

مجموعہ رسائل شاہِ ہمدان

(جلد اول، دوم یکجا)

تحقیق، تدوین و ترجمہ
غلام حسن حسنو

تالیف
امیر کبیر سید علی ہمدانی

ناشر

ہارون بک ڈپو اینڈ سٹیشنری

مین بازار خیلو

Marfat.com
Marfat.com

مجموعہ رسائل شاہ ہمدان

(جلد اول)

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

تحقیق، تدوین و ترجمہ

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

مجموعہ رسائل شاہ ہمدان جلد اول	نام کتاب:
میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ علیہ	نام مصنف:
غلام حسن حسنو ایم اے	تحقیق، تدوین و ترجمہ:
غلام حسین ہنڈیلی چیلو۔ محمد ناظم نور بخش چیلو	کمپوزنگ:
ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو	سال اشاعت:
2017ء	سال اشاعت:
روپے	قیمت:

ادارہ کا مقصد ایسی کتب کی اشاعت کرنا ہے جو تحقیق کے لحاظ سے اعلیٰ معیار کی ہوں۔ اس ادارے کے تحت جو کتب شائع ہوں گی اس کا مقصد کسی کی دل آزاری یا کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اشاعتی دنیا میں ایک نئی جدت پیدا کرنا ہے۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس میں اس کی اپنی تحقیق اور اپنے خیالات شامل ہوتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ اور ہمارا ادارہ مصنف کے خیالات اور تحقیق سے متفق ہوں۔ اللہ کے فضل و کرم، انسانی طاقت اور بساط کے مطابق کمپوزنگ، طبع و تصحیح اور جلد سازی میں پوری احتیاط کی گئی ہے۔ بشری تقاضے سے اگر کوئی غلطی یا صفحات درست نہ ہوں تو ازراہ کرم مطلع فرمادیں۔ انشاء اللہ اگلے ایڈیشن میں ازالہ کیا جائے گا۔ (ناشر)

مشیتا بکس

الکسٹیم مارکیٹ۔ اردو بازار، لاہور

فہرست مضمومات

صفحہ نمبر	مضمومات	نمبر شمار
4	احوال و آثار میر سید علی ہمدانی	1
33	آداب و سیر اہل کمال	2
41	سلسلۃ الاولیاء	3
47	فقریہ	4
54	تلقینیہ	5
78	عقلیہ	6
106	درویشیہ -	7
127	عقبات	8
149	ہمدانیہ	9
164	خواطریہ	10
182	رسالہ دربارہٴ حفظانِ صحت	11
191	معرفتِ انفس	12
197	رسالہ منامیہ	13
212	رسالہ مشکل حل و حل مشکل	14
221	مشیت	15
229	وارداتِ امیریہ	16

حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی

صاحبُ الکشف والکرامات، زبدۃ العلماء و السادات، قدوة العارفين، برہانُ المحققين، سلطانُ الواصلين، خلاصۃ خاندانِ مصطفوی، سلالۃ دودمانِ مرتضوی، حضرت امیر کبیر میر سید علی المعروف بہ شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ وہ گوہرِ ملکوتی ہیں جن کی تمام علماء و مشائخ نے توصیف و تعریفیں کی ہیں کیونکہ آپ خود آسمانِ فضل و ولایت کے درِ شہوار تھے بھلا ان کی عظمت سے کس کو انکار ہو سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جس جامعیت اور اکملیت کے مقام پر آپ فائز تھے وہ انہی کا خاصہ تھا۔ زندگی کے جس حسین گوشے کو دیکھئے آپ کی شخصیت وہاں مہر تابان نظر آتی ہے۔ آپ شاعر رنگین نوا بھی تھے اور ادیب ژرف نگار بھی۔ مبلغ دلپذیر بھی تھے اور مقرر شعلہ بیان بھی۔ درویش بے نوا بھی تھے اور خندان کے امیر کبیر بھی۔ عالم شریعت بھی تھی اور شیخ طریقت بھی۔ سیار ملکوت بھی تھے اور طیار جبروت بھی۔ سیاح ربیع مسکون بھی تھے اور واصل عالم غیب بھی۔

آپ کا خاندان حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نسبت سے موسوی و کاظمی سادات سے تعلق رکھتا تھا یہ خاندان کئی پشتوں سے ایران کے مشہور شہر ہمدان میں آباد تھا اور ہمدان کے حکمران خاندان شمار ہوتا تھا آپ کے والد گرامی حضرت سید شرف الدین رحمۃ اللہ علیہ ہمدان کا گورنر اور انتظامی سربراہ تھا جبکہ آپ کا ماموں حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی ایلخانی دور کے ملوک سمنان میں سے تھا اور ان کے خاندان کے کئی افراد ایلخانی حکومت کے عہدوں پر فائز تھے۔

آپ کے والد سید شہاب الدین ہمدانی کا انتظامی سربراہ تھا اور آپ کا خاندان ایک علمی اور بارسوخ سیاسی خاندان تھا۔ چنانچہ آپ کی بہترین انداز میں تعلیم و تربیت ہوئی۔ ۲۰ ۷ھ میں ۷ سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور ۲۵ ۷ھ تک ۱۲ سال کی عمر میں علوم مروجہ سے فراغت حاصل کی۔ علوم مروجہ سے فراغت کے بعد آپ کے والد چاہتے تھے کہ اپنے ہونہار بچے کو امور جہانبانی کی تربیت دے تاکہ وہ ان کی جگہ سنبھال لے مگر سید علی ہمدانی کو دنیا اور دنیا کے معاملات سے نفرت تھی چنانچہ ہمدان پر حکمرانی کرنے کے گر سیکھنے کی بجائے مخلوق خدا کی گردنوں پر حکم چلانے کی تربیت اور ٹریننگ لینے لگے اپنے مہربان اور شفیق ماموں حضرت شیخ علاؤ الدولہ سمنانی کی ہدایت پر پہلے آپ سمنان میں شیخ تقی الدین علی دوستی سے روحانی تربیت لیتے اور استفادہ کرتے رہے ان کی

وفات کے بعد آپ مزدقان میں شیخ محمود مزدقانی سے کسب فیض کرنے لگے۔
بتایا جاتا ہے کہ شیخ محمود مزدقانی کی خانقاہ میں جس جگہ آپ خلوت نشین ہو کر ریاضت کرتے تھے وہ اب بھی
موجود ہے۔

روحانی تربیت کا یہ سلسلہ ۳۳ھ میں جبکہ آپ کی عمر ۲۰ سال تھی، تک جاری رہا۔ روحانیت میں اعلیٰ
مقام پر فائز ہونے کے بعد آپ کے شیوخ نے سیاحت کرنے کی ہدایت کی چنانچہ ۲۱ سال کی عمر میں آپ وطن
مالوف سے نکل کھڑے ہوئے اس وقت کی معلوم دنیا کا تین بار طوفانی دورہ کیا۔

میر سید علی ہمدانی نے بے حد مصروف زندگی گزاری۔ آپ 785ھ کشمیر سے حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے
پکھلی موجودہ نوکوٹ ضلع مانسہرہ پاکستان کے مقام پر پہنچے یہ علاقہ آج بھی پکھلی کہلاتا ہے جہاں کا حکمران خضر شاہ
شاہ ہمدان کا انتہائی عقیدت مند تھا جن کے نام شاہ ہمدان کے کئی مکتوب موجود ہیں۔ انہوں نے چند دن ان کی
دار الحکومت میں ٹھہرنے کی درخواست کی جسے آپ نے قبول کیا یکم ذوالحجہ کو ظہر کے بعد علیل ہوئے اور پانچ روز اسی
عالم میں گزر گئے 6 ذوالحجہ 786ء کو جان بحق ہوئے۔ وفات کے وقت زبان مبارک پر یار فیق الاعلیٰ کا ورد جاری
تھا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد فرمائی اور یہی آپ کے سال وفات کی
تاریخ بھی ہے۔ تجہیز و تکفین کے بعد ختلان کے مریدین لاش اٹھاتا جستان لے گئے جہاں آپ کا جسد خاکی
مدفون ہوا آپ کا مزار مبارک وہیں اب بھی مرجع خلاق ہے۔

کلمۃ الشناء

ذیل میں ہم میر کے بارے میں اہل علم کے آرا درج کر رہے ہیں۔
نور الدین جعفر بدخشی خلاصۃ المناقب میں رقمطراز ہیں۔

”المرشد الطالبیس فی الطریق السبحانی الموصل للموجہین الی الجمال الربانی
 المارف المعروف بالسید علی ہمدانی“
ڈاکٹر سیدہ اشرف ظفر بخاری لکھتی ہیں۔

”ظلمت و عصیاں کو دور کرنا اور نور اسلام کا پھیلانا ایک عظیم خدمت ہے یہ وہ کارِ جلیل ہے جسے دنیا کے
 بڑے بڑے شاہان کی عظمت و سطوت اتنے کم عرصہ میں نہ کر سکی جتنی قلیل مدت میں میر سید علی ہمدانی نے کر دکھائی

ڈاکٹر محمد ریاض صاحب لکھتے ہیں

شاہ ہمدان آٹھویں صدی ہجری کی عظیم اولیاء اللہ اور مصلحین میں سے تھے انہوں نے پوری زندگی
 سیرو سیاحت درس و عظ تبلیغ و اصلاح اور ادنیٰ و اعلیٰ افراد کی رہنمائی میں گزاری فارسی، عربی ادبیات اور تاریخ
 تصوف میں شاہ صاحب کا بڑا ارفع مقام ہے کشمیر کو ایران برصغیر کہلوانے کے لائق شاہ ہمدان اور ان کے ارادت
 مندوں نے ہی بنایا ہے جیسا کہ یہ خطہ ہماری خاک کا جزو لانیفک ہے اس طرح شاہ ہمدان بھی ہمارے فرہنگ و
 تمدن کا ایک محکم ثبوت ہے ان کی ادبی و فرہنگی اور دینی خدمات ناقابل فراموش ہیں۔
 ڈاکٹر صابر آفاقی صاحب لکھتے ہیں۔

”سید علی ہمدانی ایک عالم، صوفی، سیاح، مؤلف، شاعر، مبلغ اور سیاستدان تھے وہ ایران سے لے کر کشمیر تک
 سبھی ملکوں میں یکساں قابل احترام سمجھے جاتے رہے ہیں وادی کشمیر میں آپ نے علوم، صنایع، تہذیب اور دین اسلام
 پھیلایا“

موصوف ایک اور جگہ لکھتے ہیں۔

”حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف کشمیر بلکہ برصغیر پاک و ہند میں بھی سید علی ہمدانی جیسا بڑا مؤلف نہیں گزرا“

حضرت میر سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

۱۔ خلاصۃ المناقب ص ۳۔ ۲۔ سید علی ہمدانی از سیدہ اشرف ظفر بخاری ص ۴۔
۱۔ ایران صغیر و ایران کبیر ص ۱۸۵۔ ایران اور کشمیر سے متعلق چند مقالات کا مجموعہ۔ اس میں رسالہ دہ قاعدہ کا متن، اردو میں مفہوم اور لفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ عبدالرشید کے پاس موجود قلمی نسخے کا عکس شائع ہوا ہے۔ ۲۔ جلوہ کشمیر ص ۱۰۱۔ ۳۔ ایضاً ص ۷۳۔

دگر شیخ شیخم کہ او سید است علی نام والوندی المولد است
بگشت او جهان را سراسر سہ بار بدید اولیاء چار صد باہزار
نمود است پنجاہ سال اختیار بجای زمضجع زہی مرد کار
۱۔ ایران صغیر و ایران کبیر ص ۱۸۵۔ ایران اور کشمیر سے متعلق چند مقالات کا مجموعہ۔ اس میں رسالہ دہ قاعدہ کا متن، اردو میں مفہوم اور لفٹنٹ کرنل ریٹائرڈ عبدالرشید کے پاس موجود قلمی نسخے کا عکس شائع ہوا ہے۔

مستان شاہ کابلی لکھتے ہیں:-

ای حریم وصالِ ربانی عارف حق نما علی ثانی

شاہ کونی خلاصہ ایجاد شمع عرفان و نور یزدانی!

شاعر مشرق حکیم الامت علامہ اقبال فرماتے ہیں۔

سید السادات سالارِ عجم دستِ او معمارِ تقدیرِ امم

مرشد آن کشور مینو نظیر میرو درویش و سلاطین رامشیر

یک نگاہ او کشاید صد گره تیر جستہ باز گرداند ز راہ

آفرید آن مرد ایران صغیر

با ہنرهای غریب و دلپذیر

جان محمد قدسی لکھتے ہیں۔

از عون و عطای کرد گاری تائید سپہر کرد یاری

از مطلع غیب تاخت نوری کرد اختر دولت ظہوری

سلطان ممالک معانی شاہ ہمدان علی ثانی

آن شہ سوار عرصہ دین سر دل خاتم النبیین

شیخ یعقوب چرخ لکھتے ہیں

ہمؤ علی دانش ربانیش زان لقب آمد علی ثانیس

چوں بہ علی نسبتش آمد تمام ہم بحسب ہم بنسب ہم بنام

۲- صحیفۃ الاولیاء ۹ قلمی - ۱- آتشکدہ وحدت ص ۳۷۱ - ۲- جاوید نامہ ص ۷۵ - ۳- تحفۃ الاحباب ص ۴۸ -

ظاہر او سرّ علی ولی است بل ہو سرلابیہ العلی ل
سینی کشمیری لکھتے ہیں

مظہر فیض و خاص رحمانی میر سید علی ہمدانی

واقفِ رازہای پنهانی میر سید علی ہمدانی

کان احسان و گنج عرفانی میر سید علی ہمدانی

قطبِ اقطاب در جہانبانی میر سید علی ہمدانی

خاص یزدان و غوثِ صمدانی میر سید علی ہمدانی ۲

م ہمدانی فرماتے ہیں -

مانتے ہیں سب چراغ بزم ایمانی تجھے

پیش کرتے ہیں سلامی ترک و افغانی تجھے

اپنا مرشد مانتے ہیں سارے ایرانی تجھے

بخش دی عظمت خدا نے شاہ ہمدانی تجھے

کنز عرفان، باعمل عالم، فقیر و مجتہد

سیرت و کردار میں دنیا تمہاری معتقد

سیدالسادات و داوارے امیر کاروان!

اولیا میں ہے تجھے حاصل مقام منفرد

علم و عرفان سے نواز اتونے ترکستان کو

فخر تیری ذات پر کشمیر و پاکستان کو

دین کے داعی مبلغ راہنما اے پاسبان

یاد ہیں احسان ترے ختلان و بلتستان کو

امن پر راضی کیا تغلق، شہاب الدین کو
 تو نے ہی کشمیر میں نافذ کیا ہے دین کو
 یوں بنا اسلام کی رکھی ہے میرے دیس میں
 مل نہیں پاتا ٹھکانہ اب تلک لادین کو
 تو نے روشن کر دیا ظلمت کدہ کشمیر کا
 بخش ڈالا علم و حکمت فن نیا تعمیر کا

۱۔ احوال و آثار میر سید علی ہمدانی ص ۶۶ - ۲۔ ہفت روزہ انصاف راولپنڈی

دین نبوی کے وسیلے سب کو یکساں کر دیا
 مٹ گیا یوں سلسلہ انسان کی تحقیر کا
 تو نے ہی صنعت عطا کی خطہ کشمیر کو
 رخ بدلنے پر کیا مجبور یوں تقدیر کو
 کفر پھرتا ہے نگلتا آج تیرے دیس کو
 آؤ پھر سے ایک جھٹکا چاہیے زنجیر کو

سب عقیدت سے پکاریں شاہ ہمدانی تجھے
 حشر تک حاصل رہے گی تاب و تابانی تجھے
 بے نوا انجم تری تعریف کے لائق نہیں
 سارا عالم مانتا ہے ظل سبحانی تجھے
 میر عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

ابھی تک نور افشان ہے وہ تیری جلوہ سامانی
 امیر ملت کشمیریاں اے پیر ہمدانی

فقط مرہون منت ہے نہیں کشمیر ہی تیرا

تو ہفت اقلیم کا ہے راہنما اے پیر خلتانی

ہوئی ہیں سات صدیاں جب کہ تو نے صورت پھونکا تھا

ابھی تک زندہ ہے یہ قوم از تائید یزدانی

سبق تو نے دیا ہم کو محمد کی غلامی کا

مرے کشمیر میں بیشک تو ہے اسلام کا بانی

یہ ممکن ہے کہ دریائے ویتا خشک ہو جائے

کبھی ہرگز نہ ہوگا خشک تیرے چشمہ کا پانی

تری احسان بھولے گی نہیں کشمیر کی وادی

کہ حرزِ جان بنایا ہے ترا پیغام لافانی ۲

ڈاکٹر محمد حسین تبسبی لکھتے ہیں

ای علی ای سید کشمیریان سید السادات پاکستانیان

۱۔ ہفت روزہ انصاف راولپنڈی۔ ۲۔ ہفت روزہ انصاف راولپنڈی۔

ای امیر کشور عرفانِ عشق گلشنِ پاکی تو از ایرانیان

پیر ابلاغ مسلمانان توئی کاشفِ اسرار و روشن روان

رونقِ عشق و محبت کار تو جای ہایت بوسہ گاہِ مردمان

ای علی ای شاہ انصاف و صفا تو ز اخوان الصفا داری نشان

تو امیری تو کبیری تو علی

سید و سردار ملک عاشقان ۱

حافظ حسین کربلائی لکھتے ہیں

عروہ و ثقی، شاہباز با پرواز آشیان عنقا، مرتضی ممالک الاسلام، مقتدی طوائف الانام، مرشد الطالبین فی

الطریق السبحانی، الموصل المتوجہین الی الجمال الرحمانی، العارف المعروف بالسید علی ہمدانی ۱

سید عظمت علی شاہ ہمدانی لکھتے ہیں

آپ کی شخصیت میں بڑی جامعیت، دل آویزی اور کشش تھی آپ دین میں پورا تبحر اور گہری بصیرت رکھتے

تھے اپنے علم و فضل، زہد و تقویٰ، اور ورع و استغنا کے اعتبار سے ایک آفتاب جہاں تاب تھے۔ ۲

شاہ ولی اللہ دہلوی لکھتے ہیں

کرامت را بذاتش الفخار است ولایت راز نامش اقتدار است

ز سرتا ہامہ رحمت الہی نبی و ہم ولی از وی مباہی

زنورش مہر رخشان ذرہ ہست زیم فیض اویش قطرہ ہست

نہالی از گلستانِ محمد چمن آرای بستانِ محمد

دم تیغ علی المرتضیٰ است فروغ افزای شمع فاطمہ است

بیا ای قبلہ من شاہ ہمدان

بدہ دیدار با مشتاقِ بی جان!

عظمت علی شاہ ہمدانی

السلام اے شاہ ہمدان سید میر کبیر اے امامِ عارفان اے صاحبِ روشن ضمیر
کس قدر اللہ کا فضل و کرم ہے آپ پر نور حق سے کر دیا سارے جہاں کو مستنیر

۱۔ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی سیدہ ص ۱۲۷۔ ۲۔ روضات الجنان جلد دوم ص ۲۵۰۔

۱۔ ذکر شاہ ہمدان ص ۳۷۳ مرتبین آغا حسین ہمدانی و فیض الرحمن ہمدانی ناشر تعمیر انسانیت لاہور ۱۹۸۸ء۔

آپ نے اسلام کا ہر سوا جالا کر دیا مطلع اسلام پر ہیں آپ اک شمس منیر

خاص کر کشمیر و بلتستان کو روشن کیا آپ ہی ہیں مرشد آن کشور مینو نظیر

شکر ہے اللہ کا عظمت علی کو ہے نصیب

شرف نسبت آپ سے اے سید میر کبیر ۲

پروفیسر غلام محمد شاد

حضرت شاہ ہمدان کی شخصیت مجموعہ کمالات تھی وہ ہمہ جہتی مجتہد تھے۔ وہ ۱۔ سالارِ عجم ۲۔ گلدستہ تصوف ص ۲۵۔

بیک وقت مبلغ، داعی، مصنف، قانون دان اور فقیہ، ماہر شریعت، غواص بحر طریقت، شہباز افلاک روحانیت، اور صاحب

کثیر تصانیف تھے۔ سیاسیات وقت کے نبض شناس، آداب حکمرانی کے آداب و رموز سے واقف، تسخیر قلوب کی لاتعداد

کرامتوں کے حامل، اور اپنے جد امجد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی اور عملی پیرو تھے حق گوئی و بیباکی ان کی فطرت تھی۔!

تعلیم و تربیت

آپ کا خاندان ایک علمی اور بارسوخ سیاسی خاندان تھا۔ چنانچہ آپ کی بہترین انداز میں تعلیم و تربیت

ہوئی۔ ۲۰۷ھ میں ۷ سال کی عمر میں آپ نے قرآن پاک حفظ کیا اور ۲۵۷ھ تک ۱۲ سال کی عمر میں علوم مروجہ سے

فراغت حاصل کی۔

علوم مروجہ سے فراغت کے بعد آپ کے والد چاہتے تھے کہ اپنے ہونہار بچے کو امور جہان بینی کی تربیت

دے تاکہ وہ ان کی جگہ سنبھال لے مگر سید علی ہمدانی مخلوق خدا کی گردنوں پر حکم چلانے کی تربیت اور ٹریننگ لینے

لگے اپنے مہربان اور شفیق ماموں حضرت شیخ علاؤالدولہ سمنانی کی ہدایت پر پہلے آپ سمنان میں شیخ تقی الدین علی دوستی سے روحانی تربیت لیتے اور استفادہ کرتے رہے ان کی وفات کے بعد آپ مزدقان میں شیخ محمود مزدقانی سے کسب فیض کرنے لگے۔

اسی سال ایران کے بادشاہ سلطان ابوسعید بہادرخان بن الجاسقونے دارالحکومت سلطانیہ میں ایک عالیشان عمارت مکمل کی اور اس کے حوالے سے ایران و توران کے علماء و مشائخ کو سلطانیہ میں دعوت دی آپ کے ماموں حضرت شیخ علاؤالدولہ سمنانی آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ مجلس میں موجود علماء و مشائخ سے شیخ سمنانی نے بچے کے لئے فاتحہ پڑھنے کی درخواست کی جسے قبول کیا گیا اور تمام سادات، علماء اور فقرا نے آپ کے لئے فاتحہ پڑھی۔ ۱۔

خلاصۃ المناقب میں روحانی تربیت کے دوران کے چند مشاغل مندرج ہیں مثلاً شاہ ہمدان دیکھتے ہیں کہ شیخ علی دوستی صبح و شام و طائف پڑھتے وقت سر کو ہلاتے ہیں آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کیفیت ہے؟ بتایا جاتا ہے کہ یہ ذکر ہے پوچھتے ہیں کہ ذکر کرتے وقت سر کو حرکت کیوں دی جاتی ہے؟ جواب ملتا ہے کہ میرے شیخ محمود مزدقانی نے اسی طرح کرنے کی تعلیم دی ہے اس میں سر یہ ہے کہ اس سے ذکر الہی ذاکر کے رگ و پے میں جلد اثر کرتا ہے چنانچہ آپ کی درخواست پر آپ کو بھی اس کا طریقہ سکھایا جاتا ہے تین دن کے بعد انہیں روحانی کیفیت غیبت حاصل ہوتا ہے اور جمال جہاں آرائے مصطفوی سے مشرف ہوتا ہے۔ ۲۔

علی ہمدانی ہی کی درخواست پر علی دوستی انہیں شیخ محمود مزدقانی کی خانقاہ میں لے جاتا ہے سادات گھرانے کا چشم و چراغ ہونے، حاکم کا بیٹا ہونے، عالم فاضل ہونے اور روحانیت میں غیبت جیسے مقام پر فائز ہونے کی بنا پر آپ میں تھوڑا بہت غرور اور تفوق موجود ہے شیخ مزدقانی روحانی طور پر اس کا مشاہدہ کرتے ہیں اسے توڑنا چاہتے ہیں چنانچہ فرماتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ سادات ۱۔ خلاصۃ المناقب ص ۵۲-۵۵۔ فی زمانہ کسی کے فوت ہونے پر ہم فاتحہ خوانی کرتے ہیں سلسلہ نور بخشیہ میں ہر اہم معاملات کے لئے فاتحہ پڑھنے کا دستور رہا ہے۔ افسوس نیا زمانہ اور نیارنگ ڈھنگ۔ اغیار کی نقالی نے معاملہ کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے؟ ۲۔ خلاصۃ المناقب ص ۴۹۔ گھرانے سے ہیں عالم فاضل آدمی ہیں اگر آپ مخدومی کے لئے تشریف لائے ہیں تو میں بسر و چشم حاضر ہوں اور انشاء اللہ۔ میری طرف سے خدمت میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی۔ اور اگر خدمت کے لئے تشریف لائے ہیں تو خانقاہ کے خاکروب کی جوتی درست کرنا ہوگی۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں خدمت کے لئے آیا ہوں تو شیخ محمود خانقاہ کے خاکروب کی جوتی درست کرنے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی ہدایت کرتے ہیں خانقاہ اور خانقاہ میں کام کرنے والوں کے چھوٹے موٹے کام کرواتے ہیں اس مرحلے سے گزار کر آپ کو خلوت میں بٹھاتے اور ذکر خفی

قوی تلقین کرتے ہیں اور مختصر مدت میں آسمان فقر و سلوک پر آفتاب ہدایت بن کر چمکنے لگتے ہیں۔

روحانیت میں اعلیٰ مقام پر فائز ہونے کے بعد آپ کے شیوخ نے سیاحت کرنے کی ہدایت کی چنانچہ ۲۱ سال کی عمر میں آپ وطن مالوف سے نکل کھڑے ہوئے اس وقت کی معلوم دنیا کا تین بار طوفانی دورہ کیا۔ مختلف تذکروں اور آپ کی اپنی تصانیف میں ان شہروں اور ملکوں کا ذکر ملتا ہے جہاں سے آپ گزرے تھے حجاز، یمن، فلسطین، روم (ترکی) ماوراء النہر، چین، ختلان، بدخشان، کشمیر، تبت، لداخ، خراسان، کاشغر، سری لنکا، اوہند، عراق، شام، خوارزم وغیرہ۔ یہ عرصہ آپ کی عمر عزیز کے بیس اکیس برس پر محیط ہے۔ اس دوران آپ بھوک و پیاس، خوف و دہشت اور بے کسی و بے بسی کا شکار ہوئے۔ غول بیابانی، شیاطین و ارواح خبیثہ کا سامنا ہوا۔ علمائے سوء کے ہاتھوں اذیتیں اٹھائیں۔ مقامات مقدسہ اور بزرگان دین کی زیارت و دیدار سے مشرف ہوئے۔ چین اور سری لنکا میں حضرت آدم علیہ السلام کے قدم گاہ کی زیارت کی۔ بیت المقدس میں نماز پڑھی اور اوراد فتحیہ جمع کیا۔ روم (ترکی) میں عیسائی علماء کے ساتھ مناظرہ کیا کئی بار بیت اللہ الحرام کا حج بجالایا۔ اسی دوران متعدد اسلامی اہم شہروں کے ساتھ ساتھ کشمیر و بلتستان سے آپ کا گزر رہا ان علاقوں کے مکینوں کو دعوت حق دی اور تاریخی بے مثال کامیابی حاصل کی۔

۱۵۳ھ میں آپ نے دوبارہ اپنے وطن مالوف مراجعت اختیار کی اس وقت آپ کی عمر چالیس سال ہو چکی تھی چنانچہ آپ نے ہمدان ہی میں شادی کی۔ ۱۵۳ھ سے ۱۵۷ھ میں سال کا عرصہ آپ نے ہمدان اور اس کے مضافات میں گزارا اسی دوران آپ ختلان بھی آتے جاتے رہے۔ اور تصنیف و تالیف کا کام بھی کرتے رہے۔ ذخیرۃ الملوک، کتاب الفتوت، مشارب الاذواق، حل الفصوص اور شرح اسماء الحسنی وغیرہ اسی دور کی تصنیف ہیں۔ ۱۵۷۳ھ میں آپ نے وطن مالوف کو چھوڑا اور مستقل طور پر آپ ختلان منتقل ہوئے اسی سال آپ نے نور الدین بدخشی کو اپنی دو کتابوں مشارب الاذواق اور حل الفصوص درسا پڑھایا۔

۱۵۷۳ھ میں آپ نے وطن مالوف کو چھوڑا اور مستقل طور پر آپ ختلان منتقل ہوئے اسی سال آپ نے نور الدین بدخشی کو اپنی دو کتابوں مشارب الاذواق اور حل الفصوص درسا پڑھایا۔

۱۵۷۳ھ میں آپ نے وطن مالوف کو چھوڑا اور مستقل طور پر آپ ختلان منتقل ہوئے اسی سال آپ نے نور الدین بدخشی کو اپنی دو کتابوں مشارب الاذواق اور حل الفصوص درسا پڑھایا۔

پس از شاہ مردان چوسید علی

بدین جامعیت نیامد ولی ۳

☆ یعنی شاہ مردان شیر یزدان حضرت علی کے بعد آپ جیسا جامع الصفات ولی خدا کوئی نہیں آیا۔

آپ سلسلہ کبرویہ کے شیخ طریقت تھے اور آپ کا سلسلہ حضرت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ تک پہنچتا ہے۔ آپ نے اپنے سلسلے کو کئی کتب و رسائل میں بطور خاص تحریر فرمایا ہے آپ سے جو سلسلہ نکلا ہے وہ تاریخ عرفان و تصوف میں ”سلسلہ ہمدانیہ“ کہلاتا ہے جو آگے چل کر آپ کے مرید، داماد، اور خلیفہ مجاز حضرت خواجہ اسحاق ختلانی کے دواہم ترین مریدوں سید محمد نور بخش سے ”نور بخش“ اور سید عبداللہ برزش آبادی مشہدی سے ”ذہبیہ“ منشعب ہوئے اور آج تک ایران، تاجکستان، افغانستان اور پاک و ہند میں متداول ہے۔

۱۔ صحیفۃ الاولیاء ص ۴۵۔ (نور بخش کے اپنے زمانے میں زندہ موجود اولیاء کا تذکرہ) یہ کتاب ابھی تک شائع نہیں ہوئی۔

میر سید محمد نور بخش نے آپ کے سلسلہ فقر و سلوک کے بارے میں لکھا ہے کہ:

بظاہر و باطن جامعیت صوری و معنوی میرے نزدیک ظاہری و باطنی مظہر جامع اور مکاشفات
 --- مکاشفات و اطوار دل و حقائق مجموع نزد اطوار دل اور مجموعہ حقائق سلسلہ علی ہمدانی کے سوا کوئی
 این مظہر غیر سلسلہ علی الثانی یافتہ نہیں آپ کا سلسلہ سلاسل اولیاء میں سب سے قوی
 نشد۔۔۔۔۔ سلسلہ وی اقوی از جمیع سلاسل استوار ہے۔
 اولیاء ا

چنانچہ آپ مسلمانوں کو ”سلسلہ ہمدانیہ“ سے وابستہ ہونے اور اس سلسلے کے مشائخ سے تمسک کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔

میر سید علی ہمدانی نے ایک ہزار چار سو اولیائے کرام رحمۃ اللہ علیہم سے فیض حاصل کیا تھا ان میں سے چار سو اولیاء سے ایک ہی مجلس میں ملاقات کی تھی ۲۔ سفر و حضر میں آپ نے جن علماء و مشائخ سے ملاقات کی اور ان سے مستفید و مستفیض ہوئے ان کا شمار ہی ناممکن ہے ان میں سے ۳۳ مشائخ نے آپ کو خرقہ خلافت و ارشاد سے نوازا تھا جن نام گرامی یہ ہیں۔ ۱۔ شیخ علاء الدولہ سمنانی ۲۔ شیخ تقی الدین علی دوستی ۳۔ شیخ محمد بن محمد اذکائی ۴۔ انخی محمد حافظ ۵۔ انخی محسن ترک ۶۔ شیخ محمد اسفرانی ۷۔ شیخ جبریل کردی ۸۔ شیخ خالد لرستانی ۹۔ شیخ ابو بکر طوسی ۱۰۔ شیخ نظام الدین یحییٰ خراسانی ۱۱۔ شیخ شرف الدین درگزینی ۱۲۔ شیخ ۱۔ انسان نامہ از میر سید محمد نور بخش ص ۷۴۔ ۷۵۔ ۲۔ رسالۃ الاوراد ص ۴۸۔

اشیر الدین ورکانی ۱۳۔ شیخ نجم الدین ہمدانی ۱۴۔ شیخ محی الدین لوکانی ۱۵۔ شیخ محمد مرشدی ۱۶۔ شیخ عبداللہ مطری

مصری ۱۷۔ شیخ علی معری ۱۸۔ شیخ برہان الدین ساغر جی ۱۹۔ شیخ مراد اکریوری ۲۰۔ شیخ عمر برکاتی ۲۱۔ شیخ
عبداللہ سفالی ۲۲۔ شیخ شرف الدین احمد منیری ۲۳۔ شیخ رضی الدین اوجی ۲۴۔ شیخ عبدالرحمن مجذوب طوسی
۲۵۔ شیخ محمد بن محمود مجذوب طوسی ۲۶۔ شیخ حسن بن مسلم ۲۷۔ شیخ زین الدین محمد مغربی ۲۸۔ شیخ عوض علاف
۲۹۔ شیخ ابوالقاسم تحطوی ۳۰۔ شیخ عزالدین خطائی ۳۱۔ شیخ بہاؤ الدین قمکندی ۳۲۔ شیخ ابوبکر ابوحرہ ۳۳۔ شیخ اخنی
حسین ۳۴۔ ابوسعید حبشی۔ ۱

آپ سے فیضیاب ہونے والے شاگردوں اور مریدوں کی تعداد بہت زیادہ ہے بعض خدام کو آپ نے
خط ارشاد سے مشرف فرمایا تھا۔ آپ سے لاکھوں حضرات نے استفادہ کیا ہزاروں غیر مسلموں نے آپ کے
ہاتھوں ایمان کی دولت پائی۔ آپ کے فیض رسانی کا سلسلہ تاحال جاری ہے بلکہ روز افزون رو بہ ترقی ہے۔ برصغیر
اور افغانستان و ایران کے لاکھوں مسلمان آپ کے مرتب کردہ ”اورادِ فتحیہ“ روز پڑھتے ہیں اسی طرح پڑھے لکھے
مسلمان آپ کی علمی آثار کا مطالعہ کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ گزشتہ تین عشروں سے جب سے ”ہمدانیہ
اسلامک ایسوسی ایشن“ قائم ہوئی ہے، سمیناروں اور کانفرنسوں کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اتر کے ساتھ آپ کا یوم
ولادت ویوم وصال ۱۔ مروج الاسلام در ایران صغیر ص ۵۹۔

منائے جار ہے ہیں اس طرح آپ کی شہرت چار دان عالم میں پھیل رہا ہے اور آپ کی تعلیمات کو زبردست فروغ مل رہا ہے۔
میری معلومات کے مطابق آپ کے بارے میں اب تک ۲۵ کتابیں! منظر عام پر آ چکی ہیں اور آپ کی
تعلیمات پر کئی کتابیں ترتیب و تدوین کے دور سے گزر رہی ہیں اس ضمن میں شاہ ہمدان کانفرنسوں میں پیش کردہ
مقالات کے مجموعے قابل قدر ہیں۔

۱۔ شاید ان میں اہم ترین تحقیقی کتاب سیدہ اشرف ظفر کی میر سید علی ہمدانی ہے جنہوں نے سب سے پہلے شاہ ہمدان
پر پی ایچ ڈی کیا ان کے تحقیقی کتاب کی اشاعت کے بعد شاہ ہمدان کے بارے میں تحقیقی کاموں کا لامتناہی سلسلہ
شروع ہوا۔ ان کے بعد ڈاکٹر محمد ریاض مرحوم نے زبردست کام کیا اس موضوع پر ان کی تین کتابیں اور کئی مقالے
شائع ہوئے ہیں اور چند کتابوں کے تحقیقی متن اور کئی اردو ترجمے بھی چھپ چکے ہیں تیسرے نمبر پر ڈاکٹر شمس الدین
احمد کشمیر آتے ہیں ان کی کتاب ”میر سید علی ہمدانی حیات اور کارنامے“ شاہ ہمدان پر شائع ہونے والی سب سے اہم
کتاب ہے۔ شاہ ہمدان کی اولاد میں سید عبدالرحمن ہمدانی، آغا حسین ہمدانی اور پروفیسر سید احمد سعید ہمدانی نے
آپ کی حیات اور خدمات پر کتابیں لکھ کر شائع کی ہیں۔ الحمد للہ شاہ ہمدان پر سب سے زیادہ کام کرنے کا اعزاز اس
حقیر فقیر کو حاصل ہے۔

سلسلہ نسب ہمدانی

میر سید علی ہمدانی 12 رجب المرجب 713ھ مطابق 4 نومبر 1313ء کو ایران کے مشہور شہر ہمدان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا سلسلہ نسب یوں ہے۔ سید علی بن سید شہاب الدین بن محمد بن علی بن یوسف بن شرف بن محمد بن جعفر بن عبد اللہ بن محمد بن حسین بن جعفر الحجہ بن عبد اللہ بن زاہد بن الحسن بن علی زین العابدین بن حسین الشہید بن علی بن ابی طالب۔

سلسلہ ہمدانیہ

آپ کا سلسلہ طریقت امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے آپ نے اپنے سلسلے کو اپنے رسالوں میں بطور خاص تحریر فرمایا ہے آپ سے جو سلسلہ چل نکلا ہے وہ تاریخ تصوف میں ”سلسلہ ہمدانیہ“ کہلاتا ہے جو آگے چل کر آپ کے مرید داماد اور خلیفہ مجاز خواجہ اسحاق ختلانی کے دو مریدوں سید محمد نور بخش سے نور بخشیہ اور سید عبد اللہ بززش آبادی سے ذہبیہ دو سلسلوں میں بٹ گیا اور آج تک ایران، افغانستان اور پاک و ہند میں متداول ہے۔

آپ نے خود اپنے کئی رسالوں مثلاً سلسلہ الاولیاء، کتاب الفتوت، فقریہ، تلقیہ وغیرہ میں ذکر کیا ہے آپ سے حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ تک سلسلہ طریقت اور سلسلہ فتوت ایک ہے پھر آگے اسماعیل قسری سے حضرت علی تک سلسلہ فتوت اور حضرت عمار یا سر سے حضرت معروف کرخی تک سلسلہ طریقت ہے یہی سلسلہ طریقت دو واسطوں یعنی معروف کرخی اور امام علی رضا سے حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ وہ کچھ اس طرح ہیں۔

میر سید علی ہمدانی

شیخ محمود مزدقانی

شیخ علاؤ الدولہ سمنانی

شیخ نور الدین عبدالرحمن اسفرائی

شیخ احمد ذاکر جوزجانی

شیخ رضی الدین علی لالاغزنوی

شیخ ابوالجناب نجم الدین کبریٰ

شیخ عمار یا سر بدلیسی	شیخ اسماعیل بن حسن قسری
شیخ ابوالنجیب سہروردی	محمد بن ماکیل
شیخ احمد غزالی	داؤد بن محمد معروف بہ مخدوم الفقراء
شیخ ابوبکر نساج	ابوالعباس بن ادريس
شیخ ابوالقاسم گرگانی	ابوالقاسم بن رمضان
شیخ ابوعثمان مغربی	ابو یعقوب طبری
شیخ ابوعلی کاتب	ابوعبداللہ بن عثمان
شیخ ابوعلی رودباری	ابو یعقوب نہر جوری
شیخ جنید بغدادی	ابو یعقوب سوی
شیخ سری سقطی	عبدالواحد بن زید
شیخ معروف کرخی	حسن بصری
امام علی رضا	کمیل بن زیاد نخعی داؤد طائی
امام موسی کاظم	

حبیب عجمی امام جعفر صادق

امام محمد باقر	حسن بصری
امام زین العابدین	
امام حسین	

علی بن ابی طالب علیہ السلام

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

۱۔ میر سید علی ہمدانی نے سلسلہ الاولیاء، فقریہ، تلقینیہ، داؤدیہ اور الطالقانیہ میں یہی سلسلہ دیا ہے میر سید محمد نور بخش کی کتابوں مثلاً کشف الحقائق، مشجر الاولیاء اور صحیفۃ الاولیاء، سلسلہ الاولیاء از علی مجیب، تحفۃ الاحباب از محمد علی کشمیری اور مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز، رسالہ قدسیہ از خواجہ محمد پارسا، روضات الجنان از حافظ حسین کربلائی، طرائق الحقائق از معصوم علی (باقی اگلے صفحے پر) یہ سلسلہ تاریخ تصوف میں مختلف ناموں مثلاً سلسلہ ائمہ طاہرین کی نسبت سے سلسلہ الذہب، حضرت معروف کرخی سے معروفیہ، شیخ سری سقطی سے سقطیہ، شیخ جنید بغدادی سے جنیدیہ، ابوالنجیب سہروردی سے سہروردیہ، شیخ نجم الدین کبری سے کبریہ اور میر سید علی ہمدانی سے ہمدانیہ

کے نام سے معروف ہے۔

علی ہمدانی سے علی ثانی تک

چونکہ حضرت میر سید علی ہمدانی اوصاف جمیلہ، اخلاق حمیدہ، اطوار جلیلہ، شجاعت، سخاوت، ترک دنیا، اعلائے کلمۃ الحق، اتباع شریعت اور خرق عادات و کرامات میں امیر المؤمنین، شاہ ولایت، حضرت علی المرتضیٰ سے مشابہت و مماثلت رکھتے تھے اس لئے علی ثانی کے لقب سے مشہور ہوئے۔

شیخ محمود مزدقانی سے وابستگی

سید علی بارہ سال تک اپنے ماموں شیخ علا والدولہ سمنائی سے کسب فیض کرتے رہے اس کے بعد انہوں نے آپ کا ہاتھ اپنے شاگرد شیخ علی دوستی کے ہاتھ میں دے دیا شیخ علی دوستی نے انہیں ذکر پڑھنے کی تلقین کی سید علی ہمدانی کے ذوق و شوق کا یہ عالم تھا کہ ذکر پڑھتے پڑھتے ان پر غیبت کی کیفیت طاری ہوئی دیکھا کہ مسجد کی چھت غائب ہو گئی ہے اوپر سونے کا ایک تخت ہے جس پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ جمال محمدی پر نظر پڑتے ہی سید علی (بقیہ حصہ پچھلا صفحہ) شیرازی، بستان السیاحۃ زین العابدین شیروانی مقدمہ مجموعہ مصنفات فارسی امام احمد غزالی میں بھی اسی طرح منقول ہے۔

ہمدانی بے قرار ہو گئے انہوں نے مستی کے عالم میں اس مقام تک جانا چاہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے فرزند! اس مقام تک پہنچنے کے لئے تمہیں شیخ محمود مزدقانی کی خدمت میں جانا ہوگا۔

دو سال بعد انہی دوستی نے سید موصوف کو حکم دیا کہ آپ محمود مزدقانی کی صحبت میں چلے جائیں مگر سید نے دس روز توقف کیا۔ مقررہ وقت پر جو چاشت کا وقت تھا انہی خلوت خانہ سے باہر نہ آئے درویشوں کو تشویش ہوئی انہوں نے سید سے خلوت خانہ میں جانے کی درخواست کی۔ آپ اندر داخل ہوئے دیکھا کہ انہی اثبات ذکر کی جانب مبارک زانوں پر رکھے رحلت کر گئے ہیں۔ پس کلمہ انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھا اور باہر آئے تدفین کے تین روز بعد انہی کی ارشاد کے مطابق شیخ محمود مزدقانی کی صحبت میں چلے آئے۔ شیخ نے آپ کو سیر و سیاحت کا حکم دے دیا۔

شاہ ہمدان کی چند کرامات

شاہ ہمدان سے بے شمار کرامات کا صدور ہوا جن کا ذکر طوالت کا باعث ہے اس لئے صرف چند کا ذکر کرتے ہیں۔

کشتی بسلامت پار

خود فرماتے ہیں ایک بار میں کشتی میں تھا کہ اچانک ملاح مضطرب ہوا۔ خلاصہ المناقب ص ۱۵۵۔
پوچھا کیا بات ہے؟ جواب دیا کہ جس جگہ ہم جا رہے ہیں ”زاغ سر“ نامی مخلوق ہیں جن کا سر کوؤں کی مانند ہیں اس دریا میں ان کا مسکن ہے ان کے سامنے آنے کے بعد کوئی کشتی سلامت نہیں رہتی میں نے کشتی بان سے کہا خوف نہ کر اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر اور محافظ ہے، ملاح نے اپنا سر اس فقیر کے قدموں پر رکھا، معذرت کرنے لگا، تمام مجمع جو کشتی میں تھا آہ وزاری کر رہا تھا منتیں مانگنے لگے حالانکہ ”زاغ سر“ نامی مخلوق باہر ہی نہ نکلی اور کشتی اس مقام خوف سے سلامتی کے ساتھ گزر گئی۔

اشارہ نبوی پر خاتون کی جانب سے خرچ حج

ایک دفعہ بانیت حج ختلان سے نکل آیا جو کچھ پونجی تھی وہ مستحقین میں تقسیم کر دیا حتیٰ کہ میں بزد پہنچا، نفقہ بہت کم رہ گیا اچانک ایک صالحہ خاتون اس منزل پر آئی جہاں میں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بارہ ہزار نفرتی دینار لائی، اور قبولیت کے لئے التماس کی اور کہا کہ یہ حضرت مصطفیٰ کے اشارے سے لائی ہوں میں نے قبول کیا پھر اس صالحہ خاتون سے پوچھا کہ یہ اشارہ کیسے ہوا؟ اس نے جواب دیا کہ یہ رقم میں نے حج کی نیت سے رکھے تھے۔ میں نے حضرت مصطفیٰ کو خواب میں دیکھا آپ نے فرمایا کہ ان دیناروں کو محفوظ رکھیں تاکہ میرے فرزندوں میں سے ایک حج کے لئے جا رہا ہے اس منزل میں قیام کرے گا اسے دے دینا

۱۔ سید علی ہمدانی ص ۲۸۔

میں نے پوچھا اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا علی ہمدانی اس خواب کو پورا ایک سال ہوا اس ایک سال میں میں ہمیشہ اس منزل سے باخبر رہی ہوں مسافروں کے احوال کی تفتیش کرتی رہی ہوں حتیٰ کہ آپ کے لقائے مبارک سے مشرف ہوئی ہوں۔

کتاب چہل اسرار

بادشاہ کشمیر سلطان قطب الدین نے ایک روز نماز ظہر کے بعد حضرت امیر سے پوچھا کہ حدیث نبویٰ میں مروی ہے کہ جو شخص نبی کریم پر درود و سلام بھیجتا ہے فرشتے درود و سلام کو آنحضرت کے روضہ مقدس پر پہنچاتا ہے اور کہتا ہے کہ فلان شخص نے فلان ملک سے یہ درود و سلام بھیجا ہے۔ آنحضرت درود پڑھنے والے کو اسی وقت جواب دے دیتے ہیں۔ درج بالا حدیث میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آنحضرت اپنی امت کے بیشمار لوگوں کو ایک ہی وقت میں درود و سلام کا جواب کیسے دے سکتے ہیں جبکہ درود و سلام کسی لمحہ کے بغیر دن رات بھیجے جاتے ہیں؟ حضرت امیر فرمانے لگے کہ اس سوال کا جواب عشا کے وقت دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت امیر نے نماز مغرب

سے پہلے اعلان کر دیا کہ جس کسی کو میں، بادشاہ اور دو تین خادموں کو دعوت دینے کی تمنا ہو، ہم ان کی دعوت کو قبول کریں گے لیکن دو شرط ہونگے اول یہ کہ نماز مغرب کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں اور ہمیں دعوت کھلانے کے بعد خانقاہ واپس آجائیں دوم یہ کہ اپنے گھروں میں جو کچھ حاضر ہو اسی سے ہمارے لئے کھانا تیار کریں پس آنحضرت ا۔ خلاصۃ المناقب ص ۱۸۱۔

کے حسب حکم نماز مغرب کے بعد تمام عقیدت مند اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے جس شخص کو حضرت امیر اور بادشاہ کو ضیافت دینے کا ارادہ تھا وہ ایک ایک کر کے خانقاہ میں آیا اور انہیں دعوت دیتا گیا اور وہ دعوت قبول کرتے رہے حضرت امیر ہر ایک کے گھر گئے جو کچھ حاضر تھا تناول فرمایا کھانے سے فراغت کے بعد دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پر مشتمل ایک ایک غزل زبان مبارک سے ادا فرمائی۔ ان اشعار کو آنحضرت کے محرم راز خادم شیخ قوام الدین بدخشی جو کہ آنحضرت کے ہمراہ تھے، یادگار کے طور پر تحریر کرتے رہے۔ عشاء کی نماز کے لئے تمام مرید حاضر ہو گئے اور ایک دوسرے پر فخر کرتے اور کہتے کہ الحمد للہ! آج فضل الہی شامل حال ہوئی چونکہ حضرت امیر سمیت بادشاہ اور خدام ہمارے ہاں تشریف فرما تھے۔ سننے والے اس کی بات مسترد کر دیتے اور کہتے کہ جھوٹ مت بولو۔ آنحضرت نے ہمارے ہاں قدم میمونت فرمائی تھی اور یہ شعر آنحضرت نے فرمایا ہے یوں ایک بولتا دوسرا اس کی بات رد کرتا اس طرح خانقاہ میں ایک شور بلند ہوا۔ حضرت امیر کبیر نے فرمایا کہ بادشاہ سلامت کو تحقیق کرنا چاہیے اصل معاملہ کیا ہے اور ان کے پاس کیا ثبوت ہے؟ چنانچہ سلطان قطب الدین نے تحقیقات کا آغاز کیا اور دعویٰ کرنے والوں کے پاس ثبوت کے طور پر موجود تمام اشعار جمع کر لیا ان سب کو شیخ قوام الدین کے لکھے ہوئے اشعار سے موازنہ کیا۔ اس طرح ہر ایک کا دعویٰ ثبوت کو پہنچ گیا۔ بادشاہ نے حیران ہو کر حضرت امیر سے دریافت کیا کہ یہ کتنا عجیب معاملہ ہے؟ حضرت امیر فرمانے لگے کہ یہ بادشاہ کے اس سوال کا جواب ہے جو عصر کے وقت استفسار کیا تھا چونکہ یہ فقیر اس درگاہ رسول کی خاک پا ہے اس قسم کے کرامات خداوند کی جانب سے مرحمت اور عطا ہوئی ہے کہ ایک ہی وقت میں اکتالیس مریدوں کے ہاں سے ضیافت کھائی۔ ہر ایک کے پاس مختلف مضامین پر مشتمل ایک ایک غزل پڑھا۔ جبکہ اس حبیب اللہ کے لئے تو فرش سے عرش تک ہر چیز مسخر کر دئے گئے ہیں اس میں تعجب کی کیا بات ہے کہ ایک ہی وقت میں ہر درود پڑھنے والے کو جواب دیں۔ ا۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت

رسالہ مستورات میں سرزمین پاک و ہند کے سفر کا ذکر کرتے ہوئے فاضل مصنف لکھتا ہے کہ قوام الدین شاہ ہمدان کے ہمراہ تھے اور اصحاب کے ساتھ طعام سے فارغ ہونے کے بعد جو دور دراز سے آئے ہوئے تھے جناب سیادت مآب پر غیبت کی کیفیت طاری ہوئی آنحضرت سفر و حضر میں ہمیشہ روبہ قبلہ بیٹھتے تھے۔ آپ نے

دیکھا کہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے:
اے فرزند! کشمیر جاؤ اور وہاں کے رہنے والوں کو مسلمان
بناؤ اگرچہ بعض کشمیری مشرف بہ اسلام ہیں مگر کافروں سے بدتر
اور مشرک ہیں۔

۱۔ آثار شاہ ہمدان ص ۲۶ بحوالہ شیخ محمد اسماعیل ساحلی۔

جب صبح ہوئی تو سیادت مآب نے زبان مبارک سے فرمایا ہم کشمیر جائیں گے، تو ام الدین کا کہنا ہے کہ جب ہم کشمیر
گئے تو دیکھا کہ اس سرزمین میں ایمان اور اسلام ذرہ بھر نہیں شہر میں تو مسجد کی بجائے ہر جگہ بت خانے نظر آیا۔
شاہ ہمدان خواب و بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے رہتے تھے آپ کی سوانحی
کتابوں میں متعدد واقعات مندرج ہیں۔

کلاہ شاہ ہمدان کی برکت

کہا جاتا ہے کہ آپ نے کشمیر کے بادشاہ سلطان سکندر کو اپنے ہاتھوں سے بنا ہوا کلاہ مبارک عطا کیا وہ خواہ
داور اس کے جانشین جب تک اس کلاہ کی عزت و تکریم کرتے رہے شاہمیری سلطنت قائم رہی لیکن سلطان فتح شاہ
جو آپ کے دور کے ڈیڑھ سو سال بعد گزرا ہے، جب مرنے لگا تو وصیت کی کہ کلاہ مبارک اس کی لاش کے ساتھ دفن
کیا جائے چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ ادھر شاہ ہمدان کسی بزرگ کو خواب میں نظر آیا اور بتایا کہ شاہمیریوں نے میری
عطا کردہ کلاہ دفن کر دی ہے لہذا اب ان کی سلطنت بھی دفن ہو جائے گی۔ اس کے کچھ برسوں بعد شاہمیری
سلطنت کا زوال شروع ہو گیا اور کشمیر میں چک پھر مغل برسر اقتدار آ گئے۔ ۲
۱۔ ذکر شاہ ہمدان ص ۵۰۔ ۲۔ ذکر شاہ ہمدان ص ۹۱-۹۲۔

