مبارک کا عالم خواب میں مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور نماز
عجبہ چار رکعت ہے ایک ہی سلام سے۔ اگر دن کا وقت ہو تو دو سلام سے ادا کرے۔
اور ہر رکعت میں سورت فاتحہ کے بعد انا انزلنا و نزلنا و نزلنا و نزلنا و نزلنا و نزلنا و نزلنا
رکوع میں سنونہ تسبیح کے بعد کلمہ مذکور دس دس اور قومہ میں تین مرتبہ اور سجدہ میں تسبیح
سنونہ کے بعد مذکورہ بالا کلمہ پانچ مرتبہ پڑھے۔ اور جلسہ میں کچھ نہ پڑھے۔ ایسے
ہی دو سجدہ میں پانچ مرتبہ۔ جب نماز ختم کر چکے تو کسی سے بات نہ کرے

اور سیرہ فاتحہ دس مرتبہ پڑھے۔ اور ایک مرتبہ مفصلہ ذیل دعا کہے۔

خبری اللہ عننا محمدًا احدی اللہ علیہ وسلم ماہواہلہ ۛ

اس نماز کے اور بھی بہت سے فضائل ہیں۔ لیکن اس مقام پر مختصر طور پر اتنے پر ہی تقاضت کی جاتی ہے ۛ

احمال پھر اصلی دعا کی طرف رجوع کی جاتی ہے۔ اور درود شریف کی حقیقت میں مزبان قلم کو شیریں کیا جاتا ہے ۛ

جاننا چاہئے کہ سب سے بڑھ کر سعادت اور بہتر عبادت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ اس لئے کہ بہت درود بھیجنے سے آنسور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو تمام سعادتوں کی سردار ہے، غالب آتی ہے۔ اور اس کے ذریعہ سے انسان خداوند تعالیٰ کی پاک درگاہ میں قبولیت درجہ پاتا ہے۔ اور درود شریف کی برکت سے سب سنیات (گناہوں) حسنات (نیکیوں) سے بدل جاتے ہیں ۛ

کہتے ہیں، کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کو تشریف شریف لے جانے لگے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت ساتھ تھی۔ خیمہ میں اترے اور آپ نے کھانا مانگا۔ ایک روٹی جو کی موجود تھی۔ وہ حاضر کی گئی۔ فرمایا کچھ لگاؤں (لازمہ) سالن بھی ہے؟ دوستوں نے عرض کیا کہ کچھ نہیں ۛ

اتفاقاً ایک شہد کی مکھی اصحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کے سروں پر کھوم رہی تھی اور بڑے زور سے بھنبھاتی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ! یہ مکھی کیوں اس قدر شور مچاتی ہے فرمایا، یہ کہتی ہے کہ ہم مکھیوں کا ~~مستقر اور ملول~~ مستقر اور ملول ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہم روٹی کو بغیر لگاؤں کے کھائے ہیں۔ اور حالانکہ ہم نے اسی پڑوس کے پہاڑ میں شہا تیار کر رکھا ہے۔ لیکن اس کے یہاں لانے وسائل اور طاقت ہم میں نہیں ہے۔ کسی بلاتی ہیں، کہ وہاں سے شہد لاوے ۛ

امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ اٹھ کھڑے ہوئے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چوٹی پیالہ اپنے ساتھ لیا۔ اور مکھی کے پیچھے پہاڑ کی طرف گئے۔ مکھی اس غار میں چلی گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اس کا تعاقب کیا۔ نہایت صاف و مصفا شہد دیکھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔ آپ نے وہ شہد دوستوں

میں بانٹ دیا۔ اور سب کو حصہ مل گیا۔ لیکن وہ شہد کی مکھی ویسی ہی بھنبنھا رہی تھی۔ صحابہ نے
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا سبب دریافت کیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
 نے جواب دیا۔ کہ ہمارے ساتھ سوال و جواب کر رہی ہے۔ میں نے اُس سے پوچھا ہے،
 کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ اُس نے جواب دیا ہے۔ کہ اللہ کے رسول اُس پہاڑ اور پہاڑان
 میں کرطوے پھول، اور بے مزہ پتے ہم کھاتی ہیں۔ پھر میں نے پوچھا کہ جب تمہاری خوراک
 ایسی کرطوی اور بے مزہ ہے تو ایسا صاف و مصفا اور شیریں شہد کیونکر ہے۔ تو اُس نے
 جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول ہمارا ایک امیر اور سردار ہے۔ جس کے ہم سب تابع ہیں۔
 جب ہم پھولوں کی رس چوسنے بیٹھتی ہیں۔ تو ہمارا امیر آپ پر درود بھیجنے کے لئے
 زبان کھولتا ہے۔ ہم سب اُس کے ہم آواز ہوتی ہیں۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ
 وسلم پر درود بھیجتی ہیں۔ وہ تلخ پھول اور بے مزہ پتے درود شریف کی برکت سے
 ہمارے حلق میں شیریں ہو جاتے ہیں۔ اور شہد نہایت صاف و مصفا ہو جاتا ہے۔
 اسی سبب سے لوگوں کے درود کی شفا اُس میں ہے۔

جس حالت میں کہ شہد مکھیاں صدق و اخلاق سے درود پڑھتی ہیں تو ان کی غذا
 کی تلخی شیرینی سے بدل جاتی ہے۔ پھر اگر مومن بندہ بھی درود صلواہ کا تحفہ، اُس موجودات
 کے باغ کے سردار کی پاک رُوح پر، محبت و اخلاص بھیجے گا۔ تو امید ہے کہ اُس کے سب
 گناہ نیکیوں سے تبدیل ہو جاویں گے۔ اور اُس کے ذریعہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
 کا مقرب اور درگاہ الہی کا اصل ہو گا۔

جو یہ کلام ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
 وحی کی باک اے موسیٰ کیا تو چاہتا ہے کہ میں تجھ میں اُس سے بھی زیادہ تر۔ نزدیک ہوں
 کہ جس قدر تیری زبان میں تیرا کلام ہے۔ یا تیرا اندیشہ تیرے دل میں ہے یا جیسا کہ تیرے
 بدن کا تیرے رُوح کے ساتھ۔ یا تیری آنکھوں کے نور تیری آنکھ کے ساتھ۔ یا تیری شنواہ
 کو تیرے کانوں کے ساتھ۔ یا تیرے آب دہن کو تیرے دہن کے ساتھ۔ یا تیری آنکھ کی سیاہی
 کو اس کی سفیدی کے ساتھ ہے۔

موسے سے علیہ السلام عرض کیا :-

اے خداوند میری عرض تیری جناب میں یہی ہے کہ میں تیرا نہایت ہی مقرب

ہو جاؤں کہ تب خداوند تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود بھیجا کر۔ تاکہ یہ دولت تیرے نصیب ہو۔ اور بنی اسرائیل کو میرا یہ پیغام پہنچانے۔ کہ جو شخص مجھ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا منکر ہو۔ اس پر شعلہ دوزخ کو مقرر کر دیں گا۔ اور اپنے دیدار سے اسے محروم رکھوں گا۔ تاکہ میرے دیکھنے کی سعادت نہ پاسکے۔ اور کوئی فرشتہ اس پر رحم نہ کرے۔ اور کوئی پیغمبر اس کی شفاعت نہ کرے۔ اور فرشتے اس کو پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیں۔ جہاں کہ وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے۔ اور کبھی وہاں سے چھٹکارا نہ پائے۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ اے خداوند محمد کون ہے۔ کہ کوئی شخص اس پر صلوات اور درود بھیجنے بغیر۔ تیرے نزدیک تر۔ اور قرب کی دولت کے قابل ہی نہیں ہو سکتا۔ خداوند نے فرمایا۔ کہ اے موسیٰ۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی امت نہ ہوتی تو نہ میں بہشت کو پیدا کرتا نہ دوزخ کو، نہ سورج کو ظاہر کرتا۔ نہ چاند کو، نہ دن کو پیدا کرتا نہ رات کو، نہ ہی مقرب فرشتوں۔ نبیوں رسولوں کو۔ اور نہ تجھ کو اے موسیٰ۔ اگر تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار نہ کرے گا۔ اور اس پر درود نہ بھیجے۔ تو تجھ کو دوزخ کی آگ میں جلا دوں۔ اگرچہ ابراہیم خلیل ہی کیوں نہ ہو۔

موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا۔ کہ حضرت محمد رسول اللہ کے بہت بزرگ ہونے کی میں نے گواہی دی۔ اور اس پر بہت بہت درود بھیجتا ہوں۔ لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں۔ کہ تو مجھے زیادہ دوست رکھتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ خداوند نے فرمایا۔ اے موسیٰ تو کلیم ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب ہے۔ اور میرے نزدیک کلیم سے حبیب زیادہ پیارا ہے۔

پس اس سے زیادہ نزدیک کوئی راستہ نہیں ہے کہ سالک کو ایسی راستہ سے (قضاء و قدر) قبیل کریں۔ اور درود کی برکت سے حقیقی دولت کا دریچہ کھولیں۔ لیکن انسان کو لازم ہے کہ درود شریف پڑھنے کے وقت با وضو ہو۔ اور اس کے تمام آداب بجا لاوے۔ یعنی جس وقت درود شریف شروع کرے۔ قبلہ کی طرف منہ کرے۔ اور نہایت تعظیم کے ساتھ بیٹھے اور پاک و صاف جگہ میں پڑھے۔ میلی جگہ راستہ پر اور کوچہ بازار میں نہ پڑھے۔

اور اپنے ظاہر اور باطن کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں متوجہ کرے۔
 اور اپنے دل کو آپ کی محبت میں دیدے۔ اور ان کے ذوق میں ڈوب جائے۔ کیونکہ کوئی
 بھی مزہ زیادہ تر شیریں اور کوئی بھی مٹاس اس سے خوش تر نہیں ہے۔
 اور اگر حاصل ہو سکے۔ تو کچھ خوشبوئی بھی ساتھ رکھ لے۔ اور ایسا خیال بانٹھے
 کہ آپ حاضر ہیں۔ اور سنتے ہیں۔ اور منظر اور امید وار رہے۔ تاکہ درود شریف کے
 ذریعہ سے آنحضرت کی پاک جناب سے فیض پہنچے۔ اور دنیا و دین میں سعادت مند
 ہو۔ اور درود شریف سے فارغ ہو کر نہایت عجز و نیاز کے ساتھ پڑھے :-

یا رسول اللہ انت سید المرسلین وانت شفیع المذنبین وانت
 ہادی المصلین انا عاجز مسکین لا مغازی ولا ملاذی سواک یا رسول اللہ
 انظر الی احوال بعین الکرست واعطی ما ثدۃ من نوالی حضورک

اے اللہ کے رسول تو تمام رسولوں کا سردار ہے، تو
 سب گناہگاروں کا شفاعت کرنے والا ہے۔ تو گمراہوں کو صراطِ مستقیم
 دکھانے والا ہے۔ میں عاجز و مسکین ہوں۔ کوئی بازگشت کی اور پناہ
 کی جگہ تیرے سوا نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول میرے
 احوال کی طرف دیکھ بزرگی کی آنکھ سے۔ اور اپنے مبارک حضور کے
 دسترخوان سے مجھے عطا فرمانا۔ آمین آمین ثم آمین

اشعار

اے رسول اللہ کجانی چہ دیدہ تارم نیانی
 منم مشتاق باسند آرزو ہا چہ خوش باشد دیدارم نیانی
 بدویت زندہ ام ہر جا کہ ہستم بدویت آرزو مند کجانی

اے اللہ کے رسول تو کہاں ہے۔ تو میری تاریک آنکھوں میں کیوں دکھائی نہیں دیتا؟
 میں سینکڑوں آرزوں کے ساتھ تیرے دیدار کا مشتاق ہوں۔ پھر میری کیا ہی خوش قسمتی ہو۔ کہ
 تو مجھے اپنا جمال دکھا دے۔ میں جہاں ہوں تیری ہی خوشبو سے زندہ ہوں۔ تیرے
 دیدار کا آرزو مند ہوں تو کہاں ہے؟

اور اللہ تعالیٰ کا درود اور سلام اس پر اور اسکی آل پر اسکے صحابہ اور تابعین پر ہو۔ آمین ثم آمین

دوسرا مقصد

اس میں مفصلہ الذیل امورا کا بیان ہے

- (۱) نفس کشی *
- (۲) نفس سے لڑائی *
- (۳) اپنی حقیقت یا اصلیت کو پہچانا *
- (۴) تقسیم اوقات *
- (۵) قرآن پڑھنے کے فضائل *
- (۶) تہذیب اخلاق *
- (۷) نفس کشی اور اس کے ساتھ لڑائی کے کئی ایک دیگر فائدے *

جان اے عزیز! قضا و قدر نے روح لطیف کو کہ جسم کثیف میں بھنسا دیا ہے اور اس بے گھونسلہ پرندے کو اس تنگ و تاریک پنجے میں ڈال دیا ہے۔ تو اس کا اصل یہ ہے۔ کہ اس ذرہ خاک کو محنت کشی کی کٹھالی میں گھلا کر اپنی مانند پاک و صاف کر۔ اور ہمیشہ کی توجہ کے ساتھ طاعات اور عبادات کے ذریعہ سے اس کو مجلاد مصفا کرے۔ تاکہ بمصدق آیه کریمہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفًا کہ میں اپنا نائب اور جانشین بنا کر اسے (میں) وہ نہایت کے قابل ہو جائے۔ اور فاَدْخُلِیْ فِیْ عِبَادِیْ وَاَدْخُلِیْ فِیْ جَنَّتِیْ (تو میرے خاص بندوں میں بلکہ بہشت میں داخل ہو جاؤ) کے سزاوار بن جائے۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ کی عبادت ہے کہ ریاضت اور مشقت کے سوائے، قضا و قدر نیک بختی کا راستہ نہیں دکھاتے اور محنت اور عبادت کے بغیر فتوحات کے دروازے نہیں کھولتے۔ جس طرح پر کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَالَّذِیْنَ جَاهَدُوا فِیْنَا لِنَهْدِیْہُمْ سُبُلَنَا یعنی جن لوگوں نے خدا کے راستے میں مجاہدہ کیا۔ اِنَّ کُوہْمُ اٰپِنَارًا رَّاسِتًا دِکھاتے ہیں) *

یہ بات کا طمان اہل معافی کے نزدیک تحقیق شدہ ہے کہ جو چیز بیش قیمت ہے وہ بغیر بہت کوشش اور محنت کے ہاتھ نہیں آتی۔ اور جو چیز سہل اور کم قدر ہو، وہ مختصر طریق سے کوشش سے بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہاں یہ سچ ہے کہ دکھ و تکلیف کا بوجھ سوائے جو افرادوں کے کوئی اٹھاتا۔ اور سعادت کا خزانہ تکلیف اٹھانے بغیر قبضہ میں نہیں آتا۔ اور رسمی طاعت اور عادی عبادت سے یہ مشکل حل نہیں ہوتی۔ اس لئے (خالص) بندگی میں مکرہمت چرت باندھنی چاہئے اور اپنے وجود کے شیشہ کو ریا سنت اور نیک اعمال کی برتی سے، بشری میل سے پاک و صاف کرنا چاہئے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ نے اپنے دیدار کا وعدہ نیک اعمال پر منحصر رکھا ہے۔ **فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا** پس جو شخص اپنے پروردگار کے دیدار کی امید رکھتا ہے، اس کو چاہئے کہ نیک عمل کرے، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی ایک کو بھی شریک کرے) +

پس عقلمند آدمی کو لازم ہے کہ کسی وقت بھی اپنے رب کی عبادت سے آرام نہ کرے کہ انسان کی بزرگی اور بلند درجہ کا حصول، خدا کی بندگی کے لوازمات کے ادا کرنے پر ہی موقوف ہے۔ اگر بندہ بندگی میں تصور کرے اور اختیار کی باگ نفس و شیطان کے ہاتھ میں دیدے۔ تو ایسا بندہ چوپایوں اور حیوانوں سے بدتر ہے +

قوله تعالى **أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلَّغُوا أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ** (وہ لوگ چارپایوں (مویشی) کی طرح ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔ وہی لوگ غافل ہیں) اس لئے، کہ جو انسان کو سیدائش کا مقصود تھا، وہ حاصل نہ کیا +

اگر طاعت گزار ہی اور فرمانبرداری پر جیسا کہ حق ہے ٹھہرا رہے۔ اور اپنے اوقات کو ایسی وجہ پر کہ سوائے اس کے مصروف نہیں ہو سکتا۔ نگہ رکھے۔ اور مقام اعلیٰ علیتین کا صدر نشین ہو جائے۔ تو فرشتوں سے بھی بزرگ ہو جائے۔ کیونکہ فرشتوں میں شہوت اور حرص پیدا نہیں کی گئی۔ اور انسان کی طبیعت میں عقل و حرص دونوں بچے گئے ہیں۔ اگر عقل و حرص کو ہوا پر قلبہ دے کر، خدا کے راستہ میں لگ جائے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا مندی میں کوشش کرے۔ اور فرشتوں سے بھی زیادہ بزرگ ہو جائے +

پس جو شخص مجاہدہ اور نفس کشی کو اپنا کام سمجھ لے۔ اور خواہشوں کے دروازے اپنے پر باز نہ دے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ اے میرے فرشتو! دنیا میں میرے مومن بندہ کی طرف نگاہ کرو۔ کہ اس کو میں نے کھانے پینے میں گرفتار کیا۔ اور ہر ایک قسم کی شہوات کو اس پر مقرر کر دیا۔ اور اس نے محض ہماری رضا مندی کیلئے اپنی خواہشات کو چھوڑ دیا۔ اور نفس کی لذات سے منہ موڑ لیا ہے۔ اور میرا مطیع اور حکم بردار غلام بن گیا ہے۔

صاحب کشف المحجوب قدس سرہ نے کہا ہے۔ کہ ہر ایک آدمی کو ہمیشہ دو دعوتیں ہوتی رہتی ہیں، ایک تو عقل سے اور دوسری حرص و ہوس سے۔ جو شخص عقل کی دعوت کے تابع ہو جاتا ہے۔ وہ ایمان کی خلعت (سروپا) سے عزت پاتا ہے۔ اور جو شخص حرص و ہوا کے بلائے میں آکر پکڑا جاوے وہ اسی میں ڈوب جاتا ہے۔ اور حرص ہوا سب کی سب نفس امارہ کی خواہش سے ہے۔ لیکن اس حرص و ہوا کو ریاضت اور عبادت کے سوائے اور کوئی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔

اس شخص پر لاکھ آفرین، جو اپنے نفس کی ہوا پر غالب آتا ہے۔ اور اپنی حقیقت کو پہچانتا ہے۔ اور اپنے وجود کی طاقت کو معلوم کرتا ہے۔ کہ بنی نوع انسان کو کس فائدہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے۔ اور یہ سب عجائب و غرائب اس میں کس لئے رکھے گئے ہیں۔ ہاں جس کو انہوں نے نوازا۔ اس کو واقف کر دیا۔

کاملان طریقت نے کہا ہے، کہ اپنے تئیں پہچان۔ تاکہ تو خدا کو پہچانے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه یعنی جس نے اپنے نفس کو پہچانا۔ رشک اس نے اپنے پروردگار کو پہچانا۔

اور نفس کی شناخت یہ ہے کہ آدمی جان لے۔ کہ میری پیدا نش ایک بے قدر گندہ پانی کی بوند سے ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کلام پاک میں فرمایا ہے۔
 اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ یعنی کیا ہم نے تمہیں خوار پانی سے پیدا نہیں کیا؟
 اور یہ وجود انسانی جو پچار مخالف عنصروں کے ملاپ سے مرکب ہے۔ تو تو ایک ذات جامع الكمالات ہے۔ جس نے مٹی۔ ہوا۔ پانی اور آگ اپنی قدرت کاملہ سے باہم آمیز کر دیا ہے۔ اور ان چاروں چیزوں کو جوڑ کر ایک جسم بنا دیا۔ اور اس

جسم کو روح سے زندہ کر کے پرلے درجہ کے حسن و جمال سے اُسے آراستہ کر دیا۔ اور اس جسم میں دس صفتوں پیدا کیا جس میں پانچ ظاہری اور پانچ باطنی +
ظاہر کے پانچ یہ ہیں (۱) دیکھنے کی حس (۲) بولنے کی (۳) چکھنے کی (۴) سننے کی (۵) اُسن کرنے یا چھونے کی +

اور اندر کی پانچ یہ ہیں - عقل - وہم - خیال - سمجھنے کی طاقت - یاد رکھنے کی طاقت ان سب چیزوں کی جسم میں ایک جگہ جمع کر کے انسان کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اور آیت کریمہ نَحْنُ اقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ یعنی تم شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں کے خلعت سے مشرف کیا۔ اور بصدق نَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ فَقَعُوْا اِلَيْهِ سَجْدًا یعنی میں نے اُس انسان میں اپنی روح میں سے پھونکا۔ پھر سب (فرشتوں) نے اُس کو سجدہ کیا کے اکرام سے مکرم کیا۔ اور اپنی عظیم الشان بخششوں سے اس کو سرفراز کیا اور قسم قسم کی عنایتوں سے بہرہ مند کیا اور بناگی کے لئے حکم فرمایا +
جب بندہ نے عبودیت کو تحقیق کر لیا۔ کہ میں بندہ ہوں۔ اور وہ پاک خدا میرا پروردگار ہے۔ جو کمال درجہ کی صفتوں سے آراستہ ہے۔ جس نے ایسی عمدہ چیزیں مجھ میں، میری سرشت میں رکھ دی ہیں۔ اور مجھے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ اور فرمایا ہے :-

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسِهِ وَرَبُّكُمْ
کی عبادت کرو۔ جس نے تم سب کو پیدا کیا +

وَمَا خَلَقَكُمْ اِلَّا لِيَعْبُدُوْهُ اِنَّ رَبَّكُمْ لَخَبِيْرٌ
نہیں کیا۔ مگر عبادت ہی کے واسطے +

پس جس شخص نے ان مطالب کو یقین دل سے جان لیا۔ اس نے اپنی ذات کو بندہ ہونا اور خداوند تعالیٰ کو اپنے پروردگار ہونا مان لیا +

بَابِ اِسْمِ اِسْمِ حَقِيْقَتِهَا اِنَّهَا اِسْمٌ اَلِيْسُ اِلَّا لِيَعْبُدُوْهُ اِنَّ رَبَّكُمْ لَخَبِيْرٌ
آیا۔ کس مطلب کے لئے آیا۔ اور پھر کہاں جائے گا۔ اور انسان کے اندر ان سب عجائبات کے پیدا کرنے کا کیا باعث ہے +

چنانچہ اس مطلب کو مختصر طور پر عمدہ مثالوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تاکہ نیک بخت

آدمی اپنے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے آراستہ رکھے۔ اور خدا کی نرہ و بیگی کے قابل ہو جائے۔

جاننا چاہئے کہ خداوند تعالیٰ نے انی جاعلی فی الارض خلیفہ زمین میں اپنا نائب مقرر کرنے والا ہوں (لطیفہ روح کو اپنی کمال قدرت کا ملہ سے وجود انسانی کی سلطنت کا خلق و حاکم بنایا۔ اور انسانی ملک کی محافظت اور ایمانی دولت کی حراست اور پاسبانی کا حکم فرمایا۔ اور عقل کمال کو جو ہر نیک کو بدر سے جدا کرنے والی ہے۔ اس کا وزیر اور مشیر قرار دیا۔ اور نفس امارہ اور شیطان بدکارہ جو پرلے و جبہ کے ہائٹی اور سرکش ہیں، اس کے دشمن اور ڈاکو بنایا۔ اور لشکر ظاہری و باطنی۔ اندرونی و بیرونی کو اس کے تابع کر دیا۔ تاکہ بادشاہ اپنے بے نظیر وزیر کے صلح و مشورہ سے اپنی بادشاہت پر حکومت کرے۔ اور اپنے بدن کے تمام لشکر اور رعیت کو کج رومی اور ہوا پرستی سے درستی اور خدا پرستی کے راستہ پر لائے۔ اور انسانی وجود کی بادشاہت کی جو انوار غیبی کا گنجینہ اور اسرار لاریبی کا خزینہ ہے۔ طاعت و عبادت اور مراقبہ میں بہت ذکر کرنے سے نورانی رکھے۔ اور اہلکاروں کے تمام لشکر کو، خدا کے دشمنوں کا فریب کھانے سے بچا کر اپنے کام میں مشغول رکھے۔ چنانچہ ظاہری لشکر ہاتھ پاؤں۔ ناک کان۔ زبان اور بدن کے دیگر اعضا ہیں۔ ان سب کو طاعت اور عبادت کے زیور سے آراستہ رکھے۔ اور ہر ایک عضو کو خدا کا حکم قبول کرنے کے لائق بنائے۔ تاکہ اس کا وجود خدا کی رحمت کے قابل ہو جائے۔ اور انسانی اوصاف سے ترقی کر کر فرشتوں کی صفوں تک پہنچ جائے۔ اور تخلفوا باخلوق اللہ کے رتبہ پر سرفراز ہو جائے۔

مضوی یا اندرونی لشکر، باطنی حستیں ہیں، جیسے قوت تخیل۔ قوت حواس۔ قوت مدد۔ قوت اندیشہ۔ ان سب کو ایک طرف لگائے۔ اور چھوٹی تدبیروں اور ماسوا اللہ کے خیالات سے نجات پا کر سب باطنی یعنی ذکر و فکر۔ مراقبہ اور خطرہ کے دور کرنے میں مشغول کرنے تاکہ باطن کی بادشاہت غیروں کے شور و غل سے جن کا نام حدیث نفس ہے خالی ہو۔ اور الہی فیوضات کے کرنے کے قابل ہو جائے اور دشمنوں کی فوج کو زک ملے۔ جب ظاہر و باطن خدا کے نور سے منور ہو جائے۔ تو ان دونوں فوجوں کی مدد اور اعانت سے سعادتوں کے خزانے جمع کر کر اپنے اصلی مطلب کے راستہ کی منزلوں

کو طے کرے۔ اور قرب الہی کی سعادت کو پہنچے۔ اور غیروں کے درہم برہم کرنے۔ اور ظالم نفس کی کدورت سے بچ کر خداوند تعالیٰ عزوجل کے جمال کے نظارے سے بہت حصہ پائے۔ اور نہایت خوشی و آرام سے، اس فانی دنیا اور اندھیری گلی سے صحیح و سالم گزرے۔

اور اگر وزیر عقل نفس و شیطان کے تابع ہو جائے اور غفلت اختیار کرے اور تمام مشاغل و ہوا۔ شہوت۔ تکبر۔ بخل۔ حسد۔ سخن چینی۔ خود بینی جو کل بد بختیوں کی متاع ہے غالب آجائے۔ اور عنصری ملک کا بادشاہ نجیف اور کمزور ہو جائے تو جسم کے شہر کا تمام لشکر اندرونی و بیرونی گمراہ ہو جائے۔ اور ابدی سعادتوں کے ذخیروں سے محروم رہ جائے۔ اور مقصود کا راستہ اس پر بند ہو جائے۔ اور جسم کی بادشاہت و شمنوں اور ڈاکوؤں کے قبضہ میں آجائے۔ اور خراب و ویران ہو جائے۔ لیکن میرے سرمایہ کا اصل حصول محبت کا کام ہے۔ جب تک کہ خداوند تعالیٰ کی کمال درجہ تک محبت نہ ہو اور انسان سلوک کے میدان میں قدم نہ رکھے (تب تک) اس سلطنت کی حقیقت کو نہیں پائیگا۔ اور بدن کے شہر کو دشمنوں کی فوج کے حملوں سے نہ بچا سکے گا۔

پس ہرگز ہرگز، اپنی حقیقت۔ سلطنت۔ رتبہ۔ اور بزرگی سے تو غافل نہ رہ! کیونکہ خداوند تعالیٰ نے تجھ کو تمام مخلوقات سے زیادہ بزرگ اور اشرف بنایا۔ اور تیرے وجود کی بادشاہت کا تجھ کو بادشاہ کیا۔ اور سعادتوں کے خزانے جمع کرنے کے لئے، اندرونی اور بیرونی، افواج تیرے سپرد کیں۔ اور تجھ کو اپنی طرف بلایا۔ تاکہ فرش زمین سے اعرش بریں تک پہنچ جائے۔ اور اس خالق بے ہمتا کی نزدیکی کی نیک بختی کا شرف تیرے حصہ میں ہو۔

پس نیک بختوں کی ایک یہ نشانی ہے، کہ انسان اپنے تمام اعضاء ظاہری اور حواس باطنی کو اس کام میں اکٹھا کرے۔ اور کسی وقت بھی اپنے تائیں عبادت اور یاد خدا سے خالی نہ رکھے۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو بندگی اور فرمانبرداری کے کام میں لائے۔ اس لئے کہ سب سے بڑھ کر بزرگ وہی شخص ہے جو اپنی تمام ہمت کو ظاہری اور باطنی صفائی میں مصروف رکھے۔ اور اپنی عزیز عمر کو غفلت اور گناہ گاری کا سرمایہ نہ بنائے کیونکہ ایمان کا درخت یاد خدا کے سوا طے مضبوط اور مستحکم نہیں ہو سکتا۔ اور دین اسلام کا کارخانہ

بغیر عبادت رونق پذیر نہیں رہ سکتا۔ جب قضا و قدر کسی سعادت مند کو اس اعلیٰ علیتین مقام پر پہنچاتے ہیں۔ تو ان تمام سعادتوں کا اُسے حصہ دیتے ہیں۔ اب جس شخص کو اس مطلب کی آرزو ہو۔ کہ نیک بختیوں کے خزانے جمع کرے تو اس کو لازم ہے کہ اس راستہ میں مضبوط قدم رکھے۔ اور اپنے رات و دن کے تمام وقتوں کو یادِ خدا میں محفوظ رکھے۔ اور ان وقتوں میں سے ہر ایک وقت کو اس ترتیب سے جو آگے بیان کی جاتی ہے۔ خداوند تعالیٰ کی عبادت میں صرف کرے۔ تاکہ اس عزیز اور لاثانی وقت کا کوئی حصہ بھی بے فائدہ اور رائیگان نہ جائے۔ جس کے تلف ہو جانے کی آخر کار اس کو حسرت اور شرمندگی ہو۔ جب آدمی رات گزر جائے تو جاگ پڑھے۔ اور تازہ طہارت (دھو وغیرہ) کر کے تہجد الوضو کی دو رکعت پڑھے۔ اور نماز تہجد میں مشغول ہو جائے۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَانِ فِي جِوْتِ اللَّيْلِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا قَبْلِهَا رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَّيَا لَيْلَةَ رَكْعَتَيْنِ كِي جِوْتِ اللَّيْلِ كِي رَكْعَتَيْنِ تَمَامِ دُنْيَا وَمَا فِيهَا سِي بَهْتَرِيں) +

اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تہجد پڑھے، میں اور وہ دونوں ایک ساتھ بہشت میں جاویں گے۔ اور وہ قیامت کے دن پورے ایک ہزار آدمی کی شفاعت کریگا۔ اور جب وہ قبر سے اٹھے گا۔ اس کا تمام چہرہ سورج سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔

ایک گروہ نے خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ کو ان کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا۔ اور پوچھا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بہشت کیسا سلوک کیا۔ آپ نے جواب میں فرمایا۔ کہ ان تمام عبادتوں نے کچھ بھی نفع نہ دیا۔ مگر وہ دو رکعتیں نماز کام میں آئیں۔ جو آدمی رات کو ادا کی جاتی تھیں۔

جاننا چاہئے کہ نماز تہجد کم از کم چار رکعتیں ہیں۔ اور زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہر ایک رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ یسین۔ سورہ مزمل۔ سورہ اخلاص میں سے جس کی توفیق پائے پڑھے۔ لیکن سورہ یسین کا پڑھنا افضل واقعہ ہوا ہے۔

بزرگوں کا قول ہے کہ سورہ یسین قرآن کریم کا دل ہے۔ اور جب کہ قرآن کریم کا دل، مومن کا دل، رات کا دل باہم جمع ہوں۔ اس وقت بہت سی فتوحات کی کشائش

حاصل ہوتی ہے۔ انسان کا دل روشن اور نورانی ہوتا ہے۔

نماز تہجد کے ادا کرنے کے بعد اسی مُصلیٰ پر بیٹھے۔ اور نہایت ہی عجز و انکسار کے ساتھ استغفار میں مشغول ہو۔ جو شخص اُس وقت استغفار چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رحمت کے صاف پانی سے اُس کے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیاز کے ہاتھ اٹھا کر حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے خزانوں اور رحمت کے دریاؤں سے مغفرت اور بخشش کا طالب ہو۔ کیونکہ ایسے وقت رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور لطف الہی کی ہوا چلنے لگتی ہے۔

صحیح حدیث میں آیا ہے کہ خداوند تعالیٰ احیا اور فضل و کرم کی تمام صفوں سے موصوف ہے۔ جب کوئی بندہ اس کے حضور میں دُعا لے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو اس بات سے شرم آتی ہے کہ اُس کے ہاتھوں کو اپنے فضل و کرم کے خزانوں سے خالی ہٹا دے۔ پس خداوند تعالیٰ کے نزدیک کوئی چیز دُعا سے بہت بزرگ نہیں ہے۔ چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ لیس اکرم علی اللہ من الدعاء۔ کہ کوئی چیز خدا کے حضور میں دُعا مانگنے سے زیادہ عزیز نہیں ہے۔ لیکن انسان کو لازم ہے۔ کہ دُعا مانگنے کے آداب اور شرطیں بجالائے۔ تاکہ بہت جلد قبول ہو۔

جاننا چاہئے کہ سب سے زیادہ کامل ادب دُعا کے لئے تو یہ استغفار و خلاص دل کو حاضر رکھنا۔ وجہ حلال کی روٹی کھانا۔ کپڑوں کو پاک رکھنا۔ ہا دُعا ہونا۔ اور قبلہ کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھ اٹھانا۔ دوزانو ہو کر بیٹھنا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دُعا مانگتے دوزانو ہو کر قبلہ رو بیٹھتے۔ اور اللہ تعالیٰ کی تعریف یا مہج۔ اور دُعا کے شروع اور اختتام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا۔ اور دونوں ہاتھوں کو ننگا کر کے اپنے کندھوں کے برابر لانا۔ اور نہایت عجز و نیاز۔ فروتنی۔ شکستگی اور بیچاسگی کو عمل میں لانا۔ اور دُعا میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کو اور اولیاء اللہ اور صالحین کو اپنا وسیلہ بنانا اور دُعا میں بہت ہی مبالغہ کرنا۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ دُعا میں مبالغہ کرنے والوں کو بہت ہی دوست رکھتا ہے۔ اور دُعا سے فراغت حاصل کرنے کے بعد دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیرنا۔

لیکن دعائے مانگنے میں جلدی نہ کرے۔ اور چونکہ خدائے تعالیٰ کا ارشاد ہے (قرآن مجید میں) کہ اذعونی استجملکم تم مجھ سے دعا مانگو! اور میں اس کو قبول کروں گا۔ تاہم امید نہ ہو جائے۔ اگر دنیا میں دعا کے منظور ہونے کا اثر نہ ہوگا۔ تو خدائے تعالیٰ اس جہان میں اپنے خاص ثواب کا خزانہ عطا فرمائے گا۔

جب دعا سے فارغ ہو۔ تو اپنے باطنی سبق یعنی ذکر و فکر میں مشغول ہو۔ کیونکہ نیک وقت کا نیک کاموں میں خسروچ کرنا بہتر ہے۔ سب سے نیک کام حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد ہے۔

اگر نیند غلبہ کرے۔ تو منہ آدھ آنکھوں کو پانی سے دھوئے یا تازہ وضو کرے۔ تاکہ سستی اور کاہلی ہٹ جائے۔ اگر کچھ دیر سو جائے۔ تو صبح سے پہلے جاگ پڑے۔ اور از سر نو وضو کرے اور اپنی اسی جگہ پر فجر کی سنتیں ادا کرے اور یہ دعائیں بار حضورِ دل سے پڑھے۔

یا حتی یا قیوم یا حنان یا منان یا بدیع السموات والارض یا ذوالجلال والاکرام یا من لا الہ الا انت استمک۔ ان تجیب لقلبی بنور معرفتک یا اللہ ما اللہ یا اللہ

کیونکہ دل کے زندہ رکھنے کے لئے اس دعا میں بڑا اثر ہے۔ اور اگر فرصت ہو تو ایک سو بار یہ دعا پڑھے۔

سبحان اللہ وبحمدہ۔ سبحان اللہ العظیم۔ استغفر واللہ و اتوب الیہ

قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلماتان خفیتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ

فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کلمے خفیف ہیں زبان پر اور وہ بھاری ہیں وزن میں۔ قبول کئے جاتے ہیں خدا کی طرف سے پاک ہے اللہ ساتھ تعریف اپنی کے اور پاک اللہ بزرگ تعریف کیا گیا

اس کے بعد مسجد میں جائے۔ اور گھر سے نکلتے وقت آیتہ الکرسی پڑھے جو شخص

ادا کی ہیں۔ اگر جان بوجھ کر سنت جماعت کا تارک ہو۔ تو قیامت کے دن مالک کو حکم ہوگا۔
کہ اُس شخص کو دوزخ میں ڈالیں۔ اور اُٹا کر دیں۔ اور اُس کو یہ نہ پوچھیں کہ تو کہاں تھا اور یہ
کیا کہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اُس پر رحمت کی نظر نہ کرے گا اور اس کی توبہ
قبول نہ کرے گا۔

اس کے بعد انہوں نے عرض کی۔ کہ اے اللہ کے رسول۔ اگر وہ شخص نماز فرض
ادا کرے تو اُس کا کیا حال ہوگا؟ فرمایا۔ کہ اگر چہ اکیلے پن میں نماز فرض پڑھا کرے جب تک
کہ جماعت میں حاضر نہ ہو۔ اُس کی جگہ دوزخ میں ہی ہوگی۔

اور کتاب محکمہ الطالبعین میں مذکور ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل
امین علیہ السلام سے نماز باجماعت کی فضیلت کے باب میں دریافت کیا۔ اُس کے جواب میں
حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا:-

اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دو آدمی ایک جگہ مل کر نماز ادا کریں تو خدایے تعالیٰ
اُن دونوں میں سے ہر ایک کو ایک سو نماز کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جب تین شخص ایک
جگہ مل کر نماز ادا کریں تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ان میں سے۔ ہر رکعت کے مقابلہ میں ۱۰۰
نماز کا ثواب عنایت فرمائے گا۔

اگر چار آدمی جمع ہوں۔ تو ہر ایک رکعت میں اُن میں سے ہر ایک کے لئے ایک ہزار
نماز کا ثواب ملیگا۔

اور جب پانچ آدمی باہم مل کر نماز ادا کریں۔ تو ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے مقابلہ
میں دو ہزار ایک سو نماز کا ثواب ہوگا۔

اور جب چھ آدمی ایک جگہ جمع ہو کر نماز ادا کریں۔ تو ہر ایک کے لئے ہر ایک رکعت
کے مقابلہ میں چار ہزار چار سو نماز کا ثواب ہوگا۔

اور جب سات آدمی ایک جگہ جمع ہو کر نماز باجماعت ادا کریں۔ تو ہر ایک کے لئے
ہر رکعت کے مقابلہ میں سات لاکھ سات سو نماز کا ثواب ہوگا۔

اگر آٹھ آدمی ہوں تو ہر ایک کے لئے ہر رکعت کے مقابلہ میں ایک کروڑ آٹھ سو
نماز کا ثواب ہوگا۔

اور جب نو آدمی ہوں۔ تو خداوند تعالیٰ ہر ایک کے لئے ہر ایک رکعت کے مقابلہ میں

میں ستر کروڑ نو لاکھ نماز کا ثواب عطا کرے گا ۛ

جب دس آدمی جمع ہوں اور مل کر نماز ادا کریں۔ تو حق سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کو ہر ایک رکعت کے مقابلہ میں اتنی کروڑ دس لاکھ نماز کا ثواب دے گا ۛ

اور جب گیارہ آدمی ہوں۔ تو اگر آسمان کے ساتوں سمندر اور ساتوں زمینیں سیاہی (روشنائی) ہو جائیں۔ اور چودہ طبق کاغذ ہو جائیں اور جہان کے سب درخت تلمیں ہو جائیں اور کل آدمی اور فرشتے لکھنے لگیں۔ تو ہر ایک کے ثواب کو ہرگز نہیں لکھ سکیں گے۔ اور اس ثواب کو سوائے خداوند تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ لیکن یہ ثواب کامل اس وقت ہوتا ہے۔ کہ امام پرہیزگار ہو۔ جس شخص نے پرہیزگار امام کے پیچھے نماز پڑھی گویا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ اور فرض۔ واجب۔ سنت۔ مستحب اور دیگر نماز کے آداب میں پوری پوری احتیاط کی جائے۔ اور حضور دل کے ساتھ پڑھے۔ کیونکہ اطاعت میں حضور ایسا ہی ہے جیسا جسم میں روح کہ الحضور نے الطاعت کالروح فی الجسد ۛ

اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جب جماعت میں حاضر ہو تو تکبیر اولے کا ثواب پاوے۔ کیونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت میں یوں ارشاد فرمایا ہے۔
تکبیرۃ اولی الخیر من الدنیا و ما فیہا (تکبیر اولے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے) جو شخص ایسی دولت کو جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، ہاتھ سے دے۔ وہ بڑا نادان اور پرے درجہ کا زیاں کار ہے ۛ

اور نماز فریضہ کے بعد آیت الکرسی پڑھے قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم من قرأت الکرسی وکل صلوة مکتوبة لم یبتعه من دخول الجنة الا موتا حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کے اور بہشت کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، مگر موت۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر ایک فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی۔ اس کو سوائے موت کے اور کوئی چیز بہشت میں داخل ہونے سے مانع نہیں ہے ۛ

اور ۳۳ بار سبحان اللہ۔ اور ۳۳ بار الحمد شریف اور ۳۳ بار اللہ اکبر، جدا جدا

۵ من صلی خلف امام تقی فکانہما صلی خلف نبی ۛ

پڑھے اور ایک بار یہ دعا پڑھے :-

لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو
حي لا يموت وهو على كل شيء قدير *

اس کے بعد مراقبہ اور باطنی مشغل میں مشغول ہو۔ کیونکہ علی الصبح ہی کام میں مصروف
ہو جانا تمام دن کی بنیاد کو مضبوط کرنا ہوتا ہے۔ اگر وقت کے اول حصہ میں خلل پڑھ
جائے اور ہرج واقعہ ہو جائے تو سامنے کا سارا دن بے مزگی اور پریشانی میں گزر جائے۔
جب تک سجدہ میں موجود ہے۔ سوائے ذکر الہی کے دنیاوی مطالب کی بات
نہ کرے *

حدیث شریف میں وارد ہے۔ من تکلم بكلام الدنيا في المسجد احبط الله تعالى
عمله اربعين سنة یعنی جس نے دنیا کے مطالب کی بات مسجد میں کی، خدا نے اس کی
عمر کے گزشتہ چالیس برس کے نیک اعمال ضائع کئے *

جب سورج اچھی طرح نکل پڑے، تو دو رکعت نماز اشراق ادا کرے اور ہر رکعت
میں بعد سورہ فاتحہ کے پانچ دفعہ سورہ اخلاص پڑھے *

کہتے ہیں کہ ایک روز آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کو بہت ہی ادا اس
اور دلگیر دیکھا۔ فرمایا کہ اے شیطان تجھے اس قدر بیخ و اندوہ کس لئے دامگیر ہوا ہے
اُس نے جواب دیا۔ اے اللہ رسول۔ ان لوگوں کے ہاتھ سے جو فجر کی نماز باجماعت ادا
کرتے ہیں۔ اور فوراً یاد خدا میں بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ سورج چڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت
وہ نماز اشراق پڑھتے ہیں۔ اور یہ بھی شیطان نے کہا کہ اے اللہ کے رسول جب میں فرشتوں
کے عالم میں تھا تو میں نے عرش بریں پر لکھا ہوا پڑھا تھا۔ کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے
اور وہیں بیٹھ کر حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں سورج نکلنے تک مشغول ہو۔ پھر نماز اشراق ادا کرے
تو اس کے ستر ہزار گناہ بھی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے بخش دیتا ہے۔ اور
اس کو دوزخ کی آگ سے خلاصی دیتا ہے *

پس جو شخص یہ دو رکعت نماز ادا کرے۔ وہ ایسا ہی ہے کہ گویا اُس نے تمام دن خدا
کی اطاعت اور عبادت کی۔ اور اُس کو اس قدر ثواب ملتا ہے جو لکھنے پڑھنے میں نہیں آتا *
اس کے بعد پہلی رکعت میں قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص

پڑھے۔ اور پھر دُعا مانگے۔ اور خداوند تعالیٰ سے استعانت طلب کرے تاکہ اس تمام دن میں کسی قسم کی گناہ گاری اور بے فرمانی، وقوع میں نہ آئے۔

اس کے بعد اپنے مکان میں راہیں ہو کر یا ران اہل شوق، اور دوستان صاحبِ فہم کے ساتھ جو ہمیشہ خدا کی جناب میں توجہ رکھتے ہیں، صحبت رکھے۔ اور جاہلوں اور عام لوگوں کے ساتھ جو غفلت میں مدہوش رہتے ہیں۔ میل ملاپ رکھے۔ اس لئے نیک آدمیوں کی صحبت نیک کام سے اچھی ہے۔ اور برے لوگوں کی صحبت برے کام سے زیادہ بڑی ہے۔ خاص کر بتدریج کو ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کرنا لازم ہے۔ جو سخر اپن۔ گالیوں اور بیہودہ قصوں کے پڑھنے کے عادی ہیں۔ اور غافلوں اور بڑ بکواسیوں کی صحبت سے جو کھیل کود میں مشغول ہیں، بچتا ہے۔ اگر عالم ہے۔ پڑھائی میں مصروف ہو۔ اگر عالم نہیں ہے۔ تو مشائخ کے حالات اور اولیاء اللہ کے مناقب کے چند ورق مطالعہ کرے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کا کلام اس راستے کے چلنے والے کے لئے ایک کوڑا ہے۔ جو بندگی میں چست اور دلیر بنا دیتا ہے۔ اور ذوق شوق کو بہت تازہ کرتا ہے اور اس بات پر اطلاع دیتا ہے کہ مخالفوں کو سوائے اُس کے کیا پریشانی ہے۔ اور موافقوں کو کیا بزرگی اور شادمانی ہے۔ جب سعادتمند طالبانِ جنوں کی طرف نظر کرتا ہے۔ تو طاعت اور عبادت پر اُس کی خواہش زیادہ سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ لیکن ہر وقت اس بات کی طرف غور کرے۔ کہ کوئی بھی ظاہری شغل۔ اُس کے دل میں غفلت اور حجاب تو نہیں لاتا۔ اور حضور مع اللہ میں کچھ فتنہ تو نہیں ڈالتا۔ اس لئے کہ ریاضت عبادت علم اور نیکیوں کے تمام حالات وغیرہ کے مطالعہ سے صرف اسی قدر مطلب ہے کہ ہر گھڑی حضور الہی تازہ تر ہو اور اس راستہ کی ترقی کا ذریعہ۔

ہر ایک شغل (اور کام) عام سے کہ نیک ہو یا بد جب محب اور محبوب (بندہ اور خدا) کے درمیان ایک پردہ ہو۔ تو اہل معنی کے مذہب میں اُس کا چھوڑ دینا ہی اچھا ہے۔ اور سب سے اعلیٰ اور عمدہ کام خداوند تعالیٰ کی جناب میں توجہ کرنا ہے اور چاہئے۔ کہ ہمیشہ با وضو رہے۔ "وضو مومن کا ہتھیار ہے" پس جو شخص ہمیشہ ہتھیار بند رہے۔ دشمن اُس پر کبھی فتح نہیں پاسکتا۔ اور حدیث میں وارد ہے کہ جب تک مومن با وضو ہے فرشتے اُس کے حق میں بخشش مانگتے رہتے ہیں۔ اور اگر با وضو ہونے کی حالت میں اُس دنیا سے رحلت فرما جائے تو اُس کو شہیدی کا درجہ ملتا ہے۔ اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ

لا یو اطب علی الوضوء الا مو من یعنی مو من کے واسطے کوئی شخص با وضو نہیں رہتا۔ جو لوگ اپنے تئیں پاک صاف رکھتے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کو دوست رکھتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ بعض اولیاء اللہ کسی وقت بھی بے وضو نہیں رہتے۔ اور سوائے قضا کے حاجت کے کبھی ان کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور سواک کو بھی ترک نہ کرے۔

حدیث صحیح میں وارد ہے کہ سواک کے ساتھ ایک نماز، بے سواک کی ستر نمازوں سے بہتر ہے۔ اور وضو کرتے وقت ان دعاؤں کے سوا جو سنت ہیں۔ اور کلمہ شہادت کے سوائے اور کسی قسم کا یہودہ کلام نہ کرے۔ حدیث شریف میں وارد ہے جو شخص وضو کے وقت یہودہ کلام کرتا ہے۔ اس کے اعضا گناہوں سے پاک نہیں ہوتے اور اگر اس قسم کا کلام نہ کرے تو اس کے اعضا پاک ہو جاتے ہیں۔

وضو سے فارغ ہوتے وقت اِنَّا اَنْزَلْنَا لَآ تِینَ مَرْتَبَہٗ اور کلمہ شہادت اور بفضلِ دعا پڑھے۔

اللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنِ وَجْعَلْنِي مِنَ الْمُنْتَظَرِيْنَ وَجْعَلْنِي مِنَ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ وَجْعَلْنِي مِنَ الَّذِيْنَ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ

بارخدا یا! تو مجھے توبہ کرنے والوں، پاک رہنے والوں اور اپنے نیک بندوں سے کر۔ اور مجھے ان لوگوں سے بنا، جن پر قیامت کے دن نہ کوئی خوف ہوگا۔ نہ کسی قسم کی عجزگینی۔

حدیث شریف میں وارد ہے:-

من قرأ اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ بَعْدَ الْوُضُوْءِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ اَعْطَاهُ اللّٰهُ تَعَالٰی اَجْرَ الْفِ شَهِيدٍ وَ الَّذِيْنَ قَاتَلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تَعَالٰی

جس نے وضو کے بعد اِنَّا اَنْزَلْنٰهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ یہ تین مرتبہ پڑھی۔ اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہزار شہید، اور ان نفوس قدسیہ کا جنہوں نے خدا کے راستہ میں جہاد کیا۔ اجر عطا فرماتا ہے اور نیز تین مرتبہ یہ دعا پڑھے:-

سُبْحٰنَكَ اللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ - اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ

اور ہر وضو کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضوء ادا کرے۔ اس لئے کہ تحیۃ الوضوء کی

نماز میں بہت بڑا ثواب ہے *

حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص پوری احتیاط سے وضو کرے یعنی اس کے
فرائض بسنتیں۔ اور سب کے سب آداب، بجالائے۔ اور پھر اٹھ کر حضور دل کے ساتھ
دو رکعت نماز ادا کرے۔ تو بلاشک و شبہ وہ بہشت میں جا رہے گا *

نقل ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ معراج کی رات میں ترقی
اور عروج فرماتے تھے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی نعلین کی کھڑکھڑاہٹ کی آواز
اپنے آگے آگے سنتے تھے۔ جب معراج شریف سے عالم اُنیام میں واپس تشریف لائے۔
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے اس امر کی تفتیش فرمائی کہ کس عمل سے تو اس درجہ تک
پہنچا۔ اور کون سے نمایاں عمل کی بدولت تو وہاں آگے آگے دوڑ رہا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
جواب میں عرض کیا۔ کہ صرف ایک عمل میرے پاس ہے۔ کہ تخیۃ الوضو کی دو رکعت ادا کرنا
ہوں اور کبھی ان کو میں نے ترک نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ کہ
وہاں بیشک اسی عمل سے تو اس عظیم الشان مقام پر پہنچا *

اس کے بعد دعائے مغفرت مانگے۔ حدیث شریف میں آیا ہے۔ من لہ
یسئل اللہ یغضب علیہ کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے کچھ نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس پر

ناراض ہوتا ہے *

لیکن جاننا چاہئے کہ سالکان اہل معنی کے نزدیک طہارت (پاکیزگی کی کنی ایک
قسمیں ہیں :-

اول۔ ظاہری طہارت۔ یعنی ظاہری اعضا کا پاک صاف پانی سے دھونا۔ جو

ہر ایک کو معلوم ہے *

دوم۔ باطنی طہارت۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ جب ہاتھ دھوئے تو چاہئے کہ دنیا
کی محبت سے ہاتھ دھوئے۔ جب منہ میں پانی ڈالے۔ تو منہ کو غیروں کے ذکر سے خالی
کرے۔ جب ناک میں پانی ڈالے تو گویا خود بینی کو اپنی ذات سے الگ کرے۔ جب
منہ دھوئے تو اپنے دل کا منہ غیر اللہ کے نقوش سے دھوئے۔ جب ہاتھ دھوئے تو
گویا دنیا کی تمام بری حرکات اور مناہی سے توبہ کرے۔ جب سر کا مسح کرے۔ تو تکبر اور
خوری (میں پین) کو اپنے سر سے دور کرے۔ جب پاؤں دھوئے۔ تو خداوند تعالیٰ

سے شریعت کے راستے پرستقیم رہنے کی توفیق اور مدد مانگے۔ تاکہ دونوں ظاہری اور باطنی
ظہاریں حاصل ہوں۔

نقل ہے کہ جو شخص ظاہری طہارت کرتا ہے۔ اس کو فرشتے دوست رکھتے ہیں۔
اور جو شخص باطنی طہارت رکھے اس کو فرشتوں کا رب دوست رکھتا ہے۔ پس اس سے
زیادہ اور کونسا سعادت ہے کہ بندہ کو حق سبحانہ تعالیٰ آپ دوست رکھے۔ سالک کو
لازم ہے۔ کہ ظاہری اور باطنی طہارت رکھنا کرے۔ تاکہ عارفان اہل کمال اور کمالین صاحب
حال کے زمرہ میں اسے جگہ ملے۔

اس کے بعد نفی اثبات کا ذکر، یا اسم ذات یا پاس انفاس، جو کچھ پیر طریقت
سے اس کو شغل ارشاد ہوا ہو۔ اس میں مصروف و مشغول رہے اور اس کی لذت سے
متلذذ نہ ہو۔ اکثر اوقات رو بقبلہ بیٹھے۔ اس لئے کہ آنحضرت علیہ الصلوٰۃ والسلام کا عمل
ہے۔ اور اپنے ظاہر و باطن کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کر لے۔ اور تمام وقتوں میں حق
سبحانہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانے اور اٹھنے بیٹھنے میں حضور و خشوع اور تمام آداب کو
لازم رکھے۔ اور ناشائستہ حرکات و سکنات سے باز رہے۔

نقل ہے کہ ایک دن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تازہ وضو فرما رہے تھے
اور اپنی انگشتی کو اپنے دست مبارک میں پھیرتے تھے۔ فرمان النبی نازل ہوا کہ اے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، تجھ کو کھیل کے لئے ہم نے نہیں پیدا کیا۔ اس کے بعد پھر کبھی آپ نے
ایسا نہ کیا۔ فرماتے تھے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے مجھے ایسا ادب دیا۔ کہ جملہ آداب سے
برتر و بہتر ہے۔ اس لئے کہ ظاہر ادب کی خوبی درحقیقت باطنی خوبی کا سرنامہ ہے۔
اور ظاہر و باطن کا تابع ہے۔

اگر کوئی دنیوی کام پیش آجائے۔ تو اس کو کسی اور شخص کے سپرد کرے۔ اور
آپ فراغ دل کے ساتھ یا د خدا میں مشغول ہو۔ جو آدمی اپنے کاموں کو خدا سے تعالیٰ
کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کے کاموں کا اتمام نہایت خوبی و خوش اسلوبی سے آراستہ
و پیراستہ کیا جاتا ہے۔

حضرت سلیمان علیہ السلام باوجودیکہ تمام زمین کی سلطنت و مملکت کے
مالک تھے۔ کبھی بھی دنیا کے مال اور اس کی حکایت کو لب تک نہ لاتے تھے۔ اگر اس مال

میں اور خرانہ داخل کرنے کے لئے لاتے۔ تو ایک شخص کے حوالے کر دیتے جو اس کام کے لئے مقرر کیا گیا تھا۔ اور فرماتے۔ جتنا کہ میں اس مال میں مصروف رہوں۔ اتنا خدا نے تعالیٰ کے ذکر میں کیوں مشغول نہ رہوں۔ اور اگر باہر لا چاری کوئی دنیا کا کام دامنگیر ہو، اور اس کی فکر نہ چھوڑے۔ تو لازم ہے کہ بے قراری اور جلد بازی کو اس میں راستہ نہ دے۔
بمصدق آیت کریمہ۔ لا ملہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ +
ان نفوس قدسیہ کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہیں روک سکتی +

ظاہر انہایت ہی جو صلہ اور بردہاری اور آہستگی سے اس کا سرانجام کرے اور باطن کو حق سبحانہ و تعالیٰ کے سپرد کرے۔ اور ایسا نہ ہو کہ ظاہر و باطن دونوں ہی کو ضائع کرے +

اور کسی ایک کے ساتھ بھی بد کلامی اور ترش رولی سے پیش نہ آئے۔ بلکہ ہر ایک کے ساتھ شیریں کلامی اور کشادہ پیشانی سے نرم اور ملائم باتیں کرے۔ اس لئے کہ بزرگی کا سب سے بہتر پیرا یہ۔ خدا کی خلقت کے ساتھ اچھے اخلاق اور فروتنی سے پیش آنا ہے اور دین و دنیا کے سب سے اعلیٰ درجوں پر پہنچنے کا یہی ایک ذریعہ ہے۔ اور اسی کے حسبِ حال بہت سی جگہوں میں دیکھا گیا ہے۔ کہ جو شخص بلند قدر۔ اور صاحبِ تہ ہے اس میں نیک اخلاق اور فروتنی ضرور ہی پائی جاتی ہے +

اگرچہ فروتنی ہر ایک آدمی کے لئے زیبِ زینت اور خوش آئندہ ہے لیکن بلند رتبہ بزرگوں سے خوش تر اور زیبا تر ہے۔ اس کے لئے کہ اچھے حلقوں کی بدولت بڑوں کی بڑائی خدا اور خلق خدا کے سامنے بہت ہی بڑھ کر دکھلائی دیتی ہے۔ بہت

ہر کہ وارد در جہاں حشلق نکو

مخزین اسرار باشد جان او

اس دنیا میں جو شخص نیک خلق ہے۔ اس کی جان (خدا کے) بھیدوں کا خزانہ ہے حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ نیک اخلاق کی بدولت نیک آدمی کو وہ درجہ ملتا ہے۔ چوہرات کو (تہجد کی) نماز پڑھنے والوں۔ اور دن کو (ماہ رمضان کے) روزہ رکھنے والوں کے نصیب ہوتا ہے +

ابو عبد اللہ شمالی قدس سرہ کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ اولیاء اللہ کی خلقت میں کیا شناخت ہے؟ انہوں نے فرمایا۔ کہ زبان کی نرمی۔ نیک خلاق۔ تازہ روئی کسی پر اعتراض نہ کرنے۔ عذر قبول کرنے اور سب نیکو کاروں اور بدکاروں پر شفقت کرنے سے۔

لیکن خلق خدا کے ساتھ تواضع، خاص اللہ ہی کے لئے کرنی چاہئے اس لئے کہ تواضع سے مراد فروتنی ہے اپنے نفس کو حقیر ترین ہانسا خداوند تعالیٰ کے حضور لیں، اس کی خلقت کے سامنے۔ دیگر انسانوں سے بدرجہ کمال پاک ہونے کی یہی قابلیت ہے پس جو کوئی اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کے لائق ہونا چاہئے۔ تو وہ تواضع کے ساتھ ہی اس تعظیم کا سزاوار ہو سکتا ہے۔ وہ یہ نیت کرے کہ شاید اس (دوسرے) شخص کا درجہ خدا کے نزدیک مجھ سے بہت زیادہ ہے۔ اور یہ کامل عارفوں کی مثال ہے۔ کہ ہر ایک انسان کو اپنی ذات سے بہتر اور برتر جانتے ہیں۔ اور اپنے نفس کو نہایت ذلیل اور خوار گنتے ہیں۔ اگر ان کے در پر کوئی سوالی۔ محتاج۔ فقیر۔ اور سگشتہ دل آئے تو بمصدق آیت کریمہ وَ اَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَوْا (لیکن سوالی۔ پس اس کو جھڑکی مت دے)۔

اس کے سوال رو نہیں کرتے۔ اور حتی المقدور اس کو خالی ہاتھ اپنے دروازے سے نہیں چلاتے۔ کیونکہ تمام نیک صفتوں میں سے کوئی صفت بھی سخاوت زیادہ نیک نہیں ہے۔

اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کلمات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو شخص سوالی کو اپنے در سے خالی ہانکتا ہے۔ ایک ہفتہ تک فرشتے اس کے گھر میں نہیں جاتے۔ اور جو کچھ بخیرات کرے۔ نہایت خوش دلی اور تازہ روئی سے خرچ کرے۔ ناپسندیدگی اور سخت گوئی کو عمل میں نہ لائے۔

نقل ہے۔ کہ کل قیامت کے دن فقیروں میں سے ایک فقیر کو لائیں گے جس کے پاس۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ اور عبادت سے بہت سرمایہ ہو گا۔ وہ سب کا سب خدا کی درگاہ میں قبول نہ ہو گا۔ اور فرشتوں کو ارشاد ہو گا۔ کہ اس (فقیر) کو دوزخ کی طرف لیجاؤ۔ وہ عرض کریگا کہ بار خدا یا! میں نے دنیا میں بہت سے نیک عمل کئے تھے۔ کس جرم کی پاداش میں مجھے دوزخ میں ڈالا جاتا ہے۔ حکم ہو گا۔ کہ بہت سے

فقیر۔ درویش۔ سوالی دنیا میں تیرے درپائے تھے۔ اور تو ان سے منہ پھیر لیا تھا۔ آج کے دن ہم نے تجھ سے منہ پھیر لیا ہے۔ اور تیری طاعت کو تیرے منہ پر مارا ہے۔

پس جو فقیر اور مسافر آئے، تو اُس کو حقارت نہ کی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اس لئے کہ وہ خداوند تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔ بلکہ سب فقیروں۔ صالح لوگوں۔ اور درویشوں کو اپنے عیال اور بال بچوں سے زیادہ دوست رکھے۔ اس لئے کہ فقیر اور صالح لوگ۔ خدا کی یاد دلاتے ہیں۔ اور آخرت کے ثواب کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اور انسان کے عیال اور بال بچے دنیا یاد دلاتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ سے غافل کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہ جس دن اُن کے ہاں کوئی سوالی نہ جاتا۔ فرماتے کیا ہوا۔ کہ آج ہمارے گناہوں کا دھونے والا کوئی نہ آیا۔ اور سلوک کی دنیا میں یہ ایک عظیم الشان صفت ہے۔ لیکن سخاوت کی پسند شرطیں ہیں :-

