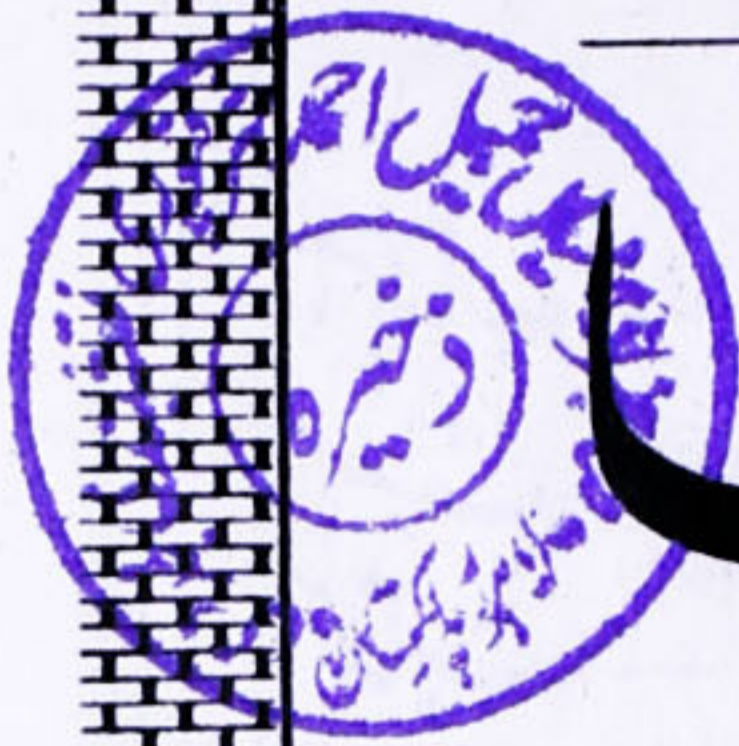

سوانح اہل حق

3543

بحرِ نلّھے

خواصِ بجا معرفتِ حضرتِ بابائے شاہِ قادری شطاری قسوی
کی درج ذیل کافی کی شرح

عشقِ دیے نو یوں نو یوں بہار

از

صوفی محمد الدین کبیر حشتی نظامی قسوی

ناشر: حشتی سنز پبلیکیشنز گل نمبر ۲۲
شہباز روڈ

فون نمبر 760603 / 0492

86744

59299

حقوق طبع محفوظ بحق مصنف

نام کتاب	بحرِ بیبا
مصنف	صوفی محمد الدین چشتی
کتابت	محمد حیات ڈوگر
سرورق	شاہ محمد چشتی
سال طباعت	۱۹۹۵ء
بار	اول
صفحات	
تعداد	ایک ہزار
ناشر	چشتی سنز پبلیکیشنز، شہباز روڈ قصور
مطبع	فیاض پریس چوک اردو بازار لاہور
قیمت مجلد	۱۵۰ روپے

نَسَبٌ

اُن کے نام جو کاف و نون کے ارداں ہیں

قطعه تاریخ طباعت

از فیض شیخ پرست صوفی محمد دین
 از عمیق بحر بلبل در غریب باید
 ۱۶ ۱۲

فہرست

شرح صد	جناب شایگان شریف ملک دکنی کوشہ قندھار
تقریظ	جناب نال سید عظمت اللہ شاہ نقیب آبادی
زویں زویں بہار	جناب تنویر بخاری (شیخوپورہ)
عشق اور فکر	الحاج ریاض الرحمن بھٹی

۲۱	عرض مصنف
۳۵	اسم بلحا
۵۳	شعر نمبر ۱
۶۱	شعر نمبر ۲
۹۲	شعر نمبر ۳
۱۰۲	شعر نمبر ۴
۱۲۱	شعر نمبر ۵
۱۳۱	شعر نمبر ۶
۱۵۹	شعر نمبر ۷

تقریظ

کتاب زیر نظر میں حضرت بابا بلھے شاہؒ کی ایک کافی کے سات اشعار کی شرح کے ضمن میں، صوفی محمد دین چشتی صاحب نے گویا سات سمندر میں عمیق سطح تک غواہی کر کے، تصوف کے گراندھرتوں کی شناخت کروائی ہے جو کہ صاحبان نظر اور متلاشیان حقیقت کے لیے، فکر و عمل اور عرفان ذات کی اساس فراہم کرتی ہے۔ موصوف نے قرآنی آیات اور صاحب کلام کے دیگر صوفیانہ اشعار کے حوالہ جات کی بنیاد پر ایک مرکزی وحدت کی جانب رہنمائی فرمائی ہے جو کہ مختلف حوالوں سے معنوں ہو کر ظواہر کی صورت میں نظر آتی ہے۔ معزز شارح نے انسان کے معاشرتی سفر کے دوران روحانیت کی منزل تک، روشن خطوط کے ذریعے ان حقیقی راستوں کے ادراک کا گراندھرت مولد فراہم کیا ہے کہ جہاں ”لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں“ کی سی کیفیت کا اپنی حیاتیات کے توسط سے مشاہدہ تو کیا جاسکتا ہے، مگر اس منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے، عملیت کا طریق اختیار کرنا از بس ضروری ہے اور یہی مقصد آدمیت ہے۔ البتہ مجھ ایسے عام قاری کے لیے حضرت بابا جی کے اشعار کی تفہیم و تشریح اب تک بدیہی حوالوں سے ہی اظہار پذیر ہوتی رہی ہے مگر اب اس شرح سے صوفیانہ کلام کی مزید جہات سامنے آجانے کے بعد میری استعداد سخن فہمی کا کیوس بالیقین اور بھی وسیع ہوگا اور میں بھی بقول احمد ندیم قاسمی صاحب

یہ کہنے کے قابل ٹھہروں گا کہ

۵ جب بھی دیکھا ہے تجھے عالم نو دیکھا ہے

مرحلہ طے نہ ہوا، تیری شناسائی کا !

میری دانست میں، کتاب زیر نظر کا مطالعہ صاحبان بصارت

کے لیے بالعموم اور صاحبان بعیرت کے لیے بالخصوص، فکر و عرفان کے نئے

نئے باب ضرور وا کرے گا۔

شائیکان مشرف ملک

ڈپٹی کمشنر قصور

۱۶ جولائی ۱۹۹۵ء

تقریظ

”بحرِ بلہا“ صوفی محمد الدین چشتی نظامی صاحب (قصوری) کی وہ کاوش ہے جو کہ بہت عرصہ

پہلے منظر عام پر آجانی چاہیے تھی

اہل فکر و نظر ایک زمانہ سے بابا بلتجے شاہ کے کلام کی تشریح کے منتظر تھے صوفی صاحب نے قرآن و سنت کی روشنی میں فلسفہ وحدت الوجود پر بابا بلتجے شاہ کے نظریات کی تشریح کر کے شیخ محی الدین ابن عربی کی یاد دور حاضر میں تازہ کر دی ہے شارح نے تصوف کے بحر عمیق میں اپنے ظرف کے مطابق غوطہ زنی ہونے کی وہ گرانقدر کوشش کی ہے جس کے لیے ہم اہل تصوف ان کے ممنون و مشکور ہیں۔

کیونکہ ایک عام قاری کو دعوت فکر و عمل دینا صوفی صاحب کی شرح کا طرہ امتیاز ہے مجھے یقین ہے کہ عوام الناس اس شرح کو پڑھ کر راہ حق کی جستجو کریں گے اور کسی مرد حق کے حلقہ بگوش ہو کر اپنی شناخت کر سکیں گے۔ کیونکہ خود شناسی سے ہی ایک آدمی مختلف مراحل طے کر کے خود شناس کی منزل تک پہنچ جاتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے من عرف نفسه فقد عرف ربه اور اسی مقصد کے پیش نظر حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے

خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی صاحب کی اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں حضرت بابا بلتجے شاہ کے طفیل شرف قبولیت بخشے

امین۔

سید عظمت اللہ شاہ (ر) کرنل

سجادہ نشین آستانہ نقیب آباد شریف

عشق دی نویوں نویں بہار

بہار کیہ اے؟ خوشی دا موسم - خوشی جھڑی نت نہیں رہندی - نت کیوں نہیں رہندی؟
 - ایس واسطے کہ کوئی شے وی نت نہیں رہندی - قدرت نے کسے شے نوں نت رہن دا حکم
 دتا ای نہیں - ایس واسطے ہر شے - ہر دم بدلدی رہندی اے - کسے شے دی وی کدھرے
 کھلوت نہیں - پتا نہیں ہر شے خورے کنیاں حالتاں بدلدی اے - پر اسماں عام طور تے ہر
 شے دیاں دو حالتاں مہتیاں ہویاں نیں جیویں بہار تے خزاں - سکھ تے دکھ - اچھائی تے
 برائی - چنگ تے مند سیدھ تے پتھ - دن تے رات - زندگی تے موت -

ہرواری جدوں بہار آؤندی اے تاں اوہ پراہونیاں وانگوں کچھ بے سارے رہ کے ودعیا ہو
 جاندی اے تاں خزاں آن پردھان ہندی اے - ایسہ خزاں وی نت نہیں رہندی - اوہنے
 وی انت نوں اپنے ساہ پگاؤنے ہندے نیں ایس دوران وارث شاہ دے آکھن وانگوں :

بھالی خزاں دی رت جاں آن پنچی - بھور آسے تے پئے جالدے نی
 سیون بلبلاں بوٹیاں سکیاں نوں - فیر پھل لگن نال ڈال دے نی

انت نوں خزاں ساہ گھٹ جاندی اے تے نویں بہار جنم لیندی اے - بہار تے خزاں دا
 ایسہ چکر انج ای چلدا رہندا اے - نہ بہار سدا بہہ رہندی اے تے نہ خزاں -
 ایسہ تے ہوئے باہر لے موسم - اندر لے موسم ایناں چر نہیں تگدے - ایسہ پل پل
 بدلے رہندے نیں - ہر ساہ اک نواں ای موسم ہنڈاؤندا اے -

ہر پل اک وکھرا موسم اے - ہر سوچ اک اڈری دنیا اے
 اس جیون دا ہر ساہ ایتھے - اک نواں ای جنم ہنڈاؤندا اے

(تویر بخاری)

عاشق دا۔ شاعر دا۔ صوفی دا تے ہر حساس انسان دا۔ ہر ساہ اک۔ نواں جنم ہنڈاؤندا اے۔
 مطلب ایسہ پئی اوہ اک ساہ توں دو جے ساہ دے آؤن تیکن اک کیفیت چوں لنگھ کے
 دوجی کیفیت وچ داخل ہو جاندا اے۔ یا انج سمجھ لوؤ کہ اک ساہ اوہدی پوری زندگی اے۔ تے
 اک ساہ دے پورے ہون نال ای اوہدی زندگی پوری ہو جاندی اے۔ انج اوہ حیاتی وچ جنے
 ساہ لیندا اے اونیاں ای زندگیاں ہنڈاؤندا اے۔ ایس دوران اوہدی کیفیت ایسہ ہندی اے

آؤنا ایس تے جی پینا واں۔ جانا ایس۔ مرجاناں
 موت۔ حیاتی دونویں پیراں۔ دونہاں نوں جرجاناں

ایسے توں ای تاں بابا بلہا آکھدا اے:

”عشق دی نویوں نویں بہار“

ایتھے ”نویں“ دا لفظ اوس تبدیلی (تغیر) ولے اشارہ کردا اے۔ جہڑی قدرت دا اک
 اصول اے۔ ایہدا مطلب ایسہ نہیں کہ عشق دی ایسہ بہار ہر لمحے نویں رہندی اے۔
 کیوں جے کوئی شے سدا نویں رہ ای نہیں سکدی۔ نویں شے کجھ دن پا کے پرانی ہو
 جاندی اے ”پرانی“ نوں ”نویں“ کوئی وی نہیں کہندا۔ بابے دے آکھن دا مطلب ایسہ
 دے پئی عشق وچ نویں توں نویں کیفیت ہندی اے اک لمحے عاشق محبوب دے وصال دا
 تصور کردا اے تاں خوش ہو جاندا اے۔ انج جو ایس اوہدے لئی بہار دا موسم آگیا ہووے۔ تے
 دو جے لمحے ای اوہ محبوب دے ہجر پاروں غمناک ہو جاندا اے۔ تاں اوہدے اتے خزاں
 قاری جاندی اے۔ ایسہ اوہدے اندر لے موسم نہیں۔ جہڑے چھیتی
 چھیتی۔ اوہدے ساہواں دے نال نال بدلے رہندے نیں۔ ایسے ای طرح۔ عاشق
 وانگوں۔ صوفی دیاں کیفیتاں وی بدلایاں رہندیاں ”واردات“ تے ”خواطر“ بدلے

ربندے نیس اوہ اک لمحے قرب دی منزل تے اپڑا اے تاں دو بے لمحے فیر اوتھے ای جا کھلوندا اے۔ جتھوں اوہ ٹریا سی۔ بابا بلمسا عشق نوں "سدا بہار" نیس آکھدا۔ کیوں بے اوہ قدرت دے بھیتاں دا جانواے۔ اوہ عشق دی ایس بہار لئی "نویں" والفظ ورتدا اے۔ جہدا مطلب ایہہ دے پئی خزاں دا وجود وی موجود اے۔ اوہ خزاں دا سدھا سانواں تذکرہ نہیں کردا۔ کیوں بے اک عاشق دے نیڑے خزاں "رنج" غم "دکھ" تے پیڑدی کوئی وقعت نیس ہندی۔ نالے اہیناں دکھاں "پیڑاں دا تذکرہ ایس لئی وی نہیں کردا کہ انج شکوہ پیدا ہوندا اے۔ تے محبوب دا شکوہ کرنا۔ عشق دی شریعت وچ اک بہوں وڈا گناہ اے۔ ایسے لئی گناہ توں ولا کے لنگھن لئی بابے بلھے نے خزاں دا ناں تیکن نہیں لیا۔ دکھ۔ رنج تے شردے وجود توں انکار نہیں کیتا جاسکدا۔ انج جویں شیطان دے وجود توں انکار نہیں کیا۔ اپلسکدا۔ پرایہدا مطلب ایہہ نہیں کہ انسان شردے وجود نوں تسلیم کر کے اوہدے اگے لف جاوے۔ سوادتے تاں اے بے دشمن دے وجود نوں تسلیم کر کے اوہدیاں اکھاں وچ اکھاں پا کے۔ اوہدے ٹل نوں اپنی طاقت اگے جھکن لئی مجبور کردتا جاوے۔

بابے دے آکھن دا ایہہ وی مطلب اے پئی۔ آدم توں رُکے ہن تیکن۔ ہر نسل عروج تے زوال توں گزر دی آئی اے۔ ہر دور دو بے دور توں نویکلا رہیا اے۔ ہر واری اک آدم چوں نواں آدم پیدا ہویا اے۔ تے ہر نواں آدم نویں توں نویں تجریاں چوں گزریا اے اک نسل دیاں لوڑاں ہور سن تے دوجی نسل دیاں ہور۔ اک نسل دے مفروضے دوجی نسل دیاں محسوسیاں توں اڈرے رہے نیں۔ اکے ای شے بارے کسے نے کجھ محسوس کیتا ہے تے کسے نے کجھ۔ کسے دی مفروضے نوں حقیقت دا ناں نہیں دتا جاسکدا۔ گوناگون خلق دیاں گوناگون صورتاں۔ نویں توں نویں رنگ تے نویں توں نویں بہار۔ ہر بندہ ہر شے نوں آپو اپنی حکمی سکدا اے۔

تے آپ اپنی سوچنی سوچدا اے - جیویں بُلھے شاہ نے سوچیا سی - اونویں میں نہیں سوچ سکدا - تے جیویں میں سوچنا واں - اونویں صوفی محمد الدین چشتی نہیں سوچ سکدا - ایہہ وکھری گل اے پئی صوفی محمد الدین چشتی دی سوچنی - میری سوچنی نالوں کدھرے ڈھیرا چیری تے من بھاؤنی ہووے -

صوفی محمد الدین چشتی - جہڑا بابے بُلھے شاہ دا گراں اے - تے اوہدا ملنگ وی - ان ساڈے تیکن بابے بُلھے دا سدا لیکے آیا اے - بابے بُلھے دے سدے توں اسیں پتا نہیں کہ مطلب کڈھدے تے خورے ایہہ ساڈے پلے ای نہ پیندا - بعضے سنیہڑو ایہو جسے ای ہندے نیں کہ اوہ سدا گلے دے ہتھ پھڑا کے بتروں ہندے نیں - تے میرے ورگے رقعے نوں سدھیاں پٹھیاں کر کے ویہندے ای رہ جانداے نیں - کجھ پلے نہیں پیندا کہ رقعے وچ کیہ لکھیا اے - پر جے کوئی صوفی محمد الدین چشتی ورگا - سیانا سنیہڑو ہووے تاں اوہ سدے دی اگلی پچھلی ساری گل سمجھا دیندا اے

صوفی محمد الدین چشتی نے اس کتاب وچ - بابے بُلھے دے سنیہڑے نوں ساڈے پلے پاؤن لئی پورا پورا چارا کیتا اے - ایس مقصد لئی اوہنے عقلی - نقلی تے حسی علماں نوں اک ہتھیار وانگیاں ورتیا اے - بابے دے سد سنیہڑے نوں قرآن - حدیث - فقہ تے تصوف دے حوالے نال اگھاڑن دی بھرویں کوشش کیتی اے - اوہنے دسیا اے پئی ظاہری لفظاں دے باطنی معنی کیوں متعین کیتے جاسکدے نیں - اوہ "تغیر" دے اصولاں داوی جانو اے - تے اوہنے پہلو بدل بدل کے - سانوں عشق دی نویں توں نویں بہار دے نورے لٹن لئی پریناوتی اے - اوہنے سانوں مادیت دے چکڑ توں کڈھ کے روحانیت دے لشکدے چنکدے علمی تے عملی پڑوے لیاون دا چارہ کیتا اے -

آخر وچ میں صوفی محمد الدین چشتی ہوواں دی لمی حیاتی لمی دعا کردا ہویا مولانا روم ودگی ایس
سد ہر مال ودعیا ہوواں گا:

بالب و مساز خود گر جفتمے
ہچونے من گفتنی ہا گفتمے

فقیر ————— تویر بخاری

سجادہ نشین:

درگاہ سید عبداللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ

کڑیال کلاں - براہ شیخوپورہ

تاریخ 25-07-95

عشق اور فکر

”عشق دی نویوں نویں بہار“ حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بابا ملہا شاہ صاحب قادری شکاری قصوری کی وہ شہرہ آفاق کانی ہے جس کے متعلق حکیم الامت حضرت علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ اس کانی کو پڑھ کر مجھ پر لفظ عشق عیاں ہوا (از روزگار فقیر)

اس دقیق کانی کی شرح لکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ علمی لحاظ سے خطرناک کام تھا دو سرا یہ کہ تصور میں بیٹھ کر اس دور میں کوئی شرح لکھے مشکل ترین تھا۔ لیکن قدرت کا ایک اپنا مزاج ہے قدرت جس سے چاہے کام لے لیتی ہے۔ سو قدرت نے اس کام کے لیے ایک ایسے بابو کا انتخاب کیا جو اپنی تمام عمر کوٹ پتلون شرٹ پینے دفتری کاموں میں (حٹی سنز) لگا رہا اور پھر عین جوانی کے عالم میں اللہ تعالیٰ نے اسے انعام یافتہ بندوں کی طرف موڑ دیا لہذا اپنے وقت کے فرید العصر حضرت قبلہ میاں علی محمد خاں صاحب چشتی نظامی سجادہ نشین بسی شریف (حال مزار دریاہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پاپتن شریف) کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا لہذا یہ فیض شیخ ہی ہے کہ وقت کے قطب نے سلسلہ چشتیہ نظامیہ کا فیض صوفی صہ ب کو بقدر ظرف بخشا اور یہ چشتی صوفی ایک قادری صوفی کے اشارات و کنایوں تک رسائی حاصل کر گیا اور میں واشگاف الفاظ میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ ان کی تحریر بصورت ”بحر ملہا“ علم واہب سے ہے علم صوری سے نہیں اور واردات کا اظہار بھی ہے۔ میں نے اوپر ذکر کیا ہے کہ یہ کام تصور میں اور بھی مشکل ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس شہر کی سر زمین کبھی بڑی زرخیز ہوا کرتی تھی علمی اور ادبی لحاظ سے اس سر زمین سے تاریخ ساز ہستیوں نے جنم لیا لیکن انقلاب روس کے بعد اس شہر کی زمین بانجھ ہو کر رہ گئی اور اتنی بانجھ ہوئی کہ عشق کا پودا تو یہاں کیا اگتا فکر کا بھیج بھی اپنا سرنہ نکال سکا اور آخر کار شہر کے دانشوروں نے حضرت بابا ملہے شاہ کو جو کہ سلسلہ قادریہ شکاریہ کے چوٹی کے محقق صوفی ہیں۔

جن کے کلام نے شریعت طریقت اور معرفت کے موتی نکالے جاسکتے ہیں ایک انقلابی کی صورت میں پیش کرنے کے لیے پورا زور لگا دیا اور باباجی کے کلام کو گلی گلی اور جلی (روٹی کپڑا اور مکان) کی شکل میں دیکھتے رہے ہیں اور ان کو الفرڈ مارشل - کارل مارکس - ایڈم سمنٹھ - رابنز - مائو اور فیڈرل کاسٹرو بنا دیا گویا لادین ہونا ہی انقلابی ہے۔

ہم مانتے ہیں کہ بابا علی شاہ صاحب انقلابی شخصیت ہیں لیکن کس قسم کے انقلابی۔ یہ انقلابی سرور کائنات فخر موجودات نبی آخر الزماں حضور پر نور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ﷺ کی سنت یعنی کہ علم عمل کے مطابق انقلابی ہیں خلفائے راشدین کے مطابق انقلابی ہیں اپنے سلسلہ کے پیر اعلیٰ حضرت سید محی الدین ابو محمد شیخ عبدالقادر حسنی و حسینی کے پیروکار انقلابی ہے۔ میں ان نئے علوم کے دانشوروں سے پوچھتا ہوں کہ برصغیر پاک ہند میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجیری جیسا کوئی انقلابی ہوا ہے؟ جنہوں نے ہندوستان میں نوے لاکھ انسانوں کے قلب و ذہن پر انقلاب برپا کر دیا کیا حضرت سید علی بن عثمان جلابی الجوری المعروف داتا گنج بخش جیسا کوئی لادین انقلابی ہوا ہے؟ کیا بابا فرید الدین گنج شکر اور علی الترتیب اولیاء کرام سے بڑا کون انقلابی ہے۔ ہمارے محسنین حضرت علامہ اقبال۔ حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کیا انقلابی نہ تھے۔ ان کے نزدیک کیا لادین ہونا ہی انقلابی ہے۔

سو قارئین ان حالات کے جھکڑوں میں صوفی کا شرح لکھنا کس قدر مشکل تھا لیکن ہر صوفی صوفی محمد دین نہیں ہوتا۔ کہ پاؤں اکھڑ جائیں وہ نام کا صوفی نہیں ہے جیسے کہ ہر بریگڈیر صدیق سالک نہیں ہوتا۔ ہر کرنل محمد خاں نہیں ہوتا۔ ہر سیکرٹری قدرت اللہ شہاب نہیں ہوتا۔ اور پھر ہر ڈی سی مصطفیٰ زیدی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہر صوفی صوفی محمد دین چشتی و نظامی نہیں ہوتا۔

مشائخ اولیاء اور محققین علم و معرفت کے لیے حضرت بابا علی شاہ کی کافی کی شرح پیش

مدت ہے۔ ایک صوفی کا کلام اور دوسرے صوفی کی شرح پڑھیے اور غور کیجئے کیونکہ یہ شرح مقام فکر ہے کہ ہم کون تھے اب کیا ہیں کہاں تھے آج کہاں کھڑے ہیں اور ہم نے لایت سے منہ موڑ کر اس دور میں کیا کارہائے نمایاں سرانجام دیے ہیں۔

(الحاج) ریاض الرحمن بھٹی (قصور)

پاکستان انٹرنیشنل پریس ایجنسی اسلام آباد

۱۴ اگست ۱۹۹۵ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرض مصنف

تمام تعریفیں اس ذات پاک و حمدہ لا شریک کے لیے ہیں جو کہ باوجود
فَعَالَ لَمَّا يُرِيدُ كِي شَان رَكْحَنُ كِ اِپْنِ بِنْدُوں پْر اَنْتِهَانِي كَرِيْم و رَحِيْم اور
صفتِ حلیمی سے كَارُ الْعِيُوْبِ سے جس كا عشق بصورتِ جوامع الكَلِمِ لَوْلَا كِ
لَمَّا خَلَقْتَ الْاَوْفَاكْ كاتا ج پہنے جہان كِي اندھیری رات كو صفتِ سراج
منیر كے وجود كے آفتاب كے ساتھ روشن ہوا۔ جَاءَ الْحَقُّ كِ النّوَارِ سے ظلو مابھولا
نے كَرْتَنَابِي آدَم كاتا ج پہنا۔ جس كے ايك سلام تسلیم و رضا كے تحت پر بیٹھے دریا
نیل كو جاری ہونے كا حكم دے رہے ہیں جو تا قیامت جاری رہے گا۔

دہان تنگ شیرینیت مگر مہر سلیمان سمت
کہ نقش خاتم نعلش جہاں زبرنگیں وارد
بمزدینی کہ نشان کف پائے تو بود
سالہا سجدہ صاحب نظر ان خواہد بود
انہی نقوش میں سے نقش خاتم نعل مبارک کا ایک نقش جو کہ نسبی لحاظ سے

حضور سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا خون ہے۔ اور نسبتی لحاظ سے حضور امام المشرق والمغرب امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابوطالب کرم اللہ وجہہ کاروہانی و جسمانی بیٹا ہے۔ نہ قہوی کی سرزمین کو اپنے وجود مسعود سے اس وسیع عالم میں روشن کیا۔ جن کی خاموشی میں فسکر اور جن کے کلام میں ذکر ہے۔ جن کی خاموشی میں امت کا درد و غم اور جن کے کلام میں امت کی راہنمائی ہے۔ جن کی خاموشی میں سورج کی شعاعوں کا اثر اور جن کے کلام میں چاند کی خشکی، روحانی فرحت و ٹھنڈک موجود ہے۔ (دھوپ اگے پھولوں پر پڑے تو خوش بو تیز ہو جاتی ہے اور گندئی پر اثر انداز ہو تو بدبو کا اظہار ہوتا ہے)۔

جن کی خاموشی نے وقت کے مغرور بتوں کو لرزاکر رکھ دیا اور جن کے کلام نے دنیا کے ہر مذہب و ملت کو پیار و محبت کا درس دیا ہے۔ جن کی خاموشی امر اور جن کا کلام زندہ جاوید ہے۔ جن کی خاموشی خاموش آیات قرآنی ہیں اور جن کا کلام تشریح آیات ہیں جن کی خاموشی علی بابہا کی نشان دہی کرتی ہے جن کا کلام **اَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ** کی تشریح ہے جن کی خاموشی امام عالی مقام **مَقَامِ الْقِيَامِ** کا نقشہ ہے۔ جن کا کلام سیدنا حسین شہید اعظم رضی اللہ عنہ کے عشق کا وجود۔ جن کی خاموشی نے علماء کرام کو اپنے علم میں فکر و تدبیر کا جذبہ عطا کیا۔ جن کے کلام نے مجتہدین رسالت کو علم رسالت بے سرفراز بخش دیا۔ جن کی خاموشی محققین کے لیے معجزہ ہے جن کے کلام نے رہروان سلوک کو محقق بنا دیا۔

یہ ہیں اصطلاح استعارہ کے استاد ثانی واقف موز و اسرار حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بلہا شاہ صاحب تادری شطاری قہوی رحمۃ اللہ علیہ جن کے پر معنی کلام میں سے ایک کلام جو کہ سات اشعار پر مشتمل ہے کی تشریح کی گئی ہے۔

86744

اے مجمع کرامت از رحمتت چہ دور است
 شاہا! اگر نوازے در ویش بس بے تو ارا
 بندہ در ویشاں خاک پائے ایشاں محب الفقرا صوفی محمد الدین چشتی
 نظامی و تادری کبیرہ قصوری نبی زادے کے اشتیاق میں اپنا تمام سرمایہ جو کہ
 ایک سوت کی اٹی سے بھی کم ہے لے کر آیا ہے۔ قارئین یقیناً میری اس متلاع
 حقیر اور عالی مرتبت شہزادہ کو دیکھ کر میری جنونی حالت کا تمسخر اڑائیں
 گے۔ لیکن میں خود ہی اپنی اس جنونی جسارت کا اعتراف کرتا ہوں۔ لیکن یہ
 یاد رہے کہ مجھ میں یہ شعور بچتا ہے کہ میں اگرچہ ایک حقیر سوت کی اٹی سے یوسف
 علیہ السلام کو تو نہ خرید سکوں گا۔ لیکن حشر کے دن ان کے خریداروں کی صف میں
 ضرور کھڑا کیا جاؤں گا۔ کیونکہ میری حیثیت بھی ایک خریدار کی ہے۔

ہر دو عالم قیمت خود گفتہ

نرخ بالا کن کہ ارزانی ہر روز (تشریح)

جاننا چاہیے کہ ہر وہ جس کے افعال و اقوال میں نفس امارہ کا شائبہ تک
 نہ پایا جائے۔ جس کی حرکات و سکنات میں اَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ کی حکمتوں کا ظہور
 ہو جس کی نشست و برخاست میں مثل محمود و ایاز غلام و آقا کی تصویر نظر آئے۔
 جس کے خلق میں خلق عظیم کے حذرانہ سے حصہ ملا ہو اور پھر بحسب محبتِ بلالی
 میں غرق ہو۔ وہ جو کچھ کہے گا سرکارِ مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فی محبت میں کہے گا اور
 جو کچھ وہ کرے گا حضورِ نبی محبت میں کرے گا۔ حتیٰ کہ اس کی زندگی حضور کی
 محبت کا نقش ہوگی۔ غلام اسے بندہ کے نام سے کلام سے حتیٰ کہ جہاں
 وہ بیٹھا ہے خواہ وہ مٹی کے نیچے ہو یا اوپر نمایاں طور پر اس سے خوشبوئے
 رسالت محسوس کریں گے۔ بشرطیکہ قوتِ شامہ بیمار نہ ہو۔ انوارِ رسالت

کی برسات دیکھیں گے بشرطیکہ قوتِ بصیرت میں نقص نہ ہو۔ اپنے دلوں میں
 آتشِ عشق کی تپش محسوس کریں گے بشرطیکہ قلبِ مُردہ نہ ہو۔ فَاِنِّي تَقْرِيْبُ
 کا مشاہدہ تسلیٰ بصیرت سے ہوگا بشرطیکہ ذہنی اور قلبی کیفیت مکمل نصیب
 ہو۔ بَلْ اَحْيَاءُ كَا جہان اپنے لاشعور میں بسا ہوا دیکھیں گے بشرطیکہ شعور
 میں سولے محبت رسالت کے خواہشاتِ نفسانی کے باول نہ چھٹے ہوئے
 ہوں۔ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ كِي فرحت بخش ہواؤں سے روحانی مسرت
 ہوگی۔ بشرطیکہ فَاَدْخُلِيْ قَرْعًا عِبَادِيْ كِي زنجیر سے اسیر ہو۔
 علمِ تشریح ایک ایسا علم ہے جس کی کوئی حد نہیں اور پھر لا محدود کے
 کلام کی تشریح کیا ہو سکے گی۔ جس کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے۔

سائے محبوب! آپ فرما دیجئے کہ میرے
 پروردگار کی باتوں کو سمجھنے کے لیے اگر سمندر سیاہی بن
 جائے تو قبل اس کے کہ میرے پروردگار کی باتیں
 تمام ہوں سمندر ختم ہو جائے گا۔ اگرچہ ایسا ہی ایک
 اور سمندر اس کی مدد کو لایا جائے۔ (سورۃ کہف ص ۱۹)

اس لیے کلامِ الہی کی کوئی حد نہ ہوتی۔ اگر کلامِ الہی کی کوئی حد نہیں تو کلامِ
 رسالت کی کیا حد ہوگی؟ لہذا ان اولیائے کرام کا کلام جو کہ فنا و بقا کی لذت
 سے سرشار ہیں انہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے جدا کر سکیں گے
 جن کے متعلق مشنوی کا یہ شعر مشہور ہے۔

گفتہ از گفتہ اللہ بود

گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں کلامِ الہی، کلامِ رسالت اور کلامِ اولیاء کی تشریح

دل پذیر رہیں اور مجبین کے شوق کو مزید بڑھاتی رہیں۔ لیکن کلام کے متن میں کوئی فرق نہ آیا۔ کیونکہ محافظ باری تعالیٰ ہیں۔ اسی طرح بابا بلجہ شاہ صاحب کے کلام کی تشریح نہ معلوم کن کن شیدائیوں نے کی ہوں گی لیکن پھر بھی لوگوں کو وجہ شوق و دھیری لے کے مصداق مجبین اور عاشقین تشنہ ہی ہے۔

اولیائے کرام کے بارہ میں ایک حدیث کا حوالہ بے محل نہ ہوگا۔ فرمایا کہ جب بندہ نوافل میں اللہ تعالیٰ کا قرب چاہتا ہے تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں میں اس کی بصارت ہو جاتا ہوں۔ میں اس کی سماعت ہو جاتا ہوں۔ حتیٰ کہ کل جوارح۔ لہذا ایسے بندے کے کلام کو کلام الہی تو نہ کہا جائے گا مگر اس کا کلام کلام الہی سے جدا بھی نہ ہوگا۔ اس لیے اولیائے کرام کے کلام کے متانین اور تشریحات قرآن اور حدیث سے باہر نہ ہوں گی۔ دیگر یہ کہ کلام پر کسی بھی زبان کا اثر کلام کی حقیقت کو نہ بدل سکے گا۔ اگر ایسا ہوتا تو قرآن پاک کسی زبان میں نازل کیا جاتا۔ کلام الہی کے کوئی الفاظ کسی خاص زبان میں نہیں ہیں لیکن سید عربی و ممکی و مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید اپنی مادری زبان عربی میں ہمیں عطا فرمایا۔ اس کی مثال یوں بھی ہے کہ سورج کی روشنی کا کوئی رنگ نہیں لیکن یہی روشنی جس رنگ کے شیشے پر پڑتی ہے۔ وہی رنگ اختیار کر لیتی ہے۔

عشق دی نئیوں نئیوں بہار

(۱) جاں میں سبق عشق دا پڑھیا
مسجد کولوں جیوڑا ڈریا
پچھ پچھ کھٹا کر دوارے وڈیا
جتنے وجہ نہاد ہزار
عشق دی نئیوں نئیوں بہار

عشق جسے تجلی ذات الہی بھی تیرا دیتے ہیں بہر لحظہ نئی شان میں
جس کو کہے۔ فرمانِ ربی "کلُّ یومٍ ہُوَ یَومٌ شَہادَہ" کے مصداق عارف
کا مشاہدہ ہے اور یہ ذات و صفات سے ہو نرمل کے آگے والی بات
ہے۔ حضرت علامہ اقبال نے اسی کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔
بہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان

جاں میں سبق عشق دا پڑھیا
مسجد کولوں جیوڑا ڈریا

مسجد کے تعلق سے ہی عشق کا سبق نظر آیا۔ پہلے رسم عبادات
میں گرفتار تھا جس کی ادائیگی میں مکمل حقیقت کا ظہور نہ تھا۔ دوزخ اولہ
جنت کے خیال میں رسوم عبادات ادا کرنے میں مصروف تھا کہ اس

رسم کے اندر عشق حقیقی کی خبر نہ مل سکی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عبادت کی ظاہری رسومات جن کا مقام مسجد قرار پایا ہے یہ تو میری زندگی کو بیکار کر رہی ہیں۔ سوائے خدا کی وہی و خیالی صورتوں سے کچھ میسر نہیں۔ آج تک کسی عبادت کا وجود نظر نہیں آیا۔ لہذا اس لئے مسجد سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ یعنی شریعت جو کہ بمنزلہ ماں کے ہے طریقت جو کہ بمنزلہ دائی کے ہے۔ دائی کی طرف رخ کیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

شریعت ساڈی مائی اے   طریقت ساڈی دائی اے۔

۵ پچھ پچھ کھا کر دوارے وڑیا

جتنے وجہ نہاد ہزار

جس وقت مسجد سے بھاگ کھڑا ہوا تو مجھے بے بس کر ہونی کہ یہ عشق کہاں دستیاب ہوگا۔ نَحْنُ أَقْرَبُ عَلَيْكَ مِنْ جَبَلِ الْوَدِيدِ۔ شاہ رگ سے نزدیکی کی خبر کہاں سے ملے گی۔ معشوق حقیقی کو اپنے کا کون سا راستہ ہے۔ وہ عشق، جس کا ظہور اب طلب کی صورت اختیار کر گیا ہے، کیسے میسر ہوگا۔ اب میں ظاہری رسومات چھوڑ کر کہاں جاؤں۔ لہذا تجسس کرتے کرتے کھا کر دوارے اس شخص کے پاس پہنچ گیا۔ جس کے متعلق مشہور تھا کہ یہ کھا کر عبادات کا رہبر مطلوب کی شناخت کروا سکتا ہے اور وہاں کی رسم عبادات کچھ اس قسم کی تھیں کہ ایک سالس میں ایک ہزار بار اسم ذات یا اسم مطلوب لیا جاتا ہے۔ اس کو جس دم بھی کہتے ہیں قلندروں اور فقراء میں سینگ کا بنا ہوا ایک آلہ ہوتا ہے جسے آسمان کی طرف کر کے اس میں زور سے پھونکتے ہیں تو اس میں سے ایک عجیب سی آواز پیدا ہوتی ہے۔ جسے ہندی میں ناد کہتے ہیں۔

نادی زبان کا لفظ ہے۔ اردو میں نام اور فارسی میں اسم۔

(۲۱) دید فتر آناں پر پڑھ پڑھ تھکے

سجدے کر دیاں گھس گئے مسختے

کہ اے نفس تو کفر اور اسلام کے قانون کی کتابیں پڑھتا تھا ماضی اور مستقبل کے جھگڑوں نے تجھے کچھ فائدہ نہ دیا۔ اس محنت کا اجر تجھے کسی صورت میں بھی حاصل نہ ہوا اور مجاہدہ کی محنت سے تھک گیا۔ بے یقین ہو گیا۔ ظاہری عبادت کی رسموں میں تو نے آج تک جتنا بھی وقت لگایا۔ اپنی عمر عزیز کو گھٹا دیا۔

نہ رب تیر کہ نہ رب مکے

جس پایا لسن نور انوار

نہ تجھے کفر کی رسم عبادت سے مطلوب حاصل ہوا اور نہ ہی اسلام کی پابندیوں سے خدا کی خبر ملی۔ اگر بیٹہ چلا تو یہ کہ اس جہان کو جس نور سے منور کیا گیا ہے۔ اسی روشنی سے مطلوب کا حصول ممکن ہوگا۔

(۲۲) پھوک مصلّا بھن سٹ لوٹا

نہ پھر تہی عاصا سوٹا

چونکہ تیرے رہنے تجھے راہ حقیقت بنا دی ہے اب اس ظاہری زاہد کی طرح جو غازی بننے کا نشان اور پاک رہنے کا سامان اٹھائے پھرتا ہے۔ ان کو توڑ دے۔ دنیا و عاقبت کے خیال سے کسی قسم کا دردمت کر اور نہ ہی کسی کا دیا ہوا سہارا قبول کر۔ سوائے ذاتِ حق کے کسی کو سہارا بنانا کفر ہے۔