پادریوں سے مناظرہ اور مردے کا زندہ کرنا

جامع السلاسل میں مرقوم ہے کہ روم (ترکی) میں ایک دفعہ پادریوں کا علمائے اسلام سے مناظرہ ہوا۔
پادری کہتے تھے کہ اگر تمہارے پیغمبر کا قول علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل میری امت کے علماء بنی اسرائیل
کے پیغمبروں کی مانند ہیں، صحیح ہے تو تم میں کوئی عالم عیسیٰ کی طرح مردے کو زندہ کر کے دکھائیں۔ علماء نے چالیس
روز کی مہلت حاصل کی۔ جب میعاد پوری ہو گئی تو حضرت امیر دور دراز جگہ سے حسب الہام الہی اس ملک میں جا
پہنچے اور پادریوں کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ہمارے پیغمبر نے جو فرمایا ہے وہ صحیح ہے۔ مردہ لایا جائے۔ جب مردہ لایا گیا تو
آپ نے پادریوں سے پوچھا جب حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے تو کیا فرماتے تھے؟ جواب ملا کہ آپ قسم

بإذن اللہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا۔ اگر میں خدا تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ کہہ کر کہ قم باذنی میرے حکم سے کھڑا ہو جاؤ اسے زندہ کر دوں تو تم مشرف بدین مصطفیٰ ہو جاؤ گے؟ انہوں نے شرط قبول کر لی۔ آپ نے فرمایا۔ میں پیغمبر اسلام کی امت کا ایک اولیٰ ترین فرد ہوں۔ اس زمانے میں بھی ہزاروں ایسے موجود ہیں چنانچہ آپ نے قم باذنی کہہ کر مردے کو زندہ کر دیا تمام پادری یہ دیکھ کر حقانیت اسلام پر ایمان لے آئے۔ امیر سید محمد طالقانی اور دیگر مصنفین کتب مثلاً تاریخ درالدرءاء اور تاریخ ظہیری کا بیان ہے کہ آپ سے یہ کرامت اس کے بعد بھی کئی مرتبہ ظاہر ہوئی۔

کشف الاحوال

روضات الجنان میں حافظ حسین لکھتے ہیں کہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی ایام سیاحت میں شیخ تمیمی کی خانقاہ میں آئے اور ملاقات کرنا چاہا کسی کو اطلاع دے کر بھیجا جواب ملا کہ شیخ صاحب نہیں ہیں حضرت نور ولایت سے سمجھ گئے کہ گھر میں موجود ہیں۔ آپ نے ایک درویش کو جو آپ کے ہمراہ تھے حکم دیا کہ توجہ (مراقبہ) کر کے دیکھیں کہ شیخ کس کام میں مصروف ہیں؟ درویش نے جب توجہ کی تو معلوم ہوا کہ شیخ کا ہاتھ نجاست میں ہے۔ حضرت نے فرمایا۔ ٹھیک کہتے ہو وہ پیسے گن رہا ہے۔ حضرت نے شیخ کے خادم سے فرمایا ہمارے پاس شیخ کے لئے نذر ہے انہیں بتائیں کہ وہ خود آ کر ہم سے وصول کریں خادم کے بتانے پر جب وہ باہر آئے اور آپ سے ملے تو دوران گفتگو حضرت نے آپ سے پوچھا آپ کا سلسلہ کن سے منسلک ہے؟ انہوں نے جواب دیا شیخ ابوالجناب نجم الدین احمد کبریٰ کے ساتھ۔ پوچھا آپ کا طریق ذکر کس نوعیت کا ہے؟ جواب ملا۔ ہمارا ذکر لا اللہ ہے۔ ہم نفی نہیں کرتے۔ حضرت نے فرمایا آئندہ لا بھی نہ پڑھیں صرف اللہ کہیں۔ شیخ یہ سن کر بہت ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ آج تک کوئی اس حد تک نہیں بڑھا کہ میرے ساتھ اس طرح بات کرے جس طرح تو کر رہے ہیں۔

لا ربحم ۱۵۔

حضرت نے فرمایا آپ ناراض نہ ہوں ابھی میرے اس درویش نے توجہ کی تھی تو دیکھا تھا کہ آپ گھر میں موجود ہیں اور روپیہ گن رہے ہیں۔ شیخ کا غصہ اور بھی تیز ہو گیا انہوں نے درویش پر قہر آلود نظر ڈالی۔ تو درویش از خود رفتہ ہو کر زمین پر گر پڑا حضرت نے فرمایا یہ بڑا آسان کام ہے فقیر نے یہ تصرف پہلی اربعین کے پندرہویں روز حاصل کیا تھا۔ اور علو ہمت کی بنا پر اس قوت کا استعمال کبھی نہیں کیا آپ نے آستین مبارک جھاڑ کر شیخ تمیمی پر اس تصرف کا اعادہ کیا اور اپنے درویش کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر لے آئے۔ شیخ اس کے بعد اکثر کہا کرتے تھے۔ کہ اس کے زمانے کو آج تک کسی نے تتر بتر نہیں کیا سوائے اس جوان سیاح سید کے۔ اس جیسا کوئی سالک نہیں دیکھا یہ طبقہ عالی میں تصرف کی طاقت رکھتا ہے مگر کمال کے باعث اشد ضرورت کے سوا اس کی طرف توجہ نہیں کرتا۔

دیدار مصطفیٰؐ اور اوراد فتحیہ کی عطا یگی

رسالہ اوراد فتحیہ میں وہ تمام اوراد جمع ہیں جو شاہ ہمدانؒ نے ایک ہزار چار سو اولیائے کرام سے جمع کئے تھے اور انہیں پڑھنے کی اجازت دی تھی شاہ ہمدانؒ رقمطراز ہیں کہ اگر اس اوراد کے فضائل اور خواص بیان کئے جائیں تو ایک دفتر تیار ہو جائے۔ ان میں ایک کرشمہ یہ ہے کہ چار سو اولیاء سے ایک ہی مجلس سلطان سعیدؒ کے دربار میں شرف صحبت حاصل ہوئی وقت رخصت میں نے دعا اور جامہ لے لے۔ سالار عجم لے لے۔

مبارک سے ایک پارچہ کی التماس کی وہ پارچے میں نے اپنے خرقة پر لگا دئے۔ ان دعاؤں اور اذکار کو میں نے جمع کیا۔ یہی اوراد فتحیہ ہے۔ جب میں نے کتب احادیث کی طرف رجوع کیا تو معلوم ہوا کہ یہ تمام اوراد احادیث میں موجود ہیں۔ جب میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لئے جاتے ہوئے مسجد اقصیٰ پہنچا تو ایک رات واقعہ میں حضرت مصطفیٰؐ کی زیارت سے مشرف ہوا۔ حضورؐ نے اس خاکسار کو نوازا۔ آپ نے ایک رقعہ آستین سے نکال کر مجھے دیا اور فرمایا یہ ”فتحیہ لے لو“ جب حضورؐ کے دست اقدس سے رقعہ مبارک لے کر میں نے دیکھا تو وہ یہی اوراد تھے جو میں نے جمع کیے تھے۔ اسی وقت ان کے آثار و برکات مشاہدہ کیے۔ لے

۱۔ سید علی ہمدانیؒ ۲۱۶۔ یہ واقعہ میر سید علی ہمدانی نے اپنی ایک کتاب میں بھی نقل کیا ہے جو کتاب الاراد، اوراد یہ، اسرار یہ اور اسناد اوراد فتحیہ کے نام سے مشہور ہے۔

وفات حسرت آیات

میر سید علی ہمدانی نے بے حد مصروف زندگی گزاری آپ 785ھ میں ختلان سے براستہ بلتستان کشمیر پہنچے اور کشمیر سے حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے پکھلی موجودہ نوکوٹ ضلع مانسہرہ پاکستان کے مقام پر پہنچے یہ علاقہ آج بھی پکھل کہلاتا ہے جہاں کا حکمران خضر شاہ شاہ ہمدان کا انتہائی عقیدت مند تھا جن کے نام شاہ ہمدان کے کئی مکتوب موجود ہیں۔ انہوں نے چند دن ان کی دار الحکومت میں ٹھہرنے کی درخواست کی جسے آپ نے قبول کیا ذوالقعدہ کا مہینہ شاہی مہمان کی حیثیت سے گزارا مگر ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہوا تو یکم ذوالحجہ کو آپ نے درویشوں کے ساتھ عزلت اختیار کی۔ اسی روز ظہر کے بعد علیل ہوئے اور پانچ روز اسی عالم میں گزر گئے ان پانچ دنوں میں آپ نے کچھ نہیں کھایا مگر آخری دن چند بار پانی پیا ۶ ذوالحجہ چہار شنبہ کی رات کو نماز عشاء کے بعد اصحاب کو بلایا انہیں مخاطب کر کے یہ وصیت کی۔

ہمیشہ حق پر قائم رہو اور ادائیگی میں ثابت قدم رہو ہمیں یاد رکھنا اور ہمیں معاف کر دو اگر وفاداری میں ثابت قدم رہ سکتے تو ہمارے مشہد پر سال بھر کے لئے قیام کرنا اور ادھر پڑھتے رہو ان نصیحتوں پر عمل پیرا ہوتا کہ دنیا و آخرت کی سعادت حاصل کرو۔ ورنہ تم خود ہی جوابدہ ہو پھر فرمایا خدا حافظ، جاؤ نماز ادا کرو۔

۶ ذوالحجہ ۷۶۵ھ کو جان بحق ہوئے۔ وفات کے وقت زبان مبارک پر یاریتیق الاعلیٰ کا ورد جاری تھا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہوئے جان جان آفرین کے سپرد فرمائی اور یہی آپ کے سال وفات کی تاریخ بھی ہے ۲۔ تجہیز و تکفین کے بعد تنازعہ پیدا ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے؟ حکمران علاقہ کا خیال تھا کہ نوکوٹ ہی میں دفن کیا جائے کشمیری مریدین آپ کی لاش کشمیر لے جانا چاہتے تھے اس تنازعے کا حل یہ نکالا گیا کہ جس علاقے کے مریدین آپ کی لاش اٹھائیں وہی اپنے علاقے میں لے جا کر دفن کریں چنانچہ کشمیری، ایرانی اور مقامی مریدین نہ اٹھا سکے ختلان کے مریدین میں سے صرف مولانا قوام الدین بدخشی اٹھانے میں کامیاب ہوئے چنانچہ مریدوں نے آپ کی لاش مبارک کو ختلان موجودہ کولاب تاجکستان پہنچا دیا جہاں آپ کا جسد خاکی مدفون ہوا۔ آپ کا مزار مبارک وہیں اب بھی مرجع خلایق ہے۔ آپ کی سب سے پہلی سوانحی کتاب خلاصہ المناقب میں لاش مبارک کی ختلان منتقلی کی تفصیلات موجود ہیں۔

جو تابوت ماہ ذوالحجہ میں کنہار (موجودہ مانسہرہ کے موضع نوکوٹ) سے روانہ ہوا تھا وہ تقریباً ساڑھے پانچ

مہینے کے بعد ۲۵ جمادی الاول بروز بدھ ختلان ۱۔ خلاصۃ المناقب ص ۱۹۸۔ ۲۔ سید علی

ہمدانی ص ۱۷۔ جس جگہ وصال ہوا اس جگہ ایک مزار موجود ہے جو علامتی مزار ہے جس کا علاقے کے لوگ بڑا احترام کرتے ہیں اصل مزار کو لابلاب تاجکستان میں ہے۔

پہنچا کہا جاتا ہے کہ گرمیوں کے دن تھے اس لئے سفر رات کو کیا جاتا تھا راستہ غالباً موجودہ شاہراہ قراقرم گزرنے کے مقامات جوان دنوں شاہراہ ریشم کہلاتے تھے۔

کہا جاتا ہے کہ تابوت زمین سے اٹھایا جاتا تو خالص مشک کی خوشبو ان نیک بخت مریدین کے دماغوں تک پہنچتی تھی۔

جس وقت جناب سیادت کا تابوت ولایت کنہار سے ماوراء النہر میں لایا گیا، واقعہ میں دیکھا گیا کہ بے شمار

فرشتے سفید بادلوں کی صورت میں آسمان پر سایہ فگن حضرت سیادت کے تابوت کی تشیع کر رہے تھے۔ ۱۔

اولاد و احفاد

آپ نے چالیس سال کی عمر میں شادی کی تھی جس کے نتیجے میں ایک بیٹا حضرت سید محمد ہمدانی اور ایک

بیٹی حضرت فاطمہ ہمدانی ہوئی جو آپ کے مرید، شاگرد اور خلیفہ حضرت خواجہ اسحاق ختلانی کے عقد میں آئی اور ان

دونوں سے آپ کی نسل بڑھی۔ آپ کی اولاد مختلف ملکوں میں ”ہمدانی سادات“ کے نام سے اب تک

موجود ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ شاہ ہمدان کی اولاد برصغیر پاک و ہند میں موجود ہیں لیکن آپ کی جائے

پیدائش اور آبائی وطن ہمدان (ایران) یا مزار مبارک اور خانقاہ کی جگہ ختلان (تاجکستان) میں موجود نہیں۔ پاک و

ہند میں سادات ہمدانیہ کے نام سے ملک کے طول و عرض میں موجود ہیں اور ان میں بے حد معروف نام بھی موجود

ہیں۔

۱۔ (خلاصۃ المناقب ص ۱۹۸)

☆☆☆

آثار شاہ ہمدان

میر سید علی ہمدانی کا شمار ان بزرگوں میں ہوتا ہے جو تصانیف کثیرہ کے مالک ہیں جن کی تعلیمات بے حد وسیع ہیں۔ آپ کی تصانیف میں کچھ امتداد زمانہ کے ہاتھوں تلف ہوئی ہیں اور کچھ باقی ہیں۔ تحائف الابرار میں آپ کے رشحات قلم کا شمار ایک سو ستر مرقوم ہے ۱۔ ڈاکٹر سیدہ اشرف ظفر بخاری، جو زبردست شاہ ہمدان شناس ہیں اور آپ پر پی ایچ ڈی کر چکی ہیں، کے مطابق انہیں شاہ ہمدان کی ۸۳ کتابیں اور رسالے دستیاب ہوئے ہیں جن میں سے ۲۰ عربی میں اور ۶۳ فارسی میں ہیں ۲۔ ڈاکٹر محمد ریاض جنہوں نے سید علی ہمدانی کی کتاب الفتوة اور احوال و آثار لکھ کر تہران یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی، کا دعویٰ ہے کہ انہوں نے سید علی ہمدانی کے ۷۰ کتب و رسائل کا مطالعہ کیا ہے ۳۔ میر سید علی ہمدانی کی بعض کتابوں کے ترجمے دوسری زبانوں میں ہوئے ہیں ان میں کشمیری اردو، پشتو، جرمن، فرانسیسی، عربی، فرنیچ اور فارسی شامل ہیں بعض کتابوں کے خلاصے اور شرحیں شائع ہو چکی ہیں۔ بعض کتابیں متعدد بار شائع ہوئی ہیں لیکن بعض کتابیں ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہیں۔ راقم السطور نے شاہ ہمدان کی تصانیف حاصل کرنے کے سلسلے میں بہت محنت کی ہے اور اب تک مندرجہ ذیل کتب و رسائل حاصل کرنے میں کامیاب ہوا ہے۔

۱۔ سیدہ اشرف ظفر ص ۱۸۹ - ۲۔ ایضاً ص ۱۸۹ - ۳۔ احوال و آثار میر سید علی ہمدانی ص ۹۳۔

شمارہ	نام کتاب	شمارہ	نام کتاب
1	ذخیرۃ الملوک	2	المودۃ القربی
3	کتاب ذکر یہ	4	اوراد امیریہ
5	مشارب الاذواق	6	مکتوبات امیریہ
7	کتاب الفتوة	8	مصباح العرفان رہبر امشاہیہ
9	رسالۃ الاوراد اسناد اور ادفتیہ	10	چہل مقام صوفیاں
11	دہ قاعدہ	12	عقبات رقدوسیہ
13	اوراد فتیہ	14	درویشیہ

چہل اسرار	16	اسبغین فی فضائل امیر المومنین	15
مرادات حافظ شیراز	18	منہاج العارفین	17
مرات التائبین	20	کنز الیقین	19
ہمدانیہ مقالات میر سید علی ہمدانی	22	تلقینہ	21
رسالہ ذکر یہ (عربی)	24	آداب و سیر اہل کمال رداود یہ	23
الطالقانیہ	26	مناجات	25
مشیت / مشتیہ	28	منامیہ	27
حل فصوص الحکم	30	اسرار النقطہ	29
فقریہ	32	مکتوبات امیریہ	31
اعتقادیہ	34	ازبعین فی فضائل امیر المومنین	33
جواہر الایمان	36	رسالہ ذکر یہ (صغری) / نور یہ	35
عقلیہ	38	فی علماء الدین	37
		سادات نامہ	39

یہ سب شائع شدہ ہیں بعض کئی بار چھپ چکی ہیں بعض کے تراجم ہوئے ہیں اور بعض کی شرحیں لکھی گئیں

ہیں۔

مندرجہ ذیل آثار ابھی تک شائع نہیں ہوئے ہیں بعض کے اصل مخطوطات اور بعض کی فوٹو کاپیاں راقم کے پاس

موجود ہیں۔

شمارہ	نام کتاب	شمارہ	نام کتاب
1	اسناد حلیہ حضرت رسول	2	خواطریہ
3	مشکل حل و حل مشکل	4	سیر الطالبین
5	منازل السالکین	6	چہل حدیث فی صفہ الفقر
7	چہل حدیث نمبر ۱	8	چہل حدیث نمبر ۲
9	چہل حدیث نمبر ۳	10	انسان کامل المعروف بروح اعظم
11	رسالت التوبہ بشرائط التوبہ (عربی)	12	اقرب الطرق اذالم یوجد الرفیق

اصطلاحات صوفیہ	14	اسناد حلیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم	13
واردات امیریہ	16	رسالہ در طب	15
معرفت النفس	18	فراست نامہ	17
حقیقت ایمان	20	روضۃ الفردوس	19
رسالہ سوالات و جوابات امیریہ	22	سلسلۃ الاولیا	21
شرح اسماء الحسنیٰ	24	موچلکہ	23
حق الیقین	26	رسالہ فی صفۃ الفقر	25
موچلکہ	28	اختیارات منطق الطیر	27
اسرار وحی	30	حقیقت انسان	29

مندرجہ ذیل کتب و رسائل بھی میر سید علی ہمدانی کی ہیں۔ محققین نے اس بات کی تصدیق کی ہے لیکن راقم السطور نے ابھی انہیں نہیں دیکھا البتہ یہ دنیا کے بڑے بڑے کتاب خانوں میں موجود ہیں۔

شمارہ	نام کتاب	شمارہ	نام کتاب
1	فی خواص اہل الباطن	2	خطبۃ الامیریہ
3	نسبت خرقہ	4	آداب المریدین
5	وجودیہ	6	طائفہ مردم
7	حقیقت نور	8	الناسخ والمنسوخ فی القرآن
9	فی سواد اللیل	10	معاش السالکین
11	تفسیر حروف معجم	12	شرح قصیدہ بردہ شریف
13	شرح نادعلی	14	مکارم اخلاق

ان میں سب سے بڑی تصنیف ذخیرۃ الملوک ہے جو دس ابواب پر مشتمل ہے اور بڑی ضخیم کتاب ہے اس کے بعد روضۃ الفردوس اور شرح فصوص الحکم کا نمبر آتا ہے۔
راقم السطور نے اب تک آپ کی درج ذیل کتابیں شائع کی ہیں۔

شمارہ	نام کتاب	شمارہ	نام کتاب
1	کتاب الاوراد عربی اردو ۲ بار	۲	کتاب ذکر یہ فارسی اردو ۳ بار

۳	مرات التائبین فارسی اردو الگ الگ	۴	ہمدانیہ صرف اردو
۵	تلقیہ صرف اردو	۶	آداب و سیر اہل کمال اردو ۲ بار
۷	ذکر یہ عربی صرف اردو ۲ بار	۸	فقریہ فارسی متن
۹	داؤدیہ فارسی متن	۱۰	عقبات صرف فارسی متن
۱۱	دہ قاعدہ اردو ترجمہ	۱۲	چہل اسرار اردو ترجمہ
۱۳	رسالۃ الاوراد	۱۴	ذکر یہ صغری

زیر نظر کتب و رسائل

اس مجموعے میں ہم میر سید علی ہمدانی کے ۲۴ رسائل دے رہے ہیں جو اگرچہ مختلف موضوعات پر ہیں تاہم مشمولات کے لحاظ سے بعض باہم مربوط بھی ہیں ہم نے باہمی ربط کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ترتیب دیا ہے جن میں سے بعض کئی کئی بار شائع ہو چکے ہیں جبکہ بعض ابھی تک غیر شائع شدہ ہیں۔ ان رسائل اور ان کے مخطوطات کے بارے میں تفصیلات انہی کے مقدمے میں ملاحظہ فرمائیں۔

تشکر و امتنان

اس کتاب کی تیاری سے اشاعت تک بہت سے ارباب علم و فضل کا تعاون مجھے حاصل رہا ہے یہاں میں ان تمام جناب کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں جناب حاجی شاہین نبی صاحب نے جب وہ سعودی عرب میں مقیم تھے کمپوزنگ کے لئے ایک بیش قیمت کمپیوٹر فراہم کیا اور اس وقت جناب محمد یعقوب براہوی مقیم SWEDEN نے ایک لیپ ٹاپ، کیمرہ اور ایک سکیئر فراہم کیا ہے۔ جناب صوفی غلام محمد سرک اور جناب الحاج فقیر محمد ابراہیم کھانسر چلو اور دوسرے بہت سے احباب بار بار بزرگان نور بخشیہ کی کتابوں کا اردو ترجمہ کرنے اور انہیں شائع کرنے کی ترغیب دیتے رہتے ہیں۔ میرے رفیق کار غلام حسین ہنڈیلی اور محمد ناظم نور بخش ستروپنی نے ترجمہ شدہ مسودات کی کمپوزنگ مکمل کی۔

شاہ ہمدان کے زیر نظر رسائل کا ترجمہ کافی عرصہ پہلے مکمل کر لیا تھا لیکن اردو کی آخری پروف ریڈنگ نہ ہونے کی وجہ سے اشاعت رکی ہوئی تھی۔ ۱۴ اور ۱۵ دسمبر ۲۰۱۵ء کو پنجاب یونیورسٹی اور خانہ فرہنگ ایران لاہور کے اشتراک سے لاہور میں دو روزہ میر سید علی کانفرنس منعقد ہوئی۔ کانفرنس میں شریک اہل علم و فضل سے میں نے اپنا مسئلہ بتایا نمل یونیورسٹی کے پروفیسر محترمہ شگفتہ یاسمین اور ڈاکٹر حمیرا شہباز نے پروف ریڈنگ کی یہ ذمہ داری اٹھائی چنانچہ اب یہ مجموعہ عقیدت مندان شاہ ہمدان کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ساتھ ہی

ہمارے عزیز محمد اشرف برق چھانی اور مولانا احمد علی عارف سیرمیسی نے لاہور میں اس کتاب کی تیاری کے دوران غیر معمولی انتظامات فرمائے۔ اگر ان خواتین و حضرات کی تحریک و تعاون شامل حال نہ ہوتا تو یقیناً میں اس بارگراں کو اٹھانے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں ان تمام احباب کا صمیم قلب سے شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران فرمائے آمین ثم آمین۔

خسیر گرونک خیلو بلتستان

غلام حسن حسنو ایم اے

مجموعہ رسائل شاہ ہمدان

جلد اول

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

تحقیق، تدوین و ترجمہ

غلام حسن حسنو ایم اے

(ناشر)

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر خیلو

آداب و سیراہل کمال

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
33	آداب و سیراہل کمال کا تعارف اور اس کے نسخے	1
35	اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ	2
36	بے دین دھوکہ باز لوگ	3
36	مریدین کے لئے ہدایت	4
38	ان ہدایات پر عمل کرنے کے فوائد	5
39	سلسلہ طریقت	6

آداب و سیر اہل کمال

(داؤدیہ المعروف بہ وصیت نامہ، فقر نامہ، ارشاد نامہ)

یہ رسالہ آداب و سیر اہل کمال، داؤدیہ، وصیت نامہ، ارشاد نامہ اور فقریہ چاروں ناموں سے مشہور ہے شاہ ہمدان نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ بعد میں مشمولات کو دیکھ کر مختلف لوگوں نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے کیونکہ اس میں شاہ ہمدان نے اپنے سلسلہ فقر و سلوک کو بیان کیا ہے اس لئے فقریہ کا نام پایا۔ واضح رہے کہ فقریہ کے نام سے شاہ ہمدان کے ۴ رسالے ملتے ہیں ایک تو زیر نظر یہی رسالہ ہے دوسرا آپ کا مرتب کردہ چہل حدیث کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے ہر حدیث کا فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہے اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰی نَبِيِّهِ۔ تیسرا عربی میں ہے ان کا تفصیلی تعارف آگے آ رہا ہے چوتھا رسالہ بالکل اسی رسالے سے ملتا جلتا ایک اور رسالہ ہے جسے آپ نے اپنے ایک اہم مرید ملک شرف الدین خضر شاہ کی درخواست پر مکمل کیا ہے۔ ان دونوں میں تقریباً ۸۵ فیصد مماثلت ہیں اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهِ اَجْمَعِيْنَ۔

اس میں شاہ ہمدان نے اپنے ایک مخلص مرید داؤد کو نام لے کر نصیحت کی ہے اس لئے ”داؤدیہ“ نام پڑا کیونکہ اس میں اہل کمال کی سیرت و کردار بیان کیا گیا ہے اس لئے یہی ”آداب و سیر اہل کمال“ اس کا نام ٹھہرا۔ آخر الذکر نام کو ہم نے بھی اختیار کیا ہے۔

اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى وَالصَّلٰوةُ عَلٰی نَبِيِّهِ۔۔۔

یہ رسالہ اہل علم کے ہاں بے حد مقبول ہے جس کا ثبوت اس کے بے شمار قلمی نسخوں کی دستیابی ہے اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

1۔ کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد نمبر 4409 مکتوبہ 851 ھ نام ”آداب و سیر اہل کمال“ یہ اب تک دریافت شدہ نسخوں میں سب سے قدیم نسخہ ہے۔

- 2- برات لائبریری چیلو میں اس کے دو نسخے ہیں (1) یہ مولوی خلیل الرحمن بلغاری کے ہاتھ سے جمادی الاول 1376 کو بمقام شکر مکمل ہوا ہے موصوف نے اسے ایک قلمی نسخے سے نقل کیا ہے جس پر حضرت میر احمد مختار 1131ھ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ دراصل یہ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کا پہلا رسالہ ہے (2) یہ بھی مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ایک مجموعے کا دوسرا نسخہ ہے جو رسالہ تلقینیہ کے آخر میں اس سے ملحق لکھا گیا ہے۔
- 3- کتابخانہ انجمن ترقی اردو کراچی نمبر ۲-ق ف 43 تاریخ درج نہیں البتہ ایک مہر ہے اس پر 1155ھ کندہ ہے۔
- 4- کتابخانہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ اسے ابو نصر بہاؤ الدین سندھی نے 1175ھ میں کتابت کیا ہے۔
- 5- مرکزی لائبریری دانشگاه تہران نمبر 3257 یہ مجموعے کا نواں رسالہ ہے۔
- 6- کتابخانہ ملک تہران میں تحت نمبر 4274 محفوظ ہے یہ مجموعے کا بارہواں رسالہ ہے اسے ابو ذر بن عبد اللہ بزواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے۔
- 7- کتابخانہ مجلس سنا (قومی اسمبلی) تحت نمبر 266 محفوظ ہے اور یہ مجموعے کا چوتھا نسخہ ہے۔
- 8- برٹش میوزیم میں بھی ایک نسخہ موجود ہے۔
- 9- تاشقند میں دو نسخے تحت نمبر 2357 اور 2358 محفوظ ہیں۔
- 10- لینن گراڈ b-2294 اور c-1092 میں بھی موجود ہے۔
- 11- راپور انڈیا۔
- 12- مولانا آزاد ریسرچ لائبریری سری نگر انڈیا۔
- یہ ایک بار سالار عجم مصنفہ سید عبدالرحمن ہمدانی میں چھپ چکا ہے اور دوسری بار اس کا اردو ترجمہ راقم کے مرتب کردہ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ساتھ 1996ء میں شائع ہو چکا ہے تیسری بار شاہ ہمدان کانفرنس سکر دو ۲۰۱۴ میں پیش کردہ مقالات کے مجموعے کے ساتھ چھپ چکا ہے۔
- اوپر ہم نے 14 قلمی نسخوں اور 3 چھاپی نسخوں کا ذکر کیا ہے اس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے

○○○

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگ

اما بعد! انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد عالم میں سے برگزیدہ اولیائے عظام ہیں کیونکہ ان کے دلوں کے باغیچے انوار الہیہ کا مظہر اور ان کے سینوں کی فضا میں اسرار ذاتیہ کے مہبط (منزل) ہیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے راہ طلب (سلوک و عرفان) میں نفس امارہ کو ریاضت کی بھٹی میں پگھلایا اور جمال روح کو ہوا و ہوس کی آلودگیوں سے صیقل ارادت کے ذریعے چمکایا، عمر عزیز کی کل پونجی مقام ندامت کے ذریعے دریائے کرم میں ڈال دی اور جمال محبوب کے دیدار اور الطاف مطلوب کے جھونکے کے انتظار میں گرم و طویل دنوں کی عبادت اور شب تار کی بیداری کو اپنا شعار و طریقہ بنا لیا، چنانچہ جب مشرق عنایت کے مطلع سے آفتاب ولایت طلوع ہوا تو اس کا جائے نزول و منزل ان کے نفوس مقدسہ اور قلوب طاہرہ کے سوا کوئی اور نہ تھا۔ کیونکہ:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ (التوبة: ۱۰۸)	اس میں وہ لوگ ہیں جو طہارت و پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے
---	--

چونکہ اس عالم کون و فساد کی تخلیق کا مقصد اور عالم امکان کے مراتب و ایجاد کا مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک انہی آراستہ و پیراستہ لوگوں کا ظہور ہے، لہذا اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگاہی اور آپ کے قریب و بعید احباب کی تعلیم کے لئے آیت کریمہ:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ (الكهف: ۲۸)	اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کر کے پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں
--	--

الواح ضمیر اور صحیفہ ہائے اسرار پر مہر ثبت کیا فرمایا اور:

وَ اِنْ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمْ النَّصْرُ (انفال ۷۲)	اگر وہ تم سے دینی معاملات میں مدد مانگیں تو تم پر ان کی مدد فرض ہے۔
--	---

کے اشارے کے مطابق طالبان راہ حق کی تقویت اور سالکان درگاہ حق کی تربیت ارباب حال اور منہاج کمال کے ذمے واجب ٹھہرائی۔ پس اشارہ ربانی کے مطابق میدان طلب کے پیاسوں اور بیابان درد کے بھوکوں کو معرفت و

سلوک کے حوضوں کی طرف رہنمائی کرنا اور بادیہ طلب کے پیاسوں کو اسرار الہی کے چشموں سے فیضیاب کرنا، مہمات دینیہ میں سے ہے، اور یہ ارباب یقین کا مقام ہے۔

بے دین دھوکہ باز لوگ

جب عالم وحدت کے شاہبازوں نے مردار دنیا پرکتوں کی مانند ٹوٹ پڑنے اور اس سے آلودہ ہو جانے والوں سے دامن ہمت کھینچ لیا اور مغرور و بد قسمت لوگوں کی آلودگیوں پر شرم کرتے ہوئے قلعہ قربت میں پناہ گزین ہوا تو ذلیل و پست اور کمینے لوگ دنیا میں پھیل گئے اور غافل و نفس پرست خود کو واصلانِ کامل کی صورت میں ظاہر کرنے لگے۔ جنہوں نے اپنے شرمناک افعال اور قبیح اقوال کے ذریعے عامہ خلق کو بنیادی دینی احکام اور بساط شریعت سے دور کر دیا، اس طرح وہ طبعی مالوفات اور رسمی عادات کو ”مقصد حقیقی“ سمجھنے لگے اور نفسانی لذتوں اور جسمانی راحتوں کو اپنا ”قبلہ و کعبہ“ بنا لیا۔ شیطانی دعووں اور بے معنی مویشگافیوں کو ”معرفت“ کا نام دے دیا، الحاد و زندقہ کو ”فقر“ سے موسوم کر دیا۔ رقص و سرور کو سماع و وجد سمجھا اور حصول حرام کو ”مال غنیمت“ اور ”فتوحاتِ غیبی“ قرار دیا۔ بایں ہمہ طالبانِ صادق اور راغبانِ موافق کا دامن ہمت تائید و توفیق خداوندی کی بنا پر ان گناہ آلود قوم کی صحبت و آلاش سے ملوث نہیں ہوا، بلکہ ان مقبول بارگاہ لوگوں کے باطنی اسرار اس ذلیل و کمینے قوم کی الفت و تعلق سے ذرا بھی آلودہ نہیں ہوئے۔

مریدین کے لئے ہدایت

برادر عزیز داؤد، اللہ تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح فرمائے (آمین)، اسی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے مجھ سے وصیت کی استدعا کی جو آداب و سیراہل کمال کا حامل ہو اور اربابِ احوال، اللہ تعالیٰ اس زمانے میں ان کی تعداد فراوان کرے اور اہل اسلام کے درمیان ان کے بابرکت نفوس کو ہمیشہ رکھے (آمین) کے متبرک ذکر اور بیعت شریف پر مشتمل ہو۔ پس اشارت آیت کریمہ:

عصر کی قسم! بیشک انسان نقصان میں ہے	وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝
مگر جو لوگ ایمان لائے، اچھے کام کرتے رہے اور آپس میں حق کا حکم اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔	إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝ (العصر: ۱ تا ۴)

کے مطابق درج ذیل وصیت کی جاتی ہے

برادر گرامی! آپ کو چاہیے کہ:

- ۱- تقویٰ اختیار کرے جو دنیا میں عزت اور آخرت کیلئے زاہد راہ ہے۔
- ۲- احکام خداوندی کی تعمیل کرے۔
- ۳- مداومت ذکر کے ذریعے دل کو آباد و معمور رکھے۔
- ۴- طاعات الہی بجالاتا رہے۔
- ۵- مخالفت حق سے اجتناب کرے۔
- ۶- مصائب اور سختی کے وقت صبر کرے۔
- ۷- کسی کام میں شبہ ظاہر ہوتے ہی فوراً رک جائے۔
- ۸- مختلف طاعات اور عبادات بجالانے کیلئے وقت مقرر کرے۔
- ۹- اللہ تعالیٰ کے سوا ہر تعلق کو توڑ دے۔
- ۱۰- امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خیال رکھے۔
- ۱۱- فرمان حق کی تعظیم کرے۔
- ۱۲- مخلوقات خداوندی پر رحم و شفقت کرے۔
- ۱۳- بول چال میں سچا رہے۔
- ۱۴- اور ہر کام اور معاملے میں انصاف کو ملحوظ رکھے۔
- ۱۵- لوگوں کو نصیحت کیا کرے۔
- ۱۶- نفس امارہ کو دشمن رکھے۔
- ۱۷- جسم سے ریاضت و مجاہدہ کرے۔
- ۱۸- دوستوں سے گھل مل کر رہے۔
- ۱۹- پڑوسیوں سے تعاون کرے۔
- ۲۰- رشتہ داروں سے مل جل کر رہے۔
- ۲۱- ضعیفوں کی مدد کرے۔
- ۲۲- فاجر لوگوں سے دشمنی رکھے۔
- ۲۳- فاسق لوگوں سے دور رہے۔
- ۲۴- ماتحت لوگوں پر رحم کرے۔

- ۲۵۔ یتیموں پر شفقت کرے۔
 ۲۶۔ غریبوں کو دوست رکھے۔
 ۲۷۔ درویشوں کے ساتھ مروّت کا مظاہرہ کرے۔
 ۲۸۔ دین میں متحد رہے۔
 ۲۹۔ دنیا میں قناعت گزینی اختیار کرے۔
 ۳۰۔ طاعت میں غیرت و سبقت کرے۔
 ۳۱۔ نظر میں عبرت ہو۔
 ۳۲۔ سکون میں غور و فکر ہو۔
 ۳۳۔ گفتگو میں امانت ہو۔
 ۳۴۔ حرکات و سکنات میں پاکیزگی ہو۔
 ۳۵۔ عہد میں وفادار ہو۔
 ۳۶۔ اہل حق کے ساتھ دوستی اور صلح و صفائی سے رہے۔
 ۳۷۔ نعمت ملے تو شکر گزار رہے۔
 ۳۸۔ بلاء و آزمائش میں صابر رہے۔
 ۳۹۔ خیر و بھلائی میں بازی لے جایا کرے۔

ان ہدایات پر عمل کرنے کے فوائد

جب طالب صادق ان اوصاف سے متصف ہو جائے، وقت کی رعایت کرنے اور فرصت کو ملحوظ رکھنے سے غافل نہ رہے اور اپنی روح قدسی کو ان اوصاف کی زینت سے مزین کرے۔ تو یقیناً اسرار روحانی کے خوشگوار جھونکے بارگاہ خداوندی سے آنے لگیں گے اور ان کے آثار حقائق سالک کی مقامات، مقربین کے اطوار اور احوال صادقین کے کشف میں ترقی کا باعث ہوں گے۔ جیسے:

اللہ تعالیٰ کا ذکر، (قدرت خداوندی میں) تفکر، (دین اسلام سے) وابستگی، خوف (خداوندی) و غم (محبوب، خشیت (الہی)، زہد (از دنیا)، ورع، رجا (رحمت حق)، اخلاص، توکل، تفویض (حق)، تسلیم (رضائے الہی) صبر و رضا شکر و حیا، صدق و ایثار، مروّت و قنوت، ادب و یقین، انس و محبت، علم و حکمت، فراست و بصیرت، الہام و سکون، محبت و شوق، وجد و سرور، غیبت و تمکین، توحید، فنا و بقاء وغیرہ جیسے اربابِ قلوب کے بلند مراتب اور اہل کشف و شہود کے اونچے درجات۔

شاہ ہمدان کا سلسلہ طریقت

اس ضعیف و نحیف (شاہ ہمدان) نے ان آثار کے بعض ثمرات اپنے آقا و مولیٰ، سیدی و سندی، قدوة الواصلین، حجتہ العارفین، سلطان المحققین، برہان المدققین، شرفہ اللہ فی الارضین ابوالمعالی شرف الحق والدین شیخ محمود بن عبداللہ المرزوقانی (فاضل اللہ معلیٰ روحہ) (الکریج) سے پایا اور مشاہدہ کیا، انہوں نے شیخ الاسلام و المسلمین، عارف و عالم ربانی، رکن الملتہ والدین احمد بن محمد المعروف بہ علاؤ الدولہ سمنائی سے اخذ طریقت کیا۔ انہوں نے شیخ و عارف نورالدین عبدالرحمن اسفرائی سے، انہوں نے شیخ احمد ذاکر گورفائی (جوز جانی) کی صحبت سے، انہوں نے شیخ علی لالا سے، انہوں نے شیخ محقق، کامل، مکمل ابوالجناب احمد بن عمر خیوقی المعروف بہ نجم الدین الکبریٰ سے، انہوں نے شیخ عمار یاسر بدلیسی سے، انہوں نے شیخ ابوالنجیب سہروردی سے، انہوں نے شیخ احمد غزالی سے، انہوں نے شیخ ابوبکر نساج سے، انہوں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی سے، انہوں نے شیخ ابو عثمان مغربی سے، انہوں نے شیخ ابوعلی کاتب سے، انہوں نے شیخ ابوعلی رودباری سے، انہوں نے سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بغدادی سے، انہوں نے شیخ سری سقطی سے، انہوں نے شیخ معروف کرخی سے، انہوں نے امام الانس و الجن علی بن موسیٰ الرضا سے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام علی زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین الشہید سے، انہوں نے امام الاولیاء، سلطان الاتقیاء، باب مدینہ العلم، منبع کرم و حلم، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب سے، انہوں نے سید المرسلین، امام المتقلین، رسول رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت و ارشاد پایا ہے۔

جو طالب حق چاہتا ہو کہ معاصی اور ممنوعات کے ارتکاب سے لونہ لگائے اور بساط عبودیت پر پابند رہے تو چاہیے کہ اس کو توبہ کرائے، ذکر الہی کی تعلیم دے، اہل طریقت کے وظائف و اوراد کی طرف رہنمائی کرے اور آداب ارباب قلوب پر پابندی کی شرط کے ساتھ اس کی رہبری کرے۔

والسلام علی من اتبع الهدی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔

سلسلۃ الاولیاء

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
41	سلسلۃ الاولیاء کا تعارف اور اس کے نسخے	1
42	اللہ تعالیٰ کے خاص بندے	2
43	مریدین کے لئے ہدایت و وصیت	3
44	سلسلہ طریقت	4

سلسلۃ الاولیاء

یہ حضرت امیر کا عربی میں ایک مختصر سا رسالہ ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں حضرت شاہ ہمدانؒ کا سلسلہ طریقت بیان ہوا ہے غالباً یہ بھی شاہ ہمدان کا ایک ایسا رسالہ ہے۔ جسے شاہ ہمدانؒ نے خود کوئی نام نہیں دیا کاتب حضرات نے نسخہ لکھتے وقت مسمولات کو دیکھ کر یہ نام دیا ہے اسے شاہ ہمدانؒ نے اپنے ایک مخلص مرید کی استدعا پر سپرد قلم فرمایا ہے۔ جس کا نام نہیں لیا گیا مضامین و مسمولات کے لحاظ سے فقریہ، داویہ، آداب سیر اہل کمال اور اس رسالے میں کوئی خاص فرق نہیں ان میں اور سلسلۃ الاولیاء میں زبان کا تو فرق ہے البتہ مفہوم و معانی چند لفظی فرق کے باوجود ایک ہے اس طرح مذکورہ بالا چاروں رسالوں میں شاہ ہمدانؒ نے کسی تفصیل میں جائے بغیر ضروری ضروری ہدایت درج کی ہیں اور آخر میں اپنا سلسلہ طریقت بھی دیا ہے۔ کیونکہ ان میں کوئی خاص فرق نہیں اس لئے ہم ان چاروں کو یکے بعد دیگر دے رہے ہیں۔

سلسلۃ الاولیاء کا صرف یہی ایک نسخہ ہمیں دستیاب ہوا ہے۔

1۔ کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد تحت نمبر 5417 یہ ایک مجموعہ رسائل شاہ ہمدانؒ کا انیسواں رسالہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي غَرَّقَ فِي بَحَارِ عَظَمَتِهِ اَوْهَامَ الْعُقَلَاءِ وَ تَاخَتْ فِي بَيْدَاءِ كِبَرِيَّاتِهِ اَفْهَامَ الْعُلَمَاءِ وَعَجَزَ عَنْ وَصْفِ جَلَالِهِ وَ شَكَرَ نِعْمَاتِهِ بِلَاغَةَ الْبُلْغَاءِ وَ كَلَّتْ عَنْ ذِكْرِ جَمَالِهِ وَ شَرَحَ ثَنَائِهِ فَصَاحَةَ الْفُصَحَاءِ وَ نَوَّرَ بَطْوَالِ اَنْوَارِ اَسْرَارِهِ قُلُوبَ الْاَوْلِيَاءِ وَ رَوَّحَ بِهَيُّوبِ نَسِيمِ نَفْحَاتِ الطَّافِهِ صُدُورَ الْفُقَرَاءِ وَ عَطَّرَ بِتَعْبِيقِ رَوَائِحِ نَسَمَاتِ الْاَنْسِ بَوَاطِنَ الْعُرَفَاءِ وَ الصَّلَاةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَ عَلٰى اٰلِهِ اَنْمَّةُ الْاَصْفِيَاءِ تَمَامَ تَعْرِيفِ اس ذات مطلق کے لئے ہیں جس نے عقلمندوں کے اوہام کو اپنے بحر عظمت میں غرق کر دیا علماء کے افہام کو اپنے میدان کبریا میں نیست و نابود کر دیا اس کے جلال بیان کرنے اور نعمتوں کا شکر ادا کرنے سے بلغاء کی بلاغت عاجز و قاصر ہیں اس کے جمال کا تذکرہ کرنے اور اس کی حمد و ثناء کی تشریح کرنے سے فصحاء کی فصاحت گنگ ہے اس نے انوار اسرار کے طلوع کے ذریعے اولیاء کے دلوں کو منور و روشن بنا دیا اور نسیمات انس و محبت کے خوشبودار جھونکوں کے ذریعے عرفاء کے باطنوں کو معطر بنا دیا۔

صلوات و سلام ہو سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پر جو اصفیاء کے امام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کے خاص بندے

اما بعد منکسر فقراءے صابریں کے لئے اعلیٰ مقام و مراتب ہیں اور منقطع الی اللہ (سب سے کٹ کر اللہ کا ہو کر رہ جانے) والوں کے لئے بلند مناصب و درجات ہیں اس زمانے میں رسم پرست باطل (جھوٹے مشائخ) کی کثرت ہو گئی ہے اور رسوم و رواج کی پستی میں پڑ کر تصوف و احسان کی بلندیوں میں ترقی کر جانے سے ست و مایوس ہو کر رہ گئے ہیں۔ جس نے احسان و عرفان کی بلندیوں میں ترقی کر جانا تھا وہ اس کمتر درجہ پر اکتفا کر بیٹھا ہے جو تسویلات نفسانی کی منزل سے حقوق معاملات کی ادائیگی کے لئے قیام میں سستی و غفلت ہے برے حکام سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے۔ اور مجاہدات کی تلخی و ترشی کے بلند بانگ دعوے ہیں مگر ان میں بہت ہی کم راغبین حق، (اللہ تعالیٰ ان کی کثرت فرمائے آمین)، موجود ہیں جو حق کو باطل سے الگ کرنے والے ہیں وہ جلد اثر انداز ہونے والے ہیں انہوں نے اپنی دنیا کو بوجہ عدم توجہ، عقبی کی آباد کاری کے لئے خراب کر دیا ہے۔ ان کی تمام تر توجہ اللہ عز و جل کے لئے ہوتی ہے۔

مریدین کے لئے ہدایت و وصیت

ان میں سے ایک نے مجھ سے وصیت و نصیحت کرنے کی استدعا کی پس اس کے لئے میری یہ وصیت

ہیں

- 1- ☆ کہ وہ تقویٰ اختیار کرے۔
- 2- ☆ اللہ کے احکامات کی پابندی کرے۔
- 3- ☆ اس کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو آباد و معمور رکھے۔
- 4- ☆ اس کی رسی (دین اسلام) کو مضبوطی سے تھامے رکھے۔
- 5- ☆ اس کی طاعت کو لازم پکڑے۔
- 6- ☆ اس کی مخالفت سے اجتناب کرے۔
- 7- ☆ مصائب، سختیوں اور مشکلات میں صبر سے کام لے۔
- 8- ☆ شبہات سے دوچار ہونے کی صورت میں توقف سے کام لے۔
- 9- ☆ مختلف عبادات کے لئے اپنے وقت کو تقسیم کرے۔
- 10- ☆ بدعتوں اور خواہشات سے باز رہے۔
- 11- ☆ ریاکاری کی ہلاکت خیز بیابانوں سے بچنے کے لئے اخلاص کو مضبوطی سے پکڑے۔
- 12- ☆ غیر اللہ سے تمام تعلقات توڑ لے۔
- 13- ☆ نفی العوائق یعنی راہ حق میں ہر رکاوٹ کی نفی کرے۔
- 14- ☆ لوگوں کے پاس موجود اشیاء سے مایوس و ناامید رہے۔
- 15- ☆ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر سختی سے عمل کرے۔
- 16- ☆ غیر اللہ سے محبت و بغض صرف اللہ کے لئے رکھے۔
- 17- ☆ قضائے الہی پر خوشنود و رضا مند رہے۔
- 18- ☆ اللہ تعالیٰ پر پورا پورا توکل کرے۔
- 19- ☆ امر الہی کو تسلیم کرتے ہوئے ان کی تعمیل کرے۔
- 20- ☆ اپنا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کو تفویض کرے۔
- 21- ☆ اللہ کی خاطر دوسروں سے خیر خواہی کرے۔
- 22- ☆ امر الہی کی تعظیم و توقیر کرے۔

- 23- ☆ مخلوق خدا پر رحم و شفقت کرے۔
 24- ☆ افعال و اقوال میں صدق و سچائی اختیار کرے۔
 25- ☆ دنیا کو زوال، فنا اور حقارت کی نظر سے دیکھے۔
 26- ☆ دنیا سے قدر کفایت پر قناعت کرے۔
 27- ☆ اپنی ضرورتوں سے زائد ہر چیز کو اتیار کرے۔
 28- ☆ فاقہ کشی اور رنج و محنت کو غنیمت جانے۔
 29- ☆ ذکر دائمی کرے یہاں تک کہ اللہ کے سوا سب کچھ بھول جائے۔
 30- ☆ دل سے غیر اللہ کے ہر نقش و خیال کو زائل کرے۔
 31- ☆ غیب و شہادت اور ظاہر و آشکار کو برابر و مساوی رکھے۔
 32- ☆ نجات و الطاف ربانی کی طرف خوب توجہ دے۔
 33- ☆ بساطِ عبودت اور جادۂ بندگی پر استوار رہے۔
 34- ☆ اخلاقِ ردیہ و ناپسندہ سے نفس کو پاک و صاف کرے۔
 35- ☆ صفاتِ ملائکہ سے دل کو جلا و صفائی بخشنے۔
 36- ☆ اخلاقِ الہیہ کے رنگ میں رنگ جائے۔

شاہ ہمدان کا سلسلہ طریقت

یہ وہ آثار ہیں جنہیں میں نے مجاہدات کے دوران پایا اور یہی وہ میوے ہیں جنہیں ریاضت کے معاملہ ت کے دوران میں نے چنانچہ میں نے اپنے شیخ و مرشد، سید و آقا، قدوۃ الواصیلین، حجت العارفین، سلطان المحققین، برہان الموحدین، سر اللہ فی الارضین، ابوالمعالی شرف الحق والدین، محمود بن عبد اللہ المز دقانی، اللہ تعالیٰ ان کے روح مکرم کو رحمت و مغفرت سے فیضیاب فرمائے (آمین)، کی صحبت سے پایا انہوں نے شیخ الاسلام و المسلمین، عارف و عارف کامل علاؤ الدولہ سمنائی سے اخذ طریقت کیا۔ انہوں نے شیخ نور الدین عبد الرحمن اسفرائی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے شیخ احمد ذاکر گوربائی (جوز جانی) کی، انہوں نے شیخ علی لالا کی، انہوں نے شیخ نجم الحق و الدین الکبریٰ کی، انہوں نے شیخ عمار یاسر بدلیسی کی، انہوں نے شیخ ابوالنجیب سہروردی کی، انہوں نے شیخ احمد غزالی کی، انہوں نے شیخ ابوبکر نساج کی، انہوں نے شیخ ابوالقاسم گرگائی کی، انہوں نے شیخ ابو عثمان مغربی کی، انہوں نے شیخ ابوعلی کاتب کی، انہوں نے شیخ ابوعلی رودباری کی، انہوں نے سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بغدادی کی انہوں نے شیخ سری سقطی کی، انہوں نے شیخ معروف کرخی کی، انہوں نے امام علی بن موسیٰ الرضا کی، انہوں نے

نے اپنے والد امام موسیٰ کاظمؑ کی، انہوں نے اپنے والد امام جعفر صادقؑ کی، انہوں نے اپنے والد امام علی زین العابدینؑ کی، انہوں نے اپنے والد امام حسینؑ کی، انہوں نے اپنے والد سلطان الاولیاء، برہان الاصفیاء، اسد اللہ الغالب علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی، انہوں نے سید المرسلین، امام المتقین، شفیع المذنبین حضرت محمد علیہ افضل الصلوٰت واکمل التحیات وعلی جمیع الانبیاء والمرسلین کی صحبت اختیار کی۔

والحمد للہ رب العالمین

○○○

رسالہ فقریہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
47	رسالہ فقریہ اور اس کے نسخے	1
48	فقرا و درویش کی فضیلت	2
49	فقراء و درویش کی تعلیم و تربیت	3
49	جعلی فقراء و درویش	4
50	مریدین کو نصیحت و وصیت	5
52	سلسلہ طریقت	6

فقریہ

یہ رسالہ آداب و سیر اہل کمال، داؤدیہ، وصیت نامہ اور ارشاد نامہ سے پچاسی فیصد ملتا ہے یہ وہ رسالہ ہے جسے آپ نے اپنے ایک اہم مرید ملک شرف الدین خضر شاہ کی درخواست پر مکمل کیا ہے ملک شرف الدین خضر شاہ پکھلی کے حکمران تھے اور پکھلی موجودہ مانسہرہ اور اس کے گرد و نواح پر مشتمل ایک وسیع ریاست تھی جس کی سرحدیں کشمیر، پنجاب، افغانستان اور درستان سے ملتی تھی خضر شاہ، شاہ ہمدان کا مخلص مرید اور خیر خواہ تھا 786ھ میں آپ کشمیر سے حج بیت اللہ کو جاتے ہوئے پکھلی پہنچے جس کا موجودہ نام نوکوٹ ہے، ملک صاحب نے آپ کو چند دن وہیں ٹھہرنے کی استدعا کی اسی دوران آپ بیمار ہوئے اور 6 ذوالحجہ 786ھ کو آپ کا انتقال ہوا تھا۔