شرطِ اول۔ چھپا کر خیرات کرے۔ اور اپنے تئیں سخی مشہور نہ کرے تاکہ دکھلائے سے دور اور اخلاص سے نریک ہو۔ اور اپنی سخاوت گھمنڈ نہ کرے۔ اور مال کے نشہ میں اپنی ذات کو فقیروں اور درویشوں سے بہتر جانے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ کے نزدیک بزرگی فقیروں ہی کو ہے، نہ دولت مندوں کو۔ اور اگر کوئی فقیر یا درویش آئے تو اُس کو پہلے سلام علیک کہے۔ اور اُس کی بہت ہی بزرگداشت کرے۔ اس لئے کہ وہ خداوند تعالیٰ کا بھیجا ہوا ہے۔

شرطِ دوم۔ اور جو کچھ کہ دیوے خوش دلی سے دیوے۔ اگر کراہت سے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اُس کے بعد فقیروں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ پس جو دولت مند آدمی کہ فقیر کو کچھ نہ دیتا ہے، درحقیقت وہ خدا سے تعالیٰ کو دیتا۔ اس لئے فقیر خداوند تعالیٰ کا نائب ہے۔

شرطِ سوم۔ اور جو کچھ کہ دیوے خوش دلی سے دیوے۔ اگر کراہت سے ہاتھ میں جاتی ہے۔ اُس کے بعد فقیروں کے ہاتھ میں آتی ہے۔ پس جو دولت مند آدمی کہ فقیر کو کچھ نہ دیتا ہے، درحقیقت وہ خدا سے تعالیٰ کو دیتا۔ اس لئے فقیر خداوند تعالیٰ کا نائب ہے۔

تعالیٰ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے جیسا کہ خود اُس نے اپنے پاک کلام

قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ لَا تَجْمَعُوا الْخَبِيثَاتِ مِنْهُ تَنفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخَذِيهِ
الْآلَانِ تَعْمَضُونَ فِيهِ اور مست ارادہ کر دے پس اس میں سے، کہ خرچ کرو۔ اُس کو جو الا لاکر
تم اُس کے لینے والے نہیں ہو۔ مگر یہ کہ آنکھ میچ لو پیچھے اُس کے ۛ
یعنی جو چیز تم کو دی جائے، اور تم اُس کو ناپسندیدگی کے ساتھ لو۔ تو ایسی چیز کو خدا
کے راستہ میں کیوں خرچ کرتے ہو ۛ

شرطِ سوم۔ اور خداوند تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ کہ اُس نے ایک محتاج کو
میسرے پاس بھیجا۔ جس کا مطلب میرے ہاتھ سے نکلتا ہے ۛ

اور آدھ پرون چڑھے نماز چاشت یعنی نمازِ صبح ادا کرے۔ اگرچہ اہل حدیث
کے نزدیک اشراق اور نضحے ایک ہی نماز ہے۔ مگر جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا
عمل دونوں کے لئے نقل کرتے ہیں، تو دونوں کو پڑھنا اولیٰ ہے۔ اس لئے کہ یہ عبادت
ہے۔ بلکہ بعض بزرگوں نے اس نماز کو اشراق کے متصل ہی پڑھا ہے۔ اس لحاظ سے
کہ کہیں فوت ہی نہ ہو جائے۔ اور یہ نماز تہجد کے رنگ میں ہے۔ چار رکعت سے لے کر
بارہ رکعت تک۔ غرض کہ پہلی رکعت میں سورہٴ دو شمس۔ دوسری سورہٴ الليل تیسری
میں سورہٴ اتضحیٰ۔ چوتھی میں سورہٴ الم نشرح۔ اور اگر باقی رکعتوں میں بھی لذت حاصل ہو تو
ہر ایک میں آیت الکرسی۔ اور تین بار سورہٴ اخلاص پڑھے ۛ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
فرمایا۔ بہشت میں ایک دروازہ ہے کہ اُس کو باب الضحیٰ کہتے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا۔
تو ایک چکارنے والا آواز دے گا۔ کہ وہ لوگ کہاں ہیں۔ جو دنیا میں نمازِ صبح ادا کرتے تھے۔
اور اُس پر اومت رکھتے تھے۔ انھیں اور بہشت میں آویں خداے تعالیٰ کی خوشنودی سے ۛ
اور نمازِ صبح سے فارغ ہو کر ابو ذر غفاریؓ والی دعا پڑھے ۛ

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ إِيْمَانًا دَائِمًا وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا حَاشِعًا وَأَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا
وَأَسْأَلُكَ يَقِينًا صَادِقًا وَأَسْأَلُكَ دِينًا قَيِّمًا وَأَسْأَلُكَ الْعَافِيَةَ مِنْ كُلِّ بَيْتَةٍ
وَأَسْأَلُكَ تَمَامَ الْعَافِيَةِ وَأَسْأَلُكَ دَوَامَ الشُّكْرِ وَالشُّكْرَ عَلَى الْعَافِيَةِ
وَأَسْأَلُكَ عِتَاعَ النَّاسِ ۛ

بارخدا یا! میرا جز تیری درگاہ میں نہایت نیاز و زاری سے دعا کی ایمان۔

خوف ناک دل۔ نفع مند علم۔ سچے یقین۔ پکتے دین۔ عافیت۔ ہر ایک قسم کے آرام اور اُس آرام کے شکر۔ اور لوگوں سے بے پروائی کی درخواست کرتا ہے۔
 اور روزی کا ڈرا اپنے دل سے دور کرے۔ اور اُس کے پیچھے بے آرام اور بچپن نہ ہو اور اُس کے فکر میں اپنے دل کو متروک نہ کرے۔ اور اس مطلب کے لئے اندیشہ ناک نہ ہو۔ کہ کیا کھاؤنگا اور کیا پہنوں گا۔ (ہمارا) رزق بندہ کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے۔ جس طرح کہ بندہ روزی کو ڈھونڈتا ہے۔ *

پس سالک کو لازم ہے کہ اپنے یقین کو اس مطلب میں مضبوط رکھے۔ کہ جو روزی میری قسمت میں پہلے دن سے لکھی ہے۔ میری کوشش اور تلاش کے بغیر بھی مجھے آملیگی اُس کے پیچھے دوڑنا اور جو بددعا چھانٹتے پھرنا حقیقت میں اپنی عمر کے سرمایہ کو ضائع کرنا ہے۔ جس طرح پرکہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ جَوْشَخُصَّ اللَّهُ تَعَالَىٰ بِرَبِّهِ وَرَسَدَ اللَّهُ تَعَالَىٰ
 اُس کا کار ساز ہے

اور نیز فرمایا۔ مَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ خدا کی زمین

میں کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ جس کو روزی دینا خداوند تعالیٰ نے اپنے ذمہ نہ کر لیا ہو۔
 پس خداوند تعالیٰ کے اس وعدہ پر اپنے یقین کو مضبوط کر کر فراغ دل کے ساتھ

خدا کے کام میں لگا رہنا چاہئے۔ اور اپنی تدبیروں کو چھوڑ دینا چاہئے۔
 ایک بزرگ نے کیا ہی اچھا کہا ہے۔ کہ جس قدر تعلق انسان کو رزق کے ساتھ ہے

اگر رزق مینے والے (خدا) کے ساتھ ہو۔ تو ہرگز رزق کے لئے اس قدر در ماندہ نہ ہو۔ اور جو شخص اپنے کاموں کو خدا کے سپرد کر دیتا ہے اور خدا میں مشغول ہو جاتا ہے۔ وہ غیب الغیب

سے روزی پاتا ہے۔ لیکن بعض بزرگوں نے جو کسب یا سبب کو اختیار کیا ہے۔ تو اپنے حالات کے پوشیدہ رکھنے کے لئے یا اپنے پیغمبروں کے طریق کو مد نظر رکھ کر ایسا کیا ہے۔

اگر کوئی کامل سالک سدر متق کے لئے کوشش کرے تو اُس کے لئے کچھ منع نہیں ہے۔ کیونکہ اُس کی نگاہ اسباب سے بالکل الگ ہو گئی ہے۔ اور وہ سببوں میں سوائے اسباب بنائے والے

(خدا) کے کچھ بھی نہیں دیکھتا۔ اور اس کے درمیان غیر کو نہیں دیکھتا۔
 شیخ عبد اللہ انطاکی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ تمام لوگوں کا جمال اسباب کے ثابت ہونے

میں موقوف ہے۔ لیکن فقیروں کا جمال۔ مستبب کے نفی و اثبات اور اُس کی طرف رجوع ہونے اور اُس کے حکموں پر راضی ہونے میں ہے +

اور جو کچھ کسب حلال سے اُس کو ملے، اُس میں سے اپنی بھوک کے تیسرے حصہ کے برابر کھائے۔ اور اگر اس میں کچھ فضولی کرے تو اس کا دماغ کمزور ہو جائے گا۔ اور عقل کے جوہر میں نیک و بد میں بدائی کی متاع ہے خلل پڑ جائے گا۔ دماغ کی کمزوری کے باعث حقائق و معارف ربانی سمجھے نہیں جاسکتے۔ لیکن زیادہ کھانے کی بابت۔ سو زیادہ کھانے کے سینکڑوں بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ خاصکر سالک کا پیٹ بھر کر کھانا۔ گناہوں میں داخل ہے۔ اس لئے کہ پیٹ بھر کر کھانا کاہلی اور سستی لاتا ہے۔ اور نیک کاموں کے کرنے سے روکتا ہے +

اور شیخ عبد اللہ مختار ہروی قدس سرہ نے کہا۔ کہ تو اس طرح پر روٹی کھا کہ تو نے اُس کو کھایا ہو یا نہ اُس نے تجھ کو۔ اگر تو نے اُس کو کھایا۔ تو سب کا سب نور ہو جاوے گا۔ اگر اُس نے تجھے کھایا ہے۔ تو سب کا سب دھواں ہو جاوے گا۔ حاصل کلام کہ کم کھایا کر اور اوسط کو نگاہ رکھا کر۔ اور لقمہ کھانے میں پوری احتیاط رکھے۔ جو ہر ایک قسم کے شک و شبہ سے خالی ہو جو شخص لقمہ حلال اور پاک کھاتا ہے۔ اُس کا پھل یہ ہے کہ اُس کو طاعت کی زیادہ تر توفیق ہوتی ہے۔ اور جو شخص لقمہ حرام کھاوے۔ اُس کا پھل گناہ اور غفلت پیدا کرنا ہے۔ جو اعضاء اور جوارح (ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ کان وغیرہ) حلال روٹی سے پردہ پوش پا گئے ان سے سراسر نیک کام صادر ہوتے ہیں۔ اور حلال روزی کا کم سے کم یہ درجہ ہے۔ کہ شریعت اُسکی ہجو اور برائی نہ کہے۔ اور کھانے کے وقت خدا کو نہ بھولے۔ اور غفلت سے کھائے اس لئے کھاتے وقت خدا کے حاضر ہونے کی دعائیت۔ نعمتوں کے حقوق کا ادا کرنا۔ اور باطنی صفائی کا ذریعہ ہے +

شیخ نجم الدین کبریا قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب دل کے، دل کے سامنے کوئی بڑا حجاب۔ غلیظ اور زیادہ لقمہ کھانے سے بڑھ کر نہیں ہے۔ جو غفلت سے کھایا جائے + اور ہر لقمہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھے اور آخر پر الحمد للہ۔ جو شخص لقمہ شروع کرتے وقت بسم اللہ نہ پڑھے۔ اُس کھانے میں شیطان اُس کے ساتھ شریک ہوتا ہے۔ اور کھانا کھانے کے اول آخر نمک چکھے۔ اور کھانا کھانے کے اثنائیں پانی کم پئے تاکہ سفید بکا

غلبہ نہ ہو۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوے۔ اور کھاتے وقت دایاں گھٹنا اٹھاوے اور بائیں پنڈلی پر بیٹھے۔ اور (دیوار - تکیہ وغیرہ پر) سہارا لگا کر نہ کھاوے۔ اس لئے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ میں بندہ ہوں اور بندہ کی طرح بیٹھتا ہوں + اور جب تک بھوک نہ لگے، ہرگز نہ کھاوے۔ اور ابھی بھوک کا ہی ہو کہ کھانے سے ہاتھ اٹھا لے۔ اور خواہ مخواہ یا دسترخوان پر بہت تکلف نہ کرے۔ اور اکیلے نہ کھائے اور کھانے میں جتنے زیادہ ہاتھ ہوں۔ اتنی ہی زیادہ برکت ہوتی ہے +

مہمان

حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام، مہمان کی کامیابی میں ایک دو میل تک جاتے۔ اور جب تک کوئی مہمان نہ ملتا۔ اکیلے نہ کھاتے۔ اور بزرگان سلف کی یہ عادت تھی کہ کبھی بھی تنہائی کی حالت میں کھانا نہ کھاتے +

۷
تلاش

حدیث شریف میں وارو ہے، جو شخص مہماندار نہیں ہے، اس میں بھلائی اور برکت نہیں ہے۔ اور اپنے عیال - بال بچوں - درویشوں اور فقیروں کو برابر دیوے۔ اور ان میں فرق نہ کرے۔ بلکہ زیادہ لذت دار ہو تو دوسروں پر اس سے نثار کرے۔ اور مہمانوں کو بہت ہی عزیز اور بزرگ رکھے۔ اور اس کا دل خوش کرے۔ کھانا کھانے سے اسلی مقصود یہ ہو۔ کہ عبادت کی طاقت بڑھے، نہ نفس کی خوشی۔ اور کھاتے وقت کھیل - بیہودہ بکاسک اور جھوٹی کہانیاں نہ کہے۔ اگر اولیاد اور اولاد کا ذکر یا نیک لوگوں کی حکایت بیان کرے، تو کچھ منع نہیں ہے۔ اور سو کھئے ٹکڑے اور ترنقے یا چوب نوالہ میں فرق نہ کرے۔ جو کچھ خداوند تعالیٰ دے، اس پر صبر کرے۔ اور خدا کا شکر ادا کرے۔ اور اس کی بڑائی نہ کہے۔ اور شکر کی حقیقت یہ ہے۔ کہ نعمت سے جو کچھ حاصل ہو، اس کو نعمت دینے والے (خدا) کی طاعت میں خرچ کرے۔ اگر وجہ ہلال کی روٹی کھائی ہو، تو خدا کا شکر بجالاتے۔ اور اگر کوئی مشتبہ چیز کھا گیا ہے۔ تو دو روے اور خدا سے محضرت مانگے۔ اندوہناک ہو۔ اور تو کرے۔ تاکہ پھر کبھی اس طرح کا شکی لقمہ نہ کھایا جائے +

حدیث

عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ اگر اتنے روزے رکھو کہ سوکھ کر بال کی طرح باریک (دبلی) ہو جاؤ۔ تو بیفائدہ ہے۔ اور خدا انہیں قبول نہیں کرتا۔ مگر حرام لقمہ سے پرہیز کرنے میں۔ اور جو نعمت حاصل ہو۔ اور جہاں سے بلے حق سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایت سے جانے۔ نہ کسی کی طرف سے +

نقل ہے۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے ایک دن رخدا کی درگاہ میں، مناجات کی۔
جس کا مضمون یہ ہے :-

”بارخدا یا! میں تیری نعمتوں کا شکر کس طریق سے ادا کروں؟ حکم ہوا کہ جس نعمت
کو ہماری دی ہوئی یقین کرتا ہے۔ اُن تمام کا شکر ادا کرتا رہے۔
لیکن ان نعمتوں کے لینے والے پر لازم ہے کہ عطا کرنے والے کے حق میں خیر
کے۔“

جب کھانے سے فارغ ہو۔ سورہ الحمد و سورہ لیلیٰ و سورہ اخلاص پڑھے
اور ہاتھ دھوئے۔ اور دوبارہ وضو کرے۔ اگرچہ پہلے بھی با وضو ہی کیوں نہ ہو۔ اس لئے کہ
وضو کا نذر کھانے کے بوجھ اور کسوت کو دل سے دُور کرتا ہے اور طبیعت کو ہلکا اور
راضی کرتا ہے۔ اور طعام سے فراغت پا کر دو رکعت نماز، کھانے کے شکرانہ میں
ادا کرے۔ تاکہ وہ گرو غبار جو کھانے کے سبب سے دل پر بیٹھ گیا تھا۔ دور ہو جائے
اُس کے بعد رات کی سُستی اور ماندگی کے دور کرنے کے لئے کھنڈے عرصہ کے لئے
لیٹ جائے۔ تاکہ رات کا جاگنا بغیر سُستی کے حاصل ہو۔ لیکن پیشین زہر، سے پہلے
ہی جاگ پڑے۔ اور نیند کی تازگی کی کسافت دُور کرنے کے لئے نفی و اثبات قلبی یا
زبانی میں جس کے لئے ارشاد کیا گیا ہو مشغول ہو۔

اُس کے بعد تازہ وضو کرے اور پیشین کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرے کہ
قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو۔ کہ سب عبادتوں سے بہتر اور سب طاقتوں سے
بڑھ کر قرآن مجید کا پڑھنا اور اُس پر عمل کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن قرآن مجید سے
بڑھ کر کوئی شفاعت کرنے والا نہ ہوگا۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ قرآن مجید کی بزرگی، تمام کلاموں پر ایسی ہی ہے۔
جیسی خدا کے فضل کو تمام مخلوقات پر۔

نقل ہے۔ کہ امام احمد صہبیل رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کو خواب میں دیکھا
عرض کیا۔ کہ اے خداوند! کس ذریعہ سے تیری درگاہ کا قرب حاصل کروں؟ حکم ہوا کہ
”تیرے کلام مجید کے پڑھنے سے“ پھر عرض کیا کہ سمجھ کر پڑھا جائے یا بے سمجھ؟ حکم ہوا کہ
”سمجھ کر یا بے سمجھ“ (المکتبہ الرابح)

کوئی

اور نیز قرآن مجید کے فضائل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ کہ اگر کو شخص نماز میں کھڑا ہو کر قرآن مجید پڑھے۔ تو ہر ایک حرف کے صلہ میں ایک سو نیکی اُس کو عطا ہوتی ہے۔ اور اگر سوائے نماز کے با وضو ہو کر، تو پچیس نیکیاں۔ اور اگر بے وضو پڑھے تو دس نیکیاں عطا ہوتی ہیں +

اور تمام قرآن مجید کے حروف عبداللہ بن مسعود کی روایت کے مطابق، تین لاکھ بیس ہزار چھ سو ستر (۳۲۰۶۷۰) ہیں۔ پس قرآن مجید کے پڑھنے والے کو ہر حرف کے مقابلہ میں دس ثواب ہیں۔ لیکن کمال درجہ کی پیروی اُس وقت حاصل ہوتی ہے۔ کہ قرآن مجید کے پڑھنے کے آداب کو نگہ رکھے۔ اور ذوق کو قائم رکھے۔ اول یہ ہے کہ با وضو ہو۔ اور پاک صاف جگہ میں قبلہ رو نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے۔ کیونکہ جس کے دل پر خداوند تعالیٰ کے جلال و عظمت کا غلبہ ہو۔ وہ خدا کا کلام پڑھنے میں بھی با ادب ہو اور محسوس جھوٹ۔ چغلی۔ اور یہودہ کلام سے اپنی زبان کو پاک رکھے۔ جس زبان پر اللہ تعالیٰ کا کلام جاری ہو، اُس کو یہودہ باتوں میں آلودہ نہ کرے۔ تاکہ قرآن مجید کی لذت اور مسٹھاس دل پر اثر کرے۔ جب قرآن مجید کی روشنی، پڑھنے والے شخص کے دل پر پہنچتی ہے۔ اور زبان سے جان تک آتی ہے۔ تو ایسے ایسے اسرار ربانی ظاہر ہوتے ہیں۔ کہ کسی کتاب اور تفسیر کے مطالعہ سے نہیں ہتے۔ اور ایک ایسی محبت اور فرحت رونما ہوتی ہے کہ ہرگز ہرگز کسی بیان اور تقریر سے حاصل نہیں ہوتی +

اور قرآن مجید کو ناظرہ پڑھے۔ اگرچہ اُس کو یاد ہی ہو۔ جو شخص ناظرہ پڑھے۔ اُس کو گونا گونا گویا ثواب ملتا ہے۔ اور ناظرہ پڑھنے سے صحت اور غلطی بھی معلوم ہو جاتی ہے۔ اور آنکھیں بھی ثواب سے بہرہ یاب ہوتی ہیں۔ لیکن جو شخص قرآن مجید کا حافظ ہے۔ وہ دونوں جہانوں کا سعادتمند ہے۔ اور اس کی فضل و بزرگی محتاج بیان نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن مجید حق تعالیٰ کے خزانوں میں سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ جس شخص کے سینہ میں ایسا گنجین ہو۔ حقیقت میں اُس نے بہت بڑی سعادت حاصل کر لی ہوتی ہے۔ پس کون ہے جس نے اتنی بڑی بھاری دولت (خدا سے) پائی ہے۔ اور جو شخص اپنے صفحہ اول پر ربانی کلام حفظ رکھتا ہو۔ اُس کو اس سے بڑھ کر سعادت اور برتر فضیلت کیا چاہئے۔ کہ بندہ کی زبان ربانی کلام سے جاری رہے +

حفظ قرآن

ابو یعقوب الزبایب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید سے پوچھا کہ کیا تجھے قرآن مجید حفظ ہے؟ اُس نے کہا "نہیں" فرمایا اللہ کی پناہ جس مرید کو قرآن مجید یاد نہ ہو، وہ ایسے پھول کی طرح ہے۔ جس میں بو نہ ہو۔ پھر کس چیز پر ناز کر سکتا ہے اور کیونکر بول سکتا ہے اور کس طرح اللہ تعالیٰ کے تقرب کی سعی کر سکتا ہے؟

اور چاہئے کہ تین دن میں ختم کرے۔ وگرنہ ایک ہفتہ میں۔ لیکن ایک مقررہ قرات ظاہری لوگوں کے لئے ہے۔ اہل معنی اپنے حسب حال اور دل کی جمہیت کے موافق جس قدر طاقت رکھ سکے پڑھے۔ اور شروع کرتے وقت اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھے۔ قرآن مجید میں ہے۔ "جب تو قرآن مجید پڑھنے لگے تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ" اس لئے کہ تعوذ کے باعث قرآن خالی میں انسان و سورہ شیطانی سے بچا رہتا ہے۔ اور شیطان کا کسی قسم کا غلبہ اور تصرف (اُس پر) نہیں رہتا۔ اور قرآن مجید کی تلاوت میں کیا ایک لفظ کو واضح کرے۔ اور ایک ایک حرف کو اُس سے مخرج سے نکالے؟

اور جو شخص تلفظ اور قرآن خوانی کے قواعد سے نا بلند ہو۔ اُس کو چاہئے کہ قاری استادوں سے جو اس علم میں پوری مہارت رکھتے ہیں، سیکھ لے۔ اور الفاظ کو درست کر لے۔ اگر غلط پڑھے تو گناہ گار ہوتا ہے؟

اور قرآن مجید کی آیات کو راگ کے رنگ میں نہ پڑھے۔ اگر دکھلاوے اور لوگوں میں خلل اندازی کا ڈر نہ ہو۔ تو اونچی آواز سے پڑھے۔ نہیں تو آہستہ دل میں پڑھنا بہتر ہے۔ پوشیدہ عمل کو ظاہری پر بزرگی ہے؟

اور نیز حدیث شریف میں وارد ہے۔ چھپ کر پڑھنے (سری قرات) کو۔ بلند آواز (جہری قرات) پر وہی بزرگی ہے۔ جو چھپا کر خیرات کرنے کو علائقہ کرنے پر ہے۔ لیکن اولے و افضل یہی ہے کہ نہ ہی بہت بلند آواز سے پڑھے اور نہ ہی بہت آہستہ۔ (درمیان روی کو عمل میں لائے) اور باطنی حصوں کو قرآن مجید پڑھنے میں۔ خوب اکٹھا کرے۔ تاکہ توجہ بگڑے نہ جائے۔ اور اپنے تئیں گریہ و زاری میں لائے۔ اگر رونانہ آئے تو رونی صورت بنائے اس لئے ایسا کرنا۔ عجز و نیاز کے بہت ہی قریب ہے اور جو عمل عجز و نیاز کے قریب ہے اُس کی بہت قبولیت ہوتی ہے؟

اور اس بات پر لاپچی نہ ہو کہ جلدی ختم ہو جائے۔ بلکہ جس قدر تلاوت قرآن مجید کرے

آداب تلاوت

آہستہ اور جہر

چاہئے کہ حوصلہ مندی اور فکر کے ساتھ ہو۔ اور معانی قرآن کو حاضر رکھ کر کرے۔ زبان سے گزار دینا ہی مدعا ہو۔ اس لئے کہ قرآن مجید کا پڑھنا حقیقت میں حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا ہے۔

نہ ہو

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ من اراد ان يتكلم مع الله تعالى فليقرأ القرآن جو شخص خداوند تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنا چاہے، اُس کو چاہئے کہ قرآن مجید پڑھے۔

پس جو غفلت سے پڑھا گیا ہے اُس کو ان پڑھا سمجھے۔ اور دوبارہ پڑھے۔ اور اگر عالم ہے تو قرآن شریف کے معنوں میں غور و فکر کرے۔

قوله تعالى ان في ذلك لآية لمن كان له قلب او السمع وهو شهيد

بیشک قرآن مجید (کے پڑھنے سننے) میں نصیحت ہے۔ اُس شخص کے لئے جس کا دل بہت سے مجاہدہ۔ ریاضت۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کے باعث بشریت کے لالچ۔ اور نفس کی پلیدیوں سے پاک ہے۔ اور ہوش کے کان لگا کر سننے۔ اور سمجھ وہ ہے۔ جو امر و نہی۔ وعدہ و وعید۔ عبادت طاعت۔ حلال حرام۔ اور معاملات میں سے ربانی کلام میں ہے۔ جس وقت کوئی غدا ب کی آیت آئے۔ کانپ جائے اور خوف کھا لے۔ اور دردمند اور غمناک ہو۔ اور جب رحمت کی آیت پڑھے۔ تو راضی اور خوش دل ہو۔ اور رحمت کی آیت کو دوبارہ پڑھے۔ اور جب سجدہ والی آیت پڑھے تو فوراً سجدہ تلاوت کرے۔ اگر سالک صاحب معنی ہے تو اپنے آپ میں ڈوب جائے۔ یعنی اپنے محبوب کی صورت کے لئے اُس کا کلام پڑھ کر بہت ہی مشتاق ہو۔ جس قدر کہ دل کی صفائی زیادہ تر قرآن مجید کے پڑھنے سے دل کی تسلی اور باطن کی ترقی کا بڑھ کر ذریعہ ہے۔

عروسِ چہرہ قرآن نقاب انگاہ بکشاید

کہ دارالملکایاں را بجزد باید از غوغا

قرآن مجید کے چہرہ کی دلہن اپنے منہ سے نقاب اُس وقت اتارتی ہے۔ جب

ایمان کی بادشاہت کو شور و غوغا سے علیحدہ دیکھتی ہے۔

اے عزیز! اگرچہ خدا کا کلام سب لوگ پڑھتے ہیں۔ لیکن ظاہری لوگوں کا پڑھنا اور ہے۔ اندہاں معانی کا پڑھنا اور۔ اس لئے کہ قرآنی انوار (قضا و قدر) اس وقت ظاہر کرتے ہیں کہ اس کا دل نفسانی حرص و ہوا، اور بشریت کی صفتوں سے پاک ہو۔ اور قرآن مجید کے خوبصورت چہرہ کا عکس، اس شخص پر ہلوہ گر کرتے ہیں۔ جس کا دل ماسوائے اللہ کی عفت اور تاریکی کے غبار سے صاف و شفاف ہو۔ جانا چاہئے۔ کہ ہر ایک چیز کی ایک صورت اور حقیقت ہے۔ سو ظاہر لوگ قرآن مجید کے آواز اور لفظوں سے ہی فائدہ پاتے ہیں اور آخرت کے نیک درجے اور دینی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن ان کے دلوں کو اٹنی شائستگی نہیں ہے۔ کہ قرآن مجید کے انوار کو لے سکیں۔ لیکن اہل دل۔ اسکی حقیقت سے نفع لیتے ہیں۔ اور اس کے معنوں کی خوشبو سے، جان کے مضر کو عطر ناک کرتے ہیں۔ بلکہ جو لوگ روشن دل اور صاف باطن ہیں، ان کے لئے ہر ایک حرف قرآنی حروف میں سے۔ اسرار معانی کے بھید کا پردہ کھولنے والا ہے اور حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت چہرہ کا آئینہ ہے۔ بیٹ

ز

قوے رد جو خویش فانی

رفستہ ز حروف ورمعانی

جس قوم نے اپنے وجود کو فنا فی اللہ کر دیا ہے۔ وہ حرفوں سے بڑھ کر معنوں تک پہنچ گئی ہے۔

حدیث شریفین میں وارد ہے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مناجات کرتے اور خدا کا کلام سننے سے لوٹ کر آتے، تو لوگوں سے بھاگتے۔ اور اپنے کانوں میں انگلیاں دیتے۔ تاکہ لوگوں کی بات نہ سن سکیں۔ اس وقت ان کو عوام کی بڑ بڑ گدھے کی آواز سے بھی زیادہ ناپسندیدہ معلوم ہوتی تھی۔

پس اے عزیز! تو جان لے، کہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو سب سے بہتر اور تمام آسمانی کتابوں سے بزرگتر ہے۔ جب تو پڑھتا اور سنتا ہو، تو تجھے لازم ہے کہ پڑھتے وقت ماسوائے اللہ سے بھاگ کھڑا ہووے۔ اور لوگوں کا کلام سننے سے کانوں میں روٹی ڈال کر اور دل کی توجہ ایک طرف کر کر، ربانی کلام کے انوار سے پاک خدا میں ایسا مریٹے اور غرق ہو جائے۔ کہ کسی اور طرف کی تجھے خبر تک نہ ہو۔ تاکہ اس ذریعہ سے حجاب کاٹا جائے

اور خدا کے قرب میں ترقی ہو ۞

جب عصر کا وقت پہنچے، تو پھر تازہ وضو کرے۔ اور چار رکعت سنت عصر پڑھ کر نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کرے اور مراقبہ میں جاوے۔ اور اپنے معشوق (خدا) میں مستغرق ہو۔ کیونکہ ایک گھڑی کے مشاہدہ کا استغراق، ہزار ریاضت اور مجاہدہ سے بہتر ہے۔ اور شام کے وقت تک اور کسی کے ساتھ سوائے یاد خدا کے بات نہ کرے۔ جو شخص صبح و شام ذکر الہی میں مشغول ہو، وہ اُسی کے ذکر میں گننا جاتا ہے۔ اور اُس کو غافل کہا جاسکتا ۞

نماز عصر

نہیں

قَوْلُهُ تَعَالَى وَادْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْدِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْعَافِيِينَ ۞

”اے محمد! اپنے پروردگار کو اپنے دل میں، گریہ و زاری اور خوف سے اور ایسی آواز سے جو بلند نہ ہو، صبح و شام خدا کو یاد کیا کر۔ اور غافلوں کی فہرست میں اپنا نام درج نہ کرا“ ۞

اور اس وقت کی بزرگی اس لئے ہے کہ ان دونوں وقتوں (صبح و شام) میں فرشتے جمع ہوتے ہیں اور بندہ کے اعمال (خدا کے حضور میں) لیجاتے ہیں ۞

اے عزیز! جو آدمی ان دونوں وقتوں میں۔ اہل کرم دولت مندوں کے در پر جاتا ہے تو وہ ان کی بخشش سے بے نصیب نہیں رہتا۔ تو پھر اگر مومن بندہ ہر صبح و شام پوری محبت کے ساتھ یاد الہی میں مصروف ہوگا۔ تو وہ اُس پاک و بے عیب زاہب العظایا خدا کی رحمت اور بخشش سے کیونکر محروم ہو سکے گا ۞

اور جب شام کا وقت آئے، تو نماز فرض جماعت کے ساتھ ادا کر کر، دو رکعت سنت مؤکدہ حفظ ایمان جن میں سے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیتہ الکرسی ایک بار۔ سورہ احسلاص چھ بار، اور محوذین ایک بار پڑھے ۞

اور علاوہ اس کے دو رکعت اور ایمان کی سلامتی کے لئے، جن میں سے ہر ایک رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد پانچ آیتیں سورہ انعام کی پڑھی جائیں۔ ادا کرے۔ اور ان دو رکعتوں پر بلا ناعہ پابند رہے۔ کیونکہ بہت ہی فضیلت ہے۔ اور ان کے ادا کرنے میں ثواب بیشمار ہے ۞

نماز شام

نفل حفظ ایمان

نفل سلامتی ایمان

اس کے بعد درود رکعت نماز ہر ایک رکعت میں چاروں نکل پڑھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم، تمام اصحاب، ازواج مطہرات، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، اور اپنے سلسلہ کے تمام پیروں اور سب مشائخوں پر فاتحہ پڑھے۔ اور ان کے مبارک رُوحوں سے مدد مانگے۔ کیونکہ جو شخص بزرگوں کے ارواح کو فاتحہ سے یاد کرتا ہے۔ تو ان کو اسطرح ہو جاتی ہے۔ اور ضرور ہی وہ مدد کرتے ہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے، کہ دعا اور فاتحہ کے بڑے بھاری ثواب کو نور کی طشتریوں میں رکھ کر ارواح کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں۔ فلان فلان اشخاص کی طرف سے یہ ہے۔ وہ ایسے خوش ہوتے ہیں۔ جیسے کوئی زندہ خوب و عمدہ شخص سے خوش ہوتا ہے۔

اور اس وقت کی محافظت میں پوری پوری احتیاط کام میں لائے۔ کہ خدا کی یاد اور حق جل و علا کی عبادت کے سوا کسی اور کام میں مصروف نہ ہو۔ اس لئے کہ اس وقت کو صبح ثانی کہتے ہیں۔ بلکہ اس سے بھی زیادہ بزرگ ہے۔ کیونکہ صبح کی جو گھڑی گزرتی ہے، وہ جدائی لاتی ہے۔ اور جو گھڑی شام کی جاتی ہے وہ باہم ملنے کی تسلی بڑھ جاتی ہے۔ اور بے غل غبار۔ خدا کی یاد حاصل ہوتی ہے۔

اس کے بعد درود پڑھنے میں مشغول ہو۔ اور نیاز اور سچائی کے رُوسے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ اور آپ کی پاک درگاہ میں توجہ کرے۔ اور آپ کے بے مثال جمال کا آرزو مند ہو۔ کیونکہ درود کا پڑھنا، ہزاروں برکتوں کا سرچشمہ اور سعادتوں کے دروازوں کی چابی ہے۔ اور اس وقت میں درود کا مقرر کرنا۔ اس لئے ہے۔ کہ شاید اس ذریعہ سے خواب میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار فیض آثار کا شرف حاصل ہو جائے۔ اور اس عظیم الشان دولت کے حصول سے دین و دنیا کی سعادت نصیب ہو۔ اگر خداوند تعالیٰ اصحابِ فضل عظیم کی عنایت میں اور درود شریف کی فضیلت پہلے مقصد میں لکھی جا چکی ہے۔

اگرچہ ہر ایک درود کی خوبیاں اور خاصیتیں مشائخوں کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہوئی موجود ہیں۔ لیکن تجربہ میں ہی آیا ہے۔ کہ درود خمسہ کو حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں زیادہ قبولیت ہے۔ اور پورا پورا اثر ہے۔ لیکن درود کی فضیلت

نمازِ عشا

سو اُس کے قبول ہونے کا یہی موجب ہے۔ نماز میں تشاہد کے بعد پڑھتے ہیں *
جب درودوں سے فراغت حاصل ہو۔ تو عشا (خفتن) کی نماز جماعت کے
ساتھ ادا کرے۔ اور نماز ہو چکنے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئے۔ اور گھر میں داخل ہوتے
وقت حسب ذیل دعا پڑھے :-

رَبِّ انزِلْ لِي مِنْزَلًا مُبَارَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ *

اور کسی کے ساتھ باتیں نہ کرے۔ مگر اپنے گھر کے لوگوں کو سلام علیک کہے کہ یہ
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہے *
فَهِيَ عَنِ النُّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَعَنِ التَّكْلِمْ بَعْدَ الْعِشَاءِ اِلَّا سَوْنًا اَوْ

اُس کے بعد باتیں کرنا منع ہے) *

اس کے بعد اپنے تکیہ گاہ میں آئے۔ اور گزشتہ وقتوں کی طرف نگاہ کرے۔
اگر تمام دن خدا کی یاد اور رضا مندی میں گزرا ہے، تو شکر کرے۔ تاکہ بمصداق آیت کریمہ
لَنْ شُكِرَ تَعْدَ لَا زَيْدٍ تَشْكُرُ رَاگرم شکر کر دے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اور بھی زیادہ کر دوں گا
یا خدا سے اُس کو ہو۔ اور خلافتِ مدعا یا غفلت سے گزرا یا بندگی میں کچھ قصور ہو گیا۔
تو اُس سے نادم اور پشیمان ہو اور کمالِ عجز و زاری کے ساتھ۔ ستر بار استغفار
پڑھے۔ کہ قصوروں کا معاف ہونا۔ اور رحمت کا نازل ہونا، زیادہ تر عجز و نیاز
سے ہوتا ہے *
اور اگر اُسے یقین ہو کہ میں جاگ پڑوں گا۔ تو وتروں کی نماز تہجد کے بعد پڑھے

جب اپنے مُصلے پر وتروں کی نماز میں دیر کرے۔ اور پچھلی رات میں پڑھے۔ تو رات کے
اعمال کے لکھنے والے، اُس کے نام پر نیکیاں لکھتے ہیں۔ جب تک کہ وہ وتروں سے
فراغت حاصل نہ کرے۔ اور تمام رات بھر کچھ نہ کھائے۔ اور اگر اشتہا و انگیر ہو تو
بہت تھوڑا کھائے۔ تاکہ گرانی اور کاہلی، نہ آنے پائے۔ اس لئے کہ تھوڑا کھانے
میں دل کی صفائی۔ رُوح کی لطافت۔ جسم کی صحت۔ اعضاء کا ہلکا پن۔ وضو کا نہ ٹوٹنا۔
نیند کا نہ آنا۔ یہ سب کچھ حاصل ہوتا ہے *
اور اگر نیند غلبہ کرے تو بستر پر آکر سورہ فاتحہ اور ایتہ الکرسی اور آمین الرسول اور

تینوں قیل پڑھ کر وہ نو ہتھیلیوں میں پھونک کر بدن پر ملے۔ کہ یہ عمل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم

وتر

کم کھانا

آدابِ نوم

کا ہے۔ اگر وضو ہو تو بہتر ہے۔ نہیں تو وضو دو بارہ کر لے۔ جو شخص با وضو ہو کر سوتا ہے۔ اُس کو قائم اور روزہ دار کا ثواب ملتا ہے۔ اور حدیث شریف میں ہے۔ جو شخص پاک صاف ہو کر سوتا ہے۔ اُس کی جان کو (قضا و قدر) کے اجازت دیتے ہیں۔ کہ جاسیر کر اور عرش بریں کا طواف کر، اور اللہ تعالیٰ کے حضور میں سجدہ کر اور اس طرح پر سوئے کہ سر اتر کی طرف یا دکن کی طرف اور دائیں ہتھیلی اپنے منہ کے کے نیچے اور منہ کو قبلہ رو لائے۔ اور اُس وقت کو یاد کرے کہ اس طریق سے اُس کو قبر میں سلایں گے۔

چاہئے کہ استغفار پڑھ کر اور اپنے دل کو تمام علاقوں سے کاٹ کر خدا کی طرف متوجہ کرے۔ اور اپنا آخری دم خیال کرے۔ جیسے آدمی کی جان کہ اُس کو بحالت خواب قبض کرتے ہیں۔ تو اُس کو کیا خبر ہے کہ دوبارہ اُس زندہ کریں گے یا نہیں۔ النوم اخ الموت "نیند موت کی بہن ہے" اور تکلف (بناوٹ) سے نہ سوئے۔ اور خدا کے ذکر میں اپنے مشہود میں مستغرق رہے۔ اور ذوق حاصل کرے۔ یہاں تک کہ نیند غالب ہو جائے۔

ایسی خواب (جس کا ذکر ہوا) نیک بختوں کی ہے۔ بلکہ اصل بات پوچھو تو ایک عمدہ ہے۔ اور جس وقت جائے، ہوشیار ہوتے ہی، دل کو حاضر۔ زبان کو ذاکر بمصداق آیہ کریمہ تَتَجَاوَزُ الْجَنَّةَ جَنَّتُ وَيُحْمَرُ عَنِ الْمَضْجِعِ يَدٌ عَوْنٌ رَبُّهُمْ خَوْقًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ (سورہ السجدہ)۔

"ذوہ ہوتی ہیں کروٹیں اُن کی، بچھوٹوں سے۔ پکارتے ہیں پروردگار اپنے کو ڈر سے اور طمع سے اور چیز سے کہ ہم نے اُن کو رزق دیا ہے۔ خرچ کرتے ہیں"۔

طارق بن شہاب جو تابعین میں سے ایک معتبر شخص تھے۔ تحریر فرماتے ہیں۔ کہ میں ایک سفر میں سلمان فارسی کے ساتھ تھا۔ جو ایک مشہور و معروف بزرگ تواریخ اسلام میں ہے، میں تہجد کی نماز کے لئے اٹھا۔ مگر وہ نہ اٹھا۔ ہاں صبح ہونے سے پہلے اُس نے چن۔ رکعتیں ادا کیں۔ مجھے اس بات سے تعجب ہوا کہ حالانکہ وہ مجھ سے افضل تھا۔ اور پھر نہ اٹھا اس کا باعث کیا ہے، جب اُس نے میرے تعجب کو معلوم کیا، تو کہا۔ کہ میں تو رات بھر نماز میں تھا۔ جب میں جاگتا تھا۔ تو کیا تو نہیں دیکھتا تھا۔ کہ میں خدا کے

ذکر میں مشغول تھا۔ یہاں تک کہ میں پھر سو ہانا تھا۔ میں نے کہا۔ کہ بیشک۔ اُس نے کہا کہ وہی ذکر بجائے نماز ہے +

اور تمام وقتوں کو خدا کے یاد کرنے اور حق تعالیٰ کی عبادت میں قائم رہنے کو اپنے پر لازم رکھے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے آدمی کو اُس کی عمر کا تمام وقت ایک سرمایہ دیا ہے۔ تاکہ اُس سے نفع حاصل کرے۔ پھر اگر سرمایہ رائیگاں جائے۔ تو نفع کہاں سے ہاتھ لگے گا +

بہم ذکر

پس جو شخص باقاعدہ زندگی بسر کرنا چاہے، یا اس کو لازم ہے کہ مذکورہ بالا طریق پر اپنے وقتوں کو تقسیم کرے۔ تاکہ دونوں جہان کا سعادتمند 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 پائے۔ جس طرح پر کہ صاحبان نعمت کے دسترخوانوں پر قسم قسم کے کھانے چنتے ہیں، اور ہر ایک کھانے سے ایک علیحدہ مزہ اور نرالی لذت پاتے ہیں۔ اسی طرح پر ازلی سعادتمند 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 مرلیف میں ہے۔ ہر ایک روز، سورج چڑھے آواز دیتے ہیں۔ کہ اے آدم کے بیٹے مجھ سے اپنا حصہ لے۔ یعنی بہت سی بندگی اور بکثرت نیکی کر۔ جب میں تجھ سے جدا ہو جاؤں گا۔ تو پھر کبھی بھی تیرے پاس ٹوٹ کر (واپس) نہ آؤں گا۔ پس جس شخص کو تقویٰ الہی کے کارخانہ سے کامل عقل، اور عالی فطرت نصیب ہوئی ہے۔ وہ اپنے نفع و نقصان کو سمجھتا ہے۔ اور اتنا جانتا ہے۔ کہ سانسوں (انفاس) کے جواہروں کا خزانہ، بیفائدہ حسیج کرنا ہوشمندوں کا کام نہیں ہے۔ اور عمر کی پونجی کو رائیگاں نہ جانے 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 حیوات والی صفتیں ہیں۔ ان کو فرشتوں والی خوبی سے مبدل کر دیتی ہے۔ اور کامل عقل سے، عقل معاد (دینی کام کی عقل) مراد ہے۔ نہ دنیاوی عقل۔ اور دین کے بزرگوں، اور یقین کے راستہ چلنے والوں کے نزدیک، عقل کامل یہ ہے۔ کہ آدمی اپنے کاموں کی صورت۔ اپنے

اجوال۔ اقوال اور افعال کو عقل کی عینک لگا کر دیکھے۔ اور ناپسندیدہ خصلت اپنی ذات میں موجود ہے۔ اُس سے پرہیز کر کہ صفات حمیدہ سے مومن ہو۔ تاکہ کمال انسان بن جائے ۛ

اور انسان دو چیزوں سے ملا ہوا ہے (۱) صورت (۲) صفت۔ اور حکم صفت کو ہے۔ اس لئے کہ صورت فنا ہو جاتی ہے۔ اور صفت قائم و باقی رہتی ہے۔ یہی باعث سے ہے کہ کل قیامت کے دن، ہر ایک حشر اپنی صفتوں پر ہو گا۔ اور صورت معنوں کے رنگ میں رنگی جائیگی۔ اور جو صفت اندر ہے باہر نکل آئے گی۔ اگرچہ المحال محوسات کے شکل سے کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ لیکن جس وقت جان تن سے نکل جائے گی۔ اصل حقیقت روشن ہو جائے گی ۛ

پس آدمی کو لازم ہے کہ اچھی صفتوں کا اپنی ذات پر غلبہ دے اور رات بن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہے۔ لیکن جب تک تو پسندیدہ صفتوں اور برے عملوں میں تمیز نہ کر لے۔ اپنی ذات کو اچھی صورت۔ نیک اخلاق سے سزا نہیں سکتا۔ پس اچھی صفتوں کو کان لگا کر سن، جو حسب ذیل ہیں :-

علم۔ حیا۔ رضا۔ عفو۔ رافت۔ نصیحت۔ تواضع۔ مروت۔ مدارات۔ محبت
شجاعت۔ سخاوت۔ عدل۔ تقویٰ۔ زہد۔ ورع۔ توکل۔ اخلاص۔ اور تصدیق وغیرہ ۛ
اور بڑی صفتیں یہ ہیں :-

دُنیا اور اُس کے بلند رُتبوں کی محبت۔ کینہ۔ خودی۔ بُخل۔ غصہ۔ خود بینی۔ جھوٹ
چُغلی کھانا۔ تہمت۔ حرص۔ ظلم۔ دکھلاوا۔ لمبی اُمیدیں رکھنا۔ خلقت کے عیبوں میں نظر
ڈالنا۔ رحمت کی کمی نصیحت سے مٹنے پھیرنا۔ دشمنی رکھنا۔ لالچ۔ اپنے برابر کسی کو نہ سمجھنا۔
بہت کھانا۔ شہوۃ وغیرہ ۛ

العلم والحیاء والرضاء والعفو والرافة والنصیحة والتواضع
والمروت والمدارات والمحبت والشجاعت والسخاوت والعدل والتقوی
والزهد والورع والتوکل والاخلاص والصدق وغیر ذالک ۛ
حب الدنیا والجاه والحقد والكبر والبخل والغضب والحجب الکذب
والغیبة والتهمۃ والحرص والنظہ الریاء وطول الاصل والتطرف فی عیب الخلق

وقلة الرحمة وترك النصيحة والعداوة والطمع والرعوننة وكثرة
الاكل والشهوة +

اس لئے کابلان اہل معنی نے یہ مقرر کر رکھا ہے کہ اچھے حلقوں کے ساتھ اگر تھوڑی
عبادت بھی ہو، تو اُسے قبول کر لیتے ہیں۔ اگر اچھے اخلاق نہ ہوں اور عبادت بہت ہو،
تو کسی سے قبول نہیں ہوتی +

حدیث شریف میں ہے کہ جب نیکو کار بندہ کو قبر میں رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ
اُس بندہ کے نیک عملوں سے ایک نہایت خوبصورت شکل پیدا کرتا ہے تاکہ اُس آدمی کی
مونس اور نگہسار ہو۔ اور وہ (آدمی) اُس شکل کے حسن و جمال کے دیکھنے سے خوش ہوتا
ہے۔ اُس شکل کے گلے میں موتیوں کا ہار ہوتا ہے۔ آدمی اُس شکل میں ہاتھ ڈالتا ہے،
تو وہ ہار ٹوٹ جاتا ہے۔ اور موتی زمین پر بکھر جاتے ہیں۔ تب وہ بندہ شرمندہ ہو جاتا
ہے۔ مگر وہ شکل جمیلہ کہتی ہے، کہ کچھ غم نہ کر۔ اور آگے موتیوں کو زمین سے چُن لیں۔ ابھی
پورے چُن نہ چکے ہوں گے کہ حضرت اسماعیل (علیہ السلام) پھونک دیں گے۔ اور قیامت برپا
ہو جائے گی۔

قوله تعالى لم يلبثوا الساعة من التهاد ابی دن کی ایک گھڑی بھی نہیں

گذری +

اور جو شخص بد کردار ہو، اُس کے بُرے کاموں سے ایک بُری شکل بناتا ہے۔
جس کا منہ کالا ہوتا ہے اور دانت لمبے اور اس کے منہ سے سخت بدبو آتی ہے اور وہ
بد کردار بندہ کہتا ہے کہ بُری شکل مجھ سے کب دُور ہوگی۔ وہ کہتی ہے کہ میں تجھ سے کبھی
صلح نہ ہونگی۔ میں تیری بد کرداریوں کا مجموعہ ہوں جو تو دنیا میں کرتا تھا۔ اس آدمی کے لئے
ایک ایک گھڑی۔ ایک ایک برس ہو کر گذرے گی +

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ اُس نیکو کار بندہ کو وہ شکل جمیلہ
ایسی پسند آتی ہے کہ وہ مرا ہوا قبر سے نہیں اٹھتا۔ اور اُس کی حوریں اور غلمان جو بہشت
میں کہیں گے اُسے اللہ ہمارا مالک کہاں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہو گا کہ جاؤ اس بندے کو ساتھ
لاؤ۔ فرشتے آکر اُس بندہ کے گرد آکر کھڑے ہو جائیں گے اور کہیں گے اے خدا کے دوست اٹھ
اور بہشت چل۔ وہ کہے گا کہ یہی جگہ بہشت ہے۔ حکم ہو گا۔ کہ اُس کے گلے میں نور کا طوق

ڈالیں۔ اور بہشت میں لائیں۔ کیونکہ ابھی بیچارے نے بہشت کو نہیں دیکھا۔ جب وہ بہشت کو دیکھے گا تو اپنی اس قبر اور شکل کو بھول جائے گا۔

پس بڑی خصلتوں سے الگ رہنا اور نیک صفتوں کا خوگر ہونا۔ سعادتمندوں کی عادت ہے۔ عقلمند آدمی کو لازم ہے کہ نیک کاموں کو ہمیشہ نجات کی پونجی جانے۔ اور جلد گزر جانے والی عمر پر بھروسہ نہ کرے۔ فرصتِ وقت کو غنیمت گنے۔ اور آخرت کے توشہ سے غافل نہ ہو۔ اور ہمیشہ اپنے اصلی وطن کو جانے کے لئے تیار رہے۔ اور اپنے تئیں راستہ پر سرائے کا مسافر جانے۔ موت کو بہت یاد کرے۔ اور اپنے نفس کو مردہ جانے۔ اور دنیا کے فائدوں کے ساتھ کم ہی محبت۔ میلان۔ اور رغبت کرے۔ اور جو کچھ خدا کے سوا ہے، اس کو بیچ اور نابود جانے۔ کسی کے ساتھ۔ دکھ۔ کینہ۔ بخل۔ تکبر۔ نہ کرے۔ اور نفسانی حرص و ہوا کی متابعت کو ترک کرے۔ اور دنیا سے ہمیشہ نفرت اور کراہت کرے۔ اور اپنی تمام ہمت کو ایسا یک سو کر لے۔ کہ سوا کے خدا کے کسی اور طرف نہ پھرے۔ اور اپنے ظاہر کو بندگی اور شریعت کی پابندی سے آراستہ رکھے۔ اور دل کو غیر حق سے پاک و صاف۔ اور ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اور اپنے پروردگار کو بھول نہ جائے۔ اور اپنی جسمی عبادت کو حضورِ دلی کے ساتھ جمع کرے۔ اور اپنے خداوند تعالیٰ کے وعدہ پر ٹھیک یقین رکھے۔ توکل اور قناعت کو اپنے وجود پر اختیار کرے۔ اور جس قدر رزق اس کو خدا تعالیٰ نے دیا ہے۔ اس پر راضی اور شکر گزار رہے اوروں کی کمائی پر آنکھ نہ رکھے۔ اور زیادہ طلبی میں اپنے عزیز وقت کو ضائع نہ کرے۔ اور خدا کی خدمت کو خلقت کی غریمت پر مقدم رکھے۔ بدعتیوں اور جاہلوں سے صحبت نہ رکھے اور بدکاروں اور بے حیادوں کی دوستی میں گرفتار نہ ہو جائے۔ اور دلی ارادہ پر عمل کرے۔ اور رخصت سے دور رہے۔

شہ اور حرام سے پرہیز کرے۔ حلال کی روٹی میں کوشش کرے۔ مال کے جمع کرنے پر لالچی نہ بنے۔ اور اگر دنیا کی ثروت حاصل ہو جائے تو اس کا دھوکا نہ کھائے۔ اگر نہ ملے تو اس کی تلاش میں اپنی جان کو (اور بدر) خوار نہ کرے۔ اور جو کچھ خدا کی یاد کے ساتھ (کما سکتا ہے) یا حاصل کر سکتا ہے) اسی پر راضی اور صابر ہو۔

گنہ اور شکایت کو لب تک نہ لانے۔ اور باقی کو فانی سے تبدیل نہ کرے۔ دکھلاوا

سے رُو رہے۔ اور خدا کی عبادت کو غرض آلودہ نہ کرے۔ جو کچھ کرے، خلوص دل کے ساتھ کرے۔ اس میں کسی قسم کا لالچ نہ ہو +

فقیروں اور درویشوں کو حقارت کی آنکھ سے نہ دیکھے۔ اور شکستہ دل اور نراسولہ کے دل ہاتھ میں لاوے۔ کسی کے دل کو آزرہ نہ کرے۔ کسی کے دکھانے سے نہ دکھے اور جس شخص کو ستانا چاہے اس کو بھی نہ ستائے۔ اور بھلائی پر ہیزگاری کو اپنا دوست بنا۔ خداوند تعالیٰ کی عبادت اور دین کے کاموں میں سستی نہ کرے۔ اور اپنے عملوں کو اپنی نظر میں جگہ نہ دے۔ اور ان کی قدر و قیمت جانے۔ اور خوفِ خدا اور آخرت کا غم اپنے دل سے دُور نہ کرے۔ سوائے خدا نے تعالیٰ کے اور کسی سے دل نہ لگائے اور ہمیشہ خدا کی رضا مندی میں کوشاں رہے۔ اور لوگوں کے عیبوں سے پردہ پوشی کو عمل میں لاوے۔ اور جس کے ساتھ نیکی کرے اس کو کبھی زبان پر نہ لاوے۔ جو شخص اس سے بُرائی کرے، اس سے بدلہ نہ لے۔ بلکہ بدی کا بدلہ نیکی سے کرے۔ اور دوست دشمن یکساں دیکھے۔ اپنے نفع کے لئے کسی دوسرے کا نقصان پسند نہ کرے۔ اور ایسی صحبت میں جس میں لغو اور بیہودہ باتیں ہوتی ہیں، ہرگز نہ بیٹھے۔ اور کسی کو جواب دینے میں تیز مزاج اور ترش رُو نہ ہو۔ بات وہی کرے جو ٹھیک اور دُرست ہو۔ کم کھانے اور کم سونے کا عادی بنے۔ اپنے نفس کا فرمانبردار اور تابع نہ ہو جائے۔ بلکہ اس کے عیبوں اور بُرائیوں کو ہمیشہ دیکھتا رہے۔ بزرگانِ سلف کی باتیں دل کے کانوں سے سُننے۔ ان پر عمل کرے۔ اور بزرگوں کی خصلتوں کو اپنا پیشوا بنائے۔ اس لئے کہ یہ سب اچھے اخلاق، خدا کے طالب کے لئے، ایک عظیم الشان سرمایہ۔ اور دین کی دولت کے نگر رکھنے کے لئے ایک محکم قلعہ ہیں +

لیکن اس بات کو بھی جان لے۔ کہ بڑی عادتیں جو مزاج کی زمین میں جڑ پکڑ گئی ہوں۔ وہ ریاضت اور مجاہدہ کے بغیر دور نہیں ہوتیں۔ اور اخلاق کی آراستگی اور صفات کی پسندیدگی، خداوند تعالیٰ کی طاعت اور عبادت کے سوا حاصل نہیں ہوتی یہی تو باعث ہے کہ بڑے بڑے دینداروں اور یقین کے راستہ پر چلنے والوں نے مدتِ مدید اور عرصہ بعید۔ اپنے نفس کو ریاضت کی کٹھالی میں گھلایا ہے۔ اور اس کے ذریعہ دل کو بڑی صفتوں اور بدعاتوں سے پاک کیا ہے۔ ثنوی

آنانکہ گئے عشق زمیداں ربوہ اند بنگر کہ وقت کار چہ جولان نمودہ اند
 دروس آدمی نبی و آنچه کردہ اند ایشاں مگر ز طینت انساں بنودہ اند
 جو لوگ عشق کے میدان سے گیند لے گئے ہیں۔ تو دیکھ کہ کام کے وقت میں
 انہوں نے کیا کیا جولانیاں دکھلائی ہیں۔ چونکہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے وہ آدمی کی بساا
 سے بڑھ کر ہے۔ تو ایسا سمجھ میں آتا ہے۔ کہ گویا انسانی طبیعت کے آدمی ہی
 نہ تھے۔

اے عزیز! جس گروہ نے ریاضت کی تلواروں۔ اور مخالفت کی چھریوں
 سے نفس اتارہ کو مارا ہے۔ اور پورے مجاہدہ اور محنت سے اپنی جان کو پاک کیا۔
 عزت اور اقبال کا تاج انہیں کے سر پر رکھا گیا۔ اور (روحانی) سلطنت کی تباہیوں
 کے زب تہ ہوئی۔ اور دولت کی پیٹی انہیں مگر پر باندھی گئی۔ پس اگر تجھ میں بھی کچھ
 ہمت ہے، تو اس چند روزہ آرام کو اپنے پر حرام کر۔ اور دنیا کی محوشی اور آسودگی
 کو رخصت کر۔ اور بہا و راند طریق پر اس راستہ میں آ۔ اور اپنے دل میں سوچ،
 کہ آدمی کو عالم دنیا میں کس لئے لائے ہیں۔ اگر کھانے، سونے، شہوت چلانے
 اور اکرام سے بھینٹنے کے لئے ہی پیدا کیا ہے تو چاہئے تھا۔ کہ جو پائے اور
 حیوانات بھی بزرگ ہوتے۔ حالانکہ ان رب کو خداوند تعالیٰ نے آدمی کی خدمت
 کے لئے پیدا کیا ہے۔ اور آدمی کو خاص اپنی ذات کے لئے بنایا۔ جس بوجھ امانت کو
 زمین، آسمان اٹھان سکے، اس کے سر پر ڈال دیا۔ جس طرح پر خداوند تعالیٰ نے
 قرآن مجید میں فرمایا ہے:-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ
 يَّحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

”ہم نے اس امانت کو آسمانوں۔ زمین۔ اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا
 تو انہوں نے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔ اور (دیکھو) انسان نے
 اسے اٹھا لیا۔ بے آدمی، بڑا ہی ظالم اور جاہل ہے۔“

حدیث شریف میں وارد ہے کہ دو فرشتے آواز دیتے ہیں۔ ایک کہتا ہے۔
 اے افسوس! یہ خلقت پیدا نہ ہوئی ہوتی۔ دوسرا کہتا ہے پیدا ہوئی تھی تو جانتی۔

کہ مجھ کو (قضاء و قدر نے) کس لئے پیدا کیا ہے ؟
 پس تو ہوشیار ہو۔ اُرد اپنی چند روزہ زندگی کو غنیمت جان۔ اُس میں خداوند
 تعالیٰ کی طرف توجہ کر۔ تو کس چیز پر دھوکا کھا گیا ہے۔ اور کس اُمید پر بھروسہ
 کر بیٹھا ہے۔ جب عمر کے لئے کوئی خاص مہلت اور مدت مقرر نہیں ہے۔ تجھے
 کیا ہے کہ کس وقت تو اس دنیا سے کوچ کر جاوے گا۔ آج کے دن ہمیشہ کی سعادت
 جستجو سے حاصل ہو سکتی ہے ؟

اور جب بے وقت آجائے۔ جس کی خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے
 یعنی اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ؟
 جب اُن کی اجل آجاتی ہے۔ تو نہ ہی ایک دم (مقررہ وقت سے) آگے ہوتی
 ہے۔ نہ ہی پیچھے ؟

اور ابھی تیرے سب کام اُدھورے ہی ہوتے ہیں۔ کہ تجھ کو عالم دُنیا سے
 اُٹھالے جاتے ہیں۔ اُس وقت تو کیا عذر کرے گا۔ اپنی نجات کے لئے کہ نسبی سند
 پیش کرے گا۔ ماں باپ۔ بی بی۔ بچے۔ بھائی۔ دوست۔ مال۔ مرتبہ۔ شان۔ شوکت
 سب کے سب سعادت کے راستے سے کانٹے کرکٹ ہو گئے۔ اور انہوں نے اصل
 مقصود سے تجھے دُور ہٹا دیا۔ آخر کار سب کو اسی جگہ چھوڑ تہنا خاک کے تلے
 جانا ہے ؟

نقل ہے۔ کہ شاہنشاہ سکندر اعظم نے اپنے آخری وقت میں وصیت
 کی کہ میرے دونوں ہاتھوں کو کفن سے باہر رکھنا۔ انہوں نے اس کا سبب پوچھا۔ اُس نے
 کہا۔ اِس لئے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے۔ کہ دنیا کے جہان سے خالی ہاتھ جانا ہوں
 اور کسی چیز کو اپنے ہمراہ نہیں لے جاتا ؟