عاشق کہندے دے دے ہوکا

ترک حلالوں کا مُردار
عارفان حق کا حکم ہے کہ اگر تیرا مُرشد کہہ دے کہ پاک
مصلحہ کو حرام شراب کے ساتھ رنگ لے تو اس غیر شرعی
فعل کو اختیار کر۔ جائز و ناجائز والے مسئلے ترک کر دے۔

(۴) ہیرا بچھے دے ہو گئے میلے

بھلی ہیر ڈھونڈنی بیٹے
جب تک انانیت کا پردہ کھلا نہیں تھا تو طالب اپنے مطلوب
کو باہر جنگلوں میں تلاش کرتا رہا اور جیسے ہی "سخن اقرب علیہ
من جبل الودید" منکشف ہو گیا۔ طالب و مطلوب ایک
ٹھہرے۔

را بچھن یا رکھل وچ کھیلے

ہوش نہ رہیا سرت سنبھال
یعنی مطلوب تو اپنے قلب میں تھا۔ جس وقت مشاہدہ ہو گیا۔
اس کو پایا۔ تو خود گم ہو گئے۔ اب ہوش میں رہ تاکہ طالب و
مطلوب کا فرق عیاں رہے۔ اور کسی ایسی بات کا ظہور نہ ہو
جلے۔ کہ جس کی خاطر دار پر چڑھنا پڑے۔

(۵) جد میں رمز عشق دی پانی

طوطا مینا مار مکانی

کافی کے پہلے شعر میں فرمایا :- جد میں سبق عشق دا پڑھیا۔ اور اس
شعر میں فرما رہے ہیں جد میں رمز عشق دی پانی۔ لہذا رمز میں جو رموز و نکات
ہیں کسی ہمارے سے عشق کی رمز پائی جاتی ہے اور عشق کی رمز پالینے کے

ہی طوطا مینا یعنی عقل حیوانی اور نفس حیوانی پر معنوی موت وارد ہوگی
 میں نے حضرت بابا جی کے اسم کی تشریح میں بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ میں
 صفت رحمانیہ اور انسانی وجود کی خواہشات جس کا تعلق صفت رحمانیہ سے ہے۔
 مفصل لکھا ہے اب جبکہ عشق کی رمز پانے کے بعد طالب مینا ہی مار دیتے
 ہیں گویا کہ عقل حیوانی اور نفس حیوانی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو لازماً نہ دنیاوی
 خواہشات کا تعلق رہا اور نہ آخرت کے انعامات کا لالچ، کیونکہ

طالب دنیا رنجور اند

طالب عقبیٰ مزدور اند

اور طالب حق مسرور اند

۵ میں انجانی کھیدو گئی کھیداں آکے باکے جی

ایہ کھیداں سب دس دیاں جھیداں شوہ اپنے گھر جا کے جی

(۶) عم گوانی بیچ مسیتی اندر بھریا ناں پلیتی

ترجمہ تحتاً غلط: اے نمازی آپ نے اپنی عمر مسجد میں ضائع کر دی مسجد
 میں رہنے کے باوجود اپنا باطن پاک نہ کر سکا۔ آپ کا باطن ناپاک ہی رہا۔ آپ نے
 نماز وحدت جس میں حضوری ہونی پڑھ سکتے۔ اب آخر وقت میں اپنے ضائع
 کئے وقت پر شور مچا کر رہے ہو۔

ولایت اور نبوت کے زمرہ میں کچھ اشارات دیئے گئے ہیں اور مفتیان
 وقت نے شرع کے ضمن میں جو فتاویٰ صادر کئے ہیں ان کی حقیقت کیا

ہے۔ جاری شدہ چھ فقہ کا تاریخی جائزہ اور اس کے اثرات، نماز کے متعلق
 سوچ بچار، نماز کے قائم کرنے، بعد نماز کی حفاظت،

ہندوستان میں مسلم قوم کو انگریزوں نے ان تین گروہ کو لپیٹ کر کے علمی ادبی، سماجی، معاشرتی ترقی سے باز رکھا، وہ علمائے اسلام (۲) زسری پڑھانے والے اساتذہ (۳) محکمہ پولیس، کیونکہ زسری تیار کرنے کے لیے اساتذہ محبت رسالت کو اجاگر کرنے اور اخلاقِ محمدی کو جاری کرنے والے علمائے اسلام و صوفیائے کرام اخلاقی بے راہ روی کو ختم کرنے اور جرائم کی روک تھام کرنے والا محکمہ پولیس ہے لہذا ان کیوں کرنا میں شور لپکارا

کیونکہ ہمیں آزاد ہوئے پچاس برس گزرے ہیں اور آج کیا حال ہے

(۷)

عشق بھلا یا سجدہ تیرا

سُن کیوں پانویں اینویں جھیرا

جس سپالہ پتیا ساقی دا کیوں اوہلے بہہ بہہ جھا کیدا

سُن پر وہ کس توں را کھی دا

حضرت بابا جی کے دیوان میں ان کی کافوں میں اکثر عشق کے طوفان کا ذکر ملتا ہے۔ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس وقت کسی صاحبِ ولادت کے اندر علم حقیقی کا سمندر موجزن ہوتا ہے تو سمندر ہی کی طرح علم کے سمندر میں طوفانی لہریں اٹھتی ہیں اور ان لہروں میں جہاں سچے موقی باہر آجاتے ہیں اسی طرح ان میں موندگے، کوڑیاں اور گھر گھر وغیرہ بھی باہر آجاتے ہیں اور سمندر میں چھپی ہوئی کئی ایک اشیاء کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس کی مثال صاحبِ حال کی کلام کی ہے جس وجہ سے ان کا کلام ایک ہی حال میں نہیں رہتا، مختلف کیفیات کے زیر اثر ان کا کلام بھی ان کی کیفیت کا منظر ہوتا ہے۔ آپ اس کیفیت کو اپنے باطن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سانس کے بعد آپ کی اپنی حالت بدل چکی

ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ذات ہر لمحہ ایک نئی نشان میں ہے لہذا آپ بھی ہر لمحہ ایک نئی کیفیت میں ہوں گے۔ اور یہ فطرت ہے۔

کچھ ملامت کے بارے میں :-

خداوند تعالیٰ کے عشق و محبت میں ملامت کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے

اس لیے مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کا طریق اختیار کیا چونکہ اس میں بدرجہ کمال لذت بخش روحانیت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی ملامت کے لیے مخصوص ہو کر رہتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملامت انبیاء و رسل کی سنت خاص اور طریق ہے اس کی حقیقت یہ بھی ہے کہ خدا جسے پسند کرتا ہے مخلوق اسے پسند نہیں کرتی اور جسے مخلوق پسند کرتی ہے خدا اسے پسند نہیں کرتا۔

ولایت کی اقسام و خاتم الانبیاء و خاتم الاولیاء پر کچھ روشنی ڈالی گئی ہے

ہرگز نمیرند آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما (حافظ شیرازی)

ان تمام احوال کا ماہر "عشق دی لویوں لویں بہار" ہے عشق

ہر لمحہ ایک نئی نشان میں جلوہ گر ہے۔ نہ اس کا اول معلوم نہ آخر کا بھید

نہ ظاہر کا پتہ نہ باطن کا علم۔ وہ ہر گھڑی صرف کی کیفیت کی طرف کسی اور

جی رنگ میں ظاہر ہوتا ہے اور جب اس کا اثر پاک اور لطیف ارواح

پر پڑتا ہے تو وہ طبائع بھی ایک حال میں نہیں رہتیں۔

شارحین کی شرح ان کے تین قسم کے علم کو ثابت کرتی ہے۔
 ۱۔ **صوری علم :-** اس علم کی سیاقی حرفوں کے
 پھیلاؤ تک ہی محدود رہتی ہے

۲۔ **حسی علم :-** اس میں معانی ہی معانی ہوتے ہیں
 یہ ذوقی علم بھی کہلاتا ہے

چونکہ اس کا ذوق کے ساتھ تعلق ہے جیسے کہ ایک
 وجود ایسا بھی ہوتا ہے جو میٹھے دودھ کو کڑوا بنا تا ہے۔ گرمیوں میں
 اسے شدید جاڑا لگ رہا ہے۔ اب حقیقت میں نہ دودھ کڑوا ہے
 اور نہ سردی کا موسم ہے۔ تو کیا وہ صحیح کہہ رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں
 کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے اور سچا ہے۔ میٹھے دودھ کو کڑوا بنانے والے
 پر صفراوی بخار کا غلبہ ہے جسے جاڑا لگ رہا ہے اور سردی سے
 کانسہ پائے اُسے میلیریا بخار ہے۔ لہذا دونوں اپنی وارثا کہہ رہے
 ہیں سچ نہیں کیونکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔

۳۔ **علم حال :-** یہ علم صوری اور معنوی حالتوں سے گزر کر
 حال بن جاتا ہے۔ اصفیا کا کلام چونکہ حال

پر منحصر ہوتا ہے لہذا صاحب حال شارح نہیں ہوتے، کیونکہ
 شرح کے شارح کو ایک حال پر قائم رہنا ہوگا۔ اپنے حال
 کو برقرار رکھنا ہوگا، جو کہ اس کے لیے نامکمل ترین مرحلہ ہے۔
 لہذا اگر کوئی صاحب حال کسی صاحب کلام کے کلام کی تشریح کرتا
 بھی ہے تو اس کی یہ تشریح کسی صاحب حال ہی کے لیے ہوتی ہے۔

کوئی دوسرا شخص نہ اس کی زبان سے واقف ہے نہ اس کے احوال و مقامات سے، آشنائی رکھتا ہے۔

صوفی محمد الدین چشتی نظامی قصبوی جو کہ حضور سید عبد اللہ شاہ المعروف بلخا شاہ صاحب تادری شطاری کے سایہ عنایت پر فخر کرتا ہے عرض پرداز ہے کہ کلام لہذا کی تشریح کے دو اسباب ہیں:-

اول یہ کہ ہر بندہ اپنے ولی نعمت کی تعریف کرنے میں حق بجانب ہے۔ ولی نعمت کے زیر سایہ رہ کر بندہ اگر تعریف نہ کرے تو کفران نعمت ہوگا۔ اور پھر یہ کہ حق تعالیٰ اپنے دوستوں کی مدح کرنے والوں کو بھی دوستی اور محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لہذا ان دو وجوہات کی بنیاد پر قارئین کی خدمت میں درخواست کرتا ہوں اور امید واثق ہے کہ قارئین حضرات حق تعالیٰ کے عطا شدہ کمال ہنر کے ساتھ میری بھی کسی بھی غلطی کو نظر انداز کرتے ہوئے ہمت افزائی فرمائیں گے۔

صوفی محمد الدین چشتی نظامی قادری کبیرہ

شہباز روڈ لاہور

اگست ۱۹۹۵

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِسْمُ بِلَہَا

حضرت سید عبداللہ شاہ المعروف بلہا شاہ قادری شطاری قصوی

عبدلین عبدتدران حکیم

عبدباث منظر حلق عظیم

عبد باشد حجۃ اللہ در زماں

عبد باشد حجۃ اللہ در مکاں

سند الموحدین ، وسیل العاشقین ، سایہ رحمت اللعالمین ، آل نبی اولاد علی رضی
 سید عبداللہ شاہ تادری شطاری قصوی نے اپنا نام بلہا تخلص کے طور
 پر جیسے کہ شعراء حضرات رکھتے ہیں نہیں رکھا بلکہ یہ نام عظیم بیچہ۔ یہ نام
 اختیار اولیٰ اختیاری کی درمیانی کیفیت کا منظر ہے چونکہ اس نام میں حق
 تعالیٰ کا اختیار زیادہ نظر آتا ہے۔ اختیار اولیٰ اختیاری ایک وحدانی
 کیفیت ہے اور اس حالت میں ولی اللہ کے کہے گئے بعض کلمات کا سمجھنا خواہم
 کے علم و عقل و ادراک سے بلند و بالا ہوتا ہے۔ یہ کلمات معنوی لحاظ سے
 بجز بکنار ہوتے ہیں اس لیے خواہم کی نظر میں ایسے الفاظ جو کہ اپنے اندر
 ہزارہا معنی رکھتے ہوں بے معنی نظر آتے ہیں۔ جن کو ہر صاحب
 ادب انسان اپنے ظاہری علم کے حروف کے پھیلاؤ سے ان کا ترجمہ
 کرنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ ادب سے گزر جاتا ہے۔

حضرت بابا جی فرماتے ہیں

* ملاں لیمنوں سبق پڑھاوے

الفوں اگے کچھ نہ آوے

* میں بے لوں لیمنی آں جٹ کرے

میرا رانجھا جوگی جٹ کرے

* اکو الف دی تریکے درکار

جاندی عمر تیں اعتبار

علموں بس کریں اور یار

* اساں پڑھیا حرف تحقیقی اے

اوکھے اکو حرف تحقیقی اے

ہور جھگڑا سب دھیکھی اے

اینویں رولا پایا بہندی اے

* رانجھا رانجھا کر دی نی میں آپے رانجھا ہونی

اکھونی لیمنوں دھیدو رانجھا سیرنہ آکھیو کوئی

ان اشعار میں قابل غور شعر نمبر ۱ ہے۔ یہ ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی

باقی اشعار راستہ و منزل کے نشانات ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ شروع کرتا ہوں ساتھ نام اللہ کے

جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رِسْمِ اللّٰهِ ، ساتھ نام اللہ کے (الرّحمن

رحمن ہے) (الرّحیم، رحیم ہے)۔

اگر آپ بغور دیکھیں گے تو شروع کرتا ہوں، کافقرہ اضافی نظر آئے

گا۔ کیونکہ ایسا کوئی حرف نہیں جس کا ترجمہ شروع کرتا ہوں سکھا ہوا ہے۔
 اور نمبر ۲ میں آپ کو ترجمہ عین لفظوں کے مطابق نظر آئے گا۔
 اب اسے شریعت اور طریقت کی رو سے سمجھئے۔ یہ تو آپ جانتے
 ہیں کہ اسم اللہ ذاتی ہے اور باقی تمام اسماء صفاتی ہیں تو اس کا ترجمہ
 یوں ہوا کہ میں ساتھ اللہ کے ہوں جو صفت رحمانیہ کی رو سے اس عالم
 میں تمام مخلوقات کی ضروریات زندگی پوری کرنے والا ہے اور اس
 دارالغناہ میں بحیثیت خالق کے مخلوق پر اپنی صفت رزاقیت سے
 رزق پہنچاتا ہے گویا کہ اللہ کے اسم رحمن کا ظہور عالم خلق کی خوبصورتی و
 زیبائی، عزت و دولت سے ہے اور اللہ اپنے صفاتی اسم رحیم سے
 دارالبقا میں اپنے بندوں پر از روئے رحم جو کہ اس اسم کی تجلی کا ظہور
 ہے رحم کرنے والا عطا و بخشش کرنے والا اور غیب پوش ہے جس کا
 ظہور و ما ادرسلک الارحمۃ اللعالمین ہے گویا کہ عالم شہود میں یہ
 رحمت عام ہوتی اور عالم امر میں یہ خاص ہوتی۔

اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ لفظ میں ساتھ اللہ کے ہوں میں لفظ
 ”میں“ جو کہ اپنی ہستی اور وجود کی طرف اشارہ ہے یہ کہاں سے آگیا
 اس لحاظ سے تو یہ بھی اضافی ہے۔ اے عزیز حقیقت میں اسم اللہ
 ہی ہے اور اللہ کا ظہور تیرے جسم سے ہے۔ وگرنہ وہ چھپا ہوا خزانہ
 تھا۔ اور تیرا جسم کیا ہے۔ یہ جسم ایک نکتہ ہی ہے۔ فرمان ہے۔
 ظاہر الوجود بالبارہم نے ہر شے کا ظہور نکتہ سے کیا اور تیری ہستی
 اور وجود کا نکتہ جو کہ جسم کی صورت میں ہے حقیقت میں انسان کامل ہے۔
 اور انسان عالم کبیر ہے۔ اس لحاظ سے نکتہ اپنے اندر تمام حروف ابجد

شمار بے شمار رکھتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تیرا وجود تیری ہستی تیری حیات اللہ کے ساتھ ہے تو ساتھ اللہ کے ہے اور جب تیرا نکتہ اسم اللہ سے جدا ہو جائیگا تو تجھے فوراً قبر میں پھینک دیں گے۔ کیونکہ تو جسم کے ساتھ اس کے ساتھ نہیں ہے اس لیے عام اجسام کو فنا ہوتی۔ اور بقا اسی جسم کو ہے جو کہ اس کے ساتھ رہ کر اس میں گم ہوا اور جسم معنوی ہوگا۔

مضمون ہذا اسم بلیغاً جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تشریح میں لکھا جا رہا ہے۔ ہم بسم اللہ کے ۱۹ حروف کے متعلق اور ۱۹ عدد کی حقیقت بھی مضمون ہذا میں ضمناً لکھ دیں تو قارئین کے علم میں یہ بات واضح ہوئے گی قرآن حکیم اپنے تمام حروف ابجد میں مکمل اعداد و شمار میں ضبط ہے اور ۱۹ کا عدد ہر حرف کو اور ہر اسم کو احاطہ کئے ہوئے ہے۔ دیگر یہ کہ ۱۹ کا عدد حساب عدد میں ایک آتا ہے کیونکہ تمام اعداد و شمار ایک سے ۹ تک مکمل ہیں اب ہم چند ایک بطور نمونہ پیش کرتے ہیں۔ پہلے اسمائے بسم اللہ کو دیکھتے ہیں جن کی کل تعداد قرآن پاک میں آئی ہے۔

لفظ	تعداد استعمال
اسم	۱ × ۱۹ = ۱۹ بار
اللہ	۱۲۲ × ۱۹ = ۲۲۹۸
الرحمن	۳ × ۱۹ = ۵۷
الرحیم	۲ × ۱۹ = ۳۸

اسی طرح قرآن پاک میں ۱۱۴ صورتیں ہیں اور ۱۱۳ بار بسم اللہ آئے گی۔ جو کہ ۱۹ پر تقسیم نہیں ہوتی لہذا ۱۱۴ مکمل کرنے کے لئے

سورت نمل میں آپ دیکھیں اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَ اِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ لِهٰذَا
یہ ۱۱۴ بار مکمل ہو گئی جو کہ ۱۹ میں ۶ بار تقسیم ہو جاتی ہے۔ اب آپ حروف
مقطعات جو کہ قرآن پاک میں ۲۹ حروف مقطعات ہیں جو حروف مقطعات
ہیں۔ ان کے تمام حروف ۱۹ پر تقسیم ہو جائیں گے۔ مثلاً کُھَیْفُصَ سُوْرَةُ مَرْیَمَ
کا شروع ہے لہذا سورۃ مریم میں ک ۲۶ بار ح ۱۶۸ بار سے ۳۴۵
بار ح ۱۲۴ بار اور ص ۱۳۷ بار آیا ہے۔ ان حروف ابجد کی کل تعداد ۷۹۸
ہوتی ہے جو کہ ۱۹ پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ $۷۹۸ \div ۱۹ = ۴۲$ ۔ اسی طرح پورے
قرآن میں "۹۰۹۹۹۱۷" بار آیا جو کہ ۱۹ پر تقسیم ہو جاتا ہے۔
 $۹۲۱ \div ۱۹ = ۱۷۴۹۹$ ۔ "ل"۔ ۱۷۴۸۰ بار آیا ہے جو کہ ۱۹ پر تقسیم
ہو جاتی ہے۔ $۱۷۴۸۰ \div ۱۹ = ۹۲۰$ ۔ "م"۔ ۸۶۸۳ بار آتی ہے
جو کہ ۱۹ پر تقسیم ہو جاتی ہے۔ $۸۶۸۳ \div ۱۹ = ۴۵۷$ ۔ اور ان تین
حرفوں کی کل تعداد ۳۷۹۶۲ ہوتی ہے۔ $۳۷۹۶۲ \div ۱۹ = ۱۹۹۸$ ۔
۱۹۹۸ کا عدد ۹ ہوتا ہے جو کہ اعداد و شمار کی انتہا ہے معلوم ہوا کہ ذات
باری کو آپ اعداد میں شمار ہی نہیں کر سکتے لہذا قرآن پاک کا ہر حرف ابجد ۱۹
پر تقسیم ہو گا۔ جو کہ کسی پر تقسیم نہیں ہوتا جس کا حاصل عدد ایک ہے۔
اس ضمن میں ایک اور دلیل پیش کرتا ہوں تاکہ ۱۹ کے عدد کی حقیقت
واضح ہو جائے۔

سورۃ الاعراف میں ابتدائی حروف چار ہیں۔ الف، لام، میم اور نون
اسی ہیں الف ۲۵۷۲ بار ہے۔ ل ۱۵۲۳ بار، م ۱۱۶۵ بار اور
ص ۹۸ بار ہے جن کا کل میزان ۵۳۵۸ ہوتا ہے جو کہ ۱۹ پر ۲۸۲ بار
تقسیم ہو جاتا ہے۔ اسی سورت میں ایک خاص حکمت بیان کئے دیتے ہیں۔

سورۃ الموعاف کی ۶۹ ویں آیت میں ایک لفظ بَصُطَّةٌ۔ یہ لفظ عربی زبان میں ص سے نہیں بلکہ س سے آتا ہے کیونکہ یہ لفظ بَسُطَات سے ہے جس کے معنی بڑھانا، زیادہ کرنا، قوت، طول و قامت میں زیادتی کرنا کے ہیں لیکن جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو کاتبان وحی کے لیے حکم آیا کہ لفظ س سے نہ کھجا جائے بلکہ ص سے لکھا جائے۔ کیونکہ اگر س سے لکھا جاتا تو ص کی تعداد ۹۷ ہوتی اور ایک ص کم ہونے سے ان چار حرفوں کی تعداد ۵۳۵۷، ہوتی جو کہ ۱۹ پر تقسیم نہ ہو سکتے تھے۔

اب آپ دوبارہ تخلیق پر غور کریں۔ فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتَهُ یعنی جب درست کر لیا اس کو۔ آپ اس کا پھر غور فرمائیں اس کا اشارہ مرجع کی طرف ہے۔ یہ کون ہے جس کو درست کر لیا اور کیا ہے۔

اے عزیز! یہ ایک حکمت ہی ہے جو کہ ایک چکر لگا کر اپنے پہلے نکتے سے جا ملا۔ اس لحاظ سے یہ جامع ہوا اور اول و آخر کھلا یا۔ اگر یہ نکتہ ہی رہتا۔ پھر کار کی طرح ایک چکر لے کر اپنے اول سے نہ ملتا تو اس کی ٹانگہ شکل کبھی نہ ہوتی۔ حکمت ہی رہتا جس کا رجوع دنیا کی شہوات کی طرف ہوتا اور جدائی کے عذاب کے سمندر میں سزق ہو جانا اور دنیا سے بے نام و نشان جانا۔ خالق کائنات نے مخلوق کے لیے اپنے اعم رحمن کا ظہور حق خالقیت کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے لیکن یہ محبت کا میدان نہیں ہے لہذا جب عارف کے معروف کا حاصل ذات حق ہوا تو اس نے یہ جان لیا کہ حقیقت میں تو اللہ ہی ہے جس کا ظہور صفات سے ہے اور یہ دنیا و آخرت کی نعمتیں ذات کی صفات سے ہی وابستہ ہیں۔ ان کا خیال میں لانا یا ان کی خواہش کرنا دنیا و آخرت کی نعمتوں کی طرف رغبت رکھنا ذات سے دوری ہے اور جن کی

طرف مجھے سیرِ نفسِ چسے مُکلاں کے نام سے خطاب کرتے ہیں رعنتِ دلا رہا ہے۔ دنیا اور حظوظِ ولذتِ دنیا کا سبق دے رہا ہے اور یہ تمام فسادِ صرف اس نکتہ کا ہے جو مجھے اپنی ہستی و وجود سے ذاتِ الگ کر کے و سے آگے بے بھی پڑھا رہا ہے۔ گویا کہ و ذات ہوئی اور اس ذات کے ساتھ نکتہ ہونے کی بنا پر صفات کا ظہورِ عالم میں ہوا۔ جس سے وہ پہچانا گیا کیونکہ صفات سے راستہ ہے ذات سے کوئی راستہ نہیں جس نے ذات میں شکر کیا گمراہ ہوا۔
تو فرمایا کہ نہ۔

میں بے نزلِ لینی آں چٹ کرے

گویا سالک نے اپنی ہستی و وجود کے نکتہ کو ذاتِ حق میں فنا کر دیا مطلوب اللہ مقصود اللہ کی ذات ہوئی اور اس نے اس کی تمام صفات سے منہ موڑ لیا۔
موتوا قبل ان تموتوا، اسکی حیات پر موت معنوی وارد ہوگئی اب وہ دنیا و حظوظِ دنیا، جنت و حظوظِ جنت سے بے نیاز ہو گیا۔

چاہتا ہوں کہ کچھ ہو کے بارے بھی تحریر کیا جائے۔ گو میں اس بات کو جانتا ہوں کہ میری تحریر طالبانِ حق و سالکان کے لیے مخصوص ہے لہذا یہ اسرار وہی قاری سمجھے گا جس نے معرفت کے چمن کی خوشبو پائی ہو چونکہ صوفی کا کلام جو کہ حقیقت میں پیغام ہے اور رموز و نکات ہوتے ہیں اسے صوفی مشرب حضرات کچھ جان سکتے ہیں لہذا اس تحریر کا جاننا طلب اور صفائیِ قلب پر موقوف ہے۔ دیگر یہ کہ قارئین یہ نہ دیکھیں کہ کون لکھ رہا ہے۔ بچے یا دیوانے کے ہاتھ اگر ہیرا ہو تو ہیرے کی قیمت میں فرق نہیں پڑتا خواہ وہ کسی کے ہاتھ میں ہو۔ قیمتِ ہیرے کی وہی ہوتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ لہذا اس تحریر

پر نظر رکھیں۔ تحریر کنندہ کو نہ دیکھیں۔

هُو کے بارے چند ایک نکات پیش خدمت ہیں۔

اے عزیز غور کریں کہ هُو ایسا تو کھارے ہے کہ حلق سے نکلنے کے باوجود حلق کو نہیں چھوڑتا۔ نہ زبان سے اس کا تعلق ہے۔ نیز یہ بھی یاد رہے کہ نزعی زبان میں کوئی اسم دو حرفوں سے کم کا نہیں ہے۔ اسی لیے تو ہمارے اس جہان میں فرد مطلق کا وجود نہیں ملتا اور جس وقت اہل بصیرت نے احدیت کے معنی اسم ہا میں دیکھے تو فوراً کہنے لگے کہ اس اسم میں وہی فرد مطلق ہے جس کا وجود ہمارے عالم میں نہیں ہے اور وہ صرف ذات باری ہے۔ حرف هُو ہماری جان سے نکل کر عالم بالا کی طرف چلا جاتا ہے اور پھر اسراہ خفیہ کے ساتھ واپس آتا ہے۔ غور کریں اس کا کسی کے ساتھ تعلق نہ ہے اور نہ ہی واسطہ۔ نہ لب کے ساتھ نہ زبان کے ساتھ۔ لب اور زبان جو کہ دل کے دو وکیل ہیں وہ اس کلمہ کو نہیں کہتے۔ اس کا تعلق صرف دل کے ساتھ ہے اور اسرار و معنی صرف دل پر کھلتے ہیں۔ اس میں بہت بڑا راز یہ ہے کہ اس اسم کو کسی بھی قسم کا تغیر و تبدل نہ ہے اسی طرح اس کے مستحق کو بھی کسی مکان یا کسی زبان سے تعلق نہ ہے۔ وہ منزہ ذات ہے۔

اے عزیز! هُو اسم ضمیر ہے جس کا رُخ مَرَج کی طرف ہے اور اسم ضمیر کا رُخ مَرَج کے اوصاف اور معنی کی بابت نہیں ہوا کرتا۔ تو معلوم ہوا کہ عشق صرف ذات سے ہوا کرتا ہے گو صفات سے ہی راستہ ہے۔ عشاق صفات سے گزر کر ذات میں فنا ہو جاتے ہیں

اے عزیز! اسم هُو وہ اسم ذات ہے جو کہ مطلق معلوم اور کسی سے مشتق نہیں ہے کیونکہ مشتق وہ اسم ہے جو تغیر کے اشتراک سے خالی نہ ہو اور جس

چیزیں غیر کی شرکت اور اشتراک پایا جاتا ہے اس کی وحدت کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ تمام عشاق کا اس پر اتفاق ہے کہ اسمِ اعظم (ھو) کسی سے مشتق نہیں ہے اور وحدت کی بنیاد پر مطلق ہے اس نسبت سے بھی اسمِ اعظم (ھو) ہوا۔

اے عزیز! جب ہماری تحریر کو ذہن نشین کر لیا جائے گا تو یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی۔ کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے روشناس کروانے کے لیے تمام اسماءِ مشتقہ اور تمام معلومات عاجز اور قاصر ہیں اور صرف اسمِ اعظم (ھو)، قرینِ مطلق و احدانیت کی حقیقت کی نقاب کشائی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے برحق، صمد، بے نیاز ہونے کا یہی اسم (ھو) ہی منظر ہے۔ اسی لیے یہ اسم طلبکار کی آتش عشق کو بڑھاتا ہے اور ماسوی اللہ سے جدا کر کے مقصود حقیقی تک پہنچاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پروردگار نے امر فرمایا ہے اور قل ھو اللہ احد۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے تین نام ہیں اسی لیے طریق عشق پر چلنے والوں کے تین درجے ہیں اور مقام ہیں اور اسی طرح نفس بھی تین ہیں۔

جس وقت اسمِ اعظم (ھو) سے نفس امارہ لطیف تر ہو کر نفسِ لوامہ میں فہام ہو جاتا ہے تو طالبِ نفسِ مطمئنہ کے انوار میں شوق ہو جاتا ہے۔ ماسوی اللہ کے دیکھنے کے آنکھیں بند کر لیتا ہے تمام دنیا سے بے خبر عالمِ مستغرق میں مست انوارِ الہی کی لطافتوں اور مہربانیوں سے لطف اندوز ہوتا ہے اور یہ لوگ سابق بالخیرات کے مصداق ہیں۔ ھو کا ورد رکھنا اور وجود میں ھو (ھو) کا سمونا صرف سابق بالخیرات لوگوں کا کام ہے جو ہزار جان سے خدا تعالیٰ کے عاشق ہیں اور اس رمز سے وہی لوگ واقف ہیں جو اللہ پاک کے عشق میں مستغرق ہیں۔

اے عزیز! جس طالب کو عالم ہیئت میں مطلوب نے اجازت بخشی ہو
وہ طالب انانیت و تکبر سے کنارہ کش ہو کر مشاہدہ جلال کے غلبہ سے اپنی
ذات کو گھٹاتا ہوا مقام فنا تک پہنچ جاتا ہے اور خدا تعالیٰ کے انوار کے سایہ
تیلے آجاتا ہے ۵

کافر مومن کوئی نہیں دسد و حدت دے گھر جلکے جی
دوئی کفر دل توں لاپہیا دھڑتوں میں لہا کے جی
(دیکھو شاہ)

تو پھر مقامات و کرامات ہوش و بے ہوشی لفظی اثبات فنا و بقا امید و خوف
قبض و بسط، فضل و فرض محبت و بیعت، خوف ورجا اور صحو و سکر اس
کی طرف نہیں کی جاسکتی۔ جب محبوب بے نشان ہے تو طالب بھی بے نشان
ہو جاتا ہے اور پھر پھول میں خوشبو کی طرح پوشیدہ اور ظاہر نظر آتا ہے۔
میں نے بعض شیوخ سے سنا ہے کہ من عرفہ لنفسہ کے معنی ہی ہوا
میں سمجھانے کے ہیں۔

اے عزیز! آپ غور کریں کہ آپ کے گھر میں بجلی کی بے شمار
مصنوعات ہیں لیکن وہ کرنٹ کے ساتھ ہیں۔ آپ کرنٹ کو ذات فرض
کریں جس کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی رسائی ہوگی تو صفت سے۔
کہ نیکو چلتا ہے۔ ریڈیو چلتا ہے، ٹیڑگرم ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کرنٹ
کے ساتھ ہے اور جس وقت کرنٹ جدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بے جان ہے
بے کار ہے تو معلوم ہوا کہ حقیقت میں ذات ہی ہے۔ باقی تمام اس ذات کی
صفات ہیں جو کہ مختلف صورتوں سے ذات کو نمایاں کر رہی ہیں۔ اس لیے
اللہ ہی زمین و آسمان کا نور ہے۔

اوتھے اک حرف حقیقی اے

کیونکہ ذات کے ہی تمام مظاہر ہیں اس لیے ذات کسی کی محتاج نہیں ہے
 یاں صفت ذات کے بغیر نہیں ہے اس لیے فرمایا و یعنی کہ ذات حق ہی
 کا تلو ہے تو پھر اس کی ہزار ہا صفات کے اندھیروں سے نکل جاؤ۔ کیونکہ
 زندگی کا کوئی اعتبار نہیں علم سے ہاتھ کھینچ کر عمل کے میدان میں آؤ تا کہ
 مشاہدہ ہو جائے۔ دو جہاں میں کامیاب مشاہدہ والے طالب ہی ہوتے
 ہیں۔ خبر رکھنے والے نہیں ہوتے مشاہدہ کرنے والا ہی حق کو پاسکتا ہے۔
 فاذکر رونی حکم ہے اور اس حکم کا کمال واذکر ربک اذا نسیت یعنی
 یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے ” ہے گویا کہ بھول میں یاد ہے
 لہذا فاذکر رونی کے حکم کے تحت سالک اس کے ذکر سے یہاں
 تک پہنچ گیا کہ اپنے اسم و جسم کو بھول گیا اور اسے اپنی ہستی و وجود کی کوئی
 خبر نہ رہی۔ اس کے جسم کے ہر بال سے اللہ اللہ کی آواز میں نکلنے لگیں۔

” جتول ویکھاں یارا و یار“

کی وجدانی کیفیت میں شب و روز گم ہو کر رہ گیا اور یاد کے غلبہ
 سے اس حد تک مغلوب ہو گیا کہ انا الحق + سبحانی ما اعظم شانہ میں آپے
 رانجھا ہوئی۔ کے لغزے لگانے لگا۔ اب آپ ہی انصاف کریں کہ اگر
 کوئی یہاں پہنچ کر بھی نہ بھولے یا نہ بھول سکے تو پھر سورۃ کہف کی یہ آیت
 ” یاد کر اپنے رب کو جب تو بھول جائے ” کیسے مکمل ہوگی۔ اور اس میں لطیف
 نکتہ یہی ہے کہ بھول میں یاد ہے جو کہ اپنے اسم و جسم ہستی و حیات شعور و
 شعار کو بھول گیا یاد اسے ہی ہے۔ باقی تو صرف دودھ پینے والے مجنوں ہیں
 اب جن لوگوں نے انا الحق، سبحانی میں آپے رانجھا ہوئی ” کہا۔ اس کی

حقیقت یہی ہے کہ جس وقت ان پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی جو کہ اللہ کے افعالی اسم ماجد کی تجلی سے ہے تو اس کلام کو خدا کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنی طرف کر گئے۔ فاذا ذکر وقت کے غلبہ نے ان کے شعور و شعاع کو صلب کر لیا۔ سننے والوں نے یہ سمجھا کہ یہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ وہ خدا کا کلام دُھرا رہے ہیں۔ جو کچھ خدا کہہ رہا ہے وہی کہہ رہے ہیں۔ چونکہ ولی اللہ ہونے کی وجہ سے یہ گروہ انبیاء کرام سے کمزور ہے۔ انبیاء کرام معصوم ہونے کے ساتھ محفوظ بھی ہیں یعنی بغیر وحی کے بات ہی نہیں کرتے، ان کے جو اس شعور و شعاع کبھی مغلوب نہیں ہوتے۔ کیونکہ یہ لوگ اولیاء کرام سے قوی تر ہوتے ہیں۔ اس لیے ان سے ایسے کلمات کبھی صادر نہیں ہوتے۔ اولیاء کرام صرف محفوظ ہیں تجلی ذات میں محویت کی حالت میں ان سے ایسے کلمات صادر ہو جاتے ہیں۔ فاذا ذکر وقت کی تجلی میں وہ کہتا ہے۔ ھو کہو سالک انا کیسے کیسے اور واذا ذکر کلم کی تجلی میں وہ کہتا ہے کہ انا کہو سالک ھو کیسے کہنے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ بزرگ اتانما الحق سبحانی میں آپے نہ سمجھا ہوئی نہ کہتے لہذا یہ لوگ عین حق پر ہیں۔

من نہ گویم یار میگوئی بگو

ہم واپس حضرت بلہا شاہ صاحب کی خدمت میں جاتے ہیں کہ جو کہ اپنی ذات میں واحد ہے اللہ کا ہوا اس میں ایک حرف ل بھی ہے جس کی تشریح قانوناً منع ہے کیونکہ یہ اولیاء اللہ کے باطن کا راز ہے۔ اللہ کے حرف اول جس کے ساتھ حکمت کی صورت میں انسان ہے جس کی معرفت کا حاصل اکو الف تیرے درکار ہے بے پڑھا گیا۔ جیسے کہ بسم اللہ کی تشریح میں لکھا گیا ہے اس کے بعد ہ کا مقام ہے جس طرح و کیتانی میں بے مثل

ہے اسی طرح ہ بھی یکتائی میں بے مثل ہے۔ کیونکہ یہ اٹھارہ ہزار عالم کا منظر ہے اور وحدت میں یکتا ہو کر ہو ہونی لیکن ہو کی واو اضافی ہے حقیقت میں ہ پر پیش رہا، کھینچ کر پڑھنے کی وجہ سے واو کی صوت اختیار کر گئی اور تخیل آگئی حالانکہ یہ حرف صرف ہ ہے۔

اب اس میں مزید غور فرمائیں کہ جب محبوب اپنے محبوب کو تدا دیتا ہے تو ہ کے ساتھ و کا اضافہ کر دیتا ہے جو کہ ہا کی صورت اختیار کر جاتی ہے جیسے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا**۔ اس میں جو ہا آئی ہے حرف تدا ہے جو کہ اپنے عاشقین کو اپنی طرف بلانے کے لئے ہے اور عاشق جب اپنے قلب و جگر سے اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے تاکہ اس کے وصل سے بہرہ ور ہو جائے تو اس کے دل سے ہو کی آواز نکلتی ہے اور جب عالم عشق میں دونوں طرف سے شوق کی زیادتی ہو جائے تو ہا ہو کی صدا میں بلند ہونے لگتی ہیں۔

اب ذرا دوبارہ غور کریں کہ حرف و جو کہ وجود کے نکتہ سے ب نظر آ رہا ہے چھپے آپ بندہ ہی دیکھیں گے۔ اور بندہ ہی کہیں گے۔ باطن میں و ہی ہوا گویا کہ **قناني الله في الصفات** ہوا۔ اس کے اوصاف و اخلاق حق تعالیٰ کے اوصاف احساق نظر آئے گے۔ قلبی چشم بصیرت رکھنے والوں نے اسے دیکھتے ہی لغز لگا دیا۔

صورت انسان خدارا دیدہ ام

وز خدارا اشکارا دیدہ ام

اس کے ساتھ ایک اور گروہ بھی ہے اور یہ گروہ بھی حق پر ہے جس نے سالک کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہوئے اسے کافر قرار دے دیا۔