اس رسالے کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے الحمد لله حق حمدہ والصلوة علی خیر خلقہ

محمد و الہ اجمعین

شاہ ہمدان نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ بعد میں مشمولات کو دیکھ کر مختلف لوگوں نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے کیونکہ اس میں شاہ ہمدان نے اپنے سلسلہ فقر و سلوک کو بیان کیا ہے اس لئے فقریہ کا نام پایا۔ واضح رہے کہ فقریہ کے نام سے شاہ ہمدان کے تین رسالے ملتے ہیں ایک تو زیر نظر یہی رسالہ ہے دوسرا آپ کا مرتب کردہ چہل حدیث کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے ہر ہر حدیث کا فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہے اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے الحمد لله والسلام علی عبادہ الذین اصطفی والصلوة علی نبیہ۔۔۔۔۔

یہ رسالہ اہل علم کے ہاں بے حد مقبول ہے جس کا ثبوت اس کے بے شمار قلمی نسخوں کی دستیابی ہے اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے

- 1- کتابخانہ ملک تہران میں تحت نمبر 4274 محفوظ ہے یہ مجموعے کا چوبیسواں رسالہ ہے اسے ابوذر بن عبد اللہ بن زواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے۔
- 2- کتابخانہ مجلس شوری ملی تہران میں تحت نمبر 3871 محفوظ ہے۔
- 3- برٹش میوزیم لندن۔
- 4- فرہنگستان تاشقند تاجیکستان تحت نمبر 3212 یہ 991ھ میں کتابت ہوا تھا۔
- 5- علوم شرقیہ لینن گراڈ روس 1092-c میں 112-b میں بھی موجود ہے۔
- 6- اورینٹل انسٹیٹیوٹ رام پور انڈیا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فقر اور اولیاء کی فضیلت

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ! اللّٰهُ تَعَالٰی نَعُوْذُ بِكَ

ارشاد فرمایا ہے کہ:

اس میں ان مہاجر فقیر صحابہ کا بھی حصہ ہے جو اپنے گھروں سے بے دخل اور مال و دولت سے محروم کئے گئے ہیں وہ صرف اللہ کے فضل اور خوشنودی کے طلبگار اور آرزومند ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں اور وہی سچے ہیں۔	لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيُنصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ (الحشر: ۸)
---	---

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

خبردار! اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو دنیا و آخرت میں کوئی خوف ہے نہ غم و فکر۔	أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (يونس: ۶۲)
---	---

حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اپنے مخلوق میں سے وہ مجھے دکھا کہ میں تیرے لئے ان سے محبت کروں تو فرمایا کہ كُلُّ فَقِيرٍ يُرْزَقُهُ ہر وہ فقیر جسے روزی مہیا کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا ہے کہ کیا میں تمہیں ملوک (بادشاہ) جنت کی خبر نہ دوں؟ عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! تو آپ نے فرمایا کہ وہ کمزور و ناتوان اور پھٹے پرانے کپڑے والا، جس کی پرواہ نہیں کی جاتی حالانکہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پر قسم کھالے تو اللہ تعالیٰ اسے پورا فرمادیتا ہے۔	أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ قَالُوا بَلَى قَالَ رَجُلٌ ضَعِيفٌ مُسْتَضْعَفٌ ذُو طَمَرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَةٍ
---	--

جب انبیائے کرام علیہم السلام کے بعد خلاصہ اہل عالم اولیاء اللہ ہیں جن کے دلوں کے باغیچے انوار الہیہ

کا مظہر اور ان کے سینے اسرارِ ذاتِ نامتناہی کے مہبط (فیضانِ گاہ) ہیں۔ یہ ایک ایسا گروہ ہے جس نے اپنے نفسِ امارہ کو ریاضت کی بھٹی میں پگھلایا اور جمالِ روحِ قدسی کو صیقلِ ارادت کے ذریعے ہوا و ہوس کی آلودگیوں سے پاک و صاف کر کے چمکایا تجلیِ جمالِ محبوب کے انتظار اور نجاتِ الطافِ مطلوب کے اشتیاق کو اپنا شعار و وطیرہ بنا رکھا۔ درگاہِ الہی کے آبِ کرم میں بادبانِ فرعِ چلانے کے لئے اپنی عمر کی سرمایہ کاری کر لی۔ یہاں تک کہ جب مشرقِ عنایت کے مطلع سے آفتابِ ولایت طلوع ہوا تو وہ عالمِ عرفان کے انسانی مدارج و منازل پر سے گزر گئے ان کے نفوسِ مقدسہ اور ارواحِ پاکیزہ کا منزل اور مہبط اور جائے غروب یہی گروہ ہے کہ:

فِيهِ رَجَالٌ يُحِبُّوْنَ اَنْ يَّتَطَهَّرُوْا وَاِنَّ اللّٰهَ	اس میں وہ لوگ ہیں جو طہارت و پاکیزگی
يُّحِبُّ الْمُطَهَّرِيْنَ (التوبة: ۱۰۸)	کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی پاک
	صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے

فقراء و درویش کی تعلیم و تربیت

عالم امکان کے مراتب و منازل کی تشکیل، جناب حضرت قدسی کی کائنات کو خلق کرنے کا مقصد و مدعا، اور جناب خلاق عالم کا افراد و اشخاص کی تخلیق و ایجاد کا مقصد و مطلوب اسی طائفہ کا وجود شریف ہے وہی جذباتِ ہدایت کے مخصوص اور منظور نظر ہیں اسی لئے ان کی تعلیم آیت کریمہ:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الكهف: ۲۸)	اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کر کے پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں
---	--

کے تحت الواحِ ضمیر اور صحیفہ ہائے سرائر پر مہر ثبت کر دی پس سنتِ الہی کے مطابق اس میدان کے پیاسوں اور اس بے کنار بیابان کے بھوکوں کے لئے معارفِ ربانی کے حوضوں کی جانب راہنمائی کرنا، بادیہ طلب کے تشنگان کو اسرارِ الہی کی مصنوعات سے فیضیاب کرانا اور ان کی مدد کرنا مہماتِ دین اور مقاماتِ اربابِ یقین میں سے ہے۔

جعلی فقراء و درویش

جب عالم وحدت کے صبارِ فگار لوگوں نے مردارِ دنیا کے کتوں کی صحبت سے اپنے دامنِ ہمت کو کھینچ لیا اور تر دامنانِ مغرور کے نام و ننگ اور خود پرستانِ میثور کی عزت و ناموس سے قافِ غیرت کے قلعہ (چوٹی، پناہ گاہ) میں پناہ لے لی۔ جب ان پڑھ جہلاء اور خواہشات کے اسیر عقلاء نے دنیا میں پھیل کر خود کو ان عزیزوں کی مانند بنا لیا اس بد قسمت قوم کے برے اعمال اور قبیح اقوال کے شوم نے مسلمانوں کے عقائد و نظریات میں اثر و نفوذ حاصل کر لیا یہاں تک کہ انہیں دینی احکام کے منہاج اور جادہ شریعت سے دور کر دیا اس طرح وہ طبعی مالوفات

اور نفسی لذات کو مقصد حقیقی سمجھ بیٹھے اور اس نے نفسانی خواہشات اور دنیا کو اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیا الحاد و زندقہ کو فقر سے موسوم کر دیا یہ اس ہمہ طالبانِ صادق اور راغبانِ باتوفیق عنایت و فضل ربانی کی تائید و حمایت کی بدولت اپنے دامنِ ہمت کو ان کی صحبت کی آلودگی سے ملوث نہیں کئے بلکہ ان مقبول بارگاہِ لوگوں کے باطنی اسرار اس ذلیل و کمینہ قوم کی الفت و تعلق سے ذرا بھی آلودہ نہیں ہوئے اور توفیق ایزدی کے نور کے ذریعے حق و باطل کے درمیان انہوں نے تمیز و فرق پیدا کیا۔

مریدین کو نصیحت و وصیت

طالب صادق ملک شرف الدین خضر شاہ، (اللہ تعالیٰ ان کے حال کی اصلاح فرمائے آمین)، انہی لوگوں میں سے ایک ہیں، انہوں نے مجھ سے وصیت قلمبند کرنے کی استدعا کی جو آداب و سیراہلِ کمال پر مشتمل ہو اور اس میں اربابِ کشف و شہود، اللہ تعالیٰ عوام الناس میں انہیں اثر و رسوخ دے اور اہل اسلام کے درمیان ان کے فیوض و برکات کو دوام بخشے (آمین) کے نسبت خرقة شریف کا بھی ذکر ہو۔ پس اشارت آیت کریمہ:

وَالْعَصْرِ ۝ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۝
 إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
 وَتَوَّصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَّوْا بِالصَّبْرِ ۝
 (العصر: ۱ تا ۴)

عصر کی قسم! بیشک انسان نقصان میں ہے سوائے
 ان لوگوں کے جو ایمان لائے اچھے کام کا حکم
 دیتے اور ایک دوسرے کو حق کی تلقین اور صبر کی
 وصیت کرتے رہے۔

کے مطابق حقیقت حال لکھا جاتا ہے۔

برادر گرامی! چاہیے کہ:

- ۱- تقویٰ اختیار کرو جو دنیا میں عزت اور آخرت کے لئے زائرِ راہ ہے۔
- ۲- احکام خداوندی کی تعمیل کرو۔
- ۳- مداومت ذکر کے ذریعے دل کو آباد و معمور رکھو۔
- ۴- طاعات الہی خوب بجالاؤ۔
- ۵- مخالفت حق سے اجتناب کرو۔
- ۶- مصائب اور سختی کے وقت صبر کرو۔
- ۷- کسی کام میں شبہ ظاہر ہوتے ہی فوراً رک جاؤ۔
- ۸- مختلف طاعات اور عبادات بجالانے کے لئے وقت مقرر کرو۔
- ۹- اللہ تعالیٰ کے سوا ہر تعلق توڑ لے۔

- ۱۰۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا خیال رکھو۔
- ۱۱۔ فرمان حق کی تعظیم کرو۔
- ۱۲۔ مخلوقات خداوندی پر رحم و شفقت کرو۔
- ۱۳۔ بول چال میں سچے رہو۔
- ۱۴۔ اور ہر کام اور معاملے میں انصاف کو ملحوظ رکھو۔
- ۱۵۔ لوگوں کو نصیحت کیا کرو۔
- ۱۶۔ نفس امارہ کو دشمن رکھو۔
- ۱۷۔ جسم سے ریاضت و مجاہدہ کرو۔
- ۱۸۔ دوستوں سے گھل مل کر رہو۔
- ۱۹۔ پڑوسیوں سے تعاون کرو۔
- ۲۰۔ رشتہ داروں سے مل جل کر رہو۔
- ۲۱۔ ضعیفوں کی مدد کرو۔
- ۲۲۔ فاجر لوگوں سے دشمنی رکھو۔
- ۲۳۔ فاسق لوگوں سے دور رہو۔
- ۲۴۔ ماتحت لوگوں پر رحم کرو۔
- ۲۵۔ یتیموں پر شفقت کرو۔
- ۲۶۔ غریبوں کو دوست رکھو۔
- ۲۷۔ درویشوں کے ساتھ مروت کا مظاہرہ کرو۔
- ۲۸۔ دین میں متحدر رہو۔
- ۲۹۔ دنیا میں قناعت گزینی اختیار کرو۔
- ۳۰۔ طاعت میں غیرت و سبقت لے جاؤ۔
- ۳۱۔ عبرت کی نظر سے دیکھو۔
- ۳۲۔ سکون میں غور و فکر ہو۔
- ۳۳۔ گفتگو میں امانت ہو۔
- ۳۴۔ حرکات و سکنات میں پاکیزگی ہو۔
- ۳۵۔ عہد میں وفادار ہو۔

۳۶۔ اہل حق کے ساتھ دوستی اور صلح و صفائی سے رہو۔

۳۷۔ نعمت ملے تو شکر گزار رہو۔

۳۸۔ بلاء و آزمائش میں صابر رہو۔

۳۹۔ خیر و بھلائی میں بازی لے جایا کرو۔

جب طالب صادق ان اوصاف سے متصف ہو جائے، وقت کا خیال رکھنے اور فرصت کو ملحوظ رکھنے سے غافل نہ رہے اور اپنی روح قدسی کو ان اوصاف کی زینت سے مزین و آراستہ کرے تو یقیناً اسرار روحانی کے خوشگوار جھونکے بارگاہ خداوندی سے آنے لگیں گے اور ان کے آثار حقائق سالک کے مقامات، مقربین کے اطوار اور احوال صادقین کے کشف میں ترقی کا باعث ہوں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا ذکر، (قدرت خداوندی میں) تفکر، دین (اسلام) سے وابستگی، خوف (خداوندی) غم و (محبوب) خشیت (الہی) زہد (از دنیا) ورع، رجا (رحمت حق) اخلاص، توکل، تفویض (حق) تسلیم (رضائے الہی) صبر و رضا، شکر و حیا، صدق و ایثار، مروت و فتوت، ادب و یقین، انس و محبت، علم و حکمت، فراست و بصیرت، الہام و سکون، محبت و شوق، وجد و سرور، غیبت و تمکین، توحید، فنا و بقاء وغیرہ جیسے اربابِ قلوب کے بلند مراتب اور اہل کشف و شہود کے اونچے درجات۔

سلسلہ طریقت

اس ضعیف و نحیف (شاہ ہمدان) نے ان آثار کے بعض ثمرات اپنے آقا و مولیٰ، سیدی و سندی، قدوۃ الواصلین، حجتہ العارفین، سلطان المحققین، برہان المدققین، شرفہ اللہ فی الارضین ابوالمعالی شرف الحق والدین شیخ محمود بن عبداللہ المزرقانی (فاضل اللہ علی رحمہ اللکریم) سے پایا اور مشاہدہ کیا، انہوں نے شیخ الاسلام و المسلمین، عارف و عالم ربانی، رکن المملکت والدین احمد بن محمد المعروف بہ علاؤالدولہ سمنانی سے اخذ طریقت کیا۔ انہوں نے شیخ و عارف نور الدین عبدالرحمن اسفرائینی سے، انہوں نے شیخ احمد ذاکر گورفانی (جو زجانی) کی صحبت سے، انہوں نے شیخ علی لالا سے، انہوں نے شیخ محقق، کامل، مکمل ابوالجناب احمد بن عمر خیوتی المعروف بہ نجم الدین الکبریٰ سے، انہوں نے شیخ عمار یا سر بدلیسی سے، انہوں نے شیخ ابوالنجیب سہروردی سے، انہوں نے شیخ احمد غزالی سے، انہوں نے شیخ ابوبکر نساج سے، انہوں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی سے، انہوں نے شیخ ابو عثمان مغربی سے، انہوں نے شیخ ابو علی کاتب سے انہوں نے شیخ ابو علی رودباری سے، انہوں نے سید الطائفہ ابوالقاسم جنید بغدادی سے انہوں نے شیخ سری سقطی سے، انہوں نے شیخ معروف کرخی سے، انہوں نے امام الانس و الجن علی بن موسیٰ الرضا سے، انہوں نے امام موسیٰ کاظم سے، انہوں نے امام جعفر صادق سے، انہوں نے امام علی زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین الشہید سے انہوں نے امام الاولیاء، سلطان الاتقیاء، باب مدینہ العلم، منبع کرم و حلم، اسد اللہ

الغالب علی بن ابی طالبؑ سے، انہوں نے سید المرسلین، امام الممتقین، رسول رب العالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت و ارشاد پایا ہے۔

جو طالب حق چاہتا ہو کہ معاصی اور ممنوعات کے ارتکاب سے لونہ لگائے اور بساط عبودیت پر پابند رہے تو چاہیے کہ اس کو توبہ کرائے، ذکر الہی کی تعلیم دے، اہل طریقت کے وظائف و اوراد کی طرف رہنمائی کرے اور آداب ارباب قلوب پر پابندی کی شرط کے ساتھ اس کی رہبری کرے۔
والسلام علی من اتبع الهدی پیروی کرنے والوں پر سلامتی ہو۔

تلقینیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
57	رسالہ تلقین اور اس کے نسخے	1
59	وجہ تصنیف رسالہ	2
59	فضل الہی کا آغاز	3
60	توبہ و انابت	4
62	اصل اول رسول اللہ کی مشابہت	5
62	مشابہت صوری	6
63	قول میں مشابہت	7
63	آٹھ باتوں سے زبان کی حفاظت	8
63	عیب پوشی	9
64	حصول بصیرت کے چار ذرائع	10
65	بنی آدم کے چار گروہ	11
65	ذکر خفی	12
66	ذکر خفی کا طریقہ	13
67	اعمال صبح	14
67	لباس میں مشابہت	15
68	خورد و نوش میں مشابہت	16
68	دستر خوان	17
69	رہائش گاہ میں مشابہت	18
70	ساز و سامان میں مشابہت	19

70	رفتار و کردار میں مشابہت	20
71	دنیا کی زندگی میں مشابہت	21
72	ایک بزرگ کی حکایت	22
73	اصل دوم مثبت	23
75	اصل سوم تحقق	24

رسالہ تلقینیہ

شاہ ہمدان کا یہ رسالہ تلقینیہ، آدابِ مبتدی اور رسالۃ التوبہ کے مختلف ناموں کے ساتھ مختلف کتاب خانوں کی زینت ہے۔ مصنف ممدوح نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا یہ رسالہ مبتدی سالکانِ راہِ حق کے لئے لکھا گیا ہے۔ چنانچہ آپ خود لکھتے ہیں ”اس رسالہ ایست موجز و عجائز ایست مختصر در بیان آدابِ مبتدی و طالب الخ“ (۱)

مذکورہ بالا بیان کی روشنی میں برٹش میوزیم لندن کے نسخے کو ”آدابِ مبتدی“ سے موسوم کیا گیا ہے۔ (2)
تاشقند کا نسخہ ”رسالۃ التوبہ“ کے نام سے موسوم ہے جس کی وجہ غالباً اس میں موجود توبہ کے بارے میں احکام و مسائل ہیں جو سالکانِ راہِ حق کی اولیں منزل ہے۔ (3)

مذکورہ بالا ناموں کے علاوہ ”تلقینیہ“ بھی اس کتاب کی حمد سے اخذ کیا گیا ہے لیکن ہمدانیات سے وابستہ دانشور حضرات اور کتاب شناسی سے منسلک اربابِ علم کے ہاں یہی نام مروج اور متداول ہے، چنانچہ راقم السطور نے اسی نام کو اختیار کیا ہے راقم کے نسخے کی فہرست اور عنوان میں یہی نام درج ہے۔

اس رسالے کے دو حصے ہیں پہلے حصے میں راہِ طریقت کے مبتدی سالکوں کے لئے بہت سے آدابِ آیات و احادیث کی وضاحتوں کے ساتھ درج ہوئے ہیں جن میں توبہ و انابت اور ارادت و سلوک کے آغاز و ابتداء سے متعلق ضروری مسائل ہیں جنہیں قارئین کرام متن میں ملاحظہ فرمائیں گے اور دوسرے حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا بیان ہے اور چند سنت رسول کی مثال تبرکاً درج ہیں۔

اس ضمن میں یہاں اس بات کا ذکر کر بے جا معلوم نہیں ہوتا کہ علمائے اسلام کے مطابق ایمان و عمل تین باتوں سے عبارت ہے اول اقرار باللسان دوم تصدیق بالقلب اور سوم عمل بالارکان (4) لیکن میر سید علی ہمدانی ان تینوں کے ساتھ ایک چوتھے رکن کا اضافہ کرتے ہیں وہ ہے سنت نبوی کی پیروی۔ یعنی اقرار و تصدیق اور عمل جب تک متابعت سنت رسول کے مطابق نہ ہو مقبول نہیں۔ آپ مزید فرماتے ہیں کہ:

(۱) جو آدمی اقرار باللسان نہیں کرتا وہ کافر ہے۔

(۲) جو آدمی اقرار باللسان کرتا ہے مگر تصدیق بالقلب نہیں کرتا وہ منافق ہے۔

(۳) جو آدمی اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب میں ٹھیک ہے مگر عمل بالا رکان نہیں کرتا وہ فاسق ہے۔
اور (۴) جو آدمی اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور بالا رکان میں ٹھیک ہے مگر سنت نبوی کی پیروی نہیں کرتا وہ بدعتی ہے۔

میر سید علی ہمدانی تمام تر روحانی کمالات اور عرفان و تصوف کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اُسوۂ حسنہ کی پیروی نہ صرف ضروری خیال کرتے ہیں بلکہ اس پر پابندی سے عمل کرنے کو لازمی تصور کرتے ہیں چنانچہ اس رسالے کے حصہ دوم کے تین مطالب میں سے پہلا اُسوۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، دوسرا اس پر پابندی سے عمل کرنا اور تیسرا اس کے ثمرات سے بہرہ ور ہونا ہے۔

یہ رسالہ ڈاکٹر محمد ریاض نے دو نسخوں کی روشنی میں ایڈٹ کیا اور دانش (اسلام آباد) کے شمارہ ۱۶ میں شائع کر دیا ہے (5) تاہم یہ نسخہ اغلاط سے بھرپور ہے راقم السطور نے اپنے پاس موجود نسخے اور ڈاکٹر صاحب کے مطبوعہ نسخہ کے درمیان موازنہ کیا ہے۔ اس طرح ایک درست ترین نسخہ تیار کرنے کے بعد اس کا اردو ترجمہ نذر قارئین کیا جا رہا ہے۔

اس رسالے کے مندرجہ ذیل قلمی نسخوں کا راقم السطور کو علم ہے۔

۱- کتاب خانہ ملک تہران 4274/25 یہ ایک مجموعے کا پچیسواں رسالہ ہے۔

۲- خانقاہ احمدیہ شیراز، بلا نمبر۔

۳- انجمن ترقی اردو کراچی زیر نمبر 2 ق ف 43۔

۴- اخوند علی غریب بوچنگ بلتستان مرحوم کے پاس ایک نسخہ موجود ہے۔

۵- کتاب خانہ برات ہلستان، (راقم السطور کی ذاتی لائبریری) بلا نمبر

۶- برٹش میوزیم بعنوان آداب المبتدی۔

۷- ادارہ علوم شرقیہ تاشقند تحت نمبر 754/xxiii بعنوان رسالۃ التوبہ یہ 1079ھ میں لکھا گیا نسخہ ہے اس

کے ساتھ میر سید علی ہمدانی کے 24 اقوال زرین بھی ہیں۔

۸- ایک نسخہ اور نیشنل انسٹیٹیوٹ راپور انڈیا میں بھی ہے۔

۹- ایک نسخہ علوم شرقیہ ریسرچ سنٹر ٹونک انڈیا میں ہے۔

ڈاکٹر محمد ریاض مرحوم نے دانش شمارہ ۱۶ میں شائع کیا تھا ۱۹۹۶ء میں میں نے مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ساتھ شائع کیا تھا۔

حواشی و توضیحات

- 1- دیکھئے افتتاحی کلمات تلقیہ۔
- 2- دیکھئے متن رسالہ تلقیہ۔
- 3- فہرست نسخہ ہای۔ خطی فارسی۔ منزوی، جلد دوم ص 1096۔
- 4- دیکھئے ذخیرۃ الملوک ص 13۔
- 5- دانش اسلام آباد ص 5 شماره 16۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ لَقِنِیْ دَقَائِقَ الْعُرْفَانِ بِتَرْجُمَانِ اللِّسَانِ تَلْقِیْنَاوَعَلَّمَنِیْ مَعْرِفَةَ اَدَابِ الْعُبُوْدِیَّةِ فِی حَضْرَتِ الرَّبُّوْبِیَّةِ تَعْلِیْمًا۔ وَالصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْمُبْعُوْثِ اِلٰی الْاَنَامِ کُنٰی یَسِنَهُمْ حَقَائِقَ الْاِسْلَامِ اِجْمَالًا وَتَفْصِیْلًا وَعَلٰی اِلٰهِ وَاَصْحَابِهِ الَّذِیْنَ اهْتَدُوْا بِالْحَقِّ تَسْلِیْمًا۔

”تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے زبان کے ذریعے علم و عرفان کے باریک نکات اچھی طرح سمجھائے اور مجھے اپنی بندگی کے آداب سکھلا دیئے درود و سلام ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو لوگوں میں مبعوث ہوئے تاکہ آپ اسلام کی حقانیت اجمال و تفصیل کے ساتھ ان پر واضح کریں نیز آپ کی آل پر اور اصحاب پر جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور انہوں نے قبول کیا۔“ رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین۔

وجہ تصنیف کتاب

اما بعد یہ ایک مختصر سا رسالہ اور چھوٹا سا کتابچہ ہے جو ایک مخلص دوست کی تحریک پر راہِ حق کے مبتدی (سالک) کے آداب اور مقصد اصلی و مطلوب حقیقی تک رسائی کے بیان میں لکھا گیا ہے۔ وہ دوست خود بھی ان معانی سے پوری پوری واقفیت رکھتا ہے تو قہر ہے کہ انشاء اللہ یہ کتابچہ سعادتِ ابدی کے طالبوں کیلئے رہنما اصول اور بارگاہِ ایزدی کے سالکوں کیلئے مشعلِ راہ ثابت ہوگا۔

وَمَا ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ بِبَعِیْدٍ یہ اللہ کے لئے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔

فضل الہی کا آغاز

میرے عزیز! جان لے اَلْهَمَّهَنَا اللّٰهُ وَاَيَّاكُمْ اَسْرَارَ الطَّرِیْقَةِ حُسْنِ تَوْفِیْقِهِ اللّٰهُ تَعَالٰی اپنی بے

مثال توفیق سے ہم پر اور تم پر طریقت کے اسرار و رموز الہام کرے (آمین) جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کسی بندے کو عزت و بزرگی کی خلعت پہنائے اپنی ذات و صفات کے حقائق و معارف سے متعلق علم و معرفت عطا کرے اور اس کے نفس کو پاکیزگی دل کو صفائی اور روح کو نور عرفان سے تازگی بخشے تاکہ اس کی روح کو انوار و تجلیات ڈھانپ لیں اور اس کی ذات و صفات کے انوار کا اس پر نزول ہو، تو سب سے پہلے اس کے دل پر انوار قدیم سے ایک نور نازل فرماتا ہے تاکہ وہ اس نور کی مدد سے چشم بصیرت کھول لے جو نفسانی خواہشوں اور جسمانی لذتوں کے دھول و آلائش کی وجہ سے بند ہو کر رہ گئی ہے پس چشم بصیرت کے کھلتے ہی وہ اللہ تعالیٰ کی جانب دیکھتا ہے۔ تخلیق آدم اور جملہ مخلوق پر اس کی فضیلت پر غور کرتا ہے تاکہ آنکھ آخر کار پکار اٹھتا ہے کہ:

پروردگارا! تو نے کوئی چیز بے کار پیدا نہیں کی اور تو ہر عیب سے پاک ہے پس ہمیں عذاب دوزخ سے بچا	رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (آل عمران: 191)
--	---

ابھی وہ بندہ اسی تفکر و تدبیر میں کھویا ہوا ہوگا کہ وہی نور قدیم جو اس معانی کے لئے مخصوص ہے وہ بندے کی قندیل قلب میں دوسری بار جلوہ گری کریگا تو وہ کسی قسم کے حرف و آواز کے بغیر زبان حال سے پکار اٹھے گا:-

ہم نے جن و انس کو صرف اپنی عبادت یعنی معرفت کی غرض سے پیدا کیا ہے۔	وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ أَيُّ لِيَعْرِفُونِ (الذاریات: 56)
--	--

وہ درجات معرفت سے خود کو دور پائے گا تو دل سے اپنی محرومی پر افسوس و ندامت کا اظہار کرے گا اس (کے دل) میں اسے حاصل کرنے کا شوق جوش مارے گا اور وہ اس سعادت کے اسباب کو حاصل کرنے کی خواہش کرے گا اس خواہش کو صوفیہ کی اصطلاح میں ارادت کہتے ہیں۔

حصول سعادت کی خواہش کا نام ارادت رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہر کام کا آغاز ”ارادہ“ سے ہوتا ہے، اسی طرح سالکوں کے مقامات کی ابتداء اور طالبوں کے معاملات کا آغاز بھی اسی سے ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ (خواہش ارادت اور) صاحب خواہش مرید (ارادہ کرنے والا یا صاحب ارادہ) کہلاتا ہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ مرید خواہشات نفسانی کے خلاف قدم اٹھانے کا نام ہے کیونکہ وہ (صوفیہ) ایسے شخص کو مرید کہتے ہیں جو اپنی تمناؤں کو ترک کر چکا ہو اور اپنے ارادے کو ارادہ حق میں گم کر چکا ہو۔ پس جس کی خواہش جو ارادت سے موسوم ہے، بالفعل عمل میں آئے وہ تو بہ کہلاتی ہے۔

توبہ و انابت

توہ امر حق کی اطاعت میں داخل ہونے اور نفس و شیطان کی اطاعت سے باہر نکل جانے کا نام ہے اور

یہ تمام مسلمان مردوں اور عورتوں پر فرض ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ (النور: ۳۱)	اے مومنو! تم سب اللہ کی طرف توبہ (رجوع) کرو
---	--

اسی طرح مزید ارشاد فرمایا ہے:-

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التحریم: ۸)	اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ: نصوح کرو۔
--	------------------------------------

یہاں پر توبہ التصوح کا مطلب یہ ہے کہ:

الْخَالِصُ لِلَّهِ خَالِصًا عَنِ الشَّوَابِ الْخَالِصُ لِلَّهِ خَالِصًا عَنِ الشَّوَابِ	ایسی توبہ جو ہر قسم کے (شک و تردد سے پاک اور منزہ) صرف اللہ کے لئے ہو۔
--	---

توبہ کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:-

الْكَائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (حدیث نبوی)	توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جس کا گناہ کوئی نہ ہو۔
---	---

حقیقت توبہ یہ ہے کہ گناہ کا کام فوراً ترک کرے، آئندہ پھر گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرے اور گذشتہ غلطیوں کی تلافی کرے۔

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری فرماتے ہیں کہ:

التَّوْبَةُ تَبْدِيلُ الْحَرَكَاتِ الْمَذْمُومَةِ بِالْحَرَكَاتِ الْمَحْمُودَةِ فَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْخُلُوعِ وَالْعَصْمَةِ وَالْحَلَالِ
التَّوْبَةُ تَبْدِيلُ الْحَرَكَاتِ الْمَذْمُومَةِ بِالْحَرَكَاتِ الْمَحْمُودَةِ فَلَا يَتِمُّ ذَلِكَ إِلَّا بِالْخُلُوعِ وَالْعَصْمَةِ وَالْحَلَالِ
توبہ مذموم حرکات کو پسندیدہ حرکات میں تبدیل کرنے کا نام ہے لیکن یہ اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک آدمی
خلوت اور تقویٰ اختیار نہیں کرتا اور حلال خوری کا اہتمام نہیں کرتا

نیز یہ تبدیلی اس وقت تک بار آور نہیں ہوتی جب تک سالک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی
نہیں کرتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر استقامت اختیار نہیں کرتا۔

کمال متابعت (سنت رسول کی پیروی) تشبہ (رسول اللہ سے مشابہت) تثبت (سنت رسول اور نیک
کاموں پر ثابت قدمی) اور تحقق پر موقوف ہے۔ یہ تین اصول مقامات طریقت کا مدار ہیں یعنی اصل اول تشبہ، اصل
دوم تثبت اور اصل سوم تحقق۔

☆☆☆

اصل اوّل مشابہت

اصل اوّل تشبہ کی دو صورتیں ہیں۔ اول مشابہتِ صوری کے بیان میں اور دوم مشابہتِ معنوی کے

بیان میں۔

مشابہتِ معنوی

تشبہ معنوی (سیرت کی مشابہت) یہ ہے کہ سالک اپنے باطن کو خیالاتِ فاسدہ اور عقائدِ باطلہ مثلاً شرک، کفر، شک، حسد، بغض، عجب، ریا، بدعت پر اعتقاد، مسلمانوں پر ظلم کرنے کے ارادے، مال و دولت اور عہدہ و ریاست کی خواہش وغیرہ سے پاک و صاف رکھے اور دل کے باغیچے کو اخلاقِ حمیدہ اور عقائدِ پسندیدہ کے گونا گون پھولوں اور خوشبودار گل وریحان مثلاً توحید و ایمان، یقین و اخلاق، صدق و توکل، صبر و رضا اور نیکی کے ارادے، موت، قبر، قیامت، حساب، پل صراط اور میزان کی یاد، شوق و انس اور محبت و معرفت پروردگار، اپنے اوقات کا مراقبہ، مکاشفہ، تفکر اور تدبیر جیسے کاموں میں صرف کرنا وغیرہ سے آباد اور معمور رکھے۔ ان میں سے ہر کام انوارِ الہی کی جلالی اور جمالی تجلیات کے انعکاس کے لائق بن سکے گا۔

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ (المائدہ: ۵۴)	یہ اللہ کے فضل ہیں جسے چاہتا ہے، دیتا ہے۔
---	--

مشابہتِ صوری

تشبہ صوری یہ ہے کہ ان تمام افعال میں جو ظاہر اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اصحاب اور سلف صالحین کے فعل و عمل کی مشابہت اختیار کی جائے تاکہ بشارتِ عظمیٰ سے سرفراز ہو جائے۔

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (حدیث نبوی)	کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے والا انہی میں سے ہے
---	--

قول میں مشابہت

گفتگو اور بول چال میں مشابہت یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان کو جھوٹ بولنے، غیبت جوئی کرنے، بہتان باندھنے، الزام تراشی کرنے، چغلی کھانے، فحش بکنے، یا وہ گوئی کرنے اور زیادہ بولتے رہنے وغیرہ سے محفوظ رکھے تاکہ زبان پر ذکر حق جاری رہے اس کے ساتھ ہی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، تلاوت قرآن و حدیث اور اولیائے کرام و مشائخ عظام کی حکایات پڑھنے میں جو طاعت میں لچسی بڑھانے کے ذریعے ہیں، مصروف و مشغول رکھے۔ زبان کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:

گَلَامُ بَنِي آدَمَ كُلُّهُ عَلَيْهِ لَأَلَهُ إِلَّا أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ أَوْ نَهْيٍ عَنْ مُنْكَرٍ (حدیث نبوی)	لوگوں کی تمام تر گفتگوؤں کی ذمہ داری اسی پر ہے سوائے امر بالمعروف و نہی عن المنکر اور ذکر اللہ کے۔
--	--

آٹھ باتوں سے زبان کی حفاظت

- سالک کو چاہیے کہ زبان کو آٹھ باتوں سے بچائے۔
- اول: جب کسی سے وعدہ کرے تو جب تک شرعی عذر موجود نہ ہو وعدہ خلافی نہ کرے۔
- دوم: چچی یا جھوٹی، عمداً یا سہواً کسی بھی حالت میں اللہ کا نام لے کر قسم نہ کھائے۔
- سوم: نفع و نقصان اور ہنسی مذاق کی خاطر جھوٹ نہ بولے۔
- چہارم: کسی بھی نیک یا بُرے آدمی پر لعن طعن نہ کرے۔
- پنجم: دوست یا دشمن کسی کے حق میں بددعا نہ کرے۔
- ششم: لوگوں کے بارے میں کفر و شرک اور نفاق کی گواہی اور جھوٹی گواہی خصوصاً نہ دے۔
- ہفتم: پاک دامن یا غیر پاک دامن کسی پر بھی تہمت نہ لگائے۔
- ہشتم: گفتگو اور بول چال کے دوران ”میں، میں“ اور اسی قسم کے ایسے الفاظ استعمال نہ کرے جو انسانیت پر مبنی ہوں۔

اگر سالک ان امور کو ملحوظ خاطر رکھے تو یقین ہے کہ جلد یا بدیر اپنے اقوال و افعال کے نتائج اور ثمرات کا مشاہدہ کر لے گا۔

عیب اور پردہ پوشی

نیز سالک کو چاہیے کہ لوگوں کے عیوب کی ٹوہ میں رہنے اور ان کے افشاء کرنے سے احتراز کرے بلکہ ہر

وقت اپنے عیوب کی طرف دھیان رکھے اور انہیں دور کرنے کی تدبیر کرتا رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا بَصَّرَهُ بِعُيُوبِ نَفْسِهِ (حدیث نبوی) جب اللہ کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنے عیوب سے آگاہی کی توفیق بخشتا ہے۔

حصولِ بصیرت کے چار ذرائع

یہ بصیرت چار ذرائع سے حاصل ہوتی ہے۔

پہلا ذریعہ یہ ہے کہ سالک خود کو ایسے شیخِ کامل کی صحبت میں پابند رکھتا ہے جو خود بھی اپنے نفس کے عیوب کو دیکھنے والا (بینا) اور اس کی آفاتِ خفیہ کو جاننے والا (عارف) ہوتا ہے۔ پس سالک راہِ حق ان صفات کے حامل مردِ کامل کو اپنے نفس پر حاکم و مختار بنائے۔ ہر کام اس کے اشارے اور ایما سے کرے۔ وہ اس بزرگ کے نورِ ولایت کے طفیل اپنے نفس میں موجود تمام عیوب سے آگاہ اور واقف رہے گا۔

دوسرا ذریعہ یہ ہے کہ اگر ایسا شیخ یا مردِ کامل نہ ملے، جیسا کہ اس زمانے میں ایسی شخصیت نہیں ملتی، تو ایک سچے اور دیندار شخص کو تلاش کرے اور اسے دوست بنا کر اپنا راز دار بنائے تاکہ جو کچھ قول و فعل اور حرکات و سکنات میں سے اسے پسند نہ آئے وہ ان کی نشاندہی کیا کرے اور سالک ان ناپسندیدہ اقوال و افعال کو نبخ و بن سے اکھاڑ کر خود سے دور کرنے کی سعی کرے یہ طریقہ بھی اکابرینِ دین کا پسندیدہ طریقہ ہے۔

تیسرا ذریعہ یہ ہے کہ اگر ایسا سچا اور دیندار دوست بھی دستیاب نہ ہو تو اپنے عیوب کو دشمنوں کی زبانی معلوم کرے اور ان کی فراہم کردہ معلومات سے استفادہ کرے کیونکہ بہت سے عیوب ایسے بھی ہوتے ہیں جنہیں دوست اپنے دوست کا کمال شمار کرتا ہے لیکن دشمن ایسا نہیں کرتا۔ یہ بات محبت کی فراوانی کی وجہ سے ہوتی ہے یا دوست سے بگاڑ کے خوف کی بنا پر۔ لہذا دشمن سے سُن کر ان عیوب کو دور کرے۔

چوتھا ذریعہ یہ ہے کہ ہمیشہ لوگوں کی مجالس و محافل میں حاضر ہوتا رہے اور لوگوں کے اقوال و افعال پر کڑی نظر رکھے ان میں سے جو پسند نہ آئے ان سے بچتا رہے اور جو پسند آئے اس کو اپنانے کی کوشش کرے۔ اس طرح ان عیوب سے واقف ہو سکتا ہے اور انہیں باسانی دور کر سکتا ہے۔

جب نفس ناپسندیدہ عیوب سے پاک ہو جائے اور باطنی بیماریوں سے روح تندرست ہو جائے تو چاہیے کہ ہر وقت نماز، تلاوت، اوراد، تقدیس اور تسبیح وغیرہ میں مصروف و مشغول رہے۔

بنی آدم کے چار گروہ

(دنیا میں زندگی گزارنے کے لحاظ سے) بنی آدم کے چار گروہ ہیں۔

اول: پہلا گروہ وہ ہے جو دل و زبان کو کسب معاش کے وقفے کے سوا باقی سارا وقت ذکر حق میں مشغول رکھتا ہے۔ یہ صدیقیوں کی جماعت ہے یہ مقام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب سالک مختلف ریاضتوں اور اطاعتوں میں مصروف رہتا ہے اور طویل مدت تک خواہشات اور شہوات نفسانی سے محترز اور مجتنب رہتا ہے۔

دوم: دوسری جماعت وہ ہے جس کا ظاہر و باطن دنیا کے مختلف مشاغل میں مصروف رہتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اس جماعت کی زبان پر اتفاق کے طور پر یا رسم و عادت کی بنا پر ہی آتا ہے یہ جماعت ہلاک ہونے والوں میں سے ہے۔

سوم: تیسرا گروہ وہ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں معاملات میں مصروف رہتا ہے لیکن دنیوی معاملات کے مقابلے میں اخروی معاملات کا اہتمام زیادہ کرتا ہے۔ لہذا یہ گروہ نجات پانے والوں میں سے ہے۔

چہارم: چوتھی جماعت وہ ہے جو دنیوی و اخروی دونوں معاملات میں بھرپور حصہ لیتی ہے مگر دنیوی معاملات کی جانب زیادہ میلان رکھتی ہے اور اخروی امور کی جانب کم توجہ دیتی ہے امید ہے کہ یہ جماعت مغفور (بخشش پانے والوں میں سے) ہوگی۔ جس طرح بنی آدم مختلف طریقوں سے زندگی گزارتے ہیں اسی طرح آخرت میں ان کے حالات مختلف ہوں گے۔ مثلاً اول الذکر گروہ کو دوزخ کی آگ سے کوئی سروکار نہیں ہوگا وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے جب کہ دوسری جماعت جنت اور اس کی نعمتوں سے محروم رہ جائے گی اور دوزخ ہی ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ تیسرا گروہ اپنے اعمال کی پاداش میں سزایاب ہوگا اور بہت جلد جنت میں چلا جائے گا۔ جبکہ چوتھی جماعت اپنے کثیر گناہوں کی بناء پر طویل مدت دوزخ میں معذب رہے گی جس کی کوئی حد مقرر نہیں کی جاسکتی:

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ (البقرہ ۲۰۱) اے پروردگار! ہمیں دوزخ کی آگ سے بچا۔

ذکر خفی قوی

سالک اگر ذکر و فکر میں اشغال اختیار کرنا چاہے تو بہتر یہ ہے کہ ذکر خفی کی پابندی کرے جو مشائخ کبار رحمۃ اللہ علیہم سے ماخوذ ہے۔ یہ ذکر اخلاص و یقین کے زیادہ قریب اور عجب و ریا سے زیادہ دور ہے۔ خاص طور پر مبتدی حضرات کے لئے ذکر خفی میں مصروف رہنا زیادہ ضروری ہے:

خَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيِّ حَدِيثُ نَبِيِّ بَهْتَرِينَ ذَكَرَ ذِكْرَ خَفِيِّ هُوَ۔

ارشاد نبویؐ سے یہ بات ثابت ہے۔ چاہئے کہ بہترین اوقات میں ذکر خفی کیا کرے اور وہ وقت رات کا آخری حصہ نماز عصر سے غروب آفتاب تک اور مغرب و عشاء کا درمیانی وقفہ ہے اگر سالک مفرد، منقطع یا ارباب عزلت میں سے ہو تو چاہیے کہ مذکورہ بالا اوقات ذکر و فکر میں گزار دے۔ اگر اہل صحبت یا صاحب اہل و عیال میں سے ہے تو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں پابندی سے قیام کیا کرے اور کبھی کبھی دوسرے وقفے میں بھی ذکر و فکر میں مصروف رہا کرے۔

ذکر خفی کا طریقہ

جب رات کے آخری حصے میں بیدار ہو جائے تو قرآنی آیات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول دعاؤں کو پڑھے۔ نیز طہارت مکمل کرنے کے بعد دو رکعت تحیۃ الوضو ادا کرے پھر تہجد کی نمازیں پڑھے، یہ زیادہ سے زیادہ بارہ رکعتیں ہیں اور کم از کم چار رکعتیں اور متوسط آٹھ رکعتیں ہیں۔ لہذا اوسط یعنی آٹھ رکعت نماز تہجد پڑھے، جب تہجد کی نماز سے فارغ ہو جائے تو دس بار درود شریف اور ایک بار سورہ فاتحہ پڑھے اور سب سے آخر میں یہ دعا پڑھے:-

رَبِّ اَعِنِّي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ وَ

اے میرے رب! تیرا ذکر اور شکر کرنے میں میری مدد فرما تیری عبادت اور اطاعت کی توفیق دے مجھے تیری تَوْفِيقِ طَاعَتِكَ وَاجْتِنَابِ مَعْصِيَتِكَ يَا رَبُّ هَبْ لِي مِنْ

نافرمانی سے باز رکھ! اے رب! مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرما بے شک تو خوب عطا فرمانے والا ہے اے رحم لَدُنْكَ رَحْمَةً اِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والے! میں تیری رحمت کا واسطہ دیتا ہوں۔

ذکر خفی کی کیفیت یہ ہے کہ سالک قبلہ رخ ہو کر دو زانو ہو کر بیٹھ جائے، آنکھیں بند کرے اور دونوں ہاتھوں کو کھول کر گھٹنوں پر رکھے، پشت سیدھی کرے، سر سامنے کی جانب نیچے جھکا لے، کلمہ لَا کہتے ہوئے ناف سے پوری قوت کے ساتھ سر کو اوپر اٹھائے، کلمہ اِلٰہ کہتے ہوئے سر داہنے چھاتی کی طرف جھکائے، کلمہ اِلَّا کہتے ہوئے سر کو ایک بار پھر اوپر اٹھائے، کلمہ اللہ کہتے ہوئے بائیں چھاتی کی طرف جھکائے جہاں دل ہوتا ہے۔ یاد رکھے کہ دوران ذکر فعل (وقفہ) نہ کرے۔ بلکہ مسلسل پڑھتا چلا جائے اور ہر ذکر پر سانس لیتا جائے۔ اگرچہ بعض نے کہا ہے کہ ایک ایک کی بجائے کئی کئی ذکر کے بعد سانس لینا چاہئے۔

یہ سلف صالحین کے ذکر کرنے کے طریقے کے موافق ریا سے محفوظ ترین طریقہ ہے۔ ذکر کے دوران ان

تین چیزوں کی طرف دھیان رکھے۔ اول مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف، دوم دل کی طرف اور سوم روحانیت شیخ کی طرف۔ ذاکر اپنی نگاہ کو اپنے چہرے کی طرف مرکوز رکھے اور دل میں ذکر کا معنی و مفہوم اس طرح ادا کرے کہ مذکور یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے دل میں کوئی نہیں ہے۔ نیز ذکر کے دوران زبان اور دل بالکل موافق ہونے چاہئیں۔ پس سالک ذوق و شوق اور حضور قلب کے ساتھ طلوع فجر تک ذکر الہی میں مصروف رہے۔

اعمال صبح

پھر دو رکعت نماز سنت صبح ادا کرے اور سو بار تسبیح پڑھے اور دعائے صبح پڑھے۔ اس کے بعد صبح کی فرض نماز جماعت سے ادا کرے کیونکہ جماعت راہ سلوک کے سالکوں کیلئے شرط اول ہے اور اس کے بعد پورے ذوق و سے اور اذیت پڑھے۔

اگر ارباب خلوت میں سے ہوں تو ذکر و فکر میں مشغول رہے۔ تا آنکہ آفتاب طلوع ہو جائے۔ نماز چاشت کو حتی الامکان ضائع نہ کرے، اسی طرح مغرب اور عشاء کے درمیان کے وقت کی حفاظت کرے، اس وقت کو ذکر و فکریا ”نماز اوابین“ کی ادائیگی میں گزار دے، ان اوقات میں جہاں تک ہو سکے ذکر خفی ذوق و شوق کے ساتھ کیا کرے کیونکہ یہ تصفیہ قلب کیلئے بے حد موثر ہے اگر ایسا ممکن نہ ہو تو غور و تفکر میں مصروف رہے کیونکہ ذکر الہی میں یہ بھی شامل ہے اور دل کو ذکر خفی کی نسبت اس سے زیادہ سکون و طمانیت ملتی ہے۔ اگر یہ بھی دل جمعی اور حضور قلب کے ساتھ ممکن نہ ہو تو نفل نمازیں پڑھنے میں مصروف رہنا چاہیے اور عشاء کی فرض نماز کے بعد ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے تا آنکہ خواب کا غلبہ ہو پھر تازہ وضو کر کے سو جائے، رات کو اٹھنے کی نیت سے مسواک، وضو کے سامان اور اپنی جوتیوں کو سرہانے تیار رکھے اور اپنے پہلو کو بستر پر رکھتے ہوئے آیات قرآنی اور ماثور دعاؤں کو پڑھے جس طرح قبر میں میت کو لٹا دیا جاتا ہے اسی طرح لیٹ جائے، پاؤں کو زیادہ نہ پھیلانے، دل کو بغض و حسد سے پاک کرے اور ذکر الہی کرتے ہوئے سو جائے۔

جب سالک راہ ان باتوں پر پوری طرح عمل کرے گا تو انشاء اللہ شیطان کو اس کے دل میں کوئی راستہ نہیں ملے گا اور اس حال میں وہ جو کچھ عالم رویا میں دیکھ لے گا وہ سچا اور برحق ہوگا۔

لباس میں مشابہت

لباس میں مشابہت یہ ہے کہ لباس اس قدر ہو جو شرمگاہوں کو چھپائے اور سردی و گرمی سے بچائے، نرم، ہلکے، قیمتی اور رنگدار کپڑے سے حتی الامکان پرہیز کرے بلکہ اگر رنگدار کپڑے پہننے پر مجبور ہو تو کبود رنگ (ہلکا نیلا رنگ) کو اختیار کرنا چاہیے اور سرخ و زرد رنگ کپڑے استعمال نہیں کرنا چاہیے ادنی لباس یہ ہے

کہ صرف ایک عدد قمیض، ایک عدد شلوار، ایک گپڑی اور ایک چادر پر مشتمل ہو۔ یعنی لباس کی مقدار اتنی ہو کہ اگر میلے ہونے پر دھولے جائیں تو ان کا بدل کوئی نہ ہو۔

اوسط لباس یہ ہے کہ مذکورہ بالا کپڑوں کے علاوہ ایک ایک اور بھی ہوتا کہ جب ان میں سے کوئی دھونا پڑے تو دوسرا لباس اس کی جگہ پہن لے۔

اعلیٰ لباس یہ ہے کہ ان کپڑوں کے علاوہ مبارک دنوں میں پہننے کے لئے الگ لباس ہو، دونوں عیدوں، جمعہ اور دوسرے مبارک دنوں میں وہ لباس زیب تن کیا کرے۔

لباس کی طرح چاہیے کہ نرم و گداز اور آرام دہ بستر اور تکیے سے حتی الامکان اجتناب کرے بلکہ انہی کپڑوں میں سو جائے جو روزانہ پہنا کرتا ہو۔ پرانے اور پیوند لگے کپڑوں کے پہننے اور استعمال کرنے کو عار نہیں سمجھنا چاہیے۔

خور و نوش میں مشابہت

کھانے پینے میں مشابہت یہ ہے کہ لذیذ اور مرغی کھانوں سے اجتناب کرے۔ ادنیٰ خوراک یہ ہے جو بندے کو جان نکل جانے سے بچائے۔ اس میں اتنی سکت باقی رکھے کہ جی سکے۔ ناپختہ جو کی روٹی پر اکتفا کرے۔

اوسط درجہ یہ ہے کہ جو کی روٹی پکا کر اور گندم کی روٹی پکے بغیر (نمک کے ساتھ) استعمال کرے۔

اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ گندم یا کسی اور چیز کا کھانا ہو اگر ان سے بہتر کھانا ہو تو یہ عیاشی ہے۔

ادنیٰ سالن یہ ہے جو سرکہ اور نمک پر مشتمل ہو۔ اوسط یہ ہے جس میں تھوڑا بہت گھی بھی ہو۔ اعلیٰ یہ ہے کہ

جس میں گوشت بھی ہو جو کہ ہفتے میں صرف ایک بار کھایا جائے اگر دو بار سے زیادہ ہو تو یہ بھی عیاشی ہے۔

کھانے اور پینے کے سلسلے میں اعلیٰ درجے کا زہد تو کل یہ ہے جو وقتی بھوک کو دور کر سکے یعنی صبح سیر ہو کر

کھائے تو شام کیلئے کوئی چیز اپنے پاس نہ رکھے۔

درجہ اوسط یہ ہے کہ ایک ماہ کیلئے تھوڑا بہت ذخیرہ کرے۔

درجہ اولیٰ یہ ہے کہ سال بھر کیلئے بقدر ضرورت ذخیرہ کرے۔ لیکن اس مدت میں اگر مزید کوئی اور بھی مل جائے

تو اس کو قبول نہ کرے اگر قبول کرے تو اسے صدقہ کرے۔

دستر خوان

دستر خوان بچھانے اور سمیٹ لینے کے آداب میں سے ایک یہ ہے کہ جب بھی کھانا کھانے کا ارادہ

کرے تو دسترخوان بچھایا جائے۔ یہ کھانے کی تعظیم کیلئے ہونا چاہیے نہ کہ فخر و مباہات کے لئے۔ نیز کھانا کھاتے