پس عبرت کی آنکھ سے دیکھ۔ کہ ہمارے وہ ساتھی، جو دنیا کے مال و دولت
 سے سرور تھے۔ اور جنہوں نے دنیاوی کاموں کے سرانجام دینے میں ایسی
 تدبیریں کی ہیں کہ عقل و نگ اور فکر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کہاں گئے۔ اُن کے
 وجود سے کوئی نشان باقی نہیں۔ اُن کے احوال سے کوئی واقف نہیں۔ تو کل کو ہمارا
 بھی ایسا ہی حال ہوگا ؟

حدیث شریف میں وارد ہے، کہ جب میت کو قبر میں رکھتے ہیں۔ اور عذاب دیتے ہیں۔ تو اُس کے پڑوسیوں کی روحیں آواز دیتی ہیں کہ "اے عزیز! تو ہم سے تھوڑی سی دیر کر کے آیا۔ اور ہم تجھ سے پہلے یہاں پہنچ گئے تھے۔ ہمارا حال دیکھ کر تو نے کیوں عبرت نہ لی ساؤر جو ہم سے تغافل اور سستی وغیرہ ہوئی تھی۔ اُس کا تو نے تدارک کیوں نہ کیا؟ اور اپنی تمام قابلیت کو بیکار چھوڑ دیا۔ اور اپنی عمر کے متاع کو غفلت میں برباد کر دیا۔"

افسوس صد افسوس! ہم بے ہوشوں، بے عقلوں سے، اُس بُری خصلت یعنی بُری خصلتوں کے سوا اور کوئی نیک کام سرانجام ہی نہیں پاتا۔ اور پرے درجہ کی غفلت کے باعث ہم کبھی ہوشیار اور واقف ہی نہیں ہوتے۔ اور اس دُنیا کے فنا پذیر۔ اور نفسانی لذتوں میں ہی خوش دل اور مسرور ہو رہے ہیں۔ ہم نے دین کے خرد میں حرص و شہوت کی آگ لگا رکھی ہے۔

اے حسرت و شرمندگی! ہماری تمام عمر۔ نفسانی لالچوں کی متابعت میں۔ ربانی حکموں کے برخلاف تباہ ہو گئی ہے۔ اور کوئی ایسا کام ہم سے نہ ہو سکا۔ جو ہماری آخری سخاوت کا ذریعہ ہوتا۔ اب جو بڑھاپے کی کمزوری نے ہم پر ڈیرہ ڈال دیا۔ اور وہ جوانی کی طاقت اور اُمتگ جاتی رہی۔ تو سوائے حسرت اور پشیمانی کے اور کیا ہو سکتا ہے۔ پس سب سے بڑھ کر عقلمند وہی آدمی ہے۔ جو اپنے تمام وقتوں کو خدا کی یاد میں محفوظ رکھ کر سعادتوں کے خزانے جمع کرے۔ اور اس چند روزہ زندگی کو نفسانی حرص و ہوا کے برخلاف خدا کے راستے میں قربان کرے۔ کیونکہ نفسانی حرص و ہوا کی متابعت ہی ایک ایسا بڑا کام ہے۔ جو سعادت جاودانی کی روک ہے۔ اور جو انسانوں کو خدا کے راستے سے دور لیجاتا ہے۔ اور لاکھوں خواہشوں کو برخلاف حکم ربانی ہمارے دلوں سے پیدا کرتا ہے۔ اور اپنی فوج کو جس کے بڑے بڑے افسر اور سپہ سالار حرص و ہوا۔ شہوت۔ تکبر۔ بخل۔ حسد۔ غضب۔ ایک کی بات لے کر دوسرے کو لگانا خود بینی وغیرہ ہیں۔ ہم پر مقرر کرتا ہے۔ پس نفس آدمی کا دوست نما دشمن ہے۔ اور ظاہر میں وہ آشنا ہے۔ لیکن دراصل بیگانہ۔ جو آدمی اُس کا مطیع اور فرمانبردار ہو۔ ہزاروں خرابیوں اور بلاؤں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور صغیرے اور کبیرے

رہیو ٹپے بڑے) گناہوں کا ترکب ہو جاتا ہے۔ اور آخرت کی سعادت حاصل کرنے سے بالکل محروم رہ جاتا ہے۔ اگرچہ آج کے دن انسان کو نفس کی بڑائیاں اور مکاریاں معلوم نہیں ہوتی۔ اور جو کچھ وہ حکم دے اُس کے مطابق کرتا ہے۔ لیکن کل دارالجزا یعنی بدلے کے دن کام کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ اور جو کچھ آج کر رہا ہے۔ سب کا سب اپنی آنکھ سے دیکھ لے گا۔ پس جب تک نفس امارہ کی خود رانی، اور میں پن زندہ اور اس کا حکم قائم ہے۔ اسلام کے کارخانے میں خرابی در خرابی ہو رہی ہے۔

جب نفس امارہ کی حالت، نفس مطمئنہ کے رنگ میں رنگی جاتی ہے۔ اور ریاضت و مجاہدہ سے قابو میں آتا ہے۔ تو فرمانبردار اور طریح ہو جاتا ہے۔ اُس وقت انسان کے لئے امن ہی امن ہے اور مقام اعلیٰ علیین ہے۔

قَوْلُهُ تَعَالَى - وَآمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ

لیکن جو شخص اپنے پروردگار کے حضور میں حاضر ہونے سے ڈرا ہو اور اپنے نفس کو شہوت سے روک رکھا ہو۔ پس تحقیق بہشت وہی ہے رہنے کی جگہ۔

یہی تو سبب ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کو۔ کافروں کے ساتھ جہاد کرنے پر بزرگی اور برتری دی ہے اور اپنے صحاب رضی اللہ عنہم اجمعین کو فرمایا :-

رجعنا من جہاد الا صغریٰ جہاد الا کبریا ہم چھوٹے جہاد سے لوٹ کر بڑے جہاد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تاکہ خدا کے حکم کے سوا کوئی کام نہ کرے۔ اور بندگی کے راستے سے انحراف نہ اختیار کرے۔ اور انکار اور سرکشی کو چھوڑ کر چھوٹے دشمن (نفس امارہ) کے مذہب سے بیزار ہو کر خدا کی غلامی اور فرمانبرداری میں آئے۔ اور رات دن رضا الہی میں کوشش کرے۔

پس اس مطلب کو بخوبی سمجھنا چاہئے۔ کہ نفس امارہ اُس وقت قابو میں آتا ہے اور خداوند تعالیٰ کی فرمانبرداری کرتا ہے۔ کہ تو اس کو ریاضت سے پامال کرے۔ اس لئے مفصلاً الذیل چار صفتوں سے بڑھ کر تزکیہ نفس کے لئے، اور کوئی زیادہ کمال

ریاضت نہیں ہے +
 خواجہ عبداللہ سہل تستری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ تمام قسم جو بیا اور نیکیاں
 چار خصلتوں میں رکھی گئی ہیں۔ اور انہیں چار خصلتوں سے خدا کے لوگ۔ ابدال کے درجہ
 تک پہنچے ہیں۔ اس لئے کہ کمال مجاہدہ اور نہایت ریاضت جن سے نفس آثارہ ٹوٹ پھوٹ
 کر ہوا اور صاف ہوتا ہے۔ ان چاروں عادتوں پر ہی موقوف ہے :-

اول۔ کم سونا +

دوم۔ کم کھانا +

سوم۔ کم یونٹا +

چہارم۔ لوگوں کے پاس کم بیٹھنا +

چنانچہ ان میں سے ہر ایک خوبیاں تفصیل وار بیان کی جاتی ہیں +
 جاننا چاہئے، کہ خلوت (تنہائی) کا فائدہ۔ اور عوام کے ساتھ صحبت کرنے کا
 نقصان یہ ہے، کہ لوگوں کے ساتھ ملاپ رکھنے میں لاکھوں فتنے اور بلائیں، اپنا منہ دکھاتی
 ہیں۔ اور غفلت جو تمام بزدختیوں کا سردار ہے، غالب آتی ہے۔ اور بڑی صفتیں مثلاً حسد۔
 کبر۔ غضب۔ ریاء۔ جھوٹ۔ غیبت۔ چغل خوری۔ ڈھینگ مارنا۔ خود بینی۔ خود ستائی
 بناؤ سنگار۔ دنیا کی محبت۔ رتبہ کا لالچ۔ حرص و طمع اور نفاق پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ وہی
 خصلتیں۔ دین کی خرابی اور خداوند تعالیٰ سے دور ہونے کا باعث ہیں۔ اس لئے
 غافلوں کی صحبت میں ایک ایسا اندھیرا چھایا ہوا ہوتا ہے۔ جس کے دل کو سالکان صاف
 دل کے صوا اور کوئی شخص کم ہی جانتا ہے۔ پس جو شخص غافلوں کی صحبت میں بیٹھے تو ان کی
 غفلت کا دھواں دل کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور جو کچھ ان کی طبیعت میں ہے۔
 ان کے اہل صحبت میں سما جاتا ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ اہل معنی بزرگوں نے خلقت کے
 میل جول سے الگ ہو کر گوشہ نشینی کو اختیار کیا ہے۔ اور اپنے دل کے شیشہ کو اندھیرے
 اور کھوٹ سے پاک و صاف رکھا ہے۔ تاکہ خداوند تعالیٰ کا ذکر و فکر اور عبادت حاصل ہو
 اور ان کے دل کا باغ معانی کے ثمرات سے زینت ناک ہو۔ کیونکہ دنیا کے لوگ، حق
 سبحانہ تعالیٰ کے راستہ سے بہکانے اور ہٹانے والے ہیں۔ خاص کر بندی کو تو خلقت
 کے ساتھ بلا ضرورت صحبت رکھنا چاہئے +

پس اسے عزیز اور ہوشیار ہو۔ اور اپنی ذات کو لوگوں کی صحبت سے دور رکھ۔ کیونکہ
اُن کے دلوں میں دنیا کی محبت۔ بد اخلاقیوں۔ اور غفلت اس طرح پر غالب اور قائم ہو گئی ہیں
کہ لوگ اُن کے ساتھ بیٹھیں۔ اُن میں بھی پورا پورا اثر کرتی ہے +

خواجہ ابو الحسن نور علی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ "جس طرح پرکہ ایک نیک بخت
کی صحبت۔ بد بخت میں اثر کرتی ہے۔ اسی طرح پر بد بخت کی صحبت۔ نیک بخت میں بھی اپنا
عمل دخل کرتی ہے۔ اور دل کو سیاہ کرتی ہے +

شیخ شبلی قدس سرہ۔ کو لوگوں نے پوچھا۔ تو خدا سے تعالے تک کب پہنچا۔ فرمایا
اُس وقت جب کہ میں نے چار تکبیریں کہیں۔ انہوں نے پوچھا چار تکبیریں کیسی
ہوتی ہیں +

فرمایا کہ اول میں نے معدیم کیا، کہ تمام خلقت مر گئی ہے۔ سو میں نے اُن کے
جنازہ پر چار تکبیریں پڑھیں۔ نہ میرا اُن کے ساتھ کوئی کام۔ نہ اُن کا میرے ساتھ کوئی
سروکار۔ پس مجھے یقین ہو گیا، کہ عذاب۔ بخشش۔ رحمت کرنے اور روزی دینے والا
فقط خداوند تعالیٰ ہے۔ اگر ظاہر طور پر نفع و نقصان اُن سے تھا بھی۔ تو وہ سب اُسی
(خدا) کی تقدیر کے موافق و مطابق تھا +

نقل ہے۔ کہ ایک شخص نے داؤد طائی کو کہا، کہ مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ فرمایا
دنیا سے روزہ رکھ۔ اور اپنی مرگ کے وقت اُس کو افطار کر۔ لوگوں سے اس طرح پر بھاگ
جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں +

اور خواجہ حسن بصری قدس سرہ فرماتے ہیں۔ تو ریت میں مذکور ہے۔ جب انسان
فناخت کرتا ہے۔ تو بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اور جب خلقت سے گونشینی اختیار کرے
تو سلامت رہتا ہے +

ایک امیر نے حاتم اصم کو کہا، کہ آپ کو کچھ حاجت ہے تو فرمادیں مجھے کہ میں اس کو
پورا کروں۔ فرمایا کہ ہاں ہے۔ اُس نے کہا وہ کیا ہے۔ فرمایا کہ نہ تو مجھے پھر دیکھ اور نہ میں
تجھے پھر دیکھوں +

فضیل قدس سرہ نے کہا۔ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے تو میرے دل میں ایک
طرح کی خوشی آتی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ دن نکلنے تک گوشہ میں بیٹھوں گا۔ اور لوگوں کے

پریشان کئے بغیر۔ خداوند تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو گا۔ اور جب دن کی روشنی نمودار ہوتی ہے۔
ذمیرے دل میں ایک قسم کا رنج پیدا ہوتا ہے، کہتا ہوں۔ کہ اب لوگ مجھ کو یاد حق سے روک
دیئے۔ اور اپنی طرف مشغول کریں گے۔

نعمان حکیم کو لوگوں نے پوچھا، تو تو ایک گڈریہ تھا۔ اس درجہ تک (جس پر ثواب
ہے) کو نسی طاعت سے پہنچا۔ اُس نے کہا سچ بولنے، چپ رہنے، بُری صحبت سے
پرہیز کرنے سے۔

پیر بسطامی قدس سرہ نے فرمایا کہ خداوند تعالیٰ کے پہچاننے کی یہ علامت ہے
کہ خلقت سے متنفر اور ہمیشہ چپ چاپ رہے۔

بیچھے معاذ قدس سرہ نے کہا۔ کہ اکیلا رہنا، صدیقیوں کی عین ارزو ہے اور خدا
کے ساتھ جو گر ہونا، مطلب ان کا ہے۔ پس دیکھ اور اچھی طرح نگاہ کر کہ خداوند تعالیٰ
کی درگاہ کے مقرب لوگ خلقت سے کس طرح بھاگتے تھے۔ اور لوگوں کی صحبت سے
بیزار ہو کر اور تمام آفتوں سے چھوٹ کر گنہگار کے گوشہ میں، ربانی رضامندی انہوں نے حاصل
کی۔ اور خاص بندوں میں داخل ہوئے۔ اور اکیلا پن کو مجلس آرائی سے بہتر جانا۔

اس زمانے میں بعض کچھے فقیر۔ جن کو شربت فنا اور بقا سے مست تک نہیں۔ لوگوں
کو اپنی طرف مائل کرنے کے لئے کیا کیا مکاریاں عمل میں لاتے ہیں۔ اور کیسے حساب
پھیلاتے ہیں۔ اپنی دنیاوی عزت اور اقبال اور خلقت کو اپنی طرف رجوع کرنے کے
لئے کیا کیا تدبیریں جاری کرتے ہیں۔ اور جو وقت کہ نیک عملوں کے کرنے کا تھا، اس
کو رائیگاں اور برباد دیتے ہیں۔

افسوس صد افسوس! وہ نہیں جانتے، کہ شیخی کی یہ کروفر۔ اور شائخی کا یہ طمطراق
اور تزک و شان۔ جس میں صدق و صفا کی بُو تک نہیں۔ کل کو کسی کام نہ آئیگا۔ اور صدق و صفا
کے حاصل کئے بغیر۔ فنا اور بقا کا درجہ۔ اور شائخ اور ایسا اللہ کے طریقوں پر چلنے کے
سوائے سعادت کا دروازہ اُس پر ہرگز نہ کھولینگے۔

وہ جماعت جو خلقت سے عزت و اقبال چاہتی ہے اور لوگوں کی مدح سرائی
سے خوش ہو جاتی ہے، وہ خلقت کے پر وہ میں اپنے حسب مراد نفس، خدائے تعالیٰ
کے فیض و رحمت کی نظر سے دور جا پڑے۔ اور خدا کے تقرب کی بزرگی شرفِ بیاب

نہیں ہوئے ❖

لیکن کالمین اہل معنی کے نزو ویک گوشہ نشینی کے یہ معنی ہیں۔ کہ سالک ایسے درجہ کو پہنچ جائے۔ کہ اپنی ذات میں گوشہ گیر ہو۔ یعنی ماسوائے اللہ سے چھوٹ کر اور حق تعالیٰ میں غامی ہو کر خدا کے جمال بے مثال میں ایسا محو و مستغرق ہو۔ کہ اُس کے نزو ویک صحبت اور خلوت یکساں ایک سی ہو جائیں۔ اور ایک عمیق سمندر کی طرح کسی قسم کی میل سے گدلا نہ ہو۔ اگر اُس کا ظاہر لوگوں کے ساتھ ہو۔ مگر اس کا دل حضرت ذوالجلال کے ملاپ سے اُس کے جمال کے چمکاروں سے مالا مال ہو۔ یہاں تک کہ عارفوں کی منزل گاہ وہاں ہے۔ جہاں پر کسی غیر آدمی کا گذر تک نہیں۔ بلکہ اُن کی ذات کو بھی اپنی خبر نہیں ہے۔

یہی گنجے بے دوو بے دام نیت
جز بخلوت گاہ حق آرام نیت

"کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جہاں درندے اور پھندا نہ ہو، خداوند تعالیٰ کی خلوت کے سوائے کہیں بھی آرام نہیں ہے" ❖

اگر اس مقام سے ذرہ نیچے اتر آویں اور دل کو خلقت کی طرف لائیں۔ تو بھی قَابِئَاتُ تَوَلَّوْا قَشْرًا وَجَدَ اللّٰهُ یعنی جدھر مُنہ کرو ادھر ہی خدا ہے۔ کے مقام میں ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک چیز میں اُس پاک ذات خداوند تعالیٰ کا ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور غیر کا انہیں خیال بھی نہیں ہوتا۔ اور کسی مخلوق میں سوائے اُس ذاتِ حق کے نہیں دیکھتے ❖

دوم۔ کم کھانا۔ سوائے اس کا یہ فائدہ ہے کہ جو شخص اپنے معدہ کو خالی رکھے اور تھوڑا کھانے کا عادی ہو جائے۔ اُس کا دل الٰہی فیض کے واردات کے قابل ہو جاتا ہے۔ اور شہوت اور حرص نفسانی اُس پر غالب نہیں آتی۔ اور ہمیشہ با وضو رہتا ہے اور سُستی۔ نیند۔ کاہلی وغیرہ اُس پر غلبہ نہیں پاسکتیں۔ اور خدا کی خلقت پر شفیق اور رحمدل ہوتا ہے۔ اور جس قدر عبادت کرے لذت پاتا۔ اور شیطان اُس سے بھاگتا ہے ❖

نقل ہے۔ کہ شیطان کہتا ہے کہ جو شخص پر شکم نماز میں ہو۔ اُس کے ساتھ

بنگلیر ہوتا ہوں۔ اور جو شخص بھوکا منیر میں ہو، اُس سے بھاگتا ہوں۔
حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ نے فرمایا۔ ”جو شخص بہت کھانا کھاتا ہے۔
اُس کے معدہ سے دھواں اُٹھتا ہے۔ اور فیض کے چشمہ کو بند کر دیتا ہے۔ اور پاک
نوحیوں جو فیض کا ذریعہ ہیں۔ قلب کے مقابل نہیں ہوتیں۔ یہ بات مقرر ہے کہ جب تک معدہ
خالی نہ ہو۔ دل پاک نہیں ہوتا۔ پس جو دل کہ پاک و صاف نہ ہو۔ وہ رحمت الہی کا
کہاں مورد و محل ہو سکتا ہے۔“

اور بایزید بسطامی قدس سرہ السامی کو لوگوں نے پوچھا کیا سبب ہے کہ تو بھوکا
رہنے کی اتنی تعریف کرتا ہے؟ فرمایا۔ ہاں۔ اگر نفس عیون بھوکا ہوتا۔ تو یہ (کلمہ)
انا ربکم الا علیٰ ربی علیٰ ربی اعلیٰ رب ہوں) نہ کہتا۔ اور اگر قارون بھوکا ہوتا تو ہرگز
سرکش نہ ہوتا۔ پس یہ نفس پلید۔ پلید حرکات سے باز نہیں آتا۔ اور غرور اور میں پن
کے دعوے سے سوا بھوکا رہنے کے۔ رُک نہیں سکتا۔“

نقل ہے۔ کہ جب خداوند تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا۔ اور حاضر کیا۔ تو اس کو خطاب
فرمایا کہ میں کون ہوں۔ نفس نے جواب دیا انت انت وانا انا (تُو۔ تُو۔ اور میں میں)
پس چند برس اُس کو آگ کا غذاب دیا گیا۔ پھر باہر نکالا۔ اور پوچھا۔ تو پھر بھی اُس نے
یہی جواب دیا۔ یہاں تک کہ جس قسم کے غذاب سے اُس کو سزا دی گئی۔ اُس نے خدا
کی ربوبیت کا اقرار نہ کیا۔ جب فاقہ اور بھوک کے غذاب میں گرفتار کیا۔ اور پھر اُس سے
پوچھا گیا۔ تو اُس نے جواب دیا۔ انت الذی لا اله الا انت الواحد القہار۔
(تُو وہی ہے کہ تجھ واحد قہار کے سوا کوئی معبود نہیں ہے)۔“

پس بھوک میں یہ خاصیت ہے کہ نفس امارہ کو مٹھنہ کے درجہ تک پہنچا
دیتی ہے۔ اور بندگی اور فرمانبرداری لاتی ہے۔“

لیکن راستہ کے عبید کرنے والے (سالک) کو چاہئے۔ کہ اعتدال کا راستہ
ہاتھ سے نہ دے۔ اس لئے اگر پیٹ بھر کر کھاوے گا۔ تو فیض الہی کا راستہ بند ہو جائیگا۔
اور اگر طعام کھانا چھوڑ دینگا، تو کمزوری اور ناتوانی اُس پر غالب آجائیگی۔ اور عبادت
کسب کمالات وغیرہ سے محروم رہ جائیگا۔ اور اعتدال یعنی درجہ اوسط یہ ہے۔ کہ نہ
تو بہت سیر ہو کر کھائے۔ نہ طعام کھانا ہی چھوڑ دے۔ اس لئے کہ خداوند تعالیٰ نے

قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ کَلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا۔ یعنی کھاؤ پیو اور یہودہ اصراف نہ کرو) کا حکم دیا ہے۔ خیرا کلا مور او صطہا (ہر ایک کام میں میانہ روی بہتر ہے)۔
 مجیب ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ ایک آدمی جس نے کھانا ترک کر دیا۔ اور دوسرا آدمی جس نے چند لذت دار کتے لے کر طعام سے ہاتھ کھینچ لیا۔ ان دونوں میں سے دوسرا پہلے سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ یہ دوسرا طریق نفس پر بہت ہی شاق اور نہایت ہی سخت گذرتا ہے۔ سعدی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

نہ چنداں بخور کز دہانت براید

نہ چنداں کہ از ضعف جانب براید

یعنی اتنا ہی نہ کھا۔ کہ تیرے منہ سے باہر نکلنے لگے۔ اور اتنا بھی نہ ہو کہ کمزوری کے

باعث تیری جان نکلنے لگے"۔

بعض متقدمین مشائخ کے رسالوں میں لکھا ہے کہ کھانے کی اشیاء درجہ اعتدال کی رعایت رکھنا۔ اور اوسط پر کار بند رہنا۔ اپنے مطالب کے حاصل کرنے کے لئے کافی ہے۔ اور جب تک سخت بھوک نہ لگے۔ کھانے کو ہاتھ نہ لگائے۔ کیونکہ سانس کو بھوک غالب آئے بغیر، طعام کھانا حرام ہے۔

مولانا جلال الدین رومی کو لوگوں نے پوچھا۔ کیا وہ وردیش گناہ تو نہیں کرتا۔ جو پاک

اور شبہ سے خالی، لقمہ کھاتا ہے"۔

فرمایا۔ جو شخص حرام کی روٹی کھاتا ہے۔ تو وہی صفتیں اس میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اُس کے دل درُوح پر حاکم ہو جاتی ہیں۔ شیطان اُس پر قابو پاتا ہے۔ اور جھوٹے خطروں سے اُس کے دل پر سیاہی ڈالتا ہے۔ اور طالب کے دل کی تسلی اور ذوق و شوق کو برباد کرتا ہے۔

اس زمانہ میں خدا کے راستہ کے بیشمار طالب، روٹی کھانے میں احتیاط نہیں کرتے۔ اس لئے معنیوں کے بھیدوں کا ظہور۔ و قلب کی صفائی۔ اور ذوق و شوق بہت ہی کم پاتے ہیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ خداوند تعالیٰ فرماتا ہے۔ جو لوگ حرام کھانے سے

پرہیز کرتے ہیں۔ مجھے شرم آتی ہے کہ ان سے حساب لوں"۔

اور اگر حلال اور پاک بل سکے۔ تو اتنا ہی کھائے کہ عبادت کی قوت حاصل ہو سکے
اس لئے کہ نفس کو اتنا ہی دینا جائز ہے +

چونکہ آدمی کا بدن بمنزلہ سواری کے ہے۔ اور سوار کا گھوڑا اگر کمزور ہو جائے تو کام
کے قابل نہیں رہتا اور راستہ نہیں چل سکتا +

اور طعام کھاتے وقت اپنے دل کو خداوند تعالیٰ کے سامنے حاضر رکھے۔
اور غفلت سے نہ کھائے۔ کہ نیک کاموں کا بیج۔ انسانی جسم میں بونا۔ لقمہ کا ہی استعمال
ہے۔ اگر غفلت سے کھایا جاوے۔ تو ممکن نہیں ہے۔ کہ باطنی اطمینان اور دل کی
تسلی حاصل ہو۔ بلکہ کھانا پکانے والا سالک ہی ہو۔ جو با وضو ہو۔ اور کھانا پکاتے وقت
سوائے یا بحق، کوئی اور بیہودہ کلام نہ کرے۔ تاکہ اس کے اندر کی سیاہی کھلنے میں
اثر نہ کرے +

سوم۔ (خاموشی) چپ چاپ رہنے کا یہ فائدہ ہے کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ عبادت کے دل حصے ہیں، جن میں سے ذہنی خاموشی اور ایک
حصہ ان سے علاوہ عبادت ہے۔ یہی باعث ہے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے
ذہن مبارک میں کنکریوں کو دبا دبانے رکھتے تھے۔ تاکہ کسی کے ساتھ بات نہ کی جائے۔ کیونکہ
زبان میں وہ وہ آفتیں ہیں۔ جو کسی انسان کے عضو میں نہیں ہیں۔ جو سختی آدمی کے سر پر
آتی ہے۔ اس بے لگام زبان کے باعث سے ہی آتی ہے۔ اور جو کالک کہ دل میں
بڑھتی ہے۔ بہت باتیں کرنے سے ہی بڑھتی ہے +

نقل ہے۔ کہ جس دن خدا نے آدمی کے منہ میں زبان کو پیدا کیا۔ آواز دی
کہ اے زبان! تیرے پیدا کرتے کا صرف اسی قدر مطلب ہے، کہ تو میرے
نام اور میرے کلام کے سوائے اور کچھ نہ کہے۔ اگر تو نے اس کے برخلاف کیا۔
تو خود اپنے تئیں اور دیگر تمام اعضا کو ہلاکت میں ڈالے گی۔ اس لئے۔ کہ تو (اے زبان!)
آدمی کے بدن کے تمام اعضا کی رئیس اور سردار ہے۔ اگر سردار نیک ہو۔ تو جو لوگ
اس کے مطیع ہیں وہ بھی نیک ہوتے ہیں۔ اور اطمینان اور آرام کے جھولے میں
بیٹھتے ہیں +

پس سالک کو لازم ہے کہ زبان کے مرغ کو منہ کے پنجرے میں بند رکھے

اور اعمال ناموں کے لکھنے والوں کو بیکار چھوڑے۔ اور کم آزاری کو اپنا شعار بنائے تاکہ تمام آفتوں سے چھٹکارا پائے۔ اور صغیرے اور کبیرے گناہوں یعنی لعنت کرنے گلہ گزاری۔ جھوٹ بولنے۔ بات لگانے۔ گالیاں سنانے۔ فخر اور تمسخر کرنے۔ کلمات کفر بکنے وغیرہ سے بچی رہے +

حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک ایمان مستقیم اور درست نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ زبان ٹھیک اور درست اور اپنے قابو میں نہ ہو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ دسویں جوہر ہمارے لئے سب عبادتوں سے زیادہ آسان ہے۔ یعنی زبان کو خاموش رکھنا۔ اور نیک خوئے۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا۔ کہ انسان کے اکثر گناہ زبان ہی میں ہیں۔ جیسا کہ سالک کو بہت کھانا پینا، منع ہے۔ ویسا ہی، بہت سی باتیں کرنا بھی، منع ہے۔ اس لئے کہ بہت باتیں کرنے سے انسان کے دل کا آئینہ دھندلا ہو جاتا ہے اور اس کی تائیدی ذکر الہی کی لذت اور دل کی اطمینان کو بگاڑتی ہے۔ اس لئے اہل معنی بزرگوں کو جو کثرت کلام کی آفتوں کا علم حاصل ہوا۔ سو سوائے خاص ضرورت کے خاموشی کی تمہر اپنی زبان سے نہیں اتارتے۔ اور بیوہ کلام سے زبان کو آلودہ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس بات کو یقین دل سے جان لیا ہے کہ خاموشی میں بہت سے نفعے اور کثرت کلام میں بے شمار مصیبتیں اور ان گنت مُصِرتیں مرکوز ہیں۔ پس جس بات میں کسی قسم کا دینی اور دنیوی فائدہ نہ ہو۔ بلکہ اُلٹا دکھ و درد، اس کے بیان کرنے میں کیوں لب ہلائیں۔ ؟

اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو کسی مومن بندہ کو خاموش اور مستین دیکھے، تو اس کے ساتھ مل بیٹھ۔ کیونکہ وہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس لئے کہ کم بولنا صاحب رتبہ بزرگوں کا شعار ہے، اور باعزت لوگوں کا طریق۔ اور یہ بات اکثر جگہوں میں دیکھی گئی ہے۔ کہ بڑ بکواسیوں کی کہیں بھی عزت نہیں۔ اور کثرت کلام کرنے سے سوائے دماغ سوزی اور سخت دلی کے کچھ حاصل نہیں کرتے۔ پاک دل عارف لوگ جو خداوند تعالیٰ کی درگاہ کے انوار کے شہود میں غرق ہیں۔ قصہ خوانیوں اور لغو حکایتوں کے بیان کرنے سے اپنی زبان کو روکے رکھتے ہیں۔ رباعی

دانی کہ چرا اہل زبان خاموش اند در نکتہ دل مجو خودے کوشند

مے از کف دست و بر نفس مینوشند سرے بازند و ستر حق مے پوشند
 کیا تجھے خبر ہے، کہ اہل زبان کیوں خاموش ہیں؟ دل کے نکتہ میں اپنی ذات کو
 بچو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نفس (آواز) پر رفق ہانے کی خوشی میں، ہتھیلی میں
 لے کر شراب پیتے ہیں۔ اور خدا کے اسرار چھپانے میں۔ اپنے سر پر کھیل جانا ان کا
 (اصلی کام ہے) +

لیکن بعض مقاموں میں چپ رہنے کی جگہ کلام اچھا ہے۔ کیونکہ کلام کرنا یہی
 ہر ایک جگہ میں ہر اہل اور نہ ہی اچھا ہے۔ بلکہ ایسا کرنا کسی جگہ خراب ہے اور کسی جگہ گلزار ہے
 اگر کسی نیک کام کے لئے بقدر ضرورت بات کہی جاوے، تو کچھ منع نہیں ہے۔ مثلاً
 دو بگڑے دلوں میں صلح کر دینا۔ دین کی درستی کے لئے وعظ و نصیحت کرنا۔ ایک
 سدا ان بھائی کی سفارش کرنا یا کسی محتاج کے لئے کلمہ خیر کہنا۔ مگر اس میں بھی اختصار
 مد نظر ہو۔ اور طول کلامی نہ ہو +

قَوْلُ الْعَالِي الْاٰخِرِ فِي كَسْبِ اَمْنٍ مِّنْجُو لِحْمِ الْاَمْنِ اَمْرٌ بِصِدْقَةٍ
 اَوْ مَعْرِوْفٍ اَوْ اِصْلَاحِ بَيْنِ النَّاسِ +
 یعنی بات کہنے میں بھلائی نہیں۔ مگر خیرات کے لئے حکم دینا۔ اور لوگوں میں
 اصلاح کرنے اور نیکی کا کام فرمانے میں +

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص مجھ پر اور خدا پر ایمان
 لاوے۔ اس کو لازم ہے کہ اچھی بات کہے۔ یا خاموش رہے +
 حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لوگوں نے کہا۔ کہ ہمیں کوئی بھلائی کی ایسی بات
 سکھائیے۔ جس کے ذریعہ سے بہشت ہمارے نصیب ہو۔ فرمایا۔ باتیں کرنا چھوڑ دو
 انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہم سے ہو نہیں سکتا۔ فرمایا کہ پھر (کم سے کم) اچھی بات کے
 سوائے نہ کہا کرو +

لیکن جاننا چاہئے کہ اس کا مطلب۔ زبان کو اپنے بس میں رکھنا ہے۔ اور
 اہل معافی کا یہی مشرب ہے۔ کہ جس طرح زبان خاموش ہو، اسی طرح دل بھی خاموش ہو۔
 یعنی انسان کی خیالی طاقت ماسوے اللہ سے خالی اور فارغ ہو۔ اور کسی وقت میں بھی دل
 میں وہی صورتیں پیدا ہوں +

اور اگر دل نفسانی باتوں سے بھر پور ہو۔ تو پھر زبان کو خاموش کرنے سے کیا حاصل ہو سکتا ہے ؟

حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ فرماتے تھے۔ کہ خاموشی تین صفتوں سے خالی نہ چاہئے۔ جو دل خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے نام سے گویا ہو گیا ہو۔ اس سے ذکر الہی جاری رہنا۔ ماسوائے اللہ کے اندیشوں اور تفکرات سے اپنے دل کو نگر رکھنا۔ تاکہ دنیا کی صورتیں ہرگز دکھائی نہ دیں ؟ جو واروات دل پر گندی ان کے احوال کا مشاہدہ جاری رہے ؟

اے عزیز! جب تک ماسوائے اللہ کا خیال دل دور نہ ہو۔ اور مشاہدہ کے سمندر میں ہمیشہ کا استغراق واقعہ نہ ہو۔ مطلب کا حاصل ہونا محالات سے ہے ؟
چہارم۔ کم سونے کا فائدہ۔ جانا چاہئے کہ رات کے جاگنے کی دولت اس شخص کو نصیب ہوتی ہے، جو ازلی سعادت مند ہو۔ اور خدا کا عشق و محبت اس پر غالب ہو۔ اس لئے، کہ رات کو جاگنا اور نیند کی حلاوت سے درہم برہم ہونا (بڑے ہی) بہادروں کا کام ہے۔ اور نفسانی حرص و ہوا کی مخالفت کرنا (خداوند تعالیٰ کے) ہمرازوں کا طریق ہے ؟

رات میں ایک ایسی خاصیت ہے کہ دن میں قطعاً پائی نہیں جاتی۔ اس لئے کہ اگر کوئی شخص اطمینان دل کے ساتھ رات کی ایک گھڑی، خدا کی یاد میں بسر کرے۔ تمام دن کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس لئے خدا کی رحمت کا نزول۔ اور عبادت کی قبولیت زیادہ تر رات ہی کو ہوتی ہے۔ اور خدا کی بخشش مشتاقوں کے لئے غیروں کی نظر سے پوشیدہ، رات ہی کو ہوتی ہے۔ پردہ کا اٹھنا اور عاشقوں کے ملاپ کا وقت رات ہی کو ہوتا ہے۔ عابدوں کی عبادت کے فراغ کا مقام۔ اور خدا کے ذکر کرنے والوں کے آرام کا موقعہ رات ہی ہے۔ اس لئے کہ عاشقوں کے لئے رات کا وقت ایک ایسا خلوت خانہ ہے کہ اس بے نیاز خدا کی درگاہ میں غیروں کے پریشان کئے بغیر اپنے راز و نیاز عرض کرتے ہیں۔ سعدی علیہ الرحمۃ۔ قطعہ

شب تار یک دوستان خدا می تبا بد چو روز نشندہ
دائیں سعادت بزور بازو نیست تازہ بخشند خدا بخشندہ

خدا کے دوست کی اندھاری رات ایسی ہی روشن ہوتی ہے۔ جیسے روز رختاں اور یہ سعادت و صیغہ گامستی کی بدولت حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک کہ وہ واہب العطا یا اپنی خاص عنایت سے عطا نہ فرمائے۔

اے عزیز! تمام اولیاء اللہ، اور سب کے سب اہل اللہ، جو خدا تک پہنچے ہیں۔ تو وہ اس بات پر متفق الہی ہیں کہ کوئی طالب رات کو جاگنے بغیر اپنے مطلب کو نہیں پہنچا۔ اور کسی سالک نے عبادت کا غریبہ اور سعادت کا گنجینہ شب بیداری کے سوا حاصل نہیں کیا۔

دولتِ شبگیر خواہی خیر شب را زندہ دار

خفتہ نابینا بود دولت بہ بیداری رسد

”اگر تجھے دولتِ شبگیر چاہئے، تو اٹھ اور رات رات بھر جاگتا رہ۔ سو یا ہو شخصِ رگویا) اندھا ہوتا ہے۔ اور دولتِ خدا کو جاگتا ہی پاتا ہے۔“

اس لئے دن کو لاکھ در لاکھ مصیبتیں اور فتنے خدا کی یاد کو تباہ کرنے والے انسان کے سامنے آتے ہیں۔ اور دل کو پریشان اور کالا کر دیتے ہیں۔ اور رات کو آرام اور اطمینان کے سوائے کسی قسم کا تفرقہ سامنے نہیں آتا۔ پس سالک کو لازم ہے۔ کہ اپنے کام کی بنیاد رات ہی میں مضبوط کرے۔ اور اور کوئی سیاہی اور دھندلا پن دن کا اثر نہ کرنے پائے۔

یہی باعث ہے، بہت سے سارکانِ طریقت اور بہادرانِ میدانِ حقیقت نے بیسیوں برس اپنی ہپیٹوں زمین پر نہیں لگایا۔ اور صبح کی نماز عشا کے وضو سے ادا کرتے رہے ہیں۔

نقل ہے۔ کہ خواجہ اویس کرنی قدس سرہ تمام رات صرف ایک ہی رکوع سے گزار دیتے۔ اور دوسری رات کو صبح تک ایک ہی سجدہ سے بسر کرتے۔ لوگوں نے پوچھا۔ کہ اے اویس، اتنی لمبی رات تو ایک ہی حالت میں گزار دیتا ہے۔ کیا تجھ میں اس قدر طاقت ہے؟ فرمایا۔ لمبی رات کہاں ہے! افسوس ازل سے اب تک ایک ہی رات ہوتی، تاکہ آخری سجدہ ایک ہی ہو جاتا۔

خواجہ ستری سقلی سرہ کو پورے ستر برس کسی نے سونے کی حالت میں

نہ دیکھا۔ مگر موت کے وقت ✽

علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمیشہ فجر کی نماز، عشا کے وضو سے پڑھتے ✽

شیخ علاؤ الدین خوارزمی ۱۲ برس تک ایک ہی وضو سے پانچوں وقتوں کی نمازیں

پڑھتے رہے ہیں۔ اور پندرہ برس تک اپنی پشت زمین پر نہ لگائی ✽

امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ۲۳ برس تک فجر کی نماز عشاء کے وضو سے

ادا کرتے رہے ✽

غرضکہ زمانہ سلف کے حضرات مشائخین نے ایسی ایسی ریاضتیں اپنی جانوں پر

گوارا کی تھیں جن کا ایک شمعہ اور پر عرض ہوا، تب جا کر کہیں اصلی مقصود پر پہنچے ہیں

لیکن اس زمانہ میں چونکہ لوگوں کی ہمتیں پست ہو گئی ہیں۔ اس لئے رات کے پہلے حصے

کا ایک پہر اور آخری حصے کے دو پہر جاگتا رہے۔ اور تمام رات میں صرف ایک پہر

(۳ گھنٹے) نیند کرے۔ قولہ تعالیٰ کا ذوق لیل من اللیل ما یحجون۔ یعنی "وہ

(خدا کے بندے) رات کو کم سوتے ہیں" ✽

لیکن آدمی کا نفس کئی ایک سالوں سے نیند کا عادی ہو رہا ہے۔ اس لئے

دفعۃً ہی بیداری کی دولت کا حصول، بہت ہی مشکل دکھائی دیتا ہے۔ پس جس شخص

کو اس سعادت کی خواہش ہو۔ اسے چاہئے کہ دوپہر کے وقت میں خواب قیلولہ

کرے۔ اس لئے دوپہر کے وقت تھوڑا سا نیند کرنا۔ طبیعت کو راحت

اور دماغ کو مضبوط کرتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عادت

اسی پر تھی ✽

رات کو کھانے پینے کا کم استعمال کرے۔ اور سونے کا بچھونا یا بستر بہت

نرم۔ ملائم اور تکلف دار نہ بنائے۔ تاکہ جاگتے وقت اور سواری پیش نہ

آئے۔ اور نفس بہانہ جو کہ بوجھ اور کاہلی نہ معلوم ہو۔ سونے سے پہلے وضو کے لئے

پانی۔ سواک۔ جائے نماز، اپنے سامنے موجود رکھے۔ اور نماز عشا پڑھ کر لیٹ جائے

مگر رات سے پہلے جاگ پڑے۔ ایسا نہ کرے کہ پہلی رات تو جاگتا رہے

اور رات کے پچھلے حصے کی فصیلت کو فوت ہی کر دے۔ اس لئے کہ رات بھر ثواب

کی نعمتوں کے دسترخوان اللہ تعالیٰ کی درگاہ کے فضل و رحمت کے خزانوں سے

شب بیداری کرنے والوں کے لئے آراستہ اور بچھے رہتے ہیں۔ اور رات کے پچھلے حصہ میں بانٹتے ہیں۔ تو بانٹنے کے وقت اپنے تیش حصہ لینے سے محروم نہ رکھے اور اگر نیند کرے تو لازم ہے کہ اس میں تین طرح کی نیت کرے:-
 اول۔ مستی اور کاہلی کے دفعہ کرنے کے لئے میری عبادت کی قوت تیز ہو جائے *

دوم۔ میں اس لئے سونے لگا ہوں۔ کہ کوئی گناہ اور نافرمانی میرے وجود

سے سرزد نہ ہو *

سوم۔ کرانا کا تبین کو (یہ) لحظہ بھر آرام اور اسودگی حاصل ہو *
 لیکن اس مقام پر ایک بہت ہی باریک مطلب ہے۔ اس کو کان لگا کر سن۔ سالک کو لازم ہے۔ کہ باوصف اس ریاضت اور مجاہدہ کے عجز و نیاز کا طریق ہاتھ سے نہ دے۔ اور اپنی ذات کو نیستی کی قید میں مقید سمجھے۔ اعد اپنے نیک عملوں کو بقدر و قیمت خیال کرے۔ بلکہ اعمال کو تمت سے متم کر کر ان پر کچھ بھی التفات نہ کرے اور اپنے دل میں یقین کرے۔ کہ نجات (خدا کی) عنایت اور فضل سے ہے۔ کسبِ عمل سے نہیں ہے۔ بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل و رحمت پر منحصر ہے۔ خدا پناہ بخشے اگر کسی کی اپنے اعمال پر نظر ہو۔ تو وہ مدعی ہے۔ جو اپنے نفس کو اس (عمل) کے نظارہ سے خوش کرتا ہے۔ غرضیکہ اپنے عملوں پر نظر ڈالنا چھوڑ دینا چاہئے۔ نہ کہ عملوں کا ہی چھوڑ دینا *

پیر ہر اقدس سرہ نے فرمایا۔ کہ عمل کو ترک نہ کر ہاں اس کو کچھ وزن نہ دے *
 پس بہادر وہی ہے کہ عمل بہت کرے۔ اور ان کو بہت تھوڑا جانے۔ بلکہ کئے ہوئے کو ناکیا ہوا جانے۔ تاکہ اس پر (غور کی) نگاہ نہ پڑے۔ اور تکبر اور غرور

پیدا نہ ہو *

اکابران دین نے کہا ہے۔ کہ اخلاص اُسے کہتے ہیں کہ اپنے اعمال کو اچھی نگاہ سے دیکھنا تجھ سے دُور ہو جائے۔ یعنی عملوں کو تو اپنی ذات میں دیکھ جانے پس جو طاعت غرور اور خودی لاوے، ایسی عبادت کرنے سے نہ کرنا بہتر ہے۔ اس لئے خودی ہی ایک ایسی چیز ہے۔ جو کل کاموں سے زیادہ تر بڑا کام اور کل فعلوں سے زیادہ تر

بڑا فعل ہے۔ بیت

بسیار کوشش اندک عداں صد بار بکن نلے یکے داں

”کوشش بہت کر لیکن اُس کو تھوڑا جان۔ سو دفعہ کر اور ایک دفعہ ہی (اُس کو)

جان“

اے عزیز! جاننا چاہئے، کہ جو سالک اپنے اعمال سے قطع نظر کرے بلکہ

اپنی عبادت کو معصیت کے رنگ میں نہ جانے۔ اُس کو مردوں (پاک لوگوں) کا درجہ حاصل نہیں ہوتا۔ نہ یہ کہ رات کو دور کوت نماز کر کر دن کو اُس پر گھمنڈ کیا کرے +

خواجہ بیچے سری قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ جو ان مرد وہ (نیک ذات) ہے۔ جو

پورب سے لے کر پچھم تک ساری زمین کو اپنے سجدہ سے بھر دے۔ اور اپنے دن

و رات کے تمام وقتوں کو عبادت (الہی) میں صرف کر دے۔ اور تو بھی اپنی ذات کو

مفلس اور بیوا یقین کرے۔ اور عبادت کے ولولہ میں اپنی ذات کو کسی سے بہتر اور

بزرگتر نہ جانے۔ اور نہ ہی اپنی زہد و عبادت کی لوگوں میں تشہیر کرتا پھرے +

افسوس یہ لقمہ بڑے بڑے شہبازوں کے لائق ہے۔ پھر ہر ایک چڑیا کے

منہ میں کیسے سما سکتا۔ اور حلق سے کیسے نیچے اتر سکتا ہے۔ کیونکہ بہت بڑے عامل

کم گو اور اپنی عبادت سے شرمندہ اور شرمسار ہوتے ہیں۔ اور اپنے مال و اسباب کو

راستہ کے لٹیروں سے ثابت لے جاتے ہیں +

کسی بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ طاعت اور معصیت آفت سے خالی نہیں

بہت سی بندگیاں، بندہ کو خدا سے دُور لے جاتی ہیں۔ اور بہت گنہگاریاں، خدا

کے نزدیک +

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا۔ وہ کونسی طاعت ہے

کہ بندہ کو خدا سے دور کرتی ہے۔ اور کونسی معصیت ہے کہ بندہ کو خدا کے نزدیک

کرتی ہے۔ فرمایا۔ وہ طاعت جس کا اوائل امن سے ہو۔ مگر انجام کار خود بینی۔ وہ بندہ

کو خدا سے دور کر دیتی ہے۔ جیسے شیطان۔ اوائل میں اُس نے کس غضب کی طاعت

کی۔ مگر آخر کار خود ہی آگئی۔ جس نے صرف کام ہی نہ بگاڑ دیا۔ بلکہ ہمیشہ کے لئے

لعنت کا طوق اس کے گلے میں پڑا اور وہ معصیت جس کا اوائل ہولناک ہو۔ مگر انجام کا

عذر و توبہ۔ بندہ کو مقرب بارگاہ الہی بنا دیتی ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام جس نے پہلے بے فرمانی کی تھی۔ اور انجام کار عذر و توبہ *

یہی تو باعث ہے، کہ اکابران نے دین نے فرمایا ہے۔ وہ گناہ جو عذر کے ساتھ ہو۔ اُس طاعت سے بہتر ہے جو خودی و تکبر کے ساتھ ہو۔ اس لئے کہ جب بندہ خدائے تعالیٰ کے حضور میں نہایت شرمساری اور عجز و زاری کے ساتھ رجوع لاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی مغفرت کے ساتھ اُسے پیش آتا ہے *

کسی بزرگ نے لوگوں کو پوچھا۔ کہ سب سے بڑا عالم و نسیا میں کون ہے؟ فرمایا "وہ گنہگار جو خدا سے ڈرتا ہے۔" لوگوں نے کہا۔ کہ سب سے زیادہ جاہل کون ہے؟ جواب دیا "وہ مطیع جو نڈر ہو" *

ہاں واقعی بیباکی کا نتیجہ ضرر و مصیبت اور سختی میں ڈالتا ہے۔ اور ڈرتے رہنے کا پھل آخر کار نیکی اور بھلائی لاتا ہے۔ پس جو طاعت خودی پیدا کرے یا ریامیں ڈالے، اُس سے توبہ کرنا چاہئے *

اور جو عمل کرے خاص اللہ تعالیٰ کے لئے، محبت و اخلاص یا عجز و نیاز کی رو سے۔ نفس کا وہاں کچھ دخل نہ ہو۔ تاکہ خدا کے راستہ میں قرب و ترقی کا ذریعہ ہو۔ اس لئے کہ جس قدر طاعت و عبادت کے حقوق ادا کرنے میں اپنی ذات کو ٹکٹا اور ادھیڑا جانے، اتنی ہی زیادہ قبولیت ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے راستہ کی کشائش اپنا خوبصورت چہرہ دکھاتی ہے۔ لیکن (اس مقام میں) ایک عارفانہ نکتہ ہے یعنی جو سالک تکمیل کے درجہ تک پہنچ گئے ہیں۔ وہ کسی بندگی کو اپنی طرف منسوب نہیں کرتے اور اپنی ذات کو درمیان میں لاتے ہی نہیں۔ اور اپنے وجود کے میدان میں خداوند تعالیٰ کے قبضہ و تصرف کے سواے اور کچھ دیکھتے ہی نہیں۔ جس طرح پر عام لوگ فعل ہی فعل کو دیکھتے ہیں۔ خاص لوگ غافل ہی غافل کو مشاہدہ کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ کام (اعمال) سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ لیکن اُس میں خودی اور خود بینی کا دھوکا نہیں کھاتے۔ کیونکہ کشف اور یقین سے یہ بات اُن کے دل پر بیٹھ گئی ہے۔ کہ انسان اصل میں اس کا مظہر ہونے کے سواے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور حقیقت میں اپنی طرف سے کوئی قوت یا طاقت اُس میں نہیں ہے۔ بلکہ سب قوتوں اور اعضا کی طاقت۔ یعنی قوت رکھنا۔ جاننا۔ دیکھنا

بولنا۔ سُہننا۔ انسان ضعیف البیان کو حق سبحانہ تعالیٰ کی بخشش اور عنایت سے ہی حاصل ہوا ہے۔ اور حرکات اور سکناات اور افعال جو اس سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو کسی اور ہی ذات کمالات کی طرف سے ہیں اور سب کے سب عاریتی ہیں۔ اور مانگے مانگے کو اپنی طرف سے جانا۔ اور کسی اور کے مال و متاع کو اپنی طرف منسوب کرنا۔ کمال درجہ کی جمالت اور نادانی نہیں، تو اور کیا ہے۔ لیکن اس کا جمال۔ سوائے اہل کمال کے اور کسی پر ظاہر نہیں ہوتا۔ اور عام لوگ اس انکشاف سے محروم ہیں +

جب تک سالک عام لوگوں کے رنگ ہیں۔ دو تن۔ میں پن۔ اور تو پن میں گرفتار ہے۔ اور اپنے کاموں کو اپنی طرف منسوب کرتا ہے۔ مگر جب اس قید سے خلاصی پا جائے گا۔ اور بشری صفتوں اور تمام قسم کی بستوں سے خالی ہو جائے گا۔ بمصداق لا فعل فی الوجود الا اللہ۔ وجود میں کوئی فعل نہیں ہے مگر اللہ +
اور اس حقیقت کو لا تتحرک ذرۃ الا باذن اللہ کہ خدا کے حکم بغیر ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا اس پر ظاہر ہو جائے گا۔ تو کسی بندگی یا طاعت کو اپنی طرف نسبت نہ کرے گا۔ اور میں کے لفظ کو اپنی زبان پر نہ لائے گا +

خواجہ حسین منصور قدس سرہ نے اپنی وفات کے وقت اپنے بیٹے کو وصیت کی۔ کہ جب دنیا کے لوگ اعمال میں کوشش کریں تو تجھے لازم ہے۔ کہ اس بات میں سعی کرے۔ جس کا ایک ذرہ نیچی دونوں جہان کے اعمالوں سے افضل اور بہتر ہو۔ لوگوں نے پوچھا کہ وہ کیا عمل ہے۔ فرمایا۔ وہ حقیقت کا علم ہے۔ اور جہان لے کہ دنیا کے تمام حرکات اور سکناات خداوند تعالیٰ سے ہیں۔ اس سے الگ نہیں ہیں +
خداوند تعالیٰ تمام سچے طالبوں کو یہی مشرب نصیب کرے اور نفس کے میں پن سے رہائی اور اپنی طرف سے آشنائی بخشنے۔ آمین ثم آمین +

تیسرا مقصد

مفصلہ الذیل حصوں پر مشتمل ہے:-

- ۱- ذکر کے فضائل +
- ۲- حق سبحانہ تعالیٰ کو یاد کرنا +
- ۳- دنیا کی حقیقت +
- ۴- کلمہ طیبہ - نفی و اثبات +
- ۵- کئی ایک اور فائے +

اے عزیز! خوب جان لے، جس شخص نے غفلت کا پردہ اپنے دل سے اٹھا دیا۔ اور دل کے شیشہ کو دل کی ریتی سے صاف و شفاف کر لیا۔ اُس کا سینہ ربانی اسرار کا خزانہ ہو گیا۔ اور اس کا باطن سبحانی انوار کا محیط ہو گیا۔ ہر ایک چیز کے (صاف و شفاف کرنے) لئے ایک ریتی ہوا کرتی ہے۔ لیکن دل کی ریتی، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اگر تو خدا سے تعالیٰ کی دوستی کا شرف حاصل کیا چاہتا ہے۔ اور اس دولتِ عظیم کو اپنے قبضہ اقتدار میں لایا چاہتا ہے۔ تو سب علاقوں کو اپنے سر سے پھینک کر۔ اُس کی یاد میں ڈوب جا۔ کیونکہ خدا کی دوستی کا یہی نشان ہے کہ اسی کو یاد کیا جاوے +

مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذَكَرَهَا "جو شخص کسی چیز سے محبت رکھتا ہے۔ اُس کا بہت ہی ذکر کرتا ہے" خداوند تعالیٰ کی دوستی کی حقیقت، اس کی یاد سے عادی ہونا ہے +

ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مناجات میں کہا۔ یخداوند! مجھے کیونکر معلوم ہو۔ کہ کون تیرا دوست ہے اور کون دشمن؟ حکم ہوا کہ (میرا) ذکر کر۔ پھر والا دوست ہے۔ اور (مجھ سے) عاقل میرا دشمن ہے +

پس طالبِ حق کا فرض ہے۔ کہ اپنے دل کے میدان کو جو حضرت کبریٰ علیہا السلام کے انوار و اسرار کے ظاہر ہونے کا مقام ہے۔ بہت سے ذکر کے ساتھ اپنے پراگندہ دل

کو خس و خاشاک سے پاک و صاف کرے تاکہ دوستی کے رتبہ پر اُس کو، سرفراز
فرمادیں۔ اور حقیقی دولت کی کھڑکی اُس پر کھول دیں +

خدا کے بھیاروں کے ظاہر ہونے کے محل خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ
نے فرمایا۔ کہ ذکر الہی ہمیشہ کی طرح ہے۔ جو خطروں کے تمام کانٹوں کو دل کے جنگل سے
تراش دیتا ہے۔ اور دل میں غیر کا نام و نشان تک نہیں چھوڑتا۔ جب باطن غیر حق سے
پاک ہو جائے۔ اور ماسوا کی پکڑ سے دل چھٹکارا پا جائے۔ اور ذاکر کا مشہود یا معشوق (مذکورہ
بالا) غیر نہ رہے۔ تو ظاہر و باطن میں اپنے مطلب کو جلوہ گر دیکھتا ہے۔ پس ایک لمحہ بھی
یا حق سے غافل نہ ہو۔ اور اپنے رات دن کے سب وقتوں کو ذکر الہی میں مصروف رکھ
کیونکہ اُس کے راستہ کی بنیاد۔ بہت ذکر کرنے پر ہی منحصر ہے۔ اور آخرت کی بھلائی
بہت سی یاد پر ہی موقوف ہے +

قوله تعالیٰ اذکر اللہ ذکراً کثیراً لعلکم تفلحون ۛ خداوند تعالیٰ
کا بہت ہی ذکر کرو تاکہ تمہیں بھلائی نصیب ہو +

پس آدمی کے لئے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ کہ ہمیشہ اُس کے دل میں
خدا کی یاد ہو۔ تاکہ اُس کی برکت سے خدا کے ذکر کی کثرت سے غیر اللہ کا خیال ہی جاتا ہے
اور اپنے منظر میں حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہ پائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے
فرمایا ہے۔ انا جلیس من ذکر فی میں اُس شخص کا ہم نشین ہوں۔ جو مجھے یاد کرے
یہاں سے ہم نشینی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اعلیٰ درجے اور بڑے بڑے رتبے حاصل
ہوتے ہیں +

لیکن طبیعت کے دام کے گرفتاروں کو اس دولت سے کیا خبر۔ اور غفلت
کی نیند کے خمار آلودوں کو اس بیان سے کیا اثر۔ بیت

عند لیب مست و اند قدر گل

خُفدر از گوشہ ویرانہ پرس

پھول کی قدر مست بئیل ہی جانتی ہے۔ ویران جنگل کے کونہ کی بابت (اگر کچھ
دریافت کرنا منظور ہے تو) اُو سے پوچھ +

خدا کی محبت کے پیار کے مست۔ جب دم بھر بھی حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے

غافل ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بے آرام بے چین ہوتے ہیں۔ جیسے خشکی پر مچھلی۔ بلکہ اُس دم کو مردہ دم، اور بھاری گناہ جانتے ہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی یاد ایسی چیز ہے کہ ہر دم ایک تازہ دروہ۔ اور بے اندازہ شوق بڑھاتی ہے۔ اور ذکر کرنے والے کے باطن کو صاف و صفا کرتی ہے۔ اندرونی سیاہی اور نفسانی سختائی کو دور کرتی ہے۔ اور ماسوائے اللہ کے خیالات کو (دل سے) جلاتی ہے۔ اور اُس پاک ذات خدا کو اپنے دل میں حاضر رکھنے کی آگاہی دیتی ہے۔ اور فنا اور بیخودی کا مزہ چکھاتی ہے۔ یعنی تجھ کو تجھ سے غائب کر کر خدا کی طرف لاتی ہے۔ اور تجھ کو تجھ سے چھوڑ کر معشوق حقیقی کا راستہ دکھلاتی ہے۔ اور یہ مطالب تمام سالکوں کا مقصود۔ اور سب طالبوں کا مطلوب ہے +

اے عزیز! جو سانس غیروں کے بے روک ٹوک۔ محبت اور شوق کے رُو سے خدا کی یاد میں آتی ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزوں سے بہتر ہے۔ بلکہ وہ سانس عین بہشت ہے اُس سانس پر دنیا مافیہا کو قربان کر دیا جاوے تو عین بجا اور سراسر زیبا ہے +
نقل ہے کہ ایک حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایک آدمی سے سنا
 کہ خدا تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی دولت و سلطنت کا مالک بنا دیا ہے۔ کہ نہ کسی شخص کے نصیب ہونی ہے نہ ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ اے نادان خدا گواہ ہے۔ کہ ایک مباح مومن کی صدق اور خلص کے ساتھ ایک تسبیح کا ثواب سلیمان کی بادشاہت سے بہتر ہے۔ اس لئے کہ یہ بادشاہت فانی ہے۔ اور اس کی تسبیح کا ثواب باقی۔ اور باقی اگر اندازاً تھوڑی بھی ہو۔ تو فانی سے جو اندازاً بہت ہو، بہتر ہے +

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ جو کوئی خدا سے مجرب اور فاعل ہے۔ عین رنج و سختی میں ہے۔ اگر چہ بہت سے ملکوں اور خزانوں کی چابیاں اُس کے ہاتھ میں ہوں۔ اور یہ مفلس فقیر جو یاد حق میں متفرق ہے۔ وہ ہمیشہ اُس کے حضور میں ہے، اور دونوں جہانوں میں مغفور اور تمام سختیوں سے مسرور +

نقل ہے کہ حضرت عزرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک شخص کی رُو قبض کرنے کا حکم ہوا۔ حضرت موصوف نے عالم دنیا میں اُس کی بہت ہی تلاش کی۔ مگر کہیں بھی سراغ نہ چلا تب خدا تعالیٰ کی درگاہ میں مناجات کی۔ "خدا یا! جس شخص کی جان قبض کرنے کا مجھے حکم ہوا وہ مجھے عالم دنیا میں دستیاب نہیں ہوتا۔" ارشاد ہوا کہ "وہ شخص ہماری یاد میں مشغول ہے

سو جب تک وہ اس میں مشغول ہے۔ تو اس نہیں پاسکتا۔ ہاں جب وہ ہمارے ذکر سے وہ غافل ہو جاوے۔ تب تیرے قبضہ میں اجائیگا) *

لیکن اس سعادت کا تاج ہر ایک سر پر نہیں رکھتے۔ اور یہ شہبازوں کی خوراک ہر ایک کم ہمت کے مُنہ میں (نوالہ بنا کر) نہیں دیتے۔ قولہ تعالیٰ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ (یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و داد ہے وہ جسکو پسند کرتا ہے اس عطا کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ انفضل عظیم کا مالک ہے) منوی

ہر کسے راسوے گنج از رہ بے ہر گدے اندیں رہ شہ بے

چشم کو تا گنج بیند در جہاں گوش کو تا بشنود اوصاف آن

اگر ہر ایک شخص کا راستہ خزانہ کی طرف ہوتا۔ تو ہر ایک بھک منگا اس راستہ میں شاہنشاہ بن جاتا *

وہ آنکھ کہاں ہے جو اس خزانہ کو دیکھے۔ اور وہ کان کہاں ہیں۔ جو اس کے

اوصاف کو سنیں *

لیکن جب کہ ہر ایک دل اپنی غفلت کی خواری اور سخت گناہوں کی بہتات سے رو سیاہ ہو رہا ہے۔ تو وہ خدائے تعالیٰ کے ذکر کے ذوق اور لذت سے بے نصیب ہے اگر تجھے اس کا پتہ ملے۔ کہ حق تعالیٰ کی یاد میں کیا کیا لذتیں اور راحتیں ہیں۔ تو قسم بخرا۔ کہ تو دم بھر بھی غافل نہ رہے *