لوگ تاں سالوں طعنہ مارن کافر آکھ سنا کے جی
 کافر مومن کوئی نہیں دسد او حدت گھر جا کے جی
 اے عزیز! اگر نام عبد اللہ ہوتا تو یہ حالت وہ ہوتی کہ اس کی یاد میں گم
 ہے ذکر حق میں مشغول ہے گویا کہ وجود اللہ کے ذکر میں محو ہے اور اس شکل
 سے فا ذکر وئی ثابت ہوتی ہے۔ لیکن یہ عاشق ذات بصورت بلیٹھا کے
 ہے حرف ندا کے ساتھ ہے لہذا اس شکل سے وہ مقام ہوا جہاں اذکر گم
 کی تجلیات کا ظہور ہوتا ہے۔ رام ہمارا نام چپے اور ہم پائیں بس رام۔
 جیسے کہ ہمہ زبان خلق خواجہ خواجہ داتا گفرید فرید، یہ سب اذکر گم کے
 مظہر ہیں اور بلیٹھا وہ عاشق ہے جو دونوں جہانوں کو بھلائے ہوئے
 اس کی یاد میں سرق رہا۔ اپنی ساری زندگی اختیاری انکارِ حلائق میں گزارے
 تو لا محالہ اللہ پاک ایسے عاشق کا ذکر جسے اس نے اپنی قبا کے نیچے رکھا ہے
 اپنی زبان سے نہ کرے گا جس وجہ سے عبد اللہ سے بلیٹھا ہوگا۔

اب۔ ا۔ دائرہ تمثیل عشق سے بھی سمجھ لیں۔ مجبوں کو لیلے سے عشق تھا۔
 غور فرمائیں۔ اس عشق اور معشوق۔ تین ثابت ہیں۔ اسی طرح وحدت کے
 منافی ہو۔ لی وجہ سے مسئلہ تثلیث پیدا ہو جاتا ہے جس میں عیسائی حضرات
 ہیں۔ لہذا ادوی ہوتی تو دوری ہوتی۔ کیونکہ عاشق اور معشوق کے درمیان
 تیرا عشق بھی ہے۔ فاصلہ ہے۔ حد ہے۔ دوری ہے۔ وسیلہ ہے۔
 کڑی ہے۔ پل ہے۔ عشق نہ عاشق ہے نہ معشوق بلکہ درمیانی تعلق کا
 نام ہے۔ جیسے بندہ، رسول، اللہ۔ اس سے مسئلہ تثلیث ثابت ہوگا
 اَللّٰهُ نُورٌ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ نَبْهٌ نَّهْ نَبْهٌ۔ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ نَبْهٌ نَبْهٌ۔ اللّٰهُ نَبْهٌ
 ہوا۔ ہونہ ہوا جو کہ عاشق۔ نَبْهٌ نَبْهٌ کا جامع ہے اور رسول بمنزلہ عشق کے

ہے۔

جنھوں عشق دی رمزدی خبر نہیں بھار پیٹھ جیوں لڈھیا کھنڈرا ای

(وارث پاک)

تیرے عشق نچایاں کر تھیا تھیا (حضرت باباجی)

گر عشق بنودے نہ خدا کس نہ رسیدے

از حسن ازلی پردہ کس نہ کشوے (بوعلی قلندر)

جنھوں عشق دی خبر نہ ملدی دو جگ ہے کنگال نی امیری (مؤلف)

لولاک لما افلاک کا لقرہ ہاھو کا طوفان ان اللہ ومدائکۃ یصلون علی النبی
کا شور۔ عالم مجاز، عرش معلیٰ ملیاں بانگال اسان سنیاں تخت لاہور۔ کیونکہ
طاثر لہوتی لاہوت کی آواز پر مست و خمور ہوگا اور یوم السبت کے بارہ
نوار، شوہن سائت کنڈیاں پایاں نک چھپ کھچ واڈور۔

لہذا شروع شروع میں چلتے پھرتے سوتے جاگتے، صبح و شام،
اللہ، اللہ، لیلیٰ لیلیٰ کا ورد ہے کیونکہ یہ اسم ذات ہے۔ صورت ہے
وارث شاہ حقیقت دی لین لذت پہلے چکھو کے لون مجازیاں دا۔

دسے صورت راہ بے صورت دا

ایہ کم نہیں بے سوخت دا

ایہ راز ہے عین حقیقت دا

ایتھے ورلیاں موقی لے تریاں

(بوعلی شاد)

لیلیٰ کی صورت سے ہی اس کا نام ہے

لیٹھے رہے تصور جاناں کئے ہوئے

عاشق عشق کا ہی نام لے گا۔ کیونکہ عشق ہی توبہ جس نے سوائے

محبوب کے ہر شے کو جلا دیا۔ اب ہر شے کا نام لیلیٰ، ہر صورت لیلیٰ، ہر
 جمال میں لیلیٰ، ہر جلال میں لیلیٰ۔ لیلیٰ کی تجلی سے ہی نور السموات والارض۔
 آپ نے مجنوں کو پکارا اور مجنوں، جواب آیا ہاں مجنوں ہوں۔
 کچھ عرصہ بعد پھر آپ نے مجنوں کو پکارا۔ اے مجنوں جواب ملا لیلیٰ
 ہوں۔ گویا کہ مجنوں سے لیلیٰ ہو گیا اور ایسے مجنوں سے مخلوق کو کوئی سروکار
 نہیں۔ ہزار ہا مجذوب آئے اور چلے گئے۔ اور پھر رہے ہیں۔

یہ یاد رہے کہ سالک کی فاؤنڈیشن کی جب انتہا ہو جاتی ہے تو
 اذکر کم کی ابتداء ہوتی ہے لہذا جب کوئی عاشق اپنے معشوق کے عشق میں
 گم ہو جاتا ہے تو معشوق عاشق کے لباس میں جلوہ گر ہو جاتا ہے۔

لیلیٰ بے قرار ہو کر مجنوں کے لباس آئی مجنوں کے نام سے پکارا۔ جواب
 ملا۔ "لیلیٰ ہوں" لیکن مجنوں کے عشق کی ایک ہی تجلی نے لیلیٰ کو مجنوں
 کا دیوانہ بنا دیا اور حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ لیلیٰ مجنوں ہو گئی۔

من تو شدم تو من شدم من تن شدم تو جاں شدم
 لیلیٰ کی یاد کے اثرات جب مجنوں کے قلب پر چمکے تو مجنوں لیلیٰ سے
 مجنوں ہو گیا۔ آپ اسے پہلے والا مجنوں نہ سمجھیں اب جو مجنوں ہے وہ لیلیٰ
 کی تجلی سے مجنوں ہوا ہے۔ لہذا مجنوں باطن میں لیلیٰ اور ظاہر میں مجنوں ہو گا
 دھولا آدمی بن آیا ہے (بابا جی)

اگر ایسا نہ ہوتا تو کنکر باں خود پھینکتے لیکن وہ تو کہہ رہا ہے کہ اے محبوب
 کنکر باں تو ہم نے پھینکیں ہیں۔ آپ نے نہیں پھینکیں

گفتہ او گفتہ اللہ بود
 گر چہ از خلقوم عبد اللہ بود

لہذا اس عبد اللہ کی عبودیت اللہ کے ساتھ واصل ہو کر ابدیت حاصل کر گئی
جس کی وجہ سے برمد کہہ دیا۔

کیوں اوسے بہہ بہہ ججھاکی وا

ہن پر وہ کس توں را کھیدا

آپ نور فرمائیں یہ وہی بات ہے کہ "مقام بندگی دیکر نہ لوں شان خدا وندی"
اور ہم بھی بندہ ہی کہیں گے۔ کیونکہ لو کے ساتھ جو نکتہ ہے جس سے بت
کا ظہور ہو رہا ہے ہستی و وجود کا نکتہ ہے جو کہ انبیاء و اولیاء اکرام کی
شان ہے لہذا ظاہر میں عبد اللہ ہی ہوگا۔ لیکن باطن میں اللہ ہی اللہ۔
لہذا اگر آپ تجزیہ کے ساتھ بلحا شاہ کہتے ہیں تو آپ حقیقت میں
ایسے بندے کو خطاب کر رہے ہیں جس کے ساتھ اللہ ہے اور ہم سب
اللہ کے ساتھ ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں میں ایسے
لوگ بھی ہیں جن کے ساتھ اللہ کو ہونے سے اللہ کو فخر ہے اقی تمام جہان
اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر یہ ذکر ہوتا تو عبد اللہ ہوتا لیکن یہ مذکور ہے لہذا
بلحا ہوا۔

صوفی محمد الدین چشتی نظامی قصویٰ عرض کرتا ہے کہ ہر وہ عاشق
جسے مازاغ البصر کا سرمہ نصیب ہوا صفات سے گزر کر ذات ہی ذات
ہو گیا۔ لیکن حفظ مراتب نہ کنی زندیقی کے مصداق عبد اللہ ہی کہلائے
گا۔ کیونکہ بندہ بندہ ہے۔ اللہ اللہ ہے۔ بندہ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ
بندہ نہیں ہو سکتا۔

اولیاء اللہ اللہ اولیاء

مشنوی کے اس مصرع کو آپ اس طرح پڑھیں۔

اولیاء۔ اللہ اللہ اولیاء۔ اولیائے اللہ کے بلند مراتب پر اللہ
 اللہ کے اسم میں تعجب اور حیرانگی کا اظہار کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ
 اگر کوئی قرآن کی دلیل لے آئے کہ اللہ ولی الذین آمنوا کہ اللہ بھی
 ولی سوا تو اس کی یہ دلیل بھی مبارک ہے۔

حضرت بابا بلحا شاہ صاحب کو ان کے عشق نے دونوں رنگ عطا فرما
 کر محبوبیت کا حصہ بھی عطا فرمایا ہے۔ بابا جی نے ان دونوں کو اپنے
 جدِ اجد حضرت امین سیدنا حسن علیہ السلام اور شہیدِ اعظم سیدنا حسین علیہ السلام
 کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے۔ فرماتے ہیں یہ

جہدے عشق پہنائے سائزوں ساوے تے سوے
 یعنی ساوا (سبز) رنگ امام حسن علیہ السلام کا اور ساوا (سرخ) رنگ امام حسین
 کا ہوا۔ لیکن طریقت میں اس کے یہ معنی ہوں گے۔ سرخ رنگ جو کہ روح
 و ولایت ہے۔ زہر قدم حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ہے
 اور سبز رنگ جو کہ اخفیٰ کی ولایت ہے زہر قدم حضور رسالت مآب
 سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہے
 لہذا ان کے عشق نے دوستی کا مرتبہ بھی عطا فرمایا اور محبوبیت کا
 مرتبہ بھی عطا فرمایا۔ اس لیے فاؤ کرو وئی سے ترقی کر کے اذکرکم کے
 گھر بنا بیٹھے اور عبد اللہ کی بجائے بلجھا ہو گئے۔

عشق دی نوریوں نوریں بہار

شعر

جاں میں سبق عشق دا پڑھیا

مسجد کولوں جی سورا ڈیا

پچھ پچھ کھٹا کر دوارے وڑیا

جھٹے جب کہ نادھ تارا

عشق دی لڑیوں لڑیوں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عشق کی خبر ملتی رہی اور ملتی رہے گی۔ لوگ چاہت میں گئے۔
 چاہت رکھنے والے موجود ہیں اور عشق ہی کی چاہت میں آرہی ہے۔
 ”وما دم صدائے کن فی کون“۔ لیکن جو پا گیا سو پا گیا۔ خبر نہ دے سکا کہ
 کیا ہے۔ جسم کیسا ہے۔ رنگ کیسا ہے۔ کیا چیز ہے۔ ہونا کیسا ہے۔ کرتا
 کیا ہے۔ بس ”ہے“ والی بات ہے کہ صاحب ”ہے“ اسی طرح ہم
 حضرت بابا بلقا شاہ صاحب کے عشق کی قیافہ شناسی کرتے ہیں۔
 کسی درویش سے کسی شخص نے سوال کیا کہ عشق کیا ہے؟ فرمایا یاد منم
 دید منم۔ اس کا اثر کیا ہے؟ فرمایا عشق وہ آگ جو سوائے محبوب کے ہر چیز
 کو جلا کر خاک کر دے۔ پھر سوال کیا کہ کیا یہ دائمی ہے۔ فرمایا نہیں جب
 مہیرا بجھے دے ہو گئے میوے تو پھر عشق کی نفی ہو گئی۔
 سید عبداللہ شاہ صاحب مسجد میں تھے۔ عشق کی تعریف یوں سنی۔
 عشق ذات و صفات کے درمیان ایک رشتہ ہے۔ عشق ہی کائنات زندہ
 ہے عشق ہی منظر نور حجاب ہے۔ عشق ہی کی یہ پکار کہ میں تمہارے
 نفسوں میں ہوں۔ جدھر دیکھو میں ہی میں ہوں۔ کنزاً مخفیاً کائنات میں ہوں۔
 میدان جنگ میں تلوار ہوں۔ فتح ہوں سپاہ بھی اور بے تیغ سپاہ

بھی ہیں ہوں۔ نورِ عقل، جسم کل اور روح کل بھی ہیں ہوں۔ عشق اللہ، عشق قرآن، عشق جبرائیل، عشق کاف و نون، عشق ظاہر۔ عشق باطن عشق اول، عشق آخر، عشق لم یلد و لم یولد اور عشق ہی اللہ الصمد، نورِ اولین عشق، رحمت للعالمین عشق، عشق المست، عشق مست، عشق قالو بی عشق لباس آدمی، عشق بحر بے کنار عشق مولا، عشق بندہ، عشق مشکل کشا، عشق فخرِ سقر، عشق ظل اللہ، دید و شنید عشق، ناممکن سے ممکن بھی عشق، تاریک تن کا نیپر تاباں عشق، ہر سوال کا مکمل جواب عشق، عشق یعیذون سے آگاہی والیہ زوجون کی کاسل تفسیر اور پھر یعیذون تک عشق ہی عشق، عشق ہی بنظر بنور اللہ کی نظر رکھتا ہے عشق لسان حق عشق فرمان حق عشق ترجمان حق، عشق جہان حق، عشق ایک لباس اور یہ لباس بے قیاس، عشق بس باقی ہوس، عشق کے لیے ہونا نہ ہونا یکساں، عشق کے لیے لباس اور جسم برابر، عشق ہی وصل ذات، عشق ہی ایجاب و قبول ذات ہے۔ آخر ما و تو سے رہانی اور ذات ہوتی تک رسائی۔

اب آپ ہی انصاف کریں کہ بندہ کہاں رہے جب ہر جگہ عشق ہو۔ کہاں مسجد کہاں مندر، کہاں کعبہ کہاں بت خانے۔ یہ ہے ذات و صفات سے چھٹکارا۔

اگر کوئی حرمِ نازکے پر دے اٹھا دیتا !!
تو کھپ کعبہ کہاں رہتا یہ بت خانے کہاں جاتے
بچھ بچھ کھا کر دوار سے وڑیا ؟

ایک برہمن سے پوچھا اگر ہر روز نہانے اور ماتھے پر تلک لگانے سے مطلوب حاصل ہو جاتا ہے تو یہی بھی کر لوں اس نے جواب

دیا۔ نہیں بات کچھ اور ہے ہم تو رسم نہا رہے ہیں۔ پھر ایک سادھو
 کے پاس گئے۔ پوچھا کہ اگر ہر روز نہا سنے اور بھجوت لگانے سے پتہ
 مل جائے تو تمہاری سنگت کر لوں۔ جواب دیا نہیں اس کی خبر کسی اور
 خبر میں ہے۔ ہم تو بس ایک نفس من کی ادائیگی میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر مسلمان
 کے پاس گئے پوچھا کہ ہر روز رسم عبادت ادا کرنے کے دوران کبھی ان
 سے آنا سامنا ہو جاتا ہے۔ تو میں کبھی تمہارا مقتدی بن جاؤں۔ جواب
 دیا کہ ہم تو پابندِ تفتلید ہیں۔ عارفوں نے اس کا پتہ اس کی معرفت کا
 راستہ من عرفہ نفسہ میں بتایا ہے اور اس کی ہمیں خبر نہیں۔ آپ کسی
 صاحب عرفان کے پاس جائیں لہذا وہ ٹھا کر دوارے آن پہنچا۔ وہاں
 آکر معلوم ہوا کہ جس نے بت رکھے ہوئے ہیں۔ وہ ان کی شناسائی بھی
 کروانا جانتا ہے۔ پوچھا کہ آپ بتوں کو کمال معرفت سمجھتے ہیں یا آگے بھی
 کچھ ہے۔ جواب دیا کہ ایسے طالب صادق تیرے اندر تین سوسا ^{طہ} ^{۱۰۰}
 بت ہیں اور یہ دس بت سمجھے جو نظر آ رہے ہیں یہ تیرے اندر کے دس
 بتوں کا پرتو ہے۔ حقیقت میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ اگر اپنی شناسائی
 چاہتا ہے تو ان دس بتوں پر اسم ذات کا ناد بجا اور ہر ایک سانس میں
 ایک ایک سو بار ناوا الہی اس ایک ایک بت پر بجانا ہے اور یہ
 نو بت تیرے نو باطن ہیں اور یہ انتہائی کارآمد بے کار بت ہیں
 اور یاد رکھ کہ جب تک تو عشق کے کاندھوں پر سوار نہیں ہوگا۔
 اپنے بت توڑنے کا اور جس وقت تم نے اپنے بت توڑ دیئے تو
 آخری بڑے بت کے گلے میں کلہاڑا ڈال دینا۔ یہ تیرا بت ہے اور
 تیرا بت عشق ہی توڑے گا پھر تمہیں اس ارشاد مبارک کی سمجھ آئے گی۔

کہ میں غلام کا شہر ہوں اور غلی کریم اللہ وجہہ میرا دروازہ ہے۔
نوٹ :- سلسلہ قادریہ شطاریہ میں ذکر کا طریقہ جس دم کے ساتھ
 کرنا سکھایا گیا ہے۔ ناک، کان، آنکھ، زبان، منہ اور ناک کی ایک
 نالی کو بند کر کے اسم ذات کا ذکر (ناد) ایک ہزار بار ایک سالس میں
 کرنے کی مہارت سکھلاتے ہیں۔

”حجتے وجد سے ناد ہزار“

اس سلسلہ کو شطاریہ اس لیے کہا گیا کہ اس طریقہ ذکر کا کرنے والا بہت
 جلد منزل مقصود پر پہنچ جاتا ہے۔ شطار کیلئے سب میں سرخ رنگ
 کا ایک اونٹ پایا جاتا تھا جس کی رفتار دوسرے عام اونٹوں سے دگنی
 ہوتی تھی۔ جو کہ تیز رفتار قاصدوں کے لیے مخصوص ہوتا تھا اس اونٹ
 کے سوار کو شطار کہا جاتا تھا۔ یعنی تیز رفتار سوار۔ لہذا حضرت
 عبداللہ شاہ نے جس دم کا طریقہ ذکر اس سلسلہ میں رائج کیا جس
 وجہ سے انہیں شطار کا لقب ملا اور اس سلسلہ کے مریدین کو سلسلہ
 قادریہ شطاریہ کہتے ہیں اور ان کے ذکر کا طریقہ اسم اللہ کو ہزار بار ایک
 سالس میں پورا کرنا ہوتا ہے جسے حضرت بابا بلھے شاہ نے فرمایا ہے۔
 ”حجتے وجد سے ناد ہزار“

یاد رکھو یہ عاشقوں کا بھید ہے اگر کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ یہ
 لباس جو میں نے پہنا ہے۔ میرے نوکھا چرخے کا سوت ہے تمہا ہے
 ان دس بُتوں کے نام یہ ہیں ۱۔ صورت ۲۔ رنگ ۳۔ لمس۔
 ۴۔ بو ۵۔ لمبائی ۶۔ چوڑائی گہرائی ۷۔ لذت ۸۔ آواز۔
 ۹۔ ثقل ۱۰۔ عناصر اربعہ۔

گردِ سمرت ہوئے وصالِ حافظا
باید کہ خاک در گہرِ اہلِ بصیر شوی

طالب تھا عشق کی ایک ہی تجلی نے ذات و صفات سے فارغ کر دیا۔
بیٹھ گیا تو ٹھا کرنے سمجھا یا کہ اے طالب فاذکرونی اذکرکم تو سنا ہو
ہمارے گردوں نے اسم ذات میں اپنا اسم و صفت فنا کرنا کچھ اسی طرح
بتایا ہے کہ جیسے انسان کے دس بت دس باطن ہیں اور ہر باطن کا ایک
عالم ہے۔ اس ایک ایک عالم پر سو بار اسم ذات کا تکرار و قوف قلبی کے
ساتھ آنکھ ناک کان اور زبان بند کر کے ایک سانس میں ایک ہزار بار پڑھو
اور ایک سانس میں ایک ہزار بار اس ناد کو بجاؤ تاکہ نو دن نامہ میں تمہارا نام
بھی آجائے کیونکہ عبودیت میں توکل کائنات یعنی موالید ثلاثہ ہیں لیکن
تم کچھ اور ہو۔

ہر صاحبِ ولایت آفتابِ عالم حقیقی سے منور ہوتا ہے اور اپنے
مریدِ طالبِ صادق کے لیے القدر والی رات ہوتا ہے۔ قدر والی رات
وہی ہے جو سلامتی کی فجر کر لے۔ بندہ سویا ہوا تھا ہوشیار ہو گیا۔ فرمان
رسالت پناہ ہے کہ لوگ سوئے ہوئے ہیں۔ سر میں گے تو ہوشیار ہو
جائیں گے۔ طالب کی شب سیاہ یعنی زندگی پر موت معنوی وارد ہوگی
اور جب زندگی پر موت معنوی وارد ہوتی ہے تو وہ سلامتی کے گھر پہنچا ہے
اس کی فجر روشن ہوگی اور وہ مرکزِ جاگ گیا اور بیانگ دھل کہہ رہا ہے۔

ح جس پایا تس نور النوار

قبائل غور نکتہ ہے کہ آپ حیوان کو لیں۔ سورج کی روشنی کو سمجھے گا کہ

سوتلے بین عارف سے پوچھو تو کہے گا کہ عکس زخماں دوست

کے پر تو کا نام سورج ہے۔ حیوان کی حس پانی کو پانی کہتی ہے۔ عارف
 حسی کی شان دیکھتا ہے۔ حیوان ہوا کو ہوا محسوس کرتا ہے۔ عارف اس مرید
 کے ارادہ کو پاتا ہے، حیوان حرارت کو حرارت محسوس کرتا ہے۔ عارف
 علیم کے علم سے دیکھتا اور محسوس کرتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اَنْتَ
 نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ کا انکشاف ہوتا ہے اور اس میں فَعَلَ
 لِمَا يُرِيدُ کا چشمِ قلب سے مشاہدہ کرتا ہے۔

شوق

ویدت سزاناں پڑھ پڑھ تھکے !
 سب سے کرویاں گھس گئے ممتھے
 نہ رہ تیرے نہ رہے مکھے
 جس پایا تیس نورالوار
 عشق دمی نوریوں نوریں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ویدقُرآناں پڑھ پڑھ تھکے

”وید“ ہندو مذہب کی معتبر کتاب ہے۔ سادھو برہمن مندروں میں اس کی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن سے مراد قرآن حکیم ہے۔ جسے حق تعالیٰ نے مومنوں کے لیے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھیجا۔

وید کی تعلیم ایک مخصوص طبقہ کے لیے ہے جس کا ما حاصل یہ ہے کہ جو انسان ذاتِ حق سے وابستگی کا ارادہ رکھتا ہے اسے اپنا معاشرہ اپنی اولاد اور اپنا گھر سب کچھ چھوڑ کر جنگلوں کا رخ کرنا پڑتا ہے اور کئی کئی برس ذات کی یاد میں گم رہ کر اس ذات میں اپنی ذات و صفات کو فنا کرنا پڑتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لا الہ الا اللہ تک تمام مذاہب کی رسانی ہے۔ کسی بھی مذہب و ملت سے تعلق رکھنے والا کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ تک رسانی حاصل کر سکتا ہے۔ لفظی و اثبات سے وہ اپنا قلب اتنا صاف کر لیتا ہے کہ موجودات کے نقوش اس کے قلب پر منعکس ہونے لگتے ہیں۔ ان کا ظاہری وجود اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ وہ جب چاہے ہوا میں پرواز کر کے سینکڑوں میل کی مسافت چند لمحوں میں طے کر جاتا ہے جہاں چاہے وہ وجود کے

ساتھ حاضر ہو جاتا ہے اور کھڑے کھڑے غائب ہو جاتا ہے عوام الناس کے نزدیک ان صورتوں کا نام کمال ہے۔

حضرت خواجہ خواجگان معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور جوگی کا واقعہ حضرت شیخ فرید الدین مسعود گنجشکر رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت سید علی بن عثمان جلالی البجوری المعروف بہ دانا گنج بخش لاسوی اور جوگی کے واقعات اس امر کی دلیل ہیں کہ لا الہ الا اللہ تک رسائی بلا تین مذہب و ملت ہو سکتی ہے۔ ان کمالات میں وہ جوگی (جو کہ بعد میں اولیاء کرام میں سے ہوئے) نور رسالت کے بعد کی وجہ سے خود خدا بنے ہوئے تھے۔

جبکہ وید کی تعلیم اور عمل سے انسان یہ کمالات حاصل کر سکتا ہے۔ پھر کیا وجہ تھی کہ وید کی تعلیم اور عمل کے باوجود جس کے لیے ان جوگیوں نے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں وہ تاریکی میں رہے اور عبد اللہ کی ایک جھلک نے ان کے قلب و ذہن کو اتنا روشن کر دیا جس کی وجہ سے وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ وید پڑھتے پڑھتے، عبارت کرتے کرتے تیرھ میں نہاتے نہاتے ہم تو تھک کر بالیوسی کے عالم میں گرفتار ہو چکے تھے۔ ہماری ہمت جواب دے چکی تھی کہ اس نور نے جو کہ بندہ کی صورت میں مجسمہ نور ہونے کے ساتھ منور کرتا ہے کی ایک ہی نظر نے منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ گویا وہ بات جسے ہم برسوں کی محنت شاقہ سے حاصل نہ کر سکے ایک مسکین و فقیر بندہ سے حاصل ہو گئی۔ ان لوگوں کا مقصود حق ہی تھا۔ جس کے لیے انہوں نے اس حسین و جمیل دنیا کو تیاگ دیا تھا۔ لیکن جب وہ مقصود پانے میں ناکام رہے جو کہ اپنے قول و فعل میں

حکمت و سکنت میں حق ہی حق ہوتا ہے تو وہ لوگ سر اپا باطل ہو گئے۔ اور باطل وہ ہے جو کہ حق کا غیر ہو۔ لہذا جب مقصود تک ان کی رسائی نہ ہوئی تو ان کی طبیعتوں میں قہر و جبر، غرور و تکبر، خود پسندی و نفس پرستی کا جذبہ پیدا ہو گیا جس کی وجہ سے وہ ہرگز غرور پر ظلم کرتے۔ ہر راست کار جب ان کا باجگزار ہوتا جس راجہ کے محل میں چاہتے شب باشی کرتے ان کے اعمال و افعال اور کردار شیطانییت کو شرماتے۔ یہ سب کیوں تھا؟ اے عزیز! لا الہ الا اللہ کہنا اور جانتا تو جب عام ہے جس میں وہ کمال حاصل کرنے کے بعد وہ عارف نفس حیوانی ہو گئے۔ نفس حیوانی انسان کو ہر وقت قول و فعل میں حق کے خلاف ابھارتا رہتا ہے محمد رسول اللہ کہنا اور جانتا تو جب خاص ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وید کی تعلیم ہی مقصود تک نہ پہنچا سکی اگر مقصود حاصل ہوا ہے تو نور السموات والارض سے حاصل ہوا ہے اور یہ کمال صرف اسی کو حاصل ہو گا جسے لولاک کے تجربے کنار سے لولاک لہا کا حصہ حاصل ہو چکا ہو گا۔ اس کے بغیر اندھیر ہی اندھیر بن رہا ہے۔ مایوسی و نامرادی ہے جو کافروں کا حصہ ہے۔ مومن کبھی مایوس و نامراد نہیں ہوتا کیونکہ وہ صاحب لولاک لہا کے زیر قدم ہوتا ہے۔

صوفی محمد الدین چشتی نظامی قصبوی عرض کرتا ہے کہ وہ ہر علم جو علم رسالت کی قید سے آزاد ہے، بے معلوم ہے اور بے معلوم علم سراب ہے اور سراب قوت و اہمہ کی تخلیق ہے۔ قوت و اہمہ کی تخلیق بھی و اہمہ ہے جس کا کوئی وجود نہیں اسی طرح ہر وہ علم و عمل جو حکم رسالت کے علاوہ ہے نفس و شیطان لعین غلامی ہوگی۔ نفس و شیطان لعین کی

پیروی میں گمراہی ہے۔ ہر وہ عمل جو کہ زیر رسالت نہیں ہوگا اس کا اجرا ایسی امید ہوگا جیسے کوئی اوسے کی پلیٹ پر گھاس اگتا دیکھنا چاہتا ہوں جو کہ ناممکن ہے۔

وید سے مراد ایسا علم بھی ہو سکتا ہے جس کے پڑھنے یا سننے سے وید سے منسلک انسان ثواب کا امیدوار ہے کہ اس کا پڑھنا اور سننا ثواب ہے اور اس کے حرفوں تک ہی رسائی حاصل کر کے ہی اس کی تعلیم کو متبرک تسلیم جان لینا ہے۔ لیکن وہ علم جس کے ساتھ عمل نہ ہو بغیر اپنے زوج کے ہے اور جب جوڑا نہ ہو اور پھر جوڑے کا ملاپ نہ ہو تیسری چیز پیدا نہیں ہو سکتی۔

وید اور قرآن پڑھنے سے رب نہیں ملا اور یہاں یہ غور طلب بات ہے کہ ذات کا اسم رب لائے ہیں جو کہ اسم افعالی ہے غور کیجئے کہ اسم افعالی "رب" کیوں لائے۔ اسم ذاتی "اللہ" کیوں نہیں لائے۔ کیونکہ یہاں فن شعری کا لحاظ نہیں بلکہ یہ ایک عالم کا مل صاحب ولایت صوفی کا کلام ہے جو مبالغہ آرائیوں سے پاک ہے۔ ہر شعر کا حرف اپنے مقام پر صحیح اور پر معنی ہے۔

اب ہم قرآن کی تلاوت کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ ہندوؤں کی مذہبی اہل اسلام میں کثرت سے لوگ قرآن پاک کی ہر روز تلاوت ثواب حاصل کرنے کیلئے کرتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ان مسلمانوں سے بہتر ہیں جو قرآن پاک کی طرف سے دانستہ غافل ہیں۔ قرآن پڑھنے والے اکثر لوگوں کا شوق بھی ہے کہ ہم قرآن کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں تاکہ فرما رہی ہماری سمجھ میں بھی آجائے۔ موجودہ دور میں چونکہ قرآن کے تراجم تفرقہ کا شکار ہیں جس وجہ سے مترجمان نے قرآن کے ترجمہ کو اپنے مسلک اور خیال کے مطابق ترجمہ کیا ہے بعض ترجمے

میں کہ تہی عبارت کو اردو میں ڈھلنے کی کوشش کی گئی ہے جس وجہ سے فارسی صحیح طور پر سمجھ نہیں پاتا کہ آیت مبارکہ کا مفہوم اور معنی کیا ہیں اس انداز سے قرآن کے پڑھنے سے ہمیں سابقہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات تو یاد ہو جاتے ہیں لیکن قرآن کا حال ہونا کیسے اور کس طرح ہے۔ سمجھ نہیں پاتے۔ ہم بابا بلھے شاہؒ کی بات قرآن سے تصدیق کرتے ہیں

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْفُرْقَانَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبِ أَقْفَالِهَا (پارہ ۷۶، سورۃ محمد آیت نمبر ۲)

اللہ پاک کے افعالی واقعات پر کہ فلاں وقت پر ہوا فلاں وقت وہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا شیطان کا ذکر کہ اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جنت کا ذکر جنت میں آدم کا قیام۔ آدم کے جسم سے سیدہ حوا علیہا السلام کی پیدائش قصہ خروج آدم از جنت جی بھی تو ہم لغو ذبا اللہ حضرت آدم صغی اللہ کو کناہکارت کر دیتے ہیں حالانکہ وہ اس ظلمت کدہ ارض میں حق کی پہلی نورانی کرن کی صورت میں بحیثیت نبی مبعوث فرمائے گئے۔ جو انبیاء

اولیاء کے جد امجد ہیں اور تمام انسانوں کے باپ ہیں۔ لہذا ہم نے یہ واقعات پڑھ کر پہلا کام یہ کیا کہ اپنے ہی جد امجد کو گناہ گار ٹھہرایا۔ یہ نہیں سوچا کہ نبی معصوم ہوتے ہیں اس واقعہ میں نہ تو حکمت الہیہ پر غور کیا اور نہ ہی اپنے باپ آدم سے دریافت کیا کہ بابا آپ نے وہ جنت جس کا حصول اطاعت خداوندی میں ہے جس کے حصول کے لیے بے شمار قربانیاں دینی پڑتی ہیں جس کا مومن کو وعدہ دیا گیا ہے جسے دارالامن دارالسلام اور دارالاجرہ کا نام دیا گیا ہے۔ گندم کے ایک دانہ کے عوض فروخت کیوں کر دی۔ اس میں کیا راز تھا کیا بھید تھا کیا دیکھ لیا تھا۔ انہی کی اولاد میں سے ایک نذر بر ملا کہہ رہا ہے۔ اور کتنے خوبصورت انداز میں کہہ رہا ہے۔

۵ پد رم روضہ رضوان بد و گندم فروخت
ناخلف باشم اگر من بجوئے نہ فروشم

(خواجہ حافظ شیرازی)

ان سے ہی دریافت کر لیتے کہ بھائی کیا بات کہ توجنت اپنے باپ سے
بھی سستی فروخت کرتا ہے اگر یہ نہیں ہو سکا تو حق تعالیٰ ہی سے دریافت
کر لیتے کہ اے ہمارے رب - نبی تو مفہوم ہوتے ہیں اور نبی کی نبوت
کی دلیل ہی یہی ہے کہ وہ ارادہ الہی کے بغیر حرکت بھی نہیں کرتا تو پھر
ہمارے بابا جو کہ ایک گناہگار تھے نبی کیوں کر ہوئے۔ اے اللہ! اس
حکمت کو ہم پر ظاہر فرماتا کہ ہم بڑے فخر کے ساتھ اپنے باپ کو گناہگار کہنا
چھوڑ کر پورے طور پر ادب میں آجائیں اور غیروں کی طعنہ زنی سے
بچ جائیں یا پھر ہمیں بھی اپنی اس حکمت کا راز بتا دے جس حکمت کو
سمجھتے ہوئے نزازیل نے تکبر کیا اور آپ کا کہنا نہ مانا اور آدمؑ نے
آپ کی حکم عدولی کی پہلے ہی دوسرے غلام مخلوق - درہا ہی آپ
سے نافرمان ہو گئے۔ یہ کیا راز ہے۔ بندہ کو سجدہ کروانے کی کیا حکمت
تھی اور اس کے سجدہ نہ کرنے کا کیا راز تھا؟ بابا جی کو شجر ممنوعہ کے قریب
جلنے سے کیوں روکا اور بابا جی نے آپ کے حکم کا لحاظ کیوں نہ رکھا۔
تو معلوم ہوا کہ عوام نے اس قرآن کو جو کہ قرآن میں اسی طرح سے بیان
ہوا ہے گذرا ہوا زمانہ اور واقعات سمجھ لیے اور حال کا شاہدہ تک
نظر نہیں آیا۔ کیونکہ اس واقعہ کے تمام واقعات صیغہ ماضی تھا، تھے، تھی
میں بیان ہوئے ہیں۔ حالانکہ قرآن حال ہے کیونکہ کلام الہیہ ہوتا ہی حال

ہے۔

قرآن کلام الہی ہے اور کلام الہی وہ ہوتا ہے جس میں ماضی و حال و مستقبل ایک ہی حال میں ہوں۔ کیونکہ قرآن مخلوق نہیں ہے۔ حال ہے۔ اس کے حال ہونے پر تمام اہل اسلام کا ایمان ہے۔ چونکہ ہر صورت اپنے باطن میں معنی رکھتی ہے اور جب کوئی ان معنوں کو صورت میں لانا ہے تو وہ لائی ہوئی صورت بھی معنوں سے پُر ہوگی جیسے کہ پھول میں خوشبو۔ پھول کا عطر نکال لیا تو وہ خوشبو لباس عطر میں آگئی لیکن اس میں بھی خوشبو مخفی ہوگی۔ جس کی کوئی صورت نہ ہوگی اس کا صرف نام ہی ہوگا۔ کہ صاحب! خوشبو ایسی ہوتی ہے ویسی ہوتی ہے۔ آپ پھول کی کتنی ہی صورتیں بدل دیں خوشبو معنی کی عیثیت میں ہی رہے گی اور ہر صورت میں پوشیدہ رہے گی۔

ہر ہر وِج صورت رُبدی اے

کتے ظاہر کتے پھپھیدی اے

معلوم ہوا کہ صورت کا دیکھنا جانا لیکن معنی تک نہ پہنچنا حقیقت میں اس کی نفی ہوگی۔ جب تک معنی کا ادراک نہ ہو کوئی صورت کسی طرح بھی قلب میں نہیں ٹھہرائی جاسکتی اور معنی جو کہ بے صورت ہیں ان تک معنوی صورت ہی پہنچا سکتی ہے۔ معنوی صورت کی آشنائی معنوی صورت ہی کر لے گی۔ اس کا حصول بے صورت اور بے معنی ہو کہ ہی ہوگا۔ گو یہ ایک دقیق مسئلہ ہے لیکن کسی ایک صورت سے بے صورت تک رسائی کی صورت ہو سکتی ہے۔

چہرہ چاک و صفحہ قرآن وائے ہیر ویکھیا ناں لعین قاضی
(وارث پاک)

کسی ہو شراباً صورت نے بے ہوشی کی صورت پیدا کر دی۔ اب ہم اپنے
 بابا آدمؑ کی خدمت اقدس میں بند رعبہ قرآن حاضر ہوتے ہیں تاکہ ان
 کے آدم بننے پھر مسجود ملائک ہونے اور پھر اپنی فقیری و عاجزی اور ناکسی
 کے اظہار سے اس زاہد خشک کی آنکھوں میں دھول جھرتی تھکنے اور بلا صورت
 عبادت کا بدلہ (اجر) لعنت دلوانے کے فقیری ٹوٹے دریافت کریں۔
 اے عزیز! نزول قرآن کا سلسلہ وارث قرآن پر ۲۳ سال میں
 مکمل ہوا۔ وارثان قرآن نے اس سے عرفان کے حزناتے سمیٹے۔

بہر حال ہم زیادہ گہرائیوں تک نہیں جاتے۔ ہم حروف مقطعات کو
 لیتے ہیں یہ بات حقیقت ہے کہ ان کے معنی صرف اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ بظاہر ان کے کوئی معنی نہیں لیکن عوام اس بات پر
 غور نہیں کرتے کہ اگر یہ حروف بے معنی ہوتے تو اس وقت کے فصاحت و
 بلاغت میں یگانہ روزگار معترضین کیا خاموش بیٹھتے؟

ہم ان حروف کی حیثیت اور وجود کے لیے ایک مثال لیتے ہیں۔
 ایک انسان جس کا نام معلوم نہ ہو اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ہے۔
 اسم انسان کے تعارف اور یکتائی کی طرف اشارہ ہے کہ اس کا ذاتی نام ہے
 غیبت میں اسے اس کے ذاتی نام سے یاد کرتے ہیں۔ سامنے ہو تو اس کا
 نام لیٹا ہے ادنیٰ گردانتے ہیں اگر ہم اس کی صفات بیان کریں تو اس کے
 لیے دوسرے نام ہوں گے۔ مثلاً صاحب ارادہ، سامع، بصیر، کلیم
 تدبیر، علیم، اگر دوسری صفات بیان کریں تو بے شمار نام ہوں گے
 یاد رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے خصوصی اسمائے صفاتی ہیں۔ کل اسمائے صفاتی
 ۹۹ ہیں اور یہی ۹۹ اسماء انسان کے اندر دکھائی دے رہے ہیں۔ اسی