وقت روزانو ہو کر بیٹھے اور بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ کر کھانا شروع کرے۔ ابتداء اور اختتام نمک پر ہونا چاہیے۔ کھانا کھاتے وقت اور لقمہ بناتے وقت اپنے داہنے ہاتھ کی تین انگلیوں کو استعمال کرے اور ہر لقمے کو نگل لینے سے پہلے خوب چبا لے اور پھر نگل لے اور نگلنے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ پڑھے۔ جب دوسرا لقمہ اٹھائے تو بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ کہے اور تیسرا لقمہ اٹھاتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھے۔ کھانا کھانے کے دوران انبیاء کرامؑ اور سلف صالحین کی حکایات پر مبنی گفتگو جاری رکھے یعنی خاموش نہ رہے۔ اور کھاتے وقت چیخ کا استعمال نہ کرے اور پوری طرح سیر ہونے سے پہلے ہی کھانے سے ہاتھ روک لے۔ دن کو ایک ہی وقت کھانا کھانے کی کوشش کرے۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ دو دفعہ کھانا کھائے۔ ان میں سے ایک تو چاشت کے وقت اور دوسرا ظہر و عصر کے درمیان کھائے۔

چنانچہ سلف صالحین نے کہا ہے کہ جو شخص دن میں دو دفعہ کھانا کھائے گا اس کو بھوک نہیں لگے گی۔ نیز مٹی کے برتن میں کھانا کھایا جائے کیونکہ یہ تواضع و انکساری کے زیادہ قریب ہے جب کھانے سے فارغ ہو جائے تو یہ دعا پڑھے:-

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ وَلِصَاحِبِ الطَّعَامِ وَلَا كِلِيْهِ وَلِمَنْ كَانَ سَاعِيَاً
پروردگار مجھے بخش دے کھلانے والے کھانے والے اور اس میں سب کوشش کر نیوالے اور اس کا سبب بننے والے
سَبَّأَفِيْهِ اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ عَمَلِكَ عَلَيَّ عِبَادِكَ وَلَا تَنْقُصْ فَضْلَكَ وَ
سب کی مغفرت فرما۔ اے اللہ اپنے بندوں پر نعمتوں کی فراوانی فرما اپنا فضل و کرم ان پر تنگ (کم)
رَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
نہ کراے سب سے زیادہ رحم کرنے والے

اگر ان دو جملوں میں سے کسی ایک پر اکتفا کرے تو بھی جائز ہے۔ کھانے کا ادب یہ ہے کہ پوری اشتہا کے ساتھ پیٹ بھر کر نہ کھائے۔ بلکہ اس نیت سے تھوڑا کھائے کہ ”اس کی مدد سے حقوق اللہ اور بال بچوں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکوں گا“ تاکہ نیت کے موافق ثواب بھی ملے۔

رہائش گاہ میں مشابہت

رہائش گاہ میں مشابہت یہ ہے کہ وہ اتنی وسیع ہو جتنی بودوباش کیلئے ضروری ہے۔ ادنیٰ درجہ کی رہائش یہ ہے کہ مسجد، خانقاہ یا کسی سرانے کے گوشے میں اقامت گزین رہے۔ جیسا کہ اصحاب صفہ نے اختیار کر رکھی تھی۔

اوسط درجہ کی رہائش یہ ہے کہ جتنے رقبے کی ضرورت ہو کسی سے کرایہ پر یا مستعار حاصل کر لے۔ اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اپنے لئے کوئی خاص جگہ مخصوص کرے۔ لیکن اس میں بھی ضرورت سے زیادہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہئے اور زیادہ بلند و بالا بھی نہ بنائے کیونکہ ایسا کرنا ممنوع ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے کہ جو کوئی چھ ہاتھ سے زیادہ اونچا مکان تعمیر کرے ایک غیبی ندادینے والا پکاراٹھے گا۔:

يَا أَفْسَقَ الْفَاسِقِينَ (حدیث نبوی) اے فاسقوں میں سب سے بڑا فاسق۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:-

مَنْ بَنَى فَوْقَ مَا يَكْفِيهِ كُفِّرَ أَنْ يَحْمِلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ	جو شخص ضرورت سے زیادہ بڑا مکان تعمیر کرے
	قیامت کے دن اس کو اٹھانے پر مجبور کیا جائیگا

ساز و سامان میں مشابہت

گھریلو ساز و سامان میں مشابہت یہ ہے کہ کھانے اور پینے کے علاوہ اور کوئی مال و اسباب نہ ہو جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حال کے موافق ہو کہ آپ کے پاس ایک عدد کنگھی، ایک عدد برتن اور ایک عدد سوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک گدا تھا جس پر آپ سوتے تھے۔ کھجور کی چھالوں سے بھرا ہوا ایک تکیہ تھا اور ایک عدد دناٹ کا بچھونا تھا۔

جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز بطور ہدیہ آتی تو جب تک آپ اسے فقراء و مساکین میں تقسیم نہ کروادیتے گھر میں قدم نہ رکھتے تھے۔

حدیث شریف میں مروی ہے کہ کبھی بھی سونے چاندی نے آپ کے گھر میں رات نہ گزاری یعنی جس وقت یہ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی جاتیں اسی وقت آپ انہیں تقسیم کروادیتے اور رات تک کسی چیز کو گھر پر باقی نہ رہنے دیتے۔

رفتار و کردار میں مشابہت

چال چلن میں مشابہت یہ ہے کہ:

(۱) کسی بھی تہمت والی جگہ جانے سے اجتناب کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

اتَّقُوا عَنْ مَوَاضِعِ التُّهْمِ (حدیث نبوی) تہمت والی جگہوں سے بچے رہو۔

بلا ضرورت اور بلا وجہ بازاروں، حماموں اور بدنام محلوں میں نہ جائے بلکہ دن رات اپنے مرشد کے پاس رہے۔

البتہ اگر سُستی دُور کرنے اور مظاہر قدرت سے لطف اندوز ہونے کے لئے باہر نکل جائے تو چاہئے کہ مشائخ کے آستانوں اور مسلمانوں کے مقبروں میں چلا جائے وہ بھی اس نیت کے ساتھ کہ وہاں سے عبرت اور سبق حاصل کریگا۔
(۲) گونسار بنانے والا تکبر اور اسفل السافلین میں پہنچانے والی ریا کاری کو دور کر کے ذلت و حقارت اور تواضع و انکساری اختیار کرے۔

(۳) متقی عالم اور دیندار دوست اور ان کی صحبت کو غنیمت سمجھے بشرطیکہ وہ قیامت کے امور میں اہتمام کی ترغیب اور دنیا کی کبر و نخوت سے نفرت دیتے ہوں۔

(۴) ان کے علاوہ مریضوں کی عیادت کے لئے جایا کرے۔

(۵) جنازہ میں شرکت کرے کیونکہ یہ کارِ ثواب ہیں۔

(۶) جاہل، فاسق، دنیا دار، بدعت پرست، گمراہ، امراء، حکام اور بادشاہ کی مجلس و صحبت سے دور رہے

(۷) اور اپنے تمام اوقات کا خاص طور پر خیال رکھے۔ ذکر، فکر اور محاسبہ میں مصروف رہے۔

(۸) جو بات کہے یا جو کام کرے اس میں نیت اچھی رکھے اور نیکی کا ارادہ کرے تاکہ اس کا اجر بھی دگنا

ملے کیونکہ:

”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔

مذکورہ بالا اچھی عادتوں پر پوری طرح مکمل طور پر عمل کرنے کی جدوجہد کرے سُستی اور غفلت کو راہ نہ دے۔ بلکہ دن رات کے اوقات میں مختلف طاعات اور ریاضات کے جملہ اقسام کو بجالانے کی کوشش کرے اور دل و جان سے انکی بجا آوری کا اہتمام کرے۔ خواہشات نفسانی اور اخلاق مذمومہ کو قلع قمع کرنے اور اوصاف حمیدہ کو چمکانے کیلئے دل میں ید بیضا پیدا کرے۔ عبادات کو رسماً یا عادتاً بجانہ لائے بلکہ جو بھی عمل بجالائے اس کی حقیقت و معارف کو جان کر خلوص کے ساتھ بجالائے۔ عبادات و ریاضات کی سختیوں اور تکالیف کو خندہ پیشانی اور بشاشت سے برداشت کرے اور ہر آن صابر و شاکر رہے۔

دنیا کی زندگی

یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کام کا آغاز نہ کریں نفس کے لئے ابتداء میں یہ ایک بوجھ بن جائے گا لہذا دل سے نفس کو اس طرح خطاب کرے کہ:

”اے نفس! جب موت آجائے گی اور تجھے نفسانی تاریکی اور جسمانی تنگی سے نجات مل جائیگی اور تم روحانی روح و یریمان اور فرحت و تازگی کے چمن میں پہنچ جاؤ گے کیونکہ ہر آدمی کے لئے ہر وقت موت آنے کا

امکان ہے۔“

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:-

تم مسافر یا غریب الدیار کی زندگی بسر کرو اور خود کو اہل قبور میں سے شمار کرو	كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ عَابِرُ السَّبِيلِ وَعِدْ نَفْسَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُورِ (حدیث نبوی)
--	---

ایک بزرگ کی حکایت

حکایتوں میں آیا ہے کہ:

ایک بزرگ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک قبر بنوارکھی تھی اور ایک کفن بھی تیار کر رکھا تھا وہ ہر صبح کفن پہن کر قبر میں اتر جاتا اور تھوڑی دیر اس میں لیٹ جاتا پھر باہر نکل آتا اور اپنے نفس کو یوں کہا کرتا تھا کہ ”اے نفس! ذرا سوچو کہ تمہیں دنیا سے اٹھالیا تھا اور قبر میں اتار دیا تھا لیکن تجھے ایک بار پھر دنیا میں بھیج دیا ہے اور مزید ایک دن کی مہلت دی ہے اب چاہئے کہ تم مختلف قسم کے اوراد و اذکار اور طاعات و ریاضات میں مصروف رہو معلوم نہیں کہ کل تمہیں قبر سے واپس بھیج دیں گے یا نہیں؟

مذکورہ آداب کی شرائط ایسے شخص کے لئے خاص ہیں جو کسی شیخ (مرشد) کامل کی صحبت سے مشرف ہوا ہو اور اس کی صحبت کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہو۔ نیز ضروری ہے کہ وہ شیخ خود بھی راسخ الاعتقاد ہو۔ سالک کو چاہئے کہ اپنے ظاہر اور باطن پر شیخ (مرشد) کو مختار کل بنائے، کسی بھی عمل یا ریاضت کو شیخ کے حکم سے بہتر نہ جانے بلکہ جو کچھ شیخ کہے فوراً اس پر عمل کرنا ضروری اور لازمی تصور کرے قلب کو شیخ پر تنقید و اعتراض کی آلودگیوں سے پاک و صاف رکھے۔ یہی بہترین طاعت اور افضل ترین عبادت ہے۔

کار تو در امر آن يك ساعت است

بہتر از بی امر عمری طاعت است

”محبوب و مطلوب کے حکم سے ایک ساعت کام کرنا اس کے حکم و ہدایت کے بغیر عمر بھر طاعت بجالانے سے زیادہ بہتر و افضل ہے۔“

اصل دوم مثبت

دوسرا اصل مثبت (ثابت قدمی) ہے۔ اے عزیز! جان لو! جب سالک مذکورہ بالا صفات سے متصف ہو جاتا ہے قول و فعل میں اور اخلاق و آداب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشابہت اختیار کر لیتا ہے اور رسول اللہ سے اپنی ظاہری مشابہت کی نسبت درست کرتا ہے تو چاہیے کہ صرف مشابہت پر اکتفا نہ کرے۔ بلکہ ان تمام معاملات کی سختی سے پابندی کرے اور ان پر ثابت قدم رہے۔ اپنے نفس کو مختلف ریاضتوں اور مجاہدوں سے آزماتا رہے۔ ہر کام سے پہلے نیت کرے تاکہ اصل مقصد و مدعا ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جو پابندی سے کیا جائے خواہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو	أَحَبُّ الْأَعْمَالِ عِنْدَ اللَّهِ أَدْوَمُهَا وَأَنْ قَلَّ (حدیث نبوی)
--	---

یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی کی جائے اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح حضرت عائشہؓ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعمال کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے جواب میں فرمایا:-

آپ کے اعمال دائمی قسم کے ہوتے ہیں جب کوئی عمل شروع کرتے تو اس پر ثابت قدم رہتے تھے	كَانَ أَعْمَالُهُ دَائِمَةً فَكَانَ إِذَا عَمِلَ عَمَلًا أَتْبَعَهُ (حدیث نبوی)
--	--

یعنی جب بھی کوئی عمل شروع کرتے اس پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے رہتے تھے اور کسی بھی وقت اسے ادھورا نہیں چھوڑتے تھے۔

یہ معنی (عمل مسلسل) تصفیہ قلب اور تزکیہ نفس میں زبردست تاثیر کا باعث بنتا ہے۔ جب سالک ایک ایسے عمل پر جو نفس کے لئے قطعاً ناپسندیدہ ہے ثابت قدم رہتا ہے اور رفتہ رفتہ نفس کو اس کا مکلف اور عادی بنا دیتا ہے۔ ایک طویل مدت کے مجاہدے اور ثابت قدمی کے بعد وہ ناپسندیدہ اور تکلیف دہ چیز نفس کے لئے یقیناً محظوظ و مرغوب بن جاتی ہے کیونکہ نفس اپنے ابتدائی حال میں دودھ پینے والے بچے کی مانند ہوتا ہے بچہ اپنی آغاز

نشوونما میں محض شیر مادر سے سیر ہو جاتا ہے اور مختلف کھانوں سے جو ماں کے دودھ کی نسبت بدرجہا لذیذ ہوتے ہیں، متنفر ہوتا ہے لیکن بعد میں جب وہ کھانے پر مجبور ہوتا ہے تو وہ اس کی عادت بن جاتی ہے اور اپنے پرانی غذا (شیر مادر) سے نفرت کرنے لگتا ہے اس طرح نفس کو شروع شروع میں خواہشات و شہوات محبوب ہوتے ہیں اور عبادات و ریاضات سے نفرت ہوتی ہے لیکن جب نفس کو عبادات اور اعمال صالحہ کا مکلف بنا دیا جاتا ہے تو وہ اس پر پابند ہو جاتا ہے اور وہ ناگوار عمل اس کا محبوب مشغلہ بن جاتا ہے اس وقت وہ اپنے اصل مرغوب عمل جو گناہ کا ارتکاب ہے، سے اجتناب کرتا ہے۔ جب عبادات اور اعمال صالحہ اس کا محبوب و مرغوب مشغلہ بن جاتا ہے تو سستی و ملالت سے جو شیطانی وسوسوں کو تیز کرنے والی اور شہوات انسانی کو برا بیچختہ کرنے والی ہے رہائی پاتا ہے۔ اس حال میں وہ ان سے لذت پاتے ہیں اور ریاکاری، خواہشات پرستی، فاسد خیالات اور تشویشناک وسوسوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں اس وقت اس سے کوئی عمل یا ذکر یا کوئی دعا عمل میں آتی ہے وہ محل قبولیت کے نزدیک ہوتی ہے اور اس کی تمام عبادات و ریاضات احوال بلند اور مقامات پسندیدہ کا نتیجہ ہوتا ہے اس کا ایمان لسانی، ایمان ایقانی میں بدل جاتا ہے اور اکثر اسرار طریقت اس پر کھل جاتے ہیں اور اس کا سیر عالم ملک سے ملوک میں منتقل ہو جاتا ہے اور اس کی حقیقت:

اَوْفُوا بِعَهْدِيْ اَوْفٍ بِعَهْدِكُمْ	تم اپنا عہد پورا کرو میں بھی عہد پورا کروں
(البقرہ: ۴۰)	گا

ظاہر ہو جاتی ہے پل صراط جو جہنم کے اوپر سے گزرتی ہے یہ بال سے زیادہ باریک اور تلواری کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہی اصول دین کی مشکل ترین صورت اور ارباب یقین کی سخت ترین منزل ہے۔ کیونکہ صلحاء اولیاء اور اکابرین دین میں سے ہر ایک کا قدم کچھ نہ کچھ ڈگمگا جاتا ہے۔ چنانچہ جس قدر لغزش ہوتی ہو اسی قدر وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ اِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَاِرِدْهَا (مریم: ۱۷) تم میں کوئی ایسا نہیں جو جہنم پر سے نہ گزرے اور صراط مستقیم کا جو سورہ الفاتحہ میں مذکور ہوا ہے اسی کے معنی کی طرف اشارہ ہے۔

اے ہمارے پروردگار! ہمیں اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و اتباع کرنیکی توفیق عطا

فرما اور:

اِهْدِنَا صِرَاطَ الْمُسْتَقِيْمِ (الفاتحہ: ۶) اے اللہ! ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔

اصل سوم تحقیق

اے عزیز! جان لو! جب سالک راہ حق ان مقامات و حالات سے انصاف کرتا ہے اپنے ظاہر کو کمال مشابہت نبوی سے جو شریعت سے عبارت ہے، آراستہ کرتا ہے اور باطن کو کمال تثبت و استقامت سے جو طریقت کی طرف اشارہ ہے، مختلف مجاہدوں اور متنوع ریاضتوں کے ذریعے پاک و صاف کرتا ہے چاہئے کہ محض مشابہت اور تثبت (پابندی) پر اکتفا نہ کرے بلکہ ہر کام اور ہر عمل سے جو وہ بجالاتا ہے، الطاف الہی کے اور اکرام نامتناہی کے دروازوں کی کشادگی کا امیدوار اور منتظر رہے۔ یہاں تک کہ اس کے دل میں انوار قدیم کا ایک نور جلوہ گر ہو جاتا ہے اور اس کے خانہ وجود کو فنا کے جھاڑو کے ذریعے خس و خاشاک ہستی سے پاک کر دیتا ہے اور اس کے صحن دل کو غیر و حدوث کے کانٹوں سے پاک کر دیتا ہے اس کے ریاض دل میں واردات غیبی اور الہامات فلکی کے انواع و اقسام کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ اس کے جسم کا کونہ کونہ بلکہ سارے جہاں کے اطراف و اکناف کو اس کے نور سے بھرا ہوا پاتا لیکن اس کے درمیان اپنے آپ کو نہیں پاتا۔ وہ جو کچھ بولتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بولتا ہے اور جو کچھ سنتا ہے اس سے سنتا ہے ہر چیز میں اسے وہ نظر آتا ہے اور ہر چیز اس سے سمجھتا ہے اور وہ ہر لمحہ زبان حال سے کہتا ہے

إِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتَهُ

وَإِذَا أَبْصَرْتَهُ أَبْصَرْتَنِي

☆ جب تو نے مجھے دیکھا تو میں نے بھی اسے دیکھ لیا جب میں نے اسے دیکھ لیا تو تم نے مجھے دیکھ لیا

روز و شب میگفت مجنون این سخن

من کیم لیلی و لیلی کیست من؟

مادور و حیم آمدہ در یک بدن

من کیم لیلی و لیلی کیست من؟

☆ ہر وقت مجنون یہ کہتا پھرتا تھا کہ لوگو! سنو میں لیلی ہوں اور لیلی ہی میں ہوں

☆ ہم دونوں ایک ہی جسم کی دو روح ہیں اور ہم دونوں ایک ہیں، ہم میں کوئی دوئی نہیں ہے۔

جب سالک اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس پر:

رَبِّتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ (حدیث نبوی)	میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں دیکھا۔
--	---

کا مقام مکشوف ہو جاتا ہے اور حقیقت:

يَوْمَ تَبْدَلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَ السَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (ابراہیم: ۴۸)	قیامت کے دن یہ زمین دوسری زمین سے بدل دی جائیگی، آسمان بھی بدل جائیگی اور سب اللہ تعالیٰ کے روبرو کھڑے ہو جائیگی
--	--

واضح ہو جاتی ہے، سلطان روح تزیہہ کے تحت پر بطور خلافت جلوہ گر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا لشکر
شیطان کی فوج پر غالب آتا ہے اور بدن کے سارے اجزاء روح کے قبضے میں چلے جاتے ہیں اس حال کا مالک
اس جہاں میں رہتے ہوئے اس جہاں میں پہنچ جاتا ہے اور موت وزیست اس کے لئے یکساں بن جاتے ہیں
جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَّا تَشْعُرُونَ (البقرہ: ۱۵۴)	جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں انہیں مردہ مت کہو وہ زندہ ہیں لیکن تم شعور و احساس نہیں رکھتے۔
--	--

اگر سو رہا ہو تو وہ تجلیات الہی سمیٹنے میں مصروف ہوتا ہے اور وہ ارشاد نبوی:

تَنَامُ عَيْنَايَ وَلَا يَنَامُ قَلْبِي ميري آنکھیں سوتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا

کا مصداق بن جاتا ہے اور اگر بیدار ہو تو وہ اسرار وارد ہونے اور انوار سے بہرہ ور ہونے کا موجب بنتا اور وہ:

تَحْسَبُهُمْ إِيْقَاطًا وَهُمْ رُقُودٌ (الکہف: ۱۸)	تم سمجھے گا کہ وہ جاگتے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہوتے ہیں
---	---

کا مصداق بن جاتے ہیں۔

بنی نوع انسان، ساری کائنات تمام مختلف اشیاء، موت، حیات، روح کی ماہیت اور اس کا اجسام میں
داخل ہونا، حشر و نشر، حساب، میزان اور صراط کی تخلیق کے اسباب، جنت و جہنم پیدا کرنے کی حکمت اور لقائے الہی
کی کیفیت اس پر واضح ہو جاتی ہے اور اسے یہ سارے حقائق معلوم ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بجا طور پر
مسجود ملائکہ پاتا ہے:

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (الحديد: ۲۱)

یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرتا
ہے اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل و کرم والا ہے

ملوکِ عشق کہ از گنج فقر نازان اند
ز ناز و نعمتِ کونین بی نیازان اند
بساطِ عالم ناسوت در نور دیدہ!
فرازِ کنگرہ عرش سرفرازان اند
ہمایِ ہمت شان کز فضای لاهوتی
بہ ہیج باز نیابد کہ شاہبازان اند
بیک قدم ہمہ شب بر بساطِ بزم وجود
چو شمع آتشِ عشق توجان گدازان اند

☆ سلاطینِ عشق گنجینہ فقر و سلوک پر ناز کرتے ہیں اور وہ دو جہاں کے ناز و نعمت سے بے نیاز و مستغنی ہوتے ہیں۔

☆ وہ عالم ناسوت کی بساط کو لپیٹ لیتے ہیں اور وہ کنگرہ عرش برین کی بلندیوں سے سرفراز و بہرہ ور ہیں

☆ فضائے لاهوتی میں ان کی ہمت کا ہما مجھ پرواز ہے کوئی باز اسے پکڑ نہیں سکتا کیونکہ وہ خود شہباز ہیں۔

☆ وہ ساری رات بزم وجود کی بساط پر تیار و مستعد رہتے ہیں اور ان کی محبت و عشق الہی بہت ہی جان گداز واقع ہوئے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

☆☆☆

رسالہ عقلیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
80	رسالہ عقلیہ کا تعارف اور نسخے	1
82	ترجمہ متن	2
82	حمد و ثناء	3
82	وجہ تالیف کتاب	4
84	باب اول عقل سے متعلق آثار	5
84	عقل سے متعلق آیات قرآنی	6
84	عقل سے متعلق احادیث نبوی	7
90	عقل سے متعلق آثار صحابہ	8
92	باب دوم عقل کے اسماء و صفات	9
93	اسماء کی اقسام	10
94	بکثرت اسمائے عقل کی وجہ	11
94	اسمائے عقل حکماء کے نزدیک	12
95	مشائخ طریقت کے ہاں اسمائے عقل	13
99	باب سوم جوہر عقل کے آثار و انوار کا کسب	14
100	عقل کے چار مشترک نام	15
102	عقل مستفاد میں لوگوں کا فرق	16
103	عقل رسا میں لوگوں کا فرق	17
104	علم اور عالم	18

رسالہ عقلیہ اور اس کے نسخے

شاہ ہمدان کا یہ رسالہ ”رسالہ عقلیہ“ اور ”رسالہ در فضیلت عقل“ کے نام سے مشہور ہے جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے کہ اس میں عقل انسانی کے بارے میں بحث ہے شاہ ہمدان ثابت کرتے ہیں کہ انسان کے تمام مخلوقات میں اشرف المخلوقات ہونے کی اصل وجہ عقل ہے۔

یہ رسالہ تین ابواب پر مشتمل ہے پہلے باب میں عقل کی فضیلت ہے اور اس باب میں عقل سے متعلق کتاب و سنت اور صحابہ اور تابعین کے بیانات نقل کیے گئے ہیں۔ باب دوم میں عقل کے مختلف نام و صفات، متکلمین، حکماء اور اہل طریقت کے اقوال شامل ہیں۔ باب سوم عقل کے انوار کے حصول میں لوگوں کے درمیان موجود تفاوت و فرق کا بیان ہے۔

یہ رسالہ امام ابو حامد محمد الغزالی کی کتاب احیاء العلوم کے کتاب عجائب العقل والقلب سے ماخوذ ہے یہ اپنے موضوع پر بڑی دلچسپ کتاب ہے اس میں بھی جا بجا آیات قرآنی، احادیث نبوی اور اقوال صحابہ و تابعین سے دلائل پیش کئے ہیں۔

اس کے متعدد قلمی نسخے دستیاب ہیں۔ ذیل میں ان کی تفصیل دی جا رہی ہے۔

1- کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد۔ یہ اس لائبریری میں تحت نمبر 4409 محفوظ ہے یہ نسخہ بارہویں صدی ہجری کا لکھا نسخہ ہے جو شاہ ہمدان کے مجموعہ رسائل کے درمیان موجود ہے۔

2- کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد۔ یہ اس لائبریری میں تحت نمبر 14092 محفوظ ہے یہ نسخہ پندرہواں صدی ہے یہ آٹھویں صدی میں لکھا نسخہ ہے جو شاہ ہمدان کے مجموعہ رسائل کے درمیان موجود ہے اس میں کل ۲۴ رسائل ہیں۔

3- یہ نسخہ گجینہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ بلا نمبر محفوظ ہے یہ نسخہ 1175ھ میں ابو نصر سندھی نے لکھا ہے۔ یہ بھی مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں شامل ہے اس مجموعے میں شاہ ہمدان کی 22 کتب و رسائل ہیں۔

4- انجمن ترقی اردو تحت نمبر 2 ق ف 43 اس پر تاریخ تو درج نہیں البتہ اس پر ایک مہر لگی ہوئی ہے جس پر سال 1155 لکھا ہوا ہے

- 5- کراچی زیر نمبر m,n,1973,240 یہ محرم 1264 کو لکھا گیا ہے
- 6- برٹش میوزیم لندن میں بھی ایک نسخہ موجود ہے دیکھئے ریو کی فہرست مخطوطات برٹش میوزیم جلد دوم ص 836
- 7- کتابخانہ ملک تہران ایران شماره 4274 اس مجموعے میں یہ اٹھارہواں نسخہ ہے اسے ابو ذر بن عبد اللہ سزواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا تھا۔
- 8- کتابخانہ مرکزی دانشگاہ تہران تحت نمبر 3257 یہ مجموعے کا آٹھواں نسخہ ہے جو علی بن عسکر بن موسیٰ تلمی نے 1222ھ میں کتابت کیا تھا۔
- 9- لینن گراڈ c-1092 میں a/736 کے تحت موجود ہے اور یہ 850ھ میں کتابت ہوا ہے۔
- 10- آستان قدس رضوی مشہد 676 کے تحت محفوظ ہے۔ یہ 865ھ میں کتابت ہوا ہے۔
- 11- کتابخانہ فرہنگستان تاشقند میں دو نسخے 3338-3340- محفوظ ہیں۔
- 12- اس کا ایک نسخہ مرحوم جناب اخوند علی صاحب غروبوچنگ چلو بلتستان کے کتابخانے میں بھی ایک مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں محفوظ ہے۔
- 13- رامپور انڈیا میں بھی ایک نسخہ ہے
- 14- نیشنل لائبریری پیرس فرانس میں بھی تحت نمبر p۳۹ ایک نسخہ ہے۔
- اس کا متن ابھی تک شائع نہیں ہوا البتہ میں نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا تھا جو نوائے صوفیہ اسلام آباد کے شماره نمبر 101,103,104,105 میں قسطوار شائع ہو چکا ہے۔ اب کتابی صورت میں شائع کرنے کی سعادت بھی ہمیں مل رہی ہے۔
- اوپر ہم نے اس کے پندرہ قلمی اور ایک چھاپی نسخے کا تعارف کرایا ہے جس سے اس کی اہل علم کے ہاں مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا

بے حد حمد و ثنا اس خالق حکیم کے لئے ہیں جس نے مصباح عقل و فہم کی نورانی شعاعوں کو غیب و شہود کی منزل کی طرف چلنے والوں کے لئے ہمت کا بازو بنایا۔ اس کریم کے لئے ہیں جس نے بخشش کے تقاضوں کے تحت اوج کمال کے طالبوں کو علم و عرفان کے ذریعے آسمان سعادت کی بلندیوں تک پہنچایا۔ اس بدیع کے لئے ہیں جس نے خزانوں کے بند دروازوں کے تالوں کو ایجاد کی کنجی سے کھول دیا اور اس قدیم کے لئے ہیں جس نے میدان وجود میں لوگوں کے کانوں میں تخلیق سے پہلے ہی:

اٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ (النساء: ۱۳۶) اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ کی صدا پہنچادی۔

بے حساب رحمتیں اور بے شمار سلام سید انام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روح لطیف اور جسد شریف پر، آپ کے آل پر جو آئمہ عظام اور صحابہ کرام ہیں، نازل ہوں۔

وجہ تالیف کتاب

اما بعد عقل و فہم والوں کے نزدیک یہ بات طے پا چکی ہے کہ بنی نوع انسان کو علم و فضل کی وجہ سے دیگر حیوانات پر مرتبہ و امتیاز کا شرف حاصل ہے اس عظیم جوہر کے حقائق کی معرفت کا حصول اس وقت تک ممکن نہیں جب تک ترجمان عقل کو واسطہ نہ بنایا جائے اور اس روشن چراغ سے نورانی علم کا اقتباس اس وقت تک متصور نہیں ہوتا جب تک لسان عدل کو ذریعہ نہ بنایا جائے۔

جب چند رسم پرست لوگوں نے لطائف قلبی، سری اور روحی کے تجلیات سے متعلق علوم نظری کے علماء اور فلاسفوں کے اقوال میں سے کچھ باتیں سیکھ لیں پھر انہوں نے جوش کے گھوڑے میدان غرور میں دوڑائے اور غرور و تکبر کی بناء پر نبوت و ولایت کے فانوس سے انوار علوم دینی اقتباس کرنے سے محروم رہ گئے ہیں۔ اس لئے یہاں عقل کی فضیلت، اس کے نام و اوصاف، اصحاب کشف و شہود اور اہل تحقیق کے اس سے متعلق آراء، اس کے اکتساب میں موجود مخلوق کے درمیان فرق، اس کے دقیق پہلوؤں کی وضاحت اور اہل یقین و عرفان کے حقائق و تجلیات کے بارے میں چند سطور لکھی گئی ہیں اور یہ تین ابواب پر مشتمل ہے۔

باب اول فضائل عقل اور اس کے معنی و مراد سے متعلق آیات قرآنی، احادیث نبوی اور آثار صحابہ و

تابعین میں جو کچھ وارد ہوا ہے (سے متعلق) ہے۔

باب دوم عقل کے نام اور صفات کے بارے میں ہے یہاں حکمائے متکلمین اور اصحاب کشف و تحقیق اور مشائخ عظام کے اقوال ذکر کئے گئے ہیں۔

باب سوم فضائل و حقائق عقل کے اکتساب میں مخلوق (انسان) کے درمیان موجود تفاوت اور جوہر عقل کے نورانی اثرات کے بیان میں ہے۔

باب اول

فضائل عقل اور اس کے معنی و مراد سے متعلق وارد آیات قرآنی،

احادیث نبوی اور آثار صحابہ و تابعین کا بیان

عقل سے متعلق آیات قرآنی

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ :-

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ
لِّأُولِي الْأَلْبَابِ (آل عمران: ۱۹۰)

بیشک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور دن و
رات کے پھیر بدل میں عقلمندوں کے لئے
بہت سی نشانیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ :-

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
(الرعد: ۴)

بے شک اس میں عقلمندوں کے لئے اللہ کی
نشانیاں ہیں

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ :-

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ
(طہ: ۵۴)

اس میں عقلمندوں کے لئے اللہ کی بہت سی
نشانیاں ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ :-

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ
قَلْبٌ (ق: ۳۷) أَوْ عَقْلٌ

اس میں دل والوں یعنی عقلمندوں کے لئے
اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں۔

عقل سے متعلق احادیث نبوی

حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ :-

مَا اُكْتَسَبَ رَجُلٌ مِّثْلَ عَقْلٍ يَهْدِي
بِهِ صَاحِبَهُ اِلَى هُدًى وَ يَرِدُهُ عَنْ
رِدَايِ وَمَاتَمَّ اِيْمَانُ عَبْدٍ وَلَا
اِسْتِقَامَةَ دِيْنَهُ حَتَّى يَكْمُلُ عَقْلُهُ

انسان نے عقل جیسی کوئی چیز کسب نہیں کی یہ
اس کی راہنمائی کرتی اور اس کو گمراہی سے بچاتی
ہے جب تک عقل کامل نہ ہو آدمی کا ایمان
اور دین پر استقامت کامل نہیں ہوتی

حضرت انس بن مالک سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے سامنے ایک شخص کی تعریف کی جب انہوں نے اس کی تعریف میں زیادہ مبالغہ کیا تو آپ نے پوچھا کہ اس کی
عقل کیسی ہے؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ! ہم اس کی جدوجہد سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں اور آپ اس
کی عقل سے متعلق دریافت فرماتے ہیں؟ یہ سن کر آپ نے فرمایا:

اِنَّ الْاَحْمَقَ يُصِيبُ بِحَمِقِهِ اَعْظَمُ مِنْ
فُجُوْرِ الْفَاجِرِ

احمق اپنی بیوقوفی کی بناء پر فاسق و فاجر
سے بڑا گناہ کر بیٹھتا ہے۔

نیز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْقِلُوا مِنْ رَبِّكُمْ وَ
تَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ تَعْرِفُوا مَا أَمَرْتُمْ بِهِ وَ
مَا نَهَيْتُمْ عَنْهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّهُ يَمَجِّدُكُمْ
عِنْدَ رَبِّكُمْ وَ اعْلَمُوا أَنَّ الْعَاقِلَ مَنْ
أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ قَبِيحَ الْمَنْظَرِ وَ
حَقِيرَ الْخَطَرِ وَ دَنَى الْمَنْزِلَةِ وَ رَتَّ
الْهَيْئَةَ وَإِنَّ الْجَاهِلَ مَنْ عَصَى اللَّهَ
وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ الْمَنْظَرِ وَ عَظِيمَ
الْخَطَرِ وَ شَرِيفَ الْمَنْزِلَةِ وَ حَسَنَ
الْهَيْئَةِ وَ فَصِيحًا نَطُوقًا وَ الْقِرَدَةَ وَ
الْخَنَازِيرَ اَعْقِلْ عِنْدَ اللَّهِ مَنْ عَصَاهُ وَ
لَا تَعْرِوْا بِتَعْظِيمِ اَهْلِ الدُّنْيَا اِيَّاكُمْ
فَاِنَّكُمْ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ
اعْقِلُوا

لوگو! اپنے رب سے متعلق عقل سے کام
لو ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو جس
کے ذریعے تم اس کے امر اور نہی کو جان لو گے
اور اللہ کے ہاں تمہارا وقار بڑھے گا جان لو
عقل مند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے خواہ وہ
بد صورت، تنگ دل، کم حیثیت اور پریشان
حال ہو اور جاہل وہ ہے جو اللہ کی نافرمانی
کرے خواہ وہ خوبصورت، کھلا دل،
باحیثیت، خوش شکل اور فصیح و بلیغ ہو اللہ کے
ہاں نافرمان انسان سے سو اور گیدڑ زیادہ
عقل مند ہیں پس تم اہل دنیا کی تعظیم سے دھوکہ
نہ کھانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں میں سے
ہو جاؤ گے۔ لوگو! اپنے رب سے متعلق عقل
سے کام لو

مِنْ رَبِّكُمْ وَتَوَاصَوْا بِالْعَقْلِ تَعْرِفُوا مَا
 أَمَرْتُمْ بِهِ وَمَانَهَيْتُمْ عَنْهُ وَاعْلَمُوا أَنَّهُ
 يُمَجِّدُكُمْ عِنْدَ رَبِّكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 الْعَاقِلَ مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ وَإِنْ كَانَ قَبِيحَ
 الْمَنْظَرِ وَحَقِيرَ الْخَطَرِ وَدَنِي الْمَنْزِلَةَ
 وَرَتَّ الْهَيْئَةَ وَإِنَّ الْجَاهِلَ مَنْ عَصَى
 اللَّهَ وَإِنْ كَانَ جَمِيلَ الْمَنْظَرِ وَعَظِيمَ
 الْخَطَرِ وَشَرِيفَ الْمَنْزِلَةَ وَحَسَنَ
 الْهَيْئَةَ وَفَصِيحًا نَطُوقًا وَالْقِرَدَةَ وَ
 الْخَنَازِيرُ أَعْقِلُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ عَصَاهُ وَلَا
 تَغُرُّوا بِتَعْظِيمِ أَهْلِ الدُّنْيَا إِيَّاكُمْ
 فَإِنَّكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

ایک دوسرے کو عقل کی نصیحت کرو جس
 کے ذریعے تم اس کے امر اور نہی کو جان لو گے
 اور اللہ کے ہاں تمہارا وقار بڑھے گا جان لو
 عقلمند وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرے خواہ
 وہ بد صورت، تنگ دل، کم حیثیت اور
 پریشان حال ہو اور جاہل وہ ہے جو اللہ کی
 نافرمانی کرے خواہ وہ خوب صورت، کھلا دل،
 باحیثیت، خوش شکل اور فصیح و بلیغ ہو اللہ
 کے ہاں نافرمان انسان سے سورا اور گیدڑ
 زیادہ عقلمند ہیں پس تم اہل دنیا کی تعظیم سے
 دھوکہ نہ کھانا ورنہ نقصان اٹھانے والوں
 میں سے ہو جاؤ گے۔

یعنی اگر تم ان لوگوں میں سے ہو جو امر حق کی مخالفت کرتے ہیں نیز نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات کی
 موافقت کرتے ہیں تو زائل ہونے والے مال و دولت اور جاہ و حشمت سے مغرور نہ ہو کیونکہ دنیا میں خوشامدیوں کی
 تعظیم و توقیر آخرت میں تمہارے لئے خسارہ و حسرت میں گرفتاری کا سبب بن سکتی ہیں محشر عظیمی میں جہاں اولین و
 آخرین جمع ہوں گے، بندر اور سورا ایسے لوگوں پر فوقیت و ترجیح حاصل کریں گے اور ان کے نفوس خبیثہ سورا اور کتے
 سے بھی بدتر اور ذلیل ہوں گے۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا پھر فرمایا کہ
 سامنے ہو جا پس وہ سامنے ہو گئی پھر فرمایا پیچھے پھر جا پس وہ پیچھے پھر گئی پھر فرمایا کہ میری عزت و جلال کی قسم !:
 مَا خَلَقْتُ خَلْقًا أَكْرَمَ مِنْكَ بِكَ
 أَخَذُ وَبِكَ أُعْطِي وَبِكَ أُثِيبُ وَ
 تیرے ذریعے لوں گا اور تیرے ذریعے عطا کروں گا اور
 تیرے ذریعے ثواب و عذاب دوں گا

حضرت ابوسعید خدری سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

ان لِكُلِّ شَيْءٍ وَعَامَةً وَوَعَامَةً
 الْمُؤْمِنِ عَقْلُهُ فَبَقْدَرِ عَقْلِهِ تَكُونُ
 عِبَادَتُهُ أَمَا سَمِعْتُمْ حِكَايَةَ قَوْلِ
 فَاجِرٍ "لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا
 كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ"
 ہر ایک کے لئے سہارا ہوتا ہے اور مومن کا سہارا اس
 کی عقل ہے پس عقل کے مطابق اس کی عبادت
 ہوتی ہے کیا تم نے فاجر کی یہ حکایت نہیں سنی
 جو (بقول قرآن) کہتا ہے "اگر ہم سنتے یا غور
 کرتے تو ہم دوزخیوں میں سے ہرگز نہ ہوتے"

حضرت براء بن عازب سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

ان لِكُلِّ شَيْءٍ مَّطِيَّةٌ وَوَعَامَةً
 الْمَرْءِ الْعَقْلُ وَ أَحْسَنُهُمْ دَلَالَةٌ وَ
 مَعْرِفَةٌ بِالْمُحَجَّةِ أَفْضَلُهُمْ عَقْلًا
 ہر ایک کی سواری ہوتی ہے اور مومن کے
 دین کی سواری عقل ہے بہترین دلالت
 اور حجت والی معرفت فاضل عقل ہے۔

حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ احد سے واپس تشریف لائے

تو لوگوں کو کہتے سنا جو کہہ رہا تھا کہ فلان فلان سے زیادہ بہادر تھا کوئی کہتا تھا کہ فلان نے فلان سے زیادہ بہادری
 دکھائی وغیرہ وغیرہ یہ سب سن کر آپ نے فرمایا کہ یہ تم نہیں جانتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! یہ کیسے؟ فرمایا:

إِنَّهُمْ قَاتَلُوا عَلَيَّ قَدْرَ مَا قَسَمَ اللَّهُ عَزَّ
 وَجَلَّ لَهُمْ مِنَ الْعَقْلِ وَ كَانَ نِيَّتُهُمْ
 عَلَيَّ قَدْرَ عُقُولِهِمْ فَأَصِيبُ مِنْهُمْ مَنْ
 أُصِيبَ عَلَيَّ مَنَازِلِ شَيْءٍ فَإِذَا كَانَ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَقْسَمَ الْمَنَازِلَ عَلَيَّ
 قَدْرَ نِيَّتِهِمْ وَ عُقُولِهِمْ
 جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی عقل کے
 مطابق جنگ کی ان کی نیت عقل کے مطابق
 ہوتی ہے پس ان کو اجر اور منازل مختلف
 ملیں گی جب قیامت کے دن اجر و منازل
 تقسیم ہوں گی تو نیت کے مطابق انہیں یہ مل
 جائیں گی

حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ!

دنیا میں لوگوں کو کس چیز کی بناء پر فضیلت دی گئی ہے؟ فرمایا عقل کے ذریعے۔ میں نے دوبارہ عرض کیا کہ آخرت
 میں لوگوں کو کس چیز کی بناء پر فضیلت دی جائے گی؟ فرمایا عقل کے ذریعے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! کیا
 لوگوں کو ان کے اعمال کا اجر نہیں دیا جائیگا؟ آپ نے فرمایا کہ:

يَا عَائِشَةَ وَ هَلْ عَمَلُوا إِلَّا بِقَدْرِ
 مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الْعَقْلِ
 اے عائشہ! کیا انہوں نے اس عقل کے مطابق
 عمل نہیں کیا جو اللہ نے انہیں دی؟

حضرت (عبداللہ) بن عباس روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

ہر ایک کا ہتھیار اور سامان ہوتا ہے مومن کا ہتھیار اور سامان اس کی عقل ہے ہر ایک کی سواری ہوتی ہے مومن کے دین کی سواری عقل ہے ہر کسی کی آرزو ہوتی ہے بندوں کی آرزو عقل ہے ہر قوم کا ایک قائد ہوتا ہے عابدوں کی قائد عقل ہے ہر تاجر کا سرمایہ ہوتا ہے مجتہدین کا سرمایہ عقل ہے ہر گھر کا ایک سربراہ ہوتا ہے خانہ صدیقین کی سربراہ عقل ہے ہر ویرانے کی تعمیر ہوتی ہے آخرت کی عمارت عقل ہے۔

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ آلَةً وَعِدَّةً وَاللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَعِدَّتُهُ الْعَقْلُ وَلِكُلِّ شَيْءٍ وَعَامَّةٌ وَوَعَامَّةُ الْمَدِينِ الْعَقْلُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ غَايَةٌ وَغَايَةُ الْعِبَادِ الْعَقْلُ وَلِكُلِّ قَوْمٍ رَاعٍ وَرَاعِي الْعَابِدِينَ الْعَقْلُ وَلِكُلِّ تاجرٍ بَضَاعَةٌ وَبَضَاعَةُ الْمُجْتَهِدِينَ الْعَقْلُ وَلِكُلِّ أَهْلِيَّةٍ قِيمٌ وَقِيمُ بِيوتِ الصِّدِّيقِينَ الْعَقْلُ وَ لِكُلِّ خَرَابٍ عِمَارَةٌ وَعِمَارَةُ الْآخِرَةِ الْعَقْلُ

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

اللہ کے ہاں مومنین میں سے سب سے محبوب وہ ہے جو طاعت الہی کی پابندی کرتا، اس کے بندوں سے بھلائی کرتا، عقل کامل بناتا، نفس کی رسوائی و نگرانی کرتا اور اپنے اوقات میں عمل کرتا ہے تو وہ فلاح پائے گا

أَحَبُّ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَنَصَحَ لِعِبَادِهِ وَكَمَلَ عَقْلُهُ وَفَضَحَ نَفْسَهُ وَابْصَرَ وَعَمَلَ بِهِ أَيَّامَ حَيَاتِهِ فَأَفْلَحَ

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

تم میں جس کا عقل کامل ہو وہ سب سے زیادہ خوف خدا کرے گا امر اور نہی الہی کا اچھی طرح خیال رکھے گا اگرچہ کم نفل کیوں نہ پڑھتا ہو

أَتَمُّكُمْ عَقْلًا أَشَدُّكُمْ خَوْفًا وَ أَحْسَنُكُمْ فِيمَا أَمَرَ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظْرًا وَإِنْ كَانَ أَقَلُّكُمْ تَطَوُّعًا

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ
وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ وَالْجِهَادِ حَتَّى ذَكَرَ
سَهَامَ الْخَيْرِ فَمَا يُجْزَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ

کوئی آدمی نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے، روزہ رکھنے
، اور حج و جہاد کرنے والوں میں سے ہے یہاں
تک کہ وہ بھلائی کے لئے قرعہ ڈالتا ہے
مگر قیامت کے دن اس کو اجر عقل کی مقدار کے

مطابق ملے گا

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی!
إِذَا تَقَرَّبَ النَّاسُ إِلَى اللَّهِ بِأَنْوَاعِ
الْبِرِّ فَتَقَرَّبَ أَنْتَ بِعَقْلِكَ

جب لوگ انواع خیر کے ذریعے اللہ کے
قریب ہوں تو چاہیے کہ تم عقل کے ذریعے
اس کا تقرب حاصل کرو

حضرت ابو درداء سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو درداء!
أَزِدُّدُ عَقْلًا تَزِدُّدُ مِنْ رَبِّكَ قُرْبًا

عقل بڑھاؤ تو اپنے رب سے قربت بڑھاؤ
گے

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
مَا خَلَقَ اللَّهُ خَلْقًا أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنَ
الْعَقْلِ

اللہ نے عقل سے زیادہ کوئی عزیز چیز پیدا
نہیں کی۔

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ
إِنَّ بَعْضَ الْمَلَائِكَةِ قَالَ يَا رَبُّ أَهْلُ
خَلَقْتَ شَيْئًا أَعْظَمُ مِنَ الْعَرْشِ؟ قَالَ

بعض فرشتوں نے پوچھا اے رب! کیا تو نے
عرش سے بڑی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں
وہ عقل ہے

حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:
الْعَاقِلُ مَنْ عَقَلَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى

عقل مند وہ ہے جو اللہ کے امر پر غور کرے

عقل سے متعلق آثار صحابہ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

رَأَيْتُ الْعُقْلَ عَقْلَيْنِ فَمَطْبُوعٌ وَمَسْمُوعٌ
وَلَا يَنْفَعُ مَسْمُوعٌ إِذَا لَمْ يَكُ مَطْبُوعٌ
كَمَا لَا تَنْفَعُ الشَّمْسُ وَضُوءُ الْعَيْنِ مَمْنُوعٌ

☆ یعنی عقل دو طرح کی ہیں مسوع اور مطبوع۔ عقل مسوع عقل مطبوع کے بغیر فائدہ نہیں دیتی جس طرح آڑ کے پیچھے سورج کی حرارت فائدہ نہیں دیتی۔

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

هَجْرَانُ الْأَحْمَقِ قُرْبَةٌ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
وَمُوَاصِلَةُ الْعَاقِلِ إِقَامَةٌ دِينٍ وَاللَّهِ وَكَرَامُ
الْمُؤْمِنِ خِدْمَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

بیوقوف کو قرب الہی سے فراق ملتا ہے، عاقل کو
اقتلت دین سے وصال حق حاصل ہوتا ہے اور
مومن کو خدمت الہی سے عزت ملتی ہے

بعض علماء کا کہنا ہے کہ:

الْعَاقِلُ مَنْ بَقِيَتْ نَفْسُهُ فِي تَعَبٍ وَ
النَّاسُ فِي رَاحَةٍ وَالْأَحْمَقُ مَنْ بَقِيَتْ
نَفْسُهُ فِي رَاحَةٍ وَالنَّاسُ فِي تَعَبٍ

عقل مند وہ ہے جو خود سختی جھیل کر بھی لوگوں کو
راحت پہنچاتا ہے اور احمق وہ ہے جو خود عیش
کرتا اور دوسروں کو تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے

حضرت سہل بن عبد اللہ تستری کا کہنا ہے کہ:

لِلْعَقْلِ أَلْفُ إِسْمٍ وَلِكُلِّ إِسْمٍ أَلْفُ
إِسْمٍ وَأَوَّلُ كُلِّ إِسْمٍ مِمَّنْهَا تَرُكُ الدُّنْيَا

عقل کے ہزار نام ہیں اور ہر نام کے ہزار
ہزار نام ہیں ان میں پہلا نام ترک دنیا ہے

اہل تحقیق میں سے بعض کا کہنا ہے کہ:

عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ صبر و
مجاہدہ سے پیش آئے، اپنے اور لوگوں کے
درمیان بھلائی و تقویٰ کا معاملہ کرے اور
اپنے اور خدا کے درمیان صدق و اخلاص کا
مظاہرہ کرے

الْعَاقِلُ مَنْ تَمَسَّكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ نَفْسِهِ
بِالصَّبْرِ وَالْمُجَاهِدَةِ وَتَمَسَّكَ فِيمَا
بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَ
تَمَسَّكَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَىٰ
بِالصِّدْقِ وَالأَخْلَاصِ

حضرت تکی بن معاذ رازی فرماتے ہیں کہ:

عقل مند وہ ہے کہ دنیا کے چھوڑنے سے قبل خود اسے
ترک کر داخل ہونے سے پہلے قبر تیار کرے اور
اللہ کے پاس پہنچنے سے پہلے اسے خوشنود کرے

الْعَاقِلُ مَنْ تَرَكَ الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يَتْرُكَهُ
وَ عَمَرَ الْقَبْرَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَهُ وَ أَرْضَ
خَالِقَهُ قَبْلَ أَنْ يَلْقَاهُ

بعض کا کہنا ہے۔

احساس و شعور جسم میں ایک نور ہے وہ نفع و
نقصان میں تمیز کرتا ہے عقل دل میں ایک نور
ہے وہ حق اور باطل کو جدا کرتی ہے

الْحِسُّ نُورٌ فِي الْجِسْمِ يَفْرِقُ بَيْنَ
النَّفْعِ وَالضَّرِّ وَالْعَقْلُ نُورٌ فِي الْقَلْبِ
يَفْرِقُ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ

اے عزیز! جوہر عقل ایک معنوی درخت ہے وجود انسانی کے باغ و بہار اس کے آثار ہیں جس کا شگوفہ
علم اور پھل عمل ہے علم اور عمل قوت عقل کے لئے اس نور کی مانند ہیں جیسے جرم آفتاب کے لئے نور آفتابی، اور انسان
کے لئے آنکھ کی بینائی۔ اس سے متعلق احکام شرعی اور کلام الہی کے حقائق ایسے ہیں جیسے آنکھوں کے لئے نور
آفتاب۔ یہ ایسا مصباح ہدایت ہے جو مخصوصانِ عنایت ایزدی کے وجود کی قندیلوں میں اخلاص کے تیل اور
محبت کی آگ سے روشن ہوتی ہے اور یہ حیات حقیقی کا ایسا چشمہ ہے جو نفحات الطاف ربانی کے سرچشمے سے اعیان
صدیقین کی نہروں میں جاری ہوتا ہے کہ:

أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَ
جَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي
النَّاسِ (الانعام ۱۲۲)

کیا وہ بے جان نہ تھا پس ہم نے اس کو زندگی دی
اور اس کے لئے نور پیدا کیا جس کی مدد سے وہ
لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے؟

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جنہیں تو نے تیری طاعت کی جانب ہدایت دینے والے عقل
منور سے خاص و مشرف فرمایا (آمین)

باب دوم

عقل کے اسماء و صفات، عقل سے

تعلق حکماء عرفاً اور مشائخ کشف و شہود کے اقوال اور ان میں اختلاف

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبُرْقُ خَوْفًا وَ
 طَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً
 فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
 (الروم ۲۴)

اللہ کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم کو
 خوف اور امید دلانے کے لئے بجلی دکھاتا ہے اور
 آسمان سے بارش برساتا ہے جس کے ذریعے
 بنجر زمین کو زندہ و شاداب کرتا ہے اس میں
 عقلمندوں کے لئے نشانیاں ہیں