خواجه سمری سقلی قدس سرہ دعا میں کہا کرتے تھے :-

اے خدا! جب تو مجھے عذاب کرے۔ تو جس طرح پر تیری مرضی مبارک ہو، کر۔

لیکن حجاب کا عذاب نہ دے۔ اس لئے اس کی برداشت کی مجھے طاقت نہیں ہے *

عاشقوں کی لذت اور نعمت، خداوند تعالیٰ کی یاد ہے۔ اور شائقوں کی حُب

حضرت صدیق کے چہرہ کا نظارہ ہے۔

عاشق در مشاہدہ دوست دست یافت

در ہر چہ بعد از آن نگر د۔ از وہاں دوست

جب عاشق نے اپنے دوست (خدا) کے دیدار پر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد پھر

اگر کسی غیر کی طرف دیکھے۔ تو جہاں (وہ اس کے لئے جو نچوڑا اڑ رہا ہے) *

پس خداوند تعالیٰ جس کو اپنے کمالِ کرم، اور عنایت سے اپنی محبت کا ایک گھونٹ چکھا ہے، اور اپنی جان پہچان کا خلعت پہناتا ہے۔ اُس کو اپنی یاد میں ڈبا دیتا ہے۔ اور اس سعادت کی توفیق اُس کے رفیق کر دیتا ہے۔ اس لئے کہ ابدی سعادت اور دائمی دولت ذکر الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ اور لاکھوں برکتیں۔ خوبیاں اور نیکیاں اور ذکر سے ہی اپنا مبارک چہرہ دکھاتی ہیں۔ مثلاً

اول جب بندہ ذکر الہی کو شروع کرتا ہے۔ تو اُس کا دل (خدا کے حضور میں) حاضر ہوتا ہے۔ اور پھر اُس مقام پر پہنچتا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔

دوم۔ خداوند تعالیٰ ذکر کی برکت سے ذاکر کو گناہوں سے دور رکھتا ہے۔ سوم۔ جب بندہ بہت ذکر کرتا ہے۔ تو حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کا شراب اس کے دل میں مستحکم ہو جاتا ہے۔

چہارم۔ جو شخص ذکر الہی میں اس دُنیا سے فانی سے رحلت کر جاوے۔ تو خدا کا ذکر قبر میں اُس کا غمخوار ہوتا ہے۔

پنجم۔ جو شخص خدا کو یاد کرتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ بھی اُس کو یاد کرتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ میں اپنے بندہ کو وہ چیز عنایت کی ہے۔ کہ اگر جبرائیل اور میکائیل کو بھی عطا کرتا۔ تو ایک بڑی نعمت ان پر تمام کرتا۔ وہ یہ ہے۔ فاذکونی اذکوکم یعنی پس تم مجھے یاد کرو۔ میں تمہیں یاد کروں۔ میں تمہیں یاد کروں گا۔

نقل ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کی۔ کہ اے موسیٰ! اپنی اُمّت کے گناہگاروں کو کہدے۔ کہ ہمیں بہت ہی یاد کریں۔ ہم نے بخشش کو اپنی ذات پر لازم کر رکھا ہے۔ جو ہمیں یاد کرے ہم اُسے یاد کرتے ہیں۔ پس اس سے زیادہ سعادت کیا ہوگی۔ کہ حق سبحانہ تعالیٰ اس بندہ پر اپنی یاد سے نوازش کرے۔ اور برخلاف اس کے اس سے بڑھ کر کیا بد بختی ہوگی۔ کہ انسان ان بڑے رتبوں اور بلند درجات پر پہنچنے کی استعداد کے باوجود، پھر بھی اپنی ذات کو ان نعمتوں سے بے نصیب رکھے۔ پس جس شخص کو کامل حصہ نصیب ہوا ہے۔ اس کو اس مطلب کی طرف

غور کرنا چاہئے۔ اور خداوند تعالیٰ ہر عمل سے کہ اس ضعیف بندہ کو یاد فرماتا ہے۔ اور اس قسم کی نعمتوں سے سرفرازی بخشتا ہے، اس کو ہاتھ سے جانے نہ دے۔ اور رات و دن اُٹھتے بیٹھتے۔ سوتے۔ جاگتے۔ کروٹ بدلتے۔ غرض کسی وقت بھی ذکر سے غافل نہ رہے اور اس عظیم الشان دولت کو ہاتھ سے نہ دے۔ بمصداق مولانا روم سے

لنگ و لوک و خفتہ شکل بے اوب

سوے اُوے خیز اور اے طلب

لنگڑا تے، گھٹنوں کے بل چلتے، اور بے ادبانہ شکل میں سوتے (بہر حال میں) اسی

(خدا) کی طرف اٹھ اور اسی کو ڈھونڈ۔

پس ازلی سعادت مندوں کو جن کی استعداد بلند، اور ہمت عالی ہے، یا دحق میں مشغول رہنے کو کوئی چیز مانع نہیں ہو سکتی۔ دیکھو آدمی کے خیال میں ہزاروں بلکہ لاکھوں بیہودہ خیالات گذرتے ہیں۔ سو اگر ان کی جگہ ذکر الہی کو اختیار کرے۔ اور بیٹھتے۔ اُٹھتے۔ تنہائی۔ صحبت۔ کھانے پینے اور گفتار و رفتار وغیرہ میں، اسی میں مشغول رہے۔ تو اس کے آگے کیا کچھ مشکل ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن اس کام میں کمال درجہ کی کوشش اور پوری ہوش درکار ہے۔ کہ ہمیشہ خدا تعالیٰ کی یاد دل میں رہے۔ تاکہ اس عمل کے استعمال سے خدا کے انوار و اسرار کا خزانہ دیکھنے میں آئے۔ اور بہت سی یاد حق کی بدولت۔ خدا کی ذات و صفات کی تجلیات کا خزانہ مشاہدہ میں آئے۔

حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ اہل بہشت پر اس سے زیادہ کوئی حسرت نہ

ہوگی کہ عالم دنیا میں خدا کی یاد کے بغیر، ایک لمحہ بھی ان پر کیوں گذرا تھا۔

اور یہ بھی حدیث شریف میں آیا ہے۔ کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم

نے فرمایا۔ کہ میں تمہیں سب سے بہتر عملوں سے جو خدا تعالیٰ کی درگاہ میں بہت بڑا

درجہ رکھتے ہیں اور قبولیت کے قریب ہیں۔ اور نیز جو سونا چاندی کہ صدقہ کرنے اور خدا

کے دشمنوں کے ساتھ لڑنے سے (گو کہ وہ تمہیں شہید کریں یا تم ان کو قتل کرو) بہتر ہیں۔

آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے دریافت کیا کہ وہ عمل کیا ہے، اسے اللہ کے رسول! فرمایا۔

خداوند تعالیٰ کا ذکر۔ اور نیز ارشاد فرمایا۔ کہ غافلوں میں خدا کو یاد کرنے والا، ایسا ہے۔

جیسا کہ میتوں میں زندہ یا سوکھے گھاس میں سرسبز درخت یا غازی جو لڑائی میں بھاگنے

دلوں کے درمیان جہاد کرنے پر کھڑا ہو جائے۔ پس اس دولت سے اپنے تئیں کس لئے محروم رکھا جائے۔ اور قیمتی عمر کے نقد کو جس کا عوض ہو ہی نہیں سکتا۔ بے وفاء اور فنا پذیر دنیا کی تدبیروں میں کیوں ہار دیا جائے؟

اگرچہ دنیا اور اُس کی لذتیں بہت ہی میٹھی ہیں۔ لیکن اصل پوچھو تو یہ ایسا زہر ہے جو قتل کئے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اور ایسی متاع ہے۔ جس کے باطل ہونے میں ایک ذرہ بھر بھی شک نہیں ہے۔ اُس کی خوبصورتی دل کو فریفتہ کرنے والی ہے اور اس کی کمالیت غفلت بڑھانے والی ہے۔ کوئی شخص جس قدر اس کے ساتھ زیادہ دلبستگی کریگا۔ اسی قدر زیادہ خدا سے دور ہو جائیگا۔ اس (دنیا) کے ساتھ دل لگانا غفلت کا نشان ہے۔ اور اس سے دور رہنا عین سعادت ہے اور فیضان جس شخص میں کامل عقل ہے وہ اُس کے ناز و مخزول پر چل نہیں جاتا اور اُس کو اصل مقصود یقین نہ کرنے میں دھوکا نہیں کھاتا۔ اس لئے کہ ہر ایک دنیاوی لذت اور نعمت کے پیچھے زوال لگا ہوا ہے۔ بلکہ اُس کی ایک ایک خوشی میں ہزاروں غم اور اس کی ایک ایک راحت میں سینکڑوں زخم۔ ہر ایک نوش میں ہزاروں نیش۔ اس کی مسٹھاس میں صہل زہر ہے۔ اور اُس کا لطف بالکل تہر ہے۔ اُس کا انصاف۔ بے انصافی سے بدتر ہے۔ اور اُس کی بنیاد سراسر خراب۔ عارفوں کا جگر اُس سے کباب ہے۔ اُس کا مائل ہمتن مست و خواب ہے؟

نقل ہے کہ دنیا اپنے طالبوں کو ہمیشہ آواز دیتی ہے۔ کہ اے میرے آرزو مندو!
مجھ پر ہرگز دھوکا نہ کھاؤ۔ اور فریفتہ نہ ہو جاؤ۔ اگرچہ میرے ادائل میں رنگ و بو ہے۔ جو سرسری نظر کے ساتھ دیکھنے سے عیش و سرور ہے۔ لیکن میرا انجام کار دھوکا اور فتور ہے۔ جس پر میں نے نیازش کی اسی کو گلابا۔ اور جس کو پردہ کش کر کر تیار کیا۔ اسی کو گرایا؟
پس خوب دھیان کرو اور سوچ سمجھو! کہ اس غدار دنیا نے ظلم کی کٹاری سے اپنے لاکھوں شتا توں کی جان ماری کی۔ اس طرح پر کہ پھر وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکے۔ اور اپنے عاشقوں کو اونچے کنگروں سے ایسے طور پر سر کے بل لٹکایا۔ کہ اُن پر آہ و زاری کا موقع بھی نہ آیا؟

حدیث شریف میں وارد ہے کہ دنیا کو قیامت کے دن خلقت پر نمودار کریں گے۔ وہ ایک بد شکل بڑھیا کی مانند ہوگی۔ اُس کی آنکھیں نیلی ہونگی اور جیسے بلی کی آنکھیں ہونگی۔

میں دانت ہونگے۔ نہ پیٹ میں آنت۔ جب خلقت اس کی طرف نگاہ کرے گی، تو بیساختہ کہ اٹھیں گی۔ کہ اللہ تعالیٰ پناہ بخشے، یہ کیسی خوار اور بد شکل (ڈاش) ہے۔ (قضاء و قدر) کہیں گے کہ یہ وہی دنیا ہے، جس کی بدولت تم ایک دوسرے کے ساتھ، حسد اور دشمنی کرتے تھے اور آپس میں قتل اور خونریزی کرتے تھے۔ اور اپنے خویش و اقارب سے رشتے ناطے توڑ دیتے تھے۔ اور جس پر گھنڈ کرتے تھے۔ پھر اس بڑھیا (دنیا) کو دوزخ میں دھکیل دیں گے۔ وہ عرض کرے گی۔ "خدا یا! میرے وہ دوست کہاں ہیں۔ تب حکم ہو گا کہ انہیں بھی دوزخ میں ڈال دو۔" مثنوی

خوتم آن باشد۔ کہ فریب بد ترا	چرب و نوش و دامانے میں ہر
اسکارا دانہ پنہاں دام او	خوش نماید ز دولت انعام او
لیک در آخر جزو ایابی کہ چیت	نیک بشناسی کہ محبوب تو کیت
مرغ دانا گے خورد و اند ز دام	ہم چناں کنز دام دنیا میں عوام

میرے لئے بہتر تو یہ ہے، کہ اس دنیا کے چرب نوالے اور پھندے تجھے فریب نہ دیں۔ اس (دنیا) کے دانے تو ظاہر ہیں، مگر دراصل پھندے پوشیدہ ہیں۔ پہلے پہلے تو اس کے انعامات تجھے بہت ہی دلفریب دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن انجام کار دیکھ لے گا۔ کہ وہ تجھے کیسا بدلہ دیتی ہے، تب تو جان جائیگا۔ کہ تیرا اصلی محبوب کون ہے۔ بھلا مرغ زیرک پھندے سے دانہ کیونکر کھا سکتا ہے۔ جس طرح پر تمام لوگ اس دنیا کے قریب کے دام میں آجاتے ہیں +

افسوس جس کو انہوں نے خوش اعتقادی سے آب زلال گمان کیا ہے۔ اصل میں زرا سر آب ہے۔ اور جس کو مزاور شربت خیال کیا ہے وہ زہر ہی زہر ہے +
وہ شخص کیا ہی ہمت ور ہے۔ جو اس کی شان و شوکت پر فریفتہ نہیں ہوا۔
اور وہ انسان بڑا ہی بلند فطرۃ ہے جو اس کی خوبصورتی پر شیفتہ نہیں ہوا۔ اور جس نے اپنی رُوح کو پھندے سے چھوڑا کر اعلیٰ علیتین تک پہنچا دیا +

اب اس دنیا کی آفت پر نظر کرو کہ جس کے پاس بھوڑی ہو۔ وہ بہت ہی حاصل کرنے کے لئے اپنی جان توڑتا ہے۔ اور در بند مارے مارے پھرتا۔ اور ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ اس پر حرص و ہوا غالب آتی ہے۔ اور چونکہ لالچ نے اس کی آنکھوں کو اندھا

کر دیا ہے۔ اس لئے حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا۔ اور اپنی عمر عزیز کو اُس کے جمع کرنے کے فکر و تدبیر میں برباد کرتا ہے۔ یادِ خدا۔ کسبِ سعادت۔ اور آخرت کے راستے سے بالکل بے نصیب رہ جاتا ہے۔ اس لئے کہ دنیا کا لالچی ایسا ہی ہے، جیسا مرضِ استسقاء کا مریض۔ جتنا زیادہ پانی پیتا ہے، اتنا ہی زیادہ غلبہ پیاس کا اس پر ہوتا ہے۔ اور وہ پیاس وانا طبیب کے بغیر اُس سے دُور نہیں ہو سکتی۔ یہاں تک کہ آخر کار اُنسی پیاس سے مر جاتا ہے۔ اور مرگ کے وقت اس جہان سے آلودہ دل۔ پرالگندہ خاطر ہو کر ہزاروں خرابیوں کے ساتھ جاتا ہے۔ اور جو کچھ محنت و مشقت سے جمع کر چکا تھا۔ نہایت حسرت کے ساتھ (اسی دنیا میں) چھوڑ جاتا ہے۔ پس جس کو دنیا کا مال و اسباب وغیرہ ملے۔ اور اپنی ضروری حاجتوں سے بچ رہے، تو چاہئے کہ اُس پر کھنڈ نہ کرے۔ اور اس پر دل نہ لگائے اور اس بات کو ہمیشہ سوچتا ہے کہ آدمی پر ہمیشہ ایک سا زمانہ نہیں رہتا، نہ رہے گا۔ جو آج ہے۔ ممکن ہے۔ کہ کل نہ ہو۔ بلکہ دنیا کے مال و دولت کو مانگا ہوا جانے۔ اور اُس کو آخرت کی کھیتی بنائے۔ یعنی نیک کاموں خرچ کرے۔ ایسا نہ ہو کہ اُس کو لالچِ نفسانی اور لہو و لجب شیطان میں اُجاڑ دے۔

پس بزرگانِ دین نے کیا اچھا کہا ہے کہ موافق کے ساتھ خفی ہونا، مخالفت کے ساتھ فقیری سے اچھا ہے۔ اگر دنیا، دین کی مددگار ہو اور خدا کی یاد میں خلل نہ آنے دے تو اُس کو دنیا نہیں کہا جاسکتا۔ پس یہ خیال نہ کیا جائے۔ کہ ان تمام درم و دنیا۔ جاہ و حشمت شان و شوکت وغیرہ کا نام ہی دنیا ہے۔ بلکہ درحقیقت دنیا اُس کا نام ہے۔ جو انسان کو خدا کی یاد سے غافل کرے۔ اور آدمی کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے۔ اگر ایک دنیا دار آدمی فراغِ دل کے ساتھ خدا کی یاد میں مشغول ہے۔ تو وہ اُس فقیر سے بدرجہا بہتر ہے۔ جو غافل ہو۔ پس جو چیز سالک کو خدا سے ہٹائے، اُس پر لاٹ مار کر ہمہ تن خدا کے ساتھ مشغول ہو جائے۔ اور خدا کے سوا کسی چیز کے ساتھ دل نہ لگائے۔ اگر (قضا و قدر) تجھے قبول کر لیں۔ اور سعادت کا دروازہ تجھے پر کھول دیں۔ تو خدا کی قسم ہے کہ تجھے کسی دنیاوی چیز کی پرواہ نہ رہے گی۔ اور دنیا اور مافیہا کی اقبال مندی کو تو مفت پر بھی نہ خریدے گا۔

نقل ہے کہ خدا تعالیٰ ہمیشہ دنیا کو آواز دیتا ہے۔ کہ اے دنیا! جو میری درگاہ کا خادم ہے، تو اُس کی خادم بن۔ اور جو تیرا خادم بنا چاہتا ہے تو اُس کو ہمیشہ دکھ

میں چھوڑ۔ سو واقعی بعض لوگ دنیا کے خادم ہوتے ہیں۔ اور بعض لوگوں دنیا خادم ہے۔ جن لوگوں نے اپنے دونوں جہانوں کو دنیا کی محبت میں برباد کر دیا ہے۔ اور پرلے درجہ کی محنت اور دوسری سے اُس کو جمع کیا ہے۔ اُس کو جان جگہ سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں۔ اور خزانہ کے سانپ کی طرح اُس کی نگہبانی میں سینکڑوں مصیبتیں اور ہزاروں رنج اٹھاتے ہیں۔ اور اپنی تمام عمر اسی کے پیچھے ضائع کر دیتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو دنیا کے خادم ہیں۔ اور جن لوگوں نے غیر حق سے منہ پھیر کر محبت کی گرہ حقیقی محبوب (خدا) کے ساتھ باندھی ہے۔ اور نیستی و فنا کی رقم۔ ماسوے اللہ کی پیشانی پر کھینچی ہے۔ وہ غیر حق سے فارغ ہو گئے ہیں۔ اور دنیا کا حاصل ہونا اور نہ ہونا اُن کے نزدیک برابر ہے۔ اُس کے آنے سے اُن کو خوشی نہیں۔ اور نہ آنے سے غم بھی نہیں ہے۔ اور دونوں حالتوں میں خدا کی رعنا مندی پر راضی ہیں۔ اور اپنے آزاد دلوں کو ایک ہی طرف، اور ایک ہی رخ کر کر خدا کے ساتھ مشغول ہیں۔ وہی لوگ ہیں جو خدا کے دوست ہیں۔ اور ایسے برگزیدہ ہیں۔ کہ دنیا و مافیہا اُن کی خادم ہے۔ جس طرح پر کہ حدیث قدسی کا مضمون ہے۔ اے میرے بندے! تو میرا ہو۔ تاکہ میں تیرا ہوں۔ اور جو کچھ میرا ہے تیرا ہو جائے۔

پس کوئی احمق یہ گمان نہ کرے اور معترض نہ ہو۔ مگر بعض اولیاء اللہ! دنیا اور دنیا داروں میں اقبال اور قبولیت رکھتے ہیں۔ اور عام لوگوں، بی بی، بچوں، خویش و اقارب کے ساتھ اُن کا میل ملاپ ہے۔

کان لگا کر سنو! یہاں ایک نہایت ہے لطیف نکتہ ہے۔ جاننا چاہئے۔ خدا کے دوستوں کے کام کی بنیاد، باطن پر ہے۔ نہ ظاہر پر۔ اس لئے کہ اُن کا دل، جو انسانی وجود کا لب لباب ہے۔ خدا کے عشق میں ایسا فانی اور محو ہوتا ہے۔ کہ ظاہری تعلقات اُن کے مطالب کی توجہ کے مانع نہیں ہو سکتے۔ اگرچہ ظاہر میں سب لوگوں کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں۔ لیکن دل سولے خدا کے کسی کو نہیں دیتے۔ اور کسی چیز کی محبت اپنے دل پر نہیں رکھتے۔ کیونکہ دل خدا کی نظر گاہ ہے۔ اور ظاہر خلقت کا منظر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے ان اللہ لا ینظر الی صورکم ولا الی اعمالکم ولکن ینظر الی قلوبکم و نیا تکم (اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں، اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے)۔

چونکہ عارف کا دل الہی الہی کے اترنے کی جگہ ہے۔ اور بے شمار بھیدوں کی کان۔
 اس لئے اُس کی ہمہ تن ہمت دل کے پاک رکھنے کو ہے نہ آب و گل کے پاک رکھنے میں۔
 وہاں باطن کی آرائش رکھنی منظور ہے نہ ظاہری ٹیپ و ٹاپ مٹھوی
 حق ہے گوید کہ نظر م بڑل است نیست بر ظاہر کہ آں آب و گل است
 صد جوان زربسیار و گر غنی حق جوید دل بسیار لے منحنی
 خداوند تعالیٰ فرماتا ہے، کہ ہماری نظر دل پر ہے۔ ظاہر پر نہیں ہے۔ اس لئے
 کہ وہ پانی اور مٹی (گارا) ہے۔ اگر دولت مند آدمی لاکھ بدرہ زرد پیش کرے، تو خدا فرماتا ہے
 کہ اے ٹیڑھے آدمی اپنا دل حاضر کر۔

اسی واسطے اس راستہ کے چلنے والوں کی ہمہ تن کوشش، غیر حق سے باطنی
 تعلقات کا توڑنا ہے۔ نہ دنیا کا دور کرنا۔ کیونکہ خدا کے تعالیٰ تیرے ہاتھ سے دنیا کی
 ترک اس قدر نہیں چاہتا۔ جس قدر دنیا کی دوستی کو تیرے دل سے چھوڑنا چاہتا ہے۔
 جس قدر بڑائی ہے دنیا کی دوستی میں ہے۔ اور انسان کے دل کا ہمہ تن اسی میں مشغول ہو جانا
 اگر دنیا کی محبت اور عوام دوستی سے دل خالی اور فارغ ہو۔ تو ظاہری میل ملاپ کچھ دکھ نہیں
 دے سکتا۔

لیکن اس بات کی تمیز، کہ ظاہر تو عام لوگوں کے ساتھ ہو اور باطن خدا کے ساتھ
 سوائے اہل کمال کے کسی کے لئے آسان نہیں ہے۔ اور خدا کے راستہ میں چلنے اور
 سوائے اللہ سے علاقتے توڑنے کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اور کامل عارفوں اور صاحب
 ارشاد کاملوں کے لئے آسان ہی ہے۔ کہ مخلوقات کی طرف ان کی ظاہری توجہ کچھ حجاب
 اور دوری کا سبب نہیں ہو سکتی۔ اور وہ جماعت جو درجہ فنا سے گزر کر بقا کے
 رتبہ پر سفر فرما رہی ہے۔ وہ اپنی کامل قوت کی وجہ سے دونوں طرف وھیان رکھ
 سکتے ہیں۔ اور یہ بڑا ہی عالی مقام ہے۔ اور برگزیدوں کا خاصہ ہے۔ لیکن وہ سالک۔
 جو درجہ فنا کے پیالہ سے مست ہے۔ اور جس پر سکر غالب ہے۔ وہ سوائے حق سبحانہ، تعالیٰ
 کے کسی چیز کو نہ جانتا ہے اور نہ دیکھتا ہے۔ اس لئے کہ سب چیزیں اُس کی بصیرت کی انگلی
 میں نابود اور فنا پذیر ہو گئی ہیں۔ اور سوائے ایک مقصود کے اور کوئی مطلب اُس کے
 دل میں نہیں رہتا۔ وہ ولی اللہ، جس نے فنا کے سمندر میں غوطہ لگایا ہے۔ اور ذات حق کے

مشاہدہ کے نور میں بالکل چھپ گیا ہے۔ وہ سوائے حق سبحانہ کے اور کچھ بھی نہیں جانتا اور نہ دیکھتا ہے۔ اور سوائے حق کے ایک بات بھی نہیں کہتا۔ یعنی "مجھ سے ہی دیکھتا ہے۔ مجھ سے ہی سنتا ہے۔ اور مجھ سے ہی (لوگوں کے ساتھ) کلام کرتا ہے۔ اُس کے احوال کے صفحہ (دل) پر روشن ہو جاتا ہے +

پیر بطنامی قدس سرہ السامی نے فرمایا۔ عرصہ تیس برس سے میں خدا سے باتیں کرتا ہوں۔ اور اُس کی باتیں سنتا ہوں۔ مگر لوگ یہ جانتے ہیں۔ کہ ہم کہتا اور ہماری باتیں سنتا ہے +

اور یہ کمال فنا کا درجہ ہے کہ حال کے غلبہ اور خداوند تعالیٰ کی رہتی کے ظہور کی بدولت مخلوقات کا وجود دیکھنا اُس کی نظر سے بالکل دور ہے۔ اور پرلے درجہ کے سُکر اور استخراق کے باعث سوائے خدا کے اُس کی ظاہری اور باطنی آنکھوں میں سوائے حق تعالیٰ کے اور کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ جس جگہ کہ دیکھتا ہے اُسی کو دیکھتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہے اُسی کو کہتا ہے۔ جو کچھ سنتا ہے۔ اُسی سے سنتا ہے۔ بیت

اندریں راہ مے نگنجد ماوتو

یا تو باشی در مسیانہ یا کہ او

اس راستہ میں "ہم تم" کی گنجائش نہیں ہے۔ بلکہ یا (صرف) تو ہے یا وہ۔ مگر جب انسان دُنیا کے علاقوں اور پراگندہ اندیشوں اور غفلت کی بیماریوں میں گرفتار ہو گیا ہے۔ اور وحدہ لا شریک خدا کے نہایت ہی خوبصورت چہرہ کے مشاہدہ سے بے نصیب رہ گیا ہے۔ پس اس بیماری سے اُس کی خلاصی سوائے اس کے نہیں ہے کہ چند روز اہل دُنیا اور ناجنس صحبت کے میل ملاپ سے الگ ہو کر۔ اور دُنیا کے شہوں ناطوں سے (جو ترشی اور تلخی کا اثر رکھتے ہیں) پرہیز کرے، ہمیشہ ذکر الہی کی معجون کا استعمال کرے۔ تاکہ حقیقی مرض جس کا نام غفلت ہے، زور ہو۔ اور دل کی زندگی اور جان کی صحت نصیب ہو۔ جس طرح پر جسمانی زندگی، کھانے پینے پر منحصر ہے۔ اسی طرح پر دل کی حیاتی اور جان کی زندگی، حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے ہے۔ بہت سے لوگ جو خدا کی یاد میں رغبت نہیں کرتے۔ تو اُس کی یہی وجہ ہے کہ اُن کے دل پرلے درجہ کی غفلت کے باعث بیمار ہیں۔ اور یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے۔ کہ بیمار کو اپنی غذا کی کم اشتہا ہوتی ہے۔

پس غفلت کی مرض دور کرنے، اور دل کی صحت حاصل ہونے کے لئے کوئی دوا ذکر الہی سے زیادہ مفید اور بہتر نہیں ہے۔

کشف الاسرار میں لکھا ہے، ہر بشریت کی زندگی اور ہے۔ اور معرفت کی زندگی اور ہے۔ تمام لوگ بشریت کی زندگی سے زندہ ہیں، مگر خدا کے دوست اس کی معرفت کی زندگی سے۔ ایک دن ایسا آتا ہے کہ بشری زندگی فنا ہو جاتی ہے۔ لیکن معرفت کی زندگی ابد الابد تک قائم رہتی ہے۔ المؤمن حتی فی الدارین (مومن دونوں جہان میں زندہ ہے) اور اس زندگی سے معرفت یا خدا کی جان پہچان مراد ہے۔ اور معرفت الہی دل کے زندہ ہونے پر موقوف ہے۔ اور زندہ ولی سوائے خدا کی یاد اور ماسوائے اللہ کے بھول جانے کے حاصل نہیں ہو سکتی۔

جاننا چاہئے کہ معرفت کی دو قسمیں ہیں :-

اول۔ استدلال کے رُوسے۔ جس کا لگاؤ، ظاہری عالموں کے ساتھ خاص ہے۔
 دوم۔ کشف اور ذوق کے رُوسے۔ جو اہل باطن اولیاء اللہ کا خاصہ ہے۔ اور
 دل کے صاف رکھنے اور نفس کے پاک کرنے پر موقوف ہے۔ اس کا بیان طول طویل ہے۔
 جس گروہ نے ازل سعادت کے فیض سے، تقلید سے، قدم ہمت آگے بڑھایا۔
 اور تحقیق کی طرف گیا۔ اور محبت و عشق کے راستے سے حق سبحانہ تعالیٰ کا طالب ہوا۔ وہ
 ایک لحظہ بھر بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ اور یہ لذت اور حالت بہت ذکر کرنے سے
 ہی اُس کو نصیب ہوئی۔ اور ذکر کے ذریعہ سے ہی خدا کے ملاپ کی مجلس تک اُس کی رسائی
 ہوئی۔ چونکہ ساقی ازل نے عاشقوں کی جان کے گلے میں محبت اور شوق کے قطرے پکائے
 ہیں۔ تو وہ اُسی ازل سعادت کی راہ نمائی سے خدا کی یاد کے سوا دم تک نہیں لیتے اور
 سب علاقوں پر جو اس راستہ کی روک ٹوک میں، لالت مار کر۔ دم بدم ذکر الہی میں عزت قاب
 رہتے ہیں۔ اُن کے دل کا اگر کوئی انیس یا غمخوار ہے، تو ذکر و فکر ہی ہے۔ اُن کے رُوح کی
 لذت غذا اگر کچھ ہے، تو ذوق و شوق کا پیالہ ہی ہے۔ اس لئے کہ اُس کے (مشاقوں کو ہر دم
 وَ سَقْنَهُمْ رِجْمًا شَرَابًا طَهُودًا) اُن کا پروردگار اُن کو شراب طہور پلاوے گا، کی
 محبت کا گھونٹ پہنچتا ہے۔ اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے، تو تمام علاقوں کو الگ پھینک کے
 اور اپنی سب قسموں کے (ظاہری) معلومات کو بالائے طاق رکھ کر ہمت کے گھوڑے کو

ناذ کرو (تم مجھے یاد کرو) کے میدان میں دوڑا۔ تاکہ بمصداق اذکر کھ
 رہیں تمہیں یاد کرونگا، تمہیں اس کا ثمرہ ملے۔ اور لبیک عبدی (اسے میرے بندے
 میں حاضر ہوں!) کی آواز تو اپنے کان سے سُنے +
 پس جو شخص اپنے دل کو ایک طرف لگا کر اور تفریق و سرگردانی کو چھوڑ کر خدا کی
 یاد میں جو اولیاء اللہ کی متاع۔ اور مستقیوں کا لباس ہے۔ ہمیشہ ضبط میں رکھے اور کسی
 وقت بھی ذکر الہی بغیر آرام نہ لے۔ اور اس کے سوا اس کا دل برقرار نہ ہو، ایسی دولت
 پاتا ہے جس کو کبھی زوال نہیں ہے +
 غور سے سُنو۔

یہی ذکر ہے جو کامِ دل کو لذت اور ذوق پہنچاتا ہے
 یہی ذکر ہے، جو مغلوں کے لئے متاع ہے۔ اور عاشقوں کے جھونپڑوں
 کا چراغ ہے +

یہی ذکر ہے جو مردِ دل کو زندہ کرتا ہے۔ اور طالب کو مطلوب تک پہنچاتا
 ہے +

یہی ذکر ہے، جو سالکوں کو ان کی ہستی سے الگ کرتا ہے اور حق سبحانہ، تعالیٰ
 کے جمال کا مشاہدہ کراتا ہے +

اے عزیز! حضرت رب العزت کی درگاہ میں سب سے بڑھ کر عمل اور خدا تعالیٰ
 کی طرف پہنچنے کا سب سے آسان طریق یہی ذکر ہے۔ چنانچہ ہر ایک طبقہ کے مشائخ
 "اُن 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 عنہما۔ مکہ شریف کی مسجد میں بیٹھے ہوئے
 تھے۔ ایک آدمی اُن کے پاس آیا۔ اور سوال کیا۔ کہ مجھے اُس حلال سے خبر دیجئے، جس میں
 حرام کا مطلق نام تک نہ ہو۔ اور اُس 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 تک 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 پرورد (جسم کی پرورش کرنے والا) نہ ہو۔ بلکہ دل پرورد
(روح کی آرائش کرنے والا) ہو۔ اور غفلات کی نیند سے جاگ۔ بیت

نئے گویم کہ از عالم جدا باش
بہر کاسے کہ باشی با خدا باش

میں تجھے یہ نہیں کہتا۔ کہ دنیا جہان سے الگ ہو۔ بلکہ یہ کہتا ہوں کہ جو کام تو
کرے با خدا ہو کر کر *

خداوند واحد کے طالبوں، اور اُس صمد بے بند کے جمال 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 گرہ باندھی، کہ ان کی محبت کا
جانور و دونوں جہان کے وام و دانہ میں بند نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے دل کا دامن حق سبحانہ
کے سوائے کسی گندگی سے آلودہ نہیں ہوتا *

پس اے دوستو! اگر آپ بھی اس عظیم الشان دولت سے ممتاز ہونا۔ اور اپنے
نہا کو معشوق کے جلوہ گاہ میں لانا چاہتے ہو۔ تو اپنے عزیز وقت کو خدا کی یاد سے آباد
رکھو۔ اور اُس کا ایک لمحہ بھی رائیگاں نہ جانے دو۔ کیونکہ دل کی دولت کے اظہار کی لیاقت
ہی نوع انسان میں سے ہر ایک کو بخشی 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 سپی کو بصیرت کی
آنکھ سے دور کرے، وہ خدا کی دوستی کے شرف سے مشرف ہو جاتا ہے۔ اور اپنی
ذات سے فانی ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ باقی ہوتا ہے *

پس یہ سب دلیری اور زیانکاری تو اپنی ذات پر کب تک روا رکھے گا۔ اور وقت
عزیز جو عمر کی متاع ہے، کب تک غفلت میں گزار دے گا۔ ذرا اپنے دل میں قیاس کر
کہ دنیا میں دوبارہ آنا نہیں ہے۔ کہ اگر پہلی دفعہ نہیں، تو دوسری دفعہ ہی، تو خدا کو پاس کے
فرصت کا وقت اور ہمت کی گھڑی غنیمت جان کر اس سعادت کو حاصل کر۔ اور اپنے
دل کو غیر حق سے آلودہ نہ کر *

نقل ہے۔ کہ کل قیامت کے دن ایک شخص کہے گا: اے پروردگار! (خداوند تعالیٰ)

کی طرف سے) آواز آئے گی۔ بس اب مجھے مت پکارا، دنیا جو مجھے پہچاننے کا مقام تھا اور جس میں بار بار تجھے ہدایت کی گئیں۔ اُس میں تو تو نے پہچاننے کا نام تک نہ لیا۔ اور اُن ہدایات کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھا۔ (اب اس جہان میں تو اس آیت کا مصداق

بن)

قوله تعالى من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلًا
(جو شخص اس دنیا میں اندھا ہے، وہ عالم آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ اور وہ راستہ ہے
بہت دور جا پڑا ہوگا)۔

جاننا چاہئے کہ حق سبحانہ تعالیٰ نے سب کائنات اور تمام مخلوقات میں
بنی نوع انسان کو بزرگی دے کر، اپنے کمالات کے ظہور کا مقام بنایا ہے۔ تاکہ اس جہان
میں بہت ہی طاعتوں اور کسب کمالات سے خداوند تعالیٰ کے قرب کی سعادت کو پہنچے
اور اُس وحدہ لا شریک خدا کی ذات اور صفوں کے ظہور کا محل ہو۔ لیکن اگر انسان سوائے
حصولِ مطلب اور مقصود کے دیکھنے کے، اس جہان سے سدھار جا دے، تو پھر تو ہی قیاس کہ
کس قدر گھٹا ہے جو اُس نے اٹھایا۔ اور کتنا ٹوٹا ہے جو اُس نے پایا۔ واقعی اس سے
زیادہ کیا نقصان ہوگا۔ کہ دل کا خلوت کدہ، جو خدا کے انوار و اسرار کا مقام ہے شیطانوں
کی نشتگاہ ہو جائے۔ اور لالچ و حرص سے آلودہ رہے۔ چنانچہ اس پر ایک سوٹی سی مثال
پیش کی جاتی ہے:-

فرض کرو۔ کہ ایک بادشاہ نے خاص اپنے لئے، ایک مکان تعمیر کرایا۔ اور ایک
شخص کے والد کو اُس کو حکم دیا۔ کہ اس مکان کو پاک و صاف رکھو۔ اس میں کسی ناواقف غیر محرم
کو آنے نہ دینا۔ اگر وہ نادان، احمق اور بے عقل آدمی۔ اُس مکان کو بیلوں اور گدھوں کا صطبل
بنا کر ہر ایک قسم کی گندگیوں سے میلا رکھے۔ تو کیا شخص خسروانہ الطاف اور شاہانہ عنایات کا
سزاوار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بلکہ شاہی عتاب کا معرض خطاب ہوگا۔ اسی طرح پر خداوند
نے انسان کے دل کو اپنا گھر بنایا ہے۔ جو شخص اس کو دنیا کے اندیشوں سے اور ماسخے اشد
کی میل سے گندہ کرے۔ اور بات و دن حرص و ہوا میں بسر کرنے۔ تو کس منہ سے رحمت
الہی کی نظر کا مقرب اور منظور ہو سکتا ہے۔ یہی باعث ہے کہ اہل معنی لوگوں نے فرمایا ہے
کہ بتدی کے لئے باطنی اعمال کا شغل، ظاہر اعمال سے بدرجہا افضل ہے۔ تاکہ باطنی اعمال اور

قطع تعلقات بہت جلد حاصل ہیں۔ اور دل پاک اور روشن ہو کر فیض الہی کے واردات کے قابل ہو جائے۔

ب دل کے کانوں سے سن اور ہوش رکھ۔ کہ سب سے افضل ذکر، یاد کر خفی ہے۔ (دل میں خدا کو یاد کرنا) افضل الذکر خفی ہے اس لئے کہ زبان ذکر سالک کے حق میں اس وقت مفید ہو سکتا ہے۔ جب اس کا دل ماسوائے اللہ کے حضور سے پاک ہو گیا ہو۔ اور وہی وقت ہے 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 دل یاد کو ایسی خاصیت ہے کہ تمام حالتوں میں بہم پہنچ سکتی ہے۔ اس کو کسی وقت میں فتور نہیں۔ اور دیر یا اور مشہوری کی آفت سے کچھ ڈر نہیں۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ قیامت کے دن بندہ کو حاضر کریں گے۔ اور اس کے اعمال نامہ سے کوئی نیکی برآمد نہ ہوگی۔ حکم ہوگا کہ آسے بندہ! تو نے ہم کو دل میں جو یاد کیا تھا۔ وہ جو ایک خفی خزانہ تیرے قبضہ میں ہے اور ملائکہ کو ارشاد ہوگا) لازمی طور پر اس کو بہشت عنبر شربت میں لے جاؤ۔

پس پوشیدہ ذکر یا قلبی یاد۔ خدا کے خزانوں میں ایسا خزانہ ہے۔ کہ جو شخص غیروں کی نظر سے اس کو چھپا کر رکھے۔ اور خدا کی یاد میں پوشیدہ سانس لے۔ اس کی طرح اور کوئی سعادت مند نہیں ہے۔ اگر تجھے کچھ عقل و شعور ہے تو اس حالت 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 حوالہ کر دی ہے۔ اگر تو نے وہ چابی دشمنوں اور ڈاکوؤں کے ہاتھ میں دیدی۔ 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 خزینہ۔ اور محبت کے انوار کا گنجینہ آدمی کے دل کے محل میں پوشیدہ کر دیا ہے۔ اور اس محل کو پرلے درجہ کی غفلت کے زنگار نے پامال کرنا شروع کر دیا ہے۔ اور وہ سب اسرار اور انوار خزانہ کی طرح زمین میں دب گئے ہیں یا سورج کی طرح یا دل کے نیچے آگئے ہیں۔ تو اگر تو اپنے دل کو ذکر الہی سے صاف و مصفا کر لگا۔ تو جان جائیگا کہ کس قدر عظیم الشان دولت

تجھے اپنا ظہور دکھاتی ہے ۛ

حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جی کی۔ کہ اے داؤد! غفلت میں پڑے ہوئے اندھوں کو کہ۔ کہ اس بات کو خیال میں نہ لاویں۔ کہ دنیا کے خزانوں کے جواہرات آسمان سے اتریں گے یا زمین کی تہ سے نکلیں گے بلکہ ہم نے اپنی قدرت کاملہ، اور حکمت بالغہ سے، تمہارے دلوں کو ملکوتی جواہرات کے خزانے بنا دیا ہے۔ اور اپنی پاک ذات کے اسرار کے نقدر 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 مرے گا۔ تو کیا کچھ حسرت و افسوس ہے کہ تو اپنے دل میں لیجائے گا۔ اس وقت نہ ہی تجھے حسرت سے کچھ فائدہ ہوگا۔ اور نہ ہی شرمندگی سے کچھ نیک نتیجہ نکلے گا ۛ

نقل ہے کہ گل قیامت کے دن، گندگار اور مطہج دونوں افسوس اور حسرت کے ساتھ اٹھیں گے۔ گندگار اس لئے۔ کہ میں نے خدا سے تعالیٰ کی بے فرمانی کیوں کی۔ اور مطہج لئے کہ باوجودیکہ مجھ میں قابلیت اور طاقت تھی۔ میں نے ذکر الہی کیوں نہ کیا اور کیوں اپنی ذات کو درجات عالیہ 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 باز آ۔ ایک دن، ایسا وقت بھی تجھ پر آنے کو ہے کہ سب طاقتیں اور تمام تصرفات عدم کے جھگڑ میں معدوم ہو جاویں گی۔ اس وقت تو کیا کر سکے گا۔ اب تو تمام طاقتیں بجال اور برقرار ہیں اور اپنا کام کر سکتی ہیں۔ اپنے کام میں ذرا سوچ اور ہوشیار ہو کر زندگی بہت تھوڑی ہے۔ اور سفر بہت ہی لمبا ہے۔ موت کی گھڑی سر پر گھڑی ہے۔ اور ایک سخت خداوندی جگہ میں جانا ہے۔ وہاں نہ کوئی دوست ہو گا جو دوستی کا حق ادا کر سکے، نہ کوئی مددگار ہو گا جو کسی قسم 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 جاوے کہ اس بیگسی اور بے بسی کی حالت میں فریاد سنے، اور اس اڑے وقت اور کمٹن گھڑی میں مددگار ہو۔ اگر آج کے دن تو ذکر الہی کا عادی ہو جائے، تو حقیقت میں دونوں جہانوں کی دولت اور سعادت تجھے مل چکی۔ کیونکہ دونوں جہانوں کی سعادت۔ معنوی بھیدوں کا کھلنا۔ خداوند تعالیٰ کا ملاپ۔ کثرت

ذکر الہی کے سوا کسی اور صورت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جب ذکر الہی کی برکت سے ماسوائے
کی مثال سے انسان کا دل پاک صاف ہو جائے۔ اور اس کی صفائی کمال درجہ کو پہنچ جائے
تب وہ خدا کے جمال کا مظہر ہو جاتا ہے۔ اور پاک خدا کی درگاہ کا مقبول ہے۔

اے عزیز! ذکر الہی ایسی دولت ہے۔ کہ جس نے اس کے ساتھ دل لگایا۔ تمام
بے معنی فرخشوں اور لاطائل جھگڑوں سے الگ ہو گیا ہے۔

ذکر الہی، ایک ایسی اعلیٰ درجہ کی شہاب ہے۔ کہ جب عاشق لوگ اس سے
سرت ہوتے ہیں۔ تو سو برس کی راہ ایک گھڑی بھریں طے کرتے ہیں۔ اور جو غیر حق ہے
اس کو بالکل بھول جائے ہیں۔

نقل ہے کہ حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ السامی۔ خدا کی یاد میں ایسے
مستغرق رہتے تھے۔ کہ آپ کا ایک مرید ۲۰ برس تک ہر روز آپ کی خدمت میں
جاتا رہا۔ اور ہر روز اس کو پوچھا کرتے۔ کہ تمہارا کیا نام ہے؟

ایک دن اس نے کہا۔ 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 بے گزینہ! 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 جس وقت
تیرا نام لینا چاہتا ہوں۔ اس نام کی خیریت سے تیرا نام میری یاد سے چوک جاتا ہے۔ یہیت

خواہم کہ بیخ صحبت اغنیار برکنم
در بارغ دل رہا نکتم جز نہال دوست

غیروں کی صحبت کی بیخ اکھاڑنا چاہتا ہوں۔ اپنے دل کے بارغ میں دوست
کے پودے کے سوا، اور کوئی چیز چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔

اے عزیز! جو شخص حق کا طالب ہے، ہر دم اس کے ذکر سے مائل ہے اور
اہل اللہ صاحب ایک جماعت اس بات پر ہے کہ سوائے ذکر الہی کے خدا تک پہنچنا
مکن نہیں ہے۔ اب اصل مدعا ظاہر کیا جاتا ہے۔

جاننا چاہئے کہ سب ذکروں سے بہتر اور برتر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ ہے

سالک کے لئے اس کلمہ طیب سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لئے کہ اس کے سوائے کسی اور ذکر سے، وقت کی صفائی، خطروں کا دور ہونا، دل کا حضور۔ اور ذوق و شوق کی چاشنی، حاصل نہیں ہوتی۔ سالک کو لازم ہے کہ رات و دن **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ذکر میں مشغول رہے۔ تاکہ اس کے بار بار پڑھنے سے توحید کی صورت دل

میں بیٹھ جاوے۔ اور غیر اللہ کی پکڑ سے دل خلاصی پائے۔
 حدیث شریف میں ہے کہ اگر کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کا ثواب ترازو کے ایک پلٹے میں رکھا جاوے۔ اور دوسرے پلٹے میں ساتوں زمینوں اور ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان میں ہے ان سب کو۔ تو کلمہ طیبہ والے پلٹے کا وزن بہت بھاری پایا جاوے گا۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی نے فرمایا ہے۔ کہ لوگ کلمہ طیبہ کی برکات سے واقف نہیں ہیں۔ اگر تمام جہان کو ایک بار کلمہ 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 جہان میں بانٹ دیں۔ تو ہمیشہ تک سب کو کفایت کرتی اور تروتازہ رکھتی ہیں۔ اور انسان جان لیتا ہے۔ کہ کفر اور کدورت کے دور کرنے کے لئے کلمہ طیبہ سے بہتر اور کوئی شفاعت کرنے والا نہیں ہے۔ اس لئے۔ اس لئے ابدی سعادت اور ہمیشہ کی دولت کی چابی یہی کلمہ طیبہ ہے۔ یعنی **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ**۔ کیا ہی اچھی سے اچھی نعمت ہے کہ جو فتح ہے۔ اسی سے ہے اور جو بھید ہے اسی سے (حل ہوتا) ہے۔ اور طالب کے مطلب کا ظہور بھی اسی پر موقوف ہے۔ اگر تجھ میں ہوش و سادہ سننے کے کان ہیں تو اس ذکر کی فضیلت مفصلہ الذیل حدیث سے سن۔

عن علی ابن ابیطالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی اقرب الطرق الی اللہ تعالیٰ و افضلھا عند اللہ و اسهلھا علی عباد اللہ تعالیٰ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا علی بہا و صلت بالنبوۃ فقال وما ذلک یا رسول اللہ قال بہدا و صلت الذکر فی الخلوۃ قال یا رسول اللہ ہکذا فضیلة الذکر و کل الناس ذاکرون قال یا علی لا تقوم الساعة علی الارض من یقول اللہ ثم قال علی کیف

اذکر یا رسول اللہ قال اسمع منی حتی قولھا ثلاث فانت تسمع اقلھا ثلاثا
وانا اسمع ثم قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ۞

حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے منقول ہے کہ انہوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے کوئی ایسا طریقہ عمل ارشاد فرمائیے جو اللہ تعالیٰ سے
نزدیک کرنے والا ہو۔ اور اُس کے حضور میں بہت ہی بزرگ ہو۔ اور بندوں کے لئے
زیادہ آسان ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اے علی رضی اللہ عنہ کہ
کس چیز کے ذریعہ سے میں نبوت تک پہنچا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اے اللہ کے
رسول فضیلت ذکر فی الحقیقت ایسی ہی ہے۔ حالانکہ رب لوگ ذکر ہی کرتے ہیں۔
آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ روئے زمین پر جب تک کوئی اللہ کو تارہ بیگا
قیامت برپا نہ ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ کہ اے اللہ کے رسول میں کیونکر ذکر کروں
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ مجھ سے سن۔ یہاں تک کہ میں اُس کو متواتر تین دفعہ
پڑھوں۔ پھر تو اُس کو تین دفعہ پڑھ۔ اور میں سُنوں۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم
نے پڑھا۔

لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ

پس طالب حق کو چاہئے کہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کلمہ طیبہ کے ذکر میں مشغول ہو
تاکہ اس کی برکت سے دل کو تفرقہ اور خطروں کے ہجوم سے نجات پا کر تسلی کے جھولے
میں آرام سے بسر کرے۔ اور دنیا کے تمام لاطائل فکروں سے خالی ہو کر قریب الہی
کی سعادت تک پہنچے۔ اس لئے کہ کوئی چیز سالک کے حق میں دل کے تفرقہ اور خطروں
کے ہجوم سے زیادہ دکھ دینے اور ہلاک کرنے والی نہیں ہے ۞

اے عزیز! یہی کلمہ طیبہ ہے۔ کہ تو برس کے کافر، ایک بار پڑھنے سے دوزخ
کی آگ سے نجات دیتا ہے۔ اور بہشت کا مستحق کرتا ہے۔ یہی کلمہ ہے۔ جو درد مندوں
کے زعمیوں کی مرہم۔ اور مسکینوں کے دکھ کی دوا ہے ۞

یہی کلمہ ہے۔ جو عاشقوں کا شغل اور شائقوں کی جان کا غمگسار ہے ۞
یہی کلمہ ہے۔ جو اس راستہ کے چلنے والے کو اپنے سے دُور۔ اور خدا کے

نزدیک کرتا ہے *

یہی کلمہ ہے۔ جو انسان کے دل کے گھر کو لاکھوں جھاڑوں سے جھاڑ کر پاک صاف کرتا ہے۔ اور سالک کو غیروں کی پکڑ سے چھوڑا کر از خود رفتہ کرتا ہے۔
تاہم جباروب لاکھوں رو بہی راہ
نہ رسی در سراے الا اللہ

جب تک تو حرف (لا) کی جباروب سے راستہ کو صاف نہ کرے۔ الا اللہ کے عالیشان مکان میں نہیں پہنچے گا *
چنانچہ سب طبقہ کے مشائخوں نے، الفاظ اور معانی دونوں کے ساتھ فرمایا اور لکھ دیا ہے کہ حق سبحانہ کے طالب کو تمام ذکروں سے کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بہتر ہے *

خواجہ ابوالسحاق چشتی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ وہ پورے سات برس رات دن، گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اسی ذکر کا شغل کرتے رہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی ذکر کی برکت سے ان کو اپنی درگاہ کا مقرب اور مقبول بنایا *

شیخ نظام الدین تھانیسی قدس سرہ۔ ابتداء سلوک میں ہر روز ۲۰ ہزار دفعہ کلمہ طیبہ ذکر ظاہر اور پوشیدہ میں کیا کرتے تھے۔ تب اس ذکر کی برکت سے ان کو خداوند تعالیٰ کی طرف کشش ہوئی۔ اور کمال ہو گئے *

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی نے، نفی اثبات قلبی کے سواے کلمہ طیبہ کا پانچ ہزار دفعہ ہر دن میں ذکر مقرر کیا ہوا تھا۔ چنانچہ ان کے مبارک طریقہ میں ابھی تک یہی سنت جاری ہے۔ اور (ما سوا ان کے) دیگر اولیا اہل باطن بھی گوشہ تنہائی میں اس ذکر کا شغل رکھتے تھے۔ یہاں تک کہ خداوند تعالیٰ نے اس ذکر کی برکت سے عرش بریں سے لے کر فرش زمین تک ان کے لئے سب کچھ نور علی نور کر دیا اور مقام اعلیٰ علیتین تک پہنچا دیا *

اے سعادت کے طلبگارو! غفلت کی روٹی، ہوش کے کانوں سے نکال کر اس سعادت کو حاصل کرو۔ اور یاد حق کے سواے کسی اور کام میں مشغول نہ ہو۔ کیونکہ خدا کی یاد کے سواے کسی اور کام میں مشغول رہنے میں گھٹا دکھانے یا ٹوٹا اٹھانے

کے سوا اور کچھ حاصل نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ عمر کی متاع بہبودہ کامیوں میں ہار دینا، اور حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل رہنا، ہوشمندوں کا کام ہے۔ اور بیش قیمت اور لاثانی موتی کو ہاتھ سے دیکر، کوڑیوں کو اٹھانا تو ہوشمندوں کا کام ہے، نہ ہی عقلمندوں کا طریق ہے۔ ہر ایک عقلمند کو لازم ہے کہ اپنے دل کے گھر کو بزرگ اور بلند خدا کے جمال کا جائے ظہور ہے، پاک و صاف رکھے۔ تاکہ اُس شاہنشاہ بے مثل کا اُس میں نزول ہو۔ اور ہمیشہ کی دولت اور سعادت اُس کو اپنا چہرہ دکھلائے۔ لیکن فضل اور انسب یہی ہے، کہ کسی کامل مرد ولی اللہ سے اس ذکر کی اجازت حاصل کرے تاکہ بہت جلد اس کا نتیجہ ظہور میں آئے۔

مثلاً جو درخت باغبان لگاتا ہے، اور اُس پیوند کرتا ہے۔ اور پھر اُس کی پرورش کرتا ہے۔ تو اُس درخت کا میوہ نہایت لطیف اور شیریں پیدا ہوتا ہے۔ اور شاہنشاہوں کی نظر کے قابل ہوتا ہے۔

لیکن وہ درخت جو خورد ہو جاتا ہے۔ اگرچہ میوہ اُس میں بھی لگتا ہے۔ لیکن وہ میوہ اُس قدر مٹھاس اور لذت نہیں دیتا۔ اسی طرح پر بزرگوں کی اجازت میں اثر اور تاثیر ہے۔

کتاب نفحات میں مذکور ہے۔ کہ شمس الدین صفی امام جامع مسجد شیراز کا برصحا میں سے تھے۔ اور اپنے سب وقتوں کو ذکر الہی، تلاوت قرآن مجید اور ہر ایک قسم کی عبادتوں میں آباد رکھتے تھے۔ لیکن کسی استاد کامل سے یہ ذکر انہوں نے نہیں سیکھا تھا۔ ایک دن جب کہ وہ ذکر کر رہے تھے۔ تو اپنی صورت کو یوزر کی مجسم شکل میں دیکھا۔ کہ منہ سے الگ ہو کر زمین کی طرف جاتی ہے۔ دل میں سوچا کہ یہ (میرے لئے) اچھی علامت نہیں ہے۔ بلکہ اس کے برخلاف نشان دہی ہے۔ اور یہ نقصان محض اس لئے ہے۔ کہ کسی شیخ نے یہ ذکر مجھے تلقین نہیں کیا۔ پس شیخ روز بہان بقلمی قدس سرہ کے ایک مرید کی طرف رجوع کیا۔ اور اُن سے ذکر کرنا سیکھا۔ اسی رات کو اشنائے ذکر میں اپنی ذات کو یوزر کی شکل میں دیکھا۔ کہ اوپر کی طرف جاتی ہے۔ اور آسمان کو پھاڑتی ہے۔

اس کے بعد سب مشائخ کے سردار شیخ شہاب الدین رضی اللہ عنہ کی

صحبت میں جا ملے۔ اور درجہ تکمیل حاصل کیا +

پس جو شخص اس سعادت کو ازلی سعادت کی بدولت کسی بزرگ حاصل کرے تو چاہئے کہ پورے اخلاص اور دل کے حضور کے ساتھ اس ذکر میں مشغول ہو۔ اور اخلاص کی تعریف ہے کہ خدا سے سوا کے کچھ نہ مانگے۔ نہ ہی بہشتی حوریں نہ ہی موتیوں کے محل اور نہ ہی دنیا کا مال و مرتبہ۔ القصہ دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مانگے اور سوائے حق سبحانہ کی طلب کے کوئی مطلب اپنے دل میں نہ رکھے جب تو نے خدا کو پایا سب چیزوں کو پایا۔ عن لدالمولیٰ فدا الکل (جس کے لئے خدا ہے اس کے لئے سب کچھ ہے) +

محبوب سبحانی، غوث صمدانی، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے مناجات

میں خدا سے پوچھا :-

”خدا یا! تیرے نزدیک رب سے عمدہ کونسا عمل ہے“

خداوند تعالیٰ نے فرمایا۔ وہ عمل جس میں میری بھلائی کو دخل نہ ہو۔ کیونکہ جو عبادت بہشت کی تمنا یا دوزخ کے ڈر سے ہوتی ہے۔ اس عبادت میں غیر خدا (مقصود) ہوتا ہے۔ اور کمال اخلاص یہی ہے کہ خدا سے سوا کے اور کچھ نہ مانگے۔ جس عبادت میں اخلاص نہ ہو۔ وہ عارفوں کے نزدیک گناہ کے برابر ہے۔ اور عاشقوں اور زاہدوں کے درمیان یہی فرق ہے۔ کہ عاشق لوگ خدا کو خدا کے لئے پوجتے ہیں۔ اور زاہد لوگ اپنے لالچ کے لئے +

اے عزیز! ہر ایک عمل میں جس قدر اخلاص اور محبت ہو، اسی قدر پھل ملتا ہے جس کو اعمال میں زیادہ تر اخلاص ہے۔ اسی قدر زیادہ قبولیت ہے اور (اس کے لئے) روحانی خوشیاں اور غیبی فتوحات بہت ہی بڑھ کر +

نقل ہے کہ حضرت ابو سائے علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت خضر علیہ السلام کو پوچھا کہ خدا کے پاک نے تیرے کون سے عمل اور فعل کو سب سے زیادہ پسند کیا۔ اور تجھ کو غیبی علوم سے واقف کیا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا۔ میں نے جو عمل کیا اس کے اجر کا طمع نہیں رکھا۔ ناچار اس بے مثل عطا کنندہ نے اتنی نعمت عطا کی کہ وہ ہرگز ہرگز گنتی میں نہیں آسکتی +

پس ساک کو لازم، کمزوری کے طور پر بندگی نہ کرے۔ بلکہ مزوری کے اجر کو خداوند تعالیٰ پر چھوڑے۔ وہ جس طرح پر بہتر سمجھتا ہے، دیتا ہے۔ اگر بندگی محض خدا کے لئے ہی ہو۔ اور سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے اور کچھ بھی منظور نظر نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ وہ وہ چیزیں اور نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ جو کبھی وہم و گمان میں بھی نہ گذری ہوں۔

تو بندگی چو اجیران بشرط مزد و مکن

کہ خواجہ خود روش بندہ پروری ناند

تو مزدوروں کی طرح اجرت کے للہج پر عبادت نہ کر۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بندہ پروری

کا ڈھنگ بہت عمدہ طور پر آتا ہے +

بلکہ عاشقوں کے نزدیک اگر کوئی شخص عمل نہ کرے تو وہ اس شخص سے اچھا

ہے جو کہ عمل کر کر اس کے اجر کا لالچ رکھے +

صاحب لمعات قدس سرہ نے کہا۔ عاشق کو چاہئے کہ معشوق کے ساتھ

بے غرضانہ صحبت رکھے۔ اور اپنی من بھاتی بات کو درمیان سے اٹھا دے۔ اور

سب کام کاج اسی کی مرضی پر چھوڑ دے۔ تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی صحبت کی لیاقت

(رأس میں) پیدا ہو جائے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی صحبت کی لیاقت کی تعریف

حسب ذیل ہے۔ یعنی "ما سوائے کی میں یا کدورت سے دل کو پاک صاف کرے" +

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ السامی فرماتے تھے۔ کہ جو کچھ ہم نے اختیار

کیا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ بصدائق آیت کریمہ اذ کوونی رتم مجھے یاد کرو) اپنے وقتوں

کو اس پاک خدا کی یاد میں ہمہ تن صرف کر دو۔ تاکہ وہ تم کو بصدائق آیت کریمہ اذ کو کہ

رتمیں تمہیں یاد کرونگا) اپنی بخشش سے یاد فرما دے۔ جس طرح کہ اس نے یاد کا وعدہ

فرما دیا ہے +

اور لازم ہے کہ مکاشفات کے حالات حاصل کرنے کی غرض سے ذکر نہ کرو

اور کسی مطلب کو اپنی خیالی وقت میں جگہ نہ دو۔ اور بیغرضانہ بلکہ دل و جان سے اس کا

احسان یقین کر ذکر اور عبودیت میں مشغول ہو جاؤ +

پس جس شخص نے خدا سے غیر حق کی درخواست کی۔ وہ پست ہمت ہے۔

اگر تجھ میں کچھ ہمت ہے، تو وہ دونوں جہانوں سے اپنا دل روک کر، ہمہ تن اللہ تعالیٰ ہی کی طرف متوجہ ہو جا۔ اور کلمہ طیبہ کے ذکر میں اپنے تئیں مصروف رکھ

عاشقان جان و دل نثار کنند

افضل و بہترین ذکر خدا

جو لوگ خداے تعالیٰ کے سچے عاشق ہیں وہ اپنی دل و جان کو لا الہ الا اللہ

پر قربان کر دیتے ہیں۔ خدا کا ذکر افضل اور بہتر کلمہ لا الہ الا اللہ ہے *

لیکن اس بات کو یقین دل سے جان۔ کہ اگر خدا کی یاد سے مقصد و کوئی لالچ و دنیاوی

لاچوں سے ہو یا کشف و کرامات دکھانا۔ یا شیخی مشائخی مد نظر ہو۔ کہ لوگ تجھے بزرگ

جانیں۔ تو ایسی یاد جو کہ پھر فائدہ نہیں دیتی۔ اور عالم عرفان سے (اُس کے) دل و جان

کے مغز میں بُو تک نہیں پہنچتی۔ اور کسی حال میں بھی باطنی پردہ اٹھا کر قرب الہی کا