لیے یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے۔ اسی لیے الحمد میں سات طبق ہیں جو کہ کن فکان
 تحت العرش، فوق الارض اور یہی سات صفات ہیں۔ اور قطب عالم
 ان سات صفات سے مزین ہے۔ بہر حال آپ کسی بھی نام سے کسی کو یاد
 کرتے ہیں تو اس کا وجود ضرور ہوتا ہے جس کا وجود نہیں اس کا نام نہیں۔
 تو معلوم ہوا کہ اہل عرب خواہ مشرکین خواہ مسلمین ان حروف مقطعات سے
 واقف تھے۔ تبھی تو کسی نے ان پر نکتہ چینی نہیں کی۔ گو وہ ان کے سطحی معنوں
 سے آگے نہ جاسکے۔ بہر حال ان حروف کا مقطع ہونا خود اس بات کی دلیل
 ہے کہ ہر حرف بامعنی ہے عقل و نفس اور روح و قلب کے حوالے سے
 ان کے معنی تراشے ہوئے ہیرے کی مانند ہیں۔ ان حروف کا تعلق
 سر یا فی زبان سے ہے اور یہ روح کی زبان ہے اور روح کی زبان
 انسان کی ہر شے پر غالب ہے یہ زبان گوہر معانی سے پر ہوتی ہے
 اس لیے کوئی بھی زبان ان کی تشریح کرنے سے قاصر ہے۔ ان حروف
 میں راز حق کی تجلیات کی جھلک ہے۔ ان حروف میں احسن تقویم کے
 حسن باطن کی چمک و مک ہے۔ ان حروف سے اُس ذات گرامی سے
 نسبتوں کا اظہار ہو رہا ہے جو ذات باری تعالیٰ کے بے شمار عتوانوں کا مظہر
 ہیں۔ ان حروف سے وحدت الوجود کے کلی شہود بصورت راز کُن فیکون
 کا اظہار ہو رہا ہے۔ کائنات کا ظاہر و باطن تجلی نور احمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک
 و مک ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ یہ حروف مقطعات کیوں نہ ہوں جبکہ
 یہ اندازِ بیاں نہ عربی میں ہے نہ عبرانی میں۔ کیونکہ یہ بیاں باندازہ راز و
 نیاز ہے۔ یہ دلبرانہ گفتگو سترِ خفی سے متعلق ہے لہذا اس لیے روح
 کی سر یا فی زبان سے کچھ اشارے کئے گئے ہیں۔ ان کا فہم ان کا ادراک

ان کا سرفان کسی اور رنگ میں ہے جو کہ زکم وحدت الوجود والی بات ہے
یہ عالم عشق کی بات ہے نامحرموں کے لیے پردہ در پردہ ہے۔ اور محرموں
کے لیے کھلی کھلی بات ہے۔ پیغام ہے گفتگو ہے۔ راز و تیا زہ ہے کیونکہ
یہ حروف مقطعات تو محبوب کی شان، اس کی تعریف و تصنیف ہی ہیں۔
اور مشتاقان محبوب پر خوب روشن ہیں جو کہ محبوب کے ساتھ ہیں۔ راز
توحید کے محرم ہیں۔

احمد اتانم نہ کر دی ہوش را

کبیں جس را کاروانے دیگر است

اب ہم قرآن حکیم کو حال سمجھ کر مشاہدہ کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں
تاکہ وہ لوگ جو اسے صرف ثواب کی خاطر کہ ایک حرف کے بدلے دین سکھایا
حاصل ہوں گی، کے خیال میں تمام علم اس پر غور نہیں کرتے اگر کوئی شخص
اس انداز میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن پاک سے نماز روزہ،
زکوٰۃ، حج، حیض و نفاس اور پاکی پسینہ کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا۔ کیونکہ
اس کے لیے یہی حال اور قابل عمل قرآن ہے۔

سب سے پہلے ہم حضرت آدمؑ کے قصے کو لیتے ہیں جو بظاہر تھا "لیکن
حقیقت میں "ب" ہے۔ ذات حق کا اظہار تیسرے وجود سے ہے
کیونکہ تو بھی آدمؑ ہے۔ پانی بھی آگ، ہوا۔ چار چیزیں یکجا کر دیں اور
جس وقت یہ چار چیزیں جمع کر لیں اور درست کر لیا تو اس میں اپنی
روح پھونکی اور وجود ظہور میں آگیا اور تیسرے وجود سے خالی، آبی، تازی
نوری اور اندام کی کچھ حیران ہوئے کچھ پریشان ہوئے کچھ جل گئے کچھ مزدور
ہوئے کیونکہ احسن التقریم کی خلعت اور علم الاسماء کی دولت نے ان

میں آگ لگا دی۔ ملائک تیری صورت کے مسجود اور اپنے علم کے حجاب کی وجہ سے شیطان لعین مردود ہوا۔ آدمؑ نے نفس و عقل و قلب اور سرورِ بندگی سے مست و بے خود ہو کر بخوشی جنت کو الوداع کہہ دیا کہ ارادہ حق کی تکمیل میرے یہاں مقید رہنے پر نہیں ہو سکتی لہذا ذاتِ حق کی رضا میرے جنت سے نکل جانے اور عالم شہود میں آنے سے ہوگی تو وہ بھول گیا۔ جس بھول میں ذاتِ حق کا ارادہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ تمام انسان ذاتِ حق کی رضا کے لیے اس کے ارادہ کے تحت عمل کرتے ہیں۔ اگر یہ گناہ ہے تو پھر ثواب کونسا ہے؟ لیکن یہاں بات کچھ اور تھی۔ سزا زیل نے ذاتِ حق کو سجدہ نہ کرنے کے جرم میں ہونے والی سزا کے بدلہ میں یہ کہا تھا کہ مجھے تیری رحمت کی امید یا تیری لعنت کا خوف نہیں۔ میں ان تمام جزاؤں اور سزاؤں سے بالاتر ہو کر تجھے سجدہ کرنا ہوں لہذا میں سجدہ تجھے ہی کروں گا تو آدم علیہ السلام نے اس کے مقابلہ میں ذاتِ حق کے ارادہ کو پورا کیا اور یہ عمل جزا و سزا سے بلند ہو کر کیا تاکہ حق تعالیٰ کا ارادہ مکمل ہو جائے۔

گناہ اگر چہ نہ بود اختیار ماحفظ

در طریق ادب کوشش کہ گناہ من است

لہذا اے اولادِ آدمؑ حق تعالیٰ کی ذات پر گناہ، ثواب، اجر و سزا سے بلند و بالا ہو کر خدا ہو جانا، دنیا کی لذات جنت کے آرام کو ذاتِ حق پر قربان کر دینا عاشقوں کا ہی میدان ہے۔ اس کے بعد توبہ کھانی گئی کہ اے اولادِ آدمؑ تو سب سے پہلے توبہ معصیت کر اور اس کے بعد توبہ معصومیت کرتا کہ تیرے باپ آدمؑ کے انوارِ سچے

پر ظاہر ہو جائیں۔

اے اولادِ آدم جس طرح تیرا باپ جنت سے یعنی لطافت سے کثافت کی طرف آیا اور اس نے اپنے نفس کو ظلمات سے رہائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کی اس لیے تو بھی جب کثافت کے میدان میں یعنی کہ بچپن سے جوانی میں پہنچا ہے تو اپنے اس اندھیرے نفس کو مغفرت سے روشن کر۔ کیونکہ مغفرت ہی جس خیال کی تابانی ہے۔ مغفرت ہی سرور اور جذبِ حال ہے مغفرت ہی تیری جان کے قفل کی کنجی ہے اور مغفرت ہی تیرے دوزخ جیسے اندھیرے وجود کا باغِ جنت ہے۔ مغفرت دریاں بے دریاں ہے مغفرت سامانِ بے سامان ہے مغفرت قرارِ بے قرار ہے مغفرت ہی بے پردہ کی پردہ دار ہے۔ مغفرت بے چارہ کے لیے چارہ ساز ہے۔ مغفرت بیمار کے لیے جامِ شفا ہے۔

سوز و سرور، ذکر اور مغفرت ہی نورِ فکری ہے۔ مغفرت ہی بے آبرو کی آبرو ہے۔ مغفرت ہی ناامیدوں کی امید ہے۔ مغفرت محتج کا زارِ درہ ہے۔ پھر تجھے تمام اشیاء کے نام اور ان کی صفات کا علم دیا جائے گا۔ اشیاء کی حکمت دی جائے گی۔ اشیاء کی نعمتیں دی جائیں گی۔

تو جہان کے لیے شوکت ہے اور اشیاء عالم کے لیے رحمت ہے۔ ہر شے کا تو حاکم ہوگا۔ ہر شے کا راز دان ہوگا۔ تیرے تذکرے سے اس جہاں میں بہار ہوگی اور تیری تدبیر سے کاروبار جہاں درست ہونگے احسن التعمیم، تو را اور حیات تین صفتیں تجھ میں جامع ہوں گی۔ اس لحاظ سے تو زمین پر میرا خلیفہ ہوگا۔ خلافت کے لباس سے آراستہ ہوگا۔ طوالت کے خوف سے ہم اخصار سے کام لیتے ہیں۔

اب آپ نوح علیہ السلام جو کہ آدم ثانی ہیں ان کے واقعہ کو لیں جو کہ قرآن میں ہم نے "تھا" پڑھا ہوا ہے۔ ان کو دیکھنا ہے کہ یہی آدم علیہ السلام کی طرح ہیں۔ مغفرت کے سرور و مستی سے آدم اول کا جامہ چاک ہو گیا تو اس پاک شجر سے ایک شگوفہ نکلا جو آدم ثانی کہلایا۔ ہر شخص جس نے آدم اول کے منازل طے کئے ہوں گے اس کے وجود مسعود سے ان کے نور وجود مسعود کا ظہور عین ممکن ہے اور وہ آدم اول کی مسی پانی کی حیات ہوگا اور اس جہاں میں ایک نیا حشر پیدا کرے گا۔ اور اپنے نفس و عقل و قلب کو جلا ڈالے گا۔ عالم ظاہر کو جلا کر معدوم کر دے گا۔ اور باطنی عالم کو ظاہر کر دے گا۔ عالم امکان کو دیران کر دے گا اور عالم باطن کو آباد کر دے گا۔ آدم اول کے بسائے ہوئے ایک جہاں کو غرق کر کے سینکڑوں نئے جہاں آباد کر دے گا۔ جس طرح آدم اول ظلوم و جہول سے مست ہوگا اسی طرح آدم ثانی نور و علم سے مست ہوگا۔ آدم اول شرمندگی میں مست ہوگا اور آدم ثانی بندگی اور تابندگی سے مخمور ہوگا۔ آدم اول منکر فنا میں مست ہوگا اور آدم ثانی منکر بقا میں مست ہوگا۔ آدم اول ارکان دین میں مست ہوگا اور آدم ثانی وجدان دین میں مست ہوگا۔ آدم اول حور و قصور میں مست ہوگا، آدم ثانی حضور و نور میں مست ہوگا۔ آدم اول خوف ورجا میں مست ہوگا، آدم ثانی وفا میں مست ہوگا اور تیرا نوح تیری لاچارگی کا سرمایہ ہوگا۔ تیرا نوح تیرے باطن کی حیات ہوگا۔ تیرا نوح تیرے باطن کی بنائے زندگی ہوگا۔ تیرا نوح تیرے باطن کی ادائے بندگی ہوگا۔ تیرا نوح تیرے باطن کی صفائی ہوگا۔ تیرا نوح تیرے باطن کی روشنی، تیرے باطن کا شعور، تیرے باطن کا نور ہوگا اور آپ کہتے ہیں کہ نوح تھا۔ نوح علیہ السلام آدم ثانی ہیں قرآن حال ہے۔

اور حال ہرزمان و مکان میں حال ہے۔ لہذا آپ جس وقت یہ منازل طے کر جاتے ہیں تو آپ دوستی کے میدان میں قدم رکھیں گے جو کہ خلیل اللہ کے زیر قدم ہے۔ خلیل اللہ جاننا اور پڑھنا نہیں بلکہ ہوتا ہے ہو چکے ہیں، موجود ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ اور پھر ان کی شان، جانِ وحدت، سوزِ ملت اور سازِ عشق، غیرتِ انسانیت، شہبازِ عشق، ظاہری مہتابِ ضربِ لاشکست، دینِ راہِ سار و رنگِ بستان للاحب لافلین دم دم بگفت از دم او گلشن، بستی شگفت۔

پھدنی رقی سرمایہ ایمان سرمایہ جان، جذبہ و احساس ایک دیوانگی اور اس دیوانگی میں آفتابِ روح کو دیکھ کر سرمایہ ممانتشکر و ن اور ماہ و شمس سے رہائی حاصل کر لی جس وجہ سے ان کی آنکھیں ہر وقت دیدار سے مست ہیں اور جذبہ بھی وہ رُخ کرتا ہے۔ وجہ اللہ ہے اور جس وقت کوئی غلامِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک ترقی کر جائے تو اس کا نفس حیوانی شرفِ انسانی پا جاتا ہے اس کے دل کے سامنے عقل خراب ہو جاتی ہے پھر نورِ ایمان و محبت سے دل کے سوز و ساز کی آواز سنائی دے گی۔ غصہ غرور، شہوت و حرص اور تمام برائیاں اس سے بہت دور چلی جائیں گی اور وہ ہر شے میں نور حق ہو پیدا دیکھے گا۔ اپنی جان میں نورِ جاناں کا جلوہ دیکھے گا۔ اور پھر وہ جسمانی علالت سے پاک ہو جائے گا۔ درجائوں تک رسائی ہو جائے گی۔ اور پھر تحفہ ہے نذر ہے۔ نذر کیا ہے دیدار کے بدلے نورِ دیدہ کو پیش کر دیتا ہے جس کی انتہا حسین ہیں۔ اب فرمائیے کہ "تھا" یا "ہے"۔

.....

قرآن پاک عوام کی نظر میں | عوام کا مقولہ ہے کہ صاحب ! ہم تو ان مولویوں کے چکر میں نہیں پڑتے بس قرآن پڑھتے ہیں۔ اللہ کے پاک کلام میں بہت لطف آتا ہے کبھی کبھی اس کا ترجمہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور حفظ کرنے کا بھی شوق ہے۔ ایک حرف کے بدلے دس نیکیاں ہیں۔ بنی اسرائیل کے واقعات یاد ہو گئے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بھی اچھی طرح یاد ہے۔ ہم تو بس یہی سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ذریعہ نجات ہے۔

قرآن تعویذ گنڈا کرنے والوں کی نظر میں | اسے بھائی ان مولویوں اور

بزرگوں کی بات دوسری ہے۔ وروذ و ظائف کر کے لوگ اللہ کے بزرگ بن جاتے ہیں۔ مولوی لوگ تو صرف جھگڑے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس قرآن میں ایسے ایسے عملیات ہیں کہ ہر بیماری کا دم۔ ہر بلا کو رد کرنے کی آیات، لتخیر کائل، دنیاوی ترقی اور محبت کے عملیات بعض آیات ایسی بھی ہیں کہ دستِ غیب کھل جاتا ہے۔ کسی دشمن کو نقصان پہنچانا ہو تو فلاں سورۃ اور آیت اس کا عمل ہے اور پھر بزرگ جو وروذ و ظائف پڑھتے ہیں قرآن سے باہر کی چیز نہیں۔ لوگوں کو علم نہیں کہ اس پر عمل کرنے سے دین و دنیا کی خوش حالی ہے۔

یہ ہندو مذہب والے قرآن کی الٹی سورت پڑھ کر ایسے زبردست جادو گر بن جاتے ہیں کہ بڑے بڑے کام سر انجام دیتے ہیں۔ ان کے جستمتر قرآن ہی کے اُلٹے حروف ہیں جیسے کالا جادو کہتے ہیں۔

قرآن عبادت گزار کی نظر میں | قرآن کی عظمت اور طاقت سبحان اللہ ایک ایک حرف ایک ایک آیت ایک ایک سورت دنیا و آخرت کا خزانہ

ہے اگر ایک ہی حرف کو لیا جائے اور طریقے سے وظیفہ کیا جاوے، بندہ کے تمام لطائف کھل جائیں گے۔ اور پھر زندگی سبحان اللہ ایک پُر وقار شان و شوکت، ہزاروں آدمی ہاتھ پاؤں چومنے والے ہوں گے اور نورانی عمل سفلی عمل سے طاقتور ہوتا ہے لیکن ذرا ٹھنڈا ہوتا ہے اور سفلی عمل جسے جادو کہتے ہیں بڑا تیز ہوتا ہے۔ سنا نہیں کہ جادو حق برحق ہے۔ لیکن کرنے والا کافر ہے (یعنی جو شے حق ہو برحق بھی ہو اور اس کے کرنے والا کافر) (یہ مشہور مقولہ ہے)۔

قرآن دین سے غافل کی نظر میں | اگر قرآن کی آیتوں میں رزق

ہوتا تو مولوی بول بہت امیر ہوتے جو روٹی کے لیے مسجدوں میں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں۔ اگر بیماری کا علاج ہوتا ہے تو یہ لوگ کیوں بیمار ہوتے۔ قرآن پڑھنے والا مشکلات میں مبتلا کیوں رہتا۔ بس کوئی ایسی اٹھتیں پڑھ لیتا کہ محنت نہ کرنی پڑتی نہ ہی تجارت نہ کسی کی مزدوری نہ ملازمت، سورۃ جن پڑھ کر جن حاضر کر لیا اور کوئی رفینہ نکال لیا۔ بس عیش کرتے۔ بس یہ سب مولوی لوگوں کے ڈھکونسے ہیں۔ میاں اب وہ بزرگ کہاں۔ وہ تو اُس زمانہ میں ہی تھے جب قرآن پہ عمل ہوتا تھا دنیا اب تک ان کے مزاروں پر حاضری دیتی ہے اور فیض پاتی ہے۔

قرآن مادہ پرست کی نظر میں | ہم نے لین اور مار کس کی تحریروں

سے صرف یہ نتیجہ نکالا کہ ہمارا رہبر ہم سے کیا چاہتا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مسلمانوں کی طرح یہ نہیں کیا کہ قرآن کو اپنے تقریف میں لائیں کیسے لائیں اسے کس طرح اپنے رنگ میں ڈھالیں۔ خود کو صاحبِ کلام کے رنگ

میں ڈھالنا ہی کامیابی سمجھتے ہیں اور دنیا میں کامیاب ہیں مسلمان قوم
 جب تک اس انداز سے سوچتی اور سمجھتی تھی کہ صاحب قرآن ہم سے
 کیا طلب کرتا ہے اور صاحب قرآن کی طلب پر یہ اپنی جانیں تک قربان
 کر دیتے تھے اور صاحب قرآن کی غلامی ایک بہت بڑا فخر سمجھتے تھے تو مسلمان
 دنیا پر حکمرانی کرتے تھے۔ اب یہ لوگ قرآن کو اس انداز سے دیکھتے
 اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں کیا دے سکتا ہے اسے کس انداز سے اپنے
 تصرف میں لائیں۔ اس لیے اب یہ قوم ہر لحاظ سے پست ہو چکی ہے
 اور رہے گی۔ چونکہ اس دنیا میں جس قوم نے مادہ حاصل کر لیا وہ کامیاب
 ہوا اور جو اپنے قائد کے دیئے گئے اصولوں کو زبانی پڑھتا، سنتا اور سناتا
 رہا ہو وہ اس دنیا میں ڈسپل و خوار ہے۔

پیر کا بیٹا جو بیٹا ہونے کی حیثیت سے پیری کا حقدار ہے
 اور باپ کی گدی پر بٹھایا گیا ہے۔ قرآن ان کی نظر میں :-

بھائیو ! ہم نے جو لباس پہن رکھا ہے یہ بزرگوں کی دین ہے
 بزرگوں کو کیا پتہ کہ ہر روز خواب میں کون کون بزرگ آکر ہمارے سر
 پر ہاتھ رکھتے ہیں اور یہ جو تم کہتے ہو کہ شریعت کی خلاف ورزی جرم ہے
 دراصل یہ تمہاری ظاہری آنکھوں کا قصور ہے ہم لوگ صاحب قرآن کے
 اوصاف سے باطنی طور پر واقف ہیں۔ عرفان اور تزکیہ باطن ہمارے گھر
 کی لونڈی ہے ہم تو باطن کا تزکیہ کرنے والے ہیں۔ شرعی اصول کیا ہیں
 تمہیں بتاؤ کہ اللہ کا رنگ ہم پر غالب ہے تو نفی کس کی کریں۔ کیا تمہیں
 معلوم نہیں کہ ہم سے کچھ کرامتوں کا ظہور بھی ہو چکا ہے اور ہمارے بزرگوں
 نے زیادہ کرامتیں ظاہر کرنے سے منع فرمایا ہے کہ بیٹے یہ تو ولادت کا

ساتواں درجہ ہے تم نے تو آخر تک جانا ہے اور یہ جو تم سوال کرتے ہو کہ شیخ کو شیخ کی ضرورت ہوتی ہے میں پوچھتا ہوں کہ بزرگ جس کو شیخ بنا رہیں سر پر دستار باندھ دیں تو اسے کس شیخ کی ضرورت ہوگی۔ اُسے کون پڑھائے گا کون اُسے ہدایت کرے گا۔ تمام صاحبانِ مزار ہمارا احترام کرتے ہیں۔ جدھر جاتے ہیں لوگ ہاتھ پاؤں چومنے لگتے ہیں کیا یہ مقام ایسے ہی مل جاتا ہے۔ ہمیں بیعت کی کیا ضرورت ہے۔ ہم خود لوگوں سے بیعت لیتے ہیں۔ ہمارے دادا کے نو ہزار مرید تھے۔ ہمارے باپ کے تیرہ ہزار اور اب تک ۲۱ لاکھ تین ہزار مرید ہمارے بھی ہو چکے ہیں۔ رہا قرآن کا مسئلہ تو ہمارا چہرہ تمام مریدوں کے لیے قرآن ہی تو ہے۔ اب ہم کون سا قرآن پڑھیں۔ ہم ہی دین کے بادشاہ، اولیاءِ کرام کے اصل جانشین وراثت کی سند کے حقدار ہیں۔ کون ہم سے انحراف کرنے والا یا اعتراض کرنے والا ہے۔ جبکہ عوام اپنے اشتہاروں میں ہمارا نام دے کر دینی اور نبوی فرائد حاصل کرتے ہیں۔

اے مغربزبان! کہاں تفسیر قرآن کے معرّفین کے قصے سننتے رہیں گے۔ اور اس کے حال ہونے کی دلیلیں دیتے رہیں گے۔ اب آپ غور تو کریں کہ قرآن کیا فرماتا ہے۔

قرآن :-

اے بندے! عجز و تپا کی چادر لے کر حق سے واصل ہو جا اور شرع رسالت مآب کی پابندی ہی نسبت محمدی ہے اور اسی کے طفیل ہی تم حق تک پہنچ سکو گے۔ اور یہ بات

تمہارے لطائف کھلنے اور بند ہونے سے آگے کی ہے۔ کیونکہ پھر تمہاری زندگی زندگی راہنی برضا اور مرضی مصطفیٰ کے مطابق ہوگی۔ پھر حتیٰ و قیوم کے انوار تم پر ظاہر ہوں گے۔ کلام الہی تم سے ہوگا۔ چلتے پھرتے قرآن ہو جاؤ گے جو کہو گے حق ہی ہوگا تمہاری حیثیت صرف بالنسری جیسی ہوگی۔

گفتہ اوگفتہ اللہ بود

گر چہ از حلقوم عبد اللہ بود

اس لیے ان احوال کو دیکھتے ہوئے حضرت بابا جی نے فرمایا :-

ویدت آناں پڑھ پڑھ تھکے

اب فرماتے ہیں :-

سجدے کر دیاں گھس گئے مسختے

ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ سجدہ کس قسم کا ہے اور سجدے کتنی قسموں کے ہیں۔ ساجد کو قسم کا ہے اور مسجود کی کتنی اقسام ہیں۔ آپ نے فرمایا ہے کہ آدم یعنی بشر جسے خالق کائنات نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے اگر ملائکہ سے بلند درجات کا نہ ہوتا تو ملائکہ حکم خداوندی سے سجدہ کہوں کرتے؟ خداوند پاک سجدہ کرنے کا حکم ہی کیوں دیتے جس کی دلیل اور حقیقت قرآن پاک میں مذکور ہے۔ لیکن یاد رہے کہ ملائکہ کا یہ سجدہ آدم کو نہ تھا بلکہ مٹی کے ایک بُت کو تھا جو انسان کی صورت پر بنایا گیا تھا۔ اس بُت کی سمت لے کر ملائکہ نے حق تعالیٰ ہی کو سجدہ کیا تھا نہ کہ آدم کو۔ اس کی دلیل اس دنیا میں کعبہ کی ہے۔ کیا لوگ کعبہ کو سجدہ کرتے ہیں؟ یا کعبہ کی سمت لے کر حق تعالیٰ کو سجدہ کرتے ہیں گو یا حق تعالیٰ نے ملائکہ سے بشر کو سجدہ کروانے کے لیے اپنے اور

ساجد کے درمیان ایک برزخ رکھا ہے جو کہ سمت کی صورت ہے۔ اسی سمت یا برزخ کو عالم ناری سمجھ نہ سکا۔ عالم ناری کی یہی بھول تھی۔ عالم ناری نے ساجد اور مسجود کے درمیان برزخ کو نظر انداز کرتے ہوئے سجدہ نہ کیا۔ مردود بارگاہِ حق قرار پایا۔ صاحبِ علم عبادت گزار سزا نیلِ حق تعالیٰ ہی کو اپنا مسجود سمجھتا تھا لیکن اس ایک بھول نے اسے گمراہی کے ایسے گہرے گڑھے میں پھینکا کہ تمام اہل علم و دانش کے لیے نشانِ عبرت بن گیا۔

اس طرح اس عالم شہادت میں سیدنا آدم علیہ السلام سے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک مخلوق کو مراتب کے لحاظ سے سجدہ کرتی رہی۔ رعایا بادشاہ کو اولاد والدین کو، غلام آقا کو، امت نبی کو اور پاپے شیخ کو سجدہ کرتے رہے تو یہ تمام سجدے حق تعالیٰ کو نہیں تھے۔ یہ تمام سجدے جن میں ملائکہ کا سجدہ بھی شامل ہے۔ اطاعتی سجدے نہ تھے تعظیمی سجدے تھے۔ سجدہ عبادت نہ تھے۔ سجدہ عبادت صرف معبود کے لیے ہے۔ سجدہ اطاعت حکم کی تعمیل ہے ایک وقت پر کیا جاتا ہے اسے ہمیشگی حاصل نہیں ہوتی اور جس سجدے کو ہمیشگی حاصل ہے وہ سجدہ صرف ہمیشہ رہنے والے معبود کو ہوگا۔ ملائکہ کا آدم کو سجدہ ملائکہ کی اطاعت کا ثبوت تھا۔ محکوم اور اطاعت گزار ہونے کے ثبوت میں تھا۔ آپ مزید غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ملائکہ تو بلا نفس کے ہیں۔ جنہیں کسی قسم کی حاجت نہیں اور عوام کے نزدیک تو اطاعت صرف اپنی اغراض کے لیے کی جاتی ہے۔ اور ملائکہ کی اغراض رکھتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ملائکہ تو بلا نفس کے ہیں ان اپنے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہونے کی وسیل میں آدم کو درمیانی وسیلہ بنانا پڑا

پس اے آدم تیرا کمال اور درجہ تو ان سے انتہائی بلند ہوگا۔
 اے عزیز! تیرا پہلا سجدہ سجدہ ملائک جیسا ہونا چاہیے جس میں
 بلاغرض نفسانی اطاعت، فرمانبرداری اور محکومی ہے۔ پھر تیرا سجدہ
 آدم علیہ السلام کے سجدے جیسا ہونا چاہیے جس میں حق تعالیٰ کی رضا
 کے لیے خود پر شرمندگی طاری کر کے اپنے آپ پر رونا ہی رونا ہے۔
 پھر تیرا سجدہ نوح علیہ السلام کے سجدے جیسا ہونا چاہیے کہ تیرا ہر دن
 حق تعالیٰ کی رضا کے لیے مخلوق کی طرف سے ایذا برداشت کرنا اور ہر دن
 حق تعالیٰ کا پیغام مخلوق کو پہنچانا ہو۔ پھر تیرا سجدہ ابراہیم خلیل اللہ کے
 سجدہ جیسا ہونا چاہیے جو اپنی ظاہری اور باطنی طاغوتی طاقتوں سے
 نبرد آزما ہو کر صرف اور صرف حق تعالیٰ کے لیے عشق کی آگ میں کود پڑنا
 ہوگا پھر کسی خلیل اللہ سے اپنی گردن پر خمچہری چلوانا ہوگا۔ اسی طرح تجھے
 چالیس مشہور صاحب اسم پیغمبروں کے احوال سے گزرنا ہوگا۔ تاکہ تو بھی
 مسجد اقصیٰ میں جو تمہارے اندر نفس لوامہ کا مقام ہے۔ انبیاء کی صف
 میں کھڑا ہو کر اپنے امام کا مقتدی بن جائے اور تیرے سجدے
 کو کمال حاصل ہو جائے۔ یاد رکھ کہ جب تک کوئی ان کا مقتدی نہیں
 بن جاتا سجدہ نامکمل ہی رہے گا اور وہ شخص اپنی زندگی کے وہ دن بڑی
 باز کرتا رہے گا۔ اپنے ماتھے کے بخت کو گھساتا رہے گا۔ اب
 آپ یقین کے ساتھ مان جائیں کہ یہ گذشتہ واقعات نہیں ہیں بلکہ جاری
 ساری ہیں حال ہیں۔ لیکن بیان میں "تھے" ہیں۔ اس لیے پتہ نہیں لگ
 رہا کہ عشق دی نوریوں نوبہار کی تجلیات نے تجھے چمگاڈر بنا رکھا ہے
 چمگاڈر کے وجود سے نکل کر دیکھ کل یوم ہونف شان کیا ہے؟ اور

اس کے انوار کیسے قلب و چشم کو روشن کر رہے ہیں۔ یقین کر کہ تو
 اول کو آخر میں دیکھے گا اور باطن کو ظاہر بھی دیکھ لے گا۔
 ارادہ تھا کہ سجدہ کے متعلق مفصلاً تحریر کروں لیکن ارادہ تو اسم مرید
 کے زیر قدم ہے اس لیے معذور ہوں، معذرت خواہ ہوں
 اب بابا جی فرماتے ہیں :-

نہ رب تیرھ نہ رب مکے

میں نے صفحہ نمبر ۲ میں بتایا تھا کہ "رب" اللہ تعالیٰ کا افعالی اسم
 ہے یعنی رب کا ظہور ربوب سے ہے۔ جیسے خالق کا ظہور مخلوق سے
 رازق کا ظہور مزوق سے ہے لیکن اللہ کا ظہور اللہ ہی سے ہے۔ نہ اس
 کی ضد ہے نہ اس کی بند ہے۔

بابا جی کا اس شعر میں اسم رب لانا ایک حکمت ہے نہ کہ الفاظ
 کے جڑاؤ کے لیے موزوں لفظ لانا۔ اس شعر میں بابا جی مخلوق خدا کو ہدایت
 فرما رہے ہیں۔ کہ تیرھ سے مراد پانی ہے مکہ سے مراد مٹی ہے۔
 جن سے آدم علیہ السلام کا وجود بنایا گیا تھا۔ اور پانی مٹی ہی سے جس سے
 صفت ربوبیت کا ظہار انتہائی نمایاں ہوتا ہے اور انسان اپنی تمام زندگی
 پانی اور مٹی کو ہی اپنا رب یعنی پالنے والا جان کر اس میں غرق رہتا ہے
 جب کہ رب نہ پانی میں ہے نہ مٹی میں۔ ایک کافی میں فرماتے ہیں۔

بائی ڈکدم کر سندی یار
 مائی ڈکدم کر سندی یار
 مائی مائی کو مارن لگی
 مائی دے سہتیار

جس مائی پر بہتی مائی
تس مائی سنکار !

مائی کرم کر سیدی یار
مائی باغ ، باغچہ مائی

مائی دی گلزار
مائی مائی نون و کھین آئی

مائی دی بہار

مائی کرم کر سیدی یار

مائی کے متعلق ایک اور جگہ فرماتے ہیں :-

میں انجانی کھیڈ و گنی کھیڈاں آ کے با کے جی

ایہ کھیڈاں سب سدیاں کھیڈاں شوہ اپنے گھر جا کے جی

تو معلوم ہوا کہ جس کے پاس مٹی پانی نہیں اس کی جد و جہد مٹی پانی کے

لیے ہے جسے اس نے اپنا رب سمجھ لیا ہے جس کے پاس زیادہ مٹی

ہے وہ خود کو رب بنائے بیٹھا ہے۔ جسم کی مٹی زیادہ ہونا اور خون کی

صورت میں پانی زیادہ ہونا گویا رب ہونا ہے۔ اپنے آپ کو طاقت

اور جسم کے نژور میں رکھ کر کمزوروں کے لیے رب ہونا ثابت کرنا ہے

کہ مٹی بصورت زمین و جائیداد اور لغت و زر کے لیے خود کو رب بنائے

بیٹھا ہے اور ٹوام ان کا حصول رب کا حصول سمجھتے ہیں۔

دہلی کے ایک بادشاہ نے کسی برہمن کا گھر بار ضبط کر لیا اور اسے حکم

دیا کہ ہماری سلطنت سے نکل جاؤ۔ اب اس کے دوست برہمن سے

افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مہاراج گھر نہ رہا۔ برہمن جواب دیتا

مے کہ میرا جینوں میرے ساتھ ہے۔ کوئی کہتا ہے کاروبار نہیں رہا۔
 مال نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے کہ میرا جینوں میرے پاس ہے گویا کہ وہ
 دنیا کی ہر چیز کا بدل جینوں ہی کو سمجھتا ہے۔ اب آپ روزمرہ کی باہمی
 گفتگو کو لیں۔ بچہ مر گیا افسوس کے ساتھ کہا کہ بچہ نہیں رہا جو اب ملا اللہ
 تو ہے۔ فلاں چیز نہیں رہی اللہ تو ہے۔ گویا کچھ بھی نہ رہے۔ اللہ تو
 رہتا ہے۔ آپ نے کبھی یہ نہ کہا یا سنا ہوگا کہ اللہ نہیں بچہ تو ہے۔
 اللہ نہیں بیوی تو ہے۔ اللہ نہیں مال تو ہے۔ گویا اس جہاں میں
 ہر شے کا نعم البدل اللہ ہے لیکن اللہ کا نعم البدل اس جہاں میں کوئی
 نہیں اور اللہ تیرے ساتھ ہے یہ الگ بات ہے کہ تو غور نہیں کرتا
 اور تیرا شعور ہر وقت بسم اللہ پڑھتا رہتا ہے یعنی کہ ساتھ اسم اللہ کے۔
 گویا کہ اللہ کا ساتھ ہونا ہی تیری حیات ہے جس دن تیرا جسم الگ
 ہو گیا تجھے قبر میں پھینک دیں گے۔ لہذا اللہ جو نہرا با صفات سے اس عالم
 کو مزین کئے ہوئے ہے۔ اس کی ایک دو صفات کو کیوں ڈھونڈتے
 ہو یعنی پالنے والے کی طرف نہ جاؤ۔ پانی یعنی حیات مٹی یعنی قدرت
 کی طرف نہ جاؤ یہ تو اس کے دو صفاتی اسماء کا ظہور ہے۔ ذات کی طرف
 دھیان دو۔ صفاتی طاقتیں اسی ذات کی ہیں اور جب تم ذات کو پالیتے
 ہو۔ خود کو ذات میں فنا کر لیتے ہو تو پھر تم ہی معنوی ذات ہو جاؤ گے۔
 اور وہ ذات ہی ہے جو عالموں کے لیے پرواہ ہے۔ صفت تو ذات
 کی محتاج ہے۔ ذات کسی کی محتاج نہیں ہے اگر سمجھیں نہ آئے
 تو اپنی ماں کو دیکھ لو جو صفت ربوبیت کی مکمل تصویر ہے اگر وہ ذات
 جس کی وہ محتاج ہے جس کی ایک صفت ہے جس کی چھائیاں تیرے

یہ دودھ پیدا کرتی ہیں۔ اپنی توجہ ہٹالے تو تمہاری ماں کی چھاتیوں کا دودھ سوکھ جائے اور صفت ربوبیت کی یہ عمارت زیر و زبر بوجھ جائے۔ اب بتاؤ کہاں گیا تمہارا رب۔ کیا حال ہوا اس شان ربوبیت کا جو کہ زمین سے ظاہر تھی کہ پانی کے سیلاب نے تمہارے رب کو ہی نیست و نابود کر دیا۔ تمہارا رب جسے تم نے پانی کی شکل میں دیکھا تھا۔ قہر کی صورت اختیار کر کے تمہارا بڑا دشمن ثابت ہوا تو معلوم ہوا کہ تیرے رب کے رب کو بھی ذات کی محتاجی ہے اور تمکے رب کو بھی ذات کی محتاجی ہے۔ جن کو بصورت پانی جس میں حیات ہے اور بصورت مٹی جس میں قدرت ہے رب سمجھ لیا تھا۔ یاد رکھو اور محتاط رہو کہ رب العالمین صرف محمد رسول اللہ کا ہی رب ہے الحمد للہ رب العالمین ہیں جو تجھ ل دکھائی دیتی ہے اور محمد رسول اللہ کا رب اس لیے رب العالمین ہے کہ وہ اللہ ہے اور ہم سب الہ کی طرف دوڑتے۔ اسی دوڑنے ہی تو مؤذن سے ہر روز پانچ بار چھ چھ بار اللہ اکبر کہلوایا۔ یعنی چھوٹے اللہ کو چھوڑ کر بڑے الہ کی طرف آؤ جب کوئی انسان اپنے ماوی الہ جس میں وہ گرفتار ہوتا ہے یعنی کہہ کار دبار یا اور کسی دنیاوی شغل میں مشغول ہوتا ہے۔ اللہ اکبر سن کر دوڑاتا ہے اور پھر تیرے مرشد برحق نے تجھ پر ایک احسان عظیم کیا ہے کہ جب تم نماز کے لیے ایک صف میں کھڑے ہو جاتے ہو تو پھر اللہ اکبر چھ دفعہ کہلوایا کہ جس طرح تم چہارا طرف سے منہ موڑ کر آگے ہو اسی طرح اپنے باطن سے ان چھوٹے خداؤں کو نکال دو۔ تم اپنے قلب و ذہن میں لیے صفوں میں کھڑے ہو۔ اس طرح جو نماز پڑھو گے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ورنہ اپنا وقت برباد کرو گے۔ اور یہ