حضرت براء بن عاذب راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ مَّطِيَّةً وَ مَطِيَّةُ دِينٍ
 الْمَرْءُ الْعَقْلُ وَ أَحْسَنُهُمْ دَلَالَةٌ وَ
 مَعْرِفَةٌ بِالْمَحَجَّةِ أَفْضَلُهُمْ عَقْلًا
 ہر ایک کی سواری ہوتی ہے اور آدمی کے دین کی
 سواری عقل ہے عقل بہترین دلالت اور
 معرفت حجت ہے افضل ترین عقل ہے

اے عزیز جان لو کہ مخلوقات میں سے حکماً و فلاسفر اور اہل کشف و تحقیق کے مختلف گروہ اور طبقات عقل کی
 ماہیت، اسماء اور صفات کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں اس کے لئے بہت سے ناموں کا اطلاق کرتے ہیں ان
 اطلاقات اور اعتبارات سے متعلق کچھ انکاری ہیں اور کچھ حامی۔ بعض بعض کے قول کو ترجیح دیتے ہیں۔

جو لوگ الفاظ کے پردوں سے نئی نوبلی دہن جیسے معانی اخذ کرتے ہیں وہ ہمیشہ شکوک کی گھاٹیوں میں
 بھٹکتے اور گمراہی کے بیابانوں میں سرگرداں رہتے ہیں اور وہ حجاب کی بھول بھلیوں میں پھنس کر حیران رہ جاتے ہیں
 ایسا شخص کامیابی و فلاح اور نجات و صلاح تک بہت کم پہنچتا ہے جس شخص نے تزکیہ نفس، تصفیہ قلب کے ذریعے
 انسانی صفات اور قلبی آئینے کو فضائے صدر میں جو چشم بصیرت کی نظارہ گاہ ہے، روحانی انوار حقائق سے منور کر دیا ہو
 حالت ضبط اور ادراک معانی میں لفظی اختلاف اس کے کاسہ فہم کا کبھی مزاحم نہیں ہوتا کیونکہ علمائے رسوم کی

اصطلاحیں عامہ خلق میں متعارف ہیں اور علوم نظری کے مخصوص کردہ نام طالبین کے افہام پر حاوی ہو چکے ہیں اس لئے سب سے پہلے اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے جو علمائے ہیئت کے ہاں متداول ہیں پھر تبرک کے طور پر محققین میں سے ارباب طریقت کے اقوال درج کئے جائیں گے پھر ان ناموں کی وجہ تسمیہ بننے والی وجوہات کی مختصر تشریح کی جائیگی انشاء اللہ تعالیٰ۔

اسماء کی اقسام

اے عزیز جان لو کہ اسماء کی پانچ قسمیں ہیں۔

اول اسمائے مشترکہ

اسمائے مشترکہ وہ (ایک لفظ پر مشتمل) نام ہیں جو مختلف معانی پر دلالت کرتے ہیں جیسے اسم عین اس اسم کا اطلاق انسان کی آنکھ، جرم آفتاب، سونے کی کان اور پانی کا چشمہ وغیرہ پر ہوتا ہے۔

دوم اسمائے مترادفہ

اسمائے مترادفہ وہ نام ہیں جو لفظی لحاظ سے مختلف ہیں مگر ان کا معنی ایک ہوتا ہے جیسے **حِنْطَةٌ**، **بِرٌّ**، **قَمَحٌ** یہ سب گندم کو کہتے ہیں۔

سوم اسمائے متبائنہ

اسمائے متبائنہ ایسے نام ہیں جو لفظ اور معنی دونوں لحاظ سے مختلف (باہم کوئی تعلق نہیں) ہوتے ہیں جیسے **حجر (پتھر)**، **شجر (درخت)** **جبل (پہاڑ)**۔

چہارم اسمائے متواطیہ

اسمائے متواطیہ ایسے اسماء ہیں جو لفظ اور معنی دونوں کے لحاظ سے ایک ہوتے ہیں **هَذَا إِنْسَانٌ وَ اسْمُهُ زَيْدٌ** اور **هَذَا إِنْسَانٌ وَ اسْمُهُ عَمْرُو** یعنی یہ انسان ہے اس کا نام زید ہے اور یہ انسان ہے اس کا نام عمرو ہے۔

پنجم اسمائے مشتقہ

یہ ایسے نام ہیں (جو کسی ایک لفظ سے بنے ہیں) جیسا کہ کہتے ہیں کہ **هَذَا ضاربٌ** یہ مارنے والا ہے اور **هَذَا مضروبٌ** یہ مار کھانے والا مضروب ہے اسم عقل (کا تعلق) پہلے یعنی اسمائے مشترکہ سے ہے اس اسم

کی کثیر اضافات اسی لئے ہیں۔

بکثرت اسم عقل کی وجہ

جب یہ مقدمہ تم نے جان لیا اب مزید جان لے کہ اہل رسوم اس کو عقل نظری، عقل عملی، عقل مکتب، عقل ہیولائی، عقل مستفاد، عقل منفعل، عقل فعال، عقل کل سے موسوم کرتے ہیں حکمائے یونان اسے جو ہر مفارق کہتے ہیں بعض صوفیاً اسے قلب کہتے ہیں بعض قلب کی قابل تصقیل جگہ کہتے ہیں بعض حکماً قلب کو نفس ناطقہ کا نام دیتے ہیں بعض اسے نفس، روح، نور اور قلب کہتے ہیں یہ حجت الاسلام ابو حامد (محمد بن محمد) غزالی کے اختیار کردہ نام ہیں بعض مشائخ طریقت اسے قلم، لوح، روح نبوی، روح ملکی اور روح قدسی کہتے ہیں یہ مشائخ متقدمین کے اختیار کردہ نام ہیں جیسے سہل بن عبداللہ تستری، ابن سالم، ابوالقاسم قشیری وغیرہ اور متاخرین میں سے جیسے شیخ نجم الدین کبری، شیخ مجد الدین بغدادی، شیخ الاسلام رکن الدین علاؤالدولہ سمنانی (انار اللہ برہنہم وغیرہ) کے اختیار کردہ ہیں۔

اسمائے عقل حکماً کے نزدیک

- اے عزیز! جان لے کہ عقل کے لئے بکثرت نام اس کے بکثرت آثار و نتائج کے ظہور کی وجہ سے رکھے گئے ہیں اور اس کے گونا گون اعتبارات کی وجہ اس کی خصوصیات اور قابلیت و استعدادات میں اختلاف ہیں۔
- 1- عقل نظری کیونکہ یہ ایک جوہری قوت ہے اور کلیات کی کیفیتوں کا ادراک کرنے والی ہے اس لئے اسے عقل نظری کہتے ہیں۔
 - 2- عقل مکتب کیونکہ یہ اغراض و مقاصد کے حصول کے لئے مقدمات کا استنباط کرنے والی ہے اس لئے اسے عقل مکتب کہتے ہیں۔
 - 3- عقل ہیولائی کیونکہ یہ مادہ مجردہ کی ایک قوت ہے اس لئے اسے عقل ہیولائی کہتے ہیں نیز یہ اس شخص کے قول کے مطابق ہے جو اسے لوح کہتا ہے۔
 - 4- عقل عملی کیونکہ یہ ایسی قوت ہے جو کچھ دل میں تصور کرتی ہے اسے عمل میں لے آتی ہے، اس لئے اسے عقل عملی کہتے ہیں۔
 - 5- عقل مستفاد حواسِ خمسہ کے ذریعے علوم شہادت حاصل کرتی اور معانی محسوسات کا ادراک کرتی ہے اس لئے اسے عقل مستفاد کہتے ہیں۔
 - 6- عقل منفعل کیونکہ فضائل علمی کے آثار اور دلائل قطعی کے قابل نقوش کی حقیقت یہی ہے اس لئے اسے

عقل منفعل کہتے ہیں۔

7- عقل فعال مطالب کمال معنوی کے حقائق کو استعداد نظری کی قوت کے ذریعے مخزن علم سے صحرائے شہادت میں لے آتی ہے اور مقررہ مواقع میں کماحقہ استعمال کرتی ہے اس لئے اسے عقل فعال کہتے ہیں۔

8- عقل کل کیونکہ اس کی حقیقت کائنات کی صورتوں کا آئینہ ہے اس لئے اسے عقل کل کہتے ہیں۔

9- جوہر مفارق کیونکہ یہ موجودات کے اجسام اور مخلوقات کے بدنوں کے اتصال و انفعال سے پاک و منزہ اور اجسام فانی کے تعلقات سے مجرد ہے اس لئے اسے جوہر مفارق کہتے ہیں۔

یہ سب حکماء، فلاسفوں اور اہل کلام کی اصطلاحات ہیں اگرچہ وہ اس قسم کے عجیب و غریب اور بھی نام، اصطلاحات اور محاورات استعمال کرتے ہیں مگر ان میں سے یہی زیادہ مشہور ہیں لیکن عقل کے لئے روح، نفس، قلب اور نور کا نام ابو حامد محمد غزالی کا دیا ہوا ہے انہوں نے اپنی کتاب ”احیاء العلوم“ کے ”کتاب عجائب القلب“ میں ان کی تشریح کی ہے ان سب کا ذکر اس مختصر رسالے میں نہیں ہو سکتا۔

ان اسماء کے اطلاق کی مختصر وجہ یہ ہے کہ نص حدیث میں ان چار چیزوں کا مخلوق اول ہونا ثابت ہے۔

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعُقْلَ اللہ نے سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ رُوحِي اللہ نے سب سے پہلے میری روح کو پیدا کیا

أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا

کشفی، شرعی اور عقلی علوم کے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق اول صرف ایک جوہر ہے کیونکہ:

لَا يَصْدُرُ مِنَ الْوَاحِدِ إِلَّا الْوَاحِدُ ایک سے ایک چیز ہی صادر/ پیدا ہو سکتی ہے

مگر کیونکہ حدیث نبوی سے ایک سے زائد تعداد ثابت ہوتی ہے جبکہ جوہر کی ذات میں تعدد کا اثبات ممکن نہیں ہے۔

پس اس لئے صفات میں تعدد کی ضرورت ہوئی نسبت و اضافات میں تعدد سے ذات میں تعدد لازم نہیں آتا۔

مشائخ طریقت کے ہاں اسمائے عقل

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا اب جان لے کہ اہل تحقیق کے نزدیک یہ جوہر صفات متعددہ کا حامل ہے اور

یہ ہر صفات میں ظہور کرتا ہے اور ہر اسم سے مستفی ہوتا ہے پس:

1- روح کیونکہ یہ جوہر بذاتہ زندہ ہے اور دوسروں کو زندہ کرتا ہے اس لئے اسے روح کہتے ہیں کیونکہ روح

کی تعریف یہ ہے کہ وہ خود زندہ ہوتی اور دوسروں کو زندہ کرتی ہے اس لئے ہم کہتے ہیں کہ زندگی کی دو قسمیں ہیں

اول جان سے اشیاء میں زندگی ہے اور دوم حیاة علم سے ارواح میں زندگی ہوتی ہے کیونکہ یہ جوہر حیات علوم حقیقی

کے ذریعے ارواح و قلوب کو زندہ کرنے والا ہے اس لئے اسے روح کہتے ہیں۔

2- قلب کیونکہ یہ جوہر غیب و شہادت کے اطوار میں الٹ پھیر کرتا رہتا ہے اس لئے اسے قلب (کا معنی بدلتے رہنا اور الٹنا پھرنا ہے) کہتے ہیں کیونکہ یہ کبھی مرا تب جسمانی کے مطالعہ کے ذریعے امور محسوسہ کے معانی کو باطن میں تشخیص کرتا ہے اس کے عواقب، لوازم، عوارض کے نتائج پر حکم نافذ کرتا ہے اور کبھی اسرار الہام اور واردات غیبی کے دلہن کو خزانہ اسرار سے نکال لیتا ہے اور لطیف عبارات اور دقیق اشارات کے ذریعے مظاہر و مناظر موجودات میں جلوہ گری کرتا ہے۔

3- نفس کیونکہ اس جوہر کی حقیقت ذات اسرار روحانی کے پھیلاؤ کی وجہ سے شروع سے آخر تک جسمانی انبساط ہے اس لئے اسے نفس کہتے ہیں۔

4- نور کیونکہ یہ کمالات کا مظہر اور حالات کو واضح کرنے والا ہے اس لئے اسے نور کہتے ہیں۔

5- لوح یہ الہامات سری کے اسرار کا قابل اور تنزلات ملکی کے انوار کا حامل ہے اس لئے اسے لوح کہتے ہیں

6- قلم کیونکہ یہ ارباب بصیرت کے الواح ضمیر پر تجلیات قدسی کے حقائق لکھنے والا اور واردات غیبی کے اشکال نقش کرنے والا ہے اس لئے قلم کہتے ہیں۔

7- روح نبوی کیونکہ یہ الطاف ربانی کے فیضان اور انفاس روحانی کی خوشبو کے ذریعے قوائے روحانی کو بڑھانے والا اور صفات شیطانی کو گھٹانے والا ہے اس لئے روح نبوی کہتے ہیں۔

8- روح ملکی کیونکہ یہ طاعات خداوندی کی ترغیب دینے والا اور ریا کاری کی کدورتوں سے اعمال کو پاک کرنے والا ہے اس لئے اسے روح ملکی کہتے ہیں۔

9- روح قدسی کیونکہ یہ بہیمی، سبعی اور شیطانی اوصاف کی آلودگیوں اور میل کچیل سے پاک و صاف کرنے کا سرچشمہ اور طہارت و پاکیزگی کا منبع ہے اس لئے روح قدسی کہتے ہیں۔

غرض اگر اس جوہر کو ہزاروں نام بھی دے دیئے جائیں اس کی قابلیتیں اور خصوصیات کے تنوع، تجلیات ذاتی، صفاتی، افعالی اور آثاری کے فیضان مملکت انسانی کی تدبیر و تصرفات اور جسمانی حقائق پر فوقیت کی وجہ سے سب درست ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت سہل بن عبد اللہ تستری کا ارشاد ہے:

لِلْعَقْلِ الْاَلْفُ اِسْمٌ وَلِلْکُلِّ اِسْمٌ اَلْفٌ عَقْلٌ کَ ہزار نام ہیں اور ہر ہر نام کے مزید

ہزار نام نہیں

اِسْمٌ

اسی کی جانب اشارہ ہے اس لئے بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ مملکت وجود انسانی میں یہ وزیر کی حیثیت رکھتی ہے

مملکت آفاقی میں یعنی امور معنوی کی تدبیر، تصریف اور مقاصد دنیوی کے اسباب تقدیر سب اسی کے سپرد ہیں۔ اسم وَزِيرُ فَعِيلُ کے وزن پر ہے یہ واؤ، زاء اور را سے بنی ہے اس میں واؤ مکسور اور مفتوح دونوں طرح آسکتا ہے کیونکہ ان دونوں کے معنی اس میں موجود ہیں اگر واؤ مکسور کے ساتھ پڑھے تو اس کے معنی گراں باریا بوجھل کے ہیں یعنی اعیان مملکت کے بوجھ اٹھانے والے۔ گر مفتوح پڑھے تو اس کا معنی ماوی و بلجا (ٹھکانا اور جگہ) ہے کیونکہ تمام اشخاص و افراد کے حظوظ جسمانی کی اسباب تحصیل اور تعلیم روحانی کے اکتساب کی سعادت اسی سے متعلق ہوتی ہے کیونکہ اس کی ذات گرامی اور جوہر لطیف مکارم اخلاق کا منبع اور محاسن اوصاف کا مجمع ہے۔ بعض کتب سابقہ میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس جوہر کی تخلیق و پیدائش کا ارادہ فرمایا تو اس کو

فضائل کا مجموعہ اور وسائل کی حفاظت گاہ بنا دیا:

اس کی ذات عدل ہے۔

اس کا سر ہمت ہے

اس کا چہرہ جمال ہے۔

اس کی ابرو حفظ ہے۔

اس کی آنکھ عبرت ہے۔

اس کی جبین حیا ہے۔

اس کے کان عظمت ہیں۔

اس کی ناک غیرت ہے۔

اس کا منہ صدق ہے۔

اس کی زبان حکمت ہے۔

اس کی گردن کوشش ہے۔

اس کا سینہ شجاعت ہے۔

اس کے بازو یقین ہیں۔

اس کی کہنی توکل ہے۔

اس کی کلائی عصمت ہے۔

اس کی ہتھیلی جود ہے۔

اس کی انگلیاں ایثار ہیں۔

- اس کا داہنا مبارک ہے۔
 اس کا باہنا آسانی و سہولت ہے۔
 اس کی پشت عزت ہے۔
 اس کی شکم ورع و سادگی ہے۔
 اس کا دل فطنت (دانائی) ہے۔
 اس کی روح علم ہے۔
 اس کی شرمگاہ عفت ہے۔
 اس کا زانو حرمت ہے۔
 اس کی پنڈلی استقامت ہے۔
 اس کے قدم خوف ورجاہیں۔
 اس کی زندگی امانت ہے۔
 اس کا لباس تقویٰ ہے۔
 اس کا تاج خضوع ہے۔
 اس کا دستار خشوع (فروتنی) ہے۔
 اس کی انگوٹھی علم ہے۔
 اس کا مسکن انس و محبت ہے۔
 اس کا راستہ ہدایت ہے۔
 اس کا چراغ عنایت ہے۔
 اس کا شعار فہم ہے۔
 اس کا چونغہ کیا ست و دانائی ہے۔
 اس کا پرچم فراست ہے۔
 اس کا کسب معرفت ہے۔

اے اللہ! ہمیں ان خوش نصیبوں میں سے کر دے جو اس کے آثار سے مستفیض ہوتے ہیں خواہشات کے لشکر کو اس کی تائید و حمایت میں مغلوب کرتے ہیں بے شک وہی قبول فرمانے والا ہے۔

باب سوم

جوہر عقل کے آثار و انوار اور فضائل کسب کرنے میں مخلوق میں

تفاوت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 (عنکبوت: ۶۹)
 ضرور رسائی کا راستہ دیں گے۔

حضرت عبداللہ بن سلام سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب! کیا تو نے عرش سے بھی بڑی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ فرمایا کہ ہاں ”عقل“ اس سے بڑی ہے عرض کیا کہ اس کی قدر کہاں تک ہے؟ فرمایا کہ اس کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا کیا تمہیں ریت کے ذروں کا علم ہے؟ عرض کیا نہیں فرمایا کہ:

فَإِنِّي خَلَقْتُ الْعَقْلَ أَصْنَافًا شَتَّى كَعَدَدِ
 الرَّمْلِ فَمِنَ النَّاسِ مَنْ أُعْطِيَ حَبَّةً وَ
 مِنْهُمْ مَنْ أُعْطِيَ حَبَّتَيْنِ وَ مِنْهُمْ الثَّلَاثُ
 وَ مِنْهُمْ الْأَرْبَعُ وَ مِنْهُمْ مَنْ أُعْطِيَ فَرْقًا وَ
 مِنْهُمْ مَنْ أُعْطِيَ وَسْقًا وَ مِنْهُمْ مَنْ أُعْطِيَ
 أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ
 میں نے عقل کی کئی قسمیں ریت کے
 ذروں کی تعداد کے برابر پیدا کی ہیں کچھ
 لوگوں کو ایک، کچھ کو دو، کسی کو تین، کسی کو
 چار دانے، کسی کو ایک فرق (۸ سیر) کسی کو
 ایک وسق (ایک بوجھ) دیا اور کسی کو اس
 سے بھی زیادہ دیا

حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو درداء!

أَزِدُّدُ عَقْلًا تَزِدُّدُ مِنْ رَبِّكَ قُرْبًا
 عقل بڑھاؤ وہ تجھے رب کے قریب کر دیگا

عرض کیا کہ یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں میں ایسا کیسے کروں؟ فرمایا کہ:

اجْتَنِبْ مَحَارِمَ اللَّهِ وَادْفَرَّائِضَ اللَّهِ تَكُنْ
عَاقِلًا وَأَعْمَلِ الصَّالِحَاتِ مِنَ الْأَعْمَالِ تَزُودْ
فِي عَاجِلِ الدُّنْيَا رَفْعَةً وَكِرَامَةً وَتَبَلُّ بِهَا
رَبَّكَ الْقُرْبَ وَالْعِزَّةَ
محرمات الہی سے بچو اور امر پر عمل کرو تم
عقل مند ہو جاؤ گے اعمال صالحہ بجالاؤ دنیا
میں سر بلندی و عزت اور اللہ تعالیٰ کے
ہاں تقرب و عزت پاؤ گے

عقل کے چار مشترک نام

اے عزیز! جان لے کہ دوسرے ناموں کے اعتبار سے عقل کے مشترک ناموں پر اطلاق ہوتا ہے یہ چار معنی ہیں۔

قسم اول کہتے ہیں کہ عقل صفت ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسری مخلوقات حیوانات سے ممتاز ہوتا ہے اور یہ استعداد نظری علم کا قبول کرنا ہے جسے حارث محاسبی نے اختیار کیا ہے اس نے عقل کی تعریف یوں کی ہے:

الْعَقْلُ عَزِيْزَةٌ تَهَيَّتْ بِهَا دَرْكُ عُلُوْمِ
النَّظَرِيَّةِ
عقل وہ جوہر ہے جس کی مدد سے علوم نظری
حاصل کیا جاسکتے ہیں

اس کے ساتھ علوم کی نسبت ایسی ہے جیسے آنکھ کی بینائی کے لئے الوان و اشکال کا نظر آنا۔ اس سے متعلق تعریفات الہی اور تحسین نبوی ایسی ہے گویا نور آفتاب کی نسبت نور بصارت کے ساتھ۔ جس طرح نور بصارت کے لئے الوان و اشکال نور آفتاب کے بغیر نظر آنا ممکن نہیں اسی طرح جوہر عقل بھی اسرار وحی والہام کے انوار اسرار کی روشنی کے بغیر سعادت ابدی اور کمالات سرمدی کے حقائق کا ادراک نہیں کر سکتا۔

قسم دوم ظہور علم ہے ذات عاقل میٹز سے ظہور علم ضروری ہے یہ جائز کے جواز اور مشکلات کے حل کے ذریعے ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک ضرور جانتا ہے کہ ”دو ایک سے زیادہ ہوتا“ ہے۔

قسم سوم کثرت تجربہ کے ذریعے علم مستفاد ہے کیونکہ ہر شخص کو حوادثِ زمانہ کے شکنجے سے واسطہ پڑتا ہے اور اس کا نفس آزمائش کی بھٹیوں میں تہذیب پاتا ہے لہذا یقیناً اس شخص کے مقابلے میں اس کی دانائی اور دانشمندی میں اضافہ و ترقی زیادہ ہوتی ہے جس نے دستِ روزگار سے شربتِ ناکامی نہ پیا ہو اور اپنوں و بیگانوں کی راہ سے دکھ و سکھ نہ دیکھا ہو۔

چہارم عقل کی انتہائی رسائی ہے جس کے ذریعے یہ معاملات کے انجام کا مشاہدہ کرتی ہے اس کی مدد سے درجات روحانی کی سعادت اور قربِ ربانی کی لذت میں غور و تامل کرتا ہے اس کی بدولت حرمان ابدی اور خسرانِ سرمدی کی رسوائی و گرفتاری اور پردہ محرومی میں غور و فکر کرتا ہے اور قوتِ عزم کے ذریعے طریقِ سعادتِ اخروی اختیار کرتا ہے شہواتِ نفسانی کی رکاوٹوں اور حظوظِ جسمانی کے گرد و غبار سے خود کو بچاتا ہے۔

پس قسم اول ان اقسام کی اصل اور ان کا منبع ہے قسم دوم قسم اول کی شاخ ہے یہ دونوں بدیہی ہیں قسم سوم اور قسم چہارم مکتب (کسب کردہ) ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد:

العقل عَقْلَيْنِ فَمَطْبُوعٌ وَ مَسْمُوعٌ
عقل دو ہیں مسموع اور مطبوع

اسی معنی کا بیان ہے۔

آخری دونوں اقسام میں لوگوں کے درجات و تفاوت دو قسم کے ہیں

عقل مستفاد میں لوگوں کا فرق

قسم سوم میں لوگوں کا فرق ظاہر ہے کیونکہ درست اور غلط کی کثرت و قلت کے لحاظ سے لوگوں کی کئی انواع و اقسام ہیں یہ فرق:

۱۔ یا تو اس جوہر کے فیوض قبول کرنے کی استعداد کے اعتبار سے ہے۔

۲۔ یا علوم و تجربوں میں مہارت کے اعتبار سے۔

اما نفوس حقانی کی استعداد میں فرق نہیں ہوا کرتا اس معنی میں لوگوں کی عقلمندی و بیوقوفی مشاہدے میں آتی ہے کیونکہ نور عقل کی چمک کا آغاز سن تیز کو پہنچنے کے بعد ظاہر ہوتی ہے پس لیل و نہار کے بدلنے اور گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ اس میں اضافہ ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ چالیس سال کی عمر میں یہ درجہ کمال کو پہنچتا ہے اس مدت میں:

۱۔ بعض نفوس کو نیکو کاروں اور بدکاروں کی تاثیر صحبت کے لحاظ سے کمال حاصل ہوتا ہے۔

۲۔ بعض کو علوم رسمی و دینی میں تجربات کی قلت و کثرت کے اعتبار سے۔

۳۔ اور بعض کو انوار مجاہدات اور اصناف ریاضات میں تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق کی کمی و بیشی کے

اعتبار سے۔

بعض کے نفوس جبلی قابلیت اور نظری استعداد کی بدولت آلودگیوں کی رکاوٹوں اور میل کچیل کے حوادث سے ایسے پاک و صاف ہو جاتے ہیں کہ جذبات عنایت کی سختی اور سمات ہدایت کے دبدبے کی بناء پر ان کے قنادیل اسرار سعی و کوشش کے بغیر ہی روشن و منور ہو جاتے ہیں اور ان کے وجود کی مشکوٰۃ انوار ملکوتی کی تاثیر اور اسرار جبروتی کی تائید سے ہمیشہ منور و معطر رہتے ہیں کہ:

يَكَادُ زَيْتُهَا وَ لَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ عَنَقْرِيْبِ آگ سے جلائے بغیر بھی اس کا

(النور ۳۵) تیل روشن ہو جائے گا

جیسا کہ اعیان انبیاء اور خواص اولیاء کے نفوس پاکیزہ اور قلوب طاہرہ کسی تکلیف اٹھائے اور تعلیم میں اشتغال کے بغیر القائے ملکی اور الہام الہی کے اسرار قبول کرنے کے لئے مستعد ہوتے ہیں انوار قدسی کے ذوقی تنزلات اور اسرار

انسی کی تجلیات کی بدولت ان کے پاکیزہ جسموں کے مسامات سے عطر روحانی کی مہک اٹھتی رہتی ہے ان کی خوشبو اور مہک کے جھونکے طالبان سعادت دینی کے مشام جان تک پہنچتی ہیں وادی طلب کے مضطرب و پیا سے اور ویرانہ غفلت و تعب کے تشنگاں ان خضر صفت حضرات کے آب شیرین کے حوضوں پر آ کر تسکین پاتے ہیں اور ان کے انوارِ نصائح کی روشنیاں جہان اور اہل جہان کی ہدایت و راہنمائی کا سبب بنتے ہیں:

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ
وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ (البقرة: ۱۰۵)

یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے، وہ دیتا ہے
اور اللہ بڑا فضل والا ہے۔

عقل رسا میں لوگوں کا فرق

لیکن قسم چہارم میں شبہات ترک کرنا اور اندیشے چھوڑ دینا جو ہر عقل کی قوت و غلبے کے لحاظ سے ہے اس میں نوع بشر کے درجات میں فرق واضح ہیں گردشِ زمانہ کے تقاضوں اور دوستوں و عزیزوں کی تاثیر صحبت سے لوگوں کی حالت مختلف ہو جاتی ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو بعض خواہشات چھوڑ دینے پر قادر اور بعض چھوڑنے سے قاصر ہیں؟ مثلاً کوئی شخص جوانی میں شراب اور سود ترک کرنے پر قادر ہے مگر شہوت چھوڑنے سے عاجز۔ جب وہی جوان بڑھاپے کو پہنچتا ہے تو شہوت ترک کرنے پر بھی قادر ہوتا ہے مگر حرص و بخل چھوڑنے سے عاجز ہوتا ہے کیونکہ بہت سے اخلاق بشری اور صفاتِ ذمیمہ بڑھاپے میں پختہ ہو جاتے ہیں جیسے عہدے کی خواہش، جھوٹی امیدیں، حرص اور کنجوسی وغیرہ۔ حدیث نبوی اس بات پر شاہد ہے کہ:

يَهْرَمُ ابْنُ آدَمَ وَيَشِيبُ مِنْهُ
اِثْنَانِ الْحِرْصُ وَالْاَمَلُ

آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس میں دو چیزیں جوان
ہو جاتی ہیں اول حرص اور دوم جھوٹی امید

کبھی خلوت و جلوت کی حالتیں اختلاف کا موجب بنتی ہیں چنانچہ بعض لوگ تنہائی و عزلت کی حالت میں کذب بیانی اور غیبت اور لایعنی باتوں کی آفات سے محفوظ رہتے ہیں لیکن لوگوں کے ساتھ میل جول کی حالت میں ان سے احتراز نہیں کر سکتے۔

کبھی یہ اختلاف علم میں کمی و بیشی کی وجہ سے ہوتا ہے چنانچہ جس کو جس قدر راہ دین کے خطرات کا علم و معرفت زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی تحصیلِ نجات کے لئے ہوشیاری و مستعدی کامل ہوتی ہے۔ جس کی سعادت ابدی کا نور معرفت جس قدر زیادہ روشن ہوتا ہے اتنا ہی وہ خواہشاتِ نفسانی ترک کرنے اور عبادات کی سختی برداشت کرنے کے ذریعے خسرانِ سرمدی کو سعادتِ نعیم باقی سے بدلنے میں کوشاں ہوتا ہے یہی مقام ہے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ

أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ وَأَخْشِيكُمْ مِنْهُ
میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کو جاننے والا اور
اس سے ڈرنے والا ہوں

اسی طرح وادی غفلت کے مدہوشوں کو اس عبارت سے تنبیہ فرمائی:

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ
جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لو تو تم کم ہنسو گے
قَلِيلًا وَ لَيُبَكِّيتُمْ كَثِيرًا
اور زیادہ رو گے

علم اور عالم

اس قسم کا انتباہ کتاب و سنت کے علوم کا نتیجہ ہے جن کا ظاہر ترغیب و ترہیب کا موجب اور باطن تحذیر (خوف دلانا) و تخویف کا مورث ہے نہ کہ فلاسفہ کے ہذیان اور نظریہ سازوں کے خرافات کا علوم رسمی۔ یہ طے ہے کہ علم فلسفہ و حکمت کے تجربات سے سنگدلی اور محرومی کے سوا کچھ اضافہ نہیں ہوتا متکلمین و ادباً کے اصطلاحات یاد کرنے سے سوائے عجب، بددماغی اور شیخی بگھارنے کے کچھ نہیں ملتا۔ یہی اسرار تھے کہ سفیان ثوری قدس اللہ سرارہ فرماتے ہیں کہ:

الْعُلَمَاءُ ثَلَاثَةٌ عَالِمٌ بِاللَّهِ وَبِأَحْكَامِ
عالم تین ہیں اللہ اس کے احکام کا عالم وہ عالم
اللهِ فَهُوَ الْعَالِمُ الْكَامِلُ وَعَالِمٌ بِاللَّهِ
کامل ہے، اللہ کا عالم مگر اس کے احکام سے
غَيْرُ عَالِمٍ بِأَحْكَامِ اللَّهِ فَهُوَ التَّقِيُّ
نا آشنا وہ پرہیزگار و خائف ہے اور احکام کا
الْخَائِفُ وَعَالِمٌ بِالْأَحْكَامِ غَيْرُ عَالِمٍ
عالم مگر خدا سے بیگانہ وہ عالم فاجر ہے۔
بِاللَّهِ فَهُوَ الْعَالِمُ الْفَاجِرُ

ابو حامد (امام محمد) غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

قَدْ كَانَ اسْمُ الْعَالِمِ يُطْلَقُ عَلَى الْعُلَمَاءِ
اسم عالم کا اطلاق اللہ اس کی آیات اور افعال
بِاللَّهِ وَبِآيَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ فِي خَلْقِهِ الَّذِينَ
کے علم والوں پر ہوتا ہے اس کی مخلوق
كَانَتْ عِنَايَتُهُمْ فِي مُرَاقَبَةِ الْبَاطِنِ
میں۔ یہ وہ ہیں جو اپنی تمام توجہ باطنی مراقبہ
وَالْتَفَتِيشُ عَنْ صِفَاتِ النَّفْسِ وَمَكَايِدِ
میں مبذول رکھتے ہیں نفس کے صفات
الشَّيْطَانِ وَغَوَائِلِ الدُّنْيَا وَتَحْصِيلِ
، شیطان کے مکر و فریب اور دنیا کے حوادث
مَقَامَاتِ الدِّينِ مِنَ الْوَرَعِ وَالتَّقْوَى وَ
سے بچاؤ اور ورع، تقوی، زہد خوف، حزن،
الْخَوْفِ وَالْحُزْنِ وَالتَّفَكُّرِ وَ
تفکر، مجاہدہ، توکل اور اخلاص سے دینی
الْمُجَاهَدَةِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْإِخْلَاصِ
مقامات کی تحصیل میں مگن رہتے ہیں۔

جب چوتھی صدی ہجری میں علم کلام میں تصنیف و تالیف کا کام ہوا اور اس میں بکثرت غور و خوض اور بحث و مناظرہ ہونے لگا اشعار و قصص سے مزین خرافات کو وعظ و نصیحت کا نام دیا گیا جن کی تمام تر توجہ تدریس، قضاء، تولیت و وقف، مال یتامی کی نگرانی اور سلاطین سے میل جول پر مرکوز رہتی تھی۔

یہ حجۃ الاسلام (امام غزالی) کی باتیں ہیں۔

وَلَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايَنَةِ سنی سنائی خبر اور مشاہدہ یکساں نہیں ہوا کرتے

انصاف کی نظر سے اس زمانے کے علما کو دیکھیں ان میں سے اکثر خواہشاتِ نفسانی کی تدبیر اور اسبابِ دنیوی کی تحصیل، مال و جاہ اور غرور و شہوات کے اہتمام میں لگے ہوئے ہیں نہ کہ امورِ دین کی اصلاح اور مقاماتِ اہل یقین کے حصول میں۔ جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ حضرت سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ عمرو بن کعب اور ابو ہریرہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ! لوگوں میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ فرمایا عظیم آدمی۔ عرض کیا لوگوں میں سب سے عبادت گزار کون ہے؟ فرمایا عظیم آدمی۔ عرض کیا سب سے افضل کون ہے؟ فرمایا کہ:

الْعَاقِلُ مَنْ تَمَّتْ مَرْوَتُهُ وَظَهَرَتْ
فَصَاحَتُهُ وَجَادَتْ كَفُّهُ وَعَظُمَتْ
مَنْزِلَتُهُ

عظیم وہ ہے جس کی مردانگی کامل ہو،
فصاحت ظاہر ہو، ہاتھ کشادہ ہو اور منزلت
عظیم ہو

مزید فرمایا کہ یہ سب دنیا کے مال و متاع ہیں البتہ:

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ إِنَّ
الْعَاقِلَ هُوَ الْمُتَّقِيَّ وَإِنْ كَانَ فِي
الدُّنْيَا خَسِيصًا

اللہ کے ہاں انجام نیک متقین کے لئے ہے
بیشک عظیم ہی متقی ہے اگرچہ دنیا میں وہ رسوا
اور پست کیوں نہ ہو

اے اللہ! ہمیں ان لوگوں میں سے کر دے جنہوں نے حق کو پہچانا اور اس کی پیروی کی اور باطل کو جان لیا اور اس سے اجتناب کیا جنہوں نے تقویٰ کو اپنا لباس بنایا دنیا کی رکاوٹوں اور مشکلات سے بچا جن کا مقام منازلِ علیا ہیں بمنہ و کرمہ انہ قریب مجیب

والسلام علی من اتبع الهدی

☆☆☆☆

رسالہ درویشیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
108	رسالہ درویشیہ اور اس کے نسخے	1
111	نیکی و بدی	2
112	انسان کی خلقت	3
112	جسمانی و روحانی بیماریوں کا علاج	4
113	روحانی بیماریوں کا علاج	5
114	عوام الناس کی طاعت	6
115	ضرورت پیر و مرشد	7
115	مرید نیک بخت	8
116	مرید بد بخت	9
116	آج کل کی پیری مریدی	10
117	اکابرین ملت کا فرض	11
118	مسلم عوام الناس	13
119	جہاد بالنفس	14
120	قیامت کا دن	15
123	لوگوں کی توجہ	16
124	اللہ کے خاص بندے	17
124	طالبان عقیبی اور عاشقان مولیٰ	18
125	قابل تشکر و امتنان	19
125	قابل افسوس و ندامت	20

درویشیہ

یہ رسالہ بھی متعدد ناموں سے موسوم ہے ایران سے ڈاکٹر سید اسد اللہ مصطفوی نے ”نفس شناسی“ اثر سید محمد نور بخش کے عنوان سے شائع کیا ہے جو انہیں ایران کے کسی کتابخانے سے ملا تھا۔ رسالے پر نام نہیں صرف اتنا لکھا ہے کہ ہذا رسالہ قدوۃ العارفین و زبدۃ السالکین سید محمد نور بخش رحمۃ اللہ علیہ (۱) اسے نفس شناسی کا نام ڈاکٹر صاحب نے بعض مضمولات کے پیش نظر دیا ہے جس کی انہوں نے توضیح بھی کی ہے محترم سید حسن شاہ شگری نے ڈاکٹر صاحب کے اسی نسخے کا اردو ترجمہ اسی نام سے کر چکی ہے۔

یہ رسالہ فہرست نگاروں کے ہاں ”رسالہ دررد صوفیاں“ کے عنوان سے معروف رہا ہے۔ بعض نے اسی بناء پر شاہ ہمدان کو شیعہ امامیہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی ہے اور بعض اس رسالے کو شاہ ہمدان کی طرف منسوب کرنا بھی غلط خیال کرتے ہیں لیکن یہاں اس بات کی وضاحت کی جاتی ہے کہ اس رسالے میں اسلامی تصوف و عرفان کا رد ہرگز نہیں ہے البتہ ان نام نہاد صوفیوں کے کرتوتوں کی تردید کی گئی ہے جو شریعت اسلامی سے انحراف کرتے ہیں۔ اس ضمن میں اس رسالے کے آخری ا۔ نفس شناسی ص ۱۔

عنوانات کی بناء پر اسے رد صوفیاں کا نام دیا گیا ہے۔

یہ رسالہ اسلام آباد سے ڈاکٹر محمد ریاض کی کتاب ”احوال و آثار میر سید علی ہمدانی“ کے ساتھ شائع ہو گیا ہے اس کے مندرجہ ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- 1- یہ نسخہ ملک تہران میں تحت نمبر 4250 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ بیسواں نسخہ ہے۔ اسے ابو ذر بن عبد اللہ سبزواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے۔
- 2- یہ نسخہ ملک تہران میں تحت نمبر 4274 ایک مجموعہ رسائل میں دوسرا رسالہ ہے۔
- 3- یہ نسخہ مجلس شورای ملی تہران میں تحت نمبر 3610 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ بارہواں نسخہ ہے۔ 917ھ میں کتابت ہوا ہے۔
- 4- دانشکدہ ادبیات زیر نمبر 346/8 جو 1207ھ میں کتابت ہوا ہے۔
- 5- یہ نسخہ مجلس شورای ملی تہران میں تحت نمبر 5180 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ

بارہواں نسخہ ہے۔ 1069ھ میں کتابت ہوا ہے۔

6- یہ نسخہ مجلس شورای ملی تہران میں تحت نمبر 3455 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے۔

7- یہ نسخہ کتاب خانہ سنا تہران میں تحت نمبر 366 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ چوتھا نسخہ

ہے

8- یہ نسخہ یونیورسٹی لائبریری تہران میں تحت نمبر 272666, 2920, 5960 چار نسخے ہیں جن میں

سے آخری ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ بیسواں نسخہ ہے۔

9- نسخہ کتابخانہ فرہنگستان تاشقند میں دو نسخے تحت نمبر 2359 اور 2360 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ

ہے

10- نسخہ کتابخانہ فرہنگستان تاجکستان میں تحت نمبر 754/viii اور 780/xvii دو مجموعہ رسائل

میں محفوظ ہے جو بالترتیب 1078 اور 1245 میں لکھے گئے ہیں۔

11- نسخہ کتابخانہ خدیوہ قاہرہ مصر

12- آستان قدس رضوی تین نسخے ہیں (1) تحت نمبر 441(2) زیر نمبر 146 یہ 1298ھ میں کتابت

ہوا ہے اور (3) زیر نمبر 1350 جو 1083ھ میں کتابت شدہ ہے۔

13- اس کے علاوہ وہیں ایک اور نسخہ بھی تحت نمبر 1372 محفوظ ہے رسالے کا نام رسالہ سلوک اور مصنف سید محمد

نور بخش کو دکھایا گیا ہے اور یہ 1308 میں کتابت ہوئی ہے یہ نہایت خوبصورت، خوشخط اور شروع سے آخر تک

سرخ، ہنر، سیاہ اور نیلی روشنائی سے رنگین کتابت ہوئی ہے مگر افسوس درمیان میں کئی افتادگی ہیں۔

14- مجلس سنا میں دو نسخے تحت نمبر (1) 737/29 (2) 366/4 محفوظ ہیں۔

15- نسخہ برٹش میوزیم لندن۔

16- نسخہ کتابخانہ رضا راپور بھارت۔

17- قومی عجائب گھر کراچی میں تین نسخے ہیں تحت نمبر 5-912/40-1957۔ ایم این مجموعہ رسائل میں محفوظ

ہے مجموعے میں یہ پانچواں نسخہ ہے۔ نمبر 221958-9-2 ایک مجموعہ رسائل میں محفوظ ہے مجموعے میں یہ نواں نسخہ

ہے اور سوم نمبر 1973-240۔ این۔ ایم ہے

18- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں 3 نسخے محفوظ ہیں ان کا نمبر 4409

5417 اور 14092 ہے۔

19- کراچی انجمن ترقی اردو کراچی میں ایک نسخہ تحت نمبر 3-ق ف 43 محفوظ ہے۔

20 نذر صابری صاحب کیمبل پور کے پاس بھی ایک نسخہ موجود ہے

21- اس کا نسخہ پٹنہ میں، ایک مزیا بہار میں، ایک رامپور میں اور چار نسخے سری نگر انڈیا میں ہیں۔

چھاپی نسخے

یہ کتاب اہل علم و فضل کے ہاں بڑی حد تک مقبول و متداول رہی ہے اور اب تک کئی بار شائع ہو چکی ہے ذیل میں اس کے چھاپی نسخوں کا تعارف کیا جاتا ہے۔

1- نسخہ خانقاہ احمدیہ تہران

یہ کتاب سب سے پہلے 1338 ش میں خانقاہ احمدیہ تہران کی جانب سے مجموعہ رسائل درویش میں شائع ہوئی۔ (2) یہ اشاعت میں نے نہیں دیکھی۔

2- نسخہ مصطفوی تہران

یہ نسخہ دوسری بار 1351 ش میں ڈاکٹر اسد اللہ مصطفوی نے شائع کیا ڈاکٹر صاحب نے اس کا نام درویشیہ کی بجائے نفس شناسی اور بطور مصنف سید علی ہمدانی کی بجائے سید محمد نور بخش کا نام دیا یہ اب تک کئی بار شائع ہو چکا ہے۔

2- احوال و آثار میر سید علی ہمدانی (ص 156)

3- نسخہ حسن شاہ۔

اسی کتاب کا اسی نام و اسی مصنف کے نام کے ساتھ اردو ترجمہ جناب سید حسن شاہ شگری صاحب نے صوفیہ امامیہ نور بخش ٹرسٹ کراچی کی جانب سے شائع کیا ہے۔

4- نسخہ گنج بخش

تیسری بار یہ ڈاکٹر محمد ریاض کی کتاب احوال و آثار میر سید علی ہمدانی کے ساتھ ضمیمے کے طور پر 1980 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ یہی ایڈیشن 1991 میں دوسری بار پھر شائع ہوا ہے۔

5- نسخہ راقم

1996 میں راقم نے اس کا اردو میں ترجمہ کیا اور مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ساتھ شائع کیا۔

اوپر ہم نے اس کے 37 قلمی اور 6 چھاپی نسخوں کا جائزہ لیا ہے جن سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا

جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ

اما بعد! اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ:

یَا اَیُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِی الصُّدُوْرِ (یونس: ۵۷)	اے ایمان والو! تمہارے پاس تمہارے رب کی نصیحت اور دلوں میں موجود امراض کی شفاء آگئی ہے۔
---	--

نیز فرمایا ہے:-

وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِیْنَ (بنی اسرائیل: ۸۲)	ہم قرآن سے وہ نازل کرتے ہیں جو ماننے والوں کے لئے شفاء اور رحمت ہے
---	--

یعنی ہم تمہارے پروردگار ہیں۔ قرآن حکیم کی آیتیں اور احکامات مومنین کو لاحق بیماریوں کی دوا کے طور پر نازل کرتے ہیں یہاں تک کہ کلام ربانی کی ہر آیت اور اخبار نبوی کی ہر حدیث معنوی امراض کو شفاء دینے والی اور قلبی و سری و روحی نقائص کو دور کرنے والی ہے۔

نیکی اور بدی

جس طرح باطنی بیماریوں کے مادے مختلف ہوتے ہیں اسی طرح آثار آیات و احادیث کے نتائج و اثرات بھی مختلف ہوتے ہیں یہ اس طرح کہ یہ ایک قوم کے حق میں تو سعادت مندی کا سبب بنتے ہیں جبکہ دوسری قوم کے لئے بد بختی و شقاوت کا موجب۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی ذات بابرکات جہاں اور اہل جہاں کے لئے سراپا رحمت تھی، اس کے باوجود آپ کی صحبت بعض لوگوں (صحابہ کرام) کے لئے تو سعادت ابدی کا ذریعہ بنی جبکہ ایک دوسرے بد بخت اور مردود قوم مثلاً ابو جہل، ابولہب اور عبد اللہ بن ابی وغیرہ کے لئے شقاوت سرمدی کا سبب بنی۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد:

رَبِّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا الرَّجُلُ لَا يَكُوْنُ لَهُ سَيِّئَةٌ اَضْرَعُ عَلَيْهِ مِنْهَا وَرَبِّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا الرَّجُلُ لَا يَكُوْنُ لَهُ حَسَنَةٌ اَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا	بہت سی نیکیاں جو آدمی کرتا ہے، برائی سے بڑھ کر ضرر رساں ہوتی ہیں اور بہت سی برائیاں جن کا آدمی مرتکب ہوتا ہے نیکی سے بڑھ کر مفید ہوتی ہیں۔
---	--

اسی معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے یعنی بہت سی نیکیاں ایسی ہیں جو بندے کے حق میں معصیت سے بڑھ کر ضرر رسان اور نقصان دہ ہیں اور بہت سی برائیاں ایسی ہوتی ہیں جو نیکیوں کے مقابلے میں زیادہ نفع بخش اور فائدہ مند ہیں۔

ارباب قلوب کے ہاں یہ طے شدہ بات ہے کہ جو طاعت بندے میں عجب اور غرور پیدا کرے عین معصیت ہے اسی طرح وہ معصیت جو طالب حق کو اعتراف و عاجزی اور عذر کے مقام پر لا کھڑا کرے، درحقیقت وہ مفید طاعت ہے۔

انسان کی خلقت

اے عزیز! جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو متضاد جوہروں سے پیدا فرمایا ہے:

۱۔ ایک جو ہر لطیف اور نورانی ہے جسے روح کہتے ہیں۔

۲۔ دوسرا جو ہر کثیف اور ظلمانی ہے جسے ہم جسم کہتے ہیں۔

ان دونوں جوہروں کی غذا صحت اور بیماریاں الگ الگ مقرر ہیں۔ اسی طرح ہر مرض کا علاج مخصوص ہے وہ یوں کہ جس طرح بدن کی غذا پانی اور خوراک ہے اسی طرح دل اور روح کی غذا ذکر و محبت اور معرفت خداوندی ہے امراض روحانی و جسمانی کی علامت یہ ہے کہ مرغوب غذا بھی طبیعت کے لئے ناموافق اور ناگوار بن جاتی ہے۔

جسمانی اور روحانی بیماریاں

جس طرح جسمانی بیماری کی نشانی یہ ہے کہ جسم انسان فاسد مادوں کی غذا سے نفرت کرنے لگتا ہے اور غذا کھانے کی طرف رغبت نہیں کرتا، اسی طرح دلی، قلبی اور روحانی بیماری کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیوی مصروفیات، نفسانی لذات اور جسمانی خواہشات کی وجہ سے ذکر الہی کی حلاوت اور محبت و معرفت خداوندی کے ذوق سے محروم رہ جاتا ہے اور ذکر حق سے مانوس نہیں ہوتا۔ اگر اس سے کوئی طاعت عمل میں آ بھی جائے یا اللہ تعالیٰ کا نام زبان پر جاری ہو بھی جائے تو یہ سمجھ لو کہ محض رسم اور عادت کے طور پر ہے۔ لہذا اس کو انوار روحانی اور صفائے مناجات سے کوئی حصہ نہیں ملے گا جو مخصوصان ازلی یعنی مقربین اور صدیقین کی ارواح مقدسہ کو صحرائے فضل و کرم سے نصیب ہوتا رہتا ہے۔

جس طرح جسمانی بیماریوں کے اسباب ہوتے ہیں ان اسباب کو دور کرنے اور بیماری کو ختم کرنے کے لئے خاص دوا مقرر ہے جن کے طبعی آثار اور خواص کو طبیب حاذق کے سوا کوئی نہیں جانتا، اسی طرح روحانی اور قلبی بیماریوں کے بھی اسباب ہوتے ہیں جنہیں دور کرنے کی روحانی دوا مختلف طاعات، اذکار اور عبادات ہیں جن کی حقیقت انبیائے کرام، اولیائے عظام، مشائخ طریقت اور علمائے متدین (دیندار) جو حکمائے دین ہیں، کے سوا

کوئی نہیں جانتا۔

روحانی بیماری کا علاج

اگرچہ دوا مطلق دوا ہوتی ہے مگر ہر بیماری کے لئے خاص دوا مفید ہوتی ہے ایک دوا ایک خاص مرض کے لئے مفید ہو سکتی ہے مگر دوسرے کے لئے نقصان دہ۔ اسی طرح مختلف طاعات و عبادات اگرچہ سب برحق ہیں لیکن ہر آدمی کی قلبی بیماری کو ختم کرنے کے لئے خاص طاعت کی ضرورت ہوتی ہے اور اس کی حالت کے منافی طاعت اس کو چنداں فائدہ نہیں دیتی بلکہ فائدہ کے مقابلے میں نقصان زیادہ پہنچاتی ہے۔ ان حقائق کے اسرار کو حکمائے دین یعنی انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

آپ نہیں دیکھتے کہ ایک شخص میں صفراء غالب ہے وہ بلغم جلانے والی دوا سے اس مرض کا علاج کرتا ہے تو وہ کبھی شفا نہیں پاسکتا بلکہ ان دواؤں کی وجہ سے اس میں صفراء کا مادہ بڑھتا جائے گا اور اسے ہلاک کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت قرآن حکیم کے گراں قدر ثواب کے باوجود فرمایا کہ: ہائے افسوس! بہت سے قرآن پڑھنے والوں کو بعد و محرومی، لعنت و ملامت اور نقصان و خسارے کے سوا کچھ نہیں ملتا کہ:

رُبَّ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ
بہت سے قاریوں پر قرآن لعنت بھیجتا ہے
اور حضرت ابو سعید الخدری سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

کیامت کے دن بہت سے روزے داروں کے روزے ان کے لئے وبال بن جائیں گے اور بہت سے غازیوں کا جہاد اس کے لئے بیڑیاں بن جائیں گی بہت سے صدقہ دینے والوں کے لئے ان کا صدقہ اور زکوٰۃ ان کے اعمال کے زوال کا سبب بن جائے گا	كَمْ مِنْ صَائِمٍ يَكُونُ صَوْمُهُ وَبَالًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَمْ مِنْ غَازِيٍّ يَكُونُ غَزْوَتُهُ سَلَاسِلًا عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَمْ مِنْ مُتَّصِدٍ يَكُونُ صَدَقَاتُهُ وَزَكَاةُ زَوَالًا لِأَعْمَالِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
--	---

صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول! ان کے اعمال کے ضائع ہونے کا باعث کون سی چیز ہوگی؟ فرمایا۔

أَكْلُ الْحَرَامِ وَرُؤْيَةُ الْمَخْلُوقِينَ حَرَامِ خُورِيٍّ أَوْ مَخْلُوقٍ لِرِيَاكَارِيٍّ۔

یعنی بہت سے لوگ روزہ رکھیں گے مگر قیامت کے دن وہ ان کے لئے وبال بن جائے گا اور بہت سے غازیوں کے لئے ان کا جہاد زنجیر بن کر انہیں جکڑ لے گا، بہت سے صدقہ دینے والوں کو ان کا صدقہ اور زکوٰۃ اعمال کے زوال کا

باعث بن جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! کونسی چیز ان کے اعمال کی تباہی کا باعث بنے گی؟ فرمایا حرام خوری اور ریا کاری۔ یعنی نیک نامی کی تمنا اور مخلوق کی نظر میں قابل تعریف ٹھہرنے کی امید۔