موجب نہیں ہوگی *

اگر تجھے یہ منظور ہے کہ تقرب الے اللہ کی دولت کا شرف حاصل ہو۔ تو اس

کلمہ طیبہ کا ذکر صدق و اخلاص کی رُو سے حضورِ دل کو ساتھ لے کر کر۔ اور ہوش میں آ۔

کہ اس قیمت کی اور لاثانی اسباب کو بچوں کی طرح ریوڑی سمٹھانی کے عوض نہ بیچ دے۔

کیونکہ اُس کی قیمت اس قدر بھاری ہے، کہ دونوں جہان بھی اُس کے برابر نہیں مل سکتے

ایسا نہ ہو، کہ گھر کے مالک کو ہی گھر کے عوض میں بیچ دے۔ اس لئے کہ عاشقوں

کے نزدیک اس کلمہ کے ذکر سے۔ ہزاروں ہا فردوس بریں۔ اعلیٰ اور نقد

قیمت ہیں۔ اس عاشقانہ رمز کو سیکھ۔ اور اُس عارفانہ بات کو نگہ رکھ۔ اب یہ بات

یاد رکھنے کے قابل ہے۔ کلمہ طیبہ کا سانس بند کرنے سے ذکر کرنا جس کی نفی اثبات

کہتے ہیں۔ باطن کو ماسوئے کے خطروں اور دُنیا کے شغلوں سے بہت جلد پاک صاف

کرتا ہے۔ اور دل کے شیشہ کو الہی فیض کے قبول کرنے کے قابل بناتا ہے۔ اور نفی اثبات

کا طریق اس ترتیب سے ہے، کہ زبان کو تالو سے اور ہونٹ کو ہونٹ سے

چسپاں کر کر اور دم کو ناف کے نیچے بند کر کر اور فکر و اندیشہ کی باگ کو تمام طرفوں

سے روک کر۔ دل کی طرف کہ پستان کے نیچے دو انگل جانب چپ واقعہ ہے۔ ہر

ایک طرح سے دل کے حضور سے متوجہ ہو۔ اور کلمہ لا کے معنوں کو ناف سے لے کر

سر کی بلندی تک کھچ کر کلمہ اللہ کو دائیں طرف لاوے۔ اور اپنے سب مطلبوں کی نفی کر کر اور
 سوائے اللہ کو خانی یقین کر کر کلمہ **اَللّٰہُ** کو باقی جان کو، مذکورہ و جدان اور پوری طاقت
 سے ان معنوں کو سمجھے۔ اور بائیں طرف اپنے صنوبری شکل کے دل پر لگا دے۔ اور اپنے تمام
 وقتوں کو اس ذکر میں مصروف رکھے۔ تاکہ خدا کے فضل کی ہوا چلنے میں آئے۔ اور اس ذکر کا
 نتیجہ اپنا منہ دکھائے *

اور جس نفس (سانس بند کرنے) کا طریق یہ ہے۔ کہ دونوں ہاتھ گھٹنوں پر رکھے جس طرح
 نماز کے (رکن) جلسہ میں بیٹھتا ہے۔ اور قبلہ رو ہو کر بیٹھے۔ اور سر کو اس طرح جھکا دے جیسے رکوع
 میں جھکاتا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ جھکا دے۔ اور دونوں رانوں کو تھوڑا سا زمین سے اٹھا کر
 پوری طاقت سے سانس کو منہ کے راستے سے نکالے۔ اور پھر اندر لیجائے اور تات کے نیچے بند
 کرے۔ اور نفی و اثبات کے ذکر میں جس طریق پر اوپر بیان کیا گیا ہے۔ مشغول ہو۔ اور سانس
 لینے کے وقت دونوں انگلیوں سے ناک بند کر کے منہ کے راستے سے آہستہ آہستہ سانس
 چھوڑے۔ یعنی سختی سے سانس لے۔ اور آہستگی سے چھوڑے اور اسی طرح پراڈ سر نو لیتا رہے
 اور ذکر میں مشغول رہے۔ تاکہ اُس کی گرمی اور حرارت سے ذوق و شوق بڑھے۔ اور مایوسی
 درمیان سے اٹھ جاوے۔ اور دل کے حضور کی روشنی تازہ بتازہ رہے۔ مگر یہ شرط ہے
 کہ ان مطالب کے حصول میں پوری کوشش اور احتیاط عمل میں لاوے۔ کہ لطیفہ مدد کہ ایک
 آن میں شرق سے مغرب تک چلا جاوے۔ اور دُنیا کے کاموں کے تفکرات جو سوچا کرتا
 ہے۔ اپنے وجود سے بالکل الگ کر دے۔ کہ توجہ منتشر نہ ہو جائے *

اور کلمہ **اَللّٰہُ** کے معنی اگرچہ شریعت میں کوئی معبود نہیں ہے مگر اللہ
 مقرر ہیں۔ لیکن طریقت کے مشائخوں، اور حقیقت کے آگاس کے شاہبازوں کے نزدیک
 یہ معنی ہیں :-

کوئی مقصود نہیں سوائے اللہ کے۔ اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے اور

کوئی وجود نہیں ہے سوائے اللہ کے *

لیکن سالک کو نفی و اثبات کے ذکر میں اُس طریق پر جس کا بیان ہو چکا ہے

نہیں کوئی مقصود مگر اللہ کے مطلب پر تصور کرنا چاہئے۔ اور باقی تمام مقاصد کی نفی۔

تاکہ ایک مقصود **اَللّٰہُ** کے تصور کے سوائے اور کوئی مقصد دل میں نہ رہے۔

کیونکہ خدا کا طالب اُس وقت تک اپنے مطلب کو نہیں پہنچتا۔ جب تک کہ دونوں جہان کے مقاصد کو نہ چھوڑے۔ اور اپنے دل کو تمام ہوا ہو جس سے خالی نہ کرے۔ اسی واسطے طریقت کے شاخوں اور حقیقت کے راستے کے چلنے والوں نے کہا ہے۔ جو تیرا مقصود ہے وہی تیرا معبود ہے۔ اور جو تیری حرص و ہوا ہے وہی تیرا خدا ہے۔

قوله تعالى اَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اللّٰهُ هَوَاهُوَ رَاۤءِ مَغْبِرًا صَٰلِحًا عَلَيْهِ سَلَامٌ كَمَا تُوْنِي اُسْ كُوْدِي كَمَا جَسْنِي مَرَاوُ هُوَس كُوَا پِنَا مَقْصُوْد بِنَا هِي ۹

پس سالک کو چاہئے کہ جو مقصد سوائے حق کے ہو اس کو دل سے نکال دے اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کے ذکر میں مشغول ہو۔ تاکہ اُس پر بندگی کی حقیقت خوب ثابت ہو جائے۔ اور ذکر و فکر کی بدولت دل ماسوائے کے خطروں سے پاک و صاف ہو جائے۔ بہت

غیر حق ہر ذرہ کا مقصود تست
تبیح لابرکش کہ آں معبود تست

ماسوا کا ایک ایک ذرہ جو تیرا مقصود ہے۔ اُس پر کلام کی تلوار کھینچ کیونکہ

وہی تیرا معبود ہے *

اے عزیز! اس بات کو یقین دل سے جان! کہ خدا کی پہچان کا حصہ اُس شخص کے نصیب ہے۔ جو ایک لمحہ بھر بھی اس ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور ماسوائے کی خوں خاشاک جو دل میں راہ پاویں اُن کو کلام کی تلوار سے کاٹ دے۔ اور اپنے پرہیزگاران میں سوائے دوست کے نام کے پودا کے نہ لگا دے۔ تاکہ لطائف اسرار کی تسبیح کے جھوکوں سے اور عالم عرفان کی ہواؤں میں سے بُو، اُس کی جان کے مغز میں پہنچے *

جب تجھے، کلمہ طیبہ کے ذکر کی فضیلت اور جس نفس کے ساتھ نفی و اثبات کا طریق معلوم ہو چکا۔ تو اب اسم ذات کے ذکر کی حقیقت کو سن۔ کیونکہ سب ذکروں سے بہتر اور افضل خدا سے تعالیٰ کی ذات کے اسم کا ذکر ہے۔ اور وہ قلبی ذکر ہے۔ جو اس راستے کے بزرگوں میں سے کسی بزرگ کی توجہ سے حاصل ہوتا ہے۔ اور جس کے ہمیشہ کرنے سے تمام بلند مرتبے اور اعلیٰ مقاصد میسر آتے ہیں۔ اور اس ذکر کی ہمیشگی اس طرح پر ہے۔ کہ سانس کے نکلنے اور بند کرنے میں ہوشیار رہے۔ اور باطنی حسوں کو

اکٹھا کرے۔ اور توجہ ایک طرف لگا کر، صنوبری دل کو ذکر الہی میں حرکت دیوے۔ یعنی دونوں سانسوں کے لینے کے درمیان ذات پاک اللہ کو دل میں کہے۔ اور پورے شوق کے ساتھ مقصود کو ڈھونڈھے۔ یہاں تک کہ تمام لطیفوں سے شیخ کامل کے ارشاد اور توجہ سے اسم ذات کا ذکر جاری ہو جائے۔ اس لئے کہ ذات باری تعالیٰ کا ایک ایسا اسم عظیم ہے کہ اس کی برکت اور عظمت سے وحدت حقیقی کا نور ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور بصیرت کے دریچے سے انسان کا مقصود جلوہ گر ہو جاتا ہے *

یچھے معاذ قدس سرہ سے منقول ہے۔ کہ خدائے تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی کی۔ کہ اے داؤد جو شخص دنیا کو ترک کر کے کچھ اندیشہ نہیں کرتا۔ اور اپنے دل کو میرے ذکر کے لئے فراغ کرتا ہے۔ اور مجھ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو میں جو خداوند ہوں اس حجاب کو جو میرے اور اس کے درمیان ہے۔ اٹھا دیتا ہوں۔ سو جب حجاب کو اٹھا دیتا ہوں۔ تو اس کے دل کی آنکھ میری طرف دیکھتی ہے۔ پھر اس کو اپنے بہت نزدیکی کرتا ہوں۔ اور کرامت عطا فرماتا ہوں۔ جب وہ بیمار ہوتا ہے۔ تو اس کی بیمار پرسی کرتا ہوں۔ جب وہ گرسنا (بھوکا) ہو۔ تو اسے رجا دیتا ہوں۔ جب پیاسا ہو تو اس کو پانی پلاتا ہوں۔ جب اپنے بندہ کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہوں۔ تو اس کے نفس کو دنیا اور اہل دنیا سے چھوڑ لیتا ہوں۔ اور کوئی چیز اس کو ایسا خوش نہیں کرتی۔ جیسا کہ میری طرف دیکھنا اس کو خوش کرتا ہے۔ لیکن یہ درجہ اس وقت حاصل ہوتا ہے۔ کہ خدا کی یاد میں پر لے درجہ کی فنا اور محویت پیدا ہو جاوے۔ اور ذکر کے غلبہ سے غیر کا خیال دل سے بالکل اٹھ جاوے اور جب زیادہ کرنے سے ایک بلند مقام دکھائی دیتا ہے۔ تو سالک خداوند تعالیٰ کے جمال کے مشاہدہ میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اور اس مقام کی نسبت ذکر ایک اونے درجہ پر معلوم ہوتا ہے۔ اس لئے کہ جو مطلب ذکر کرنے سے تھا۔ وہ حاصل ہو چکا۔ اور غفلت جو تمام بدبختیوں کی متاع تھی، جاتی رہی *

نقل ہے۔ کہ ایک دن شیخ شبلی نے سید الطائفہ قدس سرہ کی صحبت میں بلند آواز سے اللہ کہا۔ حضرت جنید نے کہا۔ کہ غیبت (گھر گزاری) حرام ہے۔ یعنی اس وقت تو حاضر نہ تھا۔ کہ تو نے اللہ کہا اگر تو حاضر ہوتا۔ تو اللہ کب کہتا۔ ایسا تھا

اسم خواندی روئے راجو سے بہا لا ال مدال در آب جو

پس زجہاں وصل جہاں کن طلب بے لب و بے کام مے گو نام رب
تو نے نام پڑھا، تو جس کا نام ہے اُس کی طرف جا۔ چاند کو اوپر سے دیکھ نہر میں
اُس کا عکس (کیا تلاش کرتا ہے۔ معشوق سے معشوق کا ملاپ طلب کر۔ پروردگار کا نام
لب و تالو ہلانے کے سوا، جب *

یعنی اسم سے مسمے کی طرف مشغول ہو۔ اور یاد کرنے کی بہ نسبت یاد رکھنے میں
مصروف ہو۔ اور یادداشت کے یہ معنی ہیں کہ لب و زبان کے حرکت سے بغیر حق سبحانہ
تعالیٰ کے حضور میں حاضر، اور اُس کی درگاہ سے آگاہ ہو۔ اور ایسی زبان سے یاد کرے
جس کی زبان ہی نہیں۔ تاکہ ہمیشہ خدا و رسول کا استغراق اپنا منہ دکھاوے۔ اور کھلے طور
پر حضورِ دل حاصل ہو۔ اور اس حدیث قدسی کا بھی اس مقام پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ انا جلیس
ممن ذکوئی (جس نے مجھے یاد کیا۔ میں اُس کا ہم نشین ہوں) *

اور جاننا چاہئے۔ کہ ذکر سے مراد حقیقت ذکر ہے۔ جو ماسوے اللہ کو مجھول جانا
ہے۔ اور ہم نشینی سے مراد خلوت دل ہے کہ جہاں غیر حق کو گنجائش نہ ہو یعنی حق سبحانہ، تعالیٰ
کی طرف توجہ اور حضور اس طرح پر ہو جاوے۔ کہ بولنا اور خیال کرنا بالکل جاتا رہے۔ اور غیروں
کے نقش دل کے صفحہ سے کھرچے جاویں۔ اور دل کا قبلہ سوائے خدا سے واحد کے
اور کوئی نہ رہے۔ اور اس مطلب کو طریقہ نقشبندیہ قدس سرہ اور اہم میں ذکر خفی اور
وقوف قلبی۔ اور توجہ بوجہ خاص اور شہود و وصول کہتے ہیں۔ اور وقوف قلبی کی حقیقت
کو حضرت خواجہ احمد نے (اللہ تعالیٰ اُس کے بھی۔ دل کو پاک کرے) اپنے پاک
کلمات میں خود بذاتہ رقم کیا ہے۔ کہ خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں آگاہی اور حضور دل
سے یہ مراد ہے۔ کہ کسی وجہ سے دل کو پکڑ اور علاقہ غیر حق کے ساتھ نہ رہے۔ جب
بندہ غیر حق سے قطع تعلق کر لے۔ اور واصل بحق ہو جاوے۔ اور پھر جب یہ نسبت
ایک عادت ہو جاوے۔ اور مداومت قبول کر لے۔ تو اس وقت سالک فنا کے مرتبہ
کو پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ مقام بہت ہی عالی اور بلند ہے *

خواجہ باقی باللہ قدس سرہ العزیز فرماتے تھے کہ ذکر قلبی سے مراد حضور اور شہود
ہے۔ حق سبحانہ، تعالیٰ کی درگاہ میں۔ جب یہ مطلب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور دل کو
غیروں کی حاضری سے خلاص کرتا ہے۔ تو حضور کا ذکر چھوڑ کر اُس کی نگہبانی کرتا ہے۔ اور اگر

ی نسبت جاتی رہے۔ تو پھر ذکر کو شروع کرتے ہیں اور اُس وقت تک لگے رہتے ہیں جب
درست ثبات پیدا نہ کرے۔ اُس وقت تک ذکر کو اُس کے ساتھ جمع کر کے خدا کی بے نہایت
عنایتوں کے منتظر رہتے ہیں +

پوخا مقصد

- (۱) خدا کی درگاہ کا حضور +
 - (۲) علم کی حقیقت +
 - (۳) اولیاء اللہ کی صحبت کے فائدے اور آداب +
 - (۴) مراقبہ کی حقیقت +
 - (۵) دل کی حقیقت +
 - (۶) کشف و کرامات کی حقیقت +
 - (۷) خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں گریہ و زاری کرنے اور اپنی ذات کے توڑنے
کی فضیلت میں +
 - (۸) اہل اللہ کے پہچاننے اور دلوں میں تمیز کرنے میں +
 - (۹) کئی ایک دیگر فائدے +
- اے عزیز! جاننا چاہئے کہ ذکر الہی سے اصلی مراد یہ ہے۔ کہ غفلت جاتی رہے
اور دل ہمیشہ ذوق و شوق کے راستہ پر حق سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں مستغرق رہے
جب باطن کی آنکھ کھل جائے اور دل کا شیشہ غیروں کے غبار سے صاف و مصفا ہو جائے
تو فنا کے سمندر میں مٹ کر فانی ہو جائے۔ اور لَا يَسْعَىٰ اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَا يَسْعَىٰ
قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ۔ (میں نہ زمین کو سُناتا ہوں۔ نہ آسمان کو لیکن اپنے مومن بندہ کے
دل کو) کے معنی ظاہر ہو جاویں۔ پھر اُس جگہ نہ ذکر رہتا ہے نہ ذکر کر نیوالا۔ بلکہ ذکر حدیث
نفس ہو جاتا ہے۔ اور ذکر سے اصل مطلب بھی انہیں معنوں کا ظہور ہے۔ کیونکہ ذکر۔ ذکر
کرنے والے کا، شاہدہ مذکور میں فنا ہونا ہے۔ سو جب حقیقی فنا حاصل ہو گیا۔ تو سالک ہاں

پہنچ جاتا ہے۔ کہ کہنے سننے میں نہیں آتا۔ اور ترازو میں نہیں تکتا۔ بریت

ذکر ذکر محو گردد بالتمسّام

جملگی مذکور باشد و استلام

ذکر کرنے والے کا ذکر بالکل مٹ جاتا ہے۔ یہ سب کا سب مذکور ہو گیا

اور بس +

نقل ہے کہ ایک درویشوں کی جماعت، خراسان میں ابو بکر قبلی کے پاس آئی اور آپ نے اُن سے پوچھا کہ تمہارا شیخ تمہیں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ ابو عثمان جبری نے کہا وہ ہم کو یہ فرماتا ہے کہ ہم طاعت بہت کریں اور اپنے تئیں قصور وار دیکھیں +

ابو بکر قبلی نے کہا۔ ویح ویح (پھٹے سے منہ) تم کو یہ کیوں فرمایا۔ کہ اُس شخص میں اپنے وجود کو غائب کرو۔ جو تم کو طاعت کی توفیق دیتا ہے۔ اسی واسطے اس راستہ کے کاموں نے کہا ہے، کہ عارف وہ ہے جو ہو ہی نہیں۔ اور اگر ہو تو وہ عارف نہیں ہے +

ابو بکر شقائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا۔ ہر دم ذکر کیا کر۔ بحدے کہ غنیمت کی حالت ظاہر ہو اور غیبت جاتی رہے اور تو اس مرتبہ تک پہنچے۔ کہ ذکر میں ہی توفانی اور ملاک ہو جائے۔ اور اپنے منظر میں تو سوائے حق کے کسی کو نہ پائے۔ اور یہ درجہ کمال فنا کا ہے اُس مقام پر انا جلیس من ذکوئی رہیں اُس کا ہم نشین ہو جاتا ہوں جو میرا ذکر کرے ظاہر ہو جاتی ہے +

جاننا چاہئے۔ کہ ہر ایک چیز کا ایک ثمرہ یا پھل ہوتا ہے۔ لیکن ذکر الہی کا پھل ماسوئے اللہ کو بھول جانا ہے۔ اور ماسوئے اللہ کو بھول جانے کا پھل، استغراق اور بیخودی ہے مثلاً شعور سے بیخود ہو جانا اور حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہونا +

نقل ہے کہ ایک درویش شیخ رکن الدین علاؤ الدولہ سمنانی قدس سرہ کی خانقاہ میں بیمار تھا۔ نزع کا وقت آ پہنچا۔ اور جان نکلنے کی سختی نے دیر لگائی۔ لوگوں نے یہ خبر شیخ موصوف کو دی۔ اور شیخ موصوف اُس کے حجرہ میں آیا۔ اور کہا 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 اے شیخ "اس میں کیا حکمت تھی۔ فرمایا 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 کی یہ طاقت نہ تھی کہ اس کے زوہد و یک آوے۔ اور اس کی رُوح قبض کرے۔ جب میں اس کے پاس آیا۔ اور اس نے میری طرف دھیان کیا۔ تب ملک الموت نے دیکھا کہ اب اس درویش کی توجہ غیر اللہ کی طرف ہوئی ہے۔ فوراً اس کی رُوح قبض کی +

سبحان اللہ! خدا ہے واحد کے مقرب اور مقبول لوگ حضور الہی میں کیسے مستغرق تھے۔ کہ ملک الموت بھی تین دن تک اس کی رُوح قبض کرنے کی فرصت نہ پاتا تھا پس خدا کے طالب کو لازم ہے کہ اپنی مشغولی میں تمام وقت بچاؤ اور مستغرق رہے۔ تاکہ فنا اور بیخودی کا غلبہ ہو۔ اور کمال استغراق سے کسی وقت بھی آنکھ نہ کھولے۔ لیکن پہلے درجہ کی فنا اور مرث جانا، موقوف ہے ماسوائے اللہ سے دل کے اخلاص ہونے اور خدا کی یاد میں ہمیشہ مستغرق رہنے سے۔ یہاں تک کہ ایک لحظہ بھی غافل نہ ہو۔ اور ایک دم بھر بھی خدا سے غائب نہ ہو۔ اور غیر اللہ کے ساتھ ہرگز ہرگز جوگیر نہ ہو۔ جیسے ایک شیر خوار بچہ جو ہر وقت اپنی ماں کی گود میں رہتا ہے۔ اگر ایک دم بھر بھی اس سے جدا ہوا تو روتا، چلاتا۔ اور مقرر ہوتا ہے۔ اگر یہ جدائی کچھ زیادہ دیر تک رہے۔ تو کیا عجب ہے کہ جدائی کے غم سے ہلاک بھی ہو جائے +

ایسے ہی سالک کو بھی چاہئے کہ ایک دم بھی خدا کی یاد سے غافل نہ رہے۔ اگر غافل ہو جاوے تو ایسا جانے کہ گویا دو ذیل جہان کی بادشاہت مجھ سے چھین گئی۔ پس عجز و نیاز اور سوز و گداز سے گریہ و زاری کرنے لگے۔ اور اندوہناک ہو جائے۔ اور جب تک کہ اپنے پھر اسی وقت پر نہ پہنچے۔ اور اپنے مطلب کو آغوش میں لے لے ہرگز آرام و قرار نہ پکڑے۔ اس لئے کہ محبوب کے حضور سے ایک گھڑی کی جدائی لاکھ پردہ اور حجاب لاتی ہے۔ اور محبت کو بہت دور ڈالتی ہے۔ جس طرح کہ بزرگوں نے فرمایا ہے۔
 مَنْ عَمَّضَ عَيْنَهُ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى اطْرَفَةَ عَيْنٍ لَمْ يُوَصِّلْ إِلَى مَقْصُودِهِ
 جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف ایک لحظہ بھر بھی غافل رہے، وہ کبھی اپنے مطلب یا مقصود تک نہیں پہنچتا۔ فرد

خواہم کہ خارا ز پاکشتم شد کار و نام از نظر یک لحظہ غافل گشتتم صد سالہ را ہم دور شد

میں تو اپنے پاؤں سے کانٹا نکالنے لگا ہوں۔ اور اتنے میں قافلہ نظر ہی سے غائب ہو گیا۔ میرے ایک لحظہ بھر کی غفلت نے پورے ایک سو برس کا راستہ دُور کر دیا۔

وہ گروہ جو خدا کے حضور کی موجودگی میں غرق ہیں، کہتے ہیں۔ کہ جس طرح پر عام لوگوں کو گناہوں سے بچنا واجب ہے۔ خاصوں کو غفلت سے ڈرنا لازم ہے۔ جس طرح پر عام لوگوں کو گناہوں کی بدولت گرفت ہوگی۔ خاصوں کو غفلت کے باعث پکڑ ہوگی پس جو چیز سالک کو غفلت میں لاوے اور خدا کی یاد سے روکے اُس کو لات مار کر صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو۔ اس لئے کہ جو شغل اور تعلق، سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے ہے وہ ایک قسم کا کانٹا ہے جو دل کے دامن کو لپٹ جاتا ہے۔ اور سالک کو سعادت کے راستہ سے روکتا ہے۔ اگر سالک کو کوئی علاقہ دامنگیر نہ ہو۔ اور کوئی چیز یا خدا میں خلل ڈالنے والی نہ ہو۔ تو تھوڑی سی کوشش سے بھی خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ اور باطنی کشادگیوں کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ خدا اور بندہ کے درمیان جو ایک عظیم الشان پردہ ہے۔ وہ یہی دُنیا کے تعلقات اور موانعات ہیں جن کے باعث ہمارے دلوں کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ بیست

تعلق حجاب است بحاصلی

چو پیوندا بگسلی واصلی

ناطے رشتے وغیرہ بہت ہی بے سود حجاب ہیں۔ جب تو ان پیوندوں کو توڑ دے

تو خداوند تعالیٰ کی درگاہ کا واصل ہے۔

علم سلوک کے ایک رسالہ میں دیکھا گیا ہے۔ کہ اس راستہ میں خدا کے طالب

کے لئے جو حجاب ہے۔ اصل میں وہ چار چیزیں ہیں۔ یعنی دُنیا، خلقت، نفس، اور شیطان،

دُنیا آخرت کا پردہ ہے۔ خلقت عبادت کا۔ شیطان دین کا اور نفس (مارہ)

خدا سے تعلق (اور بندہ کے درمیان) کا پردہ ہے۔

جب سالک نہ ہد اور پرہیزگاری پر تل جائے۔ اور تھوڑے پرہیزگاری خدا راضی ہو جائے

تو دُنیا کے پردہ سے باہر نکلتا ہے۔ اور جب تنہائی اور خلوت اختیار کرے۔ اور لوگوں

کے میل ملاپ ترک کر دے۔ تو خلقت کے پردہ سے الگ ہو جاتا ہے۔ اور جب

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت میں پورے جوصلہ سے مستقل رہے۔ تو شیطان کے پردہ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور جب ریاضت، مجاہدہ اور ذکر، اذکار میں مشغول ہو۔ تو ماسوے اللہ کے پردہ سے خلاصی پاتا ہے۔ اور نفس کے حجاب اور غفلت کے پردہ سے باہر آجاتا ہے (جب ایسا ہو جائے تو) پھر قرب ہی قرب اور حضور و حضور ہے۔ پس سالک کو چاہئے کہ دل کے تمام علاقوں کو توڑ کر اور تمام جگہوں سے منہ موڑ کر اپنے کام میں ایسا مستغرق ہو۔ کہ کسی سرگوشہ چشم سے نہ دیکھے۔ اور ماسوے اللہ کے علاقوں دل نکلیا دے۔ اور ہر دم اُس (خدا) کے مشاہدہ کے بہشت کے نقد میں محفوظ اور خوش ہو۔ کیونکہ عاشقوں کو دوست کی صحبت میں رہنے سے اگرچہ لاکھوں دکھ اور سختیاں بھیلنی پڑیں، اُن کے لئے عین بہشت ہیں۔ اور اگر سوائے معشوق کے لاکھوں نعمتیں ملیں، عین دوزخ ہیں۔ شعر

بیاد او بود دوزخ مرا خوش تر صد جنت

و لے دور از جمال او چو دوزخ جنت المادے

اُس کی یاد میں دوزخ میرے لئے تو بہشت سے بھی زیادہ خوش ہے۔ لیکن اُس کے جمال بغیر اگر مجھے ہمیشہ کا بہشت ملے، تو وہ بھی میرے لئے دوزخ ہے +
شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ اس دنیا سے فانی میں ہر کانٹے کی بیخ میں یا خدا میں زندگی بسر کرنے کو اس لئے زیادہ تر پسند کرتا ہوں کہ کل کو قیامت کے دن بہشت میں طوبے کے تلے، اُن دنیاوی مشکبوں سے مجھے کچھ خبر بھی نہ ہوگی +
افسوس! کہ یہ کیا ہی نادانی ہے کہ ہم نفسانی لذتوں میں پھنسکر۔ فانی کاموں میں غفلت کے شراب میں مخمور ہو رہے ہیں۔ کہ اُس آخری وقت کو ہم یاد نہیں کرتے۔ جب اس جہان سے ہمارا کوچ ہوگا۔ تو یہ چرب زبانیاں کسی کام نہ آئیں گی۔ اور سعادت کا کوئی دروازہ جب تک کہ ہم خدا سے محبت نہ کریں اور ہم کو حضور الہی نصیب نہ ہو۔ نہیں کھلے گا +

مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی نے فرمایا۔ آخری وقت میں جب ملک الموت کی پیشانی ظاہر ہوگی اُس وقت کسی علوم۔ قوتِ مدرکہ، لوح سے مرٹ جاویں گے مگر وہی وفا، اور دستگیری کرے گا۔ جو تو نے خداوند تعالیٰ کی حضور، آگاہی اور محبت سے حاصل کیا تھا۔ اس لئے کہ جو عمل کہ حسوں کے راستہ سے حاصل ہوتا ہے، جب تک

حسّیں قائم رہتی ہیں۔ وہ علم بھی قائم رہتا ہے۔ جب حسّیں فانی ہو جاتی ہیں تو وہ علم بھی فانی ہو جاتا ہے۔ اور کامل عارفوں کا عرفان، حواس اور علم کے راہ سے نہیں ہے۔ بلکہ عشق اور محبت کے راستہ سے ہے۔ اور وہ ابداً لآباً تک باقی رہیگا۔ جس طرح پر کہ ایک گروہ نے محبت اور شوق کے اقتضا سے اپنا مطلب ڈھونڈھا۔ اور وہ گروہ عشق و محبت کے راستہ سے ہی واصل ہوا۔ اور حیات جاودانی میں، ہمیشہ زندہ اور قائم ہے۔ اور خدا کے فضل سے ہمیشہ کے چمکنے والے چاند کی طرح درخشندہ اور تابندہ ہیں۔ مگر سالکانہ اور عارفانہ نکتہ یہ ہے۔ کہ جو عمل سوائے حق سبحانہ و تعالیٰ کے ہے، سالک کو چاہئے، کہ اس کو بالکل بھول جائے۔ تاکہ کسی چیز کی خبر قوتِ مدبر کہ میں نہ رہے اور کامل عارفوں کے نزدیک علم کی دو قسمیں ہیں :-

۱) غیر کا علم (۲) اپنی خودی کا علم *

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) بھول جاتا ہے۔ اور سوائے اللہ کے نقشِ 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 باخود 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 حسّوں کی دوڑ دھوپ سے مقصود حاصل کیا چاہتا ہے، ابھی دور اور مجبور ہے۔ اس لئے کہ جو کچھ اس کے علم، عقل، وہم و خیال اور قوتِ مدبر کہ میں جلدیہ کہ ہوگا۔ سب کا سب مخلوق اور غیر حق ہوگا۔ جس کی کلمہ کلامی نفعی کرتا ہے۔ کیونکہ بزرگ اور بلند خدا کی ذات اور صفات جو اس کے راستہ سے نہیں پائی جاتی۔ جس طرح پر کہ چمکاوڑ کی آنکھ، سورج کے دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتی۔ اسی طرح پر عقل و حواس کی آنکھیں وحدتِ حقیقی کے نور کو نہیں پاسکتیں۔ بہت

تا تو پیدائی خدا باشد نہاں

تہاں شو تا کہ حق گرو عیاں

جب تک تو ظاہر ہے۔ خدا پوشیدہ ہے تو چھپ جاتا کہ حق سبحانہ، تعالیٰ ظاہر ہو *

اور اپنے آپ سے چھپ جانے کے یہ معنی ہیں کہ دیکھی بھالی چیزوں سے غائب ہو جائے۔ اور خداوند تعالیٰ کی ہستی کے ظہور میں فانی اور ہلاک ہو جائے۔ جب تک کہ سالک میں اُس کی خودی کا علم قائم ہے اور اپنی ذات سے فانی نہیں ہوا۔ پر وہ در پر وہ (میں) ہے۔ کیونکہ العلم حجاب الہی (علم بڑا بھاری پر وہ ہے) اور حجاب الہی سے اپنی خودی کا علم مراد ہے۔ جب سالک اپنی خودی سے خلاصی پائے اور اپنے علم اور حسوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی ہستی کے ظہور کے شاہدہ میں گم کرے۔ تو حق سے حق کو پاتا ہے۔ عرفت ربی بربی (میں نے خدا کو خدا ہی کو پہچانا) اس کا بیان بہت لہذا ہے۔ اس لئے کوتاہ قلمی کو مد نظر رکھا گیا ۛ

اے عزیز! وہ جماعت جس نے قال کو حال پر ترجیح دیکر عقلی اور نقلی دلیلوں سے اسے پڑھنے۔ جاننے۔ 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 نارسائی نالیاقبتی ہے۔ کہ انہوں نے اپنے دل کی بیماریوں کو دور نہ کیا۔ اور قیل قال پر ہی مرنے لیکر جس علم کے ساتھ عمل ہو۔ پس اگر خدا رسول کے حکم کے مطابق عمل ہو۔ اور ظاہر اور باطن سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ ہو۔ تو اس کا ثمرہ سب کا سب نورانی اور ظاہر و باطن کی روشنی بخشے والا ہے جس طرح پر خداوند تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا :-

اے بندہ! وہی علم نفع مند ہے کہ تجھے مجھ تک پہنچاے۔ اور جدائی سے ملاپ تک لائے اور دوری سے حضوری تک رستہ دکھائے۔ جس چیز کو تو دیکھے مجھ کو جانے اور مجھ ہی کو پڑھے ۛ

اے عزیز! علم اصل وہی ہے کہ معاد کے عقل کی روشنی بڑھائے۔ اور معاد عقل وہ ہے کہ آدمی کو خدا کی طرف رہنمائی کرے۔ اور آخرت کے کاموں خدا طلبی کے راستہ میں مدد و مددگار ہو۔ اور طریقت کے سالکوں اور حقیقت راستہ کے طالبوں کے لئے قال و عمل 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 قوتوں کو حق سبحانہ تعالیٰ کی عبادت، رضامندی اور حق جوئی میں خرچ کرے۔ اور خدا کی خلقت پر شفیق اور رحم دل ہو۔

اور لوگوں کو محض خدا کے واسطے دینی فائدے پہنچائے۔ اور جن کو فیض پہنچایا ہے۔ اُن سے
 شاباش کی اُمید اور خدمت کی توقع نہ رکھے اور اپنی کھالیت پر نظر نہ کرے۔ اور علم کا ذریعہ
 ہونے کے باعث اپنی ذات کو بزرگ نہ جانے۔ اور کسی پر فخر نہ کرے۔ حق کو باطل سے
 جُدا کرے لوگوں کو اُن کی بھلائی بُرائی سے واقف کرے۔ اور دلیلیں دے کر خلقت کو
 خدا کی دوستی پر رغبت دلائے۔ اور دُنیا کا فقر و فاقہ آجانے پر اپنی جگہ سے پھسل نہ جائے
 اور حرص و ہوا کی بدولت علم کی بزرگی کو صنائع نہ کرے۔ بری مجالسوں میں ہرگز نہ بیٹھے اور
 اپنے ظاہری اور باطنی اوقات کو ہو ہو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق پر گزارے
 اور خدا رسول کے آداب کو جس طرح پرکھ جائے گا حق ہے، بجالاوے۔ جو جان لیا ہے۔
 اُس پر عمل کرے۔ جسمانی اور روحانی عبادتوں کو جمع کر کر ایک ساتھ کرے۔ تاکہ علم اور عمل
 کی برکت سے نفسانی کدورتوں سے صاف اور مُصفا ہو کر قرب الہی کی سعادت تک پہنچے
 اور اخلاق ستودہ اور صفات محمودہ سے خدا کی درگاہ میں قبول ہو۔ اور ایسا سچا،
 صاف دل عالم دونوں جہانوں کو فیض پہنچانے والا، سیدھا راستہ دکھلانے والا
 پیغمبروں کا وارث۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نائب، خدا کا مقبول ہوتا ہے۔ اُس کا
 فیض ایک جہان کو روشن کرتا۔ اور روشنی دیتا ہے۔ اُس کی ہدایت ایک دُنیا کو جہالت
 کے بھنور سے نکال کر کمال کے درجہ تک پہنچاتی ہے۔ اُس کے سر پر عزت اور اقبال کا
 تاج پیدا ہوتا ہے۔ اور سعادت کا خلعت جو اُس نے زیب تن کیا ہے ہویدا ہوتا ہے
 حسب ذیل اشارہ اُسی کی ہے۔ عزت الدنیا و شرف الاخرۃ زو دنیا کی عزت اور
 آخرت کا فیض، اور ذم العالم عبادت (عالم کی نین عبادت ہوتی ہے) اُسی
 کی شان میں بشارت ہے اُس کی زبان سعادت کے دروازوں کی چابی ہے۔ اُس کا

کلام سب کا سب فیض اور برکت ہے۔ بہت

علم اُن باشد کہ جاں زندہ کند

مرد را باقی و پائیندہ کند

علم وہی ہے جو جان کو زندہ کرے۔ اور آدمی کو باقی اور قائم رہنے والا بنا دے

ایسا کامل دین پر وہ عالم جو مذکورہ بالا صفات سے موصوف ہے۔ اس قابل

ہے کہ خلقت کا پیشوا ہو۔ اور ہدایت کے نور سے دُنیا کے لوگوں کو منور کرے۔ لیکن

وہ شخص جو علم کو کینہ، دنیا، کافر لہجہ بنا دے۔ اور رُتہ اور شان و شوکت کا طالب ہو۔ اور عورت اور اقبال کا آرزو مند۔ اور رات و دن دنیا کی نفسانی لذتوں میں مشغول ہے۔ اور نفس و شیطان کا محکوم۔ اور امر و نہی پر چاہنا گوارا نہ کرے۔ دل کو حرص و ہوا، اور دیگر بڑی صفوں سے پاک نہ کرے۔ نیک عملوں اور حق سبحانہ تعالیٰ کی قربانکاری میں مستقل نہ ہو۔ اس میں ضرور علم کی شکل ہے، مگر علوم کی حقیقت نہیں۔ خداوند تعالیٰ اپنی پاک کتاب میں فرماتا ہے :-

الَّذِينَ حَمَلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ لَمْ يَجْعَلُوا لَهَا الْحِمْلَ بِحَمْلِ آسَافًا (سورہ جمعہ) جو لوگ تورات پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے ان کی ہوبہو گدہ کی مثال ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو) *

حقیقت میں یہ مثال اسی کے حق میں ثابت ہے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کل عالم یعمل بعلمہ فهو مستخرد الشیطان (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 اور خدا کے راستہ میں ترقی اور بزرگی و بلند خدا کی رضامندی کے حصول کا ذریعہ۔ شعر

گرئے دو ہزار رطل پیمانی
تا نئے مخزنی نہا شد شیدائی

اگر دو ہزار شراب کے پیالے تو ماپ جاوے۔ جب تو شراب پیگا نہیں وہ تیرا شیدائی نہ ہوگا *

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ کہ جاہل کا عمل دیوانہ پن ہے۔ لیکن وہ علم کے ساتھ عمل نہ ہو، بیگانہ پن ہے۔ صرف علم ہی جس کے ساتھ عمل نہ ہو، خدا طلبی کے راستہ میں کافی نہیں ہے۔ چنانچہ اگر ایک دانا طبیب بیمار ہو جاوے۔ تو محض دوا پون کا نام ماننا ہی اس کی بیماری کو دور نہیں کر سکتا۔ نہ ہی صحت بخشتا ہے۔ جب تک کہ وہ دوائی استعمال نہ کرے۔ اور پرہیز 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 *

اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دو قسم ہے :-

اول۔ ظاہری عبادت جس کا جسم کے اعضا کے ساتھ تعلق ہے۔ اور ظاہری لوگوں کو پہنچی ہے۔

دوم۔ باطنی عبادت۔ یعنی اپنے نفس کو بد اخلاقیوں سے۔ اور دل کو غیر حق سبجائے تعالیٰ سے پاک کرنا۔ کہ خاص الخاص لوگوں کو عطا ہوا ہے۔ جو جس شخص کے حصہ میں اذلی سعادت آئی ہے۔ دونوں کاموں میں بہت سی کوشش کرتا ہے۔ علم کو عمل کے ساتھ اپنا امام بناتا ہے۔ اور اپنے ظاہر اور باطن کو جمع کرتا ہے۔ اس لئے کہ علم باعمل ہزاروں نیک بختیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور جہالت تمام گمراہیوں اور بد بختیوں کی کان ہے۔ اس لئے کہ علم، آخرت کے عقل۔ اور دین کی فراست سے قوت لیتا ہے۔ اور جہالت کو ضعف پہنچاتا ہے اور آدمی کو نقص سے ہٹا کر کھال تک پہنچاتا ہے۔ اور عوام کی نسبت سے نکال کر خاصوں کے درجہ تک ممتاز کرتا ہے۔

”دنیا اور آخرت کی بھلائی علم کے ساتھ ہے۔ اور دنیا اور آخرت کی شرارت جہل کے ساتھ ہے۔ خیر الدنیا والآخرۃ مع العلم شتر الدنیا والآخرۃ مع الجھل“
نقل ہے کہ قیامت کے دن ایک آدمی کو لاویں گے۔ جس کے عمل پہاڑ کے مقدار ہونگے۔ 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 پھر یہ دوزخ میں ڈالا جاتا ہے؟ ارشاد ہوگا۔ کہ اس نے عبادت بلا علم کی ہے۔
امام غزالی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ عالم کا سونا۔ جہاں کی تمام رات نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے فضل العالم علی العابد کفضل علی آدمی
(عالم کو عابد پر وہ فضیلت ہے۔ جیسے میرے فضل کو میرے ایک اونٹنی پر ہے) اس لئے کہ اسلام کے مرتبے اور دین کی عزتیں علم کی روشنی سے ہی پہچان سکتے ہیں اور سعادت کا راستہ اور نیکیوں کا طریقہ علم کے ذریعہ سے ہی پا سکتے ہیں۔ شریعت کے کاموں کی تعظیم، اور حکموں کی پیروی۔ اور نواہی سے بچنا۔ علم ہی سے ہو سکتا ہے۔ دین اور 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 دستہ پر چلنے کے

نزدیک نہیں ہے +
 اور کوئی دشمن زیادہ سے زیادہ خوار، خدا کے نزدیک، جہالت سے نہیں ہے
 چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ عالم کی نیند جاہل کی نماز سے بہتر ہے۔ یہی تو باعث
 ہے کہ زاہدان زمانہ سلف، علم حاصل کرنے کو تمام دیگر کاموں پر مقدم رکھتے تھے۔ کہ
 عبادت اور عبودیت کا مدار علم ہی پر ہے +
 حدیث شریف میں ہے، جو شخص علم کے بغیر، فقیر بنے۔ وہ پاگل ہوتا ہے یا
 کافر ہو کر مارتا ہے +

پس سعادت مند طالب کو چاہئے کہ سب سے پہلے اہل فضل و کمال لوگوں کی
 صحبت میں رہے جن کے ظاہر و باطن نیک عملوں سے آراستہ ہیں۔ اور دینی علوم
 یعنی فقہ و حدیث و تفسیر وغیرہ جن کا شریعت کے ساتھ تعلق ہے، سیکھے۔ تاکہ علم کے
 ذریعہ سے حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی میں اس کو رغبت ہو۔ اور تاکہ اس کا دل نیک بستی
 کے راستہ کا مشاق اور مائل ہو۔ اس کے بعد اولیاء اہل معنی کے ساتھ صحبت رکھے تاکہ وہ محبت
 اور شوق کے بیج اس کے دل میں بویں۔ اور قلب سے نکال کر تحقیق کو۔ اور چھلکے
 سے چھڑا کر مغز کو۔ اور شاخوں سے علیحدہ کر کر تنہا تک پہنچادیں۔ اور نفسانی
 عیبوں اور اس راستہ کے منازل اور مقامات سے واقف کریں۔ اور اس کے دل کو
 غیر حق سے پاک کر کر بے خیردی اور فنا کا شربت چکھادیں +

پس دینی علوم سے فارغ ہونے کے بعد جس طرح پرکہ شریعت کے احکام میں
 وارد ہے۔ باطنی شغل اور معنی کسب کے سوائے کوئی چیز بہتر نہیں ہے۔ اس لئے کہ
 پوشیدہ طور پر خدا کو یاد کرنا۔ انسان کو بہت جلد خدا کا مقرب بنا دیتا ہے۔ اور نفسانی
 کاموں کو فانی کر دیتا ہے۔ وہ بندگوار حجازی سعادت کے منشا سے اس راستہ میں گڑ
 گئے ہیں۔ دلی بیماریوں کے دور کرنے اور باطن کی پاکیزگی حاصل کرنے میں انہوں نے
 بہت سی کوششیں کی ہیں۔ اور عیام کے مدد سے مشکل خاصوں کی جماعت میں داخل
 ہوئے ہیں۔ اس لئے کہ وقتاً و قدماً بیان کے مغز کو معنیوں کے پھولوں کی خوشبو
 سے اُس وقت عطرناک کرتے ہیں۔ اور مجاز سے حقیقت تک اُس وقت پہنچاتے
 ہیں کہ اہل سلسلہ یعنی دین کے مشائخ، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نائبوں

کے طریق پر چلے۔ اور تصنیف، بندوبست، سلوک، فنا اور بقا کو عمدگی سے انجام تک پہنچائے۔ اور اگر یہ نہیں تو پھر (جان لے کر) اندھے آدمی کی طرح ہے۔ جو جہاں کے مدشن کرنے والے سورج کی روشنی سے بے نصیب ہے +

نقل ہے۔ کہ دوزخ میں، ہزار زبان خدا گو (خدا کا ذکر کرنے والی) ہوگی لیکن ران میں سے) خدا شناس ایک بھی نہ ہوگی۔ اور خدا شناسی اور دل کی راستگی غیر اللہ کے انقطاع بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ پس چند دن سعی اور جانفشانی کر کر دل کو غیر اللہ کی روک سے پاک کرنا چاہئے۔ تاکہ ہمیشہ کے حضور کا ملکہ حاصل ہو۔ اور مقصود کا مشق اپنے چہرہ کا پر وہ اتارے +

اے عزیز! اس بات کو دل سے جان، کہ جنت المائے یا ہمیشہ کے بہشت کے باغ کے لائق وہ شخص ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کا دیدار کے نصیب ہوگا۔ کہ جس کا باطن، اس جہان کو سدھارتے وقت غفلت کی خود کی میل سے پاک ہو۔ اور اس کا دل نفسانی حرص و ہوا کا وابستہ نہ ہو۔ سو اگر تو ہوشیار مرد ہے۔ تو ایک دم بھی غافل نہ ہو۔ کیونکہ "کیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں" ہر ایک چیز کا تدارک ہو سکتا ہے لیکن وقت کا تدارک نہیں ہو سکتا +

خواجہ عبدالنصاری قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ وقت۔ دل اور زندگانی۔ یہ تینوں چیزیں تیری پونجی ہیں۔ اگر پونجی رائیگاں چلی جاوے۔ اور بے محل برباد ہو۔ تو پھر کہاں دستیاب ہو سکے۔ ابیات

ہر کیڑے کہ میرود از عمر گوہریت کا زخا ج ننگ دو عالم بونہاد

میںد کیس خزانہ دہی رائیگاں جا و اگر روی بنجاک تھی دست و بینوا

انسان کی عزیز عمر میں سے جو سانس کو چلا جاتا ہے۔ ایک ایسا گوہر ہے بہا ہے

جس کی قیمت۔ ہر دو جہان کے خراج کے برابر ہے + اس خزانہ کو رائیگاں برباد دینا پسند نہ کر (اگر تو نے ایسا کیا تو) تو مفلس اور خالی ہاتھ خاک تلے جائیگا +

اس لئے کہ ہر نفس میں بیش قیمت متاع حاصل کر سکتے ہیں۔ اور سعادت کے

ابدی خزانوں کی چابی ہاتھ میں لا سکتے ہیں +

سید الطائفہ قدس سرہ نے فرمایا۔ جو سانس انسان کے سانسوں سے فوت

ہو جاتا ہے، ممکن نہیں ہے کہ اُس کو واپس لاسکیں۔ اس لئے کہ ہر ایک سانس کا ایک حق ہے۔ اگر آدمی گزرے ہوئے سانس کے جاری کرنے یا واپس لانے میں مشغول ہو۔ تو یہ حالی سانس فوت ہو جاتا ہے۔ اور گزرے ہوئے کا عوض نہیں ہوتا۔ پس جو سانس ہے وہی ہے، جو حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد میں حضور دل کے ساتھ نکلے۔ اور غفلت سے ضائع نہ جائے۔ اور سانسوں کے گزرنے کی نگہبانی ہر حال میں منظور ہو۔ شعر

کاشکے قیمت انفاس بدانتے خلق

تا دے چند کہ مانند غنیمت شمرند

افسوس دُنیا کے لوگ سانسوں کی قدر و قیمت جانتے۔ تاکہ جتنے دم باقی ہیں۔ اتنے تو غنیمت گنتے۔ کیونکہ کل قیامت کے دن (قضا و قدر) آدمی پر ہر سانس کی بابت سوال کریں گے۔ کہ فلان سانس تو نے کس نیت اور کس شغل سے گزارا۔ اور اس میں کیا حاصل کیا۔ جو سانس ذکر الہی کے بغیر آتا ہے وہ دم مردہ ہے۔ کل نفسیں بخسرج یخیر ذکر اللہ تعالیٰ خصوصیتاً (جو سانس کہ بغیر ذکر الہی آتا ہے وہ مردہ ہے) اگرچہ عقلمندوں نے زندگی کو بدنی حیات جانا ہے۔ لیکن حقیقت میں جو شخص خدائے تعالیٰ سے غافل ہے وہ مردہ ہے۔ شعر

زندگانی نتوان گفت حیاتے کہ مراست

زندہ آن است کہ بادورت وصالے دامد

میری زندگی کو تو زندگی کہنا ہی نہیں چاہئے۔ کیونکہ زندہ درحقیقت وہی ہے جس کا اپنے دوست (خدا) کے ساتھ میل ملاپ ہو۔

مولانا حمید الدین ناگوری قدس سرہ نے فرمایا۔ جو کوئی زندہ ہوتا ہے مردہ ہے اور جو کوئی اپنے معشوق (خدا) کے ساتھ زندہ ہوتا ہے۔ وہ ہرگز نہیں مرتا۔ انلی نیک کشتوں کی وہ جماعت جنہوں نے اپنے دل کو معرفت الہی کی روشنی سے زندہ کیا ہے، ایک لحظہ پر بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ وہ ابدالاً تک خدائے تعالیٰ کے نزدیک زندہ ہیں۔ ان اولیاء اللہ لا یوتون ربیشک اولیاء اللہ کبھی نہیں مرتے) انہیں بزرگواروں کی شان میں ہے۔

نقل ہے کہ دو صوفی (مردوں) نے کسی شہر سے چلکر، شیخ ابوالحسن نوری کی ملاقات

کا ارادہ کیا۔ جب شہر کے دروازے پر پہنچے۔ اُن دونوں میں سے ایک حیوانات کی بولی
 بھٹتا تھا۔ اچانک ہی اُنہوں نے دو بلیوں کو دیکھا، جو آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ کہ
 ”ابوالحسن نوری مرگیا“ اُس صوفی مرو نے۔ جب یہ بات سُنی تو کہا۔ اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَيْہِ
 رَاٰجِعُوْنَ (ہم خدا سے قعائے ہی کے بندے ہیں اور اُسی کی طرف رجوع کرنے
 والے ہیں) +

دو صوفی نے اس بات کی حقیقت پوچھی۔ پہلے صوفی جواب دیا۔ کہ
 دو بلیاں جو آپ دیکھتے ہیں تو ایک دوسری کو کہتی ہے کہ ابوالحسن نوری مرگیا، جب
 دونوں صوفی حجرہ میں پہنچے، تو شیخ موصوف دان کے استقبال کے لئے باہر آیا۔ صوفی
 عالم حیرت میں چلے گئے۔ شیخ موصوف نے کہا کہ آپ کی اس حیرانی کا سبب کیا ہے اُنہوں
 نے کہا۔ کہ اس شہر میں ہم خاص آپ کی زیارت کے لئے آئے۔ جب ہم شہر کے دروازہ پر
 پہنچے۔ تو دو بلیوں کو ہم نے دیکھا کہ آپس میں ایک دوسری کو کہتی تھیں کہ شیخ ابوالحسن مرگیا
 ہے۔ جب شیخ نے یہ سرگزشت سُنی تو رو دیا۔ اور کہا کہ بلی نے سچ کہا ہے۔ اُنہوں نے
 کہا کہ اگر بلی نے سچ کہا ہے۔ تو پھر زندہ کیسے ہے۔ اُس نے کہا کہ آج ایک لحظہ میں یاد
 حق سے غافل ہو گیا تھا۔ میرے مرنے کی آواز زمین و آسمان میں شہر ہو گئی اور عالم ملک
 اور ملکوت میں غلغلہ مچ گیا +

پس جب ایک دم کی غفلت میں ایسا حال ہے کہ مردوں کی فہرست میں نام لکھا
 جاتا ہے۔ تو افسوس ہے اُس شخص کے حال پر جس نے اپنی ساری عمر، غفلت میں گزار دی
 ہو۔ لیکن یہ سروپا (خلعت) خاص خداوند قعائے کی درگاہ کے گوشہ نشینوں کے لئے ہی ہے،
 جو اپنے دل کو جناب اقدس (خداوند قعائے) میں حاضر رکھتے ہیں۔ اور ماسوائے اللہ کے
 خیالات سے اپنی ذات کو آلودہ نہیں کرتے +

غیب سے سُن! یہی دل کا حضور ہے، جو سالک کو زمین سے اٹھا کر آسمانوں تک
 پہنچاتا ہے۔ اور چوہاٹیوں کی خصلت والے انسان کو فرشتوں پر فضیلت کا درجہ دیتا ہے
 یہی دل کا حضور ہے کہ محض اقرب الیہ من جبل الوریث (ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ
 نزدیک ہیں کے بھید کو کھلواتا ہے۔ اور اس فذہ بمقدار خاک (انسان) کو اپنے قرب
 کی سند پر بٹھاتا ہے۔ اگر کوئی سالک اس مقام میں سوال کرے کہ ایسا استغراق اور دائمی

دل کا حضمہ کیونکہ مُتسر ہو سکے؛ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ندرتاً حقیقی فنا کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اور فنا کا درجہ تصفیہ دل اور تزکیہ نفس کے بغیر حاصل نہیں۔ اور یہاں پر اختلاف ہے، بعضے مثل شخ اس بات پر ہیں کہ پہلے تزکیہ نفس پر زور لگانا چاہئے۔ جب تزکیہ نفس حاصل ہو جاوے تو تصفیہ نفس خود بخود ضمناً پیدا ہو جائے گا۔ لیکن نتیجہ اور نزدیک کی راہ یہی ہے +

چنانچہ فقہ شنبذیہ طریقہ کے بڑے بڑے بزرگ فرماتے ہیں۔ کہ مُبتدی کو پہلے تصفیہ دل کا شغل کرنا چاہئے۔ اور اپنی سب کی سب توجہ خدا سے واحد کی طرف کرنی چاہئے جب خدا کی یاد میں استغراق پیدا ہو جائے اور باطن غیر اللہ کے خطروں سے پاک ہو جائے۔ تو سالک ربانی تجلیات کے درود کا محل ہو جاتا ہے۔ اور ایک تجلی کے وارد ہونے سے اس قدر تزکیہ ہوتا ہے۔ کہ برسوں کے مجاہدہ سے بھی حاصل نہیں ہوتا اور یہ دولت حضرات خواجگان کے طریق سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے۔ اس کے بعد عالم خلق سے اور ان کی تمام ہمت ذات باری تعالیٰ کی توجہ پر ہے نہ صفتوں پر۔

پس تمام تصفیہ۔ دل کے ہمیشہ کے حضور۔ اور ہمیشہ کے استغراق کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ اور دوامی ذکر، قلبی ذکر پر موقوف ہے۔ اس لئے کہ جبری ذکر کا تمام وقتوں میں مُتسر ہونا بہت مشکل ہے۔ اور قلبی ذکر بیٹھنے اٹھنے، گفتار رفتار، صحبت اور گوشہ نشینی۔ کھانے پینے وغیرہ سب وقتوں میں مُتسر ہو سکتا ہے۔ اور کسی وقت اس میں فتور راہ نہیں پاتا۔ اور اس دولت کا حصول، اس راستہ کے بزرگوں میں سے کسی ایک بزرگ کی توجہ اور التفات پر موقوف ہے۔ کہ اس کی توجہ سے دل کی کلی کھل جائے۔ اور ذکر الہی میں گویا ہو جاوے۔ لیکن اس طریقہ میں ذکر کی بیٹھگی آندہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ایک ضروری اور لازمی شرط ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت کی عبادت کی شرطیں، اس کتاب کے پہلے مطلب میں لکھی گئی ہیں۔ اور اسم ذات کا طریق اور نغنی اثبات کا ذکر تیسرے مطلب میں شرح اور بسط کے ساتھ تحریر کیا گیا ہے۔ وہاں سے ملاحظہ کر عمل میں لایا جاوے جب ارشید اور سعادت مند طالب، مذکورہ بالا طریق پر مداومت کرے۔ اور کھیل و کود

اور دوام ذکر اور توجہ کے موافقات سے الگ ہو۔ اور ازلی عنایت اس کے شامل حال ہو۔ اور ذکر الہی باطن پر غالب آجائے۔ تو ذکر الہی کے غلبہ سے ظاہر اور باطنی غفلت دور ہو جاتی ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کا نور دل میں روشن ہونے لگتا ہے اور اپنی ذات کو، اور تمام دیگر چیزوں کو اس نور کے عکس میں مٹا ہوا اور فانی پاتا ہے اور اپنے اندر اور باہر نور ہی نور دیکھتا ہے اور اس میں غم ہو جاتا ہے۔ لیکن چاہئے کہ ان نور و انوار کو اور علاوہ ان کے اور جو کچھ ظاہر ہو۔ اس سب کو کلمہ لا کے ساتھ نفی (دور) کرے اور اس میں بھی اسی مقصود کو تلاش کرے۔ تاکہ کھلے طور پر، خدا کے حضور کے انوار۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی آگاہی اور نسبت بے کیفیت حاصل ہو۔ اس مقام پر چاہئے کہ اس حضور اور آگاہی کی ایسے طور پر نگہبانی اور پاسبانی کرے، جیسے کہ پاسبانی میں کوشش ہے۔ اس لئے کہ ذکر الہی سے مطلب یہ ہے کہ دل ہمیشہ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ کا واقع ہو۔ اور کسی وقت بھی اس میں فتور واقع نہ ہو۔ یعنی اکیلا پن اور میل جول۔ کھانے پینے۔ رفتار و گفتار۔ سب حالتوں میں اس کو زیر نگاہ رکھے۔ یہاں تک کہ خدا کے حضور اور دوام آگاہی کی نسبت، قبول کرے۔ اور سائل کو بالکل اپنی طرف کھینچ لے۔ جب نسبت مضبوط ہو جائے۔ اور ہمیشہ باطن کے منظور نظر رہے، تو امید ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور عنایت کی ہوا چلنے لگے۔ اور فنا اور بیخودی اپنا خوبصورت چہرہ دکھلائے۔ اور جو مقصود ہے (بوجہ احسن) حاصل ہو۔ اس مقام پر ایک ایک درہ خدا کے واضح کے لٹانی چہرہ کی خوبصورتی کا شیشہ ہو جاتا ہے۔ اور (جو پہلے) اختیار (تھے) یار ہو جاتے ہیں۔ اور اینما تو تو انشاء وجہ اللہ (جدھر دیکھو اُدھر خدا ہی خدا ہے) کا پردہ صاف ہو جاتا ہے۔ شعر

چوں برافتد از جمال ارتقاب

انہیں ہر فردہ تا بد آفتاب

جب اس (خدا) کے چہرہ سے پردہ اٹھ جاتا ہے۔ تو ہر ایک ذرہ کے پیچھے

سے ایک روشن سورج دکھائی دیتا ہے +

حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ العزیز فرماتے تھے۔ کہ کوشش کر تا کہ حق سبحانہ تعالیٰ

تجھ میں تجھ بغیر ظاہر ہو۔ جب سالک اس مقام پر صبر کرے گا۔ تو سب میں بغیر کے اسی کو

دیکھے گا۔

لیکن خاص الخاص کمال عارفوں کے نزدیک، عالی مقام وہ ہے۔ کہ اپنی ذات کو اپنے وجود سے محض خالی دیکھے۔ اور اپنی ہستی کو گم پائے۔ اور جو عمل کو اپنے وجود سے ہوا اس کو خدا سے جانے۔ اور خودی کی قید سے چھوٹ جائے۔ تاکہ نفس کی میں پروردگار سے اٹھ جائے۔ کیونکہ کوئی بلا اس راستہ میں نفس امارہ کی میں پن سے زیادہ ہولناک نہیں ہے اور سالک کے حق میں کوئی ذہر اپنی زہر سے زیادہ مار ڈالنے والا نہیں ہے۔ اب پھر اصل مطلب کو شروع کیا جاتا ہے۔ جاننا چاہئے۔ کہ سب سے افضل ذکر شاہدہ ذکر میں ذکر کو بھول جانا لکھا گیا ہے۔

سالک کو حتیٰ سبحانہ اتعالیٰ کے دیکھنے میں یہاں تک غرق ہو جانا چاہئے۔ کہ اپنی ذات اور سب چیزوں کو بھول جاوے۔ جب تک سالک سولے کی قید میں پکڑا ہوا ہے۔ اور اپنی خودی کے بند سے نہیں چھوٹا۔ تب تک فنا اور فنا کو اس نے حاصل نہیں کیا اور اصل بھلائی سے دور ہے۔

اور فنا کے یہ معنی ہیں کہ طہ اور تقا کے ہستی کا تصور، سالک کے ظاہر و باطن میں یہاں تک غالب ہو جائے کہ ماسوائے کی اس کو کچھ بھی سمجھ یا تمیز نہ رہے۔ اور فنا سے فنا اس کو کہتے ہیں۔ کہ سالک اپنے وجود۔ اور اپنے شعور دونوں کو گم کرے۔ نہ ہی اپنی ذات سے واقف ہے نہ ہی اپنے غیر سے۔ اور اس سے موت مراد ہے۔ کہ۔ **مَوْتُ اِقْبَلِ اَنْ تَمُوْتُوْا** یعنی "اپنے مرنے سے پہلے مر جاؤ" کہا گیا ہے۔ وہ ان ہی معنی پر بولا گیا ہے۔ کہ حالت غالب سے مشاہدہ رہانی میں انسان سمجھ بالکل گم ہو جاتی ہے۔ اس لئے کہ مغلوب، غالب کے مقابلہ میں نابودگی کا حکم رکھتا ہے۔ اور یہ نہیں ہے کہ سچ سچ آدمی کا وجود ہی گرباتا ہے۔ ہاں سالک میں پندار اور خودی (جو تھی) بالکل نیست و نابود ہو جاتی ہے۔ جیسے آسمان کے ستاروں کا حال ہے۔ جو سورج کی روشنی میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اگرچہ حقیقت میں ان کا وجود موجود ہے۔ لیکن سورج کی کرنوں میں ایسے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ کہ نام و نشان تک ظاہر نہیں ہوتا۔