مازیں تمہارے منہ پر ماری جائیں گی۔

نہ رت تیرتھ سے یہ بھی مراد ہے کہ شریعت محمدی کے علاوہ تم
 جہاں تک بھی دوڑ لگاؤ تمہیں اپنے پروردگار کی خبر نہ ملے گی گو یا ذات
 کی بازیافت نہ کافر نہ رسم و رسوم میں ہے اونہ ہی کسی خاص جگہ کو اپنا لینے
 میں ہے اور یہ اس لیے کہ تیرتھ ہندو مذہب میں ایک مقدس مقام ہے
 جہاں جوگی سنت سادھو اپنے دھیان میں بیٹھے عبادت میں مگن نظر
 آتے ہیں اور عوام انہیں بھگوان کا اوتار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سادھو اپنی
 ہی پوجا میں غرق ہو کر سر اپا نفس امارہ بنے ہوتے ہیں۔ تیرتھ سے مراد
 چلنے کا ٹٹا بھی ہو سکتا ہے۔ لوگ کسی غرض کو مد نظر رکھ کر چلتے پہلے کاٹتے
 ہیں اور تیرتھ سے مراد یہ بھی ہے کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے
 ناامیدی۔ خواہ یہ پتھر کے بت ہوں یا پانی مٹی کے چلتے پھرتے بت یا
 صاحب قوت و اقتدار کے بت ہوں۔ اغلب خیال یہی ہے کہ حضرت
 بابا جی نے وقت کے بتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور تنبیہ کی ہے کہ
 اے مرلوب تجھے جو ان بتوں میں شان رلوبیت نظر آ رہی ہے، دھوکا ہے
 یہ تو خود محتاج ہیں اور ان کی حالت یہ ہے کہ :-

جس مانی پر بہتی مانی تس مانی ہنکار

لہذا ان کی خوشامد، چاہلوسی اور ان کی غلامی سے تجھے کچھ نفع نہیں ہوگا۔
 کیونکہ بت کی صورت ایک بے جان انسانی جسم جیسی ہوتی ہے اور ہر وہ
 انسان جس کا قلب مردہ ہے چشم بصیرت نہیں رکھتا۔ دنیاوی حرص و لالچ
 بغض و عداوت، غرور و تکبر، غیبت و برائی کے گرد و غبار نے اس کی انسانیت
 کا چراغ گل کیا ہوا ہے۔ وہ چلتا پھرتا مردہ ہے اور مردہ بے جان بت

ہے جو کوئی بھی کوئی نفع نہیں پہنچا سکتا۔ نہ یہ کوئی صفت ربوبیت رکھتا ہے اور نہ کوئی مرلوب اس سے شان ربوبیت دیکھ سکتا ہے اسی کا نام بت پرستی ہے۔ یہ ہے :-

نہ رُب تیرتھ

اب اس مصرعے کے دوسرے حصہ کو لیں۔ فرمایا :-

نہ رُب مکّے

پہلے حصہ میں لفظ تیرتھ لاکر مسلم قوم کی غیریت اور حمیت کو بھینچوڑا ہے اور حصہ میں مکّہ لاکر مسلم قوم کے ظاہری رسومات کا لبادہ اوڑھنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔

نہ رُب مکّے سے یہ مراد نہ لی جائے کہ رُب مکّے میں نہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں۔ حقیقت کا عارف طالبان حق کو ایسے سراب کی نشان دہی کر رہا ہے جس سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن انہیں ظاہری رسوم عبادات کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور معرفت الہیہ کی خوشبو سے وہ محروم رہ جاتے ہیں۔

اب مکّہ کے متعلق دیکھتے ہیں، اہل اسلام پر حج فرض کیا گیا ہے۔ جو صاحب نصاب ہیں۔ لہذا ایک شخص حج پر جاتا ہے۔ یہاں ہم حاجی اور اس کی زندگی اس کے افعال و کردار اس کے ذریعہ معاش پر کچھ نہیں لکھیں گے ارکان حج میں سے ایک رکن ہی کو لے لیں کہ وہ کیا ہے اس کی حقیقت کیا ہے۔ مثلاً ہر حاجی پر فرض ہے کہ وہ شیطان کے اس مجسمے کو سات کنکر مارے جو وہاں ایک مخصوص جگہ پر نصب ہے۔

حاجی نے صرف سات کنکر مارے لیکن شیطان کئی حاجیوں کو

توجہ دہنے پہنچتے پہنچتے چاروں شانے چت کر دیتا ہے۔ اگر وہاں تک اس کا داؤ نہ لگا تو پھر جہاں اس کے چکر میں حاجی آگیا تو ان ماری ہوٹے کنکریوں کا بدلہ ضرور لے لے گا۔ کیونکہ حاجی نے شیطان اور کنکریاں مارنے کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔

اے عزیز! شیطان کا مجسمہ تیرے نفس امارہ کی مثال سے تیری ہزار خواہشات کا ڈھیر ہے کیونکہ غیر حق کی خواہش رکھنا مٹی کی خواہش رکھنا ہے اس لیے وہ پتھر اور مٹی کا مجسمہ بصورت باطن انسان حیوان یعنی نفس امارہ ہے۔ اب غور کریں کہ اسے سات کنکریاں کیوں ماریں آٹھ یا چھ، کم یا زیادہ کیوں نہ ماریں۔ یا جتنی جی چاہے کنکریاں مارو۔ زیادہ مارنے والے کو زیادہ ثواب ہوگا۔ پچھلے کسی صفحہ پر میں نے حق تعالیٰ کے سات صفاتی اسماء لکھے ہیں۔ یہ اسماء اور صفات جس میں کھی ہوں گی۔ وہ بقایا ۹۹ صفاتی اسماء سے مزین ہوگا۔ نمبر ۱ اسم قدرت ہے جس کی تجلی سے مٹی میں قدرت کا ظہور ہوا۔ نمبر ۲ جی ہے جس کی تجلی سے پانی ہوا حیات ہوئی۔ نمبر ۳ علیم ہے جس کی تجلی سے حرارت یعنی آگ ہے۔ نمبر ۴ مرید ہے جس کی تجلی سے ارادہ یعنی کہ "ہوا" ہے۔ اور ان کی چار اشداد کا مجموعہ انسان ہے اور عالم خلق میں ان ہی چار اسماء سے جو کہ اللہ کے صفاتی اسماء میں شان جہان ہے۔ اب نمبر ۵ اسم کلیم، کلام کرنے والا نمبر ۶ سمیع سننے والا نمبر ۷ بصیر دیکھنے والا۔ فرعون، نمرود اور شداد وغیرہ کے خدائی دعوے ان سات صفات کے حامل ہونے کی وجہ سے تھے کیونکہ ان صفات ہی کی وجہ سے انسان عالم کبیر ہے یعنی کہ کل ہے۔ اس کے علاوہ تمام عالم صغیر ہے اور جو شخص حق تعالیٰ کے ارادہ اور

حکم کے خلاف کرتا ہے انہی سات صفات کے حامل ہونے کے
 غرور سے کرتا ہے لہذا ان کنکریوں سے مراد مشیتِ خاک ہے گویا
 بندہ اپنی قدرت پر مشیتِ خاک ڈال رہا ہے کہ میں اپنی قدرت سے
 دست بردار ہوتا ہے اور اس وقت اور کی قدرت پر بھروسہ کرتا ہوں۔
 پھر اپنی حیات کے شعور سے فارغ ہوتا ہوں کہ میں علمِ لہیتین کے ساتھ
 جان گیا ہوں کہ حیات اللہ تعالیٰ کے ارادہ کے ساتھ ہے۔ اور جسم جو
 محض مٹی ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی نگاہ پڑی تو اس میں حیات آگئی پھر میں
 اپنے ارادہ سے فارغ ہوتا ہوں۔ پھر اپنی بصر سے رہائی حاصل کرتا ہوں اور
 بروہ بندہ جو اپنی صفات سے گزر کر حق تعالیٰ کی صفات اپنا لیتا ہے وہ
 مُؤْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کا مزہ چکھ لیتا ہے پھر موت معنوی وارو ہو جاتی
 ہے اور پھر وہ ایسا ہے جسے صحیح معنوں میں فقیر کہا جائے کیونکہ وہ محض فقیر ہو
 جاتا ہے اور کچھ رکھتا ہے حق تعالیٰ سے رکھتا ہے۔ کیونکہ نہ اس کا علم رہا
 نہ کلام، نہ بصر نہ سماعت، جو کچھ وہ کہے گا حق ہی کہے گا۔ اس کی زبان
 ہوگی کلام حق تعالیٰ کا ہوگا۔ لہذا وہ فنا فی الصفات ہو کر فنا فی الذات کی منزل
 کی طرف گامزن ہوگا۔ اور ابھی حج باقی ہے۔ یہ صرف کنکریوں کا کمال ہے
 میں نے حج کی رسوم میں سے صرف ایک رسم کی حقیقت بیان کی ہے۔ کہ
 عوام الناس کے ذہن میں یہ بات بخوبی آجائے کہ حج بہت بڑا مقصد
 شریعتِ پاک کے اس حکم کی تعمیلِ طریقت کے بغیر ناممکن ہوگی اور طریقت
 کو جاننے کے لیے منکر کی ضرورت ہے۔

بہر حال ہم بابا حاجی کی طرف جاتے ہیں فرماتے ہیں :-
 ”نذر بت مکے“

ظاہر ہے کہ مکہ سے مراد بیت اللہ شریف ہی ہے۔
اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ گھر تورب کا ہی ہے اس نے صرف ایک بار فرمایا
کہ میرا گھر ہے کیا رب آج تک اپنے گھر میں آیا ہے یا نہیں؟ کبھی
اس نے اپنے گھر میں قدم رکھا ہے جبکہ نرش منسلی کو صفات کا نرش
کہتے ہیں جیسا کہ کہا گیا ہے الرحمن نرش سوی
نظاہر ہے کہ بیت الحرام بھی صفات کا گھر ہے اس کی سمت لے کر سجدہ
ذات حق کو ہی ہوگا جس طرح آدم علیہ السلام کی سمت لے کر ملائکہ نے
سجدہ حق تعالیٰ کو ہی کیا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ بیت اللہ مقصود نہیں ہے بلکہ
اللہ مقصود ہے اور گھر والا اپنی تجلیات کے ظہور سے تمام عالموں میں ظاہر
ہے لیکن از روئے ذات وہ بندہ کے قلب میں ہے کیونکہ نرش ذات
مومن کا قلب ہے۔

انبیاء و اولیاء کافناہ فی الذات ہونا اس کی دلیل ہے اور وہ ان
انبیاء و اولیاء سے دن میں ستر بار یا عبدی سے خطاب کرتا
ہے اور ان انبیاء و اولیاء کے باطن میں سوائے حق کے اور کسی بھی شے
کی گنجائش نہیں ہوتی۔

در ضمیر ما نمی گنجید بغیر از دوست کس
ہر دو عالم را بہ دشمن دہ کہ مارا دوست پس
یار گندم گون ماگر مسیل کردی نیم جو
ہر دو عالم پیش چشم ما نمودن یکے سرس
آخر میں فرماتے ہیں :-
جس پایا تیس نوار نوا۔
عشق دی نیوں تو زین بہار۔

شعر

پھوک مصداً کھن سٹ لوٹا
 نہ پھرتی بی عاصا سوٹا
 عاشق کہتے کرتے دے ہوکا
 ترک سدا لول کھا مردار
 عشق دی لویوں لویں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”پھوک مصلا، بھن سٹ لوٹا“

شعر کا بندہ گو ایک ہی ہے۔ لیکن اس میں طالب سالک کو دو حکم دے رہے ہیں۔ جس میں پہلا حکم یہ کہ اپنا مصلا جلادے۔ اہل اسلام کے سامنے جب مصلا کا نام آئے گا۔ تو اس نام سے عوام الناس جائے نماز ہی سمجھیں گے کہ نماز پڑھنے والا کپڑا یا کسی چیز کا بنا ہوا جائے نماز جس پر نمازی نماز ادا کرتے ہیں اس ضمن میں یہ شعر لکھ دینا بے محل نہ ہوگا تاکہ قارئین کے سامنے مصلا جلانے کی حقیقت واضح ہو جائے تاکہ مصلا پر کی گئی تشریح قارئین کو بے معنی تحویل نظر نہ آئے

دیکھے جو تیری صورت کو زاہد تو بہ کنداز تہد و عبادت

پھیکا مصلا تسی جلدانی جام محبت کشیدہ کشیدہ

لہذا اسی شعر کی رو سے اس شعر کے چار بند میں نے لکھے ہیں۔ حضرت بابا جی نے عوام کے لیے نہیں کہے۔ بلکہ دیدار دوست کی دولت سے سرفراز مجہین نے لیے مخصوص نہیں لہذا اس میں عوام کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن عوام کے لیے دعوت ہے۔

ہر نمازی کے لیے حکم ہے کہ اس کی نماز جو کہ معراج المؤمنین کا مقام رکھتی

ہی ہونی چاہیے۔ کہ وہ ذات الہی کا مشاہدہ کرتا ہو اور اگر کسی کی یہاں تک

رسائی نہ ہو سکے ابھی راستہ میں ہی مسافر کی حیثیت سے ہو تو اسے لہجہ میں ہو

کہ ذات رب العلیین اسے دیکھ ہی سکتے ہیں اور یہ دونوں حالتیں نماز کی حفاظت کے زمرہ میں آئیں گی کیونکہ جو لوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں وہی وارثِ انبیائے کرام ہیں۔ وارثِ نعمت الہی ہیں وراثتِ دین ہیں۔ وارثِ جنت ہیں۔ پارہ اٹھارواں میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

لیکن یہ یاد رہے کہ پہلے نمازی کو نماز قائم کرنا پڑے گی۔ نماز اور جائزے نماز، اور نماز کے متعلق احکام کو قائم کرنا ہوگا اور جو شخص نماز قائم کر سکے گا۔ یہ تینا وہ اس کی حفاظت کرے گا۔

اور یہ حکم اسے ہی دے رہے ہیں کہ جو نمازی نماز کی حفاظت کرنے اور محفوظ کرنے کے، مقام پر پہنچ گیا ہو اور جب کہ تجھے مشاہدہ ہو گیا ہو تو یہاں کاری کی نماز اور سامان نماز کو بچونک دے یعنی کہ عشق کی آگ میں جلا دے۔ اب تجھے ان باب کی صورت میں اسباب کی طرف دھیان نہ دے کیونکہ جس نے کر رہا تھا جسے یاد کر رہا تھا جس کے لکھے خط پڑھ پڑھ کر دہرا رہا تھا۔ اور تمہارے سامنے ہے۔ اب ان اشغال کو چھوڑ کر اس کی دیدنیاست و بے خود ہو جا اب تجھے مصلیٰ کا علم، نماز کا علم اور اپنے شعور شہار کو ذات میں گم کر دینا چاہیے۔ اس کی تجلیات میں سب کچھ جلا ڈالنا چاہیے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ وہ مصلیٰ ہے جس کے نام اور صورت سے ہم نماز کا تصور کر لیتے ہیں۔ اس مصلیٰ سے مراد مقام و مرتبہ دینی و دنیاوی ہے لہذا دنیا و عاقبت کی خواہشات کو جلا ڈالنا چاہیے تاکہ تجھے ابراہیم خلیل اللہ کی وصی والا مصلیٰ دیا جائے تاکہ تیری

نماز کو ہمیشگی حاصل ہو اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنے ۔
 بھن سٹ لوٹا۔ عارف الہی و وارث دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
 کا وجود مسعود تمام عالموں کے لیے رحمت عام ہوتا ہے سایۂ رحمت اللعلمین
 میں بسنے والوں کے لیے رحمت خاص ہوتا ہے لہذا عوام الناس میں سے
 جن کو دولت ایمان حاصل ہے اور وہ لوگ جو کہ ولایت ایمان حاصل کرنے
 کے بعد ولایت سلطان کی طرف فطرتی طور پر حسرت بھری لنگا ہوں سے دیکھو
 رہے ہیں اسی شکر کا پورا بہتہ ہے۔ لیکن اس میں پہلے لوٹا توڑنا ہوگا۔
 فرماتے ہیں کہ تو نے با وضو نہ پاک نہ ہونے کے لیے لوٹے پانی کو قائم
 کر لیا پھر تو نے نماز کی ادائیگی کے لیے جائے نماز بھی قائم کر لی۔ گویا کہ تیری
 نماز بحکم الہی قائم ہو گئی جیسا کہ حکم ہے کہ نماز کو قائم کرو۔ نماز کا قائم کرنا چند
 شرائط کے ساتھ ہوگا۔ اول وقت کا پانا۔ دوم اول وقت نماز کی تیاری سوئم
 طہارت وضو چہارم جماعت کا قائم کرنا نماز کی جگہ جو کہ پاک ہو اور خود بھی پاک ہو۔
 اور پاک چیز پر یعنی کہ مصلیٰ پر یا کپڑے پر پڑھنا علیٰ ہذا القیاس نماز کی
 کی نماز قائم ہو جاتی ہے تا وقتیکہ وہ کم از کم چالیس دن تک پورا وقت کے ساتھ نماز
 ادا کرے تو اس کی ترتیب قائم ہو جائے گی۔ نماز قائم کرنے کے بعد نماز کی
 حفاظت کرنی کا حکم ہے۔ یہ حفاظت کیا ہے؟ نماز کی تشریح شعر نمبر ۶ میں آئے گی
 شریعت پاک نے نماز کی حالت میں مختلف قسم کے خیالات و
 وساوس آنے پر نماز کو فاسد قرار نہیں دیا۔ بلکہ نماز ہو جاتی ہے لیکن یہ یاد
 رہے کہ پوری زندگی اس حال میں گزارنے کی اجازت نہیں گوارا ایک نماز کی
 کی نماز تو ہوتی رہے گی لیکن وہ حق تعالیٰ کے بے پایاں محبت کے سمندر سے
 ایک قطرہ بھی حاصل نہ کر سکتے گا اور آخر کار وہ شخص مسجد کا کوستی بن کر رہ جاتا

گا۔ جو کہ مسجد میں گزرجھاڑتے وقت کسی نمازی کا خیال نہیں کرتے اور ہر وقت
 نوک ٹوک میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں
 اب ایک اشارہ سمجھیے کہ آپ چالیس برس سے نماز پڑھ رہے
 ہیں۔ آپ کا بیٹا جس کی عمر ابھی بمشکل دس بارہ برس کی ہے اور جس
 نے ابھی نماز شروع ہی کی ہے اگر آپ دونوں باپ بیٹا ایک مصلیٰ
 پر نماز ادا کرتے ہیں۔ لیکن نماز کے دوران آپ دساوس و خیالات میں
 دکانداری کرتے ہیں۔ کئی ایک جگہوں سے پھر پھر آجاتے ہیں اور اسی
 طرح آپ کا دس بارہ لڑکا نماز کی حالت میں اپنے خیال میں پتنگ
 بازی کرتا رہتا ہے تو آپ انصاف کریں کہ نماز کس کی ہوئی۔ نماز کی عمر تو باپ
 بیٹا کی ایک ہی ہوگی حالانکہ آپ چالیس برس سے بہت مشہور و معروف
 جماعتی ہیں۔ مانتے پر محراب بھی بہت نکڑا بنا ہوا ہے۔ تیری ایسی نماز
 سے معلوم ہوا کہ نماز کا وجود ہی نہیں ہے اگر وجود ہوتا تو ہر وجود کو تغیر و تبدل
 ہے۔ آپ کے ظاہری وجود کی طرح نماز کا وجود بھی بڑھتا گھٹتا۔ لہذا جس
 کا کوئی وجود نہ ہو تو اس کی جزا و سزا کیا ہوگی۔ تو معلوم ہوا کہ آپ کی نماز ایک
 وہی نماز ہے کیونکہ قوت و اہمہ کی بنائی گئی صورتوں کا وجود نہیں ہوتا وہم
 اور خیال سے انسان اپنے باطن میں کئی برائیاں بھی کر لیتا ہے تو اس کا یہ
 مقصد ہوا کہ جس طرح وہی نماز کی جزا کی امید میں وہی نمازیں پڑھتے
 چلے جا رہے ہیں اسی طرح خیالی اور وہی طور پر کئے گئے گناہ کا عذاب
 بھی ہوگا۔ عذاب یا سزا ایسی برائی پر ہوتا ہے جس کا وجود ہو لہذا اجر
 اور ثواب بھی اسی نیکی کا ہوگا جس کا وجود ثابت ہے اور آپ کی چالیس
 برس کی پڑھی گئی نماز کا وجود ایک دس سالہ بچے کی نماز کے وجود کے برابر

ہے اس لیے بابا جی تیری اس حالت کو دیکھتے ہوئے تجھے تیرے حال کے مطابق تنبیہ کر رہے ہیں۔

اس مصلّا اور لوٹا کو پھینک دے اور باطنی طہارت یعنی کہ دائمی وضو کرو اور اپنی وہی نماز کو مصلّا، وقت اور رسومات کے علاوہ ہر وقت باطنی اور ظاہری نماز کے کوشش کرو کیونکہ قبر میں نہ ہی تمہیں مصلّا ملے گا اور نہ ہی وہاں پانی یا پانی کے اسباب میسر ہوں گے۔

ایک بند میں حضرت بابا جی نے ظاہری عبادات اور ظاہری طہارت کی مذمت کی ہے انسان اشرف المخلوقات ہے اور بلند مراتب ایسی صورت سے فائز ہو سکتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن ایک ہو۔ اور ہر وہ شخص جس کا ظاہر و باطن ایک ہوگا۔ مخلوق کے لیے وہی آدمی کارآمد ہوگا۔ کیونکہ نماز کا مقصد نمازی بننا نہیں ہے بلکہ زکوٰۃ کی ادائیگی اور معراج مصطفیٰ کی تصدیق ہے۔ آپ قرآن پاک میں دیکھیں کہ جس جگہ ص کا ذکر آیا ہے ساتھ ہی زکوٰۃ کا ذکر ہے۔ عوام الناس نے زکوٰۃ کے حکم کو جو کہ ہر صلوٰۃ کے ساتھ ہے۔ سال میں صرف ایک ہی بار کا عمل کرنا سمجھا اور وہ بھی اس لیے کہ اڑھائی فی صد سے زیادہ نہ بڑھ سکے۔ اس کی کیا وجہ ہے۔

خلیفہ منصور کے دربار میں حضرت مولانا ابوبکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ حضرت شیخ المشائخ سلطان الطائف جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مخدوم سید علی بن عثمان جلالی البجوری سرف دانا گنج بخش لاہور کے پردادا پیر تھے سے زکوٰۃ کے متعلق سوال کیا گیا تو فرمایا کہ جس نے دنیا کو پسند کیا اس کے لیے ۲.۵٪ اور جس نے عاقبت کو پسند کیا اس کے لیے ۱٪ اور جس نے حق تعالیٰ کی طلب رکھی اس کے پاس اگر ۱۰۰ روپیہ جمع ہو جائے تو اسے ۲.۵٪

بھڑکانہ کیا جائے۔

اب مقام سن کر ہے کہ یہ دولت ہم کیوں نہ حاصل کر سکے۔ اس کی وجہ صرف یہ کہ ہم صفت ربوبیت کی پہچان نہ کر سکے۔ جب اس رب کی پہچان ہی نہ کر سکے تو حق عبودیت کیسے ادا کر سکیں گے اور یاد رکھو ان ہی دو چیزوں کی طلب ہوگی۔ ایک معرفت حق اور دوسرا حق عبودیت۔ اے عزیز یاد رکھو حق عبودیت صرف دو خصلتوں کے پیدا ہونے سے ہوگی، ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ کے ساتھ صدق اختیار کیا جائے اور حضور نبی کریم کی مکمل تقلید کی جائے اور سچے طالب حق کی ایک دن میں چالیس حالتیں بدلتی ہیں۔ جھوٹا ریاکار چالیس برس تک ایک ہی حالت میں رہتا ہے۔ آپ نے فرمایا :-

نہ پھرتسبی عاصا سوٹا

تسبی سے مراد وہ تسبیح ہے جو کہ سودا نہ کی ہوتی ہے اور عوام اسے پکڑ کر اس پر اپنی دنیاوی تکالیف کو دور کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی کلام کا ورد ایک مقرر شدہ وقت میں کرتے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کلمہ یا یہ آیت کی ایک تسبیح کرنے کے لئے فرمایا تھا کہ تیرا قرضہ اتر جائے گا تیرے دشمن مغلوب ہو جائیں گے تیری دنیا اچھی ہو جائے گی۔ یہ تسبیح پڑھو اس سے خالق کائنات مسخر ہو جائے گا۔ اور جس وقت وہ تمہاری تسخیر میں آجائے تو اس سے جو مانگو گے مل جائے گا۔ علیٰ ہذا القیاس تسبیح کے ہر دانے کے ساتھ ایک ایک ہزار خواہشات کے دانے لگے ہوئے ہیں اور تیرا نفس تجھے ان ہی چکروں میں الجھائے رکھتا ہے۔ اے عزیز! میں تمہیں سخی سے متنبہ کرتا ہوں کہ عاصا یعنی کہ کسی کا دیا ہوا سہارا کسی

بھی قسم کا جس کا تعلق اس دنیا سے ہو تو یہ جو تمہیں عاصا دیا جا رہا ہے بیٹے تو کلیم اللہ نہیں ہے لہذا یاد رکھو یہ پیرت فرعون نفس کی طرف سے تیری ہزار ہا خواہشات کی رسیاں ہیں یہ ظاہر میں عاصا باطن میں اژدھا ہے اسے کبھی نہ پکڑنا کیونکہ جب تک تو کسی شعیب کی آٹھ دس سال غلامی نہ کر لے گا تب تک تیرے ہاتھ میں آیا ہوا نور بھی نار ہوگا اور تیرے ہاتھ کا عاصا بھی اژدھا ہوگا کیونکہ تو اپنے نفس کا غلام ہے کسی شعیب کا غلام نہیں ہے اور سوٹا یعنی کہ اپنے عقل و عہی اور نفسانی علم سے اپنے آپ کے لیے کوئی سہارا نہ بنا۔ یاد رکھو۔ یہ انبیاء کا کام ہے جس کا ہر فصل زیر حق ہے اور یہ باطن میں حق کے ساتھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ کرتے اور کہتے ہیں۔ حق ہی فاعل ہوتا ہے لہذا امر و نہی میں اپنی عقل و علم سے کسی قسم کی دخل اندازی نہ کر کہ اگر ایسے کروں گا شاید ایسے ہو جاتا اسے کر دیتا تو ایسے کروں گا ایسی امید بھی مت باندھو۔

عاشق کہندے دے دے ہوکا

اس شعر میں قابل ذکر لفظ عاشق کا ہے۔

آپ کسی بھی شخص کو اس کی کامیابی اور حاصل مراد کا ذریعہ پوچھیں گے تو وہ اپنا وہی قول و فعل بیان کرے گا جس کے کرنے سے وہ اپنی منزل پر پہنچا ہوگا۔ مثلاً اگر آپ کسی اکاؤنٹ انٹرفیس کو پوچھیں کہ آپ اکاؤنٹ انٹرفیس کس طرح بن گئے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ میں نے کئی برس اکاؤنٹ کا مضمون پڑھا۔ بنی کام کیا پھر پانچ چھ برس محنت کی تو سی اے دے کر لیا۔ کئی اکٹرا کو پوچھیں گے تو وہ بھی کچھ اس قسم کا بتائے گا۔ کسی انجینئر کو پوچھیں گے تو وہ بھی وہی نسخہ بتائے گا جس کے کرنے سے وہ انجینئر بن گیا۔ اسی

طرح اگر آپ کسی عاشق سے پوچھیں گے۔ تو وہ یہ کہے گا کہ تمہیں یاد ہوگا کہ میرا نام تو یہ ہے لیکن میں بھی کسی کے عشق میں گرفتار ہو گیا تھا۔ آپ لوگوں کے ساتھ دینی و دنیاوی کاموں میں بھی مشغول رہا لیکن باطن میں اپنے معشوق کے ساتھ رہتا تھا گویا کہ شب و روز اسی کا خیال اسی کا ذکر اسی کی صورت حتیٰ کہ عشق کی آگ ایک نرغہ میرے باطن میں سلگتی رہی آخر کار شعلہ بن گئی اور اس کے عشق کے شعلہ نے میری ہر خواہش کو جلا دیا سوئے معشوق کی طلب کے دنیا و آخرت میں مجھے کسی بھی شے کے ساتھ کوئی نسبت نہ رہی یہاں تک نہوا کہ میں اپنے آپ کو بھول گیا اور گم ہو گیا لیکن یاد رہی یاد ہوگا کہ تم لوگ مجھے میرے نام سے یاد کرتے اور پکارتے تھے۔ عاشق کوئی نہ کہتا تھا لیکن جس وقت معشوق نے میری طرف توجہ کی اس کے دل میں میری محبت کا چراغ روشن ہوا تو میں دنیا میں عاشق مشہور ہو گیا۔ لہذا ہر عاشق معشوق کی تجلی سے ہی عاشق ہوتا ہے اور عاشقوں کی صف میں آتا ہے جب تک معشوق کے دل میں عاشق کے عشق کا شعلہ نہ بھڑک اٹھے تب تک کوئی عاشق عاشق نہیں ہوتا کیونکہ یاد کی انتہا مذکور کے دل پر جب روشن ہوتی ہے۔ فاذا کرؤنی اذکرکم والامعاملہ ہوتا ہے۔ تو معشوق عاشق ہو جاتا ہے لہذا عاشق لوگ با آواز بلند اس حلق میں کہہ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی کا راز اس میں ہے کہ۔

ترک حلالوں کو صام دار
عشق دی لہیوں لہیں بہار

اس شعر میں دو حصوں کا بیان ہے۔ ایک ترک حلال کا اور دوسرے صام دار کے کھانے کا یعنی کہ حلال ترک کرو اور حرام کھاؤ۔ اس ضمن میں حافظ شیرازی

بھی کچھ یوں فرماتے ہیں :-

ترجمہ کہ صرفہ نبرد روز بازخواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما

یعنی کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ بروز حشر زائد کا حلال نان میرے حرام پانی پر جو کہ میں پیتا ہوں غلبہ نہ کر سکے گا یعنی کہ مغلوب ہوگا اور کمزور ہوگا۔ اب ہم حرام کو حرام کو کھانے کے لیے کہہ رہے ہیں ایسے دیکھیں کہ یہ کیا ہے ؟

آپ کسی برتن میں حرام شے رکھ دیں پھر اس میں حلال اشیاء ڈال کر اس میں سے کھاتے ہیں تو کیا وہ اشیاء جو آپ کھا رہے ہیں حلال ہیں۔ اس حرام شے سے مل کر پاک ہو جائیں گی ؟ کیا حلال رہیں گی ؟ مثلاً آپ ایک برتن میں کتے کی ہڈی رکھ دیں تو کیا اس میں دودھ ڈال کر پی لیں گے ؟ کبھی نہیں بلکہ اس میں دودھ ڈالنے سے پیشتر ہڈی نکال کر باہر پھینکیں گے۔ اور اس برتن کو حتیٰ تلک کے نام سے پاک کریں گے۔ اور اگر وہ کتے کی ہڈی برتن ہی میں ہے اور آپ اس برتن کو پاک اور حلال کرنے کے لیے پورا قرآن بھی پڑھ لیں تو کیا وہ حلال ہو جائے گا ؟ نہیں نہیں بالکل نہیں۔ وہ مردار ہے۔ مردار ہی رہے گا۔ اور اس برتن میں ڈالی گئی ہر چیز حرام ہوگی تو معلوم ہوا کہ جس برتن میں مردار پڑا ہو نہ تو اسے سمندروں کے پانی پاک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس پر ہزار بار پڑھے ہوئے قرآن پاک کر سکیں گے۔ اب سنئے اور اپنے اندر مشاہدہ کر لیں تاکہ حضرت بابا بلخا شاہ کا فرمان تیری رگ رگ میں سما جائے وہ برتن تیرا نفس امارہ

ہے اور اس میں سکتے کی ہڈی یعنی کہ مردار خواہشات غیر حق ہیں جن کی صورتیں یہ ہیں تکبر، حسد، بخل، غصہ، بغض، کینہ، جھوٹ، لالچ، جھوٹا الزام، غیبت اور بددیانتی۔ ان کو ریاضت ظاہری اور باطنی، توبہ سے یہ اخلاق رذیلہ کو ختم کرنا چاہا اور یاد رکھ جب تک یہ سکتے کی ہڈی اس میں موجود رہیں گی تیرا یہ حلال مردار ہوگا حرام ہوگا اور جس وقت ان ہڈیوں سے تُو پاک ہوگا تو یہی نفس امارہ، لوامر اور نفس مطمئنہ ہوگا۔ اے شریک! اس دنیا میں جیسے کہ شیطان اور ملائکہ بہشت اور دوزخ قہر و غضب اور لطف و کرم یکجا ہوتے ہیں اس طرح یہ تمام کیفیات تیرے باطنی حالت کا ظہور ہیں اور نفس امارہ کی مخالفت ہی حق کا پالینا ہے اور جب تک تو اپنی عقل و علم سے یعنی کہ اپنے نفس کی خواہشات کے تحت چلتا رہے گا۔ کبھی بھی حق کا راستہ نہیں پائے گا۔ اور آخر کار ان صفات رذیلہ کا خاتمہ شرابِ عشق سے ہی ہوگا۔ اور یہ شرابِ عشق عقل والوں اور نفسانی علم والوں کے نزدیک حرام ہے۔

نقدِ دل کہ بود مرا صرف بادہ شد
قلب سنبہا بود از آن در حرام رفت

اور یہ مردار یعنی حرام اتنا بڑا ظالم ہے کہ ایک غمزوہ سے حضورؐ جب فارغ ہوئے تو فرمایا کہ اب ہم بڑے جہاد کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ وہ ظالم نفس ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے بر ملایہ کہا کہ میں اپنے نفس کو بری قرار نہیں دیتا مگر میرا رب جب تک مجھ پر رحم نہ کرے۔ یہ نفس امارہ حرام مردار وہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو درحی ہوئی۔ اے داؤد اگر تو میری قربت چاہتا ہے تو نفس کے خلاف جہاد میں مصروف ہو جا۔

یہ وہ نفس ہے مردار ہے حرام ہے کتا ہے اس کو سدھانے کے لیے
اسے لطیف کرنے کے لیے اس میں سے صفاتِ رذیلیہ دُور کرنے کیلئے
ایک صاحبِ علم و عمل و غزوات و سیدزادہ حضرت بابا بلہا شاہ صاحب
نے طوائف کا لباس پہنا اور سر بازار اپنے مرشد کے سامنے رقص کیا تاکہ
اس میں نہ خودی رہے اور نہ خدائی۔

بندہ درویشاں صوفی محمد الدین مشتاق نظامی قصوی قارئین کی خدمت
میں عرض کرتا ہے کہ فقراء کے اقوال و افعال کو حسنِ ظن سے دیکھنا نہ کہ خوشہ
چسپ بن جاؤ۔ نقطہ چسپ کے باقہ سوائے کانبڑوں کے اور کچھ نہیں آئے گا

شعر 4

ہیر رانجھے دے ہو گئے میلے
 بھلی ہیر ڈھوڑ بندی سیلے
 رانجھیاں لکھل وچ کھیلے

ہوش نہ رہیا مسرت سنبھال
 عشق دی لڑیوں لڑیوں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت بابا بلتجا شاہ صاحب ان اشعار میں کیا گیا مجاہدہ اور اور مجاہدے کا رخ اور مقصد و ما حاصل بیان فرما رہے ہیں۔
یہ اشعار نیچے سے اوپر کی طرف ایسے ہی ہیں جس طرح آیتہ کریمہ کہ اطاعت کرو اللہ کی اس کے رسول کی اور صاحب امر کی جو تم میں سے ہو گویا کہ مقصود و مطلوب حق ہی ہے لہذا اطاعت بھی اسی کی ہے لیکن طالب حق کو صاحب امر ہی کی اطاعت کرنا ہوگی اور صاحب امر وہی ہوگا جو اوصاف نبوت کا حاصل ہوگا جو نبوت کے باطنی احوال یعنی ولایت سے مزین ہوگا۔ جسے عرف عام میں ولایت گبری کہتے ہیں لہذا یہی اطاعت حق ہوگی اگر اس آیت شریفہ کو اوپر سے لیا جائے جس طرح ایک گروہ اطاعت کو پہلے ذات باری مقدم جانتا اور سمجھتا ہے تو اس گروہ کو صاحب امر کی اطاعت کا صحیح ادراک نہ ہو سکے گا لہذا صاحب امر تک رسائی نہ ہوگی تو حقیقت میں یہ گروہ اپنے اپنے احوال اور اپنی طریقت سے انبیاء علیہم السلام کی حیات معنوی پر یقین نہ کر سکے گا اور اگر یقین رکھے گا تو صرف انبیاء علیہم السلام کو خیر دینے والوں سے زیادہ حیثیت نہیں دے سکے گا اس کے برعکس دوسرا گروہ جو کہ اطاعت صاحب امر کو اطاعت رسول و اطاعت حق ہی جانتا اور سمجھتا ہے ان کے معاملہ کچھ اور ہے بہر حال یہ ایک پچیدہ اور زرقستہ

ہے جو کہ علمائے کرام کے بس کا روگ ہے ۔

۔ ہیرا بنجھے دے ہو گئے میسے

اس مصرعہ میں سالک مقصد پالینے کی خوشی کا اظہار کر رہا ہے گویا کہ خوشی سے کہہ رہا ہے کہ وصال ہو گیا، مطلوب و طالب کا میل ہو گیا۔ جس وقت تجلی ذات نے مجھے مجنوں و دیوانہ بنا کر میرے ہوش و حواس سلب کر لیے تو میں اس ذات کو تلاش کرنے کے لیے دیوانوں کی طرح جنگل بید میں مارا مارا پھرتا رہا۔ حالانکہ میرا مطلوب میرے اندر ہی تھا۔ جس نے میرے وجود کا پردہ بتا کر صفات کی ہزار ہا تجلیات کا کھیل چھایا ہوا ہے اور میں اسے پلنے کے لیے باہر ڈھونڈتا رہا۔

اے عزیز : وہ ذات جو کہ حسی و قیوم ہے اور لطیف ترین حقیقت ہے کیا اس کو فانی شعور پاسکے گا۔ نہیں بالکل نہیں۔ کیونکہ فانی کے لیے باقی کا ادراک حاصل کرنا ناممکن ہے۔ اس لیے کہ شعور کے بعد شعور لا شعور ہے جو کہ خود حقیقت کا حجاب اور پردہ رخ ہے۔ لا شعور کے بعد ایک اور لامتناہی سلسلہ ہے اور اس کے درمیان میں لا شعور کا پردہ ہے۔ درآنحالیکہ لا شعور سے لگنا علم و عمل و نقل و مجاہدات کے بل پر ممکن نہیں بلکہ اس کا ایک اور ہی راستہ ہے اور وہ راستہ عشق ہے جو کہ شعوری اور لا شعوری جبلتوں کو ختم کر کے انسان کو لا شعور کے قبضہ سے رہائی دلا سکتا ہے۔ یہ جبلتیں انسان کے اندر کروڑوں سال پرانی ہیں۔ جب ان جبلتوں سے رہائی حاصل ہوگی تو پھر اس کا مقام روح ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ روح کے مدد سے ہونے کے بعد حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ لیکن قیام ناممکن ہے۔ کیونکہ تیری روح کے اوپر ایک انفرادی روح ہے۔ جب انفرادی روح کا رخ روح کُل کی

طرف ہو گا تب جا کر تجھے روحِ کُل کی حقیقت کا علم ہو گا جس سے مزید پردے اٹھنے شروع ہو جائیں گے لیکن اس میں بلاقیام بحرِ حقیقت کی وسعت کیسے نصیب ہو۔ وہ تو ستر ہزار پردوں میں مستور ہے۔ یہ یاد رہے کہ یہ خیال و وہم، شعور و شعار، علم و عمل کی بات نہیں جس پر تو دسترس حاصل کر سکے۔ یہ تو ایک واردات ہے جس کے بیان کے لیے الفاظ نہیں۔ اسے وہی جانتا ہے جس نے اس سیلے میں بُرخِ حقیقت کے لیے خاک چھانی ہو۔ اس لیے پھر سمجھ لیں کہ عقل و فہم، نفس و قلب کے منازل سے اوپر والی بات ہے حقیقت کا عرفان ہے اور یہ ہفت