عوام الناس کی طاعت

عزیز من! جب تم ان آیات و احادیث پر غور کرو جن میں نیک اعمال کی تباہی کا سبب اخلاق بشری کا گھٹیا پن، بہیمی، سبعی اور شیطانی اوصاف کی آلودگی قرار پائی ہے تو تمہیں معلوم ہوگا اکثر عبادات جنہیں عام لوگ رسم و عادت کے طور پر بجالاتے ہیں، انہیں میزان عدل میں تو لا جائے تو وہ الا ماشاء اللہ! ان کی اپنی گرفتاری کا سامان ثابت ہوں گی۔ اس معنی کی تحقیق میں یہ بھی سن لے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی:

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ (الزمر: ۴۲)	اور وہاں اللہ کی طرف سے وہ کچھ ظاہر ہو جائیگا جس کا انہوں نے کبھی گمان تک نہیں کیا ہوگا۔
--	--

یعنی ان پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے روز محشر میں وہ چیز واضح ہو جائے گی جو ان کے گمان میں بھی نہ ہوگی، تو رسول اللہ سے اس کی تفسیر کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا۔

هِيَ أَعْمَالٌ حَسَبُوهَا حَسَنَاتٍ فَوَجَدَهَا فِي كَفَّةِ السَّيِّئَاتِ	یہ ایسے اعمال ہوں گے جنہیں لوگ دنیا میں نیکی سمجھتے رہے لیکن بروز قیامت وہ اسے معصیت کے پلڑے میں پائیں گے۔
---	--

یعنی یہ ایسے اعمال ہوں گے جنہیں لوگ طاعت تصور کرتے رہیں گے لیکن قیامت کے دن وہ انہیں معصیت کے پلڑے میں نظر آئیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ صحیح معنوں میں طاعت خداوندی کی بجائے آوری کے لئے:

۱۔ کسی راہ حق کے جاننے والے۔

۲۔ شریعت و طریقت کی منزلیں طے کرنے والے۔

۳۔ اسرار حقیقت کا ذوق رکھنے والے۔

پیر و مرشد کی صحبت کا اختیار کرنا ناگزیر ہے کیونکہ جس طرح دنیوی بادشاہ کی خدمت بادشاہوں کے مقرب لوگوں کے سوا کوئی بخوبی بجا نہیں لاسکتا اسی طرح قرب خداوندی کے دقیق اسرار و رموز راہ سلوک پر چلنے والوں کے سوا کوئی نہیں جانتا۔

ضرورتِ پیر و مرشد

جس طرح جب کوئی بادشاہ کی قربت حاصل کرنا چاہتا ہے تو بادشاہ کے کسی بھی قریبی مصاحب کی صحبت اختیار کر لیتا ہے کیونکہ اس کے بغیر منزل مراد یعنی بادشاہ تک رسائی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت اور رضا حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب تک عالم وحدت کے سیر کرنے والے کسی مرد کامل کی دامن ارادت سے وابستہ نہیں ہو جاتا مراد حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ

اتَّخِذُوا الْآيَادِي عِنْدَ الْفُقَرَاءِ فَإِنَّ اللَّهَ كَعَبْدٍ بَدُو! دست ہمت سے فقراء کا دامن

لَهُمْ دَوْلَةٌ تھام لو کیونکہ وہی اہل دولت ہیں

یعنی دست طلب سے درویشوں کا دامن تھام لو کیونکہ حقیقت میں ارباب دولت وہی ہیں۔ اس حدیث میں لفظ ”إِنَّ“ مبالغہ کے لئے استعمال ہوا ہے۔ یعنی ایسی دولت جس کی کوئی انتہا نہیں، ایسی سلطنت جس کی شان و شوکت کی کوئی غایت نہیں۔

مرید نیک بخت

جب کوئی طالب حق عنایت ازلی کا مقبول بارگاہ بن جاتا ہے تو وہ خوش نصیب اور سعادت مند کسی ایسے مرد کامل کی صحبت میں پہنچ جاتا ہے:

- ۱۔ جس کا ظاہر شریعت کے آداب سے آراستہ اور نفس زہد و تقویٰ کی پابندی سے پیراستہ ہوتا ہے۔
- ۲۔ جس نے عجب و ریا کی آنکھ پھوڑ دی ہے اور حرص و طمع کا دہانہ قناعت کی سیل سے بند کیا جا چکا ہے۔
- ۳۔ جس کا ظاہر بساط عالم شریعت پر ادب پا چکا ہے اور باطن طریقت کی بھٹی میں (پگھل کر) تہذیب و صفائی حاصل کر چکی ہے۔

۴۔ جس کا سر عالم حقیقت میں اسرار توحید کی خوشبوؤں سے معطر ہے۔
وہ ہر وقت لطیف نصیحتوں کا بیج قلب طالب کی کھیتی میں بوتا اور ہر روز دقیق آداب کے پانی سے اس کی سیرابی کرتا ہے۔

یہاں تک کہ پیر و مرشد کی حسن رعایت، طالب حق کے قبول نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے فضل و مدد کے نتیجے میں طالب حق کے صالح اعمال اور پسندیدہ افعال بار آور ہو جاتے ہیں اور بلند و ارفع مقامات تک اسے پہنچا دیتے ہیں، قلب طالب کے باغ میں واردات غیبی کے گل وریحان کھلنے لگتے ہیں اور اس کا باطن روح و صفا کے انوار اور محبت و وفا کے اسرار سے منور و مصفا ہو جاتا ہے۔

مرید بد بخت

مرید کی بد قسمتی و بد بختی کی نشانی یہ ہے کہ:

۱۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں سبقت لے جانے والے اس کے دوست بن جاتے ہیں اور اسے بھی راہ دین کا رہن بنا دیتے ہیں۔

۲۔ باطل خیالات اور فاسد خرافات کے ذریعے حق کا راستہ اس کے لئے مسدود کر دیتے ہیں، اور بدعت و ضلالت کے کانٹے بچھا دیتے ہیں۔

۳۔ ذلت و کمینگی کا بیج اس کے دل میں بو دیتے ہیں۔

اور ۴۔ اس کے باطن کو طمع و حسد کی نجاست سے آلودہ کر دیتے ہیں۔

آج کل کی پیری و مریدی

بزرگوں کا کہنا ہے کہ:

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَانِنَةِ۔ سنی ہوئی باتیں ذاتی مشاہدے کے برابر ہرگز نہیں ہو سکتیں۔
زمانہ حال کے پیر و مرید کا حال دیکھو تو نظر آئے گا کہ:

۱۔ شیطان کس طرح مکر و فریب کی دکان سجائے بیٹھا ہے اس نے اپنے نام کے ساتھ ”سلطان الفقراء“ کا لاحقہ لگائے ہوتے ہیں۔

۲۔ کس ڈھٹائی کے ساتھ ان بد بختوں نے اولیاء اللہ کا لباس زیب تن کر رکھا ہے؟

۳۔ مرد و دلوگ کس طرح خود کو مقبولان بارگاہ الہی کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں؟

۴۔ عفریت اور شیطان ارباب یقین کی صورت میں کس طرح راہ دین میں ظاہر ہوئے ہیں؟

۱۔ ان کا طریقہ: الحاد و زندقہ ہے۔

۲۔ ان کا خرقہ: محض دھوکہ و فساد ہے۔

۳۔ ان کا وجد اور حال: رقص و سرود اور اچھل کود ہے۔

۴۔ ان کے آداب صحبت: بدعت و بے نمازی ہے۔

۵۔ ان کی مجلسوں اور محفلوں کی رونق: بحث و مناظرہ ہے۔

۶۔ ان کی خلوت کے اسرار: خباثت اور فخر و مباہات ہیں۔

۷۔ ان کا فقر: تحصیل حرام اور گداگری ہے۔

بے شرمی و بے حیائی ہیں۔

۸۔ ان کے کارنامے:

ان تمام کے باوجود جاہل عوام کی ایک بڑی تعداد اس گروہ کی عیاشیوں اور مکرو فریب پر وارفتہ و فریفتہ ہو چکی ہے اور ان بد بخت و ذلیل لوگوں کی انت نئی فتنہ سامانیوں کی مددگار اور حامی و ناصر بن چکی ہے جنہوں نے راحت پسندی اور کفر و الحاد کا نام طریقت و فقر رکھ لیا ہے اور وہ دین اسلام کے حقیقی احکامات سے بیگانہ ہو کر انہی گمراہ لوگوں کے پیچھے میدان ضلالت میں بھٹک رہے ہیں۔

اکابرین ملت کا فرض

اللہ تعالیٰ بروز قیامت حکام مملکت اسلامیہ کے قاضی حضرات اور ائمہ اسلام سے ان لوگوں کے فسادات کی چشم پوشی اور اس کے خاتمے سے غفلت برتنے کے بارے میں ضرور سوال کرے گا کیونکہ قواعد اسلام کا استحکام، اہل زلیغ و عدوان اور ان کی گمراہیوں کا قلع قمع کرنا سلاطین و حکام اسلام کے ذمہ واجب ہے اور حدود شرعیہ کی حمایت و نفاذ ان پر فرض ہے۔

لیکن آج کل کے حکام وقت مگر افسوس کہ آج کل حکومت و سلطنت کی باگ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں آگئی ہے جو:

- ۱۔ صرف علوم دین کے اسرار سے بے بہرہ ہیں۔
- ۲۔ ان کی پوری توجہ لہو و لعب کی طرف مرکوز رہتی ہے۔
- ۳۔ جنہوں نے فسق و فجور کو اپنا طریقہ بنا رکھا ہے۔
- ۴۔ ظلم و شر کو اپنا آئین قرار دے رکھا ہے۔
- ۵۔ وہ فاسق و فاجر لوگوں سے زیادہ میل جول رکھتے ہیں۔
- ۶۔ وہ اس فانی دنیا کو اپنے لئے بہشت بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔
- ۷۔ وہ اپنے نفس کے غلام اور خواہشات کے اسیر بنے ہوئے ہیں۔
- ۸۔ وہ شیطان کی بندگی میں مستعد ہیں۔
- ۹۔ انہوں نے خدا اور رسول کے احکامات کو پس پشت ڈال رکھا ہے۔
- ۱۰۔ تعلیم و تدریس اور قضاء و افتاء کے عہدوں پر فائز لوگوں نے اختلافی مناقشوں اور کلامی بحثوں کا نام علم قرار دے رکھا ہے۔
- ۱۱۔ منطقیوں کی خرافات اور فلاسفوں کی ہدیانات کو اپنی شہرت و مرتبے کا ذریعہ بنا رکھا ہے۔
- ۱۲۔ وہ علوم دین کے حقائق جو کتاب و سنت کے دقیق اسرار و رموز کی معرفت ہیں، سے اعراض کرتے

ہیں۔

جس کی وجہ سے گمراہ بدعتیوں کے اغویٰ کی سرگرمیاں دنیا بھر میں پھیل گئی ہیں، بے دین اور زندقوں کا گروہ عالم اسلام میں طاقت ور ہو چکا ہے، اسلامی احکامات اور حدود کے انوار بجھ گئے ہیں اور شریعت محمدیہ کے سیدھے راستے کی برکتیں غائب ہو گئی ہیں۔ ان حالات میں اولیاء اللہ اور ارباب قلوب ان تردا من سجادہ نشینوں اور درویش صورت کافر سیرت نام نہاد مسلمانوں کے نزدیک معتوب ہو کر رہ گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے رد عمل میں وہ گوشہ نشین ہونے پر مجبور ہیں۔ گرد و پیش نظر آنے والی معصیت کے ماتم میں زندگی گزارنے لگے ہیں۔

وَاللّٰهُ الْمُسْتَعَانُ - (یوسف ۱۸) اللہ ہی سے مدد مانگی جاسکتی ہے۔

آن دم کہ از و نور و صفا آید کو
آن کس کہ از و بوی خدا آید کو
اسلام شدہ فسوس این مشتی دیو
مردی کہ از و نور و وفا آید کو

منظوم ترجمہ:

وہ دل کہاں کہ نور و صفا جس سے آسکے
وہ دم کہاں کہ بوئے خدا جس سے آسکے
اسلام آہ! بن گئی جاگیر شیطننت
اس کو بلا کہ نور و وفا جس سے آسکے

مسلم عوام الناس

عزیزم! مسلمانوں کے بشری اوصاف کو خباثت سے پاک کرنا ذرا مشکل کام ہے۔ ناپسندیدہ افعال اور اخلاق رذیلہ کے ساتھ مسلمان ہونے کا دعویٰ اس وقت تک محض دھوکہ سمجھا جائے گا جب تک آئینہ دل اوصاف بشری کی آلودگیوں سے پاک نہ ہو جائیں۔ جن کے افعال و اعمال اخلاص پر مبنی نہیں وہ رذائل نفسانی کے امراض سے خلاصی کبھی نہیں پاسکیں گے۔ جو شخص نفس کا بندہ اور طبیعت کا جو کہ روح کا دشمن ہے، غلام ہو، کبھی بھی فلاح و نجات کا چہرہ نہیں دیکھ سکے گا۔ کیونکہ نجات ایمان کا پھل اور فوز و فلاح اسلام (عمل) کا نتیجہ ہے۔

حقیقت اسلام نفس امارہ کی تمام تر خواہشات کی مخالفت اور اللہ تعالیٰ کی مثالی فرمانبرداری ہے حدیث میں آیا

ہے کہ:

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مُوسَى عَلَيْهِ
السَّلَامُ يَا مُوسَى إِنَّ أَرَدْتَ
رَضَائِي فَخَالَفْ نَفْسَكَ إِنِّي لَمْ
أَخْلُقْ خَلْقًا يَنَازِعُنِي غَيْرَهَا

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اے
موسیٰ! اگر تم میری رضا چاہتے ہو تو اپنے نفس کی
مخالفت کرو کیونکہ میں نے خود سے نزاع کرنے
والی نفس کے سوا کوئی مخلوق پیدا نہیں کی

یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر وحی بھیجی کہ اے موسیٰ! اگر تم ہماری رضا کے خواہشمند ہو تو اپنے نفس
کے خواہشات کی مخالفت کرو کیونکہ ہم نے کوئی مخلوق ایسی پیدا نہیں کی جو ہم سے منازعت کرتی ہو سوائے نفس کے۔

جہاد بالنفس

پس ثابت ہوا کہ نفس کی فرمانبرداری سراسر کفر ہے اور اس کے ساتھ موافقت کرنا دوسرے گناہوں کے
مقابلہ میں عظیم تر گناہ ہے اسی طرح اس کی مخالفت حقیقی طاعت ہے۔ صحیح حدیث میں امیر المومنین حضرت علی کرم
اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ جب ہم غزوہ خیبر سے واپس لوٹ آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

مَرَّ جَبَابِقُومٍ قَدْ غَزَوْا وَبَقِيَ
جِهَادُ الْأَكْبَرِ

ان غازیوں کے لئے خوش آمدید جنہوں نے جنگ
کیا ابھی ان کے لئے جہاد اکبر درپیش ہے

صحابہ کرام نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا۔

جِهَادُ النَّفْسِ جَاهِدَ نَفْسَهُ الَّتِي
بَيْنَ جَنْبَيْهِ

یہ جہاد بالنفس کرنا ہے جو دونوں پہلوؤں کے
درمیان ہے

یعنی جب ہم غزوہ خیبر سے کامیاب و کامران لوٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا! خوش آمدید ایسی
قوم کو جس نے جہاد اصغر میں کامیابی حاصل کی اور اب جسے جہاد اکبر درپیش ہے عرض کیا کہ حضور جہاد اکبر کیا ہے؟
فرمایا جہاد اکبر نفس کے ساتھ جنگ ہے۔ وہ ایسا دشمن ہے جو دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ وہ ہر وقت شہوت
کے جال اور غضب کی تلوار کے ساتھ دین کے مضبوط قلعہ یعنی ایمان و ایقان پر حملہ آور ہوتا رہتا ہے، اس کی بنیادوں
کو ہلا دیتا ہے اور نجات کے قلعہ کو مسمار کر دیتا ہے اور آفات و ہلاکت ابدی کا راستہ کھول دیتا ہے۔ اگر تم اس غدار
دشمن کے دبدبے کو دور کر سکتے اور خطرہ ایمان ذلیل اثر دے گا سر کچل سکے تو تم سعادت ابدی کی شاہراہ پر چل
سکو گے جو کوئی اس جہاد کی دولت سے محروم رہے، اسے چاہیے کہ:

۱۔ اپنے دین کا ماتم کیا کرے۔

۲۔ مسلمان ہونے کا دعویٰ چھوڑ دے۔

۳۔ شرک کی خباثت کو ایمان نہ سمجھے۔

۴۔ نفس اور خواہشات کے مکر و فریب کو اسلام نہ جانے۔

۵۔ اور اللہ تعالیٰ کا پاک نام گندی زبان پر نہ لائے۔

کیونکہ پرکھنے والا بصیر (دیکھنے والا) ہے اور حاکم خبیر (خبر رکھنے والا) ہے۔

وَاللّٰهُ يُعَلِّمُ الْمُفْسِدِ مِنَ الْمُصْلِحِ اللّٰهُ تَعَالٰی مُفْسِدٍ اَوْ مُصْلِحٍ كَوْخُبٍ جَانِتَا
(البقرہ ۲۲۰)

ہے۔

مرد می باید تمام این راہ را

جان فشانی باید این درگاہ را

کار آسان نیست با درگاہ او

خاک می باید شدن در راہ او

سالها کردند مردان انتظار

تایکی شان باریافت از صد ہزار

☆ راہ طریقت پر چلنے والے کو مرد مجاہد اور مرد کامل ہونا چاہیے کیونکہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لئے جان کی بازی لگانے کی ضرورت ہے۔ اس کی بارگاہ تک پہنچنا آسان نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کے لئے اس راہ میں پامال ہونا پڑتا ہے تب وہاں تک رسائی ہو جاتی ہے۔ مردان راہ حق سالوں سال تک درگاہ الہی میں باریابی کا انتظار کرتے رہتے ہیں تب کسی ایک کو باریابی کا موقع مل جاتا ہے۔

قیامت کا دن

عزیز من! یہ دنیا طالبان حق کے لئے بازار تجارت کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس تجارت کا سرمایہ عمر ہے۔ پس دنیا کی اس منزل کی قدر و قیمت صرف مخلصین ہی جانتے ہیں اور جو ہر عمر کی قیمت صرف عرفاء کو معلوم ہے جسے وہ نور یقین کی مدد سے پہچانتے ہیں۔ جو کوئی اس دنیا میں سعادت کسب نہ کرے وہ آخرت میں محروم رہ جائے گا۔ ہر وہ طالب حق جو دنیا میں خلعت کمال زیب تن نہیں کرتا وہاں اسے خلعت کمال نہیں ملے گا، جو کوئی اس دنیا میں چشم دل کو سرمہ عرفان سے روشن نہیں کرتا وہاں اندھا رہ جائے گا۔

جو آدمی اس دنیا میں اندھا ہو وہ قیامت کے دن بھی اندھا اور سخت گمراہ ہی رہے گا۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ
اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا
(بنی اسرائیل: ۷۲)

لوگ گمان کرتے ہیں کہ قیامت اچانک کسی دورا ہے پر سامنے آئے گی حالانکہ یہ غلط ہے۔ یہ غلطی فکر و نظر میں قصور کی وجہ سے ہوتی ہے۔ عالم ابد کے مسافر جب مملکت ازل کے میدان سے دنیا کی عارضی منزل میں قدم رکھتے ہیں تو قضا و قدر کے راز دار جب تک حد بلوغ کو نہیں پہنچتے انہیں معاف رکھا جاتا ہے یہاں تک کہ صبح بلوغت کو وہ اس دورا ہے پر پہنچ جاتا ہے جس کے آگے اجل کی منزل ہے پھر قیامت کے مجمع میں اعمال کا دفتر کھولا جائے گا۔ چونکہ راہ سعادت میں مشکلات اور سختیوں کی گھاٹیاں زیادہ پیش آتی ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے:-

حُفَّتِ الْجَنَّتُ بِالْمَكَارَةِ جنت سختیوں اور تکلیفوں میں گھری ہوئی ہے

یہی وجہ ہے کہ اس درگاہ کی رغبت رکھنے والے نادر اور اس راہ پر چلنے والے کمیاب ہوتے ہیں۔ چونکہ عوام الناس راہ شقاوت کی تازگی کو زیادہ دیکھنے والے اور شہوات کے ہتھکنڈوں کو زیادہ پسند کرنے والے ہوتے ہیں۔ جیسا کہ کہا گیا ہے:-

حُفَّتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ جہنم شہوات و خواہشات سے ڈھکی (بھری) ہوئی ہے۔

چنانچہ اکثر لوگ راہ شقاوت اختیار کرتے ہیں اور انہیں خبر نہیں ہوتی کہ جب وعدہ گاہ قیامت میں پہنچیں گے تو اپنے قبیح اعمال اور رسوا کن احوال کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ جب انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائیگا تو حسرت و ندامت کے آنسو بہانے لگیں گے اور بے جانالہ و شیون کرنے لگیں گے اور کہنے لگیں گے کہ:

رَبَّنَا ابْصِرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا (السجدہ: ۱۲)	پروردگار! ہم نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے! وہاں ہم نیک عمل کیا کریں گے۔
---	--

یعنی پروردگار! ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور کانوں سے سنا اور اپنے انجام کا یقین بھی کر لیا۔ اب ہمیں پھر دنیا میں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل ہی کریں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوگا کہ:

أَوَلَمْ نَعْمَرْكُمْ مَائِدًا تَكْرِفِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمْ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (الفاطر: ۳۷)	کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی جس میں تم کوئی سبق لے سکتے تھے اور تمہارے پاس متنبہہ کرنے والا بھی آیا تھا پس اب مزا چکھو بیشک ظالمین کے لئے کوئی مددگار نہیں
--	---

یعنی ہم نے تمہیں بازار دنیا میں عمر عزیز کا سرمایہ دے دیا اور تمہارے پاس انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو بھیجا تاکہ وہ تمہیں راہ سعادت دکھائیں اور تمہیں عذاب سردی سے ڈرائیں۔ انہوں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا۔ تم نے ان کی ساری باتیں سنیں اور انہیں فراموش کر دیا۔ تم نفس اور خواہشات کی پیروی و خدمت پر کمر بستہ رہے اور نفسانی

خواہشات اور دنیا کی خرافات کو اپنے دل کا قبلہ بنا لیا۔ ہمارے احکامات اور ہمارے نبیوں کی نصیحتوں کو پس پشت ڈال دیا۔ دنیا کی کھیتی میں شقاوت ابدی کا بیج بویا اور اس کی آبیاری کرتے رہے تا آنکہ وہ خبیث اعمال بار آور ہوئے۔ اب گونا گون عذاب کا مزہ چکھو۔ اب تمہیں چاہیے کہ اب کسی فریادرس یا شفاعت کرنے والے کی امید نہ رکھے کیونکہ اب:

ذَهَبَ مَحَلُّ الْأَعْمَالِ وَبَقِيَ عَمَلٌ كَرِهَ أَوْ رَجَا
بوجھ اٹھانے کا وقت آ گیا ہے اب اسی کو اٹھاؤ۔

اور:

طَلَبُ الْحَالِ بَعْدَ الزَّوَالِ مَحَالٌ
حال میں سے ہے۔

ای بدنیا بی سر و پا آمدہ
باد در کف خاک بی ما آمدہ
گر ہمہ عالم شوندت زیر دست
می نخواہی برد جز خاکی بدست
نامرادی و مراد این جهان
تابخسبی بگذرد در یک زمان
چون جهان می بگذرد بگذر تونیز
ترك او گیر و بدو منگر تونیز
زانکہ هر چیزی کہ او یائندہ نیست
هر کہ دل بندد برو دل زندہ نیست

☆ اے وہ شخص جو اس بے سرو پا دنیا میں چلا آیا ہے تم ناکام و نامراد رہ جائے گا کیونکہ تم ہمارے بغیر ہی چلا آیا ہے۔ اگر سارا جہاں تمہارا مطیع و زیر دست ہو جائے تو بھی تم یہاں سے جاتے وقت اپنے ساتھ مٹھی بھر مٹی بھی لے کر نہیں جاسکو گے۔ اس جہاں کی ناکامی و نامرادی اور کامیابی و کامرانی ایسی آنی جانی اور غیر اہم باتیں ہیں گویا ایک لمحے کی اونگھ جو تم اونگھتے ہو۔ یہ دنیا گزر جانے والی آنی جانی شے ہے لہذا تم بھی اس کو نظر انداز کر کے گزر جاؤ اسے ترک کر دو اور اس کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی مت دیکھو۔ جو چیز پائندہ و باقی رہنے والی نہیں جو آدمی اس میں دل لگائے جان لے کہ وہ دل زندہ نہیں بلکہ مردہ دل ہے۔

لوگوں کی توجہ

میرے عزیز! ہر چیز کی ایک نشانی ہوتی ہے۔ سچے طالب حق کی نشانی اپنی کھوئی ہوئی قیمت اور معرفت کی جستجو کرنا ہے۔ ہر چیز کی قیمت اس کی ہمت کے لحاظ سے ہوتی ہے اس معنی میں لوگ مختلف ہیں، عورتوں کی ہمت (وتوجہ) رنگ و بو کی طرف ہوتی ہے جبکہ بچوں کی صرف کھانے پینے کی طرف۔ اہل دنیا کی توجہ گفتگو کی طرف اور اہل آخرت کی توجہ جستجو کی طرف۔ طالبان حق کی توجہ سیر مدام کی طرف اور سالکان حق کی توجہ غیر اللہ سے پاک و صاف ہونے کی طرف۔

۱۔ راغب وہ ہے جو:

دنیا چھوڑ کر آخرت طلب کرتا ہے۔

۲۔ طالب وہ ہے جو:

دونوں کو طلاق دیتا ہے۔

۳۔ سالک وہ ہے جو:

راہ حق میں خواہشات کو سدراہ بننے نہیں دیتا۔

۴۔ اور عارف وہ ہے جو:

اپنے وجود کی لوح سے ہستی اغیار کے نقش و اثر کو مٹا ڈالتا ہے۔

ہمت طالب کی ابتداء یوں ہوتی ہے کہ جو چیز اسے رسوا کن محسوس ہو اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ غیرت جمال محبوب کے سوا کسی کے لئے اپنے چہرے سے نقاب نہیں اٹھاتا۔ اس دولت کی فتوحات ایسے وقت کارآمد ثابت ہوتی ہیں جب طالب ماسوا اللہ پر تبرا (بریت) کا خط کھینچ لیتا ہے۔

تا بادیه درد بیاپان نبری

ازھیچ طرف راہ بدرمان نبری

تا برسیر نام و کام گامی نرنی

بوی ز نسیم وصل جانان نبری

☆ جب تک تو بیابان درد کو طے نہیں کرتا تمہیں کسی جگہ سے درد کا مرہم محنت کیے بغیر مفت نہیں مل سکتا۔ اور جب تک تو نام و ناموس کو لات مار کر محبوب کی قدموں تلے بیٹھ نہیں جاتا، تو محبوب کے نسیم وصل کی خوشبو کبھی نہیں سونگھ سکتا۔

اللہ کے خاص بندے

جو کوئی سعادت کا چہرہ دیکھ لیتا ہے اس پر غیبی انعام و اکرام کے دروازے کھل جاتے ہیں، وہ دنیا و آخرت کے فکر اور سود و زیاں کے غم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جس کسی کو ابھی تک یہ سعادت نصیب نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ برکت ایمان سے خود کو محروم نہ کرے جو اسی حقیقت سے عبارت ہے۔ اسے حقیقی معنوں میں جاننا چاہیے کہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ مملکت دین کے قواعد ان کے سچے اقدامات کی بدولت مستحکم و آباد ہیں اور سر آدم و آدمیت ان کے جمال حال پر نازاں و مسرور ہے۔ یہی لوگ میدان ولایت کے بادشاہ اور بارگاہ عنایت کے مقرب ہیں جن کی ہمت کے عقاب قاف قربت کی چوٹیوں کے سوا کسی جگہ نہیں بیٹھتے اور جن کی دولت کے عنقا آستان کبریا کے سوا کسی جگہ قرار نہیں پاتے۔ وہی لوگ عالم وحدت کے ایسے شہباز ہیں جن کی ہمت کا اکسیر بیابان جہالت کے مردود اور بیگانوں کے کھوٹ کو پاکیزگی و صفائی کا چھاگل بنا دیتا ہے وہی بارگاہ الہی کے ایسے پاک باز لوگ ہیں جن کی بابرکت سانس ضلالت و جفا کے رزیلوں کو قبول وفا کی بساط پر لے آتے ہیں۔ پہاڑوں کی بلندیاں ان بزرگوں کا بارہمت برداشت نہیں کر سکتی بلکہ ان بزرگوں کے دست ہمت کی سطوت عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

اِهْتَزَّ الْعَرْشُ بِمَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ حَضْرَتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ كِي مَوْتِ سَعْدِ بْنِ مَعَاذٍ لِرِزْغِيَا۔

جان فروشانِ بارگاہِ عدم

خرقہ پوشانِ خانقاہِ قدم

مَا عَبَدْنَاكَ اجْتِهَادِ هَمِه

مَا عَرَفْنَاكَ اِعْتِقَادِ هَمِه

چنگ در حضرت خدای زدہ

ہرچہ جز اوست پشت ہای زدہ

☆ یعنی بارگاہ عدم (دنیا) کے جان فروش اور خانقاہ قدم (بارگاہ الہی) کے خرقہ پوش وہ ہیں جنہوں نے مَا عَبَدْنَاكَ ہم کماہتہ تیری عبادت نہ کر سکے کو اپنی کوشش اور مَا عَرَفْنَاكَ ہم تجھے کماہتہ نہ پہچان سکے کو اپنا عقیدہ بنا لیا۔ وہ حق تعالیٰ سے اچھی طرح وابستہ ہو چکے ہیں اور اس کے ماسوا کو پس پشت ڈال دیئے ہیں۔

طالبانِ عقبی و عاشقانِ مولیٰ

عزیز من! بنی نوع انسان میں سے طبقہ خاص کے دو گروہ ہیں۔

(۱) طالبان کمال عقبی۔

(۲) عاشقان جمال مولیٰ

جس طرح طالبان حق کا دستِ قوت تلوارِ قہر بن کر کفار کے سروں پر پڑتا ہے اسی طرح عاشقان حق کا دستِ ہمت مکارِ نفس کی پیشانی پر پڑتا ہے۔ اگرچہ کفار مسلمانوں کی جان کا قصد کرتے ہیں جب کہ نفسِ امارہ ایمان کا قصد کرتا ہے۔ کفار کے ہاتھوں قتل ہونے والا شہادت کی سعادت سے ہم کنار ہوتا ہے جب کہ نفسِ امارہ کے ہاتھوں قتل ہونے والا شقاوت کی بدبختی میں بھٹکتا پھرتا ہے۔ یہ ایک ایسا دشمن ہے جو اپنے رفیق ہی کو گھائل کر ڈالتا ہے اور یہ ایسا کافر ہے جو اپنے غمگساروں پر گھوڑے دوڑا کر پامال کرتا ہے۔ جو بھی اس کے قریب تر ہوتا جائے گا زہرِ ہلاکت اسی قدر اس میں سرایت کرتا جائے گا اور جو اس کی عیاشیوں پر جتنا فریفتہ ہوگا اپنے دین کو اتنا ہی زیادہ ذلیل و خوار کرے گا۔

قابل تشکر و امتنان

لہذا طالبِ صادق کے لئے شرط یہ ہے کہ وہ غدارِ نفس سے دھوکہ نہ کھائے ابلیس کے مکر و فریب میں آکر مغرور نہ ہو جائے۔ عزم و استقلال کے ہاتھ میں چراغِ بصیرت لے اور اپنے وجود (نفس و انا) میں گزران کرے۔ اپنے حال کو بنظرِ انصاف دیکھے۔ اگر طاعتِ حق کو اپنا رفیق بنا چکا ہو، طاعت کے اوقات میں لذتِ مناجات کا ذائقہ روح کے لبوں تک پہنچا چکا ہو، نفسانی خواہشات سے بیزار ہو چکا ہو، اعضاء و جوارح کو ناشائستہ اور غیر ضروری باتوں سے محفوظ رکھا ہو، تکبر، غرور، بخل، طمع اور حسد کی ہلاکت خیز امراض سے نجات پا چکا ہو، اپنی جان کو آفات کا نشانہ اور مصائب کا اسیر بنا چکا ہو، ابن الوقت لوگوں کی صحبت سے نفرت کرتا ہو اور دوستِ حقیقی (اللہ تعالیٰ) کے ذکر کو اپنا مونس و ہمد بنالیا ہو تو اسے غنیمت جانے، اس نعمت کا شکر ادا نہ بجالایا کرے اور اس سعادتِ مندی میں اضافہ کرنے کی کوشش کرے۔

قابل افسوس و ندامت

اگر خدا نخواستہ نفسِ امارہ کی فرمانبرداری کے لئے کمر بستہ ہو، خواہشات کی ہلاکتوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہو، شیطان کی عیاشیوں کا غلام بن چکا ہو، جسمانی لذتوں اور نفسانی شہوتوں سے مانوس ہو چکا ہو، دنیا کی خرافات کو مالوفاتِ خود بنا لیا ہو اور فانی زندگی پر مغرور ہو تو چاہیے کہ اس مصیبت کا ماتم کیا کرے، ہوش کے کان سے غفلت کی روٹی نکال دے، اس خوفناک مرض کے علاج میں مشغول ہو جائے اور ان تمام ضرر رساں حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ناامید نہ ہو کیونکہ دستِ عنایت نے بلا علت و اسباب بہت سے گناہ آلود لوگوں کو عفو و درگزر کے سمندر میں دھویا ہے اور اس کے بے پناہ کرم کے محافظ نے بہت سے لوگوں کو دریا کی ہلاکت میں ڈوب جانے

سے بچا لیا ہے۔

لہذا طالب نجات کو چاہیے کہ اپنی نجات کے لئے کوشش اور جدوجہد کرتا رہے اور زندگی کے نازک دنوں میں بھی امید و بیم کے سمندر میں ہاتھ پاؤں مارتا رہے۔

لَعَلَّ اللّٰهُ يُحَدِّثُ بَعْدَ ذٰلِكَ اَمْرًا (الطلاق: ۱) شاید اللہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی سبیل نکال لے۔

اللہ تعالیٰ طالبان حق کے سینے کو روح و صفا کے نور سے منور اور سالکان بارگاہ کے دل کو تجلیات الطاف ربانی کے اظہار سے مزین کرے بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ اِنَّهُ قَرِيْبٌ مُّجِيْبٌ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ
وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اتَّبَعَ الْهُدٰی

عقبات

تالیف

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مشمولات	نمبر شمار
129	رسالہ عقبات اور اس کے نسخے	1
131	حیات دنیا اور اس کی حقیقت	2
133	رکمی عبادات	3
133	معرفت و عبادت الہی اور دل	4
134	حب دنیا اور نور ایمان کی یکجائی ناممکن	5
136	حقیقت ایمان	6
137	مغرور لوگ طلعت ایمان سے محروم	7
138	عاشقان حق کا راستہ	8
138	در و طلب	9
139	مرد میدان طریقت	10
139	احکام الہی کی تعمیل	11
141	ایک تمثیلی حکایت	12
141	چار خطرناک عقبات (گھاٹیاں)	13
142	عقبہ اول بخل و کنجوسی	14
143	عقبہ دوم کبر و نخوت	15
144	عقبہ سوم ظلم و نا انصافی	6
146	عقبہ چہارم ریا کاری اور نمود و نمائش	17

رسالہ عقبات اور اس کے نسخے

میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ علیہ کی یہ کتاب ”عقبات“ ”حقیقتِ ایمان“ اور ”قدوسیہ“ کے نام سے عام ملتی ہے۔ شاہ ہمدان رحمہ اللہ علیہ نے اپنے کئی رسالوں کا کوئی نام نہیں رکھا جس کی وجہ سے مختلف لوگوں نے نفس مضمون کو دیکھ کر انہیں مختلف نام دیئے ہیں۔ مثلاً رسالہ درویشیہ کے لئے درویش نامہ، رسالہ درویشیہ صوفیہ، رسالہ ردِّ تصوف اور نفس شناسی۔ ان ہی قسم کی کتابوں میں سے ایک یہی عقبات ہے۔

اس کتاب میں خاص طور پر چار خطرناک گھاٹیوں کا ذکر ہے جو آدمی کی آخری زندگی کے لئے خطرناک ہو سکتی ہے۔ ان گھاٹیوں کو عربی اور فارسی میں عقبہ جمع عقبات کہتے ہیں۔ عقبہ اول بخل، عقبہ دوم کبر، عقبہ سوم ظلم اور عقبہ چہارم ریا کاری ہے۔ اسی عقبہ کی بنا پر اس کا نام عقبات رکھ دیا اور اسی میں آگے حقیقتِ ایمان کی اصطلاح اور اس کی کسی حد تک تشریح ہے اس بنا پر اس کا نام حقیقتِ ایمان رکھ دیا گیا حالانکہ حقیقتِ ایمان حضرت امیر رحمہ اللہ علیہ کے ایک اور رسالے کا نام ہے۔ ہم نے نام کی پہلی توجیہ کو اختیار کیا ہے۔

محققین کے نزدیک یہ کتاب شاہ ہمدان رحمہ اللہ علیہ نے سلطان قطب الدین بادشاہ کشمیر کی درخواست پر لکھی تھی۔

عقبات کے مخطوطات

اس کے درج ذیل قلمی نسخے ملتے ہیں۔

- 1- کتابخانہ گنج بخش اسلام آباد۔ اس لائبریری میں دو مجموعہ رسائل شاہ ہمدان تحت نمبر 5417 اور 14092 محفوظ ہیں اول الذکر بارہویں صدی ہجری کا لکھا نسخہ ہے اور ثانی الذکر نسخہ آٹھویں صدی ہجری کا ہے یہ نسخہ مجموعے کا چھٹا رسالہ ہے۔
- 2- یہ نسخہ گنجینہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ بلا نمبر ہے یہ نسخہ 1175ھ میں لکھا گیا ہے یہ بھی مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں شامل ہے اس مجموعے میں شاہ ہمدان کی 22 کتب و رسائل ہیں۔
- 3- نیشنل میوزیم کراچی تحت نمبر 1973-240 n,m جو محرم 1124 ش میں لکھا ہوا نسخہ ہے اس مجموعے میں یہ آٹھویں کتاب ہے۔

- 4- کتابخانہ ملک تہران ایران نمبر 4250 اس مجموعے میں یہ چوبیسویں کتاب ہے۔
- 5- فرہنگستان تاشقند تاجکستان تحت نمبر 3238 موجود ہے۔
- 6- آستان قدس رضوی مشہد ایران زیر شمارہ 271 کے تحت محفوظ ہے۔
- 7 کتابخانہ آیا صوفیہ ترکی بعنوان قدوسیہ شمارہ 2873 موجود ہے اس مجموعے میں یہ دسویں کتاب ہے
- 8- رضا رامپور انڈیا میں 2 نسخے 866,787 بعنوان رسالہ تصوف و انشاء القدسیہ کے نام سے محفوظ ہیں ان دونوں مجموعوں میں یہ چوتھی کتاب ہے۔
- 9- لینن گراڈ 1092-c میں 25/6-b میں بھی موجود ہے اور یہ 922ھ میں کتابت ہوا ہے۔
- 10- برٹش میوزیم لندن نمبر ADD-4049 موجود ہے۔
- 11- سری نگر کے ان مجموعوں میں بھی موجود ہے، 1548, 1600, 1966, 2150۔

چھاپی نسخے

- 1- ڈاکٹر ریاض کے مطابق انہوں نے اس کا اردو ترجمہ ماہنامہ الحق پشاور 1973 میں شائع کیا ہے ہم نے ان کا یہ ترجمہ نہیں دیکھا۔
- 2- ایران میں تذکرہ نجی کے ضمیمہ میں شائع ہوا ہے جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اغلاط سے پر ہے۔
- 3- سیدہ اشرف ظفر بخاری کے مطابق اس کا ایک اردو ترجمہ ماہنامہ الرحیم حیدرآباد سندھ میں شائع ہوا ہے ہم نے اسے بھی نہیں دیکھا۔
- 4- اس کا تصحیح شدہ متن راقم نے پاکستان و ایران کے مشہور تحقیقی مجلہ دانش کے شمارہ نمبر 17-18 میں 1368 ش مطابق 1989ء میں شائع کرایا۔
- 5- اس کا ایک اور تصحیح شدہ نسخہ دانش کے شمارہ نمبر 62-63 کے مشترکہ شمارے میں سعید بیگدلی ڈائریکٹر تحقیقات فارسی اسلام آباد کے زیر اہتمام شائع ہوا ہے۔ یہ اوپر مذکور تمام چھاپی نسخوں میں سب سے زیادہ بہتر ہے۔
- اوپر ہم نے 14 قلمی اور 5 چھاپی نسخوں کا حوالہ دیا ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے یہ کتاب آپ رحمہ اللہ علیہ نے اپنے ایک مرید کے لئے تالیف کی تھی مرید کا نام شاہ ہمدان نے نہیں لیا یہ مرید کشمیر کے شہمیری بادشاہ سلطان قطب الدین رحمہ اللہ علیہ ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حیات دنیا اور اس کی حقیقت

جب تک میخانہ تقدیر کی کارگاہ میں راہ سعادت و شقاوت کے مسافروں کی لوح استعداد پر نقاش فطرت خوش قسمتی یا کور بختی کے نقوش لکھتے رہیں اور مشیت الہی کے دربان ہدایت و گمراہی کے موکلوں کو سعداء و اشقیاء کے حال پر نگران مقرر کرتے رہیں اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی بابرکت لطف و کرم مسالک طریقت کے سالکین اور صحرائے طبیعت کے تائبین پر نچھاور ہوتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

<p>کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے کیا کیا اونچے اونچے ستونوں والے جن کی مثل دنیا میں نہیں، قوم عاد، ثمود جو چٹانیں تراش کر گھر بنایا کرتے تھے، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ! ان لوگوں نے مختلف ملکوں میں سرکشی کی اور فساد پھیلایا؟</p>	<p>الْمُ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِ اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ وَ ثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَ فِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَاكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ (الفجر: ۶-۱۳)</p>
---	--

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

<p>جن لوگوں کو قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں حاضری کا خوف نہیں اور دنیوی زندگی پر مسرور اور ہماری نشانیوں سے غافل ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کی کرتوتوں کی بدولت جہنم کی آگ ہے یہ وہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جہنم کی آگ ہے</p>	<p>اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَانَنَا وَ رَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ اطْمَآنُوْا بِهَا وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيَاتِنَا غٰفِلُوْنَ اُولٰٓئِكَ مَا وَاٰهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (يونس: ۷-۸)</p>
---	--

(اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ):

جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی رونق کا طالب ہو تو ہم اس کی کارکردگی کا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں وہ دنیا میں گھائے میں نہیں رہیں گے مگر یہ وہی لوگ ہیں جن کے لئے آخرت میں آتش جہنم کے سوا کچھ نہیں اور جو کچھ انہوں نے کیا، ضائع ہو جائے گا جو کچھ وہ کرتے تھے نابود ہو جائیں گے۔	مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَ زِينَتَهَا نُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا النَّارُ وَ حَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَ بَاطِلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ (هود: ۱۵-۱۶)
---	--

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

ان سے کہہ دو کہ کیا ہم تم کو بتادیں کہ اعمال میں ناکام ترین کون ہیں؟ وہی ہیں کہ زندگی میں جن کی ساری کوششیں	قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (الكهف: ۱۰۳-۱۰۴)
بھٹکی رہیں اور وہ اسے سب کچھ ٹھیک سمجھتے رہے	

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

اے ایمان والو! کہیں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تم کو ذکر الہی سے غافل نہ کر دیں؟ اگر کوئی ایسا کر دیں تو وہ سخت خسارے میں رہنے والے ہیں	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (منافقون: ۹)
--	---

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

عصر کی قسم! انسان بڑے خسارے میں ہے مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح (نیک کام) کرتے رہے۔	وَ الْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ (العصر: ۳ تا ۱)
--	---

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

اے ایمان والو! اگر تمہارے ماں باپ اور بھائی بندے ایمان کے مقابلے میں کفر کو ترجیح دیں تم ان سے الفت نہ رکھیں جو کوئی روگردانی کرتے ہوئے ایسا کرے وہ ظالموں میں سے ہیں۔	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (التوبة: ۲۳)
--	--

(اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ):

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ اور قیامت پر ایمان لایا لیکن وہ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں۔	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة: ۸)
--	---

رسمی عبادات

اے عزیز! جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو بطور رسم ادا کر لیتے ہو (جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو) دوسروں
کی طرح تم بھی روزے رکھتے ہو اسی طرح ہر روز قرآن حکیم کی تلاوت کرتے ہو لیکن میں نہیں جانتا کہ ایمان اور
قرآن کے حقائق و اسرار کے بارے میں آن عزیز کو کتنا علم ہے؟

معرفت و عبادتِ الہی اور دل

یہ اس لئے ہے کہ جو دل خباثتِ گناہ سے آلودہ ہو کر گندہ ہو گیا ہو ایسے دل پر کلامِ خداوندی کے انوار کی
تجلی نہیں پڑ سکتی کیونکہ:

اسکو پاک رہنے والوں کے سوا کوئی نہ چھوئے	لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ (الواقعة: ۸۹)
--	--

اور:

بے شک اس میں اہل دل کے لئے نصیحت و نشانی ہے	إِنَّ فِي ذَلِكَ ذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (ق: ۳۷)
--	--

جب تک آئینہ دل کی حفاظت نہیں کرو گے اسرارِ قرآن کی تجلی سے محروم رہ جاؤ گے اور تجھے اس کی خبر
تک نہیں ہوگی۔

عزیز من! اللہ تعالیٰ سے دل بینا طلب کرتا کہ تم اس کی مدد سے قرآن پاک کے محاسن اور خوبیوں کا
مشاہدہ کر سکتے کیونکہ:

صُمُّ بِنُكْمٍ عُمِّي (البقرة: ۱۸) بہرے، گونگے اور اندھے

بنے رہنے سے کچھ بھی نہیں ملتا جاہل آباء و اجداد اور فاجر اساتذہ کی تقلید (و پیروی) سے غفلت اور محرومی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ لہذا میں نے چاہا کہ حق صحبت ادا کرتے اور ریا کاری اور خوشامدی سے بچتے ہوئے تمہارے لئے ایک مخلصانہ تحریر لکھوں کیونکہ امور عبادات میں سے سب سے زیادہ اہم مجھے ایمان نظر آیا جو بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک واسطہ ہے ایمان تمام عبادتوں کا خلاصہ ہے اور نور ایمان کے بغیر طاعات بے کار ہیں۔

حب دنیا اور نور ایمان کی یکجائی ناممکن

جان من! تم:

أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا میں سچا مومن ہوں

کہا کرتے ہو یاد رکھیے کہ اس کی ایک حقیقت ہوتی ہے اور حقیقت ایمان قیل و قال (گفتگو اور دعوے) سے درست نہیں ہو سکتی اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے (جیسے) صفت کی ضرورت ہے جنہوں نے وادی مقدس شہود کی بساط پر دنیا و عقبی سے ہاتھ اٹھالیا تھا (اور کہا تھا کہ):

گوا میں عرش الہی کو دیکھ رہا ہوں اہل	كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا وَإِلَى
جنت کو باہم ملتے اور اہل دنیا کو ایک	أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ وَإِلَى أَهْلِ الدُّنْيَا
دوسرے کی مدد کرتے دیکھتا ہوں۔	يَتَعَاوَنُونَ

رسول صادق (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس صاحب حال کو بشارت دی تھی کہ:

أَصَبْتَ فَالزَّمْ جو کچھ تمہیں ملا ہے اب اس پر ثابت قدم رہو

یہ اشارہ اس وقت تیری سمجھ میں آئے گا جب تم (یہ اصول) جان لو گے کہ تیرے دوست کا دشمن میرا بھی دشمن ہے اور تیرے دشمن کا دوست بھی تیرا دشمن ہے۔

حب دنیا اور حب حق کی یکجائی ناممکن

(حدیث نبوی میں ہے کہ):

اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی مخلوق پیدا نہیں	إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ
کی جو دنیا سے زیادہ اسے ناپسند ہو	الدُّنْيَا (حدیث نبوی)

جب تم نے جان لیا کہ دنیا اللہ تعالیٰ کی دشمن ہے، اب جان لو! کہ لالچی اور بخیل دنیا کے عاشق ہوتے ہیں طمع اور کنجوسی محبت دنیا کے بندھن اور عشق دنیا کی آگ ہے لہذا اثابت ہوا کہ لالچی اور بخیل دونوں اللہ تعالیٰ کے

دشمن ہیں چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُبْغِضُ الْبَخِيلَ فِي

بیشک اللہ تعالیٰ بخیل کو اس کی زندگی

حیوتہ (حدیث نبوی) ہی میں ناپسند کرتا ہے

نور ایمان جس سے اللہ تعالیٰ کے دوستوں کی دولت کا آغاز ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا دشمن (محبت دنیا
(ایک جگہ اور ایک ہی شخص میں جمع نہیں ہو سکتا۔

آخر از خوابِ امل بیدار شو

یکدم ای مستِ هوا ہشیار شو

رہروان رفتند و تو در ماندہ ای

حلقہ از سر زن کہ بر در ماندہ ای

راہ زد مشغولی عالم ترا

نیست پروای خدا یک دم ترا

گر ترا دین باید از دنیا مناز

ہر دو باہم راست نیاید کج مبارز

☆ یعنی لمبی لمبی امیدوں کے خواب دیکھنے سے باز آنا چاہیے اور خواہشات نفسانی میں بدمست رہنے سے کم از کم
چند گھڑیوں کے لئے ہوشیار ہونا چاہیے۔ کاروان تو منزل مقصود کی جانب چلا گیا تم پیچھے رہ گئے ہو اس پھندے کو
گردن سے اتار دو جن کی وجہ سے تم پیچھے رہ گئے ہو۔ دنیا کی فضول مصروفیات نے تمہیں راستے میں روک رکھا ہے
اب صورت یہ ہے کہ ایک گھڑی کے لئے بھی خدا کی طرف تمہاری توجہ نہیں۔ اب بھی اگر تم دین چاہتے ہو تو دنیا اور
اس کے تعلقات پر ناز کرنا چھوڑ دو دین اور دنیا ایک ساتھ جمع ہرگز نہیں ہو سکتے اسے مذاق مت سمجھو۔

حدیث نبوی میں ہے کہ :

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ يَا دَاوُدُ
تَزَعْمُ أَنَّكَ تُحِبُّنِي فَإِنْ كُنْتَ
صَادِقًا أَخْرِجْ حُبَّ الدُّنْيَا مِنْ
قَلْبِكَ فَإِنَّ حُبِّي وَحُبَّهَا
لَا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبٍ وَاحِدٍ

اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کی طرف وحی بھیجی کہ
اے داؤد! تم سمجھتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو
اگر تم اس دعویٰ میں سچے ہو تو اپنے دل سے محبت
دنیا نکال دو کیونکہ میری محبت اور اس کی محبت
ایک دل میں یکجا نہیں ہو سکتیں

حقیقتِ ایمان:

عزیز من! حقیقتِ ایمان عالمِ جبروت کا آفتاب ہے جو عالمِ ہویت کے مشرق سے طلوع ہوتا ہے عقول و نفوس کے مختلف درجات اور مراتب پر سے گزرتا ہے اور بیابانِ محبتِ حق کے عاشقوں کی مغربِ جان میں غروب ہوتا ہے، ایمانِ عرائسِ عالمِ ملکوت کا زیور ہے جو بارگاہِ ربوبیت کی جانب سے سالکینِ کشف و ریاضت کو پہنایا جاتا ہے، ایمانِ طالبینِ حق کے پردہٴ اسرار کے نقوش ہیں جو سیاہانِ عالمِ قدس:

أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمْ
الْإِيمَانَ (المجادلہ: ۲۲)

یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں
میں ایمان نقش ہو گیا ہے۔

کے تحت منزلِ ارادتِ حق کے مسافروں کی سختی پر الہامی قلموں سے ثبت کیا گیا ہے، ایمانِ عارفین کے دریائے دل کے گوہر ہیں جو علوم و معارف کی موجوں کے ذریعے دل کی گہرائیوں سے نکل کر اعمالِ صالحہ کی صورت میں اعضاء و جوارح کے ساحل پر ظاہر ہوتا ہے، ایمانِ عاشقانِ حق کے پیشانی کا نور ہے جو انوارِ جلال و جمالِ حق کی تجلیات کی صورت میں وادیِ محبتِ حق کے عاشقوں کے آئینہٴ دل میں منعکس ہوتا ہے، ایمانِ شجرہٴ توحید کی شاخوں کا میوہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے مخصوص لوگوں کے دل کے باغیچے میں ثابت قدمی کی آبیاری:

إِنَّ لِرَبِّكُمْ فِي أَيَّامٍ دَهْرَكُمْ نَفَحَاتٌ
بیشک تمہارے رب کے لئے تمہارے
وقت میں خوشبوئیں ہیں

کے تحت لگا دیا جاتا ہے، ایمانِ معانیِ قربِ الہی کے سمرغ کی زینت ہے جو عقل و وہم کے لئے مخبری کرنے والی آنکھوں میں سرمہٴ نایاب پھیر دیتا ہے اور عقلِ مدرک کو فضولِ باتیں بتانے والی زبان کو مقراضِ تصویب سے قطع کرتا ہے اور عزتِ توحید کے بازار میں:

وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ (النازعات: ۴۰)

اور نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا

کے تحت اس کے نفسِ رعنا کے سرِ مراد کو کاٹ لیتا ہے خواہشات اور شہوات کے لشکر کو عشقِ خداوندی کی ہیبت سے کچل دیتا ہے اور دل کو جو:

قُلُوبُ أَحِبَّائِي دَارُ مُلْكِي

میرا پایہٴ تخت دوستوں کا دل ہے

کے تحت محبوبِ حقیقی کا پایہٴ تخت ہے، آدابِ عبودیت سے تعمیر کرتا ہے خانہٴ طبیعت کو جو بشری اخلاق کو توڑ پھوڑ کر اخلاق و کردار سے عاری بنانے والا ہے، نیستی کے پھاؤڑے کی مدد سے تباہ کرتا ہے دنیا و عقبیٰ کو عقلی و نقلی دلائل کے ذریعے بھلا دیتا ہے وجود کے ہجوم میں سے خود کو دریاے فنا و نیستی میں ڈبو دیتا ہے ہستی موہوم کی ذلت سے فانی ہو جاتا ہے اور بحرِ وحدت (کی عزت) سے بقا پاتا ہے بندگی کی پستی اور تنگی سے بازوئے ربانی کی مدد سے ہوائے

ہویت میں پرواز کرتا ہے۔

مغرور لوگ طلعتِ ایمان سے محروم:

دامن آلود اور مغرور گروہ جن کی روح خواہشات نفسانی کی وجہ سے محبوب اور ان کی محدود عقل خواہشات کی تاریکی میں کسب کمال سے عاجز ہیں ان کا دامن آلود طبیعت دنیا کے مکرو فریب پر آشفته ہیں اور ان کا ایمان وساوسِ شیطان سے متزلزل ہیں ایسی حالت میں بھلا انہیں طلعتِ ایمان کی نورانی تجلیات اور اسرارِ عرفان کے نور کی کیا خبر؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

<p>آپ کہہ دیں کہ تمہارے باپ، دادا، تمہارے بیٹے، تمہاری بیوی، کنبے والے، جمع کردہ مال، تجارت جس کی مندی کے اندیشے میں تم رہتے ہو، گھر جسے تم چاہتے ہو یہ سب اگر تمہارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں تو اللہ کے حکم (عذاب) کا تم انتظار کرو۔</p>	<p>قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَأَخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبُّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ (التوبة: ۲۴)</p>
---	--

یہ آیت یہی بیان کرتی ہے کہ ماں باپ اور اہل دعیال، خویش واقارب، مال و اسباب، ملک و سلطنت سب کے سب اللہ تعالیٰ کی راہ میں خس و خاشاک (رکاوٹ) ہیں جب تک طالبِ حق:

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (الحج: ۷۸) | راہِ حق میں خوب جہاد (جدوجہد) کرو

کے اشارے کے مطابق ان تمام کے ہجوم سے اپنا راستہ پاک نہیں کرے گا بشریت کے پس پردہ نور تو حید اور نورِ ایمان کے چہرے سے نقاب نہیں اٹھے گا جو کوئی اس مقام کی تحقیق نہیں کرے گا اس کے لئے:

أَنَا مُؤْمِنٌ حَقًّا | میں سچا مومن ہوں

کا دعویٰ زیب نہیں دیتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ:

جب بھی کوئی بندہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے دین کو نقصان پہنچتا ہے مگر دنیا محفوظ رہتی ہے اس وقت اسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی اس حالت میں جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم جھوٹے ہو! تم جھوٹے ہو!