یہ کلمات کہ انا الحق (میں خدا ہوں) سبحانی (میں پاک و سبحان ہوں) و لیس فی حبیبی سوی اللہ (میرے حبیب میں سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں) مشائخوں

کی زبان سے نکل جاتے ہیں۔ وہ اس مقام کا ولولہ ہے۔

اور بعض بزرگوں اور جو بلا متوں کے تیروں کے نشانے بنے ہیں۔ ان کو معذور جان
 (اور معاف رکھو) کیونکہ اس حالت میں وہ اپنے آپ کے لیے نہ تھے۔

ایشان نمیندایں ہمہ الحماں ز مطرب بہت

یعنی اُدہ نہیں ہیں (بلکہ) یہ سب اقوال کی خوش لہجگی (کا نتیجہ ہے)۔ ان پر اعتراض کرنا اپنی
 نا سمجھی اور کم ادانی کا نتیجہ ہے۔ اس مقام میں ان کی زبان شجرہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ
 والسلام کا حکم رکھتی ہے۔

چنانچہ موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو درخت سے انی اناللہ رب
 العالمین (تحقیق میں ہی کل جہانوں کے پالنے والا اللہ ہوں) کی آواز سنی تو اصل
 میں اس کا کہنے والا۔ حق سبحانہ تعالیٰ ہی تھا۔ درخت اپنے پر وہ درخت میں جلوہ گر
 نہیں تھا۔ اور جو کچھ کہتا تھا۔ وہ خود حق سبحانہ تعالیٰ ہی کہتا تھا۔ پس بنی نوع انسان
 سے جو کہ خدا کا مظہر ہونے میں تمام مخلوقات سے اتم اور اکمل ہے (وہ) ظہور کرے
 تو کیا عجب ہے۔

جب سالک اپنے وجود سے فانی ہو جائے اور بشریت کی نشانیوں میں سے
 کوئی نشانی اس میں نہ رہے۔ تو پھر وہ انسان درمیان میں نہیں ہے۔ بلکہ یہ اس محبوب
 حقیقی (خدا) کے جلوے ہیں۔ جو محبت کے رنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں۔

اور وما اذ رمیت اذ رمیت ولكن الله رمى (تو نے تیرا ان کافروں کی طرف
 نہیں پھینکا۔ جب اس کو چلایا بلکہ خود خدا نے چلایا) ان معنوں کیلئے حتمی دلیل ہے رباعی
 ارباب فنا زندہ بجان و گرانہ بیرون زود کون در جہان و گرانہ
 کس نے بزبان حال ایشاں نبرو این طائفہ گویا بزبان و گرانہ

فانی احباب ایک اور ہی جان سے زندہ ہیں۔ ان دونوں جہانوں سے الگ
 ایک اور ہی جہان میں ہیں۔ ان کی عالی زبان پر کوئی شخص سراغ نہیں لیجا سکتا۔ گویا
 ایک اور ہی زبان رکھتے ہیں۔

بلکہ بہت سے سالک لوگ شکر اور بخودمی کے غلبہ سے اس مقام میں بالکل محو
 ہو گئے ہیں۔ اور ہوش اور عقل کو اسرار اور انوار الہی کے مشاہدہ میں انہوں

گم ہی تو کر دیا ہے +

لیکن اس راستہ کے کال بولگ اس درجہ یا مقام کے سالکوں کو کال نہیں کہتے کیونکہ وہ سُکر کے مقام میں جکڑ بند ہو رہے ہیں۔ اہل بقا کے مرتبہ تک جو فنا کے بعد حاصل ہوتا ہے (ابھی تک) نہیں پہنچے ہیں۔ اہل کال عارفوں کے نزدیک، کھل اس کا نام ہے۔ کہ اطن پُسر (نشہ) غالب ہو۔ مگر ظاہر پر ہوش۔ تاکہ شریعت کے کاموں میں کوئی بے تمیزی واقع نہ ہو۔ اہل ترقی رُک نہ جائے۔ اس لئے کہ ترقی ہمیشگی کے عمل پر موقوف ہے اور ہمیشگی کا عمل شریعت پر قائم رہنے پر منحصر ہے۔ پس جس شخص کو اعلیٰ لیاقت اور بلند ہمت خدا کی جناب سے عطا ہوئی ہے۔ وہ ترقی کا طالب ہوتا ہے۔ اور اس مقام سے آگے بڑھ جاتا ہے +

اُدیہ دولت اس شخص کے ہاتھ آتی ہے، جس نے بشری اخلاق کے خسر و خاشاک کو طبیعت کے گھر سے مجاہدہ کے جھاڑو سے صاف کر دیا اور سینہ کے میدان سے لا الہ الا اللہ سے غیروں کا سراڑا دیا۔ اور دل کے گھر میں کلمہ لا الہ الا اللہ کے اثبات سے گوشہ نشینی کر لی۔ اور نفس کی بھٹی سے نکل کر ارادہ اور خدا کی محبت و رضامندی کے بلوغ میں سیر کرنے لگا +

پس اسے سالک! ہوشیار ہو۔ کیوں اس دولت کو ہاتھ سے دیتا ہے۔ اور جو کام آخرت کو تیرے کام آئیگا اس میں کیوں مشغول نہیں ہوتا اور اپنی زندگی کے بہترین حصہ کو اس فزائپر دنیوی اسباب کے انتظام میں رائگاں دیتا ہے۔ جس قدر دنیاوی اسباب بہت ہو۔ اتنا ہی خلل اور بے آرامی زیادہ تر۔ تقرقہ والے اسباب کے حاصل کرنے میں سوائے دل کی پر لگندگی کے بڑھنے کے اور کچھ حاصل نہیں۔ اور دل کی تسلی، سوائے حقوڑے صبر کرنے کے اور الہی ذکر کے میسر نہیں ہوتی +

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے کہ دنیا کی مثال ایک بھڑوں کے چھتے سے مشابہ ہے۔ جو شخص شہد کے لالچ سے ہلاتا ہے۔ لاکھوں ڈنگ مارنے والی بھڑیں اُس پر اڑتی ہیں۔ اگر شہد کے طمع سے ہاتھ لگاتا ہے تو ہلاک ہوتا ہے۔ اگر بھاگ جائے تو (اُن سے) خلاصی پاتا ہے۔ پس دنیا کی قدر قیمت اس قابل نہیں کہ دو لوگ اپنا سر اس کو سوئپیں اور آخرت کے کام کو معطل چھوڑیں۔ فریو

ایں سراے مست کہ البتہ تحلیل خواہد شد

خاک آں قوم در بند سراے گرداند

یہ دُنیا ایک ایسا گھر ہے کہ دکھ اور رنج ہی دیتا ہے۔ وہی قوم ابھی ہے جو اس

دوسرے گھر کے فکر میں ہے۔

اس دُنیاے غانی کی زندگی ناپائدار، دریا کی موج کی طرح ہے۔ جس میں ہرگز بقا نہیں۔

پس عقلمند وہی ہے۔ کہ ہمیشہ رہنے والوں خزانوں کا مبادلہ غانی نقد کے ساتھ نہ کرے۔

وہ لوگ جنہوں نے عالم بقا کو فراموش کر کر ہمیشہ کی دولت سے مُنہ پھیر لیا۔ اور غانی

کی آراستگی کے فکر میں مشغول ہوئے۔ اور بلندی مراتب، اور مال و منال کے جمع

کرنے میں ہی شرف اور بزرگی خیال کر بیٹھے ہیں۔ تو ان کی ایسی کج فہمی سراسر جہالت

اور نادانی کے باعث سے ہے۔ اس لئے آدمی کی بزرگی اور بڑائی اسی قدر ہے۔

جس قدر اس میں صفات کاملہ موجود ہوں۔ جس میں علم، عمل، پرہیزگاری، مجاہدہ، خلوص

اخلاق کی آراستگی۔ خدا کی یاد میں استغراق زیادہ تر ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ کے

نزدیک اسی کا رتبہ اور بزرگی زیادہ تر ہے۔

پس اے عزیز! وقت کو برباد کرنے، اور جوانی کا وقت اور بدنی صحت جو کسب

کمالات کے لئے عمدہ وسائل ہیں، بیہودہ تباہ کرنا عقلمند آدمی کے قابل نہیں جس وقت

تیری عمر کا سو منج ڈوبنے کے قریب ہوگا۔ اُس وقت تو کیا کر سکے گا۔ اب جو زندگی کا

باغ تروتازہ ہے۔ اور تیرے بدنی باغ کے پھولوں میں یعنی ظاہری اعضا اور باطنی جنوں

میں سے کوئی بھی پڑ مردہ اور بیکار نہیں ہے۔ فرصت کے وقت کو فہمیت جان

اور آگاہ ہو۔ اور اپنے کام میں سوچ کر کہاں جانا ہے۔ اور کس کے حضور میں جواب دہی

کے لئے حاضر ہونا ہے۔ جن چیزوں کو آج تو اُلفت کرتا اور دوست رکھتا ہے، کل خُدا

کے وقت ہزار حسرت و افسوس سے چھوڑے گا۔

در خلافت اس کے، اگر تو اپنی زندگی کو چھوڑ کر، غیر حق سے قطع کرے۔ تو ایک

عظیم الشان دولت تیرے نصیب ہوگی۔ چنانچہ خدا سے پاک نے قرآن شریف میں فرمایا

ہے۔ قُلِ اللّٰهُ تَعَالٰی عَزَّ وَجَلَّ مَا جِبْ اور (ان دنیاوی دھندوں کو) چھوڑ) اور

نیز خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ وَاذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبْتَئِلْ اِلَيْهِ تَبْتَئِلْ (یعنی اپنے

پور و گار کے نام کا ذکر کر، اور سب علاقے توڑ کر اسی سے اپنا دل جوڑ، پس فراغِ دلی کے ساتھ اس وقت کے آنے سے پہلے کوشش کرنا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد آسان ہو۔ اور کوئی غیر اہلک سے حق سبحانہ تعالیٰ کے اندر ہے۔

مگر یہ دولت اہل اللہ بزرگواروں کی صحبت بغیر حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ ان کی صحبت میں ایسا اثر ہے کہ انسان کو حق سبحانہ تعالیٰ کی دوستی کے مشرف سے مشرف کر دیتا ہے۔ اور بشری کمزوریوں اور نفسانی کالکوں کو دور کر دیتا ہے۔ جب اولیاء اللہ کے دل پر فیض وارد ہوتا ہے۔ تو تمام اہل مجلس اور صحبتی لوگ اپنے اپنے اعتقاد اور محبت کے موافق اسی فیض سے حصہ لیتے ہیں۔ اس کی مثال اس طرح ہے۔ کہ جب تیل کو خوشبو دار پھولوں کی صحبت ہوتی ہے۔ تو ان کی سب خوشبو تیل میں آمیز ہو جاتی ہے اور اس کو اپنی طرح بنا لیتی ہے۔ اسی طرح پر اولیاء اللہ کی صحبت کا ذکر ہے۔ کہ ان کا فیض ہم نشینوں کی جان کے مغز کو عطرناک کرتا ہے۔ اور نئے حلقوں کو پسندیدہ صفتوں سے بدل دیتا ہے۔ حدیث شریف میں وارد ہے کہ نیک ساتھی کی مثال عطار کی طرح ہے۔ اگر وہ اپنے عطر سے کچھ بھی نہ دے، تو بھی اس عطر کی خوشبوئی سے تو حصہ دیتا ہے۔ اور دماغ کو تازہ کرتا ہے۔ لیکن بڑے آدمیوں کی صحبت کا ویسا ہی حال ہے، جیسے لوہاروں کے دکان کی بھٹی۔ اگر آگ سے کسی کے ہاتھ پاؤں کپڑے وغیرہ نہ بھی جلیں تو بھی اس کے بخار کے دھواں ہی دیکھ پہنچتا ہے۔ لیکن اولیاء اللہ کے باطن سے طالب کو اتنا ہی فیض پہنچتا ہے جس قدر گناہ بزرگوار کی بزرگی سے شناخت حاصل کی ہو اور اس پر اعتقاد کیا ہو۔

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا	گوشین اند حضور اولیاء
ہم نشینی مقبلان خود کیمیاست	چوں نظر شاہ کیمیائے خود کجاست
چوں شوی دور از حضور اولیاء	در حقیقت گشاید دور از خدا

جو شخص خدا کی صحبت چاہتا ہے۔ اس کو کہدے کہ اولیاء اللہ کے حضور میں بیٹھے خدا کے مقبولوں کی ہم نشینی کیمیاست۔ بلکہ ان کی نگاہ کو کیمیاست سے کیا نسبت ہے؛ جب تو اولیاء اللہ کے حضور سے دور ہو تو درحقیقت خدا سے دور ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ مشائخ ان طریقیت، اپنے مریدوں کو جبے پہلے ہم نشینی کا ارشاد فرماتے ہیں۔ خاص کر بتدی کو تو اہل اللہ کی صحبت نفلوں کی عبادت سے بھی بڑھ کر ہے

اس لئے کہ اولیاء کی صحبت میں بیٹھ کر طریقت کے آداب سیکھتے ہیں۔ اور ایک دوسرے سے فیض لیتے ہیں۔ الشیطان صبح الوجد (اکیلے آدمی کا شیطان ہم نشین ہے) مگر اُس مقام پر ایک بہت بڑی بات یاد رکھنے کے لائق ہے۔
 جانتا چاہئے۔ کہ جس مُبتدی نے ابھی شیطان اور نفس کے دوسو سوں سے خلاصی نہیں پائی۔ اور اپنی خودی میں گرفتار ہے۔ اُس کے لئے تو صحبت عین فرض ہے۔ اور وہ کامل آدمی جو خودی اور اپنی قابلیتوں کے گھمٹ سے نجات پا گیا ہے۔ اور جس کے دل کی چار دیواری میں نفس اور شیطان کا گھر نہیں رہا ہے۔ اُس کے لئے صحبت اور خلوت برابر ہیں۔ پس جس سعادت مند شخص کو اس سعادت کی آرزو ہو۔ اُس لازم ہے کہ اہل اشک صحبت میں ادب کی خوبی کے طریق کو نگاہ رکھے۔ اور اُس کی شرطوں کو بجالائے۔
 اور اس جماعت کی صحبت کے آداب حسب ذیل ہیں:-

ان کی مجلس میں نہایت ادب کے ساتھ بیٹھے۔ اور اپنی حیثیت سے برتر جگر پر بیٹھنے کا ارادہ نہ کرے۔ اور اپنے تئیں مفلس ظاہر کرے۔ اُن کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھے۔ اُن کے ساتھ محبت سے پیش نہ آئے۔ اُن کے حضور میں لغو اور بیہودہ باتیں نہ کرے۔ اور کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جو اُن کی ناپسندیدگی کا باعث ہو۔ اور جنبی اور بے وضو ہونے کی حالت میں اُن کی صحبت میں نہ بیٹھے۔ اور دوسرے اہل مجلس پر فوقیت نہ چاہئے۔ بلکہ فروتنی اور شکستگی ظاہر کرے۔ اور اُن کے کاموں اور باتوں پر اعتراض نہ کرے۔ جب وہ بات کہنے لگیں۔ تو کان لگا کر سنے۔ کیونکہ اہل اسرار بزرگواروں کی باتیں فائدہ اور حکمت سے خالی نہیں ہوتیں۔ اور بحث اور جھگڑے پر نہ آجائے۔ بلکہ اُن کا کلام دل کے کانوں سے سُنئے۔ اور اس میں کچھ اپنا دخل نہ دے۔ کیونکہ اولیاء اللہ کی زبان خدا کے بھیدوں کا خزانہ ہے۔ (یہ ایک کلیہ قاعدہ ہے کہ) جو بات زبان سے نکلتی ہے۔ کانوں میں اثر کرتی ہے۔ اور جو دل سے نکلتی ہے۔ وہ جان پر اثر کرتی ہے۔
 دل اُن کے باطن کی طرف متوجہ کرے۔ تاکہ انہی کے خزانہ سے اس کے سینہ پر فیض پہنچے۔ اور اولیاء اللہ کی صحبت کا فیض دل کو خدا کی طرف لے جاتا ہے۔ اور حق سچا ہونا تعالیٰ کی محبت غالب آتی ہے۔ تاکہ محبت کے غلبہ سے دل کا استغراق پیدا ہو۔
 جب شوق و ذوق کی حلاوت باطن میں اثر کرے۔ تو ہر ایک اندیشہ جو غیر اللہ کا دل میں

اُس سے کراہت اور بیزاری کرے اور خداوند تعالیٰ کے ماسوائے سے ناخوش ہو۔
اور ہر وقت پورے شوق کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں متوجہ ہو ۛ

اور مراقبہ کا طریقہ یہ ہے۔ اہل باطن کی توجہ کی برکت سے معنوں کا نور، طالبوں کے دلوں میں روشن ہو۔ اور ان کے پاک انفاس کی بدولت دائمی حضور اور استغراق ظاہر ہو۔ پس ہر ایک نیک بخت جو اس دولت کے شرف سے شرف یاب ہو۔ اُس کو لازم ہے کہ ہر گھڑی آنکھ بند کرے اور سر کو حجر کے گرجان میں جھکا کر خدا کی درگاہ میں متوجہ ہو۔ اور دم بدم ہوشیار رہے۔ اور اپنے دل کے حجرے پر نگہبانی کرے۔ تاکہ ایک دم بھی غیر کا خیال دل میں پیدا نہ ہو۔ اور مراقبہ کی برکت سے باطن کا راستہ کھلے۔ تاکہ

مراقبہ میں حسوں کا تعطل (بیکار کرنا) اور دل تسلی بہت ہی حاصل ہو۔ اور باطن قسم قسم کے خیالات سے پرانگندہ نہ ہو۔ شاعر

چشم بند و لب بند گوش بند گردہ بینی سیرت حق بر ما بھند

آنکھ لب اور کان بند کر۔ پھر فکر تو خدا کے بچیدہ دل کو نہ دیکھ لے تو مجھ پر ہنس ۛ
اس لئے کہ زبان، کان، آنکھ ایک قسم کی کھڑکیاں ہیں۔ لاکھوں خیالات اس کے درمیان
وہ راستوں سے دل میں آتی ہیں۔ اور حدیث نفس کو بڑھاتی ہیں۔ اگر کھڑکی بند ہو۔ تو
ضرورہ دل کا شیشہ خطروں کے غبار سے کالا نہیں ہوتا ۛ

حضرت عروۃ الوصلیٰ قدس سرہ نے لکھا ہے۔ کہ دل بیکار نہیں رہتا۔ یا تو
ماسوائے اللہ سے لگا رہتا ہے یا خدا کی محبت میں لگا رہتا ہے۔ آدمی جب تک جاگتا ہے
ظاہری حس میں جا سوس ہیں کہ دنیا کی خبریں مل کر پہنچاتی ہیں۔ اور تفرقہ ڈالتی ہیں۔ جب سو
جاتا ہے تو باطنی حسیں یہ کام کرتی ہیں اور دل کو پریشان رکھتی ہیں۔ جب دل کا مالک
مل کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو گویا ایک خط دل کے ارد گرد پیدا ہو جاتا ہے۔ اور اس
قابل نہیں چھوڑتا کہ دنیا کی خبریں مل کر پہنچیں۔ اس وقت دل ایک گہرے مقصد میں لپٹ
جاتا ہے۔ اس لئے کہ بیکار رہنا تو اس کے لئے مفقود ہے۔ سو جب اس طرف سے
منع کیا گیا ہے تو سوائے اس کے اور کوئی چارہ اُس کو نہیں کہ اس طرف متوجہ ہو جائے ۛ
جاننا چاہئے کہ تمام پیغمبروں، اولیوں نے فرمایا ہے۔ کہ خدا کی معرفت کے لئے
مراقبہ میں ہمیشہ رہنا شرط ہے۔ کیونکہ ہمیشہ کے مراقبہ سے باطن بہت جلد متور ہو جاتا ہے

اور ماسوائے کے خطروں سے نجات پاتا ہے ۔

اور ہمیشہ مراقبہ یہ ہے۔ کہ ہوش اور توجہ سب کی سب خدائے تعالیٰ کی طرف ہو جائے
اور اللہ تعالیٰ کے علم کو اپنی ذات پر گھیر لیا ہو دیکھے۔ واللہ بكل شیء محیط زائد تعالیٰ
نے ہر ایک شے کو اپنے علم سے گھیر لیا ہے اور ہر گھڑی خطروں کو دور کر دینے کی نگاہ سے
حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھے اور ایک ایک لحظہ الہی فیض کا منتظر اور امیدوار رہے ۔

لیکن غاروں کے نزدیک کمال درجہ کا مراقبہ یہ ہے کہ سب ظاہری اور باطنی چیزوں
کو اپنے عمل سے بیکار کر دے اور سانس ہر لحظہ اپنے آپ سے خالی ہو کر اور جو اس سے غائب
ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ میں حاضر ہو۔ اور یہ نہیں کہ اپنے مقصود کو شکل۔ مثال۔ علم
اور خیال میں جکڑا ہوا دیکھے۔ پناہ بخدا! جو کچھ وہم۔ خیال۔ فکر۔ اندیشہ اور قوتِ مدد کہ میں آتا
ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ مگر وہ شخص جو بمصدق ہو تو اقبل ان جو تو
(اپنے مرنے سے پہلے جاؤ) طبعی موت کے آنے سے پہلے مرجائے اور اپنی صفوں
سے فانی ہو جائے۔ اور جو اس باطنی۔ یعنی وہم و خیال۔ مدد کہ اور اندیشہ کو حق سبحانہ تعالیٰ
کی ہستی کے ظہور کے عکس میں گم کر دے۔ اور اپنی خودی سے بالکل خالی ہو جائے۔ تو اس
کے بعد وہی کچھ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے۔ لیکن ہر ایک خائف آدمی، مراقبہ کا قدر کیا
جانے۔ اور ہر ایک بد باطن معنوی دولت کو کیا پہچانے۔ اہل معنی احباب کو جو کچھ ظاہری
اور چشم پوشی میں حاصل کرتے ہیں۔ شاید ظاہری لوگ خواب و خیال میں بھی نہیں دیکھتے۔
اور جو صفائی وقت مراقبہ سے حاصل ہوتی ہے۔ ہزاروں دنوں اور ویسوں
سے میسر نہیں ہوتی۔ نظم

گوہر طلبی صرف شکنِ اش
خواص محیطِ خویش بشناس

معذوری زانکہ برکناری
از عرق شدن خبر ندانی

اگر تجھے مرتبوں کی طلب ہے، تو پیوں کو توڑ۔ اور سمندر میں غوطہ لگا۔ تو
معذور ہے اس لئے۔ کہ کنارے پر ہے۔ تجھے ڈوب جانے سے کیا خبر ہے ۔

پس خدا کے طالبوں کو چاہئے کہ ہر وقت مراقبہ میں غرق رہیں۔ اور کسی وقت بھی اس
دولت کو ہاتھ سے نہ دیں۔ اس لئے کہ ابدی سعادت اور ہمیشہ کی دولت ہی عمل کے ساتھ وابستہ ہے
خدا کے بچیدوں کے واقعہ خواجہ علاؤ الدین عطار قص سرہ نے فرمایا۔ کہ مراقبہ کے

طریق سے وزارت کے رُتبہ۔ تاک ملکوت کے قبضہ کرنے تک پہنچ سکتے ہیں۔ اس سے ہمیشہ کی تسلی اور عام لوگوں میں مقبولیت حاصل ہوتی ہے +
 اے عزیز! میں مراقبہ کے فائدوں کی باتیں تجھے کہاں تک سناؤں۔ مراقبہ کی قدر وہی جانتا ہے۔ جس کا باطن رہانی بھیدوں کے انوار کا محل۔ اور جس کا دل حق سبحانہ تعالیٰ کے مشاہدہ سے دیکھنے والا ہے۔ شعر
 از کنارِ خویش یا ہم ہر دم بے نگارِ خویش
 را چوں نگیرم دامنِ اندک کنارِ خویش
 یعنی میں ہر دم اپنی گود سے معشوق کی خوشبو پاتا ہوں۔ تو پھر اپنے تئیں کیسے گود میں نہ لوں +

پس جو چیز۔ فکر۔ خیال اور اندیشہ کو بڑھاوے، سالک کو چاہئے کہ اُس سے پرہیز کر صاف دل کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں متوجہ ہو۔ اور اپنے مطالب کا قبلہ سوائے ایک مقصود کے کسی کو نہ بنائے تاکہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنی پاک جناب میں ہمیشہ کی گرفتاری اُس کو عطا فرمائے کہ حقیقت میں نجات اسی گرفتاری میں ہے +
 نقل ہے کہ قیامت کے دن، بندہ کسی طرح سے خلاصی نہ پاسکے گا۔ مگر ایسے دل سے جو غیر اللہ کی گرفتاری سے پاک صاف ہوگا۔ جیسے خداوند تعالیٰ نے فرمایا ہے۔
 یَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ لَّيَّئِلَ بِاللَّهِ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (وہ دن ایسا ہوگا کہ نہ تو مال ہی نفع دینگا۔ نہ ہی اولاد۔ مگر جس کو خداوند تعالیٰ نے قلب سلیم عطا کیا) +
 جاننا چاہئے کہ دل کی دو قسمیں ہیں۔ اول بیمار دل۔ دوم سلیم دل۔ لیکن بیمار دل وہ ہے جس میں دنیاوی فکروں کے سوا اور کوئی اندیشہ نہ ہو۔ اور حوص و ہوا۔ طمع۔ حسد۔ بغل۔ تکبر۔ مکر۔ اور اور بڑے خیالوں سے آلودہ اور سیاہ ہو رہا ہو۔ اور اُس کو کبھی خدا یاد نہ آئے۔ اور پرلے درجہ کی غفلت سے نفسانی لالچوں میں پھنس گیا ہو۔ اور سلیم دل، وہ ہے کہ سوا حق سبحانہ تعالیٰ کے کوئی چیز اس میں سمانا سکے۔ اور اور ما سوائے کے کوڑا کرکٹ سے پاک ہو اور کسی وقت میں غیر کا خیال اُس کے گرد نہ پھرا ہو اور ہمیشہ پورے شوق اور محبت سے حضور النبی میں محو رہے۔ پس جو شخص عالی فطرت ہے۔ وہ معنوی مرض سے واقف ہوتا ہے۔ اور اُس کے علاج میں مصروف رہتا ہے۔ اور اس کام میں سوچتا ہے جیسے کہ آب و گل (جسم) کو بیماری لاحق ہوتی ہے، جان و دل کو

بھی سلاکھوں آدمیوں نے اصل مطلب کو بالکل طاق رکھ کر فرسوات میں ہاتھ پاؤں ملے
ہیں۔ اور انہیں کو اصل جاننا ہے۔ مگر ہزاروں میں سے کوئی ایک ہی ہوتا ہے۔ جو
دل کو گل (جسم) پر ترجیح دیتا ہے۔ اور دل کی حقیقت کو ڈھونڈتا ہے۔ پس اس مطلب
کو یقین سے جان۔ کہ قضاء قدر نے نسخہ ایمان ماور صحت اسلام کو دل کے صفحہ
پر لکھا ہے۔ نیک بخت وہی ہے، کہ کسی وقت اس کے مطالعہ سے غافل نہ ہو۔

تا کہ عجیب و غریب بھید جو اس میں مخفی ہیں ظاہر ہوں۔ شنوئی

گفت پیغمبر کہ حق فرمودہ است	من بنجمن بیچ و ربالا و پست
ور زمین و آسمان و عرش نیز	من بنجمن از یقین دان اے عزیز
ور دل مومن بنجمن اے عجب	گر امر اجوی برو در دل طلب
باغ ہائے میوہ ہا اندر دل است	عکس لطف او نہ بر آب و گل است

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق سبحانہ نے ارشاد فرمایا ہے۔

کہ میں بلندی اور پستی۔ زمین آسمان اور عرش وغیرہ میں نہیں سماتا۔ مگر اے عزیز۔ یقین
دل سے جان۔ کہ میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ اگر تجھے میری جستجو ہے تو اپنے
دل میں تلاش کر۔ میوہ جات کے باغ دل میں اس کے لطف کا عکس اس ظاہری
آب و گل (جسم انسان) پر نہیں ہے +

لے عزیز! جو کچھ لوح محفوظ میں ہے۔ وہی چیز مومن بندہ کے دل میں ہے۔

اور کیونکہ ایسا نہ ہو۔ کہ مومن کا دل خدا کا گھر ہے۔ قلب اللو من بیت اللہ تعالیٰ +

پس جہاں پر حق سبحانہ تعالیٰ ہے وہاں سب کچھ ہے۔ کان لگا کر سن!

مومن کا دل بے نشان سمندر کا سچا موتی ہے اور عالم لامکان کا حقیقی راز۔ مومن کا دل

ایک ایسا عظیم الشان مرغ ہے کہ اس کے گلزار کو کبھی خزاں نہیں۔ ہر ایک نے اپنی

لیاقت کے مطابق اس میں سراغ لگایا ہے۔ لیکن مرد وہی جو گوہر مقصود ہاتھ میں لے کر

حدیث دل اگر گویم بصد دفتر نے گنجد کمال وصف او ہرگز بہ بحر دہنے گنجد

اگر میں دل کی بات کہوں تو سینکڑوں دفتروں میں بھی نہیں ساتی۔ اس خدا سے

لاچار کا وصف خشکی اور تری میں نہیں سما سکتا +

حدیث شریف وارد ہے کہ جو شخص ہمیشہ دل کا طواف کرتا ہے۔ کعبہ اس کے

طوائف کے لئے حاضر ہوتا ہے۔ اور جو شخص دل کو ہر وقت حاضر رکھتا ہے۔ خدا کے تعالیٰ سعادت اور فیض کے دروازے اس پر کھولتا ہے۔ عاشق لوگ جو دل کا طوائف کرتے ہیں۔ تو تقار خدا کے دیدار طلبگار ہیں۔ اور حاجی لوگ جو کعبہ کا طوائف کرتے ہیں۔ بقائے خواستگار ہیں۔ غور کیا جاوے کہ ان دونوں گروہوں میں کس قدر فرق ہے۔ یہ سینکڑوں دکھ و تکلیف اٹھا کر بقا کا آرزو مند ہے۔ اور وہ ہزاروں شوق اور درد کے ساتھ بقا کا مشتاق ہے *

وہ شخص کیا ہی نیک بخت اور دولت مند ہے جو دل کی مجلس کا مجتبیٰ ہے۔ اور جان کے بیچ کا صحیحی۔ اور دل کے شیشہ سے ماسوئے اللہ کا زنگار دور کر کے خدائے واحد کے جمال کے نظارہ پر بچو ہو رہا ہے۔ پس اس سعادت کے طالبین کے لئے اس سے کیا بہتر اور خوشتر ہے کہ اپنے پاؤں قناعت کے دامن میں دماز کر کے تنہائی کے گوشہ میں بیٹھ کر باطن کے سبزہ زار میں جو عارفوں کا نظارہ گاہ ہے سیر کرے۔ اور اپنی حق بین دل کی آنکھ کھولے۔ دیکھو، خداوند تعالیٰ سخن اقرب الیہ من جبل الودیل (ہم شاہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں) سب چیزوں سے زیادہ نزدیک ہے۔ اور ہمیشہ حاضر و ناظر ہے۔ اور اپنے بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ تیر سبھی افسوس ہے۔ کہ ہم باوجود اس نزدیکی کے کیسے دور پڑے ہیں۔ اور علین سمندر میں پیاسے رہ گئے ہیں۔ اور باوجود بے پردہ ہونے کے ہم پر پردہ پڑ گیا ہے۔

عرق آبیم و آب مے طلبیم درو صالحیم بے خبر زوصال
گنج در آستین مے گردیم گرد عالم زہر یک مشعال
آفتاب اندر دروین خانہ مامت در بدر مے رویم ذرہ مشال

باوجودیکہ ہم سر سے لیکر پاؤں تک پانی میں غرق ہیں۔ اس پر پانی کے طلبگار ہیں۔ معشوق سے ہمارا اطمینان ہو چلا ہے۔ اور ہمیں اس ملاپ کی ابھی خبر نہیں ہے۔ خزانہ میری بغل میں ہے اور میں ایک ٹکے کے لئے دنیا کا سوالی ہوں۔ سورج ہمارے گھر کے اندر جلوہ گر ہے۔ اور ہم ذرہ کی طرح در بدر پھر رہے ہیں *
چونکہ چمکاؤں صفت اور کم ظرف لوگ غفلت کے اندھیرے اور باطن کی تاریکی میں خویافتہ اور عادت گرفتہ ہیں۔ اس لئے انہوں نے حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے

اپنے دلوں کو ریشہ نشین نہیں کیا۔ اور بد باطنی کے باعث مقصود کے سورج کی روشنی پر
 دل کی آنکھ نہیں کھولتے۔ ورنہ مقصود تو جلوہ گری میں ہے۔ اور یار بغل میں ہے۔ اگر
 غفلت کی رُوئی کو ہوش کے کانوں سے نکلے۔ اور سستی سے ہوشیار ہو جائے۔ تو
 دیکھ لے اور جان جائے کہ اس کے کیسے کیسے بھید تیرے ساتھ ہیں! درتجہ پر کیا کیا عنایتیں ہیں؟
 جانتا چاہئے۔ کہ خداوند تعالیٰ اپنی ہمیشہ کی عنایت حضرت محمد رسول اللہ
 علیہ وسلم پر ایمان لانے والے کے حق پذیر دل پر ہر روز ستر بار رحمت کی نظر کرتا ہے۔
 اور بخشش کی راہ، غفلت کے جنگل کے پھٹکنے والوں کو خطاب فرماتا ہے۔ کہ اے فرزند
 آدم ہم تم سے سب دنیا کو تیرے لئے پیدا کیا ہے۔ اور تجھ خاص اپنے لئے ہم نے پیدا
 کیا ہے۔ تاکہ عرش اور فرش اور چوکچے ان دونوں کے درمیان ہے، سب کے سب تیرے
 خدمت گزار ہوں۔ اور تو ہماری درگاہ کا خاص غلام ہو۔ اور ہماری محبت کے دولت خانے
 کا دربان۔ ہماری معرفت کے خلعت کے حاصل کرنے میں تو کوشش کرے؟

حدیث شریف میں وارد ہے۔ کہ حضرت رب العزۃ کی درگاہ سے ہمیشہ خاص
 انسانوں کو خطاب ہوتا ہے۔ اے یگانہ دوست باہر یگانہ نہ ہو۔ میں نے تم کو یگانگی کے
 لئے پیدا کیا ہے۔ اور یہ عجیب ہے کہ تو یگانگی میں اپنے تئیں ڈالتا ہے۔ مولوی معنوی
 قدس سرہ نے کیا اچھا کہا ہے۔ مثنوی

تو ہمارے دولتی بے مستحق	چند جونی بیٹھ چوں زانغ و زغن
بادشاہی ازپہ سے باشی گلا	گنجا داری چرائی بے نوا
شاہ باز دست سلطانی چرا	در جہاں باشی چو بوماں بنوا
ایں وہ دیرانہ با چغداں گزار	کون بقاف قرب چوں عتقا گزار
باگدایاں کم نشین شاہی طلب	عاقلی بگذرو آگاہی طلب
ایں دوروزہ عمر از دست شاہ	ماں مشوازد دست غافل ز نہار

اے معرض امتحان میں آئے ہوئے شخص جب تو ہمارے دولت ہے تو پھر چیل
 و کوئے کی طرح مردار کی کیا تلاش کرتا ہے۔ تو شاہنشاہ ہے بھکیا رہ کیوں بنتا ہے۔
 تیرے قبضہ اقتدار میں تو کسی ایک خزانے میں پھرتوں متفلس کیوں بنتا ہے۔ تو بادشاہ
 کے ہاتھ کا باز ہے۔ پھر آؤؤں کی طرح حقیر کیوں ہے۔ اس دیران بستی کو آؤؤں کے حوالہ کر۔

اور تو خود بذاتہ عنقا کی طرح خدا کی نزدیکی کے کوہ قاف میں بسر کر۔ بجلیاروں میں کم بیٹھ اور
 بادشاہی کی تلاش کر۔ اس دو دن کی زندگی کو غنیمت جان۔ اور خود سے غافل نہ ہو۔
 پس اپنی عمر کی قدر قیمت کو جان! اور اپنی حقیقت پہچان۔ اور اپنے اصل میں نگاہ
 ڈال، کہ قصداً قدر نے تجھے فرشتوں کا سجدہ گاہ بنایا۔ اور مَحْبُوتُونَ هُمْ وَمَحْبُوتُونَ
 (خدا ان کو دوست رکھتا ہے اور وہ اس کو دوست رکھتے ہیں) کے اعزاز سے
 معزز کیا۔ اگرچہ تیرا صل خاک سے ہے۔ لیکن جو اسرار تجھ میں رکھے گئے ہیں۔ عالم پاک
 سے ہیں۔ اگر تو ان محنتی رازدوں کو پوشیدہ رکھنا نہیں چاہتا۔ تو کوشش کر کہ سینہ
 کا میدان، ان معلومات ظاہری سے خالی ہو جاوے۔ اور کسی وقت میں بھی غیر اللہ
 کا خیال دل میں راہ نہ پاسے۔ اور شاہدہ کی آنکھوں میں سوائے ایک معشوق (خدا)
 کے اور کوئی نہ رہے۔ اس لئے کہ شوق مندوں، اور صاف ذوق کاملوں کے نزدیک
 یہی بڑے سے بڑا کام ہے۔ کہ دل کا خیمہ غیرت کے خطروں سے اور دل کا خلوتکدہ
 دونوں جہان کے علاقوں سے پاک ہو جائے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز
 سے محبت نہ رہے۔ شہر

ہرچہ خواہی مکن اے دوست مکن بار دیگر دانگے پس نبو و پا تو مرا کار دیگر
 اے دوست اپنی خواہشوں سے کناہہ کر اور دوسری دفعہ کبھی ان کا خیال دل
 میں نہ لا۔ پھر دیکھنا کہ میرا بھی (سوائے اللہ کے) کوئی اور کام نہ ہو گا۔
 پس جس شخص کی خواہش غیر حق کے ساتھ محبت کرنے کے لئے وابستہ ہے۔ اور
 بات دونوں اسی کی ہو اور ہوس میں گرفتار ہے۔ وہ حقیقت میں اپنی حرص نہ ہو اکی عبادت
 کرتا ہے، نہ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کی قولہ تعالیٰ من اتخذ الہة ہواہ (کیا تو نے
 اے پیغمبر اس شخص کی طرف دیکھا۔ جس نے حرص نہ ہو اکی اپنا معبود بنا لیا ہے) اسی واسطے
 دل کو غیر سے پاک کرنا، اور ماسوا کو بھولنا اس راستہ کے سالک کیلئے شرط ہے شہر
 اگر حرم دل از غیر دوست سزا پاک صفاء وحدت را اندر کنی اور اک
 اگر تو اپنے دل کو چار دیواری کو دوست کے سوائے (غیروں سے پاک کے
 تو تجھے وحدت کی صفائی کا اس میں بہت ہی اور اک ہو جائے۔
 محبوب ربانی مجتہد الف شانی قدس سرہ نے فرمایا کہ اس راستہ میں ماسوائے اللہ

کو بھیل جانا، شرط ہے جب تک باطن کاشیشہ مکان کے رنگار سے صاف نہ ہو۔ حضرت
ذات واجب الوجود کا ظہور محالات سے ہے۔ اہل ظاہر لوگوں کی ایک جماعت جو معنوی
دولت کے حصول کی کوشش نہیں کرتی۔ اور جس نے ظاہری عبادت پر ہی بس کی ہونی
ہے۔ اُس (جماعت) کو وہ عبادت خافل دل کے ساتھ کچھ فائدہ نہیں دیتی۔ کیونکہ اہل
معنی ارباب کے نزدیک وہ عمل جو اعضا سے کیا جاوے۔ اور دل موافق نہ ہو، کسی کام
میں نہیں آتا۔ اور خداوند تعالیٰ کی درگاہ کا راستہ نہیں کھولتا۔ اس لئے کہ عبادت
بلا حضورِ دل ہو۔ وہ نمود بے بود چھٹا وا اور بے سود دکھلاوا ہے۔ فرد

خواجہ پندارو کہ وارو حاصلے حاصلے خواجہ بجز پندار نیست

میاں صاحب یہ خیال کرتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑا نفع ہے۔ حالانکہ وہ صرف

آپ کی شکل ہی شکل ہے +

لیکن کاطان اہل معنی کی یہ عبادت ہے کہ ہر حال میں اپنے دل کی نگہبانی کرتے رہیں
اور کسی وقت میں بھی شاہنشاہی محل (اپنے دل) میں کسی نامحرم کا دخل نہیں ہونے دیتے۔
اور ظاہری اعضا کی بھی (اس کے ساتھ ہی) محافظت کرتے ہیں۔ چنانچہ زبان کو بیہودہ کلام
سے۔ آنکھوں کو ناشائستہ کام سے۔ ہاتھ پاؤں کو بیجا حرکتوں اور کانوں کو بیہودہ اور نامترا
باتوں کے سننے سے روکتے ہیں۔ اس لئے کہ تمام اعضاے انسانی میں ایسی شہوت ہے
کہ آدمی اُس سے گناہوں کے ساتھ آلودہ ہو جاتا ہے۔ اور بہت سے دنیا کے بندے ان
شہوتوں سے خافل ہیں۔ آدمی کو لازم ہے کہ صاحب ہوش اور تیز گوش ہو۔ تاکہ ان آفتوں
سے خیردار رہے۔ اور اس کام کے فساد سے اسلام میں خلل ڈالے۔ اولیاء اللہ کی تمام
علامتوں میں سے ایک یہ علامت ہے۔ کہ اُس کے کسی عضو کے ساتھ کوئی بڑی حرکت
اور ناشائستہ عمل و عروج میں نہ آئے نہ

خواجہ قطب الدین اودیشی قدس سرہ کو لوگوں نے پوچھا۔ کہ آپ خدائے تعالیٰ تک کیونکر

پہنچے۔ فرمایا، اندھا گنگا۔ بہرا، اور لنگڑا پن سے +

حضرت شبلی قدس سرہ نے لوگوں کو پوچھا کہ عارف کی کیا شناخت ہے۔ فرمایا

صمد بکلم غمی یعنی جوب نہ ہائے۔ آنکہ بند رکھے۔ اور کانوں سے بہرہ ہو کر اپنے

کام میں ایسا مشغول ہو کہ کسی چیز سے اُس کو خبر تک نہ ہو +

کل کو قیامت کے دن تمام اعضاء جسمانی سے باتیں کرائی جائیں گی۔ تاکہ اُس
 (انسان) کی گواہی دیں۔ جو کچھ اُس نے دُنیا میں کمایا ہے۔ جس طرح پرکہ خداے تعالیٰ نے
 فرمایا ہے۔ الیوم نختتم علی افواہہم و نکلما اید یہم و نشہد ارجلہم بما
 کانوا یکسبون (سورۃ یونس) *

اُس دن (قیامت) کو ہم اُن کے منہوں پر مہر کر دیں گے۔ اور اُن کے ہاتھوں سے
 کلام کرائیں گے اور اُن کے پاس گواہی دیں گے۔ اُن کا مومن کے ہاتھوں میں جو انہوں نے دُنیا میں کئے *
 یعنی انسان جو انسان جو کچھ نیک اور بد اعمال سے اس دنیا میں کرتا ہے۔ اُن کو
 قیامت کے دن اُس کے سب اندام اس پر گواہی دیں گے۔ اور جن چیزوں کی آج ناز و نیا د سے
 پرورش کرتا ہے۔ وہ سب کے سب قیامت کے دن دشمن ہو جائیں گے *

لیکن سالک کو لازم ہے کہ اپنے بدن کے سب اعضاء کو گناہوں سے نگر رکھے۔
 اور ہمیشہ اپنے احوال کے بھی کھاتہ کو دیکھتا رہے۔ تاکہ آخرت کو شرمندگی اور خواری پیش نہ
 آئے۔ اور ان بیماریوں کا علاج اس سے بہتر نہیں ہے کہ ہمیشہ دل کے درست کرنے
 میں کوشش کرے۔ جب دل درست ہو جاوے گا۔ تو باقی تمام اعضاء و تمام اندام صلاح پذیر
 ہو جائیں گے۔ اور جس طرح دل ہے ویسے ہی ہو جائیں گے۔ کیونکہ وجود کی بادشاہت میں دل
 بادشاہ ہے۔ اور بدن رئیس ہے۔ اور باقی سب اعضاء بمنزلہ رعیت کے ہیں۔ اور تابع۔
 اگر بادشاہ نیک اور صلاح ہو تو تمام رعایا اور تابعین نیک اور صلاح ہو جاتے ہیں۔ یہی
 تو باعث ہے کہ اہل معنی کاملوں کے نزدیک دل کو غیر حق سے پاک رکھنا، باقی کل عبادتوں
 سے افضل ہے *

ابن عطار کو لوگوں نے پوچھا۔ کہ سب عبادتوں سے افضل کونسی عبادت ہے۔
 فرمایا۔ ہمیشہ اور ہر حال میں دل کو حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رکھنا ہی سب سے بہتر عبادت
 ہے۔ کیونکہ محققین کے نزدیک یہ بات ثابت شدہ ہے کہ باطنی اعمال۔ اعضاء کے اعمال
 پر افضل ہیں۔ اس لئے کہ باطنی اعمال بہت جلد دل غیر حق سے علیحدہ کر دیتے ہیں۔ اور اُن
 سے صفائی پر صفائی حاصل ہوتی ہے۔ یہی موجب ہے۔ کہ اہل معنی ارباب ظاہری اعمال
 میں بہت کوشش نہیں کرتے۔ اور جو عبادت کا مغز ہے، اس کو اڑا لیتے ہیں۔ اور
 کہتے ہیں کہ ایک قیمتی جواہر، ہزاروں کنکریوں سے۔ اور ایک مغز دار اکھروٹ ہزاروں

غالی اکھروٹوں سے بہتر ہے۔ - منٹوی

کم خشبی کم جگونی کم خوری

ایں ریاضت نیست گر بجز بھری

گوش کن تفسیر آں رازیں کلام

آں ریاضت باشد عالی مقام

تا نیاید بیچ وزد آئینہ مجال

پاسانی دل کن اندر کل حال

ایں ریاضت سالکان دور و دل

بہر خیال غیر حق را وزوداں

مگر تو کھانے، کم سونے اور کم بولنے ہی کو جس کے لئے تو تکلیف اٹھاتا ہے،

ریاضت سمجھتا ہے۔ تو یہ ریاضت نہیں ہے۔ اس کلام کی تفسیر کو متوجہ ہو کر سن۔ ہر حال

میں اپنے دل کی نگہبانی کر۔ تاکہ کسی چور کو اُس پر چوری کی دسترس نہ ہو۔ جو غیر حق خیال تیرے

دل میں آوے۔ اسی کو چور سمجھ۔ سالکوں کی عین فرض یہی ریاضت ہے +

نقل ہے کہ ایک بیوقوف آدمی نے ایک فقیہ عالم سے پوچھا۔ کہ اگر کنوئیں

میں جو ہا گر پڑے، تو اس کنوئیں کا پانی پاک کرنے کا کیا حکم ہے۔ عالم نے جواب دیا کہ

اتنے ڈول پانی نکالنا چاہئے۔ اُس کی کم عقل نے، چوہا مذکور کنوئیں سے باہر نکالنے کے

پہلے ہی مقررہ ڈول نکالنے شروع کر دیئے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پانی ویسا ہی ناپاک رہا

اور اُس کی محنت اور تکلیف یوں ہی رائیگاں گئی سا اور جو اس کا مطلب تھا وہ بھی حاصل

نہ ہوا۔ ایسا ہی اُس گروہ کے لوگوں کا حال ہے۔ غفلت کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔

اور دل کے پاک کرنے میں کوشش نہیں کرتے۔ اور یہ نہیں جانتے۔ کہ اگر حضورِ دل کے ساتھ

تھوڑی عبادت بھی کی جاوے تو اُس کا نتیجہ بہت اچھا ہوتا ہے +

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ نماز و روزہ سے سوائے

اور زندگی کے کچھ بھی حاصل نہیں کرتے۔ یعنی فافل دل کو ساتھ لے کر رسم و عادت کے رُو

سے ادا کرتے ہیں۔ پس ہر ایک عبادت کا مدار حضورِ دل پر موقوف ہے اور حضورِ دل

یہی عبادت کا مغز ہے۔ طاعت کی لذت بلا حضورِ دل حاصل نہیں ہوتی۔ ہر ایک

طالب حق کا دل اس درگاہ میں حاضر ہونا ہی کافی ہے +

تذکرہ غوثیہ میں مذکور ہے کہ خداے تعالیٰ فرمایا۔ اے غوث الاعظم! جو لوگ

تقلید کے راستہ سے ظاہر عبادت میں مشغول ہیں۔ اور تحقیق علم سے انہیں کچھ خبر

نہیں۔ اور صرف رسمی عبادت پر ہی قناعت کرتے ہیں۔ تو وہ عبادت اُن کو کچھ فائدہ نہیں

دیتی۔ پس یہ خیال نہ کر کہ سب کی سب بزرگی بدن اور کپڑے کے پاک صاف کرنے پر ہی منحصر ہے۔ اور اس غافلانہ عبادت سے ہی یہ فضل حاصل ہوتا ہے؛ ہرگز نہیں۔ بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی باطن کو طہارت کا ہونا بھی نہایت لازمی ہے +
جاننا چاہئے کہ پاکیزگی چھ قسمیں ہیں :-

اول۔ ظاہری پاکی۔ یعنی بدن اور کپڑوں کو نماز ادا کرنے کے لئے پاک رکھنا یہ عام مسلمانوں کی پاکی ہے +

دوم۔ اعضا سے امداندام کو گناہوں سے پاک رکھنا + اور گناہوں کی تفصیل یہ ہے مثلاً جھوٹ بولنا۔ حرام کھانا۔ خیانت کرنا۔ نامحرموں کو دیکھنا۔ پیٹھ پیچھے کسی کی بُرائی کرنا وغیرہ۔ اور یہ پرہیزگاروں کی پاکی ہے +

سوم۔ باطن کو پاک خلیقوں سے پاک رکھنا + اور ناپاک یا پلید خلیقوں کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مثلاً حسد۔ کبر۔ ریا۔ حرص۔ عداوت۔ رعوت وغیرہ۔ اور یہ پارسا لوگوں کی پاکی ہے +

چہارم۔ دل اور بھیدوں کی پاکی۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ ماسوے اللہ سے پرہیز کرے۔ یعنی جو کچھ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا ہے اُس کو باطن میں نہ آنے دے۔ یہ عارفوں اور عاشقوں کی پاکی ہے۔ جو دل کو غیر حق سے پاک رکھتے ہیں +
جاننا چاہئے کہ باطن کی پاکی میں نفس کا کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ تاکہ خلقت کی ہرکھیں اُس پر نہ پڑیں۔ کیونکہ باطن حق سبحانہ تعالیٰ کے نظارہ کی جگہ ہے خلقت کا نظارہ گاہ نہیں ہے۔ اور یہی باعث ہے کہ ہر ایک شخص کو اس پاکی سے غربت نہیں ہے۔ کان لگا کر سن! ظاہر کی پاکیزگی۔ اعضا اور اندام کا دھونا۔ لیکن باطن کی پاکیزگی۔ ہمیشہ خداوند تعالیٰ کو اپنے دل میں حاضر رکھنا +

ظاہری صفائی۔ بدن کو پاک و صاف رکھنا۔ مگر باطن کی صفائی دل کی پاکیزگی بدن کی آراستگی فنا ہو جاتی ہے۔ مگر دل کی آراستگی بندہ کے ساتھ تا دوام ہے۔ اس لئے کہ دنیا کے لوگ ظاہر کو دیکھتے ہیں۔ مگر باطن کو خداوند تعالیٰ دیکھتا ہے +
افسوس صد افسوس! دنیا کی نظر گاہ کو میں نے سنوارا۔ اور خدا کی نظر گاہ کو میں نے بگاڑا۔ پس دین اور دنیا کا سعادت مند وہی ہے جو اپنے ظاہر اور باطن کو بڑے اخلاق سے

پاک رکھ کر ہمیشہ حق سبحانہ، تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ اور پست فطرت غافلوں کی طرح
نفسانی سرس وہو میں جکڑ بند نہ ہو *

جب اس دنیا کی زندگی وہی مثال رکھتی ہے، جیسے پانی پر بلبلا۔ اور جیسے خواب میں
خیال۔ تو عقلمند وہی ہے کہ خواب و خیال پر بھروسہ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص خواب میں اپنے
تئیں بادشاہی لباس سے آراستہ، اور لعل و جواہر سے پیراستہ، بادشاہت کے تخت
پر جلوس فرما ہوئے دیکھے۔ تو درحقیقت وہ بادشاہ نہیں ہو جاتا۔ اس لئے کہ خواب ایک خیال
سے بڑھ کر نہیں۔ کیونکہ جب جاگتا ہے۔ تو سوائے حسرت اور پریشانی حیرانی اور سرگردانی
کے اس کے ہاتھ کچھ نہیں آتا *

اسی طرح پر ایک دنیا کی فانی زندگی کا حال ہے۔ کہ جس قدر گذر چکی وہ خواب و خیال دکھائی
دیتی ہے۔ اور صرف موجودہ چند سانس ہی غنیمت معلوم ہوتے ہیں *

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ کہ دنیا کی لذت ہو ہو ایسی ہے جیسے احتلام کی
لذت کہ لمحہ بھر میں گذر جاتی ہے۔ اور اس کی کدورت اور کسافت باقی رہتی ہے۔ پس کس لئے۔
کس لئے۔ اس دنیا میں چند دن دکھ اور تکلیف اٹھا کر (اعمال صالح کا) ایک خزانہ تو اپنے ہمراہ
نہیں لیجاتا۔ اور جس دنیا میں جانا نہایت ضروری ہے۔ اس سے آشنا نہیں ہوتا۔ غور کر اگر کوئی
بیچارہ مسافر کسی اجنبی شہر میں وارد ہوتا ہے۔ تو اگر کسی شخص سے اس کی واقفیت ہوتی ہے۔
تو اطمینان کے ساتھ دلیرانہ طور پر آتا ہے۔ اور کچھ فکر اور تردد اس کے دل میں نہیں آتا۔
پس تجھے ایسے مکان میں جانا ہے۔ جہاں پر خدا کے فضل و کرم کے سوا کوئی تیرا مددگار نہ ہوگا۔
پھر اس سے زیادہ کیا اچھی اور بھلی بات ہے۔ کہ اس جہان میں تو اپنے خدا سے دوستی پیدا کر لے۔
تاکہ اپنے آخری وقت میں لا تخافوا ولا یحزنوا (ہرگز خوف نہ کرو۔ اور ایک ذرہ بھر بھی غم
نہ ہو) کی آواز اپنے کانوں سے سنے اور اس جہان سے ہڈتا کھیلنا کو چ کرے *

نقل ہے کہ جب نیک بخت بندہ کی روح کو فرشتے آسمان پر لے جاتے ہیں۔ تو ساتوں
آسمانوں کے فرشتے، تعجب سے کہتے ہیں۔ اس بندہ نے ایسے گھر سے نجات پائی۔ جہاں پر
ہم سے بہترین (فرشتے) ہلاک ہوئے۔ یعنی ہاروت و ماروت *

بعض بڑے بڑے حضرات صوفیائے کرام کے ملفوظات میں مذکور ہے۔ کہ انسان
کی روح کو نچلے آسمان سے اوپر نہیں لیجاتے۔ تا وقتیکہ بدن سے جدا ہونے کے وقت جسمانی

اور نفسانی علاقوں کی تنگی سے اُس کو خلاص نہیں کر لیتے۔ یعنی دل کو غیر اللہ کی کپڑے سے چھوڑا کر اور بشری صفتوں سے الگ کر کر روحانی قوت کے ساتھ نفسانیت سے علیحدہ ہو کر حقیقی سیر میں عالم سفلی سے عالم علوی کی طرف عروج کرے۔ اور کمالیت حاصل کر کر اپنے آپے۔ اور غیر سے الگ۔ اور اس جہاں سے بے خبر، ہو کر۔ لامرکان کے میدان میں جو عارفوں کی سیرگاہ ہے، پرواز کرے۔

پس "اے طالبِ حق" اس دولت کو پیا۔ اور ذکرِ الہی کے ذریعہ سے ماسوے اللہ کے نقشوں کو، قوتِ مدبرکہ کی تختی سے مٹا۔ اور دنیا داروں اور ہوا پرست غافلوں کے ساتھ جو وقت کو ضائع کرتے ہیں حاجت سے بڑھ کر دھیان نہ کر۔ کہ ان کی صحبت بالکل سُست کر دینے والی، تاریکی، اور شربت نما زہر ہے۔ جس نے ان کی صحبت دل لگایا۔ وہ حق سبحانہ تعالیٰ سے دُور اور جدا رہتا ہے۔ اس لئے کہ درحقیقت بنی نوع انسان لطیف تر اور سلیح الاثر جوہر ہے۔ جس کے ساتھ ملتا ہے اسی کے رنگ میں رنگا جاتا ہے۔ لہذا بزرگوں نے کہا ہے۔ کہ ایک نکمّا آدمی، سینکڑوں کاروباری آدمیوں کو سست سے ڈگمگا دیتا ہے۔ اور جیسا خود ہے ویسا ہی ان کو بھی بیکار کر دیتا ہے۔ خاصکر مبتدی کے لئے تو عام لوگوں کی صحبت بہت ہی نقصان دہ اور ضرر رساں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ نفسانی حرص و ہوا۔ قسم قسم کی بد خلقیاں ان پر ڈیرہ جمائے بیٹھی ہیں۔ اور جب مبتدی عام لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے تو ان کی تائیکی اس میں بھی اپنا اثر کرتی ہے اور اس کے دل کو سیاہ بناتی ہے۔

مولوی معنوی قدس سرہ نے فرمایا ہے۔ کہ اپنے ہمجنسوں کے سوا کسی غیر سے صحبت نہ رکھو۔ کیونکہ انسان کی طبیعت چور ہے۔ پوشیدہ راستہ سے چیزوں کو چوراتی ہے حالانکہ اس طبیعت کا مالک اس سے غافل ہوتا ہے جب ذکرِ الہی سے سالک بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور حال اُس پر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ تو غافلوں کی کسی قسم کی تائیکی اور کدورت اُس میں اثر نہیں کرتی۔ اس لئے کہ حکم ہمیشہ غالب ہی کا ہے جیسے ترازو کا پلڑا۔ جس طرف سے زیادہ بھاری ہوتا ہے، ہلکے پلڑے کو جگہ سے اٹھا لیتا ہے۔ اور اپنی طرف کھینچتا ہے۔ بس آدمی کو ہرگز لائق نہیں کہ خلقت کے میل ملاپ اور لوگوں کی خوشی اور رضا مندی کے لئے، اپنے پیدا کر نیوالے (خدا) کی عبادت۔ اور کمالات کے حصول کی سعادت سے بے نصیب رہے۔

امامِ حجت الاسلام غزالی قدس سرہ نے فرمایا۔ عجب بد بخت ہے وہ شخص کہ عام لوگوں

کی رضامندی اور تالیفِ قلبی کے لئے اپنی جان کو اپنے پیدا کر نیوالے کی آنکھ میں گرفتار کرالے۔ اور چند روزہ فائدہ کے لئے اپنے پیارے دل کو دوزخ کا ایندھن بنائے۔ پس وہ بھائی دوست، اور منشیین، جن سے تجھے دینی فائدہ نہ ہو۔ ان کی صحبت کے سر پر خاک ڈال۔ اور پس پشت پھینک۔ اس لئے کہ زندوں کی صحبت جو تجھے خدا سے تعالے سے جدا کرے، میتوں کی صحبت اس پر ہر طرح سے شرف رکھتی ہے۔

میرانا شمس الدین قدس سرہ نے کہا۔ کہ پسندیدہ مرید کا یہ نشان ہے۔ کہ غیر جنس لوگوں سے ہرگز صحبت نہیں رکھتا۔ اگر مجبوراً ان کی صحبت کا اتفاق ہو بھی جاوے تو ان میں اس طرح بیٹھتا ہے، جیسے منافق مسجد میں۔ یا نو آموز بچہ مدرسہ میں۔ یا قیدی جیل خانہ میں۔ لیکن ان درویشوں کی صحبت جو خدا کی یاد میں غرق ہیں، ایسی دولت ہے۔ جو بیگانہ کو اپنا اور گنہگار کو مطیع اور پیار سے کو تر و تازہ اور غافل کو ہوشیار بناتی ہے اشعار

جز صحبت عاشقانِ ستاں پسند دل در ہو س قوم فرومایہ بند
ہر طائفات بجانب خویش کشند چہ مدت سحر ویرانہ و طوطی سحرے قند

مست عاشقوں کی صحبت کے سوائے کسی اور طرف کا خیال نہ رکھ۔ کمینہ قوم کی ہو س میں دل نہ لگا۔ ہر ایک گروہ تجھے اپنی طرف کھینچنا چاہتا ہے۔ اُو اپنے ویرانہ کی طرف اور طوطی سٹھاس کی طرف ۔

پس ایسے صاحبِ دل کی صحبت تلاش کر، جو قربِ الہی تک پہنچ گیا ہو۔ اور جس نے خدا کی معرفت کی سٹھاس چکھلی ہو۔ اور جس نے اپنا دل ماسوئے اللہ سے ہٹا لیا ہو، ایسے شخص کی صحبت عین کیمیا ہے۔ جو انسان کے وجود کے کالے لوبہ کو خالص زر بناتی ہے۔ اگر تو ایسے لوگوں کے رنگ میں رنگا چاہتا ہے۔ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہ۔ مگر خبردار اس مقام پر غلطی نہ کھانا۔ کیونکہ اس مقام کی شناخت، ان ظاہری آنکھوں سے علامتہ نہیں رکھتی۔ اگر ظاہر میں یہ لوگ بہاری طرح ہنسی خوشی کرتے ہیں۔ لیکن باطن میں فرمانبردارِ غلام کی طرح حق سبحانہ تعالیٰ کے حضور میں ہیں۔ اور ماسوئے اللہ سے دور۔ یہ لوگ خدا کی توحید کے میدان کے ایسے شاہ باز ہیں۔ کہ سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے اور کسی طرف دھیان بھی نہیں کرتے۔ مگر چونکہ یہ زمانہ آخری زمانہ ہے۔ اور لوگوں کی قویں سست اور ہمتیں پست ہو گئی ہیں۔ پس اکثر اہل ظاہر لوگ اسی شخص کو صاحبِ کمال گنتے ہیں۔ جس سے تصرفات اور خوارق و عادات ظاہر ہوں یا جس کو