عَرَفَ نَفْسَهُ سے جس کا انجام فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ہی ہو گا۔
حضرت بابا شاہؒ ایک شعر میں یوں بھی فرماتے ہیں۔

تن من پیسارا ہویا، میں تاہنگ پیادی رکھاں
سیونی بہن کی آکھاں

ہو انہ تجھ سے جدا اور جدا ہی نہ گئی

بحرِ وحشت کے تلاطم نے مجھے حباب کیا (سُوفی)

تشنگی، تجسس، تڑپ اور فرقت کی آگ بھڑک اُٹھی جبکہ جان ہی جان جاناں کا پردہ بن گئی تو جان جاناں کو کیسے دیکھے۔ لہذا یہ وصال میں بحر کی حالت ہے۔ کیونکہ روئیتِ محمدیؐ کو جب کبھی شعور و فہم کے ساتھ دیکھا جاتا تو تعینات کے ہزار ہا پردے حائل ہو گئے اور جب اپنے تخیل، اپنے وجود اور اپنی جان سے الگ ہو کر دیکھا تو کہا۔

تن من پیسارا ہویا، میں تاہنگ پیادی رکھاں
گویا کہ تعینات کے پردے میں بحر اور فراق ہے۔

جسمانی اور مادی عشق عمر ختم ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ یہ محبت فنا ہونے والی اشیاء سے تھی لہذا محب بھی فانی، محبت بھی فانی اور محبوب بھی فانی اور یہ فنا اس لیے ہوتی کہ محبوب فانی ہے۔ محبت کو دوام اسی حالت میں ہو سکتا ہے کہ محبوب کو دوام حاصل ہو۔ مرکزِ حسن کو دوام حاصل ہو اور یہ مرکزِ حسن حقیقتِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے جس کی ضیا پاشیاں ہر حسن کے روپ میں جاری ہیں۔ لہذا مظهرِ کامل سے زیادہ اکملیت کس انداز میں پاؤ گے؟ کیونکہ تم خود وجود سے ہو اس لیے اپنے شیخ ہی کو آئینہ بناؤ۔

اے عزیز یہ یاد رہے کہ حقیقتِ رسول اللہ، حقیقتِ شیخ اور تمہاری حقیقت ایک ہی ہے۔ انہیں جدا نہ جانو۔ کیونکہ یہ نسبت کی بات ہے۔ اس توحید کو اپناؤ اور اس کا لطف حاصل کرو۔ یہ رحمت کی طلب ہے۔ صاحبِ رحمت کو دیکھنا ہے۔ صاحبِ رحمت کی طلب کھنا ہے۔ اس انداز سے تم خود رحمت ہو جاؤ گے۔ کیونکہ نور علی نور کی طلب میں خود نور علی نور ہو جانا ہے۔ اس رحمت کو اپنے غائب میں پانا ہے اور جب اس رحمت کو اپنے غائب میں پانا ہے تو اپنا وجود اس رحمت میں گم کر دیتا ہے اپنے غیب میں اسے سمایا ہے۔ اب اس جسم کے ہزار ٹکڑے بھی کر دیئے جائیں تو بھی محبوب سے علیحدہ نہیں۔ جیسے کہ خواجہ خواجگان عطا نے رسول ولی الہند حضور سید معین الحق و شرح الدین حسن چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے وصال پر ان کی پیشانی پر حاضرین نے صاف لکھا ہوا دیکھا کہ

حَبِيبُ اللّٰهِ مَا فِي حُبِّ اللّٰهِ
حَبِيبٌ حَبِيبٌ سَعَى جَابِلًا

عشق کے لیے صداقت چاہیے اور آتش عشق کے لیے اپنا وجود بطور ایندھن
دیوانگی کی بات ہے۔ استقامت اور بھروسہ و ایمان کامل و مکمل اور یہ
مقدور و کرم کی بات ہے۔ روح کے مقام سے اٹھانے والی بات
ہے اور جب اٹھایا جاتا ہے تو بر ملا پکار اٹھتا ہے۔

۴ کوٹھے تے چڑھ کتنی مگی میرا لگ گیا اکھ مٹکا کڑے

مقام جبروت حاصل ہو گیا۔ محبوب نے نوازیں انا روح کی کیفیت
حاصل ہو گئی۔ روح گل کا ادراک ہو گیا۔ پھر ایں "میں" کی سمجھ آ
جاتی ہے جس نے تمہیں سنبھالا ہوا ہے۔ یہی انا روحی والی بات ہے۔
جس کی "میں" ہی ہے جس کو قیام ہے۔ یہ سب میں کی تجلی ہے۔ اس رحمت
کی تجلی سے جسے رحمت عالم کہتے ہیں۔ یہی "میں" میرے غیب میں ہے
جس کے لیے مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ كَانَتْ لَهُ حِكْمَةٌ۔ اس لیے تو ایمان بالغیب اسلام
کا بنیادی پہلو قرار دیا گیا۔ ایمان بالغیب رکھنے والوں کو پاک، متقی، پیغمبر
نیکو کار اور صالحین میں سے قرار دیا گیا۔

حضرت کے ان اشعار کی تشریح اتنی واضح اور اتنی آسان ہے جس
کا اظہار مشہور ہے۔ کیونکہ لَوْ رُئِيَ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ فِي تَجَلِيَاتٍ مِثْلِ
ہو سکے۔ اور پھر موج در موج جہاں کہ جباب کا ٹھہراؤ نہ موقی کو قیام، نہ
کف کے پاؤں بگیں۔ تو یہ ایک ناکارہ صوفی محمد الدین چشتی نظامی قصوی
کیا بیان کرے اور کس طرح بیان کرے۔ کیونکہ یہ معاملات اپنی انتہائی
عربانی کے سبب انتہائی پہناں ہیں۔ ہزار ہا کوشش کے باوجود سوانے
بزرگ شیخ کے اور کیا نشان بتاؤں جو کہ حضرت بلقا شاہ کی نظر میں مشہور عتبات
ہے اور آپ کی نظر میں شاہ عنایت قادری آرائیں لاہور واسے ایک بزرگ

ہیں۔ یا آپکی نظر میں ضلع ہو شیار پور کے ایک پٹھان جن کا نام علی محمد خان صاحب ہے۔ جن کا قیام پاکستان شریف میں ہے۔ جو کہ سلسلہ چشتیہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ لہذا آپ ہی انصاف کریں کہ اس سے زیادہ کیا بیان کر سکتا ہوں۔ بہر حال اس "میں" کا کھنا فتح الغیب ہے۔ گویا کہ فتح کا کھنا ہے۔ بندگی کا پردہ اٹھنا ہے۔ جسے سنا ہے، جسے دیکھا ہے وہ غائب نہیں۔ غیب وہ ہے جس پر یقین ہو کہ "ہے" اور اس عالم میں سب سے زیادہ یقین کامل جس پر ہو سکتا ہے۔ وہ ہے "ہی" ہے۔ وہ "میں" ہے۔ اپنی "میں" ہے۔ کیونکہ اس جہاں میں ان دیکھی اشیاء پر گمان کیا جا سکتا ہے۔ مگر یقین واثق اپنی "میں" ہی ہوگی۔ جو کہ غیب میں ہے یہ ایمان اتنا کھوس اور مکمل ہے کہ انسان اپنی زندگی اسی یقین پر گزار دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ذات کے عرفان کا راستہ اپنے اندر ہی ہے۔ لیکن جب تک وجود کے عیس سے جیتے جی رہائی نہ ملے۔ بصیرت روح کامل حاصل نہ ہو، اپنا آئینہ صاف نہ ہو، عقل و نفس اور حواس کے پھندوں سے نجات حاصل نہ کرے۔ نقاب کشائی نہ ہوگی۔

اور پھر اللہ بِرَبِّكُمْ وَتَنْكِ رَسَائِي هُوَ جَائِي اور یہ وہ حقیقت ہے جو کہ بصورت، هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا انکشاف تیرے اندر کا ہے اور یہ یاد رہے کہ توحید کی نشاندہی اللہ میں ہے لیکن اس کی تصدیق ہوا اللہ میں ہے جو کہ ہر شے کا باطن در باطن ہے اور اسی ذات کی اجمالی تہر انسان کے باطن میں ہے اور یہ اپنی "میں" کے سوا کچھ نہیں اور اسی "میں" کا عرفان مِنْ عَرَفَ نَفْسَهُ ہے۔

اب رہا یہ سوال کہ جان جازل کو کیسے دیکھے۔ کیونکہ بصیرت تو ہوا اللہ

میں ہے لہذا ثابت ہوا کہ آئینہ شیخ کی ذات ہی ہے، اور اس آئینہ سے جب اپنا آئینہ صاف و شفاف ہو جائیگا گویا کہ اسم و صفت و صورت کی لغنی ہو جائیگی تو آپ اس میں تجلی ذات دیکھیں گے جو کہ حقیقت محمدی مسلی اللہ علیہ وسلم ہے جو کہ منظر کل نبی ثب و غرائب ہے۔ نور علی نور ہے اور اس کے ہوجانے کے بعد نہ خیال ہے نہ امر۔ بس ہے کے سوا اور کچھ نہیں۔ یہاں آکر نہ عشق رہا نہ معشوق اور نہ ہی عاشق۔ بس ہو ہو ہی ہے بس ایسی ہو جس کے اندر وہ کھو کر ہر خبر سے بے خبر ہوجاتا ہے۔

یہاں نہ ادراک ہے نہ وجدان، نہ ہی آگہی۔ بس ہے کے سوا اور کچھ نہیں نہ عقل نہ شعور نہ لاشعور، نہ نفس، نہ قلب، نہ روح، نہ روح اعظم، نہ ناسوت، نہ ملکوت، نہ جبروت، نہ لاہوت، نہ ہاہوت۔ اور پھر نہ ایمان نہ ایقان، نہ عشق نہ وجدان، نہ توحید نہ شرک۔ گویا کہ سب کچھ کھویا سب کچھ پایا۔

بس ہے کے سوا سرور ہے۔ ہے کا وجدان ہے۔ ہے کی مستی ہے۔ ہے کا راگ ہے۔ ہے کا سوز ہے۔ ہے کا ساز ہے ہے کی تجلی ہے۔ ہے کے انوار۔ اب یہاں آکر چھو سے چھا ہونے کیونکہ پھر ہے کا ادراک بھی دوتی ہے۔ اور پھر دوتی کو جب لا دیا کیونکہ اس مقام پر ہوا اور ہا ایک ہی شاخ کے پھول ہیں۔

جس وقت کنت کنت کنتاً مخفیاً کا نور چمکا جس کا اجمالی ظہور فاحشیت میں ہوا اور یہاں سے خلقت المخلوق میں اس نے قیام کیا تو مشاہدہ ہو گیا کہ ہے ہی ہے اور کچھ نہیں اس کی اجمالی صورت سبحانی ما اعظم شانی، انا الحق، میں آپے را بجا ہوتی کا سا انداز ہوا۔ کل یوم ہوئی

شان کی شان بنا بیٹھا ہے۔ اپنی زبانِ فاص سے

”عشقِ دی نزلوں نریں بہاڑ کا نگرہ

”جوتل ویکھاں یار ویاڑ کا شور

”یَبقی و جہہ ربك ذوالجبال والاکرام کا جوش

”نخن اقرب کا خسروش

”ہر ہر وچ صورت رب دی اے کا ظہور

”کیوں اوہے بہ بہ جھاکھی وا“ کا سوال

”ہن پردہ کس توں را کھی وا“ کا سوز

”ہو معکم کا مشاہدہ

”را نچھایا ر بگل وچ کھیلے“ کا شہود

”ہوھا“ میں گم شدگی اور مستی ہی مستی۔

اور جب اسماء و صفات سے میرا ہر ذکر وسیع کُلِ تثنیٰ کی

لطفاتوں کو اپنا لیا تو پھر اس کا تعلق نہ زمان سے رہا نہ مکاں سے۔

بس ہے ”میں قیام اور پھر ہو کے سمو لینے سے ہا میں دوام ہوا، جو کہ

قید زمان و مکاں سے آزاد ہے کیونکہ نہ ہو زمانی ہے نہ مکانی اور اس

ظاہر لاہوتی کے لیے سرورِ رازی ہے“ ہی ہے۔

لیکن پھر بھی اس حمار اور مستی میں اتنا ہوش ہے کہ وہ اپنے حال سے

اंतर کر رہا ہے کہ تو تو ہے میں میں ہوں۔ میں تو نہیں ہو سکتا، تو میں نہیں

ہو سکتا اور وجودی لطافت کا یہ عالم ہے کہ :-

اگر چہ قطرہ شبنم نہ پوید بر سر خار سے

منم آن قطرہ شبنم، بنوکِ خار می رقصم

اور :-

تیسے عشقِ نچایاں کر تھتیا تھتیا

حضرت بلہا شاہ صاحب کے اس شعر سے بھی کنت کنزا مخفیا ظہور
عشق یعنی کہ فَا حُبِّبْتُ سے ہی ہو رہا ہے۔ کسی جگہ میں نے لکھا ہے
کہ عشق نہ عاشق ہے اور نہ معشوق بلکہ درمیانی وسیلہ ہے۔ برزخ ہے
جو کہ طالب و مطلوب کے درمیان ہے اور یہ ایک ایسا پل ہے جس کے سوا اور کوئی
راستہ ہی نہیں ہے۔ اور اس کا حاصل یا وجود حقیقت محمدی ہی ہے۔ یہی
روحِ کل ہے۔ ابوالارواح ہے اور یہی ذاتِ کا عشق ہے۔
لہذا حضرت بلہا شاہ صاحب اپنے وجود سے جو کہ عقل و نفس کے
تحت ہے نہیں ناچ رہے۔ بلکہ حضرت کا وجود حضرت کی روح کے
رقص کرنے سے رقص کر رہا ہے۔ کیونکہ لفظ نچایاں سے نہ کہ نچایا۔ اور
نچایاں ٹونٹ کا صیغہ ہے اور تھتیا ریاستی زبان میں تھتے کو کہتے ہیں۔ گویا
کہ حضرت بلہا شاہ صاحب آئینہ برزخِ شیخ میں حقیقت محمدی جو کہ ذاتِ
کا عشق ہے ذات کو دیکھ رہے ہیں اور حضرت بلہا شاہ کی روح ابوالارواح
میں گم ہو جانے کے لیے بے قرار ہو کر ہاتھ پاؤں مار رہی ہے۔ اُچھل
کو د رہی ہے گویا کہ قطرہ بحرِ وحدت میں مل جانے کے لیے بے قرار
ہے اور بحرِ وحدت کا عشق، بحرِ وحدت کی تمام کی تمام اجمال منظرہات
حقیقت محمدی ہی ہے جسے عشق قرار دیا گیا ہے جسے فَا حُبِّبْتُ کا مقام
دیا گیا جسے خَلَقْتُ کا لباس پہنا کر مخلوق کے سامنے کیا گیا۔ لہذا یہ
ذاتِ کا عشق ہے۔ مخلوق کا عشق نہیں ہے کیونکہ مخلوق کا عشق آپہنچی
ذاتِ بابرکات کا ہونا ناممکن ہے۔ لہذا حقیقت محمدی بہ لباسِ بشر ذات

حق کا عشق اور مخلوق کا وسیلہ ہے اسی لیے فرمایا "تیرے عشق پتھیاں"
 "میرے عشق پتھیاں" نہیں فرمایا۔ کیونکہ آپ کا وسیلہ ہیں، برزخ
 میں، پل ہیں، آئینہ ذات حق ہیں، ذات کا عشق ہیں۔

میں نے ایک جگہ دائرہ تمثیل عشق میں مجنوں کے عشق کے حوالہ سے لکھا
 ہے کہ مجنوں لسیلی ہو گیا اور مجنوں کا لیلیٰ ہو جانا اکملیت نہیں ہے بلکہ خام
 عشق ہے لیکن کاملین کا یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ ایسے عاشق ہوتے ہیں۔ کہ
 طالب کا لباس بن کر مخلوق خدا کو مطلوب حقیقی کی خبر ایک طالب کی حیثیت سے
 دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا باطن حق ہی حق ہوتا ہے لیکن بہ لباس
 بشریت مقام بندگی سے کبھی علیحدہ نہیں ہوتے۔ لہذا اسی ضمن میں حضرت
 بلہا شاہ صاحبؒ تنبیہ کر رہے ہیں کہ :-

ہوش نہ رہا نورت سنبھال

حفظ مراتب نکمی زندگی۔ بندہ بندہ ہے، خدا خدا ہے۔ اس میں شک
 نہیں کہ ذات حق کی تمام جمالیات کے مظہر حقیقت محمدی ہی ہیں۔
 لیکن یہ یاد رہے کہ کنز کا ٹھہرنا اور قیام مخلوق میں ہی ہے۔ لہذا لباس
 بشریت کا ادب اپنی مستی اور مدہوشی میں بھی ہاتھ سے نہ جانے دینا کیونکہ
 وہ عارف نفس ہے اور عرفِ نفسہ کا یہ مقام ہوتا ہے۔ کہ باطنی طور پر وہ
 ذات میں گم ہوتا ہے اور ظاہری طور پر وہ مخلوق کے ساتھ مخلوق کے حال،
 افعال اور اقوال مخلوق کو خالق کی محبت سے نواز رہا ہوتا ہے۔

ادھر اللہ سے واصل اور مخلوق میں شامل

کیونکہ عرفِ نفسہ ہی شعورِ زندگی اور سرورِ بندگی ہے۔ عرفِ
 نفسہ ہی وصالِ من و تو ہے۔ عرفِ نفسہ ہی نمودِ وحدت ہے۔ عرفِ

نفسہ ہی جلال باجمال اور جمال باجلال ہے۔ دریا قطرہ میں، سفر حفر میں، سر
 مازاغ البصر، نفس واحد، تسلیم و رضا، سوز لالہ، عرف نفسہ کی ہی کیفیات
 اور احوال ہیں۔ سرور بے خودی، حسین ابن علی، مرکب پر سوار منصور، بہ دار،
 دم عیسیٰ، سرمد شہید، اتنی قریب کاراز، آتش خلیل اللہ کا بھید، کلیم اللہ کا طور،
 نار و نور، دالم الحضور کی تجلیات عرف نفسہ کا پھل ہیں عرف نفسہ ہی وحدت
 دیکھنا، عرف نفسہ ہی وحدت سنا، عرف نفسہ واحد ہونا، عرف نفسہ ہی
 وحدت کا طور، عرف نفسہ ہی ہر دم دالم رواں، عرف نفسہ ہی ہر لحظہ نئی شنا
 دید و شنید، جبل الوردید، قالو ابلی، انما یعبدون، الیہ راجعون، ذکر حبیب، منکر
 حبیب، وجدان حق، فرمان حق، ظل اللہ، دم باللہ اور پھر تمام عالم گواہ ہے کہ ظاہر
 میں مصباح اور باطن میں مشکوٰۃ، جس کی روشنی زجاج قلب سے عالم کو منور
 کر رہی ہے۔

آپ پھر اس کو حدیث مبارک سے سمجھیں۔ فرمان ہوا من عرف نفسہ
 فقد عرف ربہ۔ یعنی خدا کی پہچان نفس کی پہچان پر موقوف کر دی گئی۔
 مضمون کی طوالت کا خوف دامن گیر نہ ہوتا تو میں اس "عرف نفسہ"
 کو دو صد صفحات پر جو کہ انتہائی مختصر ہوتا تھا سریر کرتا۔
 فرمایا کہ :-

ہوش نہ رہیا سرت سنبھال

کیونکہ ہوش کسے رہے جبکہ موت و معنوی طور پر وارد ہو چکا ہو۔ تن بغیر
 جان کے حیاتی پا جائے۔ یک رنگی ذات کا سماں ہو جائے۔ آپ خود ہی
 انصاف کریں کہ کیا یہ ہوش کا وقت ہے کہ تن سے جان باہر آجائے اور تن
 مثل جان بن جائے اور بیقرار ہو کر پکارے۔

لوں لوں دے وچ لکھ لکھ اکھیاں اک کھولاں اک کجاں ہو
 احمد با احد اور اللہ الصمد کے پردے اٹھ جائیں، ذاکر و مذکور یک رنگی
 میں ہوھا کی صدائیں بلند کرے ہوں۔ ناظر و منظور یک رنگی میں شاہد و
 مشہود کی تصویر بنے بیٹھے ہوں اور لقتدرِ حق، تدبیرِ حق، تعبیرِ حق،
 تفسیرِ حق، توثیقِ حق، شہبازِ حق، پروازِ حق، محبوبِ حق، مطلوبِ حق اور
 پھر منظورِ حق، مشکورِ حق اور یہاں آگر ہر شے ایسر، ہر شے پرست اور کیونکہ
 باریابی بے حجابی بن جاتی ہے۔

نور و بشر میں جھگڑنے والو! یہاں آگر نور احمد بے نقاب
 ہوگا اور اس وقت تمہیں کوئی سختی سے کہہ رہا ہوگا

بہوش نہ رہیا سرت سنبھال

کیونکہ اس مقام پر تمہاری آنکھیں بند نہیں ہوں گی، تمہاری آنکھوں
 میں نیند نہیں ہوگی جس طرح تمہاری آنکھیں نہیں سوئیں گی اس طرح تمہارا
 دل بھی نہیں سوئے گا۔ اور یہ شان و مرتبہ وحدت کا ہے۔

اور پھر حق الباقین کے ساتھ گواہی دے دو گے کہ سچ فرمایا کہ

لا ینام قلبی ولا ینام عینی (المحیث، اور یہ موج وحدت ہے

یہاں سرت یعنی ہوش کا سنبھالنا فرض ہوا۔ یہاں خودی اور بے

خودی کا اور اک ہوگا۔ اسے قائم رکھنا ہے کیونکہ سرت سنبھال میں عبودیت

ہے۔ مشکور ہونا ہے اور مشکور وہی ہوتا ہے جو کہ منظور ہوتا ہے۔

تو عبودیت کا کمال ماعرفتنا کے کہنے اور جان لینے میں ہوگا۔ اور

یہ اس احسان کا شکر ہے جو بے خودی نے خودی پر کیا ہے۔

عبودیت کا ظہور عبودیت سے ہے جس کے لغوی معنی بندہ کے آتے ہیں جو کہ

غلام کا مفہوم رکھتا ہے۔ اگر عید کی تکمیل صرف حق عبودیت ادا کرنے سے ہی ہوتی تو آدم صلی اللہ نہ ہوتے، نوح صلی اللہ نہ ہوتے، ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوتے، موسیٰ کلیم اللہ نہ ہوتے، عیسیٰ روح اللہ نہ ہوتے اور محمد رسول اللہ نہ ہوتے، اگر ہوتا تو وہ صرف چھپا ہوا حسرت نہ ہی ہوتا اور اسی محنتی حسرت نہ کا ذکر و تسبیح کرنے والا سزائیل اور تسبیح تخلیل کرنے والے ملائکہ۔

حضرت بلعشاہ صاحب و جدانی کیفیت میں کہی گئی ایک کافی میں فرماتے

ہیں :-

ڈھولا آدمی بن آیا ڈھولا آدمی بن آیا سے
 ہا بیل قابیل آدم سے جائے آدم کس واجایا سے
 مٹی و چوں ہیرا لبتھا، اسان گو بریں دو دھریا پیا سے
 ذات صفات ساڈمی اسد اللہ اسان بلعشا نام دھریا سے
 ہن توں سانوں نہ پہچانے، اسان داوا گو دکھڑا لیا سے
 ڈھولا آدمی بن آیا، ڈھولا آدمی بن آیا سے

پر صورت معنی رکھتی ہے لیکن جو معنی ہی معنی ہو اس کی صورت کہاں سے
 لائیں گے کیونکہ بے صورتی کی بیانی نے صورت کو نہانی کا لباس پہنار کھا ہے
 اس لیے ایک کافی میں بلعشاہ صاحب نے فرمایا :-

ہر ہر وچہ صورت ربدی لے
 کتے ظاہر کتے چھپندی لے

احمد جام فرماتے ہیں :-

صورت انسان خدارا دیدہ ام
 وز خندارا آشکارا دیدہ ام

ہر زمانے شکل دیگر میشود

صورتِ انساں خدارا دیدہ ام
حضرت احمد جام وہی بزرگ ہیں جن کے اس شعر پر :-

کشتگانِ سخنِ تسلیم را

ہر زمان از غیب جانِ مدگیر است

پرنخواجہ قطب الدین بختیار کاکی چشتی دہلوی جو کہ بابا نسرید گنجشکر کے پیر ہیں کا
وصال ہوا تھا

تم باذنی (حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام) من زانی فقد واز الحق
(حضرت نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم) صوف کا لباس پہننے کا مشاہدہ، حضرت جبرئیل
علیہ السلام کا صوف کا لباس پہن کر حضور کی خدمت میں حاضر ہونا اور
لباس کے سوال پر یہ جواب دینا کہ "حضور! چونکہ صدیق اکبر نے یہ
لباس پہنا ہے لہذا آج یہی ملائکہ کا لباس ہے۔ اور اصل اور فرع
کا یہی معنی ہے کہ سایہ وجود جیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک بہ زبانِ عمر کلام فرماتے
ہیں قرآن پاک کئی ایک آیات کے متعلق فرمانِ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
ہے۔ سرِ اباقرآن سیدنا عثمان ذوالنورینؓ، علی بابا (سیدنا حضرت علیؓ) وجود
عشق سیدنا حسین امام عالی مقامؓ، سجانی ما اعظم ثانی (حضرت بایزید بسطامی)
انا الحق (حسین بن منصور علاج) میں آپے را کجھا ہوئی (حضرت بابا بلتھا شاہ
صاحب)

بہر حال کئے ظاہر کتے چھپندی اے" والا معاملہ ہے جو کہ ہم جیسے سرِ ابا
کثافت کے اوراک سے بلند و بالا ہے
پھر فرمایا :-

ہابیل قابیل آدم دے جائے آدم کس واجایاے
 اگر میں اس شعر کی لغت در وسعت تشریح کروں تو ناری مخلوق مجھے
 مارنے کے لیے دوڑ پڑے گی اور نوری مخلوق میرے غیب بیان
 کرنے بیٹھ جائے گی اور بارگاہ حق میں وہی قدیم دلائل سے ثابت کرنے کی
 کوشش کرے گی کہ یہ آدم زمین میں خدا پھیلانے والا ہے اور خاک میں
 وہ خاکی جو خاک کے پتلے ہیں پتھر ماریں گے۔ اور وہ اجسام جن کو اللہ تعالیٰ
 کی نظر عنایت نے سراپا جان بنا دیا ہوا ہے، بھیت کھول دینے پر ناراض
 ہوں گے۔

سچ آکھاں بھانٹر چدراے
 جھوٹ آکھاں تے کچھ نہ بچدراے
 جی دوہاں گلاں تے جچدراے

چچ چچ کے جیوہا کہندی اے

بلکھا شاہ کے اس شعر کی رہنمائی میں کچھ عرض کرتا ہوں کہ ہم اس معاملہ کو
 اپنی فانی عقل و فہم و علم ہی سمجھ سکیں گے کیونکہ فانی کا ادراک فانی تک ہی ہو
 سکتا ہے زمین میں جس قسم کا دانہ بویا جاتا ہے اسی قسم کا شجر پیدا ہوتا ہے
 شاخ برگ و پھل اور تنا اسی دانہ کی تجدید ہوتے ہیں۔ ہر پھل اس دانہ جیسا میٹھا
 گویا کہ وہی صورت لیکر پیدا ہوگا۔ لہذا تخم اس چیز سے جو کہ باطن کو عیاں
 کرنے والا ہوتا ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے باہر آجاتا ہے اور جو باہر آ
 جاتا ہے وہ ایسے راجعون کی مکمل تصویر ہوتا ہے۔

تو معلوم ہوا کہ تخم جیسی ہستی کا حاصل زندگی ہے۔ جب کوئی تخم
 کی طرح اندر سے باہر آئے گا تو اس کی صورت یعدون راجعون جیسی

ہوگی اور معنوی لحاظ سے وہ تخم کو نمایاں کرنے والا ہوگا۔ لہذا

هو الاول هو الآخر هو الباطن هو الظاهر

ثابت ہو گیا۔

مصلحت نیست کہ از پردہ بیرون افتد

ورنہ در محفل زنداں خبرے نیست کہ نیست

اِخْتِلافِ مصلحت ہے کہ راز پردہ سے باہر نکلے، ورنہ وہ کون سا

راز ہے جو محفل زنداں سے پوشیدہ ہے،

شعر 5

جد میں رہنر عشق دی پائی
 طوطا مینا مار مکائی
 اندر باہر ہونی صفائی
 جھٹول دیکھاں پار و پار
 عشق دی نوبوں نوبیں بہا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اَللّٰهُ

۔۔ عشق عشق عشق اور پھر عشق ! کیا کہا جائے کیا بتایا جائے
کیا جانا جائے کل یومِ ہونی و نشانہ کوئی خبر کیا دے گا جو کہ ہر لمحہ
ہر پل ایک نئی نشان میں ہے ہر لمحہ ایک نئی بہار، ہر لحظہ ایک نیا رنگ،
ہر گھڑی ایک نئی کیفیت، اس لیے تو فرمایا۔ اِلَّا سُلْطٰنٌ ہٰکِنٌ
سُلْطٰنِ کَارِزِ سُلْطٰنِ کَا اَبْدَانِ سُلْطٰنِ کَا جَمَالِ وَ حَبَلِ سُلْطٰنِ کَا عَشْقِ ہٰی
جان سکتا ہے اور اِلَّا سُلْطٰنٌ ہٰ اَخْتِیَارِ سے فرمایا ہے۔ لہذا ہم حضرت
بابائے شاہ کے اس شعر کے مصرعہ اول میں رمز کو دیکھتے ہیں کیونکہ بزرگوں
سے سنا ہے کہ رمز میں جو رموز و نکات پنہاں ہیں اگر ان کا جاننا اور پانا
ہے تو اس کے لیے ہمارا چاہیے جو رمز سے واقف ہو۔

حضرت بابا جی کے ان دو اشعار پر غور کریں۔

جد میں سبق عشق واپر صیا

مسجد کولوں جیوڑا ڈریا

پچھ پچھ ٹھا کر دوارے وریا

جھٹھے جب کہ نا دھرتار

عشق دی نوریوں نوریں بہار

آپ نے فرمایا :-

جد میں رمنہ عشق دی پائی

عشق دی رمنہ :-

خواب و غموت نہ مرتبہ عشق دور کرد
آن دم رسی بدوست کہ بے خواب و خورشوی

(حافظ شیرازی)

میں نے حضرت بابا کے اسم کی تشریح میں لَسِيمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمُ میں صفت رحمانیہ اور انسانی وجود کی خواہشات جس کا تعلق صفت رحمانیہ سے ہے مفصل لکھا ہے اب جبکہ عشق کی رمنہ پانے کے بعد طالب مینا ہی مار دیتے ہیں گویا کہ عقل حیوانی اور نفس حیوانی کا گلا گھونٹ دیتے ہیں تو لازماً نہ دنیاوی خواہشات کا تعلق رہا اور نہ آخرت کے انعامات کا لالچ۔ کیونکہ :-

طالب دنیا رنجور اند

طالب عقیبی مزدور اند

اور طالب حق سرور اند

اور اسی ضمن میں مشائخ کرام کا ایک مشہور قول یہ بھی ہے :-

الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْعُقْبَىٰ وَالْعُقْبَىٰ حَرَامٌ عَلَىٰ
أَهْلِ الدُّنْيَا وَهَمَا حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهِ تَعَالَىٰ جَلَّ جَلَالُهُ

ترجمہ :- یعنی دنیا حرام ہے اہل آخرت کے طالبوں کے لیے

اور آخرت کے انعامات حرام ہیں اہل دنیا کے لیے اور جو

حضرت حق کے طالب ہیں وہ دنیا اور آخرت کو حضرت حق

کی طلب کے مقابلہ میں حرام سمجھتے ہیں۔

یہ یاد رہے کہ وہ طلب خواہ جنت کی ہو خواہ کسی نرد مرتبہ کی ہو خواہ

دنیا کے متعلق ہو طرطایب کے علم اور خواہش کے زیر تابع ہوگی اور طرطایب
 دنیا کی موت ان حجابات جنہیں حجابات اصغر کہا گیا ہے کے اٹھ جانے
 سے واقع ہوگی۔

۱۱ خیال جنت و دوزخ۔ ۱۲ خوف اور امید۔ ۱۳ نیکی اور
 زہد کا احساس۔ ۱۴ نور اور ظلمت کا احساس۔ ۱۵ قرب و بعد کی تسکین
 یا بے قراری۔ ۱۶ شعور اطاعت اور لذت اور جس وقت طالب ان چھ
 حجابوں سے رہائی پائے گا جس کا حکم قرآن میں سورۃ الشمس پارہ ۱۳ میں
 ان لفظوں میں دیا گیا کہ :-

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَرَهُ
 یعنی کہ جس نے اپنا تزکیہ نفس کیا
 فلاح پائی اور فلاح کی شکل و صورت ان حجابات کا اٹھ جانا ہے اور
 جس وقت طالب اس عالم ناموس سے ترقی کر کے عالم ملکوت میں پہنچتا
 ہے تو یہاں آکر اسے چار بڑے حجابات نظر آتے ہیں۔

۱۷ دنیا اور دنیاوی لذت۔ ۱۸ عبادت کی لذت
 ۱۹ خودی و کرامت کی طرف میلان۔ ۲۰ ہستی و وجود کا شعور
 اگر کوئی شخص اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ میں ان حجابات سے
 ریاضت و مجاہدہ سے رہائی پا سکتا ہوں۔ محال ہوگا۔ کیونکہ سوائے برزخ
 شیخ کے دیگر کوئی راستہ نہیں، جو کہ صورت سے تو ایک عام انسان کے
 مثل ہوگا۔ لیکن حقیقت میں وہ معنی ہی معنی ہوگا۔

فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت اقوالی۔ بمنزلہ جسم صورت
 کے طریقت کردار بمنزلہ افعال کے اور حقیقت احوال بمنزلہ حال کے ہیں۔
 اور یہ مجسمہ شیخ طریقت ہی ہو سکتا ہے اسی لیے جس وقت طالب حق

وحدت کے دریا میں بھنور کے چکر میں پھنس جاتا ہے یعنی کہ مقام حیرت میں پھنس جاتا ہے تو صاف صاف کہتا ہے "شاہ عنایت کیتا پار" لہذا بزرخ شیخ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں اور جس وقت شیخ کا تعریف سالک پر پڑے گا تو پھر زبان کا مقام لا الہ الا اللہ ہوگا۔ دل کا مقام اللہ ہوگا۔ روح کا مقام اھو ہوگا اور سر کا مقام شعور و شعور کا ترک کرنا ہوگا۔ اور اس عالم کی سیر اور اسی مراتب کی پہچان سوائے بزرخ شیخ کے ناممکن ہے اور یہ عشق کی رمز تھی۔ جو کہ عشق کے اسباق سے ناشق تے معشوق کے جمال و جلال سے پانی گویا کہ من نزلتہ، لفسہ کے شجر کو فترت رتہ شجر جو فقہ عرف لفسہ کا پھل ہے۔ عشق کی پہچان ہے اور جس وقت وہ اس معرفت کے میدان میں شیخ کا دامن پکڑے پہنچتا ہے تو اسے اپنی ہستی وجود کے کل جوارح کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور پھر اپنے وجود کی مٹی میں اسم قادر کی تجلی کا مشاہدہ کرتا ہے اپنے وجود کے پانی میں اسم حقیقی کی شان دیکھتا ہے اپنے وجود کی گرمی میں اسم علیم کا جلال دیکھتا ہے اور اپنے وجود کی ہوا میں اسم مرید کو فاعل دیکھتا ہے اپنی بصر میں اسم بصیر کا نور پاتا ہے اپنے کلام میں اسم کلیم کو جاہلی دیکھتا ہے اپنے سماع میں اسم سمیع کو غالب دیکھتا ہے۔

ان سات اسمائے ذات کا اپنے وجود میں مشاہدہ کرنے کے بعد پھر اس کا رہنا کیا ہے جسے اپنے شعور سے اپنی عقل سے اپنے نفس سے یہ جانے کہ یہ میں ہوں۔ طوطا مینا کہاں رہے۔ دنیا و آخرت کا شعور کہا گیا؟ یہ یاد رہے کہ طوطا مینا وہ خواہش کا منبع ہے جو حق سے غافل کرتا ہے۔ اِنی انا میں گرتا رہتا رہتا فرعون عمرو و ہامان وغیرہ اسی طوطا مینا کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور جبرانی انا اللہ میں گم ہوا تو پھر

قطرہ کہاں رہا وہ تو دریا ہوا۔

۵ این طرفہ تماشائین دریا بہ حساب اندر

خواجہ شاہ نصیر الدین چراغ چشتی

میں نے کسی جگہ کنتے کنتے مخفیاً کے احوال میں لکھا ہے کہ اس کا ظہور

فَاجِبَتْ میں ہوا اور یہاں سے خَلَقَتْ الخلق میں اس نے قیام کیا تو شاہدہ ہو گیا اب مزید غور فرمادیں۔

آپ جانتے ہیں کہ آئیٹنہ میں دیکھی ہوئی صورت کا عکس ذہن سے نہیں

جانا خواہ آئیٹنہ کو دور لے جائیں ذہن میں آئی ہوئی صورت کا عکس بصورت اعبان

ثابتہ کر رہے گا۔ لہذا معلوم ہوا کہ آپ تھے لیکن بغیر آئیٹنہ کے آپ

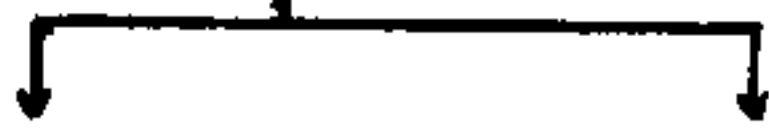
اپنے آپ کو نہ پاسکے اور جس وقت صاف اور صحیح آئیٹنہ میں اپنا مشاہدہ کیا تو

اپنی ہی صورت پر نہر جان سے عاشق ہو گئے لہذا اس عکس کو جو آپ کے

ذہن میں موجود ہے۔ اسے بہ زبان طریقت وحدت کہتے ہیں اور وحدت

کی یہ دو قوسیں ہیں

وحدت

احدیت

وحدیت

لہذا یہ وہ کنتے (خزانہ) ہوا جو چھپا ہوا تھا چاہا کہ میں پہچانا جاؤں گو یا کہ جس

طرح اپنے آپ کو آئیٹنہ میں دیکھا اسی طرح نظر آؤں لہذا اسی چاہت کا نام

فَاجِبَتْ ہوا۔ اپنی ہی صورت کے دیکھتے رہنے کا اشتیاق ہوا۔ لہذا شوق و

چاہت کے ذرات نے اس عکس میں عالم حلق بھر دیا گو یا کہ عکس ذہن میں ہی

رہتا ہے لیکن بغیر آئیٹنہ کے نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے صورت دیکھنے والا ہر

آئینہ پشت کی طرف سے کشیف ہوتا ہے پر وہ ہوتا ہے تاکہ آئینہ پر جب نگاہ پڑے تو اپنی صورت دکھائے اس کے برعکس صاف آئینہ سے نظر آ رہا ہو جائے گی۔