لَا يَزَالُ قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَدْفَعُ
سَخَطَ اللَّهِ عَنِ الْعِبَادِ حَتَّىٰ إِذَا
نَزَلُوا بِالْمَنْزِلِ الَّذِي لَا يُبَالُونَ مَا
نَقَصَ مِنْ دِينِهِمْ إِذَا سَلِمَتْ لَهُمْ
دُنْيَاهُمْ فَإِذَا قَالُوا عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ
اللَّهُ تَعَالَىٰ كَذَبْتُمْ كَذَبْتُمْ

عاشقانِ حق کا راستہ

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل سچ فرمایا ہے اوپر جن باتوں کا ذکر ہوا ہے وہ عام طالبوں کا راستہ ہے لیکن طالبانِ خاص کا راستہ اس سے زیادہ بلند و برتر ہے عاشقانِ خدا کی قدم ہمت اس سے بھی بلند و برتر ہیں ابو یزید بسطامی کی زبان سے اس معنی کی حقیقت ذرا سن لو فرماتے ہیں کہ:

اگر دنیا کی لذتوں کا خیال آئے تو میں وضو کرتا ہوں اور اگر آخرت کی نعمتوں کا خیال آئے تو غسل کرتا ہوں

لَوْ خَطَرَ بِيَالِي الدُّنْيَا لَتَوَضَّأْتُ وَ
لَوْ خَطَرَ بِيَالِي الْآخِرَةِ لَأَغْتَسَلْتُ

درِ طلب

عزیز من! یہ ایک دستور ہے کہ دنیا کا طلبگار جسمانی لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لئے جو فانی اور بے قیمت ہے، حصولِ دولت کی کوشش کرتا ہے جبکہ طالبانِ خدا اللہ تعالیٰ کے اسرار و رموز کے خیال (میں لگن رہتے ہیں)۔ یہ ہنوز ان کی ابتدائی منزل ہے لیکن اس ابتدائی منزل کی کوئی انتہا یا اختتام نہیں ہے۔ پس نور فہم کی روشنی میں انصاف کے طور پر اپنے وجود میں سیر کروا کر کسی معانی کے متعلق کوئی اثر تمہیں مل جائے تو ٹھیک ہے:

یہ تمہارے لئے مبارک ہے پس تم اس پر خوشی مناؤ یہ اس سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو

فَطُوبَىٰ لَكَ فَلَيفَرَحُوا هُوَ
خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (یونس: ۵۸)

اگر کوئی اثر نہ ملے تو پھر چاہیے کہ:

۱۔ غفلت و جہالت کی وادی میں پریشان بھٹکتا نہ رہے۔

۲۔ اپنی زندگی کے لمحات کو غنیمت جانے۔

۳۔ موت سے پہلے اگلے جہاں کے لئے تیاری کرے۔

۴۔ اور ایمان کی فکر کرے۔

مرد میدانِ طریقت

اگر تمہارے والدین اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے جس کا تمہیں احساس بھی نہ ہو تو پھر میدانِ طریقت کے مرد میدان ہونے کا دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ طریقت میں مرد میدان اس شخص کو کہا جاتا ہے جو:

۱۔ دنیا اور معاملات دنیا کی محبت اور اس کی آلودگی سے پاک ہو چکا ہو۔

۲۔ نفسانی خواہشات اور طبعی میلانات سے چھٹکارا حاصل کر چکا ہو۔

۳۔ عالم بالا کے انوار اور اس کی شعاعیں اس کی جان کو منور کر چکی ہو۔

لہذا وہ عورتیں جو پاک و صاف اور درِ طلب کی حامل ہوں، اس راہ کے مرد میدان ہیں جبکہ وہ مرد جو

غافل اور درِ طلب سے عاری ہو وہ حقیقت میں عورت سے بھی کم درجے کے انسان ہیں۔

تا نیاید دردِ این کارت پدید

قصہ این درد نتوانی شنید

دردِ او گر دامت گیرد دمی

رستگاری یابی از عالمِ ہمی

ورنہ گیرد دامت این درد زود

گفتگوی من ندارد ہیچ سود

☆ یعنی اگر تم میں دردِ طلب ظاہر نہیں ہو تو یقیناً تم اس کا قصہ کبھی نہ سن سکو گے اگر اس کا درد ایک لمحے کے لئے بھی تمہارا دامن گیر ہو تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب و کامران رہو گے اگر تم میں دردِ مولیٰ موجود ہی نہیں تو تمہیں میری باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔

احکامِ الہی کی تعمیل

عزیز من! تو اپنے غلام کو حکم دے کہ:

”فلان کام کرو اور فلان کام نہ کرو اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری گردن اڑادی جائے گی“

اور ساتھ ہی کسی کو نگران مقرر کرے تاکہ اس پر کڑی نظر رکھے یقین ہے کہ وہ ہرگز تمہارے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ:

نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو

اقِیْمُوا الصَّلٰوَةَ وَ اتُوا الزَّكٰوَةَ (البقرہ: ۴۳)

اور:

ہم نے جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو	وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ (البقرة: ۲۵۴)
---------------------------------------	---

اور:

تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی جانب بلائیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کریں	وَالْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ (آل عمران: ۱۰۴)
---	---

اور:

تم ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھایا کریں	وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ (البقرة: ۱۸۸)
---	--

اور:

وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا (آل عمران: ۱۳۰) اور سود مت کھایا کرو

اور:

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ (الانعام: ۱۵۳) یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ

اور:

وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا (الحجرات: ۱۲) ایک دوسرے کی غیبت نہ کریں

اور:

اور تم پر نگرانی کرنے والے اور لکھنے والے فرشتے مومل ہیں	وَأَنَّ لَكُمْ لِحَافِظِينَ كَرَامًا كَاتِبِينَ (الانفطار: ۱۰-۱۱)
--	---

تم ان احکام پر کوئی عمل نہیں کرتے یہ اس لئے ہے کہ تمہارا علم سیاست پر مبنی ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم پر جو ایمان کہلاتا ہے، بالکل نہیں ہے اگر تمہیں پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم بالکل سچا ہے اور وہ اپنے احکام نافذ کرنے پر قادر ہے وہ جو کچھ چاہتا ہے، کرتا ہے تو یقیناً تم اللہ تعالیٰ کے حکم سے روگردانی کبھی نہیں کرو گے۔

یہاں سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اکثر لوگوں کا ایمان ایمان ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ:-

کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں حالانکہ وہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں	وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (البقرة: ۸)
---	--

ایک تمثیلی حکایت

اے عزیز! کسی ملک میں کوئی یہودی یا مجوسی حکیم رہتا ہے علم طب میں اس کی مہارت اور حذاقت کا تمہیں خوب اعتراف ہے جب تمہیں کوئی خطرناک بیماری لگ جاتی ہے تو تم اس حکیم کے پاس جاؤ گے اگر حکیم تمہیں کہہ دے کہ

”ایک مہینہ تک روٹی نہ کھائیں ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے“

اس صورت میں تم یقیناً صحت کی امید میں روٹی کھانے سے پرہیز کرو گے اب دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے لاکھوں پیغمبر بھیجے تاکہ تمہیں سعادت مندی اور بدبختی کی باتیں پہنچائیں اور بتائیں کہ ”امر حق کی اطاعت سعادت ابدی اور دولت سرمدی ہے“ اس کے باوجود تم نے اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو بھلا دیا نفسانی خواہشات اور شیطانی مطالب کے مطابق کام کیا اب کیا کہتے ہو کہ تمہارے عمل کے مطابق تمہارے نزدیک یہودی کی بات مفید تھی؟ اور ایک لاکھ پیغمبروں کی بات غیر مفید نہ تھی؟ اس سے یہی ثابت ہوتی ہے کہ اپنی حقیقت کفر تم پر واضح ہو گئی۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا (السجدة: ۲۲)	اس سے بڑا ظالم کون جسے آیات الہی کے ذریعے نصیحت کی جائے اور وہ اس سے منہ پھیر لے؟
---	--

چار خطرناک عقبات (گھاٹیاں)

عزیز من! اللہ تعالیٰ اس سے بلند و برتر ہے کہ وہ حجاب میں پوشیدہ اور نقاب میں روپوش رہے لیکن آدمی بشری، بہیمی (حیوانی)، سبعی (درندگی) اور شیطانی صفات کی تاریکی کے غلبے کی وجہ سے مجبور ہوتا ہے تمام مذموم صفات اور مردود اخلاق کی اصل چار ہیں۔

(۱) بخل (کنجوسی)۔

(۲) کبر (غرور، نخوت)۔

(۳) ظلم (ستم، نا انصافی)

اور (۴) ریا (دکھاوا، نمود، نمائش)۔

یہ چار صفات مذمومہ سالکین راہ حق کے لئے سب سے بڑے حجاب ہیں باقی ہلاکت آفرین اوصاف اور مذموم صفات جن کی وجہ سے لوگ اللہ تعالیٰ سے مجبور رہتے ہیں ان ہی چاروں کے فروع و شاخیں ہیں اور یہی چار راہ حق کی چار گھاٹیاں ہیں۔

عقبہ اول بخل و کنجوسی

پہلی گھائی بخل ہے یہ دنیا کی محبت کا نتیجہ ہے کیونکہ دنیا اس کا محبوب ہے لہذا محبوب (کو خرچ کر) کے زوال (ختم یا کم کرنے) کو وہ ناپسند کرتا ہے (لہذا وہ) اس کی حفاظت کی خوب کوشش کرتا ہے اسے مزید حاصل کرنے کے لئے عجیب و غریب حیلے بہانے تراشتا رہتا ہے۔

اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ دنیا کی مذمت میں آنے والی روایات اور احادیث میں غور کیا جائے مثلاً:

لو كَانَتِ الدُّنْيَا تَرِزُنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ مَّا سَقَى كَافِرًا مِنْهَا شَرْبَةً مَّاءٍ (حدیث نبوی)	اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا چھھر کے پر کے برابر وزن رکھتی تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کے برابر بھی ہرگز نہ دیتا
---	---

اور ابن سدا درضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ:

”میں اس قافلے کے ساتھ تھا جو رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے پاس ٹھہرا ہوا تھا پس ہم نے ایک مردار کو دیکھا۔ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ کیا تم دیکھتے ہو کہ یہ مردار اس کے مالک کو برا لگا پس اس نے یہاں پھینک دیا؟ عرض کیا اے اللہ کے رسول! یہ مردار ہے اسے لوگ کیوں نہ پھینک دیں؟ فرمایا

فَالدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَيَّ مِنَ هَذِهِ عَلَى أَهْلِهَا	پس دنیا اللہ کو اس سے زیادہ ناپسند ہے جتنا یہ مردار اس کے مالک کو
--	--

حضرت سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے فرمایا کہ:

إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لَمْ يَخْلُقْ خَلْقًا أَبْغَضُ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَإِنَّهُ مُنْذُ خَلَقَهَا لَمْ يَنْظُرْ إِلَيْهَا (حدیث نبوی)	اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوقات میں دنیا سے زیادہ ناپسند کوئی نہیں جب سے یہ پیدا ہوئی ہے اللہ نے اس کی جانب نہیں دیکھا
---	--

پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ تمام دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک چھھر کے پر سے بھی زیادہ بے وقعت ہے دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا مردار ہے تیسری حدیث میں کہا گیا ہے کہ دنیا اپنی کمینگی، بے وقعتی اور مرداری کے باوجود اللہ تعالیٰ کی دشمن بھی ہے۔

پس دنیا زوال پذیر اور فنا ہونے والی ہے اس کا وجود خواب و خیال سے زیادہ نہیں اس کے باوجود اس کی نعمتوں کے ساتھ ہزار دشواریاں (بھی وابستہ) ہیں یقین جانیں کہ حقیقت ایمان جو لامکان میں پرواز کرنے والا پرندہ ہے ایک ایسے مقام (انسان کے دل) میں جہاں اسے ایک کمینہ مردار کے ساتھ رہنا پڑے، ہرگز نہیں رہ سکتا۔ مومن کی علامتوں میں سے ایک بلند ہمتی ہے اس مناسبت سے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے

فرمایا ہے کہ:

الدُّنْيَا خُطْوَةٌ الْمُؤْمِنِ دُنْيَا مَوْمِنٍ كَقَدَمِ مَوْمِنٍ تَلِي بِأَمَالٍ هِيَ

یعنی عالمِ علوی کی چوٹیوں کا شہبازِ قربِ مولیٰ کے بلند ہمت اونچے درجے کے مخلوق میں اقامت گزین ہو جاتا ہے عالمِ سفلی کی پستی اور تنگی سے عالمِ لاہوت کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہے دنیا اور ویرانہ دنیا کو جہاں صرف اُورہا کرتے ہیں، اپنی قدموں تلے روندھ دیتا ہے۔

عقبہ دوم کبر و نخوت

دوسری گھائی کبر و غرور ہے آدمی کی یہ ایک خاصیت ہے کہ غفلت اور حجاب کی صورت میں اسبابِ معنوی کے مطالعہ کرنے اور اخروی نعمتوں کے حاصل کرنے میں خود کو دوسروں سے بے نیاز سمجھتا ہے جبکہ دنیوی نعمتوں اور اسبابِ دنیا کے بارے میں دوسروں کو اپنا محتاج خیال کرتا ہے اس طرح اس میں غرور پیدا ہوتا ہے۔

اس بیماری (غرور) کا علاج یہ ہے کہ اپنی حالت میں خوب غور و فکر کرے حقیقت یہ ہے کہ وہ خود ایک گندہ پانی (مادہ منویہ) تھا جس کو دیکھ کر آدمی کراہت محسوس کرتا ہے اس کا انجام موت اور مردار بن جانا ہے دُفن ہو جانے کے ہفتہ بھر بعد اگر اس کی قبر کو کھولا جائے تو ساری مخلوق اس کے تعفن، گندگی اور نجاست سے متنفر ہو کر بھاگ جائے گی۔ صحت و سلامتی اور زندگی کے وقت بھی آدمی گندگی اور نجاست کا حامل ہوتا ہے وہ دن میں کئی بار ان نجاستوں کو خود سے دور کرتا ہے اگر کوئی ایسا نہ کرے تو گندگیاں خود بخود باہر نکل آئیں گی۔ طاقت، ذہانت اور کیاست کے دعوؤں کے باوجود وہ اپنی ذاتی قوت اور تدبیر سے ایک مکھی یا مچھر کو بھی دور نہیں کر سکتا اگر کسی ایک انگلی میں درد یا بیماری پیدا ہو جائے تو پھر وہ بے قرار و عاجز ہو کر رہ جاتا ہے زندگی اس کے لئے ناخوشگوار بن جاتی ہے۔ ایسے شخص کے لئے افسوس اور شرم! جو جناب فاطر، حکیم، قادر اور عظیم کی بارگاہ میں اپنی ہستی کا نام لے یا اپنی بے مایہ ہستی پر نگاہ رکھے۔

چون تو حمال نجاست آمدی

از چہ در صدر ریاست آمدی

آن سگِ دوزخ کہ تو بشنیدہ ای

در تو خفته است و تو خوش آسودہ ای

باش تا فردا سگِ کبر و منی

سر ز دوزخ بر کند از دشمنی

نیک بین گر تشنگی مردن ترا

بہتر است از نام خود بردن ترا

گرشوی چون خاک در رہ ہائمال

تا ابد جان را بدست آری کمال

☆ جب تم نجاستوں کا حامل ہو تو پھر کس بناء پر تم صدر مملکت بن گئے ہو؟ جس دوزخی کتے (دنیا کی محبت) سے متعلق تم نے سنا ہے وہ تمہارے اندر سویا ہوا ہے مگر تو اس سے بے خبر ہو ٹھہر وکل غرور و نخوت کا کتا دوزخ سے تمہاری دشمنی میں سراٹھائے گا اگر تو گنہگار میں مرجائے تو یہ تیرے لئے بہتر ہے کہ تو اپنا نام لے کر شہرت حاصل کرو اگر تو مٹی کی مانند اس راستے میں پامال ہو گے تب تو تو اپنی جان کے لئے کمال حاصل کر سکو گے۔

عقبہ سوم ظلم و نا انصافی

تیسری گھائی ظلم ہے اے عزیز! ظالم اس شخص کی مانند ہے جو شراب میں سن کرنے والی دوائی ملا کر پیتا ہے جس کی وجہ سے اس کے اعضاء و جوارح سن ہو جاتے ہیں پھر وہ اپنے ہاتھ میں ایک کلہاڑی لے کر اس خیال کے ساتھ کہ وہ دشمن کو مار رہا ہے، اسے اپنے پاؤں پر دے مارتا ہے پاؤں کے گوشت پوست اور رگ وریشے کو کاٹ ڈالتا ہے اور ہڈی توڑ ڈالتا ہے مدہوشی اور مستی کی وجہ سے اسے خبر نہیں ہوتی (کہ وہ کسے مار رہا ہے؟) جب ہوش میں آتا ہے اور ساتھ ہی اس کی مستی اور سن زائل ہو جاتی ہے تو پھر درد و غم سے فریاد کرتا ہے اور افسوس و ندامت کے آنسو بہاتا ہے لیکن اب ان سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا بس اسی طرح ظالم کی چشم بصیرت شیطانی وسوسوں کی تاریکی اور شہواتِ نفسانی کے ہیجان خیزی کی وجہ سے اندھی ہو چکی ہے لہذا وہ اپنے افعال کے انجام دیکھنے سے معذور اور دوسروں کے انجام بد سے مسرور ہوتا ہے لیکن جب اس کا خبیث پودا (زندگی) موت کے جھونکے سے ہلنے لگتا ہے اور اس کی خبیث آنکھیں اجل کے نقارے کے ساتھ ہی جھوٹی امیدوں سے کھل جاتی ہیں وہ اپنے مقاصد کو بچھو کی صورت میں اور نیتوں کو اثر دے کی شکل میں دیکھ لیتا ہے، فاسد تصورات اور جھوٹے توقعات کو بھڑکتی ہوئی آگ کی شکل میں اسے دکھائی دیتا ہے اور غضب کا سمندر:

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ (البروج: ۱۲) بیشک تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔

، کے تحت ٹھاٹھیں مارنے لگتا ہے جب سیاست اور عذاب کے فرشتے اسے خطاب کرتے ہیں:

تو اس دن سے پردہ غفلت میں تھا ہم نے سے وہ	لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا
پردہ ہٹا دیا جو تیرے آگے پڑا ہوا تھا اور آج	عَنْكَ غِطَانِكَ فَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ
تمہاری نگاہ خوب تیز ہے۔	(ق: ۲۲)

تو ان کے دلوں سے فریاد بلند ہوتی ہے کہ:

اے رب! ہم نے اچھی طرح دیکھ اور سن لیا	رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا
اب ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے تاکہ ہم نیک عمل کریں اب ہم یقین کرنے والے ہیں	فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ (السجده: ۱۲)

ان کی اس فریاد کے جواب میں اللہ تعالیٰ یوں خطاب فرماتا ہے کہ:

کیا ہم نے تمہیں اتنی عمر نہیں دی تھی کہ تم عبرت/سبق لینا چاہتے تو لے سکتے تھے؟ تمہارے پاس متنبہ کرنے والا بھی آ گیا تھا اب مزا چکھو ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے	أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ (الفاطر: ۳۷)
---	---

اور:

ہر شخص اپنے کردہ عمل کے بدلے میں رہن میں رکھے ہوئے ہیں۔	كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر: ۳۸)
---	--

اور:

تمہیں جزا نہیں دی جائے گی مگر وہ جو تم کرتے تھے۔	هَلْ تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (النمل: ۹۰)
--	--

اور:

ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں؟	وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۷: ۲۷)
---	---

خانہ خلقی کنی زیر و زبر
تا بر اندازی سر افرازی بدر
خون بریزی خلق را در صد مقام
تاخوری يك لقمه از وی حرام
خوشه چین کوی درویشان توای
در گدا طبعی بتر زیشان توای
چند خواہی بودنی پختہ نہ خام

نی بدو نی نیک و نی خاص و نہ عام

بادشاہی ذوقِ معنی بردن است

نی بزور و ظلم دنیا خوردن است

☆ تم لوگوں کے گھروں کو زیر و زبر کرتے ہوتا کہ اس میں مقیم معزز لوگوں کو باہر نکال کر خود ان پر قابض ہو سکو۔

☆ تم ہر جگہ لوگوں کی خون ریزی کرتے ہوتا کہ ظلم و ستم کے ذریعے ان کا مال حرام طور پر کھا سکو۔

☆ تو گداگروں کا خوشہ چین ہو کہ ایک ایک دانہ جمع کرتا پھرتا ہے بلکہ تمہارے گداگری کی طبیعت ان سے بھی بدتر ہے۔

☆ تو کب تک اس حالت میں پڑے رہو گے تو پختہ فکر کا مالک ہے نہ خام خیالی کا تو نیکو کار ہے نہ بدکار اور خاص ہونہ عام تم کسی کے زمرے میں بھی شامل نہیں ہو۔

☆ بادشاہی ذوقِ معنی سے بہرہ ور ہونے کا نام ہے ظلم و ستم اور قوت و حشمت کے ذریعے دنیا کمانا بادشاہی نہیں ہے۔

عقبہ چہارم ریا کاری اور نمود و نمائش

چوتھی گھائی ریا کاری ہے اور یہ شرکِ خفی ہے رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) نے اس کی خبر دی ہے اس کی حقیقت عام لوگوں سے اس قدر پوشیدہ ہے کہ خاصانِ عنایتِ الہی مثلاً انبیائے کرام اور اولیائے عظام کے سوا کوئی اس سے آگاہ نہیں یہ اہل غفلت کے اعمال و افعال میں اس طرح جاری و ساری رہتی ہے کہ اسے خبر بھی نہیں ہوتی لیکن جب قیامت کا دن:

يَوْمَ تَبْلَى السَّرَائِرُ (الطارق: ۹) جس دن پوشیدہ و اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی

آئے گا تو جنہیں وہ دنیا میں طاعات و نیکی خیال کرتے رہے تھے وہی ریا کے شمولیت کی بناء پر صورت مخالفت و گناہ میں ظاہر ہونگے، نیکیاں برائیوں کے پلڑے میں جا پڑیں گی اور اسرار:

وَبَدَّ اللَّهُ مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُ	وہاں اللہ کی طرف سے وہ کچھ ان کے سامنے آئے گا
يَحْتَسِبُونَ (الزمر: ۴۷)	جس کا انہوں نے کبھی اندازہ ہی نہیں کیا ہوگا۔

منکشف ہو جائے گا۔

اے عزیز! اللہ تعالیٰ کا حکم یوں ہے کہ:

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ
 (الحجرات: ۱۳)
 اللہ کے نزدیک تم میں بہترین وہ ہے جو زیادہ
 پرہیزگار ہو۔

لیکن تم عزت و شرف کو زرین انگشتریوں، قیمتی کپڑوں، عمدہ گھوڑوں اور بد کردار نوکروں میں تلاش کرتے ہو، احکام حق کے نفاذ کے سلسلے میں فاسق حکام کے ساتھ دنیوی فائدے کی خاطر سمجھوتے کرتے ہو، اپنے نام پر پروانے بنواتے ہو، خواہشات اور شیطان کی باتیں فرقان الہی کے مقابلے میں زیادہ ضروری جانتے ہو اور خدا و رسول کے مقابلے میں تمہارے ہاں فاسقوں اور فاجروں کی زیادہ عزت ہے یہاں پر اگر تم ذرا نظر انصاف دوڑائے تو تمہارے اسلام و ایمان کا مرتبہ نظر آئے گا تم انہیں حاصل کرنے اور انہیں کمال تک پہنچانے میں مشغول ہوتا ہے لیکن تمہیں بہت سی گھاٹیاں عبور کرنا ہوں گی تاکہ وادی کرم سے نسیم آشنائے حق کی خوشبو تمہارے مشام جان تک پہنچے یہ سعادت اس وقت حاصل ہو سکتی ہے جب ہر قسم کے تعلقات منقطع کر لے، مرغوب و مانوس اشیاء ترک کرے اور خویش واقارب سے دوری اختیار کرے۔

شاخ امل بزن کہ چراغی است زود میر
 بیخ ہوس بکن کہ درختی است کم بقا
 گر سر یوم یحییٰ بر عقل خواندہ ای
 پس پائمال مال مباش از سر ہوا
 از کوی رهنان طبیعت بر قدم
 واز خوی رھروان طریقت طلب صفا

☆ شاخ امید کاٹ پھینکو کیونکہ یہ جلدی بجھ جانے والا چراغ ہے اور خواہشات نفسانی کو بیخ و بن سے نکال دو کیونکہ یہ گر جانے والے درخت کی مانند ہے۔

☆ اگر تم نے قیامت کے اسرار پر غور و فکر کر لیا ہے تو خواہشات نفسانی کی پیروی میں مال و منال دنیا کے پیچھے مت پڑو۔

☆ رهنان طبیعت کے راستے میں جانے سے قدم روک لو اور راہ طریقت پر چلنے والوں سے صفا و پاکی طلب کرو

اے عزیز! اگر تمہارے کپڑے کے نیچے کوئی خطرناک اثر دہا ہو کوئی شخص تمہیں اس سے آگاہ کرے تو چاہئے کہ اس کا شکر گزار ہو یہ ہلاکت آفرین صفات مذمومہ سانپ اور بچھو کے شر سے بھی زیادہ سخت اور خطرناک ہیں کیونکہ اثر دہے کا ضرر جسم میں اثر انداز ہوتا ہے اور یہ بدنی مصیبت درجات اخروی کے حصول کا ذریعہ ہو سکتا

ہے لیکن ان صفاتِ مذمومہ کا اثر دین و ایمان میں ہوتا ہے اور اس کی مصیبت ابدی خسار اور دائمی عذاب ہے جس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ مسالکِ ایمان و اسلام کے سالکین کی ترقی و عروج کو شیطانی وسوسوں اور خواہشاتِ نفسانی کی آفتوں سے اپنی عصمت میں محفوظ و مامون رکھے بمنہ و کرمہ انہ قریب مجیب
والسلام علی من اتبع الهدی

رسالہ ہمدانیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

پیغامات

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
151	رسالہ ہمدانیہ اور اس کے نسخے	1
153	وجہ تصنیف	2
153	کلمہ ہمدان کی توجیہ اول	3
153	کلمہ ہمدان کی توجیہ دوم	4
155	کلمہ ہمدان کی توجیہ سوم	5
156	کلمہ ہمدان کی توجیہ چہارم	6
157	ہمدانی کا دعوائے زیبائی	7

ہمدانیہ

جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں لفظ ہمدان کے لغوی اور معنوی توجیہ کا بیان ہے یہ ایک اہم شخصیت کے استفسار پر لکھا گیا رسالہ ہے جس کا نام شاہ ہمدان نے نہیں لیا۔ غالباً کسی اہم شخصیت نے شاہ ہمدان سے یوں کہا کہ ہمہ دان تو اللہ تعالیٰ ہے کسی دوسرے کے لئے یہ نام کیسا؟ اس کے جواب میں شاہ ہمدان نے تین جواب دیے ہیں۔

اول ہمہ دان یعنی سب کچھ جاننے والا یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کسی دوسرے پر من کل وجوہ اس کا اطلاق درست نہیں۔

دوم ہمہ دان یمن اور ایران کے دو شہروں کا نام ہے اول الذکر میم مفتوح کے ساتھ ہمدان اور ثانی الذکر میم ساکن کے ساتھ ہمدان ہے۔ ان شہروں کی نسبت سے ہمدانی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ یہاں شاہ ہمدان ان شہروں کی موجودگی کو مختصر اثبات کرتے ہیں۔

سوم ایک لحاظ سے ہمدان یا ہمدانی کہنا درست ہے وہ یوں کہ کلیات کے حوالہ سے نیز ریاضت و مجاہدہ کے ذریعے روحانی بصیرت والے کے لئے ایسا کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس ضمن میں شاہ ہمدان قرآن پاک اور احادیث نبوی سے بکثرت دلائل پیش کرتے ہیں لیکن ایک اور وجہ سے ایسا کہنا درست ہے جیسے کسی ان پڑھ، غبی یا مغرور دعویٰ دار کا دعویٰ۔ اس سلسلے میں بھی شاہ ہمدان نے کئی عقلی و نقلی دلائل پیش کیے ہیں۔

اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے شاہراہ شریعت محمدی و مسالک طریقت احمدی
بر سالکان بیابان طریقت الخ

ہمدانیات سے وابستہ اہل علم و نظر کے نزدیک یہ شاہ ہمدان کے مشکل اور دقیق رسائل میں سے ایک ہے اس میں ایک ایک سطر میں دودو قرآنی آیات و احادیث نبوی مندرج ہیں۔

اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے پہلے ہم پاکستان میں موجود نسخوں کا ذکر کرتے ہیں پھر بیرون پاکستان نسخوں کا ذکر کریں گے۔

1- برات لائبریری یہ ایک مجموعے کا ساتواں رسالہ ہے۔

- 2- کراچی کتابخانہ انجمن ترقی نمبر 2 ق ف 43 تاریخ درج نہیں البتہ اس پر لگی مہر پر 1155ھ لکھا ہوا ہے۔
- 3- کتابخانہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ سے ابونصر بہاؤ الدین سندھی نے 1175ھ میں کتابت کی ہے۔
- 4- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں 3 نسخے ہیں ایک تحت نمبر 4517 اس پر تاریخ درج نہیں دوسرا تحت نمبر 1552۔ یہ نسخہ 1282ھ میں لکھا گیا ہے اور تیسرا زیر نمبر 14092۔ یہ آٹھویں صدی ہجری کا نسخہ ہے مجموعے میں یہ گیارہواں نسخہ ہے۔
- 6- کتابخانہ ملک تہران ایران میں تین نسخے ہیں (1) اس کا نمبر 4250 ہے اور یہ اس مجموعے کا اٹھارہواں نسخہ ہے اس کی کتابت ابوذر سنزواری نے سال 907ھ میں مکمل کی ہے (2) اس کا نمبر 4056 ہے یہ ایک مجموعے کا سولہواں رسالہ ہے، (3) اس کا نمبر 4274 ہے یہ ایک مجموعے کا بیسواں رسالہ ہے۔
- 7- کتابخانہ برٹش میوزیم لندن برطانیہ۔
- 8- کتابخانہ دانشگاہ تہران ایران نمبر 3258 یہ ایک مجموعے کا دسواں رسالہ ہے۔
- 9- کتابخانہ فرہنگستان تاجکستان۔
- 10- فرہنگستان تاشقند میں دو نسخے تحت نمبر 2341 اور 2343 محفوظ ہیں۔
- 11- کتابخانہ ایاصوفیہ ترکی نمبر 2873 یہ ایک مجموعے کا ساتواں رسالہ ہے۔
- یہ کتاب اب تک تین بار شائع ہو چکی ہے اس کا فارسی متن سب سے پہلے ڈاکٹر محمد ریاض نے دانش شماره 16 سال 1988ء میں شائع کیا پھر 1991ء میں ڈاکٹر پرویز اذکائی نے ہمدان ایران سے شائع کیا اور تحقیقی متن کا اردو ترجمہ 1992ء میں راقم نے لاہور پاکستان سے شائع کیا اب یہ چوتھی بار پھر شائع ہو رہا ہے۔ یہ سعادت پھر ہمیں مل رہی ہے فدا الحمد
- ۱۳ قلمی اور ۴ مطبوعہ نسخوں کی موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ یہ اہل علم و فضل کے ہاں بہت مقبول ہے۔

☆☆☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

شریعت محمدی اور طریقت احمدی کی شاہراہ پر چلنے والے طالبین، بیابانِ طریقت اور میدانِ حقیقت کا رخ کرنے والے سالکین پر آنعزیز کے حقیقی علوم و فنون کی روشنی چمکتی رہے اور آنعزیز کی بادیسم کو مقبرہ جہالت کے مُردہ دلوں کو زندگی بخشنے اور حیاتِ نوعطا کرنے کا ذریعہ بنائے۔ (امین)

وجہ تصنیف

اما بعد اس کتابچے کو لکھنے اور اس مختصر مقالے کو تحریر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنعزیز ایک دن میری مجلس میں موجود تھا جس میں اسمِ ہمدان کے بارے میں کچھ باتیں ہوئی تھیں۔ اگرچہ آنعزیز نے اسے بالکل صحیح طور پر سمجھا تھا لیکن ان جہلاء کے لئے چند سطریں لکھنا مناسب سمجھا جو اپنے ذاتی مفاد کے لئے سر توڑ کوشش کرتے ہیں طمع اور لالچ میں آکر ہر کمینے کے دروازے پر کتے کی مانند بھونکتے ہیں اور مختلف محفلوں میں بے نمک دیگ کی طرح جوش میں آکر شور کرتے ہیں۔ انشاء اللہ یہ کتابچہ ان کے لئے مفید ثابت ہوگا۔

کلمہ ہمدان کی توجیہ اول

جاننا چاہیے کہ حرف اور لغت کی اصطلاح میں **هَمَّهُ فَعَلُ** کے وزن پر اور **هَمْدَانُ فَعْلَانُ** کے وزن پر آتا ہے۔ اسی طرح **جَلْبَانُ** اور **دَوْرَانُ** وغیرہ بھی آتے ہیں۔ یہ ہمدان کا لفظ ہے جسے دوسرے حرف حرفاً کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ ہمہ دان ”عالم الكل“ کے لئے بولا جاتا ہے اور عالم الكل (ہر چیز کا جاننے والا) سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں ہو سکتا۔

کلمہ ہمدان کی توجیہ دوم

دوسرا جواب یہ ہے کہ ہمدان دو جگہوں کا نام استعمال ہوا ہے۔ ایک یمن میں واقع ہے اور دوسرا عراق

میں۔

(۱) اول الذکر سکون میم کے ساتھ **هَمْدَانُ** ہے۔

(۲) اور ثانی الذکر میم مفتوح کے ساتھ **هَمْدَانُ**۔

عربی میں لکھی ہوئی چند کتابوں میں آیا ہے کہ:

ہَمْدَانُ صَحَّ بِسُكُونِ الْمِيمِ ہمدان میم ساکن کے ساتھ ہی درست ہے۔

یہ ہمدان یمن میں ہے نہ کہ عراق میں۔ اور یہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کے ان باتوں کا مصداق ہے جسے انہوں نے اس شہر کے نام کے ساتھ نظم میں ذکر کیا ہے۔

آنکس کہ بداند و بداند کہ بداند

او مسند خود را بہ سر صدر نشانند

و آنکس کہ بداند و نداند کہ بداند

بیدار کند زود کہ در خواب نماند

و آنکس کہ نداند و بداند کہ نداند

او خویشتن از کفر و جہالت برہاند

و آنکس کہ نداند و بداند کہ نداند

تو مردہ شمارش کہ کسش زندہ نخواند

اینک بعراق اندر شہر است معظم

کو را ہمدان خوانند او ہیج نداند

☆ یعنی ایک شخص جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے ایسا سب کچھ جاننے والا گویا اپنا مسند سب سے اوپر بچھاتا ہے اس کا علم اسے اعلیٰ مقام پر پہنچاتا ہے۔ دوسرا شخص جانتا تو ہے لیکن وہ نہیں جانتا کہ وہ کوئی جاننے والا ہے ایسا شخص ابھی خواب غفلت میں مدہوش ہے امید ہے کہ وہ جلد بیدار ہو جائے گا۔ ایک اور شخص جانتا تو ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کوئی جاننے والا ہے وہ جلد ہی خود کو کفر و ضلالت سے گلو خلوصی کرے گا۔ دوسرا شخص جانتا کچھ نہیں لیکن وہ جانتا نہیں کہ وہ جاننے والا نہیں بلکہ خوب جاننے والا ہے تم اس جاہل کو زندہ مت جانو بلکہ اسے مردہ تصور کرو۔ یہ عراق میں ایک بڑا شہر ہے جسے ہمدان کہتے ہیں لیکن وہ ہمدان کو نہیں جانتا۔

حضرت سلمانؓ کے زمانے کا ایک شاعر بھی تصریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

فراق بر دل نادان چو بر کاہی نیست

ولیک بر دل ہمدان چو کوہ الوند است

☆ محبوب سے جدائی نادان کے دل میں رائی کی دانے کے برابر بھی نہیں ہوتی لیکن عشق و محبت جاننے والوں کے نزدیک یہ کوہ الوند سے بھی بڑی ہے۔

کلمہ ہمدان کی توجیہ سوم

(تیسرا جواب یہ ہے کہ) لفظ ہمدان ایک مخصوص شہر کا اسم علم ہے اور یہ طے شدہ بات ہے کہ اعلام میں خاص معانی مسطور ہوتے ہیں۔ چنانچہ اہل منطق کہتے ہیں کہ:

عَبْدًا لِلَّهِ مُفْرَدًا إِذَا كَانَ عَلَمًا لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ لَمْ يَعْتَبَرْ	لفظ عبد اللہ اگر علم ہو تو یہ مفرد ہے نہ کہ مرکب کیونکہ اس صورت میں عبدیت اور الوہیت کے معنوں کا کوئی اعتبار نہیں کیا جائیگا۔
--	---

اوپر جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ اہل ظاہر کے نقطہ نظر سے ہے۔

امام شیخ (فخر الدین رازیؒ) کی باتوں کا جواب اہل تصوف کی اصطلاح میں یوں دیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ اس قوم کے حقائق و معاملات کے آثار اور آداب و عادات کے قواعد بہت حد تک پرانے ہو گئے ہیں۔ جن عزیزوں نے اس قوم کے طور طریقے از سر نو زندہ کرنے کا بیڑا اٹھایا تھا وہ اب چھپ گئے ہیں۔ ان دامن آلود لوگوں کے شرمناک افعال کی وجہ سے انہوں نے اپنا چہرے چھپا لیے ہیں اور خود ہیں اور مغرور لوگوں کی انگشت نمائی کا نشانہ بن گئے ہیں لیکن دوسری طرف بہت سے دجال صفت خوبصورت لوگ اپنے آپ کو بطور مقتدی شہرت دے بیٹھے ہیں۔ نہ صرف خود کو بلکہ مخلوق خدا کو بھی ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں:

وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ (المائدہ ۷۷)	دوسرے بہت سوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا اور خود بھی سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔
--	--

أَمَّا الْخِيَامُ فَانْهَارًا كَخِيَامِهِمْ

وَأَرَى نِسَاءَ الْحَيِّ غَيْرُ نِسَائِنَهَا

☆ یعنی یہ خیمے ان کے خیمے جیسے ہیں لیکن میں دیکھتا ہوں کہ اس میں موجود عورتیں بنی حنی کی عورتیں نہیں بلکہ کسی اور قبیلے کی عورتیں ہیں۔

افسوس کہ اپنے گراں قدر وقت کو عمر و زید جیسے لوگوں سے ملنے جلنے میں گزار دیا جب انہوں نے دور دراز مقامات پر رہنے والے کسی شخص کے اوصاف سن لئے تو اس کے پاس جانے کی حامی بھری۔ لمبے لمبے فاصلے طے کئے۔ انہوں نے دشوار گزار دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کو عبور کیا۔ لیکن جب وہاں پہنچ کر موصوف سے ملاقات کی تو:

جیسا کہ ایک چٹیل میدان میں سراب۔
پیاسے کو وہ پانی دکھائی دیتا ہے جب وہ وہاں
پہنچتا تو کچھ نہیں ملا۔

كَسْرَابٍ بَقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا
(النور: ۳۹)

وَمَا أَنْ عَرَفْتُ النَّاسَ إِلَّا ذَمُّهُمْ
جَزَاءَ اللَّهِ خَيْرًا مَنْ لَمْ يَكُنْ لَسْتُ أَعْرِفُهُ

☆ یعنی میں نے جن لوگوں کو پہچان لیا ان کی بد کرداری اور نالائقی کی میں نے مذمت کی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو
جزائے خیر دے جن کو ابھی تک میں پہچان نہ سکا اور ان کی خامیوں سے ابھی تک آگاہ نہیں ہو سکا۔
إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ (البقرہ ۱۵۶) ہم اللہ کے لئے ہیں ہم اس کی طرف
لوٹ جانے والے ہیں۔

اب ہم پھر اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں اور ہمدان کے عرفانی معنی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے
ہیں۔

کلمہ ہمدان کی توجیہ چہارم

(چوتھا جواب یہ ہے کہ) اگر کوئی شخص سارے انتیس حروف تہجی یاد کر لے اور کسی کتاب خانے
(لائبریری) میں جائے جہاں ہزاروں کتب موجود ہیں پھر وہ دعویٰ کرے کہ ”ان کتب میں جو کچھ ہے میں ان سب
کو جانتا ہوں“ ایک لحاظ سے اس شخص کا دعویٰ سچا ہے کیونکہ ان کتب میں لکھے ہوئے سارے کلمے اور جملے انہی
حروف تہجی سے تو بنے ہیں (جنہیں اس نے یاد کر رکھا ہے) اور وہ یقیناً ان کتب میں لکھے ہوئے حروف کا عالم ہے
۔ ہاں ان مسائل و احکام کی تفصیل اور توضیح جو ان کتابوں میں مرقوم ہے ان کے بارے میں جب اس سے پوچھا
جائے تو یقیناً وہ حیران و پریشان ہوگا اور عاجز ہو کر رہ جائے گا۔ اسی نکتے میں بھی یہی باتیں (یعنی حروف تہجی وغیرہ
) ہیں لیکن وہ ان کے سمجھنے سے قاصر اور معذور ہے۔ اسی طرح ان کتابوں میں بہت سی چیزوں کے نام مرقوم ہیں۔
کوئی شخص ایک کاغذ پر دنیا (عالم) کا نام لکھ لے اور کہے کہ ”ان کتب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ اس کاغذ پر لکھے
ہوئے لفظ سے زیادہ نہیں“ پھر وہ کہے کہ وہ ہر چیز کو جاننے والا ”ہمدان ہے“ تو اس شخص نے بھی ایک لحاظ سے سچ
کہا لیکن یہ بات صرف سعادت مند ان اذلی کے لئے مناسب ہے ہر کہ و مہ کے لئے نہیں۔

دعوائے ہمدانی کی زیبائی

اے عزیز! عاشقِ حق جو اس کی محبت کی وادی میں چل رہا ہو اور عنایتِ الہی کے جذبات کی کشش کی وجہ سے بشریت کا لباس اتار چکا ہو اور اپنی نظر ہمت کو بھجوائے:

مَازَا عِ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (النجم: ۱۷) ان کی آنکھ بھٹک گئی اور نہ حد سے بڑھ گئی۔

کی سوئی سے سلا کر غیر حق کے دیدار سے محفوظ کر دیا ہو تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی نگاہ بصیرت کو:

الْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ (حدیث نبوی) مومن نور خدا کی مدد سے دیکھتا ہے۔

کے سُرے سے روشن کرے گا۔ اپنے جمال و کمال کو کائنات کے ذرے ذرے کے روپ میں اسے دکھائے گا اس کے دل کے آئینے کو غبارِ نجاسات کی آلودگی سے پاک کرے گا اپنی محبت کی شراب معرفت کے جام کے ذریعے:

يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (المائدہ: ۵۴) اللہ ان سے محبت کرتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔

کے تحت اس کو لبِ جان سے لگائے گا۔ اس کی مرغِ روح کو جو عالمِ ملکوت کا پرندہ ہے، کنگرہِ قدس کی بلندیوں میں اڑائے گا۔ الواحِ ہستی کے چہرے کو بطور کتاب شہودی:

سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي سُرِّيهِمْ اِيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي سُرِّيهِمْ اِيْتِنَا فِي الْأَفَاقِ (الشوری: ۵۳) میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے۔

کے تحت اس کے سامنے پیش کرے گا تاکہ وہ ذرے کے ہر ورق سے اس کے اسرار کا مطالعہ کرے اور:

إِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (الاسراء: ۴۴) اور حمد نہ کرتی ہو۔

کی حقیقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لے۔ اب مزید مختلف موہوم منزلوں اور مرتبوں کے طے کرنے اور مشقت برداشت کرنے سے گریز کرتے ہوئے خلوتِ خانہ وحدت میں چلا جائے اپنے وجود کی تاریکی سے نکل کر:

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ (النحل: ۹۶) اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا

کے تحت اللہ تعالیٰ سے مل جائے اور ہر ذرے کی زبان حال سے سن لے

جہان را بلندی و پستی توئی

ندانم چہ ای ہر چہ ہستی توئی

☆ میرے پروردگار! اس کائنات کی ساری بلندی و پستی تو ہی ہے میں تجھے اس کے سوا کچھ نہیں جانتا کہ

سب کچھ تو ہی ہے۔

جب سالک راہِ حق اس مقام کو پہنچتا ہے تو اس پر:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ہم تم سے تمہاری شہ رگ سے بھی

(ق ۱۶) زیادہ قریب ہیں۔

وَلَكِنْ لَا تَبْصُرُونَ لیکن تم دیکھتے نہیں ہو۔

کی حقیقت آشکار ہو جاتی ہے۔ آفتاب عزت (اللہ تعالیٰ کی تجلیات)

وَاللَّهُ مِنْ وَّرَاءِ هِمِّ مُحِيطٌ (البروج: ۲۰) اللہ تعالیٰ ان کو پیچھے سے گھیرے ہوئے ہیں

کے تحت حجاب کے پیچھے سے:

وَأَنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ (حدیث نبوی) تم اسے دیکھتے نہیں (لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے)

اپنا چہرہ اقدس دکھاتا ہے۔ اس وقت سالک پر:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (الحديد: ۴) وہ (ذات حق) تو تمہارے ساتھ ہے تم

جہاں بھی ہو۔

کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں اور ہر جگہ عروس:

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ (البقرہ: ۱۱۵) تم جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ

تعالیٰ کو پاؤ گے۔

کے تحت جلوہ گر ہوتا ہے اور آنکھ:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (النور: ۳۴) اللہ ہی زمین اور آسمانوں کا نور ہے

کے اشارے اور:

رَأَيْتُ رَبِّي فِي أَحْسَنِ صُورَةٍ میں نے اپنے پروردگار کو بہترین صورت (حدیث نبوی)

میں دیکھا۔

کے اسرار اسے گھیر لیتے ہیں۔ فرامین خداوندی کی سیاہی:

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ (الحديد: ۳) اللہ ہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر اور

الْبَاطِنُ (الحديد: ۳) وہی باطن ہے۔

ملک و ملکوت کے دائرے کو گھیرے ہوئے پاتا ہے اور اس بے پایاں دائرے کی وسعت سے بندہ کہاں جاسکتا ہے

فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ تم اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے نکل کر کہاں جاؤ لِّلْعَالَمِينَ (التکویر: ۲۶-۷)

گے، یہ اہل جہاں کے لئے محض نصیحت ہے

عزیز من! ہر وہ دیوانہ حق جس کا موہوم وجود اللہ عزوجل کی نورانی شعاعوں میں جل کر بھسم ہو جاتا ہے وہ سوائے حق تعالیٰ کے کچھ دیکھتا ہے نہ کچھ جانتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر اگر کوئی:

سُبْحَانِيْ وَ لَيْسَ فِيْ دَارِيْ غَيْرِيْ
میرے سوا اور کوئی نہیں۔

کا دعویٰ کرے، ایسا شخص ایسا دعویٰ کرنے پر مجبور ہے۔ اگر ایسا شخص کہے کہ ”میں سب کو دیکھتا ہوں اور سب کو جانتا (ہمہ دان) ہوں تو ایسے شخص نے سچ کہا ہے کیونکہ ایسا شخص ایسی ہستی کے مشاہدے میں ڈوبا ہوا ہے جس سے سب اشیاء کا وجود ہے۔ اور ہر شے اسی سے قائم ہے بلکہ سب کچھ وہی ہے۔ پس جو کوئی اس ہستی کے اوصاف و معارف تھوڑا بہت جانتا ہے وہ سب جاننے والا ہمہ دان ہے۔ اگر اسے (اللہ تعالیٰ کو) نہیں جانتا تو وہ گویا کچھ بھی نہیں جانتا۔ خواہ مختلف علوم و فنون میں تبحر (علم کا سمندر) کیوں نہ ہو۔ البتہ ایک نکتہ یہ ہے کہ سالک کو وحدت کے مقام میں یہ نگاہ بطور اجمال ہوتی ہے البتہ اگر حاجب غیرت اپنے افعال و اوصاف پر سے عزت کا پردہ اٹھا دے اور وحدت کی بجائے کثرت اعیان کی صورت میں ظہور کرے تو پھر حیرت و استعجاب کا سمندر موجزن ہو جائے گا اور عقل مدرک:

قُلْ رَبِّيْ زِدْنِيْ عِلْمًا (طہ: ۱۱۴) میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔
کہنے لگے گی تیز بین روح جو کنگرہ قدس کا مکین ہے:

اللّٰهُمَّ اَرِنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (حدیث نبوی) پروردگار ہمیں پر چیز کا پورا پورا علم عطا فرما!

کہہ کر دست سوال دراز کرے گی۔ اس وقت اس پر:

لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ غَيْرُ اللّٰهِ
اللہ تعالیٰ کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی جان ہی نہیں (قول عرفاء) سکتا۔

کا بھید کھلے گا اور مشہور حکیمانہ کلام:

الْعَجْزُ عَنْ دَرْكِ الْاِذْرَاكِ
دَرْكُ (قول حکماء) خود ادراک ہے۔

کا مفہوم سمجھ جائے گا۔ اگر اس سے بھی واضح بات چاہتے ہو تو سنو!