دیں کے سُخر کرنے کا علم حاصل ہو۔ مگر محققین اہل کمال اور مقربین حضرت ذوالجلال کے نزدیک پایہ اعتبار سے خارج ہیں۔ اس لئے کہ ان کے سامنے وہ خاص مقصد ہے کہ اگر ایک لمحہ غافل ہوں اور غیر اللہ کی طرف توجہ کریں۔ ڈھانپنے جاتے اور بہت دُور جا پڑتے ہیں۔ شہر بخواب آلودگی کن طے فرسنگ کہ وقت از چشم مالیدن شود تنگ اُنکھ کی حالت میں ہی، کوسوں فاصلہ طے کر۔ کیونکہ یہاں وقت ایسا نازک ہے۔ کہ اُنکھ جھبکنے تک بھی تنگ ہو جاتا ہے +

مگر بیچارے ظاہر بین نادان لوگ جن کی آنکھیں معنی شناس نہیں ہیں۔ وہ کیا کریں۔ یہاں پر ایک اعلیٰ اور بہت باریک نکتہ ہے +

جاننا چاہئے۔ کہ اولیاء کے تصرفات اور خوارک اگرچہ برحق ہیں۔ لیکن بزرگان دین اور روندگان راہ یقین، ان کو اس راستہ کے مطالب سے نہیں گنتے۔ اس لئے کہ ایسے کام ولی اللہ ہونے کے لازم نہیں ہیں۔ لیکن فانی ہو جانے اور ماسوائے اللہ کے بھول جانے کو اس راستہ کی شرط جانتے ہیں۔ کیونکہ علم سلوک کے دُنیا میں بڑے بڑے مطلب اور عظیم الشان مقصد وہ گئے جاتے ہیں۔ کہ سوائے ایک مقصود کے دل میں کوئی اور مقصد نہ رہے۔ اور غیر اللہ بالکل درمیان سے اٹھ جاوے۔ اور جو کچھ ظاہر ہو۔ نگاہ میں نہ لاوے۔ اور ماخذ مازاغ البصر وما طغی (نہیں کجی کی نظر نے اور نہ زیادہ بڑھ گئی) کے موصوف ہو جائے تاکہ ولایت کے درجوں کی وحدت، اور خدائے واحد کے رتبوں کا قرب حاصل ہو۔ پس اگر (قضا و قدر) طالب سالک کو پوشیدہ رازوں پر اطلاع دیں۔ اور تصرفات پر طاقت بخشیں تو جہاں تک اُس میں طاقت اور وسعت ہے۔ اور رازوں کے مخفی رکھنے میں کوشش کرے۔ نہ کہ اُن کی فروخت کا بازار گرم کرے۔ کیونکہ تصرفات کو اپنے اختیار سے ظاہر کرنا، اس راستہ کے چلنے والے کے لئے حضرت ذوالجلال کے قرب اور ایز و متعال کے طاہرے روکنا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ خدا کے طالب کے دل میں سوائے حق سبحانہ، تعالیٰ کے ایک ذرہ بھری ہوئی یا کوئی آندہ ہو۔ تو ممکن نہیں ہے کہ خدا تک پہنچے +

وہ جماعت جس کے لوگ خدا تک پہنچے ہیں۔ دونوں جہان کے مقاصد سے چھوٹ کر سوائے محبوب حقیقی (خدا) کے کسی اور طرف دل نہیں لگاتے۔ اور سوائے خدائے واحد کی ذات کے اُن کا اور کوئی مقصد۔ مطلب یا محبوب نہیں ہوتا۔ باوجودیکہ اُن کو ہر ایک چیز سے آگاہی

خوارق

ہوتی ہے۔ لیکن اپنے ارادہ سے اس کو ظاہر نہیں کرتے۔ ہاں اگر کوئی سخت ضرورت پر مجبور
ہوے اپنے مریدوں کی تربیت یا دین کی تقویت۔ تو ایسی حالت میں اس کو ظاہر کرنا کچھ
مضائقہ نہیں جانتے۔ شعر

عارفان کہ جام حق نوشیداند راز ہاداستہ و نوشیدہ اند

حق سبجاء، تعالیٰ کی معرفت کا پیالہ پینے والے عارفوں نے اس کے بھیدوں کو
جان بوجھ کر چھپایا ہے +

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے جس طرح کہ پیغمبروں کا، معجزات دکھانا۔ فرض
ہے۔ اسی طرح اولیاء اللہ پر تصرفات اور کشف و کرامات کا چھپانا فرض ہے +

عقوبت الانبیاء و حبس الوحی و عقوبت الاولیاء اظہار الکرامات و عقوبت
المومنین التقصیر فی الطاعات +

وحی کو بند رکھنا پیغمبروں کا عذاب ہے اور کرامات کا ظاہر کرنا ولیوں کا عذاب ہے
اور عبادات میں قصور کرنا مومنوں کا عذاب ہے +

مقبول ربانی شیخ ابوالقاسم گزگانی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ پانی پر تیرنا مچھلیوں کا
کام ہے۔ ہوا پر اڑنا پرندوں کا وظیفہ۔ اور غیب کی خبر دینا کاہنوں کا شیوہ ہے۔ اور یہ
سب نکتے کام ہیں۔ بزرگان اہل کمال کے نزدیک بڑائی یہ ہے۔ کہ ان کا ظاہر حال تو انحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت سے آراستہ ہو۔ اور ان کا دل غیر حق سے خالی ہو کر ہمیشہ
ذوق و شوق کے طریق پر خداوند تعالیٰ کے حضور عزت قاب ہو۔ اور سوائے حق سبجاء تعالیٰ
کی یاد کے ان کا دھیان کہیں اور جگہ نہ جاوے۔ کیونکہ غیر حق کی طرف توجہ کرنا، اصلی مقصود
کو بھولنا۔ اور حق سبجاء تعالیٰ سے غافل کرنا ہے۔ مصرع

کارا میں است غیر از میں ہمہ بیچ

کام صرف یہی ہے، اس کے سوا سب بیچ ہے +

محبوب ربانی شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ میرا ایک یار بیت المقدس
سے ایک ہی قدم بھر کر یہاں (بغداد میں) آیا ہے۔ اور اس نے توبہ کی ہے +

شیخ صدق نام ایک بزرگ جو شیخ موصوف کی خدمت میں حاضر تھا۔ اس نے اپنے
دل میں کہا، کہ جو شخص ایک ہی قدم بھر کر، بیت المقدس سے بغداد پہنچے۔ وہ توبہ کس لئے کرے +

حضرت (یہ مطلب پاکر) اُس کی طرف متوجہ ہوئے۔ فرمایا۔ کہ وہ اس لئے توجہ کرے کہ پھر حرم ہوا کی طرف نہ جاوے۔ اور میرے پاس آنے کی اُس کو اس لئے حاجت پڑی ہے کہ اُسے حق سبحانہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ بتاؤں +

خواجہ محمد باقی بائند قدس سرہ فرماتے تھے۔ کہ خدا کی طرف توجہ کرنے والے احباب کے کشف گوئی کی کچھ حاجت نہیں۔ خدا کے طالب کے لئے درست اعتقاد۔ شریعت کے حکم کی نگہبانی۔ پورا اخلاص۔ حق سبحانہ تعالیٰ کی درگاہ ہمیشہ توجہ رکھنا۔ سب بڑھ کر دلوں سے +
ابو عمر زجاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے۔ کہ پانی پر چلنے کی نسبت اگر میرے وجود بشری سے ایک ذرہ کم ہو جائے تو میں اسے زیادہ دوست رکھتا ہوں +

حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے تھے۔ کہ نفی طبعی ایک پاک جھلمک میں کرنی چاہئے۔ اور معبود حقیقی کے اثبات کو بھی عمل لانا چاہئے یعنی کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ہر وقت ذکر کرنا چاہئے (اگرچہ نماز۔ روزہ۔ ریاضت اور مجاہدہ۔ خدا واحد کی پاک درگاہ میں اصول کے طریق ہیں۔ لیکن نفی وجود ہمارے نزدیک سب سے عمدہ طریق ہے +

پس اس راستہ کے چلنے والے کو چاہئے کہ جو چیزیں راستہ دکھائی دیں۔ ان پر ہرگز ہرگز توجہ نہ کرے۔ اور ہمیشہ نیستی اور عدم کے مقام میں ٹھہرا رہے۔ اور جو کچھ اس سے صاف اور ہو۔ اُس کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہ کرے جب کہ تصرف حق سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ تو سب کچھ اُنسی کے سپرد کرے۔ اور اپنی ذات کو درمیان میں نہ دیکھے۔ اور پرے درجہ کی مستعدی سے خداوند تعالیٰ کی بندگی اور فرمانبرداری میں قیام کرے۔ اور ہمیشہ خدائے واحد کے مشاہدہ میں غرق رہے۔ کیونکہ بڑے رُتوں کا حصول استقامت پر ہی موقوف ہے اور کاموں پر استقامت کرنا بہت ہی اچھی دولت ہے۔ جو کچھ خداوند تعالیٰ نے پیغمبروں اور ولیوں پر انعامات فرمائے ہیں۔ وہ سب کے سب اسی استقامت ہی کے ذریعہ سے ہیں۔ جو ظاہری اور باطنی عبادات سے حاصل ہوتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ فاستقم كما امرت (پس ٹھہرا رہے جیسا کہ تو حکم کیا گیا ہے)

پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا استقامت افضل من حصول الکرامات

یعنی پانی پر چلنا جو ایک خرق عادت ہے وہ مجھے پسند نہیں ہے، اور بشریت کا ایک ذرہ میرے وجود سے کم ہوا تو وہ مجھے پسند ہے + مترجم

(استقامت، کرامت کے حاصل کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے) :-

محققین اہل معنی نے کہا ہے۔ طالب الاستقامت ولا تکن طالب الکرامة

فان الرب یطلب الاستقامة وان النفس یطلب الکرامة (استقامت کا طالب ہے

اور کرامت کی پروا نہ کر۔ اس لئے، کہ خداوند تعالیٰ تو استقامت کو چاہتا ہے۔ اور بندہ

کا نفس کرامت کا طلب گار ہے) :-

خداوند تعالیٰ کی خواہش تمہیں اپنے نزدیک بلانا ہے۔ قوله تعالیٰ یدعوا الی

دار السلام (اللہ تعالیٰ دار السلام کی طرف بلاتا ہے) :-

اور نفس کی خواہش انسان کو خدا سے دور کرنا ہے۔ قوله تعالیٰ ان النفس

الامارت بالسوء (بیشک نفس بہت بڑا حکم نینے والا ہے بڑائیوں کا) :-

نقل ہے کہ ایک درویش کو جنگل میں پیاس لگی۔ اس کے لئے ایک برقاب یا

سرو پانی کا پیالہ اتارا گیا۔ درویش نے کہا۔ اے اللہ پاک! تیری عزت کی قسم۔ نہ پیونگا

مگر ایک جنگلی گنوار کے ہاتھ سے جو میری گردن پر دھپڑ (ٹھانچہ) مارے۔ اور چند گھونٹ پانی

کے دے۔ میں کرامت نہیں چاہتا۔ اس لئے کہ کرامتوں سے متفر ہونا ہونا یا بھاگنا اس لئے

ہے کہ نفس میں غرور پیدا ہو اور سارے تصوف کا لب لباب نفس کو نفس کو توڑنا ہے اور

اولیائی (ولایت) کے کارخانہ میں جس کا دوسرا نام قرب حق یا خدا کی نزدیکی ہے۔ خلل نہ آنے پائے :-

چونکہ خوارق عادت غیر حق کے قبضہ میں ہیں۔ تو جتنا غیر حق کی طرف دھیان کے

اور آرام طلب کرے۔ اتنا ہی خدا سے دور جا پڑتا ہے :-

خواجہ جنید بغدادی قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ عارف کی لذت۔ کریم (خدا) سے

ہٹ کر کرامات کی طرف جھک جانا ہے۔ جب اس راستہ کے چلنے والے کے لئے

تصرفات خدا کی عنایتوں میں سے ایک عنایت ہے۔ تو جو شخص اسی عطا پر راضی ہو جائے

(یعنی اسی پر بس کر۔ میٹھے) اس کو عطا کنندہ تک پہنچنا نہایت مشکل ہے :-

شیخ المشائخ حضرت نظام الدین اولیا قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ سالک کے سامنے

پورا ایک سو مرتبہ پیش کیا گیا ہے۔ جن میں سے سترھواں مرتبہ کشف کرامات ہے۔ اگر اسی پر

ٹھہر جاوے۔ تو باقی ۸۳ مرتبوں تک ترقی اس کے نصیب نہیں ہوتی :-

شیخ ابوالسعود قدس سرہ نے اپنے مریدوں کو فرمایا۔ کہ گیارہ برس کے عرصہ

سے مجھے خداوند نے اپنی بادشاہت میں دخل دینے کی اجازت دی ہے۔ تو بھی میں نے کبھی تصرف سے کام نہیں لیا۔ ایک دن مریدوں نے پوچھا کہ پھر آپ نے کیوں تصرف سے کام نہ لیا۔ تو فرمایا۔ تصرف کو میں نے پاک خدا ہی پر رہنے دیا۔ جو اُس کی مرضی ہو کرے۔ جو نوازشیں اور عنایتیں کہ آقا اپنے غلام کے حق میں کرے۔ اسے اپنا محرم راز بنائے۔ اپنے کاروبار میں دخل دینے کی اُس کو اجازت ہے۔ اور اپنے خزانوں کی چابیاں اُس کے حوالہ کرے۔ مگر خادم کا ادب یہی ہے کہ اُس کام میں بد پرہیزی نہ کرے۔ اور سوائے اصلی مقصود کے آقا کی کسی چیز میں دھیان نہ کرے۔ اور کسی مقام کو اپنا مقام نہ بنائے اور کسی رتبہ کو قبول نہ کرے۔ اور اس قسم کے کسی جگر بند میں جگر طمانہ جائے۔ اگر جگر طمانہ اور رتویا درکھے کہ پھر اُس کے لئے ترقی کی راہیں بند ہیں اور اُس کو آگے نہیں لیجاؤں گے۔

شیخ یحییٰ انصیری قدس سرہ نے کہا۔ کہ دنیا میں قسم قسم کے بُت ہیں۔ مگر عارف کا بُت کرامت ہے۔ اگر کرامت پر آرام لینگے۔ تو پردہ میں آجاویں گے۔ اگر کرامت سے بیزاری اختیار کریں۔ اور اُس کو اپنا مقصود نہ سمجھیں۔ تو خدا کی ذات میں طجاویں گے۔ اس لئے کہ ولایت، غیر دوست سے مُنہ پھرنے اور اُس کو ترک کرنے کی شرط سے علاوہ رکھتی ہے اور ترک و اخذ (چھوڑنا اور قبول کرنا) ایک دوسرے کے ضد ہیں۔ اور اقبال اور اعراض دونوں آپس میں ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ جب سالک نے کرامت کو قبول کیا۔ اور اُس کو اپنا مقصود و جان لیا۔ تو گویا اُس نے دوست سے مُنہ پھیر لیا۔ اور اُس کے غیر کو قبول کر لیا۔ اور یہ بات مُسلم الثبوت ہے کہ ولایت رُوگردانی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ جس نے تجھے خدا سے ہٹا دیا۔ اُس نے تجھے اپنے ساتھ ملا لیا۔

اگر کوئی شخص اس مقام پر سوال کرے۔ کہ بہت سے اہل کمال اولیاء اللہ کے لاکھوں سے جو درگاہ الہی کے مقرب تھے، بیشمار کرامات وقوع میں آئیں۔ تو جاننا چاہئے کہ جب تک سالک نے سلوک کو ختم نہ کر لیا ہو۔ تب تک اس کے لئے اپنا اختیار سے تصرفات کا اظہار نقصان دہ اور مانع ہے۔ کیونکہ ابھی وہ راستہ میں ہی ہے۔ اور منزل مقصود تک نہیں پہنچا۔ سو جب تک وہ راستہ میں ہے۔ لاکھوں دشمن اُس کے ہمراہ ہیں۔ جب درجہ فنا سے گند کر، بقا کے درجہ سے حصہ لے۔ اور (آثارہ) توامہ ہونے کے بعد، نفس مطمئنہ ہو جائے۔ اس وقت تصرفات کا اظہار اُس کو کچھ دکھ نہیں دیتا کیونکہ

وہ حق سبحانہ تعالیٰ میں فانی ہو کر مٹ گیا ہے۔ اور اپنی ہستی سے چھوٹ گیا ہے۔ اور اس کے وجود کے شیشہ میں ایک ذرہ بھر بھی بشریت کی بو نہیں رہی۔ اس کی زبان خدا کی زبان۔ اس کا ارادہ خدا کا ارادہ۔ ہو گیا ہے۔ اور اس سے جو کچھ صادر ہو دراصل وہ اس سے صادر نہیں ہوتا۔ پس خوارق اور تصرفات کا اظہار اس شخص کے لائق ہے۔ جو فریب نفس سے بے غم ہو گیا ہو۔ اور اس کے دل کی چار دیواری میں غیر حق کا خیال ہرگز ہرگز راہ نہیں پاتا۔ اور اپنی ذات سے فانی ہو کر حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ بقا پذیر ہو گیا ہو۔ جب کہ بعض اولیاء اللہ نے خداوند تعالیٰ کی کشش سے اپنے باطن ہی باطن میں کام کئے ہیں۔ اور مشہوری و زنا میری کو آفت جان، جان کر اپنی ذات ظاہر نہیں کیا۔ اور نام مقصود مندی کے گوشہ اور گمنامی کے کونہ میں بیٹھ کر خدا کی یاد میں زندگی بسر کی ہیں۔ اس لئے وہ عوام سے چھپے ہوئے ہیں۔ اور چھپنے کی حالت میں ہی چلے گئے ہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کے حال کے جمال کو نامحرموں پر ظاہر نہیں کرتا۔ ہاں، محبوبوں کو کھینچ کھینچ کر چھپے کو چہرے میں لیجاتے ہیں۔ ظاہر لوگوں سے کوئی بھی ان کے حال سے آگاہ نہ ہوا۔ اس لئے کہ ظاہری طور پر دنیا کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ لیکن ان کا باطن حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ انہیں کے حق میں ہے۔ اولیائی تحت قبائی۔ (اولیا میری تبا کے نیچے) (چھپے) ہیں۔ میرے سوا اور کوئی انہیں نہیں پہچان سکتا، کیونکہ وہ اپنی ہمت کو دکھلاوے کی آکودگی سے پاک و صاف اور دل کے شیشہ کو ماسوائے کی کدرتوں سے شفاف رکھتے ہیں۔ شعر

اندرون شو آشنا و زبروں بجانہ باش
 اینچنین یار و ش کم سے بود اند جہاں
 دل سے دوست بن اور ظاہر سے اجنبی۔ کیونکہ اس قسم کی عمدہ روش دنیا میں بہت ہی کم (پائی جاتی) ہے۔

پس جس نے ان کے ظاہر کو دیکھا۔ ان نعمتوں سے محروم رہا۔ اور جو ان کے بان سے آگاہ ہوا۔ وہ ان کے مال و دولت سے مالا مال ہوا۔ سچ تو یہ ہے کہ جب تک کوئی ان کو پہچان نہ لے، کیا جانے۔ (کہ ان میں کیا کیا جوہر ہیں) جب خداوند تعالیٰ چاہتا ہے کہ اپنے بعض دوستوں کو عیبوں کی نگرہ سے بچا دے۔ اور پوشیدہ رکھے۔ تو ان کو خلیق بنا کر ظاہری لوگوں کے رنگ میں نگاہ رکھتا ہے تاکہ عام لوگ ان کو اپنی طبع جانیں۔ لہذا ان کے حال کے خوبصورت چہرہ پر نظر ڈال سکیں۔ ابیات

آنرا کہ انہیں سخن بیان است عناق صفت از ہمہ نہاں است
 چون آب روند بے علائق امیختہ با ہم حلاوت
 جس شخص کا بیان اس خوبی سے ہے۔ وہ عناق کی طرح جہاں (کے لوگوں) سے پوشیدہ
 ہے۔ اصل یہ ہے کہ ایسے لوگ سب طرح کے علاقے توڑ کر پانی کی طرح چلتے ہیں۔ گو ظاہر
 طور پر خلقت کے ساتھ ملے جلے رہتے ہیں۔

بہت سے اولیا اہل کمال، کھانے پینے کے لیے پہننے سوئے۔ خرید و فروخت
 کرنے وغیرہ انسانی صفتوں میں ظاہری لوگوں کی طرح ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے غیر کو ان کے
 باطن سے نکال دیا ہے۔ اور ان کے طبائع کے گھروں سے نفس کی حرص و ہوا کو باہر
 پھینک دیا ہے۔ وہ جو کام کرتے ہیں اس میں غیر کو نہیں دیکھتے۔ اگرچہ بظاہر جو روباں بچوں
 دوستوں اور آشناؤں میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن باطن میں وہ کسی اور ہی دنیا میں
 جا کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ ایک لمحہ بھر بھی اپنے خدا سے غافل نہیں ہیں۔ پس خلقت
 میں رہنا۔ اور فراغ دلی کے ساتھ خدا کو یاد کرنا۔ ایسی وجہ ہے کہ لمحہ بھر غفلت نہ ہو۔
 جو انہی کا کام ہے۔

مظفر کرمان شاہی قدس سرہ نے فرمایا۔ عارف وہ ہے جس کا دل خدا کی یاد
 کے ساتھ ہوا اور ہم خلق خدا کے ساتھ۔ لیکن ایسے بزرگوں شناخت تب ہو سکتی ہے۔
 کہ رات و دن انہیں کے ساتھ محبت اور انس ہو۔ اور حقیقت میں ان کے ساتھ مناسبت
 پیدا ہو۔ پس جو شخص سعادت مند کسی ایسے دو لہند کو پہچان لے۔ اور اس کی صحبت اس
 کے نصیب ہو۔ تو چاہئے۔ کہ پورے عجز و نیاز کے ساتھ ان کی خدمت میں رہنا اختیار کرے۔
 اور اس کے باطن سے اس راستہ کے فیض کی گدائی کرے۔ ممکن ہے کہ نیک بختیوں کے
 خوار سے کوئی خوشہ اسے بھی بلجائے۔

خواجہ عبداللہ انصاری قدس سرہ نے فرمایا۔ جس وقت تجھے یہ معلوم ہو۔ کہ تیرا رب
 اور کسی کے ساتھ میں ہے۔ اور وہ تجھے ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ تو بس تو اس کا دامن
 مضبوطی سے پکڑ۔

اے عزیز! (خداوند تعالیٰ) سعادت کے دروازے اس شخص کے لئے کھولتا
 ہے۔ جو خداوند تعالیٰ کے دوستوں سے ملاپ رکھے۔ اس لئے کہ وہ توحید کے سبزہ زار

کے پندے ہیں۔ وہ خداوند تعالیٰ کی پاک درگاہ میں کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ اور اس صاحب
العطایا کے نوازش کردہ ہیں۔ جو سعادت ہے ان کے خزانہ میں موجود ہے۔ اور جو دولت
ہے ان کے گنجینہ میں بھر پور ہے۔ اس گروہ کی برکت اور توجہ سے غافلوں کا گروہ غفلت
کے سمندر سے پار اترتا ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ایک شہور مقولہ
انہیں لوگوں کی شان میں ہے۔

حسنات الاجر استیثات المقربین حسنات المقربین استیثات الواصلین
رنیکوں کی نیکیاں، نزدیکیوں کے گناہ ہیں۔ اور نزدیکیوں کی نیکیاں، کامیاب شدہ لوگوں
کے معاصی ہیں) *

پس ان کی مدح اور توصیف اتنی نہیں ہے۔ کہ ان چند اوراق میں سما سکے۔ لہذا
اس کو بحال خداوند تعالیٰ کے حفظ و امان میں چھوڑ کر اصلی مطلب پر آتا ہوں *
جو صاف دل مقبولان درگاہ الہی، اپنی ذات سے گذر کر حق سبحانہ تعالیٰ کے
ساتھ جا ملے ہیں۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا کام یہی ہے۔ کہ کسی قسم کوئی دنیاوی غلاظت
ان کے دل کا دامنگیر نہ ہو۔ اور ہر دو جہان کا کوئی مطلب بھی، سوائے ایک محبوب (خدا)
کے ان کے پیش نہاد خاطر نہ ہو۔ اگر سالک کے دل میں سوائے خدا کے کوئی اور فکر ہو
تو ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا تک پہنچ سکے۔ اور وہ حجاب و درمیان سے اکٹھے سکے۔ اس
لئے کہ جس قدر بارِ علانی کم ہو۔ اسی قدر جلد مقصود حقیقی تک پہنچتا ہے *
شیخ شبلی قدس سرہ نے فرمایا کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے قرب کی نشانی۔ سوائے
خدا کے باقی سب چیزوں سے قطع تعلق ہے *

اگر کوئی شخص سوال کرے۔ کہ بہت سے اولیاء اللہ نے دنیا اور دنیا کے کاموں کو
اختیار کر رکھا ہے۔ اور اپنی بی بی۔ بال بچوں سے میل ملاپ پسند کیا ہے۔ اس کا جواب
یہ ہے۔ کہ وہ اولیاء اللہ صاحب کمال جن کا کام نہایت۔ نہایت تک پہنچ گیا ہے۔ اور
جن کا دل ماسوائے اللہ کی محبت اور نفس۔ سرکشی اور حرص و ہوا سے نجات پا گیا ہے۔
ان کو۔ بی بی۔ بال بچوں۔ مال و منار کے ساتھ میل ملاپ رکھنا منع نہیں ہے۔ کیونکہ ان کا
دل حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح پیر قرار پا گیا ہے۔ کہ دنیا کے درم و دینار وغیرہ
ان کے سامنے سنگ ریزوں اور غزف پاروں سے کچھ زیادہ حقیقت نہیں رکھتے۔ اور

بلی بچوں سے میل ملاپ۔ ان کے دلوں کو ایک لحظہ بھر بھی نہیں لُبھانا۔ جب کہ حقیقت حال یہ ہے کہ ماسوائے اللہ کے کوئی چیز ان کے دل کو فریفتہ نہیں کر سکتی۔ اور نہ انہیں کسی ایک کے ساتھ وابستگی ہے۔ اور پھر جو کچھ دنیا میں موجود ہے۔ ان کے تصرف میں ہے اور وہ سب کا سب ایک لحظہ بھر میں ہلاکت کو پہنچ جاتا ہے۔ تو ان کے صفحہ دل پر دلگیری کا غبار ہرگز نہیں بٹھتا۔ اور وہ اپنی اس حالت سے ہرگز پھر نہیں سکتے۔

لکن کی تو یہ حالت ہے کہ اگر خرچ کے لئے ایک کوڑی یا پینے کے لئے ایک کوڑی بھی ان کے پاس نہ ہو۔ اور ایک آن میں تمام دنیا اور دنیا کی چیزیں ان بل جاویں تو ایسی حالت میں بھی ان کے دل میں ہرگز ہرگز خوشی نہیں ہوتی۔ اور اپنی اصلی حالت سے لغزش یا کھڑک نہیں کھاتے۔

ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ فقیر وہ نہیں ہے جس کا ہاتھ مال متاع سے خالی ہو۔ بلکہ فقیر وہ ہے جس کی طبیعت حرص ہوا ہے۔ اور دل اندیشہ ماسوائے سے فارغ اور خالی ہو۔ مختصر یہ ہے۔ کہ نہ تو دنیا کے آنے سے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ نہ چلے جانے سے ناخوشی۔ تو پھر ایسے آدمی کو دنیا کا مال متاع کیا ضرر پہنچا سکتا ہے۔ اور کیونکر دھوکا دے سکتا ہے۔

چنانچہ ایک بزرگ نے فرمایا ہے۔ وہ درویش جو باوصف دنیا کے فقر و فاقہ کے پھر بھی دنیا سے افس مجت رکھے، وہ زاہد نہیں کہلا سکتا۔ حالانکہ حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو باوجود اس جاہ و چشم کے زاہد کے اسم سے موصوم کرتے ہیں۔ ہا جو اصحاب کے مقبول انہی ہیں، وہ جس حالت اور جس مقام میں ہوں، یا خدا ہوتے ہیں۔ خداوند ادا جو قادر مطلق اور حکیم کمال ہے۔ ایک شخص کو عین تنگی اور کم رزق کی حالت میں خودی اور غفلت کے زندان میں گرفتار رکھتا ہے۔ اور دوسرے کو عین فراخی اور کشائش کی حالت میں غیر غفلت سے چھوڑ کر اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ اشعار ثنوی مولانا روم قدس سرہ

چیت دنیا از خدا غافل نہیں نے قماش و فقرہ و فرزند وزن

مال را کہ بہر دین باشی جمول نعم مال صالح خواندش رسول

آب در کشتی ہلاک کشتی است آب اندر زیر کشتی پستی است

(سوال) دنیا کسے کہتے ہیں؟ (جواب) خدا سے غافل ہونے کو۔ اسباب

چاندی۔ سونا۔ بی بی۔ بال بچوں وغیرہ کا نام دینا نہیں ہے *
 جس مال کو تو حقیقت وین اسلام کے لئے اپنے پاس رکھتا ہے اس کے حق میں تو
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ کہ صلح آدمی کا مال و اسباب کیا ہی عمدہ اور اچھا ہے *
 اگر پانی جہاز کے اندر پڑ جاوے تو اسے ساتھ لے ڈووتا ہے۔ اور اگر جہاز کے
 نیچے ہے۔ تو جہاز کا پورا مدوگا رہے *

لیکن یہ سب کچھ جو کہا گیا ہے، منتہی کے لئے ہے۔ بتدی کے لئے نہیں ہے
 جب کال سالک نے فنا اور بقا کے رتبے پورا حصہ پایا ہو۔ تو گویا اس کی بیماری دفع
 ہوئی۔ اور پرہیز ٹوٹ گیا۔ لیکن وہ سالک جو ابھی راستہ میں اور جس نے اپنے معاملہ کو
 ابھی انتہا تک نہیں پہنچایا۔ اور کمال و کمال نہیں کیا۔ اس کے لئے یہ سب چیزیں نقصان
 ہیں۔ بلکہ بتدی اگر ایک ذرہ بھر تعلق بھی اختیار کرے۔ تو اپنے مقصود تک کبھی نہیں پہنچتا۔
 پس اس راستہ کے چلنے والوں کو سب چیزوں سے منہ پھیرنا چاہئے اور دل کے
 شیشہ کو غیر حق کی میل سے آلودہ نہ کرنا چاہئے۔ چونکہ اس زمانہ میں ہر ایک درویش
 بیمار دل اور تھوڑے سے سرمایہ کے ساتھ صرف قیاس اور دلیل سے اپنے تئیں
 منتہی اور کمال قرار دیتا ہے۔ اور قرب و معرفت کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو یہ سب کا سب
 خیال خود بینی اور خامی سے ہے۔ قرب اور معرفت کا دعویٰ خدا سے دور رہنے کا نشان
 ہے۔ اس لئے کہ خدا متقرب اپنی صفت و ثناء نہیں کیا کرتے۔ عارف کو جس قدر ترقی
 مدارج نصیب ہوتی ہے اتنی ہی اس کو اپنے نقصوں اور عیبوں پر زیادہ اطلاع
 ہوتی ہے۔ جیسا کہ خدا کے سچے حبیب حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 ما عرفناك حق معرفتك وما عبدناك حق عبادتك رہم نے خداوند تعالیٰ کو
 ایسا نہیں پہچانا، جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے۔ اور اس کی ایسی عبادت نہیں کی جیسا کہ
 اس کی عبادت کا حق ہے) تو پھر آدموں کو ایسے دعویٰ کرنے کی کیا مجال ہے *
 ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ "خبردار اپنی ریاضت اور کمالیت پر کسی
 قسم کا دھوکا نہ کھانا۔ اور گھمنڈ نہ کرنا۔ اور کہیں اپنی خودی کا دعویٰ نہ کر بیٹھنا۔ کیونکہ
 جو شخص اپنی کمالیت پر اتراتا ہے۔ اس پر خدا کے تعالیٰ کے راستہ کی کمالیت ظاہر نہیں
 ہوتی پس اس راستہ کے چلنے والے کو اگر طاعت اور عبادت گھمنڈ میں ڈالے۔ تو لازم ہے

کہ اُس سے توبہ کرے۔ اور خدا سے مغفرت طلب کرے۔ اور خدا سے واحد کی درگاہ سے
 پناہ مانگے۔ اس لئے کہ اس قسم کے خیالات نفسِ مآرہ کی بدولت طبیعت میں پیدا ہوتے
 ہیں۔ اور اگر ایسے خیالات اُس پر غالب ہوں، تو لازم ہے کہ اہلس کے حالات کو عبرت کی
 نگاہ سے مطالعہ کرے۔ کہ عرصہ سات لاکھ برس تک پاکدامنی کے مصلے پر عبادتِ الہی
 میں مشغول رہا۔ اور عالم بالا پر رہنے والوں کا استاد تھا۔ جب اپنی ذات کو اُس نے
 بہتر جانا۔ اور عبادت پر گھمنڈ کیا۔ تو اس غرور پر فتور کی نہایت سے میں پن کی آگے
 اُس کو کھیر لیا۔ صرف ایک دفعہ ہی نافرمانی کرنے سے اُس نے اپنی عمر کے مصلے کو برابرا
 دے دیا۔ اُس کے بعد اُس نے وہ وہ کچھ دیکھا۔ جو دیکھا۔ برخلاف اس کے، مٹی جو
 سب موجودات سے زیادہ حقیر تھی۔ دراصل اُس میں شکستگی اور افتادگی تھی۔ تو اپنی
 فرد تنی کی بدولت سب موجودات سے بہترین ہو گئی۔ تب خداوند تعالیٰ نے اپنی
 محبت اور دوستی کے انوار اُس میں رکھ دیئے۔ اور اس اُندھیر گھپ میں اپنے پوشیدہ
 خزانے کا ڈسے۔ جب اس قسم کے گل درجے اور سب بلند مرتبے۔ انکساری یا
 خاکساری کی بدولت اُس مٹی کو ملے۔ تو تجھے لازم ہے کہ اپنی طاعت پر ہرگز نہ اترے
 اور اپنی عبادت پر گھمنڈ نہ کرے۔ (خدا کی درگاہ) نیاز مندی کی جگہ ہے۔ وہاں ر کے
 لوگ، عجز و نیاز ہی چاہتے ہیں۔ اور دل شکستہ اور خستہ خاطر لوگوں کو ہی بلاتے ہیں۔
 جب انسان کی پیدائش اصل میں مٹی سے ہے۔ تو اُس کو چاہئے کہ اپنے اصل کے تابع ہو
 اور غرور و خود بینی کو چھوڑ دے۔ اور شکستگی اور عجز و نیاز کا طریقہ ہاتھ سے نہ دے اور
 اس سعادت کی توفیق کا خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے خواستگار رہے۔ تاکہ خاکساری کے
 ذریعہ اور انکساری کے وسیلے سے رخصت و قدما اُسے اُس پاک درگاہ کا مقبول بنا دیں
 اور سعادت کا دروازہ اُس پر کشادہ کریں۔

یچھے معاذِ رازی قدس سرہ نے فرمایا۔ طاعت کفندہ فرمانبردار سے جس میں شکستگی
 اور نیاز مندی نہ ہو۔ شکستہ دل گنہگار بدرجہا بہتر ہے۔

کیونکہ بندہ اور خدا کے درمیان عجز و نیاز کے راستے سے زیادہ نزدیک کوئی راستہ
 نہیں ہے۔ بلکہ برعکس اس کے خود بینی۔ تکبر سے زیادہ کوئی گہرا اور مضبوط پردہ نہیں ہے۔
 حضرت خواجہ بزرگ قدس سرہ فرماتے تھے۔ اگر کوئی ولی اللہ۔ بارغ میں جائے

اور باغ کے درختوں کے ہر ایک پتے سے یہی آواز سنائی دے۔ "یا اہل اللہ" تو بھی اس کو چاہئے۔ کہ ظاہر اور باطن میں وہ اس آواز پر کچھ توجہ نہ کرے۔ بلکہ ہر ایک لمحہ اس کی کوشش بندگی اور عجز و زاری میں بڑھ کر ہو اور اس کمالتیت کا شرف خاص آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو نصیب تھا۔ ہر چند کہ خداوند تعالیٰ کے انعامات اور کرامات زیادہ سے زیادہ آنجناب پر ہوتے تھے۔ لیکن آپ کا عجز و نیاز زیادہ سے زیادہ ہوتا تھا۔ کیونکہ ساری طاعت اور عبادت کا اصلی مطلب یہ ہے کہ شکستگی اور فروتنی غالب ہو۔ نہ یہ کہ تکبر اور میں پن بڑھا دے۔

سالکوں کو جو کچھ عجز و زاری سے حاصل ہوتا ہے وہ ہزار طاعت اور عبادت سے بھی میسر نہیں آتا۔ پس اس راستہ کے چلنے والوں کو لازم ہے کہ انکساری اور شکستگی کا طریق ہاتھ سے نہ دے۔ اور اپنی عبادت کی کمالیت پر ناز کرے۔ اور خداوند تعالیٰ کی بے پرواہیوں سے ہمیشہ ڈرتا اور کانپتا رہے۔

نقل ہے کہ ایک دن حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل امین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پوچھا۔ کہ آپ کا حال خدا کی پاک درگاہ میں کیسا ہے؟ جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول جب سے اس ایک (ابلیس) کو باہر نکال دیا گیا ہے کسی فرشتہ کو اپنے گوشہ میں امن میں نہیں رہا۔

اے عزیز! اگر تمام فرشتوں کی پاک و امنی اور پارسانی سالک کی صفت ہو جائے اور تمام دنیا کی عبادت اس سے صادر ہو۔ تو بھی اس کو چاہئے۔ کہ اپنی ذات کو کسی سے چھٹا نہ جانے۔ اور اس پر نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے۔ بلکہ اپنی سب کی سب طاعت کو گناہوں کے رنگ میں جانے۔ تاکہ سلامتی کے ساتھ اپنے منزل مقصود تک پہنچے۔ پناہ بخدا! اگر کوئی شخص اس راستہ میں ڈھینگ مارے اور اپنی عبادت پر گھمنڈ کرے۔ تو یقین کرے کہ وہ طبعی ہے۔ اور اپنے نفس کو اس کی مراد پر پہنچا رہا ہے۔ اور اس کو یہ نظارہ خوش دکھائی دے رہا ہے۔ یہی تو باعث ہے کہ خدا کی پاک درگاہ کے مقبول بند سعادتوں اور عبادتوں کے اس قدر بے شمار فرمانے ساتھ رکھنے کے باوجود بھی اپنی ذات کو نہایت ہی مفلس جانتے ہیں اور ہمیشہ ڈرتے اور کانپتے رہتے ہیں۔

دونوں جہانوں کے سردار اور دین و دنیا کے افسر حضرت محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم

جن کے سر پر یا کداسنی کا تاج ہے۔ فرماتے ہیں۔ "کاشکے اسے محمد کے پروردگار، محمد پیارے نہ ہو ہوا ہوتا۔" یا لیت رب محمد المخلوق محمد + حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے تھے۔ "کاشکے میں درخت کا پتہ ہوتا کہ کم از کم کوئی بکری مجھے چرتی" +

مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے لوگوں نے پوچھا کہ بڑا آدمی کون ہے؟ فرمایا۔ جو شخص اپنے تئیں نیک جانے + امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ باوجود ان کمالات کے جو ان میں تھے۔ اپنے تئیں ایک شرمسار بندہ کہتے تھے +

محمد واسع قدس سرہ فرماتے ہیں۔ "اگر گناہوں کی کچھ بوجھی ہو کرتی۔ تو ایک شخص بھی میرے نزدیک ہو کر نہ بیٹھتا۔" (یعنی میرے گناہوں کی کچھ حد و نہایت نہیں ہے) + مالک فینار قدس سرہ فرماتے ہیں۔ کہ اگر کوئی شخص دروازے پر آواز دے کہ تم میں سے بہت ہی بڑا کون آدمی ہے، مسجد سے باہر نکل آئے۔ تو رب سے اہل میں ہی باہر نکلوں +

محبوب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ کی دہلیز کو پکڑے ہوئے کہتے تھے۔ "اللہ! قیامت کے دن مجھے اندھا اٹھا۔ تاکہ نیکیوں کے سامنے شرمندہ نہ ہوں" +

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ سے لوگوں نے کرامت طلب کی فرمایا۔ کہ اس سے زیادہ اور کونسی کرامت ہے۔ کہ ہم تم اتنے بیٹھا گناہوں کے بوجھ تلے کہ زمین پر چل پھر رہے ہیں +

اور نیز خواجہ بزرگ قدس سرہ نے فرمایا۔ کہ اگر راستہ چلنے والا اپنے نفس کو فرعون کے نفس سے سو گنا زیادہ نہ یقین کرے۔ تو وہ اس راستہ کا مرد ہی نہیں ہے + پس معلوم ہوا کہ قرب و معرفت کی علامت یہی ہے کہ اپنے تئیں کل مخلوقات سے کمتر اور بدتر جانے۔ نہ یہ کہ اپنی صفت و ثنا اپنی زبان سے ادا کرے +

غرض کہ اہل بزرگوں کی ایک ظاہر شناخت اور روشن دلیل یہ ہے۔ کہ جو شخص مفصل الذیل محمودہ صفات اور ستودہ اخلاق سے موصوف ہو۔ اس کو خداوند تعالیٰ

کی درگاہ کے جملہ مقبولوں میں کا ایک کہہ سکتے ہیں۔ اور وصفات اخلاق حسب ذیل ہیں:-
 زہد - تقویٰ - تواضع - تحمل - حلم - علم - توکل - صبر - قناعت - احسان -
 جوانمردی - سخاوت - ہمت - تازہ روئی - نیک خوئی - گوشہ نشینی - تسلیم یقین - خلاص
 صدق و صفا - شرم و حیا - اُمیدوں اور آرزوں کو چھوٹا کرنا - ریاضت - مجاہدہ -
 نرمی طبع - دل کی شکستگی - شوق و ذوق - نفس کی ہوا و حرص، کی مخالفت - پاک دامنی -
 بھلائی - راستی درستی - عجز و نیاز - کم آزاری - جوصلہ مندی - رات کو جاگتے رہنا - سب
 حالات میں نیکی سے آراستہ رہنا - نیکو خواہ - نیک کردار - سب کے ساتھ شفقت کرنے
 والا با وفا - اہستہ بات کہنے والا بے طمع - کسی کو دشنام نہ دینے - کسی پر لعنت نہ کرے
 کسی کا گلہ نہ کرے - بات نہ لگائے - لغویات سے بچے - کسی چیز کے تلنے کا افسوس
 نہ کرے - مریخ و مریخیاں - ہنس مکھ - زبان سے سائستہ کلام کرے - دوست دشمن
 کی ایک سادہ دیکھے - سچ بولے - ہر حالت میں خداوند تعالیٰ کی خوشنودی کا خواستگار ہو -
 اور اپنے تمام کاموں میں آل سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک اخلاق سے متخلق
 ہو - اس کی محبت میں سے ایسا اثر اور تاثیر ہو - کہ اس کے ہمنشینوں کے دل پر دنیا
 کی محبت سر ہو - اور اس کے ہم صحبتوں سے غفلت دور ہو +

سواہل معرفت کے یہ سب نشانات ظاہر ہیں۔ لیکن جس عارف نے معرفت
 کے تمام مدارج کو طے کر لیا ہو۔ باطن کی سیر میں جو کچھ وہ دیکھتا ہے۔ اور خدا تعالیٰ
 کے ساتھ پوشیدہ اسرار رکھتا ہے، وہ ان کو خوب جانتا ہے۔ کہ وہ معاملہ عالی ہے نہ قالی۔
 اور حال کو عبادت میں بیان کرنا۔ محال نہیں تو بھی مشکل سے بڑھ کر ہے +

پس جس شخص میں یہ سب اخلاق حمیدہ اور اوصاف پسندیدہ نہ ہوں۔ اور
 اپنی ذات پر نیک گمان رکھے۔ اور اس کو اولیاء اللہ کی پاک جماعت سے گنے۔ وہ اس
 راستہ میں پاگل اور طبع کا کچا ہے +

اے دوستو! ہوش رکھو۔ اور اپنی سب ہمت اس کام میں صرف کرو۔ تاکہ اس
 رتبہ پر سرفراز ہو جاؤ۔ اور حق مجازہ تعالیٰ کی درگاہ سے نہایت عمدہ خلعت سے عروت
 پاؤ۔ دیکھو! اہل ہمت ہی ہر ایک کام کو انجام دیتا ہے۔ اور کم ہمت بالکل ناکارہ
 ہوتا ہے۔ اس سے کوئی کام بھی سر انجام نہیں پاتا۔ اور کہیں بھی نہیں پہنچ سکتا۔ مگر جو

شخص صاحب ہمت ہے۔ اس کے لئے ہر ایک کام آسان ہے۔ اس لئے، اگر وہ جب تک اپنے مقصود پر قبضہ نہیں پالیتا۔ کہیں نہیں ٹھہرتا۔ اور کسی سے ملاپ نہیں کرتا۔ ابو منصور حلاج قدس سرہ نے کہا، مرید وہ ہے۔ جو سب سے پہلے اپنے قصد کا۔ خداوند تعالیٰ کو نشانہ بنا دے۔ جب تک وہاں نہ پہنچے، کہیں آرام نہ لے۔ اور کسی آدمی سے مشغول نہ ہو۔ پس کمال ہمت یہ ہے۔ کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوا، تو کسی کے ساتھ دل نہ لگائے۔ اور خدا سے سوا کے خدا کے کچھ نہ مانگے۔ کیونکہ جس شخص میں بلند ارادہ اور عالی ہمت ہے۔ اس کا نفس نفیس بھوڑی سی متاع اور ادنیٰ درجہ پر پس نہیں کرتا اور اپنی بلند ہمتی کے باعث وہ کچھ چاہتا ہے۔ کہ دنیا اور مافیہا اس کے مقابلہ میں ہیچ ہے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے کہا۔ ہمیں جو کچھ خداوند تعالیٰ کی درگاہ سے عطا ہوا بلند ہمتی کی بدولت ہی ملا۔ کیونکہ جس قدر ہمت عالی ہوتی ہے۔ مطلب کے حاصل کرنے میں اتنی ہی زیادہ جدوجہد ہوتی ہے۔ اور اس راستہ کی محنت اور مشقت ہرگز نہیں ڈرتا۔

پس (اے عزیز!) تو مرد میدان بن۔ اور شاہباز کی طرح اپنے کام میں نیچہ مارتا کہ تیرے آرام اور رہنے کی جگہ شاہنشاہ کا ہاتھ ہو۔ اور تیرا معاملہ زمین کی گہرائی سے نکل کر افلاک کی بلندی تک پہنچے۔ اور ایک جہاں تیری برکت اور توجہ سے فیضیاب ہو۔ ثنوی

آسماں شو ابرو شو باراں بسیار
ابر بارو گل بسیار رنگ رنگ
ناوواں بارو نیاید ایچ کار
ناوواں ہمسایہ را آرد بجنگ

آسمان بن بادل بن اور عینہ برسا۔ پر نالہ سے پانی گرتا ہے کس کام کا۔ بادل بن کے رنگارنگ کے پھول کھلاتا ہے۔ پر نالہ کا، پڑوسیوں کو لڑائی پر آمادہ کرتا ہے۔

اے عزیز! اس مطلب کو یحییٰ بن علی سے جان۔ کہ اس دولت کے حصول کی لیاقت ہر ایک فرد انسانی کو دیکھی ہے۔ اور یہ سب کمالات بنی نوع انسان میں ہر ایک کے بخشے گئے ہیں۔ جیسے کہ بیج کے دانہ میں سبز سبز پتے رنگ رنگ کے پھول بیجے اور کھلنے میں بچھے ہیں۔ جب اس (تخم) کو زمین میں پوتے، پانی دیتے اور پرورش کرتے ہیں۔ اور اس کی نگہبانی میں کوشش کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کو پہنچتا ہے۔ تو جو کچھ اس کی خاصیت ہوتی ہے۔ ظاہر ہو جاتی ہے۔ پس اسی طرح پر انسان کی ذات میں ہر ایک خاصیت ہے۔ جو شخص مجاہدہ ریاضت ذکر اذکار اور کسب کمالات پر کار بند ہو جاتا ہے۔

تو اس کے اصلی جوہر بھلتے پھولتے ہیں۔ اور جو کچھ اس کی استعداد میں پوشیدہ ہے، ہو جاتا ہے اور وہ خاصیت یہ ہے۔ کہ آدمی چوپایوں والی صفات سے بیکلکر ملکی اور صاف تک پہنچ جاتا ہے۔ (اور اس سے بڑھ کر) خدا سے واحد کی ذات و صفات کی جا کے ظہور ہو جاتا ہے۔ پس اگر آدمی اپنی خاصیت کا مظہر نہ ہو۔ تو حقیقت میں وہ انسان نہیں ہے۔ گو کہ اس میں انسان کی ظاہری صورت و شکل موجود ہے۔ جیسے زنگار خوردہ لوہا کسی کام میں نہیں آتا۔ اور محض ایک بیفائدہ چیز ہے۔ اور یہ بات تو اظہر من الشمس ہے۔ کہ بیفائدہ چیز پر کچھ اعتبار نہیں کیا جاسکتا۔

پس خوب جان اور آگاہ ہو۔ اور اس دولت کی قدر پہچان اور کوشش کر کہ غفلت کا پردہ اٹھ جائے۔ اور تیرا کوئی سانس بھی خدا کے حضور اور یاد کے سوا جانے نہ پائے۔ جملہ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام محض اسی عرض سے مبعوث ہوئے۔ کہ دنیا کے لوگوں کو خدا کا راستہ دکھائیں۔ اور غفلت کے پردہ سے نکال کر خدا سے واحد کے لائمانی جمال کا مشتاق بنائیں کیونکہ تمام کامیوں میں سب سے زیادہ خراب کام غفلت اور غافل ہے۔ اور تمام قسم کی مفلسیوں کی سر تلج، ابیکاری اور کاہلی ہے۔ جو انسان کو کسب سعادت اور آخرت کے گوشے سے بے نصیب رکھتی ہے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔

اے عزیز! خطرات کے درد اذوں کو بند کرنا۔ اور اپنے تئیں بندگی اور فرمانبرداری میں لانا۔ اور تمام عبادتوں اور غیر عبادتوں میں دل کو حاضر رکھنا جو انہرہ دل کا کام ہے چنانچہ جملہ کتب سرادی۔ اور انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی احادیث اور اولیاء اللہ کے ارشادات اور شائخین کے کلام اس مطلب پر گواہی دے رہے ہیں۔ پس انسان کو لازم ہے۔ کہ ہر وقت حضور دل کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں مشغول رہے۔ اور کسی گھڑی بھی اس پاک درگاہ سے غافل نہ ہو۔

ابوسعید خدری نے کہا کہ اپنے عزیز وقت سے زیادہ عزیز چیز کے سوا کسے نہ کر۔ اور سب سے زیادہ چیز جو بندہ کے لئے ہے۔ وہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ مشغولی ہے۔ ایک بزرگ نے کیا اچھا کہا ہے۔ کہ جو شخص ہر وقت خدا سے پاک کی درگاہ کی درباری کرتا ہے۔ یعنی ہر دم حضور دل کے ساتھ حاضر رہتا ہے۔ وہ ایسے مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ کے کمال کرم و عنایت سے اس کو اپنی گود میں لیتا ہے۔ اور مجتہبت کے

وہ جبر میں اس کو قیئل کرتا ہے۔ مثنوی

تو ایک پسند پس و رہر دو عالم کہ برناید ز جانت بے خدام
 اگر تو پاس واری پاس الفاس بسلطانی رساندت ازین پاس
 تجھے دونوں جہانوں میں صرف ایک ہی نصیحت کافی ہے۔ اور وہ یہ ہے۔ کہ تو
 خدا کے تعالیٰ کی یاد کے سوا ایک سانس بھی نہ لے۔ اگر تو ان چند سانسوں کی حفاظت کرے
 تو اس حفاظت کی بدولت تجھے قضا و قدر بادشاہت تک پہنچا دیگی۔

نقل ہے کہ خواجہ بزرگ قدس سرہ جو طرقت کے آفتاب اور حقیقت کے پیشوا ہیں فرماتے ہیں:
 میں نے کنگہ معطرہ میں دو آدمیوں کو دیکھا۔ ایک تو ان دونوں میں سے بہت ہی پست
 ہمت تھا۔ لیکن دوسرا بلند ہمت۔ پست ہمت وہ تھا۔ جس نے طواف گاہ میں کعبہ کی
 زنجیر کو مضبوط پکڑا تھا۔ اور ایسے مقدس مقام اور عزیز وقت میں حق سبحانہ تعالیٰ سے
 غافل تھا۔ اور حق سے غیر حق کا خواستگار تھا۔

اور بلند ہمت وہ نوجوان تھا۔ جس کو میں نے بازار میں دیکھا۔ کہ پچاس ہزار
 اشرفی کا سودا کر رہا تھا۔ اور اس فرصت میں ایک لحظہ بھر بھی اس کا دل حق سبحانہ تعالیٰ
 سے غافل نہ تھا۔

۳۔ مفصلہ ذیل آیا کہ میرٹھیسے ہی لوگوں کی شان میں وارد ہے۔ یعنی سرجال لا تلصیح
 تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ (ایک جماعت ہے جن کو خرید و فروخت، حق سبحانہ تعالیٰ
 کی آگاہی سے روک نہیں سکتی۔ نہ غافل ہونے دیتی ہے)۔

لیکن اس نسبت کے حصول کے لئے پوری طاقت و کار ہے۔ کہ ظاہری شغل
 باطنی توجہ کو روک نہ سکے۔ اور اس نسبت کی طاقت کہ سالک کا ظاہر تو لوگوں کے ساتھ ہو
 اور باطن حق سبحانہ تعالیٰ سے پیوستہ، اس وقت حاصل ہوتی ہے۔ ایک ہر لحظہ ہوشیار
 اور خبردار ہے۔ اور اپنے تمام وقتوں میں پاس الفاس کی رعایت رکھے۔ اور اس بات
 میں پوری احتیاط عمل میں لاوے۔ یہاں تک کہ لحظہ بھر بھی دوست کا گھر (دل) خفیروں کے
 خیال سے آلودہ نہ ہونے پائے۔ اور کسی وقت اور دل کی چار دیواری میں غیر اللہ کا گند نہ
 ہو سکے۔ جب ایک آن کی آن میں صاف دلی کے ساتھ حق سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ
 ہو۔ اور اس مدعا کا راستہ حاصل ہو جائے۔ تو کسی قسم کی نکوئی خدائے واحد پاک کی مدعا گاہ

کے شہود سے پوشیدہ نہیں کر سکتا۔ بلکہ اس مقام میں قرب ہی قرب ہے اور حضور در حضور
اسی واسطے اکابرانِ طریقت نے کہا ہے کہ

ہر ایک اندیشہ جو صوفی کے دل میں آتا ہے، اس اندیشہ سے اس کو استغفار
کرنا چاہئے۔ جب تک اس کو دور نہ کر لے۔ آرام لے۔ اس لئے کہ ایک ساعت بھی دل کو
حق سبحانہ تعالیٰ سے پاک کرنا۔ اور توجہ کی باگ ماسوا سے پھیر کر حق سبحانہ تعالیٰ
کی طرف لیجانا۔ اس سب دنیا سے بہتر ہے۔ جس پر کہ سورج چمک رہا ہے +
پس اس راستہ کے چلنے والے پر لازم ہے کہ زمانہ ماضی اور مستقبل کے خیالات سے
اپنے دل کو فارغ رکھے۔ اور اپنے سب کاموں کا سرانجام خدائے تعالیٰ کو سونپ دے +

خدا کے دوستوں نے اس راستہ میں پرے درجہ کی جانفشانیاں اور عرق ریزیاں
کی ہیں۔ اور ہر ایک چیز جو خیالات کی پراگندہ کرتی ہے، اس سے پرہیز کیا ہے۔ کیونکہ
جو خیال غیر حق ہو۔ وہ بندہ اور خدا کے درمیان حجاب لاتا ہے۔ اور دل کو جدائی میں ڈالتا
ہے۔ اور دل کی جدائی سے حدیث نفس کو ترقی دیتا ہے۔ اور حدیث نفس سے فیض الہی
کا انقطاع ہو جاتا ہے +

حدیث نفس کی یہ تعریف ہے۔ کہ قسم قسم کے بیہودہ خیالات خیالی قوت
میں چوش مارتے ہیں۔ اور طرح طرح کے افکار اور آرزوئیں۔ دل میں پیدا ہوتی ہیں۔ اور
جب ایسے خیالات دل میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ اور غفلت کے
بھنور میں ڈالتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ غفلت کے بڑھ جانے کے باعث کسی وقت
میں بھی، خدا یاد نہیں رہتا +

لیکن اگر اتفاقاً دل پر عبور کر جاوے۔ تو کچھ زیادہ دکھ اور تکلیف نہیں دیتا۔ لیکن
اُسے اتنی فرصت نہ دیں۔ کہ دل میں گھر ہی بنا لے۔ پس سالک کو جو ہر وقت خیالی پیدا ہو۔
تو چاہئے کہ اس خیال کے نشا سے آگاہی پائے۔ کہ کس جگہ سے اٹھا ہے۔ اور کس باعث
سے پیدا ہوا ہے۔ اور جو چیز کہ منبع خیالات ہو۔ اس کو اپنے سامنے سے اٹھا دے۔
اور کلمہ لا الہ الا اللہ میں یا اسم ذات کے ذکر میں مشغول ہو۔ جب حدیث
نفس کی جگہ، حق سبحانہ تعالیٰ کا ذکر اپنا عمل دخل کرے گا۔ تو تمام نفسیاتی اور شیطانی
خیالات برطرف ہو جائیں گے۔ اور دل کی صفائی اور خداوند تعالیٰ کے حضور کا نور حاصل

ہو جائے گا۔ یہی باعث ہے کہ کمالانِ طریقت نے فرمایا ہے۔ کہ عبادت الفقیر نفی
الخواطر۔ فقیر کی عبادت یہی ہے کہ خطرات کو اپنے دل سے دور کرے +

پس کوئی عبادت بھی اس سے بہتر اور عالی نہیں ہے۔ کہ خطرات کو دور کر کر صاف
دل۔ اور غیر دل سے بیفکر ہو کر خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں متوجہ اور حاضر ہو +
لیکن خطرات میں تمیز کرنا بہت مشکل ہے۔ ہاں وہ شخص کر سکتا ہے۔ جس میں صفائی
بدرجہ کمال ہو۔ اور جو دانی کے نور سے منور ہو +

اور اس راستہ کے کاملوں نے لکھ دیا ہے۔ کہ خطرہ کی چار قسمیں ہیں۔ شیطانی۔
نفسانی۔ ملکی اور رحمانی +

اول خطرہ شیطانی۔ یعنی گناہوں اور عطاؤں کا اندیشہ +
دوم خطرہ نفسانی۔ قسم قسم کی نعمتوں اور لذتوں اور شہوتوں کی آرزو، اور
دنیا کے حرص و ہوا کے خراب خیالات +

سوم خطرہ ملکی عبادت اور طاعت کا خیال +
چہارم خطرہ رحمانی۔ محبت کی طلب اور عرفان کا شوق اور یہ محض
خدا سے تعالیٰ کا فضل ہے۔ کہ جس سے آدمی کو طلب اور محبت پیدا ہوتی ہے اور
جس کے ذریعہ سے انسان کو عرفان نصیب ہوتا ہے +

اگر تو اس سعادت کو پایا چاہتا ہے۔ کہ تمام علاقوں کے خطرات ٹوٹ جائیں۔
تو ہمت کا قدم اس راستہ میں مضبوط رکھ۔ اور بشری طاقت کے اندازہ پر اپنے بازو
پر کھول۔ امید ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے یہ مقصود تجھے حاصل ہو +

پانچواں مقصد

(۱) حق سبحانہ تعالیٰ کا عشق و محبت +

(۲) سناجات، بدرگاہِ باری تعالیٰ +

(۳) چند ایک اور نامے +

اے سچے عاشق! معلوم کر کہ انسان سے مراد۔ جو ہر روحانی اور لطیفہ ربانی ہے۔ نہ یہ کہ سانچہ ظلمانی اور ڈھانچہ ہیولانی ہے۔ اس سبب کہ رُوح کا مرغ، راحت اور شادمانی کے ساتھ لامکان کے سرسبز میدان میں بلند پروازی اور جلوہ سازی کرتا تھا۔ جب (قضاء و قدر نے) اُس کو خدا کے قرب سے جدا کر دیا ہے۔ تو خالی نفس کے ساتھ مجبوس کر دیا ہے۔ کہ وہ ہمیشہ اپنے اصلی وطن کا آرزو مند اور مشتاق رہے۔ اور عشق کے خانہ سے مست اور محبت اور شوق کے بادہ سے متلذذ ہو کر، اپنے محبوب حقیقی کے بے مثال اور لاثانی ملاپ کا طلب گار رہے۔ اور عنصری وجود (خالق جسم) کے اندھیرے میں ہزاروں در و شوق کے ساتھ، خرابے واحد کے انوار کے مشاہدہ میں ڈوبا رہے۔ اور خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے سوا کسی اور سے وابستگی نہ کرے۔ اور فنا پذیر کاموں میں شعیفہ فریفتہ اور از خود رفتہ نہ ہو۔ یعنی جس طرح پر کہ اس ظاہری دنیا میں آنے، اور وجود کا بیش قیمت اور لاثانی خلوت پنہنے کے پہلے پاک اور لطیف تھا۔ اس دنیا میں عشق و محبت کی گرمی سے اُس سے بھی زیادہ تر لطیف ہو۔ اور ظاہری و باطنی کمالات کے کسب کے ساتھ ہی، اور بھی جمال و کمال حاصل کر کر (یعنی اصل معبود سے نفع مند ہو کر) اپنے اصل کی طرف لوٹ جائے۔ اور اپنی حقیقت کے ساتھ جو حقیقت الحقائق ہے، بجائے۔ پس تو دیکھ اور اپنی حقیقت کو پہچان، کہ تجھے کس عورت اور اکرام کے ساتھ (قضاء و قدر نے) معزز اور مکرّم بنایا۔ اور کس اعلیٰ شان و شوکت و 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 کے منشا سے پیدا کیا۔ لیکن انسان کہ اپنی محبت کے تعاضل سے یہ خلعت وجود عطا فرمایا۔ یہی تو باعث ہے۔ کہ جملہ کائنات چہرہ کی دادی میں حیران سرگرداں ہو رہی ہے۔ کہ اُس پاک و رگاکے مالک کو اس مُشتِ خلک (انسان) کے ساتھ بے شمار عنایتیں کہاں سے ہیں۔ کہ اس کے دل کو اپنے انوار سے اس قدر وسیع کر کر اپنی خاص محبت کا پیمانہ بنایا؟