بہر حال ذات نے اپنے ہی عکس کو جس وقت وجود کا لباس پہنایا تو وحدت و حدیث کے درجہ میں آ کر حدیث کی تجلیات سے ذات کے ہی نام اور صفت کا ظہور ہوا اور ذات نے غیرت اور یکتائی کے ہونے سے وجود میں اپنے اسماء کا ظہور کیا جیسے کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ وجود آدم میں سات اسماء کی صفات حادث ہیں لیکن ذات میں قدیمی اور دائمی ہیں اسی لیے تو فرمایا کہ "خَلَقَ آدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ" کہ تم نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا چونکہ آدم کا وجود ذات کا عکس تھا۔ ذات کے اسماء صفات کا حامل تھا اس لیے مسجود ملائک ہوا۔

یہ یاد رہے کہ شخص کا عکس آئینہ کی ہستی و وجود کے لحاظ سے ہے جیسے کہ پانی میں عکس الٹا نظر آئے گا۔ تلوار میں لمبا صیقل شدہ لوہے میں کچھ اور ہی طرح کا اور کئی ایک ایسے آئینے ہیں جن میں عکس کچھ اور ہی طرح کا نظر آتا ہے اس لیے تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آئینہ ہوں ہر شخص اپنا صحیح چہرہ مجھ میں دیکھ لیتا ہے۔ اب آپ غور فرمائیں جو صاف آئینہ ہوگا وہی صاف صورت دکھائے گا اس لیے آئینہ صاف کرنے کا حکم ہوا۔ جب بھی کسی کا آئینہ جسے قلب کا نام دیا گیا ہے صاف ہو جائے گا۔ تو وہ اپنے آپ کو اور اس عالم کو اپنی اصلی ماہیت پر دیکھ لے گا۔

اب ہم ایسے، جسے عشق کی رمز کہا گیا ہے۔ یوں سمجھتے ہیں۔ آپ آم

کے درخت کو آم ہی کہیں گے لیکن درخت کے جس حصے پر بھی ہاتھ رکھیں گے آم نہیں ہوگا۔ بلکہ آم کا ہوگا۔ جیسے کہ پتہ آم کا ہے آم نہیں ہے۔

ڈالی آم کی ہے، شاخ آم کی، تنہا آم کا ہے، شگوفہ آم کا ہے۔ جہاں آم کی ہے جڑ آم کی ہے پھول آم کا ہے پھل آم کا ہے اور تخم آم کا ہے۔ اب مزید غور کریں گے تو معلوم ہوگا تخم ہی تھا جس کا ظہور اتنے بڑے شجر میں ہوا لہذا ”اول ما خلقَ اللهُ نورِیٰ یا لَوْلَاکَ لِمَا خَلَقْتُ اَفْلَاکُ

کی تفسیر ہوتی ہے اس لیے آپ محیطِ وحدتِ ذات ہوئے اور جب اس نور کو وجود کا لباس پہنایا گیا تو بصورتِ سیدنا آدم علیہ السلام محیرِ اسما و صفات ہوئے جیسے کہ آم کے پتہ کا ایک الگ نام اور اس کی الگ صفت ہے شگوفہ کا الگ نام اور اس کی الگ صفت ہے۔ اسی طرح جڑ اور ڈالی وغیرہ۔ لہذا آپ جہاں بھی نام پائیں گے صفت کے ساتھ پائیں گے اور صورت ہوگی لیکن اس پر محیط آم کا تخم ہی ہوگا جو کہ اول تھا اور جب آم کا درخت پتہ جو بن پر آیا۔ تو پھل کی صورت میں تخم کا ہی ظہور ہوا۔ گو یا کہ تخم ہی جو کہ اول تھا آبِ آف میں بھی وہی ہے۔ جب آپ نے آم کو ظاہر صورت میں دیکھا تو ظاہر آم ہی ہوگا اور آم کا باطن بھی آم ہی ہوگا۔

لہذا آپ کا آدم کے بعد آنا ایسا ہی ہوا جیسے تخم کا پھل کی صورت میں آنا۔

”اساں دا دا گو دکھ ڈایا طے“

کے ہی معنی ہیں گو یا کہ باپ تھا جو بیٹے کے مرتبہ میں آیا۔ اس لیے آپ اولادِ آدم کہلائے۔ یہ اہلِ ارتقا و افصح ہو گئی کہ آم سے آم ہی ہوگا

آسم کے تخم سے کیلا، سنگترہ نہیں ہوگا۔ لہذا سید البشر کے معنی بھی جان جائیں۔

اگر آپ تے اک کہاویں اک داہو کے رہیں او یار۔
 اتھے اُنھے دوہیں جہا نہیں ہو رنا، میں کوئی دو جا یار۔
 مثلاً ایک بہت بڑے کمرے میں ایک سو شیشے کے ٹکڑے
 چاروں طرف لگا دیں اور درمیان میں ایک شخص کو کھڑا کر دیں۔ تو اب اگر
 یہ کہیں کہ صاحب اس کمرہ میں تو سو آدمی ہیں۔ ایک نہیں ہے تو سچ کہہ
 رہے ہیں۔ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت یہی ہے اور ان تمام
 آئیٹمز میں وہی آئیٹنہ صحیح عکس بنلائے گا جو کہ ہر طرح سے صحیح ہوگا۔
 لیکن کئی ایک ایسے آئیٹنہ بھی ہوں گے جس میں شخص کا عکس کسی اور
 ہی صورت میں نظر آئے گا۔ یعنی کہ :-

”کتے ظاہر کتے چھپندی اے“

کے مصداق آپ کو یقین آجائے گا۔

جیسا کہ لکھا گیا ہے کہ اول و آخر ظاہر و باطن اسی کا ظہور ہے اور صفائی
 قلب کی وجہ سے حقیقت کا مشاہدہ ہو گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ :-

”جنول ویکھاں یارویار۔“

”ہو معکم اینما کنتم“ کی تجلیات میں فتا ہو گیا۔ ”فی انفسکم حتیٰ الیقین“ کے درجہ پر
 پہنچ گیا۔ ”م و جہہ اللہ“ ہر ہر عروج صورت ربدی ”صحیح فیر ہے ہیں
 اور صبغۃ اللہ کے یہی معنی ہیں یہاں اگر سالک الا اللہ نہیں کہتا بلکہ ہو جانے
 والی بات ہے۔

یہ یاد رہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں نہ کفر ہے اور نہ اسلام نہ خودی

ہے نہ خدائی۔ اس لیے ایک شعر میں فرماتے ہیں،

کافر مومن کوئی نہیں دسد ا و حدت دے گھر جا کے جی

دوئی دُور و لے توں کیتی دھرتوں سنلیس لہا کے جی

” طوطا مینا مار مکائی “

س میں انجانی کھیڈو گئی کھیڈاں آ کے با کے جی

ایہہ کھیڈاں سب دسدیاں جھیدیاں شرہ اپنے گھر جا کے جی

نومعلوم ہوا کہ آپ نے سچ فرمایا ہے کہ

جد میں رنر عشق دی پائی

طوطا مینا مار مکائی

اندرباہر ہوئی صفائی

جھنڈل و کیمیاں یار و یار

عشق دی نوبوں نوبیں بہار

شعر 6

عمر گنوا می و چ مسیتی
 اندر بجز ریاناں پستی
 کدی نماز تو حید نہ نیتی
 ہن کیوں کرتا ایں شور پکار
 عشق دی تو یوں نویں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ تحت الفظ : اے نمازی آپ نے اپنی عمر مسجد میں ضائع
 کر دی مسجد میں رہنے کے باوجود آپ باطن پاک نہ کر سکا۔ آپ
 کا باطن ناپاک ہی رہا۔ آپ نے نماز وحدت جس میں حضوری
 ہونہ پڑھ سکے۔ اب آخر وقت میں اپنے ضائع کئے گئے
 وقت پر شور مچا کر رہے ہو۔

عمر گتوانی وچ مسیتی

عوام الناس کے ذہن میں یہ تاثر پایا جاتا ہے کہ حضرت بابا بلھے شاہ
 نماز، نمازی، علماء حضرات امام و مقتدی پر ایسے کئی ایک اشعار میں تنقید
 کرتے ہیں۔ گویا کہ ظاہری رسومات عبادت کو اچھا نہیں سمجھتے۔ حتیٰ کہ ایک
 گروہ ایسا بھی ہے جو کہ بابا جی کو تارک شریعت سمجھتا ہے۔ دیگر یہ کہ آپ
 کے وقت کے علماء حضرات نے آپ پر کفر کے فتوے بھی لگائے۔ آپ
 کا نماز جنازہ پڑھنے سے انراض کیا جو کہ کسی درویش نے آپ کا جنازہ
 پڑھایا۔ اول یہ کہ آل بنی اولاد علیؑ خانوازہ حضرت شیخ محی الدین عبد القادر
 محبوب بھائی قطب ربانی شاہ جیلانی تارک شریعت ہو ہی نہیں سکتا بشرط کہ ہر
 چہر سلسلہ میں سے کسی ایک سلسلہ قادریہ چشتیہ سہروردیہ نقشبندیہ میں حساب
 نسبت ہو۔ اور جو بھی سید کسی بھی سلسلہ سے نسبت رکھتا ہے اکثر و
 بیشتر ولایت کے درجہ تک جلد پہنچ جاتا ہے چونکہ ولایت نبوت کا باطن

ہے اور پھر یہ کہ نبی کی ولایت کو نبی کی نبوت پر فضیلت ہے یہ فضیلت اس لیے ہے کہ سر نبی اپنے وقت میں نبی بھی ہوتا ہے اور ولی بھی ہوتا ہے اور جس وقت حق تعالیٰ کے احکام جو اس کے ذمہ ہوتے ہیں اپنی امت میں مکمل کر لیتا ہے اور اپنے کمال کو پہنچ کر اس دنیا سے پردہ فرما لیتا ہے تو آنے والی امت کو نبی کی شریعت، نبی کے اقوال و افعال نبی کی ولایت سے حاصل ہوتے ہیں اور روحانی قوت بھی نبی کی ولایت سے حاصل ہوتی ہے گویا کہ ولایت نبوت کی سواری ہے۔ مَنْ كُنْتُ مَوْلَىٰ فِهَذَا عَلِيٌّ مَوْلَا۔ یعنی میں اس کا مولیٰ ہوں جس کے علی مولیٰ ہیں اور علی منبع ولایت ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم حیات النبی پر ایمان رکھتے ہیں۔ شریعت کیا ہے؟ حکم دوست، طریقت کیا ہے؟ عمل دوست۔ ہر ولی اللہ زیر قدم رسالت ہوتا ہے لہذا بابا بلھے شاہ صاحب قادری شطاری سید صاحب شریعت تھے۔ احکام شریعت کے سختی سے پابند تھے۔ اسی طرح آپ خاندان بنی امیہ سے خاندان عباسیہ کے ادوار تک دیکھیں کہ بدلے ہوئے وقت نے اور وقت کو اپنے قبضہ میں رکھنے کے لیے اعلیٰ درجات کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع التابعین شہید کر دیئے گئے۔ امام مالک، امام شافعی، امام ابوحنیفہ اور امام حنبل، ان پاک ہستیوں کے ساتھ وقت کے صاحب اقتدار حضرات نے کیا کیا سلوک کیا اور اس کے بعد اجٹک کیا کیا ہوتا رہا۔ تاریخ عالم کے صفحات بھرے پڑے ہیں اب ہم کفر کے فتویٰ کو لیتے ہیں۔

مفتیان وقت نے جس کسی حامل کلمہ پر فتویٰ لگایا از روئے شریعت وہ فتویٰ لگانے کے پابند تھے۔ کیونکہ علمائے ظاہر علمائے باطن کے عشق

کے منہ زور گھوڑے کی لگام ہیں لہذا احکام رسالت کی حفاظت ان کا فرض ہوئی۔

حضرت منصور ہلاج علیہ عمت پر جس وقت، وقت کے علماء نے کفر کا فتویٰ لگایا تو اس فتویٰ پر دستخط کرنے کے لیے حضرت جنید بغدادیؒ

کو بھی بلایا گیا۔ آپ فتویٰ پر دستخط کرنے کے لیے علماء کا لباس پہن کر

گئے درویشی کے لباس کے ساتھ دستخط نہیں کئے۔ کیونکہ از روئے

شریعت انا الحق کفر کا کلمہ ہے لیکن از روئے حقیقت۔

گفت او کفۃ اللہ بود گرچہ از حقوق عبد اللہ بود

لہذا کفر کے فتوے نے حضرت منصور ہلاج کو ابدی حیاتی بخش دی اس لیے کشف المحجوب میں حضرت دانا صاحب الہجوریؒ نے منصور ہلاج کی تعریف فرمائی ہے۔

سرد شہید اس لیے کہلایا کہ فتویٰ لگا۔ سبحانی اعظم ثانی حضرت

بایزید بسطامی پر کفر کا فتویٰ لگا۔ میں آپے را بچھا ہوئی، پر بابا بلھے شاہؒ

پر فتویٰ لگا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ پر شکوہ پر فتویٰ لگا۔ نام زندہ ہیں۔

کچھ علماء نے ظاہر نے حضرت بابائے قوم محمد علی جناح پر بھی کفر کا

فتویٰ صادر فرمایا تھا۔ لیکن وہ بھی زندہ جاوید ہو گئے۔ لہذا حضرت بابا

جی پر جو بھی فتوے لگائے گئے کچھ انہی احکام میں آتے ہیں۔

میں نے اسم بُلہا کی شرح میں واؤ کر رُبک اذ انبیت یعنی یاد کر

اپنے رب کو جب تو بھول جائے، کی شرح میں واضح طور پر لکھا ہے

کہ جس وقت سالک پر اؤ کر کم کی تجلیات کا ظہور ہونا شروع ہوتا ہے

توان پر حق تعالیٰ کے اسم ماجد کی تجلی پڑتی ہے تو سالک اپنی ہستی و وجود کو بھول جاتا ہے اور ٹھوکی بجائے ہاکی آواز نکلتی شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ دائرہ تمثیل عشق میں مجنوں لیلیٰ ہو جاتا ہے اور اس مقام سے سالک بقیہ توجہ و استمدادِ مرشد کے نہیں نکل سکتا کیونکہ یہی مقام حیرت کا ہے بلکہ حیرت در حیرت ہے اور اسی حیرت میں ڈوب کر ہی کئی سالک مجذوب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کئی لوگ جن کو حق تعالیٰ نے اپنی قوم کی خدمت کے لیے پسند کیا اور عوام الناس نے ان کی ظاہری حالت کو ا دیکھتے ہوئے یا مذہب کے رسوم عبادات ظاہری طور پر ادا نہ کرتے ہوئے انہیں طرح طرح کے القاطوں سے نوازا

عمہ گنوائی و چ مسیتی

اندر بھر یا نال پلینتی

تنبیہ ہے بھولے ہوئے کو غافل کو اس کے احوال سے باخبر کرنا ہے چونکہ ولی نبی کا باطن ہوتا ہے اس لیے جس طرح نبی کو اپنی امت سے اولاد سے بڑھ کر پیار و محبت اور ہمدردی ہوتی ہے اسی طرح ہر ولی کو اپنے علاقہ کے رہنے والوں سے اپنے متعلقین سے وابستہ و غیر وابستہ لوگوں سے محبت اور ہمدردی ہوتی ہے نبی کی طرح ولی بھی کبھی عو شخبری دیتا ہے اور کبھی ڈراتا ہے۔ کبھی تنبیہ کرتا ہے۔ کبھی اس کے ظاہر پر ہدایت دیتا ہے کبھی اس کے باطن کی خبر دیتا ہے۔ وہ ولی کیا ہوا جو مخلوق سے نفرت کرے جو مخلوق کو عورتوں کی طرح طعنے دے جو مخلوق کے اقوال و افعال پر تنقید کرے۔ نبی کی طرح ہر ولی اپنے دور کے عوام کو واصل باللہ دیکھنا چاہتا ہے۔ لہذا آپؐ تنبیہ فرما رہے ہیں کہ اے غافل تو نے مسجد میں

اپنی عمر تعلقید نماز میں گزار دی کیا تم نے کبھی سوچا ہے کہ اذان سے لیکر نماز کے سلام تک معنوی نماز کیا ہے۔ کبھی منکر کیا ہے۔ قرآن کے حکم کے مطابق نماز قائم کرنے کا فکر کیا۔ کسی سے پوچھا گیا کہ نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے میں کس طرح قائم کروں اور پھر قائم ہو جانے کے بعد اٹھا روں پارہ میں نماز کی حفاظت کرنے کا حکم ہے۔ حفاظت کس طرح کی جاتی ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ۝ أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ

ترجمہ : وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہی لوگ وارث ہیں۔

یعنی وراثت علم رسالت وراثت نعمت ولایت کیونکہ نبی کا وارث نبی کی چھوڑی ہوئی وراثت کا مالک ولی ہوتا ہے۔

آپ نے کبھی اذان پر غور کیا ہے؟ اذان میں چھ بار اللہ اکبر کا اعلان ہوتا ہے اور اکبر اصغر کی ضد ہے اگر اصغر نہ ہوتا تو اکبر کہنا ہی غلط تھا۔ اکبر اس لیے کہا گیا کہ اصغر ہے اور وہ اصغر اللہ کون ہیں؟ ہر وہ شخص جو جس کام میں مشغول و منہمک ہو کر اپنے کاروبار کے نشہ میں مدہوش ہوتا ہے اور اسی کو اپنا سب کچھ جان کر اسی کام سے اپنی امیدیں وابستہ کئے بیٹھا ہے وہ کام اس کا اصغر اللہ ہے جو کہ مادہ کی صورت میں ہے اللہ اکبر کہتے ہی اس نے مادہ سے فوراً اپنا تعلق ختم کر دیا۔ گویا مادہ وجود کو مادہ سے الگ کر لیا اور تانے کے لیے مسجد میں آ گیا۔ وضو کیا سنتیں پڑھیں اور جماعت کے انتظار میں صف میں بیٹھا ہے جماعت تیار ہو گئی۔ کھڑے ہو گئے پھر کہنے والے نے چھ بار اللہ اکبر کہہ دیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس وقت تو ہم خالی ہاتھ نماز کے لیے تیار ہیں۔ اب اصغر اللہ کون سے ہیں جن سے ہم منہ موڑ کر اللہ اکبر کی طرف رجوع کریں

تو اے عزیز! اصغر اللہ وہ ہے جن کی تصویریں آپ کے اندر ہیں اپنے
 دہم و خیال میں اپنے کاروبار و دیگر خیالات میں غسرق ہیں۔ کہنے والا
 تنبیہ کر رہا ہے کہ جس طرح تم اپنے ظاہری وجود سے ظاہری مادہ الگ کر کے
 نماز کے لیے کھڑے ہو، ایسا تمنا ادا کرنے کے لیے اپنے باطن سے بھی
 اصغر اللہ سے فارغ ہو جاؤ۔ سوائے ذات کے تصور سے اپنے آپ
 کو مردہ بنا کر سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ لہذا یہ غیر حق خیالات
 وہ گندگی ہے وہ پلپتی ہے جس سے باطن صاف نہ ہوا۔ اس لیے فرمایا ہے
 اندر کھریا ناں پلپتی

باہر کی پلپتی تو صاف ہو گئی اب اندر کی پلپتی بھی صاف کرنے کی نیت کرو یا
 کسی اہل دل سے دریافت کرو۔

کیا آپ نے اپنے باطن کو اسی طرح پاک و صاف کر لیا ہے جس
 طرح اپنے ظاہر کو پاک و صاف کیا ہے؟ قربانی کا جو نور وہی قابل قبول
 ہوتا ہے جو بغیر کسی داغ کے ہو۔ تندرست ہو مکمل ہو کسی قسم کا نقص نہ ہو
 آپ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے لیے ہے اور اس قربانی کے قبول ہونے پر
 آپ کو یقین پختہ ہے۔ آپ اس کے حلق پر چھری تکبیر کے ساتھ چلا دیتے
 ہیں لہذا جس وقت اس پر تکبیر پڑھی گئی اس کا اس جہان سے تعلق ختم
 ہو گیا لہذا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ تکبیر پڑھتے ہوئے اپنے
 دونوں کانوں کو دونوں انگوٹھے کیوں لگاتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ آپ
 پڑھتے کی چھری تکبیر کے ساتھ پھر گئی اب آپ مردہ کی حیثیت سے
 ذات باری کے سامنے ہیں۔ یہ یاد رہے کہ دائیں کان کا مقصد آخرت
 سے اپنے باطن کو جدا کرنا ہے اور بائیں کان سے مراد دنیا سے لائق

ہو جانا ہے۔ کیونکہ عبادت خالص و مخلص ہی اللہ کے لیے ہے۔ جزا کے حصول اور سزا سے بچنے کے لیے یہ سود سے بازی نہیں ہے لہذا حضرت بابا بلخا شاہ صاحب تنبیہ کر رہے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں :-

پڑھ پڑھ لفظ نماز گزار میں

اچیاں بانگیاں چانگیاں ماریں

نیر پڑھ کے واعظ لپکاریں

تینوں کیتا حصر من حوار

علموں بس کریں اویار

پڑھ پڑھ علم ہو یا مسلمانا

بے علماں نوں لٹ لٹ کھانا

ایہہ کی کیتا ای یار بہ سانا

کردا نٹیں کدے انکار

علموں بس کریں اویار

پڑھ پڑھ مسئلے روز سناویں

کھانا شک شبہ دا کھاویں

دسبیں ہور تے ہور کھاویں

اندر کھوٹ باہر سچیاں :-

علموں بس کریں اویار

لہذا اس کافی میں بھی حضرت بابا جی نے تنبیہ کے طور پر کچھ سخت الفاظ استعمال

کئے ہیں کیونکہ جتنا پیار ہوگا غصہ بھی اتنا ہی ہوگا۔

فرماتے ہیں :- کدی نماز تو حید نہ نیتی

نماز توحید کیا ہے؟ پانچ وقت نماز میں سترہ فرض بارہ سنت
مؤکدہ تین واجب ہیں اور آٹھ نفل پڑھے جاتے ہیں۔

سترہ فرض ادا کرنے کے لیے اپ پابند ہیں یہ ۷ فرض آپ اپنے
وجود اور وجود کی توانائی علم و عقل سے ادا کریں گے گویا کہ آپ نے اپنا
قرض اتا دیا جو کہ آپ پر حکم خداوندی فرض تھا لہذا اس کا اجر کیا ہوگا۔
کیونکہ آپ قرض سے فارغ ہوئے ہیں۔ بارہ سنت مؤکدہ پڑھیں
گئیں۔ یہ شکرانہ رسالت ہے آپ نے کبھی یہ بھی سوچا ہے کہ آپ پر
رسالت نے کتنا عظیم احسان کیا ہے وگرنہ ہم ہندی مسلمان ابھی تک بت
پرستی میں گرفتار ہوتے۔ کیا رسالت کا یہ احسان عظیم نہیں کہ اس نے ہمیں
پاک کیا پھر کتاب الہی کا علم دیا پھر واصل باللہ ہونے کی حکمت اور دنیا پر
حکومت کرنے کی دانائی بخشی۔ اور اس سے پہلے ہم جاہلوں اور ظالموں
میں سے تھے۔ لہذا سنت کی ادائیگی شکرانہ رسالت ہے۔

اب رہے واجبات تو واجبات کی ادائیگی آپ پر واجب کی گئی
ہے۔ چاہتا ہوں کہ سنت کی حقیقت واضح کر دوں۔

نکاح ایک سنت رسول ہے۔ لڑکی لڑکے کا نکاح ہو گیا۔ سنت کی
ادائیگی کی خوشی میں ڈھول باجے، بجائے عوام و خواص کو جمع کیا گیا کھانے
پکائے کئے۔ مبارکین وصول کی گئیں گویا کہ ایک سنت کی ادائیگی کے لیے
کتنا خرچہ اور کتنا شور برپا کیا گیا لہذا سنت ادا ہو گئی۔

اب خالق کائنات کے مقررہ شدہ وقت پر انسانی فطرت کے لحاظ
سے لڑکا پیدا ہوا۔ لڑکے کے پیدا ہونے پر ننھیال دو صیال نرتیہ و افاز
دوست و احباب میں کتنی خوشی ہوئی گویا کہ شادی جیسا سما ہو گیا، ہر طرف

سے مبارکیں وصول کیں۔ ہزار ہا روپیہ مسٹھانی بانٹنے پر اور دیگر سومات پر خرچ کیا گیا۔ یہ سب خوشیاں ایک سنت کے ادا کرنے پر حاصل ہوئیں حالانکہ مقصد صرف اور صرف جوڑے کا ملاپ تھا۔ اور ملاپ کا مقصد اولاد پیدا کرنا تھا۔ اب آپ اس جوڑے کی طرف آئیے جنہوں نے ایک سنت کو ترک کرتے ہوئے ملاپ کیا اور ملاپ کے نتیجہ میں فطرت کے مطابق لڑکا پیدا ہو گیا تو اس کی پیدائش پر کیا ہوگا؟ ماں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں قتل کر کے کہیں چھپا دے گی اور یہ وہی عورت ہے جو چڑیا کے بچے کو بھی نہیں مار سکتی۔ اتنی رحم دل ہے یہی عورت اپنے پیٹ کے جنے ہوئے بچے کو اپنے ہی ہاتھوں قتل کر دے گی۔ اگر یہ ظاہر ہو گیا تو پھر سزائے موت ہے۔ جوڑے کو سزا ہے، ذلت ہے خواری ہے معاشرہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہے۔ کیونکہ یہ جوڑا ایک سنت کا تارک تھا ایک سنت کے ترک کرنے سے ذلت کے گڑھے میں جا گیا۔ لہذا اے عزیز سنت رسالت کو معمولی نہ سمجھو اب جبکہ سنت کے ترک کرنے میں اتنی بڑی سزا ملی تو فریض و اجبات ترک کرنے کی سزا کیا ہوگی۔

فریض سنن واجبات نماز وحدت نہیں ہے۔ نماز وحدت نوافل ہیں۔ ذکر الہی وقوف قلبی ہوش دروم کے ساتھ نماز وحدت ادا ہوگی۔ حقیقت نوافل حدیث مبارک ہے کہ بندہ نوافل پڑھتے پڑھتے ذات باری کا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ کہ اللہ پاک بندے کے ہاتھ ہو جاتا ہے کلام ہو جاتا ہے۔ بصر ہو جاتا ہے۔ سمع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کل جوارح۔ یہ اس لیے کہ فریض تحت امر الہی ادا کرتا ہے۔ اور نوافل

لینے ارادہ سے ادا کرتا ہے۔ اور نوافل پڑھنے کے دوران انسان کا کل جوارج اللہ پاک ہوتے ہیں گو یا بندے کے وجود سے حق فاعل ہوتا ہے۔ بظاہر وجود بندہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ بلا درہے کہ جس کو جتنی حق سے نسبت ہوگی خدا تعالیٰ کی معرفت بھی اتنی زیادہ ہوگی اور قوت بھی زیادہ ہوگی۔ ضروریاتِ حیات کا ترک کر دینا یا کم کر دینا بندے کے نفعان پر موقوف ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق تعالیٰ کا قرب نوافل میں فرمایا ہے۔ فرائق واجب میں نہیں اس لیے صاحبِ قرب نوافل توجہ اور ہمت پر عجب زور لگاتا ہے۔ اور اپنے عدمِ اصلی کو پیش نظر رکھتے ہوئے ذات کے مشاہدہ تک رسائی حاصل کر لیتا ہے اور یہ اس کی دائمی نماز قائم ہوگی۔ جو سوتے جاگتے نماز و نیاز میں مست و مخمور ہے اور برسلا پکارا اکتا ہے۔

من مست خرابات نماز کہ گذارم
سجدے نہ قیام نہ رکوع نہ سجودے (بوعلی قلندر)
کچھ نماز کے بارے میں :-

قَدْ أَفْحَحُونَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ
ترجمہ :- وہی مومن کامیاب ہیں جو نماز میں خشوع و خضوع کرتے ہیں
حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز کو اللہ تعالیٰ اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو حصوں میں تقسیم کر دیا ہے چنانچہ بندہ جس وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعظیم کی۔ جب بندہ الحمد للہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی اور حیب مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے نے سب کلام میرے سپرد کر دیئے اور بندہ **اَيَّاكَ نَعْبُدُ وَايَّاكَ نَسْتَعِينُ** کہتا ہے یہ ایک آیت شریفہ بندے اور مولا کے درمیان مشترک ہے اور اس کے بعد کی آیات کے متعلق فرماتا ہے یہ سب کچھ میرے بندے کے لیے ہے لہذا جو کچھ بندے نے مانگا میں نے اسے بخشا۔

آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشہ کی حالت میں اگر ہو۔

یہ یاد رہے کہ یہ آیت مبارکہ شراب و نشہ حرام ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی لہذا شراب کے حرام قرار دیئے جانے کے بعد نشہ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نماز نشہ کی حالت میں درست پڑھی نہیں جاسکتی کیونکہ جب تک قلب و ذہن حاضر نہ ہو اور جو کچھ نمازی پڑھ رہا ہے اسے یہ ہوش ہی نہ ہو کہ کس کے سامنے کھڑا نماز میں کیا کر رہا ہے نماز نہیں ہوگی اسی طرح غافل انسان جو اپنے دنیاوی امور میں اتنا مگن ہے۔ نماز کی حالت میں بھی وہ اپنے دنیاوی کام میں لگا ہوا ہے۔ تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پس غافل نمازی بھی شرابی کی طرح نشہ میں ہے لہذا خداوند تعالیٰ اس کی ایسی نماز کو قبول نہیں کرتا جس کا دل نماز کو اسی طرح قبول نہ کرے جس طرح اس کے جسم نے حرکات و سکنات کی صورت میں تسلیم کی ہے۔ لہذا اگر کسی کا دل غافل ہو اور وہ ہمیشہ غفلت میں دنیاوی امور کے نشہ میں نماز پڑھتا ہو تو اس کا دسواں حصہ بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں بکھا جائے گا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ممبر پر بیٹھے فرمایا کہ

ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا چہرہ اسلام کی حالت میں بوڑھا ہو گیا مگر وہ ابھی تک خدا کے لیے ایک نماز کی بھی تکمیل نہ کر سکا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیوں ہے فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے نماز اور خیال کے نشتر میں نماز کی حالت میں کبھی بھی خشوع و حضور نہیں کیا۔ اور نہ اس نے خدا کی طرف دھیان لگایا ہے کہ کس کے سامنے کھڑا ہوں۔

اگر نمازی یہ یقین کرے اور پھر مشاہدہ کرے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے تو نمازی ہر دو جہاں سے منہ موڑے کسی دوسری طرف التفات نہ کرے۔ خداوند کریم نے بندے کو ہر رکعت میں وہ کچھ عطا فرمادیا ہے جو کہ عالم ملائک میں چار حصوں میں تقسیم ہے۔ آغازاً فریش سے فرشتوں کی ایک جماعت حالت قیام میں ہے۔ ایک جماعت حالت رکوع میں ایک جماعت حالت سجدہ میں ہے۔ ایک جماعت حالت قعدہ میں ہے اسی طرح اس عالم میں تمام پہاڑ حالت قعدہ میں ہیں۔ تمام حیوان حالت رکوع میں ہیں تمام درخت حالت قیام میں ہیں اور تمام حشرات الارض حالت سجدہ میں ہیں۔ صرف بندہ کو یہ چار حالتیں دی گئیں گویا کہ سرش و فرش کی کل کائنات کی عبادت کا مختار بنایا گیا۔

نماز میں چار حالتیں ہیں اور چھ اذکار ہیں۔ وہ چار حالتیں یہ ہیں۔ قیام، رکوع، سجدہ اور قعدہ اور اذکار یہ ہیں۔ تلاوت قرآن، تسبیح، حمد، استغفار، دعا اور حضور نبی کریم پر درود شریف بھیننا۔ یہ دس عبادتیں فرشتوں کی دس قطاروں میں تقسیم ہوتی ہیں۔ جن کی تعداد ۱۰۰۰۰ ہزار کی ہے اس طرح دو رکعتوں میں جمع ہو کر ایک لاکھ فرشتوں پر تقسیم ہو جاتی ہیں۔ حضور قلب کے ساتھ نماز پڑھنے سے حجاب اٹھ جاتا ہے۔ عقل و

ہوش کے حاضر رہتے پر عتاب کی جگہ ثواب ملتا ہے۔ حضورِ نفس کے موقع پر دروازے کھل جاتے ہیں اور جو حضورِ قلب کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ وہ بے پرواہ نمازی ہے جو عقل و ہوش کے بغیر نماز پڑھتا ہے۔ وہ غافل نمازی ہے اور جو حضورِ نفس کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ عطا کار نمازی ہے اور جو حضور کے بغیر نماز پڑھتا ہے وہ بدتمیز نمازی ہے لہذا جو مذکورہ بالا اوصاف کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ وہی مکمل نمازی ہے۔

حضرت امام زین العابدین بن علی بن حسینؑ بن علی جب نماز کے لیے ارادہ کرتے تو آپ کے چہرہ کا رنگ اس قدر فق ہو جاتا کہ آپ پہچانے نہ جاتے لوگوں نے دریافت کیا اے فرزندِ رسول آپ کی یہ کیا حالت ہے فرماتے کیا تمہیں معلوم نہیں میں کس کے سامنے حاضر ہونے کی تیاری میں ہوں حضورِ نبویؐ نے فرمایا ہے کہ بندہ کے حق میں وہی نماز کھھی جاتی ہے جو وہ سچے بندہ ہے۔ دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں سے کچھ لوگ مکمل نماز پڑھتے ہیں کچھ نصف پھر تھاحصہ اور کچھ پانچواں حصہ اور کچھ دسواں حصہ تک نماز پڑھتے ہیں اور یہ ان کا حصہ ہوگا۔

اندر بھریا ناں پلیستی

اگر کپڑا میلا ہو جلائے تو تمہارا نفس تمہیں پریشان کر دے گا لیکن باطن میں کینہ، حسد، بغض، کذب، لالچ، نزور، غیبت، خود پسندی، ریاکاری اور نفاق۔ ان حرام اور باطن کو بلیڈ کرنے والی صفات سے غافل ہو اور ان گہرے داغوں کے لیے دھوئی کی ضرورت نہیں سمجھتے اور اپنے لباسوں کو لاندیز سے دھولتے ہو ذرا شکن نہیں پڑھنے دیتے۔

صوفی محمد الدین حشقی نظامی قادری قصوری قارئین کی خدمت

میں نماز کی حالت میں وساوس اور خیالات کی بوچھاڑ روکنے اور قلب و ذہن کو حاضر کرنے کا ایک طریقہ قارئین کی خدمت میں عرض کرتا ہے۔ آپ اس طریقہ کو آزمائیں انشاء اللہ نماز میں جمعیت حاصل ہوگی۔ اور روحانی سرور آئے گا۔

آپ تنہائی میں دو رکعت نفل کی نیت باندھ کر قیام میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے دل کی نوک کو تصور میں الٹا کر کے اپنے ناک کی طرف رکھیں گویا کہ ناک کی نو اور دل کی نوک جیسے ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی ہیں۔ جس وقت خیالات اور وساوس سے یہ تصور ٹوٹ جائے تو آپ رکوع میں چلے جائیں پھر دل کی نوک کو ناک کی طرف کر لیں۔ وساوس و خیالات سے پھر تصور ٹوٹ جائے گا۔ آپ رکوع سے پھر قیام میں آجائیں لہذا ہر رکن میں اسی طرح کرتے رہیں اور ہر روز فارغ وقت میں یہ پریکٹس کرتے رہیں اور یہ یقین رکھیں کہ آپ اس عمل میں کامیاب ہوں گے۔ ایک ماہ بعد آپ اپنے وجود پہ منوں بوجھ محسوس کریں گے۔ دل نہیں چاہے گا نفس امارہ کی چیخیں نکالنی شروع ہو جائیں گی لیکن یہ یاد رہے کہ لغمت آسانی سے نہیں ملا کرتی یہ نفس کے ساتھ روحانی مجاہدہ ہے۔ ہمت اور حوصلہ درکار ہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ اس فقیر نظامی کو خوش خبری کی اطلاع دیں گے۔ اور وساوس و خیالات و وہی تصویروں سے چھٹکارا حاصل کریں گے۔ آپ جان جائیں گے کہ نماز قائم کرنا کیا ہے۔ اور پھر نماز کی حفاظت کیا ہے۔ یہ کورس صرف تین ماہ کا ہے۔ اس نماز میں زبان سے صرف نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہنا ہے اور برکی گونج کو اپنے دماغ میں قائم رکھنا ہے اور اسم اللہ کو اپنی کھوپڑی

پر سہرے حرفوں میں لکھا ہوا تصور کرتا ہے۔ اسی طرح رکوع میں جاتے وقت اٹھتے وقت سجدہ میں جاتے وقت اٹھتے وقت گویا دور کھت میں جتنی بار اللہ اکبر کہتے ہیں۔ کہنا ہے اور کچھ نہیں پڑھنا صرف اپنے دماغ میں اس کی گونج سننے میں محو رہنا ہے۔ آپ کے راستے اس طرح سے کھل جائیں گے۔ ہر وہ شخص جو پانچ منٹ اسی حالت میں ٹھہر گیا اس کا قدم ولایت کی پہلی سیڑھی پر جم گیا۔

اب ہم ان اشعار کے متعلق کچھ عرض کریں گے۔ جن شعروں میں حضرت بابا جی نے علمائے اسلام کو مختلف طریقوں سے تھمبھوڑا ہے یا طعنہ زنی کی ہے جس کا صرف مقصد یہ ہے کہ یہ گروہی اختلافات سے ہٹ کر قوم کی صحیح راہنمائی کریں بابا جی کے سامنے تاریخ اسلام ہے اور اس مضمون میں تاریخ کے حوالہ سے بھی اختلافی وجوہات بیان کریں گے اور طریقہ تبلیغ بھی واضح کریں گے۔

طریقہ تبلیغ

موعظت و حکمت میں فرق :-

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ

بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ (پارہ ۱۴)

خداوند تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں۔

اے محبوب تم اپنے پروردگار کی طرف لوگوں کو حکمت و عمدہ

نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان کے ساتھ اس طریقہ سے بحث کرو جو بہتر ہو۔

اس آیت کریمہ میں ایک واعظ ہے اور ایک طریقہ حکمت کا ہے۔

کیونکہ اس دعوت کو قبول کرنے والے لوگ کئی قسم کے ہوتے ہیں۔ کچھ مزاج کے اکھڑپن پر قائم دائم ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے عمدہ نصیحت خوفِ تلبیہ کی گرمی سے نرم کیا جاسکتا ہے اور کچھ لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جن کا نفس ان کے قلب پر غالب ہوتا ہے۔ ان کو نصیحتِ خوف ورجا ہی سے دعوتِ حق دی جاتی ہے۔ اور جن کا قلب نفس پر غالب ہو انہیں حکمت کے ذریعے راہِ حق پر ڈالا جاسکتا ہے۔ لہذا تمام مقربینِ بارگاہِ نے حکمت کے ذریعے دعوتِ حق کو قبول کیا ہے اس لیے تمام نے خوف ورجا پر حق تسلیم کیا ہے۔

عمر گنوائی وچ مسیتی
اندر بھریا نال پلیستی

ان دو مصرعوں پر بات ہو رہی ہے اور حضرت بابا جی کا ارشاد آج وجود کا لباس پہن کر ہم پر مسلط ہو چکا ہے۔ ہم فرقہ واریت کی آگ میں جل رہے ہیں پہلے مذہب کی دشمنی پر ہمیں ملک کا اہم حصہ ملا یعنی پنجاب اور کشمیر کٹ گیا پھر صوبائی لسانیت و فرقہ واریت میں ملک کا اہم حصہ مشرقی پاکستان کٹ گیا ملک اور قوم کا ایک بازو رہ گیا پھر مذہبی فرقہ پرستی نے ملک میں کئی ایک فرقے پیدا کر دیئے جو خود کو حق پر اور اپنے علاوہ تمام کو کافر اور باطل قرار دیتے پھر سیاسی جماعتوں میں سیاسی فرقہ پرستی جو ان ہو گئی پھر اسی ملک کے بسنے والے پاکستانیوں کو ہر دیوار پر کافر کافر لکھنا نواب قرار دیا گیا اور پھر ظلم یہ کہ صوبائی تعصب پھیلانے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان تعصبات سے الگ تھلگ سر پکڑے صرف وہی کھڑا ہے جس کے سامنے اگست ۱۹۴۷ء گزرا ہے جس کے سامنے اس کے بچے شہید کئے گئے۔ بیوی کا پیٹ پھاڑا گیا

بچیوں کی عصمت لونی گئی۔ گھر جلا دیئے گئے جو گھر تاپڑتا بھوکا ننگا پاؤں
پر چھپا لے اور جسم پر زخم لیے اس عطیہ خداوندی ملک پاکستان میں داخل
ہوا ہے یا اس چھوٹے سے ملک کی قدر و قیمت وہ جانتے ہیں جو غیر کے
زیر تسلط مسلمان ہیں۔ اس سچی اور سچی قوم کے بگڑنے کا تاریخی تجزیہ ۱۔

عالم اسلام میں اہل اسلام کے علمائے اکرام جب تک قدیمیت کے
ساتھ جدیدیت کو بھی ساتھ لے کر چلتے رہے تو اہل اسلام نصف دنیا پر
حکومت کرتے رہے۔ غیر اقوام کے لیے روحانی اور مادی علوم کا خزانہ بنے
رہے اور آج بھی یورپ جہاں صرف جدیدیت ہی ہے۔ گواہ ہے
کہ اس قوم نے ہر وہ علم اہل اسلام کی یونیورسٹیوں سے حاصل کیا جس علم پر
ان کو دنیا پر حکومت کرنے کا فخر حاصل ہے اسی طرح چار سو برس تک قرآن و
حدیث اور اجتماع امت کی روشنی میں اسلام نے ہر ملک اور ہر قوم پر ترقی
کے دروازے کھولے رکھے۔ اور ۲۵۰ برس کے اندر اندر اسلام میں چھوٹا سا
فقہ وجود میں آچکے تھے۔ جو کہ اپنے اپنے ارتقائی منزلیں طے کرتے ہوئے
آج تک موجود ہیں۔

اول: — فقہ زیدی جو کہ امام زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب

متوفی ہجری ۱۲۲، ۶۴۹ھ

دوم: — جعفری جو کہ حضرت امام جعفر صادقؑ، متوفی ہجری ۱۵۱، ۶۶۸ھ

سوم: — حنفی جو کہ امام ابوحنیفہ نعمان بن ثابتؑ، ۱۵۰، ۶۶۷ھ

چہارم: — مالکی جو کہ حضرت امام مالک بن انسؑ، ۱۷۹، ۷۹۵ھ

پنجم: — شافعی جو کہ حضرت امام محمد بن ادریس شافعیؑ، ۲۰۴، ۸۱۹ھ

ششم: — حنبلی جو کہ حضرت امام احمد بن حنبلؑ، ۲۴۱، ۸۵۵ھ

اس کی ترتیب یوں ہے :-

۱۔	زیدی بھری ۱۲۲ھ	۲۔	مالکی بھری ۱۷۹ھ
۲۔	حنفی بھری ۱۵۰ھ	۳۔	شافعی بھری ۲۰۴ھ
۳۔	جعفری بھری ۱۵۱ھ	۴۔	حنبلی بھری ۲۴۱ھ

ان مجتہدین کا اجتماع کچھ روزوں کے ساتھ اپنے اسلاف پر تھا لیکن ان کے بعد آنے والے مجتہدین جو کہ ان ہی کے شاگرد اور پیروکار تھے اجتہاد کے ذریعہ فقہی مسائل کو علاقہ و وقت اور حالات کے مطابق آگے بڑھاتے رہے جو کہ اسلام کی معاشی و سماجی اور روحانی ترقی کا باعث بنے جیسے کہ آج سب سے بڑے مذہب فقہ حنفیہ کے بانی امام ابوحنیفہ ہیں۔ شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد الشبانی ہیں ۸۵٪ مسئلوں پر ان کا اتفاق ہے اور ۱۵٪ مسئلوں پر حضرت امام اعظم پر اتفاق ہے دوسری مثال خود امام شافعی جو کہ امام ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد الشبانی کے شاگرد و رشید ہیں اس کے علاوہ امام شافعی کافی عرصہ تک امام مالک بن انس سے شرف تلمذ حاصل کرتے رہے۔

اب دیکھئے کہ نہ ہی انہوں نے اپنے استاد محمد الشبانی کے زیر فقہ حنفی کی پیروی کی اور نہ اپنے عظیم استاد امام مالک بن انس کی پیروی کی بلکہ ان دونوں سے اختلاف کرتے ہوئے خود اپنے اصول فقہ مرتب کئے اور آج شافعی فقہ کے پیروکار دوسرا بڑا مذہب ہے اور شافعی فقہ حنفیہ کے خلاف ثابت ہوئے اسی طرح اندھی تقلید کرنے کی بجائے پوری مذہبی ذمہ داری کے ساتھ اپنے اجتہاد و رائے کو کام میں لاتے رہے گویا موجودہ مذاہب فقہ میں بھی پانچویں صدی کے اختتام تک خاطر خواہ اضافے ہوتے رہے ہیں

وجہ سے اسلام کا شجر پھلتا پھولتا گیا اور آخر کار سلجوقی حکومت کی حمایت پر درس نظامیہ کا نصاب جو کہ محدود اور قدیمیت پر تھا سختی سے نافذ کیا گیا جس کا اثر یہ ہوا کہ فقہی مکاتب فکر نے سخت گیر مذاہب کی صورت اختیار کر لی اور بجائے اس کے کہ علماء کرام اپنے اسلاف کا اتباع کرتے ہوئے ترقی و نمو کے عمل کو آگے بڑھاتے اور وسعت دیتے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مناظروں میں مصروف ہو گئے۔ اور اپنے اپنے مسالک کی قطعیت پر جنگ و جدل کرنے لگے لہذا چھٹی ہجری کی ابتدا سے محض تقلید کا دور شروع ہو گیا اور آخر کار ہجری ۶۵۶، ۱۲۵۸ء میں بغداد جو کہ علم و سہرا کا بلند پایا مرکز تھا۔ تاتاریوں کے ہاتھوں تاراج ہو کر اسلام کی ترقی و نمو پر جو دوزوال کی ہر لگا گیا۔ جو کہ کم و بیش آج تک جاری ہے گو اس کے بعد امت میں بڑے مجتہد پیدا ہوئے لیکن مسلمان ذہنی اور فکری طور پر روایت پرستی مسلک پرستی اور تقلید و جمود کے اس قدر عادی ہو چکے تھے کہ بانیاں اربعہ مسلک کے بعد انہوں نے کسی کو قبول نہ کیا۔ اور اس تقلید کی زنجیر میں جکڑے رہے اب ہم بنیاد پرستی اور حرف پرستی کا تجزیہ کرتے ہیں۔

محمد بن عبد الوہاب نجدی متوفی ہجری ۱۲۰۶، ۱۷۹۲ء نے اٹھارہویں صدی میں نجد سے یہ تحریک چلائی جو کہ وہابی یا سلفی کے نام سے مشہور ہے ابن تیمیہ متوفی ہجری ۷۲۸، ۱۳۲۷ء نے بعض مسائل پر امام احمد بن حنبل سے اختلاف کیا تھا لیکن ان کا گہرا تعلق امام احمد علی حنبل سے تھا اور ان کے فکر کے شاگرد اور پیروکار تھے۔ اور اسی طرح ابن تیمیہ کی تحریک امام احمد بن حنبل کی بازگشت تھی چونکہ امام احمد بن حنبل بنیاد پرست اور اہل الحدیث تھے۔ جو قرآن اور حدیث کے حرف بہ حرف اتباع کے علاوہ دوسرے تمام

انداز فکر و عمل کو شدت سے متروک کرتے چلے آ رہے تھے لہذا ابن تیمیہ کو اپنے وقت میں خاطر خواہ کامیابی نہ ہوئی بالآخر اٹھارہویں صدی میں حنبلی تیمی نظریات وہابی یا سلفی تحریک کی شکل میں ایک بھرپور اور نئی طاقت کے ساتھ سامنے آئے۔ جس کے اثرات عالم اسلام میں اتنے گہرے ہیں جو کہ کسی دوسری تحریک کے نہ ہو سکے۔

اٹھارہویں صدی عالم اسلام کے لیے انتہائی نازک پچیدہ اور پر آشوب اور پر آزار باش صدی ہے۔ کیونکہ خارجی اعتبار سے مسلمان تقریباً ہر جگہ اپنا سیاسی اقتدار اور حکومتیں کھو چکے تھے۔ مغربی طاقتوں کا تسلط بڑھ رہا تھا۔ ایک ایک کر کے مسلم ممالک نوآبادیاتی نظام کا شکار ہو کر اسلامی کی زنجیروں میں جکڑے جا رہے تھے۔ سیاسی اقتدار کے مغربی تقاضات کے اثرات بھی مسلم معاشرے کو زندگی کی ہر سطح پر متاثر کر رہے تھے۔ داخلی اعتبار سے سیاسی معاشی انحطاط کے نتیجے میں مذہبی اخلاقی عمل معاشرتی انحطاط بھی پوری طرح چھا چکا تھا۔

ان حالات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے محمد بن عبدالوہاب نے اپنی فقہ راج کر دی جو کہ اہل حدیث اور حنبلیوں کے علاوہ تمام افکار و روایات کی انتہائی پُر زور مذمت کرتی ہے۔ ان کے خلاف نہ صرف فکری اندازہ میں بلکہ عملی طریقوں سے جنگ شروع کی اس میں سب سے پہلا نشانہ تصوف تھا (ملاں بیٹوں مار والے۔ حضرت بلقا) جو صرف عوام بلکہ علماء اور مذہبی قیادت کی اکثریت کے مذہبی جذبات کا مقبول ترین ذریعہ بن چکا تھا۔ محمد بن عبدالوہاب نے نہ صرف نظریہ وحدت الوجود صوفیہ اور اولیائے تقیہ کی فتنہ کا احترام ذکر اور مراقبے

کے حلقوں اور تصوف کے دوسرے معیاری طریقوں کو بلکہ امام نزاریؒ کے خالص اور معیاری تصوف کو بھی غیر شرعی قرار دیدیا۔ ان کے نزدیک تصوف کی تمام مروجہ شکلیں شرک کے مترادف ہیں جس اعتبار سے وہابی تحریک ہندوستان کے اہل الحدیث اور دوسرے بنیاد پرستوں کی تحریکوں سے الگ ہو جاتی ہے۔ تصوف کے سابقہ محمد بن عبدالوہاب نے سوائے حنبلی مدرسہ فقہ کے جو کہ اُسے اپنے نظریات اور کردار میں بنیاد پرست اور حرف پرست تھا تمام دوسرے مدرسہ ہائے فکر کو بھی رد کر دیا۔

یہ یاد رہے کہ پیغمبر اسلام نے جس وقت حکم ذات باری رسالت کا اعلان کیا اور عوام کے سامنے اپنا مشن پیش کیا تو اس وقت مخاطب بزرگے وحشی صفت لوگ تھے۔ جنکو وحشت سے نکال کر رحمت کے لباس میں لانا تھا لہذا رسول اللہ نے اپنے گرد ایسی جماعت تیار کی جن کا کام انقلاب لانا تھا وہاں کی سماجی حالت کو یکسر بدل دینا تھا۔ اور الفتلابی جماعت فوجی ذہن رکھتی ہے اگر قانونی ذہن رکھے تو دنیا میں آج تک ایک بھی جنگ نہ ہوتی۔ الفتلابی جماعت کا کام صرف حکم ماننا ہوتا ہے نہ وہ قرآن کی تشریحات میں پڑتی ہے اور نہ حدیث مبارکہ کی تفسیر کرتی ہے۔ قرآن و حدیث کی تشریحات ان کے بعد میں آنے والے کرتے ہیں اور ایسا ہی ہوا اب ہم جس ملک میں بس رہے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلام فقہ احادیث کی تشریحات قرآن کی تفسیروں کے ذریعہ پھیلایا تلوار سے اسلام منایا گیا۔ یا لالچ دیکر قبول کروایا گیا۔ یا خوف سے اہل ہند نے اسلام قبول کیا۔ کیا یہ وہی اسد ہے جس سے ہماری نسل منحرف

نوٹ: اس حوالہ جات مافذ از فکر اسلامی کی تشکیل جمید مرتبہ ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری

پاکستان سٹی منسٹر جامعہ کراچی مقالہ ڈاکٹر سید حسین محمد جعفری۔

ہوفا جا رہی ہے۔

ہم زیادہ سمجھے نہیں جائیں گے۔ ہجری ۱۰۲۵ء دیکھتے ہیں جس دور میں ہندوستان میں حضرت علی بن عثمان بن علی الحلابی البھویری دانا گنج بخش ثم لاہوری ہندوستان میں تشریف لائے اور اپنے لاہور قیام کیا دنیا کا کوئی تاریخ داں یہ بتا سکتا ہے؟ کہ آپ اپنے ملک سے کتنے ٹرک کتابوں کے لا کر لائے تھے؟ اس میں شک نہیں کہ آپ امام اعظم ابوحنیفہ کے مذہب کے پیروکار تھے۔ لیکن آپ کی تصنیف کشف المحجوب کیا ابوحنیفہ کی کسی کتاب کی نقل ہے کیا آپ کی گئی تشریحات قرآن و احادیث کی تشریحات کے پابند ہے جس میں قانون اور سخت ترین بنائے جا چکے ہیں۔ حرف پرستی اور تقلید پرستی ہے۔ کیا کشف المحجوب قانون کی کتاب ہے۔ یا محبت کی ہے۔ رحمت ہے، شفقت ہے۔ قاری اپنا ظاہر و باطن دیکھ لیتا ہے۔ پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے جیسے ایک شفیع ماں بڑے پیار سے بچے کو کہانی سنتا رہی ہے اور بچہ اپنے ہی ظاہر و باطن کی کہانی سن کر کہانی کا ہیرو بنا چاہ رہا ہے۔ ہندو مذہب جو کہ وہم و توہم میں نازق شدہ مذہب ہے اسی محبت اور شفقت کی زنجیر سے جکڑا گیا ہے اور خاص طور پر علاقہ پنجاب حضرت داتا صاحب کا مرہونِ منت ہے احسان مند ہے شکر گزار ہے ایسے محسن کا احسان پنجابی قیامت تک نہیں اتار سکتا۔ ان کے بعد ہم شیخ الاسلام محی الدین ابو محمد شیخ عبد القادر الحسنی الحسینی الجیلانی کا ذکر کرتے ہیں۔ آپ کا سن پیدائش ۱۰۲۱ ہجری اور وصال ۵۶۱۔ آپ ۱۸ برس کی عمر میں حصولِ تعلیم کے لیے بغداد تشریف لائے۔ ۳۳ برس درس و تدریس اور فتویٰ دینے میں گزرے۔ ۴۰ برس مخلوقِ خدا

کی رشد و ہدایت اور نصیحت پر صرف ہوئے اسی طرح آپ کا ۹۰ برس کی عمر پاک میں ۵۶۱ ہجری میں وصال ہوا۔ آپ کے شاگرد اور خلفاء ہندوستان میں بھی آئے جنہوں نے قرآن و حدیث مبارکہ کو ہندوستان کے بت پرستوں کے اندر محبت اور شفقت اور احسن اخلاق سے ثبت کیا اور ان کے مزاج کے مطابق رویے سلوک یعنی رسول اللہ کا راستہ تعین کیا جس وجہ سے ہندو مذہب کے ہزاروں بت پرست و حدت پرست اور بڑے بڑے اکابرین گزرے ہیں۔

پتھو بھجری میں ہندوستان میں حضرت خواجہ معین الدین حسن بھجری چشتی شریف لائے۔ آپ نے اجمیر میں قیام فرمایا جو کہ راجہ پتھور کی راجدھانی تھی۔ آپ ہندوستان میں کتابوں کے کتنے ٹرک لاد کر لائے تھے جن کو پڑھ کر سناتے۔ مناظرے کرتے بحث و مباحثے کرتے اور بت پرستوں کو خدا پرست بناتے۔ وہ لوگ جو ہندوستان میں بحیثیت مسلمان داخل ہوئے ہیں ان کے علاوہ جو بھی ہندوستان کا مسلمان ہے اس نے ہدایت کا راستہ ان ہی بزرگان دین سے پایا ہے اگر کوئی مسلمان زبان سے ان کے احسان کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو نہ کرے۔ قلب و ذہن اور ان کی روح تو ان بزرگوں کی ممنون ہے۔

ہندوستان میں علمائے اسلام کی حالت :

بہس وقت ہندوستان میں انگریز قوم کا تسلط قائم ہوا تو انہوں نے ہندوستان میں تین گروہ کو ہر طرف سے ذلیل و خوار کیا۔ کسی بھی قوم کا تشخص بگاڑنے کے لیے، مذہبی جذبہ کو ختم کرنے کے لیے، کردار کشتی کرنے کے لیے اور قوم کو جاہل رکھنے کے لیے دشمن تین گروہ کو پستی میں دھکیل

دے گا۔ تین گروہ یہ ہیں۔

۱۔ نرسری پڑھانے والے اساتذہ

۲۔ علمائے اسلام

۳۔ پولیس کا محکمہ۔

۱۔ نرسری پڑھانے والے اساتذہ

تقسیم سے پہلے ہندوستان کی مسلم

قوم کو اتنا پست کر دیا تھا کہ مسلمان قوم مبعہ اپنے معصوم بچوں کے بھی نرسری کر کے اپنا پیٹ بمشکل پالتی تھی جس وجہ سے مسلم قوم میں خواندگی کی شرح اندازاً ڈیڑھ سے دو فی صدی تک مشکل سے تھی۔ خاص طور پر پرائمری مدارس میں ہندو زیادہ تر اساتذہ تھے اور ہر سکول کی پہلی جماعت سے لے کر چوتھی جماعت تک ایک کلاس میں ساٹھ سے لے کر ۷۰ تک بچے پڑھانے جاتے تھے۔ ساٹھ ستر بچوں کے ایک استاد جسکی تنخواہ اتنی قلیل ہوتی کہ وہ بیچارہ اگر سوکھی رسی روٹی کھاتا ہے تو کپڑا نہیں ہے۔ اگر کپڑا بنا لیتا ہے تو کھائے کہاں سے تمام زندگی وہ اسی سوچ اور فکر میں ڈوبا رہتا ہے جس وجہ سے تیس برس کی عمر میں وہ بوڑھا ہو جاتا ہے۔ آپ خود انصاف کریں کہ وہ ان بچوں کو جن کو نرسری کہا جاتا ہے۔ ایک ہوشیار مالی کی طرح کس طرح سنوارے گا۔ جو خود ڈوبا ہوا ہو وہ دوسروں کو کنارے لگا سکے گا؟ لہذا سکول ماسٹر کو بھوک دے کر انگریز نے ہماری نرسری علمی طور پر پروان نہ چڑھنے دی۔ اس کے برعکس یہ علم آج اکثریت کو ہے کہ یورپین ممالک میں نرسری پڑھانے والے اساتذہ کو سب سے زیادہ تنخواہ اور سہولتیں دی جاتی ہیں۔ کیونکہ بچے مستقبل کے معمار قوم و ملت ہیں۔ افسوس صد افسوس یہ کہ ہمارے اپنے ملک میں تقسیم کے بعد بچوں اور بچیوں کو پڑھانے والوں کے لئے وہی انگریز کی پالیسی رہی اور آج ہم اپنی ہی قوم کے رہنماؤں

اور ملک کا نظام چلانے والی حکومتی مشینری سے نالاں ہیں اور سکولرز و کالجیوں میں بدامنی کا دور دورہ ہے۔

۲۔ علمائے اسلام | انگریز حکمرانوں نے علمائے اسلام پر جو ظلم و مہاتے ہیں اور علمائے اسلام کو مختلف طریقوں سے پستی میں دھکیل دیا تھا۔ ہمارے سامنے ہے کیونکہ اہل اسلام میں ایک جہتی قربانی اور جہاد کا جذبہ صرف یہی گروہ دے سکتا تھا۔ ہندوستان کا ہر عالم عوام سے زیادہ نوجوش حال تھا۔ بڑے بڑے خاندانوں کے رئیس زادے علم دین پڑھنے مدرسوں کو حکومت کی طرف سے ہر طرح کی سہولت دی جاتی لیکن جو ظلم و ستم اسلام نے کیا۔ آپ کے سامنے ہے۔ ہر عالم بالکل بے سہارا ہو کر رہ گیا۔ چندے، زکوٰۃ، صدقے اور خیرات سے مدرسے چلنے لگے۔ روٹی کی ضرورت نے فرقہ وارانہ تعصب کو ہوا دی۔ مدرسوں میں غریب اور بے سہارا بچے پڑھنے لگے۔ اس کے برعکس عیسائی عالم کے لیے لمبی کارے۔ ڈرائیور ہے۔ سرکاری تنسیل ہے، اعلیٰ رہائش ہے دنیا کی ہر قسم کی آسائش حاصل ہے اور ہمارے عالم کے پاس ٹوٹی پھوٹی سائیکل بھی نہ رہی اور قوم کی نظر میں یہ گروہ اسی نظر سے دیکھا گیا جس نظر سے دشمن اسلام نے دیکھا اور رکھا تھا۔ لہذا قوم کے اندر جذبہ ایمانی کیسے پیدا ہو یک جہتی کہاں سے آئے جہاد کا جذبہ کس سے ملے گا۔ قانون شریعت محمدی کون نافذ کرے گا اور کس کے ذریعے نافذ ہوتا کیونکہ قوم کو سنوارنے والوں کو انگریزی حکومت نے بھی بگاڑا اور اپنی اسلامی حکومت نے بھی اسے زکوٰۃ و خیرات کا محتاج رکھا۔ لہذا جو گروہ خود پریشانیوں میں مبتلا ہو وہ قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے اور پھر یہ کہ قوم نے اس کے لیے کیا کیا ہے؟

۳ پولیس | پولیس رشوت لیتی ہے۔ پولیس جرائم میں ملوث

ہے۔ پولیس میں یہ خرابیاں، پولیس میں وہ خرابیاں گویا کہ تمام جہان کے خرابیاں پولیس میں جمع کر دی گئیں۔ لیکن مفکران قوم اور صاحب اقتدار نے یہ کبھی نہیں سوچا کہ جو محکمہ ملت کی جان و مال، عزت و آبرو کا محافظ ہے جو لوگ عوام کے انتہائی قریب ہیں۔ جو لوگ حکومت کی آنکھیں ہیں اور حکومت کی عزت و وقار کے محافظ ہیں۔ جس گروہ نے حکومت کا بنایا گیا قانون عوام تک پہنچانے سے لگا کر کرنے اور عمل کروانے کا فرض ادا کرنا ہے اس کی معاشی حالت پر کبھی غور نہیں کیا، کیوں؟

چونکہ انگریز حکمرانوں نے مغلوب اقوام کو اخلاقی بے راہ روی کی طرف دھکیل دینا تھا اور یہ سیاسی اسٹنٹ ہی تھا جس وجہ سے انہوں نے پولیس کے سپاہی سے لے کر انسپٹر تک انتہائی محدود تنخواہ رکھی اور آج تک اس محکمہ کی یہی حالت ہے۔

کیا سپاہی کے بچوں کے لیے تعلیم کی ضرورت نہیں، اسے گھر نہیں چاہیے معاشرہ میں باوقار زندگی بسر کرنا اسے منع ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پولیس اسٹیشن ہیڈ آفیسر جس کے ذمہ بہت بڑا علاقہ کی دیکھ بھال ہے۔ اسے حکومت دیتی کیا ہے جبکہ تقانہ میں شہر کے معززین کا بھی آنا جانا ہو، چاہے پانی پر سو پچاس روزانہ کا خرچ ہو اور اس کی تنخواہ کیا ہے۔ کیا حکومت اسے انٹریمنٹ الاؤنس دیتی ہے۔ کیا اس محکمہ کے لوگ ہمارے معاشرہ کا حصہ نہیں ہیں۔

یہ انگریزوں کی پالیسی تھی کہ یہ محکمہ عوام سے لوٹ کھسوٹ کر کے اپنی ضروریات زندگی پورا کرے اور یہی پالیسی پاکستان بننے کے بعد بھی

جاری رہتی -

یورپین ممالک میں سپاہی سے لے کر تقانیدار تک زیادہ تنخواہ
اور زیادہ سے زیادہ سہولتیں کیوں دی جاتی ہیں اس لیے کہ یہ لوگ عوام
کے قریب ہیں۔ اگر روٹی کپڑا کے لیے یہ عملہ پریشان رہا تو جرائم بجائے
کم ہونے کے بڑھیں گے۔ اور رشوت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سعودی
حکومت اپنے سپاہی کو اتنی تنخواہ دیتی ہے کہ اسے ضروریات زندگی پوری
کرنے کی کوئی فکر نہیں جس وجہ سے وہاں رشوت کا نام نہیں لہذا حقیقتاً
حکومت ہی ان برائیوں کی ذمہ دار ہے۔ پولیس کا محکمہ ہو یا ایسے وہ ججے جن
کا تعلق عوام سے ہے اور انہیں معقول تنخواہ نہیں دی جاتی رشوت
سے اپنا پیٹ پالنے پر مجبور کیئے گئے ہیں
باباجی کے آخری شعر کا اشارہ

ہن کیوں کرتا میں شور پکار

لہذا یہ ناب ہم نے خود اٹھائے ہوئے ہیں اور دوسروں پر
الزام لگا کر ان عیبوں پر پردہ ڈالنے کی ناکام کوششوں میں مصروف
ہیں۔

شعر

عشق بجلایا سجد تیرا!
 ہن کیوں پا توں اینویں جھیرا
 بلھا ہوندا چپ بہتیرا
 عشق کریندا مارو مار
 عشق دی توڑ توڑیں بہار

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت باباجیؒ ایک کافی میں فرماتے ہیں :-

جس تن وچ عشق و اجوش ہویا

اوہ بے خودتے بے ہوش ہویا

اوہ کیوں کر رہ خاموش ہویا

جس پیالہ پیتا ساقی وا

کیوں اولے بہ بہر جھاکیا

ہن پر وہ کس توں راکھی وا !

اسی طرح ایک کافی میں فرمایا :-

جس سے اندر دیا یار

اٹھیا یار و یار پکار !

نہ اوہ چاہے راگ نہ تار

ایویں بیٹھا کھیدے حال

جس تن لگیا عشق کمال

ناچے بے سرتے بے تال

حضرت باباجیؒ کے دیوان میں ان کی کافیوں میں اکثر عشق کے نلوفان

کا ذکر ملتا ہے یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ جس وقت کسی صاحب ولایت کے

اندر علم حقیقی کا سمندر موجزن ہوتا ہے تو سمندر ہی کی طرح علم کے سمندر میں طوفانی لہریں اُٹھتیں ہیں اور ان لہروں میں جہاں سچے موقی باہر آجاتے ہیں اسی طرح ان میں مونگے، کوڑیاں اور گھوگھے وغیرہ بھی باہر آجاتے ہیں اور سمندر میں چھپی ہوئی کئی ایک اشیاء کا ظہور ہو جاتا ہے اور اس کی مثال صاحب حال کے کلام کی سے جس وجہ سے ان کا کلام ایک ہی حال میں نہیں رہتا مختلف کیفیات کے زیر اثر ان کا کلام بھی ان کی کیفیت کا مظہر ہوتا ہے۔ آپ اس کیفیت کو اپنے باطن میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہر سانس کے بعد آپ کی اپنی حالت بدل چکی ہوتی ہے کیونکہ وہ ذات ہر لمحہ ایک نئی شان میں ہے لہذا آپ بھی ہر لحظہ ایک نئی کیفیت میں ہوں گے اور یہ فطرت ہے۔

حضرت بابا جی کے زندگی کے احوال پر طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے اکثریت نے آپ کو ملامتی درویش قرار دیا ہے۔ چونکہ ملامتی فقراء مختلف اقوال و افعال سے اپنی حقیقت پر ملامت کا پردہ ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں اس لئے ان کے اقوال و افعال عوام الناس کی نظر میں غیر شرعی معلوم ہوتے ہیں اس لیے یہ لوگ اختیاری انکارِ خلائق میں زندگی گزارتے ہیں۔

کچھ ملامت کے بارے میں :-

خداوند تعالیٰ کے عشق و محبت میں ملامت کی تاثیر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس لیے مشائخ طریقت کے ایک گروہ نے ملامت کا طریق اختیار کیا چونکہ اس میں بدرجہ کمال لذت بخش روحانیت ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہی ملامت کے لیے مخصوص ہوا کرتے ہیں اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ملامت انبیاء و رسل کی سنت خاص اور طریق ہے۔ اس کی حقیقت یہ بھی ہے کہ خدا جسے پسند کرتا ہے مخلوق اسے پسند نہیں کرتی اور جسے مخلوق پسند کرتی ہے خدا

اسے پسند نہیں کرتا جیسے کہ ابلیس کی ذریعات نے ابلیس کو پسند کیا اور آدم علیہ السلام کو ناپسند کیا۔ دوسری طرف ملائکہ نے **أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُضِدُّ فِيهَا** کے الفاظ میں آدم علیہ السلام پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا چونکہ آدم علیہ السلام بھی اپنے آپ کو ناپسند کرتے تھے جس وجہ سے بر ملا عرض کیا **دَبَبْنَا النَّفْسَ** جس وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بنے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا :- **فَنَسِيَ فَلَو تَجِدُّهُ** یعنی آدم بھول گیا اور اس نے یہ کام ارادتا نہیں کیا لہذا مخلوق کے نزدیک ناپسندیدہ ہونے اور حسد اور نند پاک کے نزدیک پسندیدہ ہونے کی وجہ سے ذات باری نے آدم علیہ السلام پر اپنے انعام کی بارش فرمائی۔ دیکھیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب تک وحی نہیں آتی تھی عوام کی نظر میں کتنے اچھے تھے امانت اور سچے، شریف النفس خلق عظیم والے مشہور تھے اور جیسے ہی آپ پر وحی کا نزول ہوا تو وہ ہی عوام کی زبان آپ کے مقام اور مراتب کے خلاف کھلنے لگی حتیٰ کہ جنگ وجدال تک پہنچ گئے۔ آپ جہاں انبیاء و رسل کے امام ہیں وہاں ولائت کے بھی پیشوا ہیں۔ یہ یاد رہے کہ اس امت سے قبل امتوں پر ملامت کی نعمت سوائے وقت کے نبی و رسول کے امت کے کسی بھی بشر کے لیے نہ تھی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے بعض مشائخین کو یہ نعمت عطا ہوئی اور انہی کے حق میں یہ آیت مبارک نازل ہوئی :-

وَلَا يَخَافُونَ يُومِرَ لَأَلْهَمَ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ یعنی اللہ تعالیٰ کے سچے دوست ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہیں ڈرتے اور یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے اس سے مستصف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت وسیع علم والا ہے۔ لہذا جو بھی زندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں محسوس کا اتنا ہی ملامت میں گرفتار ہوگا چونکہ اس زندہ کو یہ فائدہ ہے کہ اس کے بھید مخلوق کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں اور مخلوق سے

اشغال میں دخل اندازی نہیں دے سکتی کیونکہ مخلوق کو ملامت کرنے اور اس کی ذات میں نقائص بیان کرنے سے نجات ہی نہیں ملے گی جس وجہ سے وہ عوام کی نظروں میں پوشیدہ ہے گا اور اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے شطار جیسا ہوگا۔ اور اس کے ساتھ اللہ پاک ایسے بندوں کی حفاظت بھی فرماتے ہیں۔ ملامت کے لباس سے مخلوق کی خلل اندازی سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ اللہ پاک ان کی بہان تک حفاظت فرماتے ہیں کہ ان میں اکثر کو اپنی روحانی و باطنی صفات کا علم ہی نہیں ہونے دیتے تاکہ وہ ضرور و تکبر میں نہ آجائیں کیونکہ اولیاء اللہ پر اس سے بڑھ کر کوئی آفت نہیں کہ وہ اپنی روحانیت اور مقام مرتبہ جان کر عوام کے سامنے اپنے بھید کھولنے لگیں۔ دراصل ضرور دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ایک اپنے علم پر دوسرا مخلوق کی تعریف و توصیف پر اور یہ دونوں حالتیں عجاب بن جاتی ہیں۔ علاوہ ازیں حتیٰ تعالیٰ نے بعض اپنے محبوب بندوں میں نفسِ لوامہ کا خاصہ رکھ دیا ہے تاکہ ان کا نفس پر ناجائز اور خلاف شریعت بات پر انہیں ملامت کرتا رہے تو معلوم ہوا کہ مخلوقات کا ملامت کرنا خدا کے دوستوں کے لیے ضروری غذا ہوتی جو کہ ان کے لیے روحانی تقرب کا باعث بنتی ہے۔

حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرے اولیا میری قبل کے نیچے ہیں ان کو میرے دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا یعنی شناخت نہیں کر سکتا چونکہ ہر ولی اللہ نبیوں رسولوں اور پیغمبروں میں سے کسی ایک کے زیر قدم ہوتا ہے نبی کی نبوت و رسالت سے عوام احکام الہیہ سمجھتے ہیں لیکن نبی کی ولایت تک ہر امتی کی رسالتی نہیں ہوتی کیونکہ لباسِ بشریت کا پردہ حائل ہوتا ہے اور ہر ولی نبی کی ولایت سے ہی استفادہ حاصل کرتا ہے لہذا ایک ولی ایسا ہے کہ عوام بھی اسے جانتے ہیں کہ یہ ولی اللہ ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی صاحبِ ولایت سمجھتا اور جانتا ہے ایک ولی اللہ ایسا ہے کہ عوام تو اسے ولی اللہ سمجھتے اور جانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو ولی اللہ نہ سمجھتا

اور جانتا ہے ایک وہ ہے جو اپنے آپ کو ولی اللہ تفصیلاً سمجھتا اور جانتا ہے ؛ لیکن مخلوق اُسے نہ سمجھتی ہے اور نہ جانتی ہے ۔ ایک ایسا بھی کہ مخلوق تو اسے ولی اللہ جانتی اور سمجھتی ہے لیکن وہ اپنے آپ کو نہ سمجھتا ہے اور نہ جانتا ہے ۔ ایک ایسا ولی اللہ ہے نہ تو اسے مخلوق سمجھتی اور جانتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو سمجھتا اور جانتا ہے لیکن وہ بھی ولی اللہ ہوتا ہے

اب رہا خاتمِ ولایت کا معاملہ تو حضور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح خاتمِ نبوت ہیں ۔ آپ کی خاتم سے ہر جانے والے نبی نے فیضِ نبوت حاصل کیا ہے اسی طرح ہر آنے والا ولی آپ کی ہی ولایت سے فیضِ ولایت ، نبوت حاصل کرتا ہے گا حتیٰ کہ قربِ قیامت میں آنے والا خاتمِ ولایت بھی حضور کی خاتم سے فیض یافتہ ہوگا اور جس طرح خاتمِ نبوت کے بعد کوئی نبی نہیں ہو سکتا اسی طرح خاتمِ ولایت کے بعد کوئی ولی اللہ نہیں ہوگا

اب ہم خاتمِ اولیاء کو لیتے ہیں ۔ اوّل تو قرآن و احادیث میں لفظ خاتمِ اولیاء کی کوئی سند نہیں ہے اگر ہم خاتمِ اولیاء کو خاتمِ الانبیاء پر قیاس کر کے یہ معنی پیدا کئے جائیں تو خاتمِ اولیاء معنی آخر اولیاء جس کے بعد ولی نہیں ہوگا ۔ یہ لفظ اس پر صادق آئے گا جو قربِ قیامت میں ہوگا اور اس کے بعد کوئی ولی نہ ہوگا ۔ اور اصطلاح جدیدہ کے لحاظ سے اعلیٰ درجہ کا ولی و مقرب الہی مراد لیجئے تو اس کا مصداق صرف صاحبِ مقام محمود و حبیبِ خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں گے ۔ کیونکہ ان سے زیادہ حدِ تعالیٰ کا کوئی مقرب نہیں ہے ۔

ان محاورات و اصطلاحات کو نہ سمجھنے اور بات سے بات ملاسنے میں حیرت اور پریشانی ہوتی ہے جس وجہ سے امت میں ولایت کے معاملہ میں اختلافات پیدا ہوئے اور یہ اختلافات گمراہی کی نوبت تک پہنچ سکتے ہیں ۔

حضرت بابا بلو شاہ صاحبؒ اپنی ظاہری حیاتی میں ولایت کے معاملہ میں
متنازعہ شخصیت رہے جس وجہ سے مجھے ملامت کے سلسلہ میں کھنا پڑا لیکن ان کے
اقوال و افعال ان کا کلام ان کا علم ان کی نسبت ان کا نسب اور پھر ان کے وصال
کے بعد ان کی روحانی کشش یہ سب عوامل ان کے صاحبِ ولایت ہونے کے ثبوت ہیں
ہیں،

ہرگز نہ نمیرند آنکہ و لاش زنده شد بعشق

ثبت است بر جریدہ عالم دوام ما

(حافظ شیرازی)

یعنی جو دل عشق الہی میں زندہ ہو گیا وہ نہیں مرنے کا نام قرآن پاک میں ثبت ہو جاتا
ہے۔ مردہ دل طبعی موت مرنے کے بعد صرف چالیس دن تک روحانی کشش رکھتے
ہیں اور وہ بھی جو عمر کے چالیس برس کے اندر فوت ہو جائیں اس کے بعد اس کے خاندان
کے دلوں سے اس کی کشش آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے اور آخر کار گھر کے افراد مرنے
والے کو بھول جاتے ہیں لیکن مقبول بارگاہ ایزدی بندوں کی روح کی کشش ان کی طبعی موت
کے بعد زیادہ ہو جاتی ہے اور سینکڑوں سال گزر گئے۔

کہ وہ ابھی گئے ہیں اقبال اس راستے سے ہو کر

میرے دل کو یہ یقین ہے کہ گزر گیا زمانہ

بلھے شاہ اسان مرنا نا، میں گور پیا کوئی ہو۔

صوفی محمد الدین چشتی، نظامی قادری کبیرہ

شہباز روڈ قشور

نومبر ۲۰۲۰ء

حواشی و حوالہ جات

- ۱: کشف المحجوب ، حضرت سید علی بن عثمان جلانی المعروف ڈانا گنج بخش لاہوری
- ۲: اخبار الاخیار ، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی
- ۳: عارف المعارف ، حضرت شیخ الشیوخ عمر بن شہاب الدین سہروردی بغدادی
- ۴: فصوص المحکم ، حضرت شیخ اکبر محی الدین محمد بن علی الہامی الاندلسی الدمشقی
- ۵: علامہ اقبالؒ فکر اسلامی کی تشکیل جدید ، مقالہ ڈاکٹر سید حسین محمد حفصی
پاکستان اسلامی سٹڈی سوسائٹی جامعہ کراچی
- ۶: مثنوی ارتقائے باطن ، فیض قادر حضرت سید مطلوب حسین شاہ صاحب
- ۷: کلام بکھت شاہ صاحب قادری نٹاری ، مرتبہ ڈاکٹر فقیر محمد فقیر صاحب