سچ ہے۔ یہ عنایت بے غایت اور بخشش بے نہایت کیونکر نہ ہو۔ کہ جب کہ اولاً تو شوق کا سورج اُس کی رصنامندی کے اُفق 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 غامی پتلا! ہم تیرا ملک ہیں۔ اور تو ہماری ملکیت، ہم تجھے چاہتے ہیں۔
اور تو ہمیں چاہتا ہے۔“ فرود

منگہ بہر گدا سے کہ تو خاص زان مانی مفروض خویش اوزاں تو بسے گرا نہائی
ہر ایک مفلس گدا کی طرف نگاہ نہ کر، تو خاص ہماری ملکیت ہے۔ تو اپنے تئیں
ستانا بیچ۔ اس لئے کہ تو بہت ہی گرا نہا ہے۔

پس سچے عاشقوں اور اس سعادت کے طالبوں کو لازم ہے۔ کہ اُس کے عشق
کی آگ میں جلکر اور دونوں بہانوں سے آنکھ بند کرکرتی سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں ایسے چلے
اور فانی ہوں کہ کسی چیز کی خبر نہ رہے۔ اور محبت کے جوش سے سوائے محبوب حقیقی (خدا)
کے اور کچھ بھی دکھائی نہ دے۔ فرود

ہر لحظہ کہ درج سال عشق شدم غرق جوئے تو در پیش نظر جلوہ دگر نیت
ہر لحظہ کہ تیرے جمال کے عشق میں مجھے غرقابی نصیب ہوئی تو تیرے بے بصورت
چہرہ کے سوائے میری نظر کے سامنے اور کوئی جلوہ گر نہیں ہے۔

وہ جماعت جو اُسکے بڑے بکھرے والے شراب سے سرمست ہیں۔ سوائے محبوب
حقیقی کے اور کسی سے بھی ان کی محبت نہیں ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں۔ اسی سے کہتے ہیں۔
اور ہر ایک جگہ اسی کی تلاش کرتے ہیں۔ اور جوش محبت سے سوائے اُس کے نہ کسی کی
طرف دیکھتے ہیں نہ کسی کو پہچانتے ہیں۔

نقل ہے کہ ایک دن مجنوں نے عشق کے پورے جوش غروش میں، لیلیٰ کے
کوچہ میں قدم رکھا۔ اُس حال میں کہ عشق کی آگ اُس کے سینہ کی بھٹی میں جوش فار رہی تھی۔
سنتوں کی طرح ہر ایک درو دیوار کو چومتا تھا۔ اندر پتھروں و ڈھیلوں کو سجدہ کرتا تھا۔ آنکھوں
سے خون کی ٹو برساتا۔ اور جلتی آہیں سینہ سے نکالتا تھا۔ لوگوں نے اُس سے پوچھا کہ
اے مجنوں! (ریا د رکھ) درو دیوار سے کام نہیں نکلتا۔ اور سنگ سازی کے جعلی شیشہ
سے محبوب کا چہرہ دکھائی نہیں دیتا۔ تو پھر درو دیوار کو چومنے۔ درو سے رونے۔ اور
زمین پر ماتا چکنے سے کیا حاصل؟ مجنوں نے قسم کھا کر کہا۔ جب سے میں سچا قدم جا کر
لیلیٰ کی گل میں آیا۔ تو اس گل میں سوائے اُس کے نبارک چہرہ کے میں نے اور کچھ بھی نہیں دیکھا۔
پس اے عزیز! تو خود ہی سوچ اور قیاس کر۔ کہ جب ایک عاشق، عشق مجازی میں

اس طرح پر فانی اور محو ہو کہ قیامت کے دن تک اس کا نام سچے عاشقوں کی فرست میں درج ہے۔ تو پھر وہ شخص جو ایسے زندہ شخص کے عشق میں ہو۔ جو ہرگز نہ مرے۔ اور ایسے ہمیشہ رہنے والے ہو کہ کبھی فنا کر قبول نہ کرے۔ اپنی جان کو تصدق کرے۔ تو ایک جان کے عوض ہزار جان کیوں نہ پاوے گا۔ اور ابدی زندگی سے جس کے لئے سعادت ہرگز نہیں اور سرمدی سے، جس کے لئے زوال نہیں۔ کیونکہ ممتاز نہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث شریفہ کا مضمون اس کے شاہد حال ہے۔ رباعی

باور و بسا زکراے تو منم
در کس منگر کہ آشناے تو منم
گر بر سر کوئے ماکثہ سوی
شکرانہ بدہ کہ خوں بہاے تو منم

دائے انسان اور سے موافقت کر۔ اس لشکر انس کی روانی میں ہوں اور کسی کی طرف نگہ اٹھا کر نہ دیکھو۔ اس لئے کہ تیرا دوست میں ہوں۔ اگر ہمارے عشق کے کچھ میں تو مارا ڈالا جائے۔ تو شکرانہ ادا کر کہ تیرا جو نبھائے میں ہوں *

پس جس کو خداوند تعالیٰ نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور اپنی محبت اور مٹوق کا نشہ پڑا دیا۔ اور وہ دونوں جہانوں کا شاہنشاہ ہے۔ بلکہ اس دنیا کے بادشاہ اس کے ادنیٰ سے اونچے غلام ہیں۔ وجہ یہ ہے۔ کہ اس قسم کے لوگ خداے واحد 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 سمانا۔ ان کے دلوں میں کوئی اُمنگ۔ خواہش۔ مطلوب۔ مقصود وغیرہ سوائے حق تعالیٰ کے نہیں۔ کیونکہ وہ محبت کی تلوایہ کے شہدا ہیں۔ اور دونوں جہان سے گذر کر خداوند تعالیٰ کی پاک ذات کے ساتھ اس طرح ملاپ پکڑ گئے ہیں کہ محبوب حقیقی کے سوائے اور کسی سے ذرہ بھر بھی الفت نہیں رکھتے۔ اور کسی مقام میں بھی نہیں رکتے۔ ان کا وہاں مقام ہے، جہاں مقام ہی نہیں کئی قیامت کے دن ان کے حق میں ارشاد ہوگا۔ لوگ مہر اندوہ کے تیر کے کشتے ہیں۔ اب ان کا ہمدرد اور غمخوار بننا ہوں۔ قولہ تعالیٰ فی مقعد صدق عند صلیب حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ قمر (بے شک پرہیزگار لوگ راستی کے مقام میں شاہنشاہ والا قدم کے نزدیک ہونگے فرشتے

ہر کس بجہاں وار و روئے بجاو
مہر دو جہاں ذوق تاشاے تو داریم

ہر ایک کا چہرہ اس دنیا جہاں میں کسی۔ کسی طرف لگا ہوا ہے۔ مگر ہمیں تو دونوں

... اور جو مقول کہہ اور ان کی طرف سے دلائل جہاں ہے

جہاں 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 اور کوئی بلند مقام نہیں
 ہے۔ کہ حقیقی عشق کے مے خانہ سے خدا کی محبت کے شراب سے (انسان) سرخوش ہو +
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا مانگتے تھے۔
 اللہم ادرقنی حبیب وحب من احببت بالصریانی لالی حبیبک وجعل

حبیبک احبالی من املاء المبادد +

بارخدا یا! تو مجھے اپنی محبت عنایت کر۔ اور پھر اس شخص کی محبت جو تجھ دوست
 رکھتا ہے۔ اور پھر اس چیز کی دوستی، جو تجھے تیرا دوستی فائدہ دے گا رہو۔ اور اپنی دوستی
 کو اس سے بھی بڑھ کر میری دوست بنا۔ جیسے پیاسے کے لئے سرسبز پانی گرمی کے موسم میں +
 اس لئے کہ عبادتوں اور ریاضتوں اور ذکر و فکر سے یہ مقصود ہے۔ کہ خدا کی
 محبت غالب ہو۔ اور محبت کے جوش سے غیر محبوب یا ماسوائے بھول جائے۔ اور صرف
 ایک مقصود حقیقی (خدا) کے سوائے اور کوئی مطلب ہی نہ رہے۔ تاکہ حقیقت کے سورج
 کے انوار کا عکس دل پر چمکنے لگے۔ اور مقصود اپنے چہرہ سے برقع اُتارے +
 پیر بطنائی قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا، کہ محبت کسے کہتے ہیں؟ فرمایا محبت
 اُس چیز کا نام ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے سوائے باقی دنیا و آخرت میں جو کچھ ہے، تو
 اُسے دوست نہ رکھے +

وجہ یہ ہے کہ عارفان اہل کمال کے نزدیک یہ بات تحقیق شدہ ہے۔ کہ
 جہاں تک تو دونوں جہان سے دست بردار نہ ہو، اپنا مال و جان اسی ایک کے عشق کے سودا
 میں تصدق نہ کرے۔ تب تک حجاب کا پردہ ہرگز نہیں اٹھائے۔ اور حضرت ذوالجلال
 کی پاک درگاہ کی ملاپ کی مجلس میں جانے نہیں دیتے۔ اس لئے کہ اگر عاشق کو ذرہ بھر
 بھی غیر محبوب کے ساتھ تعلق اور وابستگی ہو۔ تو وہ فتنہ اُس عاشق کے حق میں ایک
 مضبوط حجاب ہو کر بہت بڑا ہو جاتا ہے۔ بس نیک نجات کے لئے الہی محبت کا دعویٰ
 سلسلہ جنیان نہ ہوا۔ اُس کو چاہئے کہ دوست کے گھر اپنے دل کو خیروں کے خیال سے
 خالی کرے۔ اور اس کی محبت جو خانہ (قمار خانہ) میں دونوں جہانوں کو پارے۔ تاکہ نضار و قدر

محبت کا ایک گھونٹ مے خانہ و سقہم دہم شہرا باطھورا (ان کو شراب طہور پلاویگا)
 سے مزہ چکھادیں۔ اور دوستی حق کے رتبہ پر سرفراز کریں +
 نقل ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وحی ہوئی۔ کہ اے عیسیٰ،
 میں بندہ کا دل دیکھتا ہوں۔ دنیا اور آخرت کو نہیں دیکھتا اور اپنی دوستی وہیں رکھتا ہوں +
 پس اے عزیز! اس دولت کو حاصل کر کہ خدا کی عنایت کی شراب، محبت کے
 جنگل کے پیاسوں کو ڈھونڈھتی ہے۔ اور خدا کے لطف کا ساقی دم پدم ان مشاقوں کو
 شراب عنایت کرتا ہے۔ جن کا حال یہ ہے۔ مجتہم و مجنونہ (خدا ان سے محبت
 کرتا ہے اور وہ خدا سے محبت کرتے ہیں) +

اے عزیز! اس مطلب کو یقین دل سے جان کہ خدا کے راستہ کی منزلوں کو عشق
 کے توشہ اور درو کی سواری کے سوا کوئی بھی طے نہیں کر سکتا۔ اور معنوی دولت اور باطنی
 بخشش کے دروازے دروازہ محبت لانے بغیر کھول نہیں سکتے۔ اس لئے ستر ہزار
 پرزہ سیاہ و سفید طالب اور مطلوب کے درمیان رکھا گیا ہے۔ ہر ایک پر دزد آمد سے جو عاشق
 کے سر و دل سے نکلتی ہے۔ ایک پرزہ دور ہو جاتا ہے۔ اور جوں جوں ایک ایک پرزہ
 اٹھتا جاتا ہے۔ اس راستہ کی طلب اور پیاس زیادہ سے زیادہ بڑھتی جاتی ہے اور
 آخر الامر محبت کا پھل یعنی اپنی ذات کو بھول جانا۔ اور حق سبحانہ تعلق کے ساتھ بلجانا
 آسان ہو جاتا ہے۔ مشنوی مولانا روم

سیر زاہد درمہ و یک روزہ راہ سیر عاشق ہر زماں تا تخت شاہ
 عاشق و راستہ چوں از خود رہد در زماں از نہ فلک می بگندد

زاہد کی سیر ایک ماہ اور ایک دن ہوتی ہے۔ مگر عاشق کی سیر علی الدوام جاری
 ہے۔ یہاں تک کہ اپنے بادشاہ کے تخت تک پہنچ جائے۔ آزاد اور فارغ البال عاشق
 جب اپنی ذات سے رہائی پاتا ہے۔ تو ایک ہی ان میں ساتوں آسمان سے پار چلا جاتا ہے +
 چونکہ عہد السنّت کے آغاز کرنے والے (خدا) نے ذوق و شوق کا گھونٹ عاشقوں
 کی جان کے گلے میں ٹپکا دیا ہے۔ تو اسی کا اثر ان کے باطن میں موج مار رہا ہے۔ ان کی
 زندگی اسی شوق سے قائم ہے۔ اور ان کا آرام اور اطمینان اسی لذت پر منحصر ہے۔
 اگر ایک ساعت بھی اس شوق کی لذت اور علاوت سے رگ جاویں، تو لاکھ پر درواہ۔

اپنی آگ سے بھری ہوئی سینہ سے نکالتے ہیں۔ اور آنسوؤں کا خون اکھوں سے برساتے ہیں۔ اور ماتم زدہ لوگوں کی طرح لاکھوں دکھوں سے بے آرام اور بے قرار ہوتے ہیں۔ اور جب بھی کسی کشش سے محبت کا گھونٹ پیتے ہیں تو ایک اور پیالہ کے لئے شور مچاتے ہیں۔ اور ہل من مزید (کیا کچھ اس سے زیادہ بھی ہے) کے فوے مارتے ہیں۔ جدائی کے دکھ کے باعث پروردگار سے ہر آہیں بھرتے ہیں۔ اور کبھی رصال کی مجلس اور طاب کی دولت کا راستہ پاتے ہیں۔ کبھی انس کے باغ میں نس ہے ہیں۔ اور کبھی یاد کے خراق میں ترس رہے ہیں۔ کبھی اس خاکدان ظلمانی کے اسیر، اور ہوائے نفس کے پاز بنجیر ہو جاتے ہیں۔ اور کبھی زبان تہلیات کے انوار سے منور اور نورانی +

اگر 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 الٰہی درد اور محبت کی چاشنی کا ذرہ بھر بھی ہزار بادشاہی سے بڑھ کر بہتر ہے۔ اس لئے اگر درد و محبت کو ساتھ لے کر تھوڑی سی عبادت بھی کی جائے تو وہ ہزاروں طاعات سے افضل اور بڑھ کر ہے، جو درد و محبت کے بغیر کی جاوے۔ جس گروہ نے عشق و محبت کی بدولت مقصود کو تکمیل کیا۔ تو اسی راستہ سے مطلوب حقیقی کا پتہ چلا، اور آخر کار بہت جلد ہی اس سے حاصل ہوئے +

وجہ یہ ہے، کہ عشق کی گرمی، بشری صفوں اور نفسانی کسافتوں کو اس طرح پر جلاتی جیسے ظاہری آگ خس و خاشاک کو +

حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے: جس دن محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو ایک نیا درد اور تازہ عشق (الٰہی) پیدا نہ ہو۔ اس دن کے چڑھنے میں خدا کرے برکت ہی نہ ہو +

یک ذرہ درد را بدو عالم نے دہم زیرا کہ نیست ملک دو عالم بہا او
اگر کوئی ہم سے دونوں جہان کے عوض میں ہمارے درد کے ایک ذرہ کا
مبادلہ یا معاوضہ 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 مرگذشت بیان کرتا ہے۔ کہ ایک رات مجھے حضرت حق سبحانہ تعالیٰ کی پاک درگاہ میں حاضر ہونے کی عزت حاصل ہوئی۔ اس بچوں و بچکون نے مجھے

خطاب کیا۔ کہ بہاری درگاہ میں کیا تحفہ لایا ہے۔ اس وقت چن ایک گزشتہ (نیک) اعمال کا میرے دل میں خیال گذرا۔ تب خطی امیر 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 سر ہے۔ اور دل پر درد +
 اور علم سلوک کے ایک سالہ میں دیکھا گیا ہے۔ کہ لاکھ علم سے ایک ذرہ عمل اور لاکھ عمل سے ذرہ بھرا خلاص۔ 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 خوشتر نہیں ہے۔ جس میں درد و محبت نہیں ہے، وہ معرفت کی لذت کیا جانے۔ اگر بلا درد و محبت لاکھ زہد و عبادت کرے گا۔ تو بھی تجھے مزہ اور عطاوت 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 پاتی +
 یہی عشق ہے! جس نے مجھ کے چہرہ سے برقع اتارا۔ اور حجاب کے پردوں کو درمیان سے ہٹا دیا +

یہی عشق ہے! جو بیدلوں کے دل کو عطاوت بخشتا ہے۔ اور شہماؤں کی جان کا موٹس ہے +

یہی عشق ہے! جو عاشقوں کی مستاع ہے۔ اور مسکینوں کے دردوں کی دوائی ہے +
 یہی عشق ہے! جو درد مند کا زخم ہے۔ اور زخمیوں جان کا مرہم ہے +
 یہی عشق ہے! جو سونختگان کے سینہ کا سرور اورے مرادوں کی مراد کا نور ہے +
 سبحان اللہ! یہ عشق 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 ہی درخشندہ نور ہے، کہ عاشقوں کی مجلس کا چراغ ہے۔ اور شائق کی شام کا سورج!

یہ عشق کیا ہی خوشبودار سوا ہے کہ مجھ کو حقیقی رخصت کا پیغام لاتی ہے۔ اور دل کی بستہ کلی کو کھلاتی ہے +

اے عزیز! قلم ابھی ہمیں تک تھا کہ چانک عشق کی فوج حملہ آور ہوئی۔ اور میرے

وقت کو خوشحال اور مال مال کر دیا۔ اور زبان کی بلبل کو بے اختیار اس گیت کے گانے پر آمادہ کر دیا۔ ^{نظم}

۱	اے عشق بیکراک نشط ارم	در بارہ تو دیدہ باز دارم
۲	ہم دیدہ براہ آرزو باز	ہم کو سشس تہمتی اش بر آواز
۳	اے عشق بیاترا بچیم	تا تیر درون خود بگویم
۴	اے عشق بیاترا گویدم	وز ہر دو جہاں ادے پریدم
۵	اے عشق اگر شوی ہم آغوش	من ہر دو جہاں کتم فراموش
۶	اے عشق ہمیشہ باش من	یک شعلہ شوق در دلم زن
۷	اے عشق مرا زخوہ ربودی	لیکن سوسے دوست راہ نمودی
۸	اے عشق دسے بیاد بنشین	من خستہ دلم غریب و مسکین
۹	ہستی تو غریب و من غریب ہم	یک قطرہ ز جام تو چشید ہم
۱۰	یکذره و گر بدہ از اں جام	تا کار ہمد شود سرا انجام
۱۱	روز از تو سیاہ شے مرا بس	تخت از تو بہ خاک راہ مرا بس
۱۲	بہ پذیر بہ تحفہ جان و بنشین	یکتا کراؤ میان و بنشین
۱۳	از آدنستہ چو گل شکفتم	دامن و امن بہ سار دہنتم
۱۴	گل گرد بہار بہ ختم امروز	بر گل بہند ششتم امروز

۱۔ اے حضرت عشق! تشریف لائیے، بندہ آپ کے اشارے میں ہے اور آپ کے راستہ کی طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا ہے۔
 ۲۔ آرزو کے راستے میں، آنکھیں بھی کھلی ہیں اور (آپ کی) تمنائیں کان بھی آواز کے شائق ہیں۔

۳۔ اے حضرت عشق! تشریف لائیے، میں ہیں۔ اور چاہتا ہوں کہ اپنے دل کے راز و نیاز آپ کے سامنے پیش کروں۔
 ۴۔ اے حضرت عشق! تشریف لائیے، بندہ نصاب کو منتخب کیا ہے۔ اور دونوں جہان سے قطع تعلق کر لیا ہے۔

۵۔ اے حضرت عشق! اگر آپ بندہ کے ہم آغوش ہوں تو دونوں جہان کو

بھول جاؤں +

۶۔ اے حضرت عشق! آپ ہمیشہ بندہ کے ساتھ رہے اور ایک شعلہ بندہ کے دل میں بھی لگائے +

۷۔ اے حضرت عشق! آپ نے مجھے آپ سے الگ کر دیا۔ لیکن یہ آپ ہی کی عنایت ہے کہ آپ نے دوست کی طرف راستہ دکھلا دیا +

۸۔ اے حضرت عشق! ایک دم بھر کے لئے تو آئے اور بیٹھے! خستہ دل مسافر اور مسکین بنے +

۹۔ آپ بھی مسافر ہیں، اور میں بھی۔ ایک بوند آپ کے پیالہ سے بندہ کے گھنٹے کی طرح ہوئی +

۱۰۔ اُس پیالہ سے ایک ذرہ بھر اور بھی عنایت فرمائے۔ تاکہ میرے سب کام آراستہ ہو جائیں +

۱۱۔ اگر آپ کی محبت میں روز روشن بھی میرے لئے کالی رات ہو جائے تو میں کھڑے پسندیدہ ہے۔ میں خاک راہ کی ہی آپ کے تخت یقین کر لوں گا +

۱۲۔ بندہ کی جان بطور بخشہ قبول فرمائے، مگر بیٹھ جائے۔ نہ کھول دے۔ اور تشریف رکھنے +

۱۳۔ آپ کی تشریف آوری سے بندہ پھول کی طرح کھل گیا۔ اور میں نے جھولیوں بہار کو جمع کر لیا +

۱۴۔ میرے بخت کی بہار نے آج پھول کھلا دیئے ہیں۔ پس آج میرے تخت کو پھولوں پر رکھ دو +

سُحان اللہ! عشق کیسی ہی درد انگیز محبت و شوق ہے! کیا ہی نشاط آمیز جلن ہے۔ اگر یہ لذت ناک پیالہ ہمیشہ میرے حلق میں اترتا رہتا۔ تو ضرور ہی آبِ گل (جسمِ خاکی) کی خودی سے مجھے اس نے خلاصی دی ہوتی۔ بیت

چہ بودے گرامم این نشروںے کہ بردیوانگی سستی نزدھے

کیا ہی اچھا ہوتا اگر یہ نشہ ہمیشہ ہوتا۔ اور دیوانہ پن کے ساتھ ہی سستی بھی

بڑھتی رہتی +

لے عزیز امیر ایہ مدعا تھا کہ اس درد و اندوہ کو زبان قلم پر لاؤں۔ اور اس حال سے
قال سے ادا کروں۔ لیکن قلم اس کے بیان سے عذر خواہ ہے۔ اور زبان کی کشتی اس
ناپیدا کنار سمندر میں تباہ۔ اس لئے پھر اصلی مدعا شروع کرتا ہوں۔ اور درد و مزہ عاشقوں
کے لئے چند عاشقانہ لطیف باتیں بیان کرتا ہوں :-

غور سے سن! دنیا کا طالب دنیا کی لذتوں میں سرور ہے۔ آخرت کا طالب خیال
جو رو تصور ہے۔ اور خدا کا طالب غیروں کے خیال سے دور ہو کر حق بھجواز تعالیٰ کی
محبت سے بھر لیا ہے، اور دونوں جہانوں میں مغفورا، الحق مغفور کیونکر ہو۔ کہ عشق کی آگ سے
اس نے اپنی جان کے خردار کو جلا دیا ہے۔ اور ماسواے کے خس و خاشاک کو درمیان سے ہٹا
دیا ہے۔ اور دل کی آنکھوں کو غیر حق سے ہی دیا ہے۔ ہیبت

عشق آن شعلہ است کہ چون بر فردت ہر چہ جز عشق باقی جملہ سوخت
عشق وہ شعلہ ہے کہ جب بھڑک اٹھا تو مستوق کے سوا سب کو جلا کر
خاک سیاہ کر دیا :-

جب عشق اپنے کمال کو پہنچ جاتا ہے، تو پھر عاشق کسی طرف بھی نگاہ نہیں کرتا
اگر ایک ساعت بھی اس سے ہٹ کر غیر کی طرف متوجہ ہو۔ تو عشق کی فوج اس کے دامن
دل کو کھینچتے ہوئے پھر محبت کی گلی میں لاتی ہے۔ عاشق وادبلا اور شور مچاتا ہے۔ اور عین
وصال اور اتصال کی حالت میں حضرت لایزال کے خوبصورت چہرہ کے دیکھنے کی پیاس
اور بھی بڑھتی ہے۔ اور رتبہ الہی (لے میرے پروردگار تو اپنا جمال دکھا) کا لغزہ
ماتا ہے۔ اور زبان حال سے کہتا ہے۔ ہیبت

از بار غمش گزیدہ دارم جگرے کاں رانکنند ہیچ فو نے اثرے
اس کے غم کے بوجھ سے میرا دل اس طرح کٹ گیا ہے۔ کہ کسی قسم کا بغیر منبر
اس میں اثر نہیں کر سکتا :-

مولانا نظام الدین حسین نے اس عالم فانی سے رحلت فرماتے وقت اپنے یادوں
اور دوستوں کو اس طرح پر وصیت کی کہ "اے دوستو! وہ امور جن پر خدا کے تعالیٰ کا ملاحظہ
مختصر ہے، یقین ہیں :-

اول۔ خدا کا کلام (قرآن مجید) :-

دوم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ وسلم کی حدیث +

صوم۔ دین کے مشائخوں کے ملفوظات و خداوند تعالیٰ ان سے راضی ہوا +
 یہ ابطالِ قہر قدس سرہ نے فرمایا۔ اس کا راستہ کامر دارودہ شخص ہونا چاہئے۔ کہ
 کتاب اللہ دائیں ہاتھ میں لے۔ اور حدیث و سنت رسول بائیں ہاتھ میں اور ان دونوں
 چرخوں کی روشنی میں راستہ طے کرے۔ تاکہ گمراہی نہ پڑے۔ اور راستہ اُس پر روشن ہو +
 اس لئے مشائخ طریقت حق بجاؤ، تعالیٰ کے ساتھ حاصل ہونے کے طریق کو
 قرآن و حدیث سے نکالتے ہیں +

شیخ المشائخ علی المتقی نے اپنی تصنیفات میں لکھ دیا ہے۔ اگر کوئی شخص علم باعمل کی
 اپنا امام بنائے یعنی قرآن و حدیث پر جیسا کہ عمل کرنے کا حق ہے۔ اور دست کرے۔ تو
 امید ہے کہ سعادت کے دروازے اُس پر کھل جاویں گے۔ اور معنوی دولت سے بہر مند
 ہو گا۔ پس جو کوئی کتاب و سنت کے موافق عمل کرے۔ یعنی امر و نہی توکل صبر تقویٰ۔ زہد
 و غیرہ پرستقیم رہے۔ عبادت کو اخلاص سے ادا کرے۔ اور یادِ خدا فراغِ دل سے اُس کو
 میسر ہو۔ اور ظاہر و باطن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں بھی متمسک ہو۔ خداوند
 تعالیٰ اُس کا ہادی ہوتا ہے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت کے حجرہ
 میں پرورش پاتا ہے +

دوسرا طریقہ یہ ہے۔ اس سعادت کے طالب کو لازم ہے۔ کہ ہمت کا گھوڑا
 فاد کرونی اذ کو کھ (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا) کے میدان میں دوڑاؤ
 اور غیر حق سے دل نہ لگاؤ +

اور ذکر کے طریق کی اجازت شیخ کامل سے مکمل کر کے گوشہ میں بیٹھ کر اس کثرت
 سے ذکر کرے کہ خلوت، صحبت، بیٹھے اٹھتے، کھاتے پیتے، اور باقی تمام حالات
 میں بے یاد حق نہ رہے۔ اور جو اس دولت کے منافی ہو۔ اُس سے بچتا رہے۔ تاکہ کثرت
 ذکر سے شوق کا سُودج اُس کے باطن کے مطلع سے سر نکالے۔ اور اُس کی حرارت کی
 گرمی سے محبت کا شعلہ اُس کے دل میں روشن ہو +

یک لحظہ زیادہ دوست دور جا در مذہب عاشقانِ حرام است
 عاشقوں کے مذہب میں لحظہ بھر بھی دوست سے جدا رہنا حرام ہے +

جب طالب تمام علاقوں کو اپنے دل سے دور کر کر اور دل کو تمامی معلومات سے خال کر دے دن یا رات میں مشغول ہے۔ تو امید ہے کہ ذکر کی کثرت سے ذوق و شوق کا اور اس کے سینہ میں ظاہر ہونے لگے۔ فرد
 ر اور مناظر عاظر غبار غیر بشو کہ شرط عشق بود دل کیے دیار کے
 اپنے پاک صاف دل کی تمنی سے غیرت کے غبار کو دھو ڈال۔ کیونکہ عشق
 کے بازار میں ایک ہی یار منتخب کرنا شرط ہے +

کیونکہ بات کا طان 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 نکلا دے۔ 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 اور محبت سے اس کو
 سرفراز کرتا ہے +

تیسرا طریقہ۔ بہت ہی آسان اور زیادہ تر نزدیک مقرر ہے۔ ماوردہ یہ ہے کہ
 کسی ایسے شخص کی صحبت اختیار کرے۔ جس کا ظاہر طبیعت کے چراغ سے روشن ہو
 اور جس کا باطن عشق و محبت سے جیل گیا ہو۔ تاکہ اس کے باطن کی گرمی اس میں اثر کرے
 اور درویشوں کی صحبت کی برکت سے یہ بھی انہیں کا ہم رنگ ہو۔ ہیبت
 با عاشقان نشین و ہمہ عاشقی گوین باہر کہ نیست عاشق با او مشورین
 عاشقوں کے ساتھ بیٹھ اور عاشقی کو ہی پسند کر اور عاشق نہ ہو۔ اس کا ہم نشین نہ ہو +
 عارف ربانی شیخ ابوالقاسم گرگانی قدس سرہ نے کہا اچھا کہا ہے۔ کہ اس کے ساتھ
 بیٹھ کہ تو بالکل وہ ہو جائے اور وہ بالکل تو ہو جاوے۔ تاکہ تم وہ نون حق سبحانہ تعالیٰ
 میں گم ہو جاؤ نہ ہی تو رہے اور نہ ہی وہ رہے +

چوتھا طریقہ۔ فرمایا ہے کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت
 رکھو۔ اگر تم سے ایسا نہ ہو سکے تو پھر ایسے شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو خداوند
 تعالیٰ کی صحبت عار ہو۔ تاکہ اپنی صحبت کی برکت سے تم کو خدا تک پہنچائے
 اس لئے کہ اس گروہ کی صحبت کیمیا ہے جو وجود کے کالے لہا کو خالص سونا بنا دیتی
 ہے۔ اور بہت ہی مصاحبت کے باعث اصحاب نفس، ان کے دم کی برکت سے،

غیر کی محبت اور گرفتاری سے نجات پا جاتے ہیں۔ اور عاشق شکستہ اور اپنی ذات سے
واہستہ ہو جاتے ہیں۔ بہت

گر تو خواہی ہو گردی اے فقیر

صحت صاحب مال را پیشگیر

اے فقیر اگر تو مرد، بنا چاہتا ہے۔ تو صاحب دلوں کی صحت کو اپنے پر لازم رکھ
خواجہ بزرگ فرماتے تھے۔ جن کی بشریت کا انڈا قسم قسم کی صحتوں سے گندہ
ہو گیا ہو۔ اہل اللہ بزرگوں کی صحت کے سوا جو کبریت احمر کا حکم رکھتی ہے۔ اصلاً
اصلاح پذیر نہیں ہوتا۔

افسوس صد افسوس! اس پاک جماعت کا کسی نے کچھ قدر نہ کیا۔ اور کسی ایک نے
بھی راہیں نہ پہچانا۔ اگر اس قسم کے کسی بزرگ کی صحت (جو اپنی ذات سے خلاصی پا کر حق
کے ساتھ مل گیا ہو) وطن میں ہمیشہ ہو سکے۔ اور طالب کو طلب ڈالنگیر ہو۔ تو لازم
ہے کہ اس دولت کے حصول کے لئے اہل اللہ کے کلام کے چند ورق ہر روز پڑھا کرے۔
ناکہ ہمیشہ محبت اور شوق تازہ ہوتا رہے۔

شیخ ابو علی دقاق قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ اہل اللہ بزرگوں کی باتیں
سننے سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ فرمایا بیشک فائدہ ہوتا ہے۔

اقل یہ ہے۔ کہ انسان طالب ہے تو قوی ہمت ہو جاتا ہے اور اس کی

طلب بہت زیادہ ہو جاتی ہے۔
دوم یہ ہے کہ اگر کسی میں گھمنڈ ہے، تو ٹوٹ جاتا ہے اور دعویٰ اور مغروری سر سے

دور ہو جاتی ہے اور اپنے عیبوں پر اطلاع پالیتا ہے

شیخ ابوسعید قدس سرہ نے فرمایا۔ حق کے طالب کو لازم ہے کہ ہر روز مشائخ
اور اہل اللہ کے کلام سے چند ورق مطالعہ کیا کرے۔ تاکہ دنیا (اور دنیا کی محبت) اس کے
دل سے سرد ہو جائے اور عقبے یاد آئے۔ اور ذوق شوق بڑھے۔ اور حق سبحانہ تعالیٰ

کی دوستی دل میں پیدا ہو۔ اور اہل کمال کی حکایتوں، ریاضتوں، عیادتوں، عادتوں، 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 قدر نے ڈال دیا ہے۔ اور

یہ کہلا ہی دولت ہے کہ جس سے مشاغل کو نوازا ہے۔ بیہیت

نہ تنہا عشق از دیوار نینزد

بساکیں دولت از گھاڑ نینزد

عشق، معشوق کے دیکھنے سے پیدا نہیں ہوتا۔ بلکہ باقی مٹنے سے بھی اکثر

اورقات یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے۔

بس یہی تین طریقے بخت الہی کے حاصل کرنے کے لئے ہیں۔ مجھے کیا خبر

ہے۔ کہ کون سعادتمند ہے جو اس دولت سے رغبت حاصل کرے۔ اور کون نیک بخت

ہے۔ جو کوشش کے ناخنوں سے اس مضبوط گرہ کو کھولے۔ بہادر و با تلاش کرو کہ تمہیں

ملے۔ جس نے ڈھونڈا پایا۔ بیہیت

تو راہ ز جسدہ ازاں نہ نمودند

ورنہ کہ زوایں در شش نکشودند

تو نے تلاش ہی نہیں کی، اس سبب انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ ورنہ کونسا

ایسا ہے جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور انہوں نے نہ کھولا۔

چنانچہ حضرت رب العزت کا خطاب غفلت کے جنگل کے گشتوں کو ہے رباعی

تو خاصہ باش کہ مانیز ترا ایم در ہر دو جہاں مقصود مقصود تو ایم

گر یک دم از راہ طلب سچے من آئی تا صد قدم از راہ کرم سوئے تو آیم

تو ہمارا ملک ہو، ہم بھی تو میرے ہی ہیں۔ دونوں جہان میں تیرا مقصد اور مقصود

ہم ہی ہیں۔ اگر طلب کی راہ سے تو ہمارے طرف ایک قدم رکھے۔ تو ہم بخشش کی راہ سے

سو قدم چل کر تیرا استقبال کریں۔

پس اس مطلب کو یقین دل سے جان کر خداوند تعالیٰ کے فضل کرم کے دروازے

کسی وقت بھی بند نہیں ہوتے۔ مگر کیا فائدہ جب کوئی آرزو منرا اور خواستگار ہی نہ ہو۔

مقبول در گاہ باری خواجہ عبدالمشاہد انصاری قدس سرہ نے فرمایا۔ اگر کوئی آئے

تو دروازہ کھلا ہے۔ اگر نہ آئے تو خدا بے نیاز ہے۔

اے عزیز! اگر تو نے اپنی ساری عمر غفلت میں گزاری ہو۔ اور ایک سچے دل سے

یارپ کہے تو تجھے ستر بار بتیاد عبدی (اے میرے بندہ میں حاضر ہوں)

کی آواز اسے۔ اور خداوند کریم ازراہ کرم جواب فرمائے۔ جیسا کہ حدیث قدسی کا مضمون ہے۔

رباعی

باز آباد آہرا سچہ ہستی باز آ
گر کافر کب بت پرستی باز آ
ایں درگاہ کو تو میدی نیت
صد بار اگر تو بہ شکستی باز آ
جو کچھ تو کر گذرا 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 نو مہد 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 جبرائیل علیہ الصلوٰۃ والسلام آنحضرت صلی اللہ
کی خدمت 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 کہتا تھا "اے صنم! اے صنم!" ایک دفعہ اس کی زبان سے غلطی سے نکل گیا "اے محمد"
خداوند تعالیٰ کے پردہ سے آواز آئی ہے۔

”اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔“

میں نے عرض کیا، کہ اے خداوند! وہ بت پرست تو اپنے بت کو پکار رہا تھا۔ اور کلام
تو غلطی سے اس کی زبان سے نکل گیا۔ تو کیسے اس کو قبول کرتا ہے؟

فرمان آیا۔ کہ اے جبرائیل! اگر اس نے اپنے معبود کو گم کیا ہے۔ تو ہم تو خوب
جانتے ہیں کہ اس کا معبود حقیقی کون ہے! جب حقیقت میں اس کا معبود میں ہوں
تو جس وقت وہ مجھ کو بلاتا ہے۔ میں اسے قبول کرتا ہوں۔

خواجہ ابراہیم ادہم قدس سرہ ایک دن کعبہ معظمہ میں طواف کرتا تھا۔ اس کی زبان
سے نکلا۔ بار خدایا! میرے گناہ بخش دے۔ اتب اس کے آواز سنی۔ کہ
جو تو چاہتا ہے! سب چاہتے ہیں۔ اگر سب کے سر پر پاکدامنی کا عمامہ بندھا دیں۔
تو پھر بخشش کا غر۔ از اور جو اہرست کی کان کس کو عطا کریں۔ اگر کوئی گناہ سے آلودہ نہ ہو۔
تو پھر ہماری عنایت کا مینہ کس کو دھو دھا کر صاف کرے۔ اگر کوئی گناہ گار نہ ہو۔ تو
تو پھر ہمارا لطف قبولیت کے اسرار کس کے سامنے ظاہر کرے +

لے اللہم اعصمنی من الذنوب +

سُبحان اللہ! اُس اکرم الکریم اور ارحم الراحمین کا کیا فضل و کرم ہے۔ اور کیسی وسیع مغفرت ہے۔ کہ اپنے بندوں کے حق میں، کیسے کیسے بے غایت کرم اور بے نہایت لطف عمل لاتا ہے۔ جو کوئی ایسے مالک کے فضل و کرم سے محروم اور بے نصیب ہے وہ صرف بیکار بد بخت اور کم نصیب ہو گا۔

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 چسپت باندھ۔ دنیا کی طرف باتوں اور حقینے کی طرف پیٹھ کر۔ اور اپنا منہ اپنے مالک حقیقی کی طرف لاساگر 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 اُس کی تلاش میں ثابت قدم اور صادق رہے۔ جب ان تین قسم سعادتوں سے جن کا اوپر ذکر ہو چکا ہے؛ تو محروم رہ گیا۔ تو پورے پالیٹس دن تک حلال کی روٹی کھا۔ اور اپنی زبان کو جھوٹے کہنے اور لغو باتوں سے نگر رکھ اور خلوت میں بیٹھ کر عجز و نیاز کے ساتھ توبہ استغفار کر۔ اور ہاتھ اٹھا کر حق سبحانہ، و تعالیٰ سے اُس کی محبت کی درخواست کر۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ فرماتا 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 گد ہے جو میرے سامنے عجز و نیاز کا ہاتھ لایا۔ اور میں نے اس کی امید کا نقد اُس کی استیصال میں رکھ دیا ہو۔ اور وہ کون محتاج ہے۔ جس نے سوال کی زبان کھول اور اُس کی حاجت کے رقعہ اجابت کے فرمان سے ہم نے قصور نہ کیا۔ خصوصاً آدمی رات کے وقت جو مغفرت چاہنے والوں کا مغفرت گاہ ہے۔ اور گدائیوں کے حطا اور مشکلات کے دروازوں کے کھلنے کا وقت۔ خالص نیت سے مانگے اور جو کچھ تجھے مطلوب ہے اس کے لئے خداوند تعالیٰ کی درگاہ میں مناجات کر۔ امید ہے۔ کہ خدا کے فضل سے آدمی رات کی دعا کا تیرا قبولیت کے نشانہ پر جا بیٹھے گا۔ اور عشق کا سورج ہر باطن میں روشن ہو گا +

حدیث شریف میں وارد ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب

آدمی رات گزرتی ہے۔ اور تمام دنیا سو جاتی ہے۔ تب خداوند تعالیٰ کا لطف و رحمت
جوش میں آتے ہیں اور حضرت رب العزت کا جلال اور عظمت نچلے آسمان پر اُتے ہیں
اور اپنے بندوں کا خطاب فرماتا ہے :-

اے مہرِ خاکیو! اور اے مغرورِ غافلوا! ہم نے رحمت کے دروازے کھول دیے
(تم میں سے) وہ کون ہے جو حال کی زبان، اور حال کی زبان، اور مقال کے صدق سے کوئی
مراوا مانگے تاکہ ہم اُس کی حاجت روا کریں۔ اور کون ہے جو اس وقت تمنا کرے کہ ہم اُس
اُس کو اپنی لامحدود عطا یا سے مسرور کریں۔ پس وہ وقت جو اجابت یا قبولیت کا ایک ہی موقع
ہے۔ خدا سے خدا کے سوا اور کچھ نہ مانگ (یہ قاعدہ کلی ہے کہ جب محبوب اپنے محبوب کو کسی
محلہ میں) اختیار دیتا ہے۔ کہ مجھ سے مانگ۔ اور محبت مذکور، محبوب کو چھوڑ کر جو سبکی در خوا
کرے۔ تو یہ اس کی کمال پست فطرتی کا مبلغ ہے۔ اور محبت اور عشق کو چھوڑ کر کسی اور شے
کی درخواست کرنا، نہایت ہی کوتاہ ہمتی کا منشا ہے۔ پس اُس وقت میں جو قبولیت کا مقام
ہے۔ یہ عجزِ نیاز سے یہ مناجات پر مبنی۔

بار خدایا! اپنی جہان پر کھیل جانے والے عاشقوں کی عزت کے واسطے۔ جنہوں نے محبت
کے تمسار خانہ میں دونوں جہان کو ہار دیا ہے۔ مجھے اپنی محبت کے نشہ

سے مست کر۔ تاکہ غیروں کی محبت میرے دل میں ہرگز نہ رہے +

بار خدایا! علیٰ صبح بیدار ہونے والے عاشقوں، اور آنسو برسانے والے مرد مندوں، کی
عزت کے واسطے۔ عشق کے شراب خانہ سے، مجھے محبت کی شراب پلا۔ تاکہ اُس
کی مستی سے اپنی ہستی پر کھیل جاؤں +

بار خدایا! اپنی پاک ذات کے دیدار کے مشتاقوں کی عزت کے واسطے۔ جو تیرے عشق
میں جانتی بازی کرتے ہیں۔ میری روح کی بلبلی کو اپنے جمال کے بارغ پر دالہ و شیدا کر۔

تاکہ تیرے شوق و ذوق میں اپنی ذات سے بے نیو اور مست ہو جاؤں +

بار خدایا! تیرے عارف عاشقوں کی عزت کے واسطے۔ جو دو نوجہان سے بے فکر ہیں۔

اپنی محبت کے قید خانہ میں مجھوں کو اور شوق کا طوق میری گردن میں ڈال +

بار خدایا! اپنے پاک باز مردوں کی عزت کے واسطے، جنہوں نے اپنے دلوں کو تیرے علم سے
پاک کر دیا ہے۔ میرے دل کو ماسوائے سے ہٹائے۔ تاکہ کوئی سانس بھی تیری یاد

اور تیرے حضور کے سوا نہ لے سکوں +
 بار خدا یا! گوشہ نشین عابدوں کی عزت کے واسطے جو کسی وقت بھی تیری عبادت سے
 فارغ نہیں ہیں۔ اور اپنے قصوروں سے سر بھی نہیں اٹھا سکتے۔ اس مفلح بیمار
 کورات و دن اپنی طاعت میں نگر رکھ۔ تاکہ کسی وقت بھی کسی اور کام میں مشغول
 نہ ہو سکوں +

بار خدا یا! اہل معرفت عارفوں کی عزت کے واسطے جو اپنے دل کے شیشہ کو ماسوائے
 کے گرد و غبار اور آب و گل کی کدورت سے صاف و شفاف رکھتے ہیں غفلت
 کے پردہ کو میری بصیرت کی آنکھ سے دور کر۔ اور ہر ایک چیز کی حقیقت جس
 طرح پرکھنی واقع ہے۔ مجھے دکھا +

بار خدا 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 تجلیات کی شمع سے روشن فرما۔ تاکہ بیہودہ خیالوں اور باطل
 فکروں سے محفوظ رہ سکوں +

بار خدا یا! عاشقوں کی سرو آہ اور (تیرے فراق میں) جلے ہوؤں کے سینہ کے نور کی عزت
 کے واسطے جو دصال کے شوق و ذوق کے غلبوں سے لذتیں لیتے اور خوش ہوتے
 ہیں۔ غفلت کے سمندر میں ڈوبوں کو اپنے کرم و عنایت کے شراب خانہ
 سے بخت کا ایک گھونٹ پلا۔ تاکہ تیری مغفرت کے دریا سے تروتازہ اور
 غفلت کی نیند سے بیدار ہوں +

اے عزیز! اگر تیرے دل کو اطمینان اور باطن کو لذت اور حلاوت پہنچ گئی ہو۔
 تو اہل اشک یہ مناجات، جو بڑی معتبر کتابوں سے چن کر لکھی گئی ہے۔ اسے بھی پڑھا کر +
 بار خدا یا! نہ میرا کوئی عمل ایسا ہے کہ تیری بزرگ اور برتر درگاہ کے قابل ہو۔ نہ میری اور
 کوئی بات ایسی ہے کہ اس درگاہ میں قبولیت کا شرف پاسکے +
 بار خدا یا! مجھے ایسا دل عطا کر۔ جس میں سوائے تیرے کچھ نہ پاسکے۔ اور جو تیرا خیر ہے
 اس میں ایک جڑ بھر بھی نہ تلے +

اے خدا! مجھے وہ زبان عطا کر کہ ہر دم تیرا ہی شکر اور حمد و ثنا کہو۔ اور ایسا نفس عنایت کر جو

کلمہ طیب کے ساتھ تیری طرف بھاگے +

اے خدا! تو وہی تو ہے۔ جو اپنی رحمت اور کرم کے دریاسے اپنے بندوں کو تروتازہ کرتا
رہتا ہے۔ تو وہی تو ہے۔ جو گنہگاروں کو اپنے کمال و فضل و کرم سے منزل مقصود
پر سلامتی کے ساتھ پہنچا ہے +

اے خدا! ہماری بے نصیبی اور محرومی، ہماری اپنی خودی کی بدولت ہے۔ اپنے فضل و
کرم سے ہم کو اس سے رہائی دے۔ اور اپنے ساتھ آشنائی +

بار خدا یا! عنایت کی ایک نظر مجھ ناچیز کے حال پر فرما کہ میں سخت در ماندہ ہوں۔ اور اپنی طرف
کا راستہ دکھا۔ کہ تیرے در پر کھڑا ہوں +

بار خدا یا! اپنے کرم و احسان کے دوانی خانہ سے مجھے شربت پلا۔ کہ میں غفلت کی بیماری سے
لاچار ہوں اور عشق کے شراب سے ایک شوق کا پیالہ انعام فرما۔ کہ ماسوائے میں گرفتار
ہو جانے کے ادبار میں پڑا ہوں +

بار خدا یا! 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 خواہی ہے تو ہی فراموش رکھ +

بار خدا یا! ہمیں ایسا وقت عنایت کر کہ ہم اپنے گذشتہ دکھ و درد و دل لیجاویں۔ اور یہی حالت
عطا کرنا۔ ثانی رنج اپنی گردن پر نہ لیجاویں +

بار خدا یا! جو تحفے اور سوغاتیں تو نے ہمیں انعام کئے ہیں۔ ہماری بے ادبیوں کے باعث ہم سے
واپس نہ لے +

بار خدا یا! تجھ پر کچھ پوشیدہ نہیں ہے۔ پس ہماری بد اعمالیوں پر تو ہی پردہ ڈال۔ اور جب کہ تجھ پر
کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔ تو ہماری بد اعمالیوں کی رسوائی کو بخش دے +

بار خدا یا! ہم مفلس قلاش بیشک بہت بڑے عاصی اور گنہگار ہیں۔ لیکن تیری رحمت کے امیدوار
ہیں۔ اپنے کمال کرم سے ہم مقبولوں کی جماعت میں داخل کر +

بار خدا یا! ہماری بڑائیوں بخش دے اور ہماری بد کرداریوں کی طرف نہ دیکھ۔ اہمیت

بے نیازا بزیسیا زما ب بخش

پاے در گل ماندگان را دستگیر

باطن سر شکرگان را راه نماے

گرچہ غفلت کردہ ایم اما بخش

عذرنا ہموار مارا در پذیر

از بروں افتادگان را در کشا

اے بے نیاز خدا، ہماری عاجزی ہے کہ ہمیں بخش دے۔ اگرچہ ہم غفلت میں غرق
ہیں تو ہمیں بخش دے۔ کچھ پڑ میں پھنسے ہوئے بندوں کا تو ہی دستگیر ہے ہمارے
ناہموار عذروں کو قبول کر۔ پھٹکے ہوئے لوگوں کے باطن کو تو ہی راستہ دکھا اور
باہر پڑے ہوئے لوگوں کے لئے تو ہی راستہ کھول۔

بار خدا یا! ہمارے دلوں کے آنکھن کو، پریشان تفکرات کے خس و خاشاک سے خالی
کر۔ اور ہمارے ناقص اور سُست فہموں کو اپنے عشق و محبت کے ادراک
سے بزرگی بخش۔

بار خدا یا! اپنے بے نہایت کرم اور بے غایت فضل کی عزت کے واسطے، ہم کو اپنی
درگاہ سے محروم نہ کر۔ اور آخری دم میں کہ زندگی کی امید منقطع ہے ہمارے کانوں
کو لا تخافوا ولا تحزنوا (تم کسی قسم کا خوف نہ کرو۔ اور غمگین نہ ہو) کی آواز سے
مشرف کر۔ بہرکت و عزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی آل
و اصحاب کے واسطے۔

اے عزیز! سب سے زیادہ بلند مقام اور کمال سعادت اور اعلیٰ نعمتوں
اور رتبوں کی انتہا حق سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور دوستی ہے۔ اگر تجھے مل چکی ہے،
تو خوشی کر۔ اگر نہیں ملی، تو تلاش کر۔ اگر تو نے پالی ہے۔ تو اس کے شوق میں مست
ہو۔ اگر نہیں پائی، تو تلاش میں چست ہو۔ بہریت

گر نداری شاد سے از وصل یار

خیز بر خود ماتم جسراں بدار

اگر یار کے وصال سے تجھے خوشی حاصل نہیں ہوئی تو اٹھ اپنے حال پر جدائی

کا ماتم کر۔

الغرض کئی ایک دفتر لکھوں اور بہت سی کتابوں کی جلدوں کو سیاہ کروں تو

بھی عشق کی حقیقت کا ایک شمع بھی نہ لکھ سکونگا۔ بہریت

گر بیگیم شرح عشقے بر دوام

ص۔ قیامت بگذرد ہم ناتمام

اگر ہمیشہ عشق کا بیان سنا تا رہوں۔ تو اگر ایک موقع قیامت کا عرصہ بھی گزے

تو بھی ناتمام ہی رہے +
 اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی عزت اور برکت کے ذریعہ سے جن کے دل درد کی
 آگ سے جوش مارتے رہتے ہیں۔ اور شوق کے غلبہ سے ان کے سینوں میں شور برپا ہے
 اپنے تمام بندوں اور اس عاجز گنہگار کو اپنے عشق محبت سے نہال اور اپنے فضل و کرم
 سے مالا مال کرے +

مناجات

اللَّهُمَّ أَحْرَقْ عَوَازِضَ قَلْبِي بِنَارِ عَشْقِكَ وَتَوَدَّدْ شَوْقِي إِلَى جَمَالِكَ
 وَمَحَبَّتِكَ وَنُورِ قَلْبِي بِنُورِ مَعْرِفَتِكَ وَاقْطَعْ حِجَابًا مَن بَيْنِي وَبَيْنَكَ
 يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ +

بارخدا یا! 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۔ اے صاحب عظمت
 اور بزرگی کے ابیات

توقع زان خوان اہل صفا بجز ادعیہ نیست دیگر مرا

ہر آنکس کہ خواند دعائے کند بیامرزو اور اخلائے جوا

برادران اہل صفا سے سوائے اس کے اور کچھ امید نہیں کہ میرے حق

میں دعائے خیر مانگیں اور جو شخص اس کتاب کو پڑھے۔ خداوند اسے بخش دے۔

امین ثناء امین

مَتَّى يَخِيرُ

مناجات بحضور سرور کائنات احمدی محمد مصطفیٰ

صَلِّ لَكَ عَلَيَّ يَا كَرِيمًا

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تابِ ہجرت برنما ہم برقعہ از رو بر کشاد طاقتِ دوری ز دارم اشخہ میمون لقا
یا محمد چوں توئی سلطانِ ماکِ طبعی خیز از سنجاب شاہی ہیں باحوال این کدا

کن نظر بحال زارا میں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

انت شمس و الضحیٰ انت بدری فی اللہ جا انت قلبی انت روحی یا نبی المجتبیٰ
یا سدید یا محبت یا نبی یا مہم سکا غیر تو ملجا دارم التحب یا ملتجا

کن نظر بحال زارا میں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ افشانی مشکلم پیش آمدہ نفس کافر و زشب بدرسم کبیش آمدہ
رہزنی شیطان ہم شد بر لم ریش آمدہ زخمہا بد کاریش از مخے تن میش آمدہ

کن نظر بحال زارا میں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ نہ انم و در کدای ملتسم کافر یا بت پرستم یا مسلمان سیرتم
اند میں غم رونق دل سے پذیرد قلتتم حبنتا شد ہا وہ زیں بلا پر علتتم

کن نظر بحال زارا میں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

استقامت و رہت بزمام نے واویلتا ذہن سبب حیران پریشان ماندہ ام و حسرتا
اندرونم پر کسافت زبیروں دارم و جا آہ زہن حسرت کہ ماند م غرق در بحر بلا

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

اندراں روزے اجل چون خمنہ در جانم زند ایں لعین بدکیش بدتو قصدا ایسا نم کند
لطف کن بالطف تو اں وقت ایسا نم کند کلمہ طیب تہ تبر زبان نام کند

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

وقت آن دارم نہ یار و نہ برادر غمگسار نہ کسے واقف شدہ نہ مشفقم بر حال زار
کیست جز تو یا محمد از صغار و از کبار محرم ایں بسکین کہ ہستم خستہ جاں و دلفگار

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

عاقبت گر بر سرم چوں منکر آید یا نیکیر حیرتے دارم یہ خواہد گفت ایں مسکین حقیر
در جنین جا پر خلل باہدیت جوف و نفیر گر نہ باش لطف تو اے و اے بر سکین اسیر

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

دشت الماس نمایداہ دارم سخت ہمیش ہم گفت آسیدہ دارم پاشنہ داریم ریش
ورکینگا ہم شستہ غول ملعون زشت کیش بہر ہم باشی و گر نہ سخت بینم کارِ خویش

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا نبی اللہ مدد کن روز محشر جاں گداز وز تفکر خود بروں ایند جلاہل راز
عاقبت کارم قدم دوست چہر بے نیاز آرزمان و حسرتا گر تو نباشی کار ساز

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا
لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

روز محشر ہر کد امی یا شفیع المذنبین گرد تو آئینہ جملہ ہم ندیاں ہم قریم
ہمچون شرمندہ را اعمالہائے بدترین با کرم خواں آل زمان یا رحمتہ اللعالمین

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

میگذارم روز شب زان پل صراط پر خند بگذرند پا کھل از انجا با فراغت خوب تر
با گرنی بار عصیان چون کرم ز انجا گذر دستگیرم باش تو تا من نیفتم و بر قسر

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحرمت ثانی ثانیین ہما صادق صدیق اکبر و بکر شمع مدرا
یا نبی اللہ بحرمت آل امیر المقتدا محتسب اہ شریعت عالم حکم قضا

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحرمت شاہ عثمان و لفقار جامع قرآن حبیب اللہ مفتاح الوقار
یا نبی اللہ بحرمت شاہ مروان شہسوار لافتح الآ علی لایف الآ ذوالفقار

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا حبیب اللہ بحرمت آل شہیدان مقبلین سید الکونین و الثقلین زین و حسین
دوستی خاتون جنت کاں شفیع المذنبین فاطمہ الزہرا خطابش شد رب العالمین

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحرمت غوث اعظم پیرا قطب ربانی کہ آمد ہر دو عالم مقتدا
شاہ شمس اللہ بحی الدین محبوب خدا واقف اسرار حق سلطان ملک اولیا

کن نظر بر حال زار ایں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحسرت آن ریشہ میموں لقا
واقف در چار منزل مالک ملک لقا

شیر حق میران بہاؤ الدین پرے رہنا
مست عاشق لاؤ بالی شاہ ہیاڑ کبریا

کن نظر بر حال زارا میں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحسرت پیر عالم کبریا
شہ مقیم آل پیر غازی مقتدا کے اولیا

تک یہ گاہے نامراداں اصل اللہ ذوالعطا
رہنمائے عارفان قطب زمانے محبتیا

کن نظر بر حال زارا میں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

یا رسول اللہ بحسرت زبدہ آل رسول
نام ادشاہ محمد شمع دین فخرے فحول

منع فیض الہی قبلہ اہل قبول
واقف در چار منزل عالم فرخ و موصول

کن نظر بر حال زارا میں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

روز و شب خواہم تو یا سید اخیر لبش
قطع گردانم علائق ہائے دنیا سرسبز

جام شوقم پر وہی تاملت گروم بے خبر
ہمتے وہ تازہ طاعت حق بنا شرم بے خبر

کن نظر بر حال زارا میں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

اے حسن خاموش مدہ تصدیح آزار جنس
خفتہ بر سناجاست ہا ہی نازنین حسین

تو فقیری از گدایان ز سگانش کمتر میں
اے شہے کو نہیں ختم الابدیاء المرسلین

کن نظر بر حال زارا میں بے سرو پا بے نوا

لیس فی الدارین غیرک یا محمد مصطفیٰ

تمام شد

اور حرکت

عقائد محمدیہ

برکت و سربا رحمت کتاب ساتویں صدی ہجری میں حضرت علامہ شیخ شہاب الدین تورشتی شیراز میں علم عقائد پر تصنیف فرمائی تھی۔ جس کو اسلامی دنیا باخصوص دارالکلماء علم آفتاب نہایت قدر کی نگاہوں سے دیکھا۔ اس بے نظیر کتاب نے اہل سائنس اور فلاسفہ اور ہر باطل عقیدہ اشخاص کے خیالات کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ بڑے بڑے علمائے ہر ممالک نے باطن بالاتفاق اس پر عمل پیرا ہونے کے لئے ہدایت فرماتے رہے۔ چنانچہ بیات شریف جلد اول مکتوب ۱۹۱۳ میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدت مندوں کو باخصوص سیاوت پناہ شیخ فرید رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اس کتاب شریف تو صیف فرما کر اس پر عمل ہونے کی ہدایت فرمائی ہے۔

لہذا اس کتاب کو اگر عقائد حقیقہ اہل سنت و اجماعت کی رہبر اور پیرو مشد یا وے تو بجا ہے۔ اس جملہ خاندان ہر چہ اس سلسلہ کو خصوصاً اور ہر مسلمان کو عموماً در بے بہا کو خرید کر اور مطالعہ کر کے اپنے عقائد کی اصلاح کرنی چاہئے۔ جو اللہ تعالیٰ نہایت صحت و عقائد کے ساتھ عمدہ ولایتی کاغذ پر بصرف زر کثیر باجمادہ ترجمہ کرنا طبع کرائی گئی ہے۔

مخصوصاً بہت بڑی قرینا .. صفحہ ۵، خوشخط ورق رنگین دیدہ زیب، اس کتاب عقائد اہل سنت و اجماعت کے لئے ایک بہر اور تحفہ بے نظیر ہے۔ جو سے تعلق رکھتی ہے۔ مطالعہ فرما کر اس اللہ والے کو دعائے خیر سے یاد فرماویں۔ خوبی قیمت صرف چھ روپے ہے۔

کاپیٹر اللہ والے کی قومی دکان (کشمیر) کشمیری بازار لاہور

اردو ترجمہ دفتر

مکتوبات ایام بانی مجدد الف ثانی

رحمۃ اللہ علیہ مع مفصل سوانح عمری

کون شخص ہے جو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام نامی و اسم گرامی سے واقف نہ ہو۔ یہ آپ
مجموعہ مکتوبات ہے جو آپ نے وقتاً فوقتاً اپنے پیوستگی حضرت بانی باللہ قدس سرہ کی خدمت
میں اور دیگر احباب کی طرف ارقام فرمائے تھے۔ اور جن کی تلاش اور جستجو میں پیدا اور غور
طالبان مولانا اور حلقہ بگوشان سرکار عالیہ نقشبندیہ خصوصاً حیران اور سرگردان پھرتے
چونکہ یہ گنجینہ اسرار معانی نہایت دقیق فارسی زبان میں ہر اونے و اعلیٰ کی فہمیت سے باہر
لذا اللہ والے کی قومی و کان نے پاس خاطر ہر پارہ سلاسل عالیہ اور حلقہ بگوشان
عالیہ کے لئے بصرف زر کثیر اردو ترجمہ کرنا نہایت خوش خطا اعلیٰ درجہ کے کاغذ پر
کرائے ہیں جن کو خرید کر ہر ایک طالب مولانا نے ساختہ یہ شعر اپنی زبان سے ورد کر گیا

جمادِ حیند و ادم جاں حسریم

بنام ایزد عجب ازراں حسریم

قیمت دفتر اول ہر سہ دفتر بلا جلد ۲۵۔ مجلد ہر سہ دفتر
سوانح عمری مجدد علیہ الرحمۃ علیحدہ بھی مل سکتی ہے قیمت عدد

المشا

اللہ والے کی قومی و کان چٹڑی ملک حین الدین تاج کتب بازار کشمیری

لاہور

بغیر ہندوستان مال مسرودہ تصویب ہوگا ۱۹۵۵ء