ہمدان مجاہد اور سنت کا پیرو کار ہوتا ہے

عزیز گرامی! جب بھی اللہ عزوجل کی طلب کی خواہش پیدا ہو جائے، یہ خواہش سالک صادق کے پیچھے

پڑ جائے، سالک کو بندگی کی بساط پر آیت کریمہ:

فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ (ہود: ۱۱۲) دیئے گئے حکم پر ثابت قدم رہو۔

کے حکم کے تحت لے آئے۔ اسے آستانہ مراد (اللہ تعالیٰ):

مَنْ قَرَّبَ بَابَ الْمَلِكِ يُوْشِكُ شَاهِي دروازے پر بیٹھنے والا امیدان يُفْتَحَ لَهُ (قول حکمت) رکھ سکتا ہے کہ دروازہ اس کے لئے کھلے گا

، پر ملازم ہو جاتا ہے اور:

جَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَقَّ اللَّهِ كِي رَاهِ فِي خُوبِ جِهَادِ (جدوجہد) کیا
جِهَادِهِ (الحج: ۷۸) کرو۔

کے تحت ریاضت و مجاہدہ کی تلوار سے اوصاف و اخلاق خبیثہ کے اصول و فروع (جڑیں اور ٹہنیاں) کاٹ ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کی آگ:

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ - اللہ کی لگائی ہوئی آگ ہے جو لوگوں کے
دلوں میں جلتی اور بھڑکتی رہتی ہے

سے ہستی موہوم کے خرمن کو جلا دیتا ہے اور سنت نبوی کی متابعت:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي كَبِهْ دِيحِي كِهْ اِكْرْتَمِ اللّٰهَ سِهْ مَحْبَتِ

(آل عمران: ۳۱) کرتے ہو تو میری اطاعت کرو۔

کے تحت آئینہ دل سے عادات و رسوم کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ دل کے آنگن کو جو تدبیر کا محل ہے۔ شر کے غبار، فاسد خیالات اور باطل افکار کی آلودگی، نفی و اثبات کے جھاڑو کے ذریعے صاف کرتا ہے۔ اور صبر کی سواری:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ (الکہف: ۲۸)	اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کر کے پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔
--	---

پر سوار ہو جاتا ہے، تعلقات دنیا کی گھائی:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (آل عمران: ۱۴) کی گئیں۔

کو پار کر لیتا ہے۔ گلیم سیاہ:

الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ فَقْرٌ وَاحْتِيَاجٌ دُونِ جِهَانِ فِي رِسْوَانِي (حدیث نبوی)

روسیا ہی کا باعث ہوتی ہیں۔

کو اپنے دوش جان پر ڈال لیتا ہے اور اہل دنیا کی نظر میں خاک مذلت:
 مَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أُخْرَبَ جو آخرت آباد کرنا چاہتا ہے وہ دنیا کی زندگی نیاہ (حدیث نبوی)
 خراب حالت میں گزارتا ہے

پر بیٹھ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اشارے:

قُلِ اللَّهُ تَمَّ ذَرُهُمُ (الانعام: ۹۲) آپ کہہ دیں کہ اللہ! پھر انہیں ان کے
 حال پر چھوڑ دو۔

اپنا دل اللہ کی طرف لگا کر دونوں جہانوں سے منہ پھیر لیتا ہے۔ دست توکل، آیت کریمہ:
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے
 (آل عمران: ۱۰۳) تھامے رہو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔

کے تحت اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیتا ہے۔ دنیا کے آفات و عوارض سے بموجب:
 فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (الذاریات: ۵۰) پس تم سب اللہ کی طرف دوڑو۔

اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتا ہے۔ لازمی طور پر:

مَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَبْرًا اتَّقَرَّبُ إِلَيْهِ حَوْجًا سے ایک بال ش نزدیک ہو جاتا ہے
 میں اس سے ایک ہاتھ نزدیک ہو جاتا ہوں

اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم سالک راہ حق کا شامل حال بن جاتا ہے۔ دست ہدایت:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ جُلُودًا جَدِيدًا جَاهِدُوا لَكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فَجَاهِدُوا كَمَا جَاهَدْتُمْ يَوْمَ بَدْرٍ
 انہیں ضرور رسائی کی راہ دیں گے۔

کے تحت ہدایت کی چادر سالک راہ حق پر ڈال دیتا ہے۔ آیت کریمہ:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ (الشوریٰ: ۱۳) اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا برگزیدہ
 بنا لیتا ہے۔

کے تحت سالک کو شرافت و کرامت کے تحت پر بٹھا دیتا ہے۔ سالک کی موہوم ہستی کو:

الْمُحَدِّثُ إِذَا قَرَنَ بِالْقَدِيمِ حَادِثٌ (فانی) جب قدیم کے پاس رہتا ہے تو لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ (قول حکماء)
 اس کا اپنا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔

کے نظریے کے مطابق اپنی ہستی ہستی مطلق میں فنا کر دیتا ہے اور:

مَنْ قَتَلَهُ مَحَبَّتِي فَأَنَا دِيَّتُهُ جِسْمِ مِيرِي مَحَبَّتِ هَلَاكِ كَرِي، مِيسِ خُوْدِ اِسْ كِي (حَدِيثِ قَدْسِي) دِيْتِ بِنُوں گَا۔

كِي تَحْتِ اِسْ كِي جِگَهْ اِپْنِي هَسْتِي كُو پِشِ كَرْتَا هِي اُوْر اِسْ كِي هَسْتِي كُو:
كُنْتُ سَمْعُهُ وَ بَصَرُهُ وَ لِسَانُهُ مِيسِ اِسْ كِي كَانِ، اِسْ كِي اَنْكُهْ اُوْر اِسْ كِي
(حَدِيثِ قَدْسِي) زَبَانِ بِنِ جَاتَا هُوں

كِي خَلْعَتِ سِي اَرَا سْتَهْ كَرْتَا هِي اُوْر اِسِي نَاقِصَانِ عَالَمِ كِي تَكْمِيلِ كِي لِي دُو بَارَهْ دُنْيَا مِيسِ بَهِيجِ دِيْتَا هِي۔
اِي عَزِيْزِ جِبْ سَا لِكْ رَا هِ حَقِ اِسْ مَقَامِ پَرِ پَهِنچْتَا هِي،
جُو بَهِي دِي كِهْتَا هِي حَقِ سِي دِي كِهْتَا هِي،
جُو بَهِي كِهْتَا هِي حَقِ سِي كِهْتَا هِي
اُوْر جُو بَهِي جَانْتَا هِي حَقِ سِي جَانْتَا هِي،
كُوْنِي چِيْزِ اِسْ سِي پُو شِيْدَهْ نِهِيْسِ رِهْتِي۔ جِيْسَا كِهْ اِرْشَادِ بَارِي تَعَالِي هِي۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِىْ بِيْ شِكِّ اللّٰهِ كِي لِي زَمِيْنِ مِيسِ كُوْنِي الْاَرْضِ وَلَا فِى السَّمَاوٰتِ (آلِ عَمْرَانِ ٥) چِيْزِ پُو شِيْدَهْ هِي نِهْ اَسْمَانِ مِيسِ۔

(چُوْنِكِهْ اللّٰهُ تَعَالِي سِي كُوْنِي چِيْزِ مَخْفِي نِهِيْسِ اِيسِي طَرَحِ اِسْ مَقَامِ پَرِ پَهِنچْنِي وَا لِي پَرِ بَهِي كِچھِ مَخْفِي نِهِيْسِ رِهْتَا)
اِسْ آيْتِ سِي سَمجھُو۔ جِسْ كُو اِيسِي بَاتِي سَمجھْنِي كَا ذَوْقِ حَاصِلِ نِهِيْسِ وِهْ كِيَا جَانِي؟ بَسِ اِيسِي پَرِ اَخْتِصَارِ سِي كَامِ لِيْتَا هُوں۔
عُرُوْسِ جَمَالِ كَا زِيُوْر جَاهِ پَرِ سْتِ جَاهِلُوں اُوْر اِنْدِهِي دِلِ دَشْمَنُوں كِي نَظَرِ سِي مَسْتُوْر رِهْنَا هِي بَهْتَرِ هِي۔
عَزِيْزِ مَنِ! اِهْلِ كَمَالِ كِي بَهْتَرِيْنِ عَادَاتِ مِيسِ سِي اِيْكِ يِهْ هِي كِهْ وِهْ جُو بَهِي سُنْتِي هِي اِسْ كِي بَارِي مِيسِ
بَهْتَرِيْنِ تَعْبِيْرِ سِي كَامِ لِيْنِي كِي كُو شِشِ كَرْتِي هِي۔ جِيْسَا كِهْ اللّٰهُ تَعَالِي كَا اِرْشَادِ هِي:

الَّذِيْنَ يَسْتَمِعُوْنَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُوْنَ وَ هِ لُوْگِ پَهْلِي بَاتِ كُو نُوْرِ سِي سُنْتِي هِي اَحْسَنَهْ (الزمر: ١٨)
پَهْرِ اچھِي بَاتِ پَرِ عَمَلِ كَرْتِي هِي۔

لِيْكِنِ هِتِ دِهْرَمِ اُوْر نَاقِصِ لُوْگوں كِي بُرِي اَوْصَافِ مِيسِ سِي اِيْكِ صِفْتِ يِهْ هِي كِهْ وِهْ جُو بَهِي سُنْتِي هِي اِنْكَارِ اُوْر مَخَالَفْتِ پَرِ
اُتْرَا تِي هِي، جِيْسَا كِهْ اللّٰهُ تَعَالِي كَا اِرْشَادِ هِي:

وَ اِذْ لَمْ يَهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُولُوْنَ هٰذَا اِنْ كِي هِدَايْتِ نِهْ هُوْنِي تُو وِهْ كِهْنِي لِكَلْتِفِكْ قَدِيْمِ (الاحقاف: ١١)
هِي كِهْ يِهْ تُو قَدِيْمِي جِھُوْٹِ هِي۔

اِسْ زَمَانِي كِي اَكْثَرِ لُوْگِ اِيسِي سِي مَتَصِفِ هِي اَلَا مَا شَاءَ اللّٰهُ۔ اِيسِي طَرَحِ اُنْ كِي اَخْلَاقِ وَ كَرْدَارِ بَهِي هِي:

وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا سچائی اور انصاف میں تمہارے
 لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ۔ (الانعام: ۱۱۶) پروردگار کی بات پوری ہوئی جس کو بدلنے والا کوئی نہیں
 والحمد لله وحده والسلام على من اتبع الهدى

خواطریہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
166	رسالہ خواطر یہ اور اس کے نسخے	1
167	عہد میثاق	2
168	شیطان کی حقیقت و ماہیت	3
169	خواطر ماہیت اور اقسام	4
169	خواطر کی اقسام	5
170	شیطان کی اقسام	6
170	واردات شیطان جنی کا طریقہ	7
171	حب اہل بیت کے راستے گمراہی	8
171	عالم کو گمراہ کرنے کا طریقہ	9
172	شیطانی خیالات کی نشانیاں	10
173	شیطان سے بچنے کا وظیفہ	11
173	شیطان اور تین قسم کے انسان	12
173	شیطان کی مختلف صورتیں	13
174	شیطان کا مشاہدہ	14
175	قرب الہی کا حصول بذریعہ شیطان	15
175	عالم کو گمراہ کرنے کا ایک اور طریقہ	16
176	نجم الدین کبریٰ کا اپنا تجربہ	17
177	بندگان خاص اور عبادت کی تکلیف	18
178	شیطان کی مزید نشانیاں	19

خواطریہ

خواطریہ عربی زبان میں ہے یہ کتاب جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ خواطریہ یا خیالات کے بارے میں ہے خواطریہ خاطر کا جمع ہے اور اس کا لغوی معنی دل، دماغ، خیال، گمان، ظن، خواہش کے ہیں کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میر سید علی ہمدانی کے کئی دوسرے رسائل کی مانند کوئی مستقل کتاب نہیں بلکہ کسی باب کا جزو یا اس موضوع پر جمع کردہ مواد ہے دوسرے کئی رسائل کی مانند اس میں بھی نہ تو کوئی خطبہ یا حمد و صلوة ہے نہ ہی کوئی تمہیدی کلمات۔

دوسرے کئی رسائل کی مانند قرآنی آیات سے اس کا آغاز ہو جاتا ہے اور نفس موضوع کے مختلف پہلوؤں اور گوشوں کی تفسیر و تشریح میں آگے بڑھتا اور اختتام پذیر ہوتا ہے۔ خواہش نفس اور تخیلات شیطانی میر سید علی ہمدانی کا پسندیدہ موضوع ہے آپ کی غیر فضائل و مناقب والی تقریباً تمام کتابوں اور رسالوں میں اس موضوع پر مختصر و مفصل بحث موجود ہیں آپ ان کے ایک ایک پہلو کو واضح کرتا اور ان سے بچنے کی پر زور الفاظ میں تاکید کرتا ہے۔ دوسرے کتب و رسائل کی مانند شاہ ہمدان نے اس کتاب میں بھی متعدد آیات قرآنی اور احادیث نبوی نقل کئے ہیں لیکن اس میں دوسرے کتب و رسائل کے برخلاف کوئی شعر نہیں ہے کتاب کے بیشتر مندرجات امام غزالی کی احیاء العلوم اور شیخ نجم الدین کبریٰ کی فوائح الجمال و فوائح الجلال سے ماخوذ ہیں۔

اس کا موضوع خیالات اور خواہشات ہیں کیونکہ زیادہ تر خیالات اور خواہشات نفس اور شیطان کی کارستانی ہوتی ہے چنانچہ شاہ ہمدان نے اسی کو موضوع بحث بنایا ہے اور شیطان کی کئی کارستانیوں کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور ساتھ ہی ان سے بچنے کے طریقے بھی بتادیئے ہیں۔

اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- ۱- تاشقند یونیورسٹی۔ یہ ایک مجموعے کا حصہ ہے اور لائبریری میں تحت نمبر 2385 محفوظ ہے۔ اسی میں ایک اور نسخہ 80/xxxxiv بھی ہے اور یہ 1245ھ میں لکھا گیا ہے۔
- ۲- برٹش میوزیم۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لندن میں بھی موجود ہے۔
- ۳- نسخہ سید علی چھوار۔ اس کا ایک نسخہ آغا سید علی چھوار چھور بٹ بلتستان پاکستان کی لائبریری میں موجود ہے جس کی فوٹو کاپی راقم کے پاس موجود ہے۔

میر سید علی ہمدانی کے دوسرے رسائل کے برخلاف اس کے نسخے کم پائے جاتے ہیں یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی پہلی بار اسے شائع کرنے کی ہمیں سعادت مل رہی ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

خواتر یہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

عہد میثاق

وَاللَّهُ يَقُولُ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ اللَّهُ تَعَالَى فرماتا ہے اور وہی راستے کی راہنمائی کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

اے بنی آدم! کیا ہم نے تمہیں یہ حکم نہیں دیا کہ تم شیطان کی پوجا نہ کرو بے شک یہ تمہارا کھلا دشمن ہے اور میری عبادت نہ کر! یہی سیدھا راستہ ہے؟	أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (يسين: ٢٠-٢١)
---	--

اور:

اے بنی آدم! کہیں تمہیں شیطان فتنے میں نہ ڈال دے جس طرح تمہارے والدین آدم و حوا کو اس نے فتنے میں ڈال کر جنت سے نکلوایا تھا ان سے	يَا بَنِي آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم مِّنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ (اعراف: ٢٤)
ان کا لباس اتروایا تھا تا کہ ان کی برائیاں انہیں دکھائے وہ اور اس کی ذریت اور پیروکار تمہیں دیکھتے ہیں لیکن تم ان کو نہیں دیکھتے۔	

پھر ابلیس کے طریقہ کار کو یوں بیان فرما ہے۔

پھر میں ان کے سامنے سے ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں اور بائیں سے آکر انہیں گمراہ کروں گا اور ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں بلکہ ناشکر اپاؤں گے۔	ثُمَّ لَا تَبْنِيهِمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ (اعراف: ١٤)
--	--

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔:

شیطان لعین نے ان کو پھسلا یا وہ ذکر الہی بھلا بیٹھے۔	اِسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَاَنْسٰهُمْ ذِكْرَ اللّٰهِ (مجادلہ: ۱۹)
--	--

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خناس (شیطان) بنی آدم اور جنوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا پھرتا ہے۔	الْخَنَاسُ الَّذِي يُّوسُوْسُ فِيْ صُدُوْرِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ (الناس: ۳-۶)
--	---

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

اگر شیطان بنی آدم کے دلوں میں وسوسہ نہ ڈالتا تو وہ آسمانی ملکوت (ارواح و ملائک) کو دیکھ لیتے	لَوْلَا اَنَّ الشَّيْطَانَ لِيُوْحُوْنَ عَلٰى قُلُوْبِ اِبْنِ اٰدَمَ نَظَرُوْا اِلٰى مَلٰٓئِكَةِ السَّمٰوٰتِ
--	---

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔

شیطان بنی آدم کے دل پر تھو تھنی رکھ دیتا ہے پس اگر وہ ذکر الہی کرے تو وہ خاموش ہو جاتا ہے اور جب وہ ذکر کرنا بھول جاتا ہے تو دل کو نگل لیتا ہے۔	اِنَّ الشَّيْطَانَ يَضَعُ خُرْطُوْمَهُ عَلٰى قَلْبِ اِبْنِ اٰدَمَ فَاِنْ ذَكَرَ اللّٰهَ خَنَسَ وَ اِذَا نَسِيَ التَّقَمَّ قَلْبَهُ
---	--

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا ہے کہ:

تم لوگ غائبانہ باتوں میں مت پڑو بیشک شیطان تمہارے خون کی رگوں میں چلتا ہے ہم نے عرض کیا یا رسول! کیا آپ پر بھی؟

فرمایا ہاں! میرے ساتھ بھی ہے لیکن اللہ نے میری مدد کی اور وہ میرا تابعدار ہوا اب وہ مجھے صرف نیکی و بھلائی کا حکم دیتا ہے	قَالَ وَايَّايْ اِلَّا اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعَانَنِىْ عَلَيْهِ فَاَسْلَمَ فَلَا يَأْمُرُنِىْ اِلَّا بِخَيْرٍ۔
---	---

شیطان کی حقیقت و ماہیت:

مفسرین شیطان کے معنی سے متعلق کہتے ہیں کہ:

جو بھی شر و برائی کا طالب و خواہشمند ہو وہ شیطان ہے	كُلُّ مَنْ كَانَ طَالِبًا لِشَرٍّ حَرِيصًا عَلَيْهِ فَهُوَ شَيْطَانٌ
---	---

اور حدیث میں ہے کہ:

تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ	تم شیطان جنی اور انسی سے اللہ کی پناہ مانگو
نَعَمْ يَكُونُ مِنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ وَالذَّوَابِّ وَالطَّيْرِ	ہاں شیطان انسانوں، جنوں، جانوروں اور پرندوں میں ہوتا ہے

شیطان الجن ابلیس اور اس کی اولاد دو پیروکار ہیں۔

شیطان الانس: جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

إِنَّمَا ذَالِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ (آل عمران: ۱۷۵)	یہ شیطان ہے جو اپنے دوستوں کو ڈراتا دھمکاتا اور ہراساں کرتا ہے۔
---	---

یہاں شیطان سے مراد نعیم بن مراد الخجعی ہے۔

شیطان دواب: یعنی جانور جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے متعلق کہتے ہیں کہ ایک دن آپ ایک

گھوڑے پر سوار ہوا تو وہ بھٹکنے لگا آپ اس سے اتر آئے اور فرمایا کہ میں ایک شیطان پر سوار ہوا تھا۔

شیطان طیر: یعنی پرندہ جیسا کہ حدیث کی کتابوں میں مروی ہے کہ ایک دن آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی ایک کبوتر کو پکڑنے کیلئے پیچھا کر رہا ہے تو فرمایا کہ شیطان شیطان کا پیچھا کر رہا ہے جیسا کہ تفسیر عمدہ میں (اسی طرح نقل ہوا)

ہے۔

خواطر ماہیت اور اقسام

جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں خواب غفلت سے ہوشیار و بیدار رکھے! کہ افعال کا مبداء خواطر (

خیالات) ہوتے ہیں۔ خیالات سے پہلے رغبت پیدا ہوتی ہے اور رغبت نیت اور عزم کو تحریک دیتی ہے اور یہ اعضاء و جوارح کو متحرک کرتی ہے جب اعضاء و جوارح حرکت میں آتے ہیں تو لازماً فعل واقع و سرزد ہو جاتا ہے۔

خواطر کی چار اقسام

خواطر و خیالات کی چار اقسام ہیں۔

(۱) خاطر ربانی۔

(۲) خاطر ملکی۔

(۳) خاطر نفسانی۔

اور (۴) خاطر شیطانی۔

(باقی کو چھوڑ کر) یہاں ان شاء اللہ ہم خاطر شیطانی بیان کریں گے۔

شیطان کی اقسام

جان لے کہ شیطان کی دو قسمیں ہیں۔

اول شیطان معنوی و باطنی۔

دوم شیطان حسی و صوری۔

شیطان حسی و صوری کی مزید دو قسمیں ہیں۔

۱۔ شیطان جنی۔

۲۔ شیطان انسی۔

۱۔ شیطان جنی۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

شیطان جن و انس کو ہر نبی کا دشمن بنا یا وہ ایک دوسرے کو سازش اور غرور کی باتیں سرگوشی کرتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ ایسا نہ کر پاتے پس انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں جو وہ افتراء بازی کرتے ہیں۔

شَيَاطِينِ الْاِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَاَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ (انعام: ۱۱۲)

اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ تعالیٰ پر افتراء بازی کرنے والے اور باہم سازشی باتیں کرنے والے قرار دیا ہے۔

واردات شیطان جنی کا طریقہ

انسان میں شیطان معنوی ہے یہ اس طرح کہ جب کوئی شیطان جنی یا شیطان انسی کسی انسان کے دل میں کوئی امر القاء کرنا چاہتا ہے جو اس کو اللہ تعالیٰ سے دور کرے تو وہ ایک خاص امر اس کے دل میں القاء کرتا ہے جو اس کے لئے خاص مسئلہ ہوتا ہے اس کے لئے پہلے وہ مختلف طریقوں کی جانب راستے کھولتا ہے جسے صرف شیطان جنی سوجھاتا ہے شیطان انسی نہیں سوجھ سکتا پھر وہ اس سے مشابہت و شبہہ استنباط کرتا ہے جب وہ گفتگو کرتا ہے تو ابلیس اسی سے گمراہی جان لیتا ہے۔

مختلف طریقے جو پہلے اس پر القاء کئے گئے تھے، شیطان جنی کا کام ہے جسے شیطان معنوی کہا جاتا ہے اگرچہ دوسرے شیطان جنی و شیطان انسی اس سے ناواقف کیوں نہ ہوں یا جسے یقین نہ سمجھتے ہوں۔ جب وہ پہلی بار اس قصد کا ارادہ کرتا ہے تو یہ دروازہ کھل جاتا ہے اور اسی پر خواہشات کے بندے چل پڑتے ہیں۔

حب اہل بیت کے راستے گمراہی

شیطان پہلے پہلے بالکل صحیح اور درست بات القاء کرتا ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہوتی پھر آدمی کی کم فہمی کی بنیاد پر اس میں مختلف شبہات اور التباسات سر اٹھانے لگتے ہیں یہاں تک کہ وہ گمراہ ہو کر رہ جاتا ہے اور وہ اسے شیطان لعین کی طرف نسبت دیتا ہے حالانکہ اس معاملے میں شیطان اس کا شاگرد ہے کیونکہ شیطان اس سے گمراہی سیکھ رہا ہوتا ہے ان میں سے اکثر شیعہ فرقہ میں بالخصوص امامیہ فرقہ میں ظاہر ہوا ہے (وہ یوں کہ) سب سے پہلے شیطان جنی ان میں حب اہل بیت کے ذریعے داخل ہوتا ہے وہ انہیں دکھاتا ہے کہ یہ (حب اہل بیت) انمول قرب الہی ہے اگر وہ یہاں تک رہیں تو حقیقت امر میں یہ ہے بھی ایسا ہی۔ وہ اس پر نہیں بیٹھتا بلکہ وہ اسی محبت اہل بیت کی راہ میں حد سے تجاوز کر جاتا ہے۔ بعض بغض صحابہ کی طرف بڑھتے ہیں اس طرح وہ ان پر قائم نہیں رہتے اور یہ سوچتے ہیں کہ اہل بیت اس دنیوی مناصب کے زیادہ حقدار ہیں دوسرا گروہ سب صحابہ کا اضافہ کرتا ہے اور وہ رسول اللہ، جبریل اور اللہ تعالیٰ پر جرح و قدح کا مرتکب ہوتا ہے یوں وہ ان کے مراتب اور خلافت میں تقدیم و تاخیر کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اس کی اصل صحیح واقع ہوا ہے اور وہ ہے حب اہل بیت۔

عالم کو گمراہ کرنے کا ایک طریقہ

حضرت شیخ امام غزالی فرماتے ہیں کہ

شیطان کے فریبوں میں سے ایک خیر و بھلائی کے موقعوں میں شر کی پیش کش ہے عام لوگ خیر و شر میں تمیز کرنے سے چشم پوشی کرتے اور اغماض برتتے ہیں اس طرح اکثر بندے گمراہی کی ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ (وہ اس طرح کہ) اگر شیطان لوگوں کو کھل کر برائی کی طرف بلانے کی قدرت نہیں رکھتا تو وہ شر و برائی کو خیر و بھلائی کی صورت میں پیش کرتا ہے مثلاً عالم دین کو وعظ و نصیحت کی راہ سے کہتا ہے کہ لوگوں کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ یہ تو جہالت کے مردے اور غفلت کے مارے لوگ ہیں بہت سی مخلوق پر تجھے شرف و فضیلت حاصل ہے تم بندگان خدا پر رحم و شفقت کیوں کرتے ہو کہ تم انہیں گناہوں سے بچاتے پھرتے ہو؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیکھنے والے دل، تیز و طرار زبان اور مقبول و دلکش لب و لہجے سے نوازا ہے تم اللہ کی ان نعمتوں کا کفران نعمت کیوں کرتے ہو؟ اس کے عذاب و سختی کا سامنا کیوں کرتے ہو؟ تم اشاعت علم کو کیوں چھوڑتے ہو؟ اور صراط مستقیم کی جانب لوگوں کو دعوت دینے سے کیوں کتراتے ہو؟“ وہ پہلے حیلے بہانوں کے ذریعے اسے لوگوں میں مصروف و مشغول رکھتا ہے پھر اسے دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنی گفتگو کو زیب و زینت دے کر مزین کرے تصنع و بناوٹ سے خوبصورت بنائے اور اچھائی و بھلائی کا اظہار و تشہیر کرے اور کہتا ہے کہ ”اگر تم ایسا نہ کرو گے تو لوگوں کے دلوں میں تمہارے کلام کی وقعت

گر جائے گی اس طرح وہ حق کی جانب ہدایت نہیں پائینگے“ وہ ہمیشہ یہ بتاتا رہتا ہے اور اسی دوران کوشش کرتا ہے کہ وہ عالم ریا کاری میں ملوث ہو جائے۔ لوگوں میں مقبول بن جائے اسے مرتبہ و درجہ کی لذت سے آشنا کرتا ہے کثرت علم و نظر کی طرف متوجہ کرتا ہے لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے پر آمادہ کرتا ہے۔ اس طرح وہ نصیحت و خیر خواہی چھوڑ کر ہلاکت میں گر جاتا ہے۔ اگرچہ عالم دین سمجھتا ہے کہ اس کا عزم و ارادہ نیک و خیر ہے حالانکہ (اب) اس کی نیت جاہ و مرتبہ اور لوگوں میں مقبول عام ہونا بن چکا ہوتا ہے۔ اس وقت وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کی جگہ پر ہوتا ہے وہ انہی میں سے ہوتا ہے جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے۔

ان اللہ تعالیٰ ایدہ هذا الدین باقوام الاخلاف وان اللہ یزیل هذا الدین بالرجل الفاجر	اللہ تعالیٰ اس دین کو مخالف قوم سے مدد و تقویت دے گا اور اللہ تعالیٰ اس دین کو فاسق و فاجر کے ہاتھوں زائل کرے گا۔
--	---

یہاں امام غزالی کا کلام ختم ہوتا ہے۔

شیطانی خیالات کی نشانیاں

حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ فواح الجمال میں اقسام خواطر سے متعلق فرماتے ہیں کہ خاطر شیطان وہ ہے جو آدمی کو گمراہی کی جانب دعوت دیتا ہے پس جب وہ کسی گناہ کی جانب بلاتا ہے اور کسی مجاہد کو جہاد سے روکتا ہے پہلے اس کے دل کو جہاد کے خیالات سے خالی کرتا ہے اور اسے کسی دوسرے گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ کبھی خاطر شیطان عبادت کی اقسام میں ہوتا ہے، کبھی انواع خیرات میں اور کبھی حب کرامات میں۔ وہ ہمیشہ آدمی کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دیتا ہے جب وہ عبادت یا بھلائی کو ترک کر دیتا ہے تو شیطان اس کو خیر باد کہتا ہے پھر اس سے کوئی طمع نہیں رکھتا۔ شیطان اس کے خیالات میں نفس کا ہمنوا بن جاتا ہے۔ یعنی وسوسہ ڈالتا ہے، قسم قسم کے سوالات اٹھاتا ہے اور برائی کو نیکی و حسنہ کی شکل و صورت (میں دکھا) دیتا ہے۔ خاطر شیطان کئی طرح کے ہوتے ہیں جبکہ خاطر نفس صرف ایک قسم کا ہوتا ہے اور نفس بچے کی مانند ہوتا ہے دشمن شیطان اس کیلئے کسی چیز کا سوال کرتا ہے پس وہ اس کی کم سنی کی بناء پر اس کے بات کی تصدیق کرتا ہے شیطان مکر و فریب اور حیلے بہانوں میں بڑی رسائی رکھتا ہے وہ انسان کے پاس باب اخلاص کے سوا باقی تمام راستوں سے آتا ہے۔ پس میرے عزیز! اگر تم اخلاص میں ہو اور تم اپنے نفس کو مقام اخلاص میں پاتے ہو تو تم مخلص بن جاؤ۔ اگر تم اخلاص میں نہیں ہو گے تو شیطان تم پر داخل ہوگا۔ اس کی علامت اس کا خیال و فکر ہے جب وہ خیال ڈالتا ہے تو تم عجلت پسند بن جاتے ہو اور تمہارے دل میں کوئی راحت و سرور نہیں ہوتا (تم گویا محسوس کرو گے کہ تم تاریکی اور ظلمات کی طرف بڑھ رہے ہو تمہارے مزاج میں ریا کاری آجائے گی اور تم غیر اللہ کی جانب ا

طرف زیادہ التفات کرے گا اور تمہارے اعضاء اس کے نزول سے متحرک ہو جائیں گے۔

شیطان سے بچنے کا وظیفہ

شیخ (نجم الدین کبری) قدس اللہ سرہ مزید فرماتے ہیں کہ شیطان غیر صانی آگ (دھواں والا کثیف) ہے جو ظلمات کفر سے ملی ہوتی ہے اس کی ہیئت خوفناک ہے وہ تیری قد و قامت کی شکل اختیار کرتا ہے گویا کہ وہ طویل سمندر ہے یا بھاگتا ہوا اژدھا ہے وہ تمہارے اندر داخل ہونا چاہتا ہے اگر تم اس سے دور ہونا اور نجات پانا چاہتے ہو تو تم اپنے دل میں **يَا غِيَاثُ الْمُسْتَفِيْثِيْنَ اَعْنِيْ** اے فریاد کرنے والوں کے فریادرس و دستگیر! میری دستگیری فرما! پڑھے تو وہ تم سے پھر جائے گا۔

شیطان اور تین قسم کے انسان

شیخ غزالی فرماتے ہیں کہ مروی ہے کہ محمد بن الواسع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ حضرت تکلی علیہ السلام کے پاس ابلیس آیا اور کہا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں فرمایا مجھے تیرے نصیحت کی ضرورت نہیں لیکن بنی آدم کے بارے میں مجھے خبر دو ابلیس نے کہا کہ آدمی ہمارے ہاں تین قسم کے ہیں ان میں سے پہلی قسم ہم پر بہت ہی سخت ہیں جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور انہیں فتنہ میں ڈالتے ہیں ہم اس سے مطمئن ہوتے ہیں لیکن وہ پھر استغفار اور توبہ و انابت کی طرف چلے جاتے ہیں۔ پس ہمارے سارے کئے کرائے پر پانی پھیر دیتے ہیں ہم پھر اس کی جانب لوٹتے ہیں پس وہ بھی پھر اسی طرح کرتا ہے ہم اس سے مایوس نہیں ہوتے اور نہ ہی ہمیں اس سے اپنی حاجت حاصل ہوتی ہے۔ پس ہم اس سے متعلق تاریکی میں ہوتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں میں ہوتے ہیں وہ اس گیند کی مانند ہوتے ہیں جس سے بچے کھیلتے ہیں ہم بھی اس سے جس طرح ہم چاہیں کھیلتے ہیں اور تیسری قسم تمہاری مانند معصوم لوگ ہیں جن پر ہم کوئی قدرت نہیں رکھتے۔

شیطان کی مختلف صورتیں

اگر کہا جائے کہ شیطان کس طرح بعض لوگوں کے جسم مثالی اختیار کرتا ہے اور بعض کا نہیں کرتا؟ اور جب وہ کسی صورت میں دکھائی دے تو کیا یہ اس کی اصل صورت حقیقی صورت ہے یا کوئی مثالی صورت جس میں وہ متشکل ہوتا ہے؟ اگر وہ اپنی حقیقی صورت میں ہو تو وہ مختلف صورتوں میں کیونکر دکھائی دیتا ہے؟ اور بیک وقت دو یا زائد جگہوں پر؟ دو یا زائد صورتوں میں دکھائی دینا کیسا ہے؟ یہاں تک کہ اسے مختلف دو آدمیوں کی مختلف صورت میں دیکھتے ہیں؟

پس جان لے کہ شیطان اور فرشتوں کی دو صورتیں ہوتی ہیں

(۱) صورت حقیقی۔ یہ صورت انوار نبوت کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ پس رسول اللہ نے جبریل کو اس کی حقیقی صورت میں صرف دو بار دیکھا۔ اور آپ حضرت جبریل کو اکثر آدمی کی مثالی صورت میں دیکھتے تھے۔

ارباب قلوب میں سے اہل مکاشفہ کو اکثر شیطان کا کشف اس کی مثالی صورت میں ہوتا ہے۔ پس خواب میں شیطان اس کی مثالی صورت میں دکھائی دیتا ہے اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے اس کا کلام سنتا ہے یہ اس کی حقیقی صورت (نہیں ہوتی بلکہ حقیقی صورت) کا قائم مقام ہوتا ہے جیسا کہ اکثر صالحین کو خواب میں کشف ہوتا ہے مکاشفہ یا اہل مکاشفہ اسے کہتے ہیں جو انتہائی بلند درجے پر فائز ہو اور اس کے حواس دنیوی معاملات میں مشغول ہونے کے باوجود اس کے مکاشفے میں کوئی خلل نہ آئے پس وہ بیداری میں وہ باتیں معلوم کر لیتا ہے جو دوسرے خواب میں دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے متعلق مروی ہے کہ ایک آدمی نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ اسے وہ جگہ دکھا دے جہاں آدمی کے قلب پر شیطان رہتا ہے پس اس نے خواب میں دیکھا کہ آدمی کا بلور صورت جسم ہے اس کے اندر کی ہر چیز باہر سے دکھائی دیتی ہے، اس کو دکھائی دیا کہ شیطان مینڈک کی صورت میں اس کے بائیں شانے پر موٹے اور کان کے درمیاں بیٹھا ہوا ہے اس کی لمبی اور پتلی سوٹ ہے جس کو آدمی کے دل میں ڈال کر وہیں سے دوسو ڈال رہا ہے جب وہ ذکر الہی کرتا ہے تو ہٹ جاتا ہے۔

اسی طرح کبھی کبھی بیداری کی حالت میں بھی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جاتی ہے جیسا کہ بعض مکاشفین نے شیطان کو کتے (کی شکل میں) کسی مردار پر بیٹھے دیکھا وہ لوگوں کو اس کی طرف بلاتا تھا۔ یہاں مردار دنیا کی مثالی صورت ہے یہ مشاہدہ صورت حقیقی کا قائم مقام ہے جو دیکھا گیا۔ یہاں امام غزالی کی بات ختم ہوتی ہے۔

شیطان کا مشاہدہ

شیخ (نجم الدین کبری) فوائح الجہال میں فرماتے ہیں مجھے غیبت حاصل ہوئی اور مجھے شیطان دکھائی دیا جسے میں نے پہچانا پھر میں نے اسے آزمانے کیلئے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے یا سچ؟ معاملے کو اس سے چھپایا۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور میرا نام برنان ہے۔ میں نے اسے کہا نہیں بلکہ تم عزازیل ہو تم کیا کرتے ہو؟ پس ہمارے درمیاں چند جملوں کا تبادلہ ہوا۔ من جملہ ان میں سے یہ کہ میں نے دیکھا کہ میرے کپڑے اس کے لباس سے ملے ہوئے ہیں۔ میں نے عاجز، متحیر اور مستحقر کی شکل بنا کر کہا کہ تمہارے مس کرنے اور چھونے سے انسان کس کے ذریعے نجات پاسکتا ہے؟ جواب دیا وہ مجھ سے اس وقت تک نجات نہیں پاسکتا جب تک اس کا لباس میرے لباس سے جدا نہ ہو جائے یہ سن کر میں نے اپنا اور اس نے اپنا لباس کھینچا یہاں تک کہ وہ جدا جدا ہو گئے جدائیگی کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ ننگا ہو گیا ہے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں یہ واقعہ حضور کے اس قول کی تفسیر کرتا ہے جیسا کہ فرمایا ہے:

شیطان بنی آدم کے خون کے شریانوں اور رگوں میں دوڑتا پھرتا ہے خبردار! پس روزے کے ذریعے اس کو دوڑ لگانے سے روکو	الشَّيْطَانُ يَجْرِي مِنْ مَجْرِي ابْنِ آدَمَ مَجْرِي الدَّمِ أَلَا فَضِّقُوا مَجَارِيَهُ بِالصَّوْمِ
--	---

یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کے معنی میں ہے فرماتے ہیں:

ایمان ننگا ہوتا ہے اور اس کا لباس تقویٰ ہے کیونکہ تقویٰ شیطان کے فساد سے دلوں کو بچانے اور حفاظت کرنے والی ہے	الإِيمَانُ عُرْيَانٌ وَ لِبَاسُهُ التَّقْوَى فَإِنَّ التَّقْوَى حَافِظُ الْقُلُوبِ عَنْ نَزَعَاتِ الشَّيْطَانِ
---	--

اسے حضرت عبدالرحمن بن ابی عبید نے روایت کی ہے۔

قرب الہی کا حصول بذریعہ شیطان

شیخ نجم الدین کبریٰ فرماتے ہیں جان لے کہ بیشک اللہ تعالیٰ آدمی کو کبھی شیطان کے ذریعے قرب الہی میں پہنچاتا ہے وہ یوں کہ شیطان ان کے دلوں میں عبادت کی محبت لوگوں کو دکھانے اور ریا کاری کرنے کے خیال سے ڈالتا ہے جب وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے تاکہ لوگ اس کی جانب ملتفت ہوں یوں عبادت کی جانب اس کی رغبت بڑھ جاتی ہے پس وہ بحر عبادت و بندگی میں غرق رہتا ہے (تاکہ لوگ اس کو عابد و زاہد سمجھ لیں) پھر وہ اللہ کے سوا ہر چیز سے منہ موڑ لیتا ہے جسکی بدولت عبادت و اذکار کے علوم، اسرار اور انوار کی لذت سے لطف اندوز ہوتا ہے جن کی وجہ سے وہ لوگوں سے اعراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی جانب متوجہ ہوتا ہے (اور قرب الہی میں جا پہنچتا ہے)۔

عالم کو گمراہ کرنے کا ایک اور طریقہ

شیخ نجم الدین فرماتے ہیں کہ گمراہ کرنے میں شیطان کے عجیب و غریب لطائف ہیں وہ ہر ایک کو اس کی شان اور حالت کے تحت گمراہ کرتا ہے وہ یوں کہ جاہلوں کو جہالت کی بناء پر اور علماء و زہاد کو دوسرے طریقوں سے گمراہ کرتا ہے۔ عالم کو وہ یوں گمراہ کرتا ہے کہ جب عالم اپنے علم کے مطابق عمل کرنے (عالم باعمل بننے) کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ”کیا آپ نے تمام انواع علوم حاصل کر لیے ہیں کہ عمل کرنے میں لگ جائیں؟ پس حضور کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے عمل کرنا چھوڑ دو۔ جس میں فرماتے ہیں:

ہزار عابدوں کے مقابلے میں شیطان پر ایک فقیہہ زیادہ بھاری ہے	لَفَقِيهِ الْوَاحِدُ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنْ أَلْفِ عَابِدٍ
---	--

اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد پڑھ کر سناتا ہے:

وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٌ (طہ: ۱۱۴)

جنہیں علم دیا گیا ان کے درجے زیادہ
بلند ہیں

اور ارشاد باری تعالیٰ۔

وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا (مجادلہ: ۱۱)

اور کہہ دو کہ اے میرے رب! میرے علم میں
اضافہ فرما

ابھی بہت سے سال ہیں ابھی مزید پڑھو اور آخری عمر میں خوب عمل کرو، (اس طرح اسے عمل کی بجائے مزید حصول علم میں لگا دیتا ہے) یہاں تک کہ اچانک موت آجاتی ہے اور وہ عالم نقصان اٹھاتا ہے۔

شیخ نجم الدین کبریٰ کا اپنا تجربہ

پھر شیخ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ منقطع الی اللہ (اللہ کے لئے سب سے کٹ کر تنہائی میں بیٹھا ہوا) خلوت نشین تھا اور ذکر الہی کی محنت میں مگن تھا اتنے میں شیطان لعین آیا اور مجھے ذکر اور خلوت سے بھٹکانے کے لئے حیلے بہانے کرنے لگا اور کہا کہ:

”آپ ایک آثار رسول کی پیروی کرنے والے عالم فاضل آدمی
ہیں اگر آپ ابھی مشائخ حفاظ حدیث سے آثار نبوی طلب کرنے
میں مشغول ہو جائیں تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر ہے۔ اگر آپ
مجاہدہ و ریاضت میں مگن رہیں گے تو مشائخ کبار سے استفادہ او
ران کے اسناد عالیہ کا حصول فوت ہو جائے گا“

یہ سن کر قریب تھا کہ میں وسوسے کی وجہ سے خلوت سے پھسل جاؤں اتنے میں ہاتف غیبی نے مجھے ندا دی کہ:

”جو شخص بلا واسطہ (براہ راست) رسول اللہ سے حدیث سن لیتا ہو

اس کے لئے کسی واسطہ یا ذریعہ سے حدیث کی سماعت حرام ہے“

اسی وقت مجھے شیخ محمد بن الحسین المسلمی کا قول یاد آیا جسے انہوں نے آخری عمر میں کہا تھا کہ:

”میں اللہ سے اسناد عالیہ اور دنیوی فریبوں سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں“

اس وقت میں نے جان لیا کہ یہ خیال شیطانی وسوسوں میں سے ایک ہے اور اسی وقت سیف الہمت (

ہمت کی تلوار) ظاہر ہوئی جس پر سرے سے قبضے تک لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے ان تمام خواطر شاغلہ

(مشغول رکھنے والے خیالات) کو ذہن سے باہر نکال دیا۔ پس میں کسی دوسرے وسوسے کی طرف مشغول ہوا۔

شیطان نے کہا ”کیا ہی اچھا ہو کہ تم میرے حیلے اور وسوسوں کو جان لو اگر تم ان کو جمع کر کے ایک کتاب کی شکل دے

دو جس کا نام ”حیل المرید علی المرید“ رکھو تو یہ تمہارے لئے دنیا اور عقبی دونوں میں (نیکیوں اور ثواب کا) ذخیرہ ہوگا کیونکہ اس سے ظالمین حق تمسک کریں گے اور وہ اس کی بدولت شیطان کے مکر و فریب سے نجات پائیں گے“ یہ سن کر میں نے جمع کرنے کا ارادہ کر لیا اسی وقت میں نے دل میں کہا کہ اس کام کو صرف شیخ کی اجازت سے کرنا چاہیے میں نے (وہیں بیٹھے بیٹھے) شیخ (عمار یا سر بدلیسی) صاحب سے غیبت میں مشورہ کیا میں نے درست رابطہ کے ذریعے شیخ سے سنا (انہوں نے کہا) کہ:

”اللہ تجھے اس خیال سے اپنی حفظ و امان میں رکھے یہ شیطانی خیال ہے وہ چاہتا ہے کہ تمہارا وقت ذکر، انس و محبت اور حضور قلبی سب کچھ برباد ہو جائے۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ شیطان اس کے ذریعے خود کو گالی دیتا اور تم کو اس سے دور کرتا ہے؟ اس کا مقصد تم کو ذکر الہی سے ہٹا کر کسی اور کام میں مشغول کرنا ہے“

یہ سن کر میں متنبہ ہوا اور لکھنے سے باز آیا۔

جب تمہارے دل میں اس قسم کے خیالات آجائیں تو تم بھی اپنے پیرومرشد سے مشورہ کرو اگر وہ کہے کہ یہ خیال حق ہے تو جان لے کہ تمہیں ذوق و شوق ملنے تک ایسا ہی ہے جب تم ذوق و شوق تک پہنچ جاؤ تو تم اسے صحیح و درست خیال سمجھ لو اس کے اور دوسرے خیالات کے درمیاں تمیز کیا کرو جس طرح بیٹھے اور کڑوے میں تمیز کرتے ہو اسی طرح بیٹھے والوں اور کڑوے والوں میں فرق کریں یہ اس وقت ممکن ہے جب ذوق سلیم موجود ہو اگر ذوق سلیم ہی نہ ہو تو پھر بیٹھا کڑوا اور کڑوا بیٹھا بن جاتا ہے جس طرح مریض کے لئے آب زلال تلخ ہوتا ہے بالکل اسی طرح یہ معاملہ شروع سے آخر تک ہوتا ہے اس کی ابتدا بیماری اور انتہا صحت مندی ہوتی ہے۔ دل شروع میں بیمار ہوتا ہے جب حکیم حاذق (ماہر۔ زیرک) پیرومرشد اس کا علاج کرتا ہے تو وہ ٹھیک ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے شروع میں عبادت کی حلاوت اسے تلخ اور کڑوا لگتی ہے اور گناہ کی تلخی اسے شیرین اور مزیدار۔ جب دل ٹھیک اور تندرست ہو جاتا ہے تو عبادت سے اسے حلاوت و شیرینی کا ذائقہ ملتا ہے اور گناہ سے تلخی و ترشی کا۔

بندگان خاص اور عبادت کی تکلیف

اگر تم کہو کہ کیا اللہ کے خاص بندوں سے تکلیف عبادت اٹھ جاتی ہے؟ نہیں اور ہاں۔ یہ اس معنی کی بناء پر کہ تکلیف کلفت کے مادے سے مشتق ہے پس اللہ کے خاص بندے بلا کسی مشقت و کلفت کے اللہ کی عبادت کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے خوب لطف اندوز ہوتے ہیں کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات و سرگوشی ہے (جس میں لذت ہی لذت اور شیرینی ہی شیرینی ہے)۔

جب عبادت گزار شیطان سے موافق اور رحمن کا مخالف ہوتا ہے اسے مناجات سے کوئی لذت نہیں ملتی بلکہ یہ اس کے لئے سخت مشقت اور تکلیف دہ ہوتی ہے کیونکہ مخالف سے مناجات و سرگوشی آدمی کے جسم و جان کے لئے سخت اور شاق گزرتی ہے لیکن جب آدمی رحمان (اللہ تعالیٰ) کا موافق اور شیطان کا مخالف بن جاتا ہے تو نماز و عبادت اس کے حق میں محبوب سے مناجات و سرگوشی بن جاتی ہے چنانچہ حضرت حضرمی سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ:

”لوگ کہتے ہیں کہ میں میٹھا و شیریں ہوں میں کہتا ہوں کہ اللہ کے بندوں سے تکلیف اٹھ گئی ہے میں کیوں کر میٹھا اور شیریں ہوں میں کائنات میں اللہ کے سوا کسی کے وجود کو نہیں جانتا؟ اور میں کیسے کہوں کہ لوگوں سے تکلیف اٹھ جاتی ہے حالانکہ میرا ایک وظیفہ بچپن سے ہے جو بچپن سے اس وقت تک فوت نہیں ہوا لیکن عمر بھر بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے خاص بندوں پر عبادت میں کوئی کلفت و مشقت نہیں ہے“

شیطان کی مزید نشانیاں

صاحب فتوحات مکیہ (محمی الدین ابن عربی) فرماتے ہیں۔

”جان لے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے ایک علامت و نشانی مقرر کی ہے جس کے ذریعے تم اپنے خیالات اور ان کے مراتب کو جان سکتے ہو اور خواطر شیطان کو پہچان سکتے ہو اگر یہ خیالات عبادت کے دوران آئیں تو اس کی علامت یہ ہے کہ کسی اک معاملے پر ٹھہرے نہیں رہتا بلکہ ایک کے بعد دیگر خیال آتا اور بدلتا رہتا ہے پس وہ (شیطان) حریم ہے اسے آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا ہے اور شعلہ جلد زوال ہونے والا اور بجھنے والا ہوتا ہے ابلیس کی اصل یہ ہے کہ وہ کسی ایک حالت یا اصل بنیت پر باقی نہیں رہتا یہ اس کے اصل و خاصیت کی بناء پر ہوتا ہے لیکن آدمی کسی ایک معاملے پر (دیر تک) ثابت قدم رہتا ہے کیونکہ اس کی اصل مٹی ہے اس کی خاصیت میں ٹھنڈک اور تری موجود ہے اس لئے وہ اپنے مشاغل میں ثابت قدم رہتا ہے چنانچہ خواطر نفسانی کو جب تک ملائکہ یا شیطان نہیں ہناتا، اپنے شغل میں ثابت و مصروف رہتا ہے وہ خواہ کام کرے یا کام ترک کرے۔ وہ حرام کردہ ہے پھر اس کے ساتھ خواہ کام کرے یا ترک کرے، کراہت مل جاتی ہے۔ پس پہلے پہلے عام لوگوں کے حق میں عبادت تلخ اور کڑوی ہوتی ہے۔ پھر اہل اللہ میں سے متوسط لوگوں کے حق میں وہ مندوب و ناپسند ہے پس وہ مکروا استدراج سے کام لیتا ہے ہر گروہ جو مکروا فریب سے کام لیتا ہے، وہ اس پر غالب ہے کیونکہ وہ مکروا استدراج کے مواقع کو

جاننے والا ہے اور وہ عام لوگوں کے پاس واجبات کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کسی عبادت والے حکمی فعل کی خبر دیتا ہے وہ نفس امر میں ایک عہد و پیمان ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ باندھتے ہیں۔ جب وہ اس کی توثیق کرتا ہے اور فعل کی جانب ملنے کا ارادہ کرتا ہے اس وقت اس کے لئے کوئی دوسری عبادت ہوتی ہے اس وقت عارف کو دوسری عبادت کے مقابلے میں پہلی عبادت کو ترک کر دینا شرعاً افضل دکھائی دیتا ہے چنانچہ وہ دوسری طاعت و عبادت بجالانا شروع کر دیتا ہے جس سے شیطان خوش ہوتا ہے جس طرح اس نے کیا تھا، اللہ تعالیٰ سے کیا گیا وعدہ پکا کرنے اور توثیق ہونے کے بعد توڑ دیا تھا اور عارف اس سے بے خبر ہوتا ہے اگر وہ جان لے کہ پہلی تلخی و ترشی شیطان کی وجہ سے ہے تو وہ یہ بھی جان لے گا کہ کس طرح اسے رد کرے یا قبول کرے جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا۔ مروی ہے کہ:

ایک دن ابلیس حضرت عیسیٰ کے پاس ایک بوڑھے انسان کی شکل اور ظاہری احساس میں آیا کیونکہ شیطان کو انبیائے کرام کی باطن میں کوئی راستہ یا رسائی نہیں ہوتی۔ پس انبیائے کرام کے خواطر کلی طور پر یارتانی ہوتے ہیں یا ملکی یا نفسانی ان کے دلوں میں شیطان کے لئے کوئی حصہ نہیں ہے کیونکہ وہ (کمال) شریعت والے ہیں اس لئے ان کے باطنوں کو محفوظ و مامون بنا دیا گیا ہے شیطان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے عیسیٰ! پڑھئے لا الہ الا اللہ! اور امید رکھی کہ اس معاملے میں اس کے حکم کی تعمیل و اطاعت ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا کہ میں اسے پڑھتا رہتا ہوں لیکن تمہارے کہنے پر نہیں (یہ جواب پا کر) ابلیس اپنا سامنہ لے کر رہ گیا۔

اسی طرح ایک بار ابلیس اہل کتاب کے ایک منافق کے پاس آیا اور کہا کہ: ”تمہیں علم ہے کہ تمہارے نبی نے فلاں شخص کو بشارت دی ہے حالانکہ تم جانتے ہو کہ وہ ایسا ویسا آدمی ہے اس کے پاس نبوت جمع ہوگئی ہے تم جا کر اس کو کہو کہ آپ اللہ کے رسول کے کہنے کے مطابق رسول اللہ (اللہ کا رسول) ہیں نہ کہ اس کے کہنے کے مطابق۔“ ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے پس منافق اس وقت کہتا ہے کہ:

”بیشک آپ اللہ کے نبی ہیں“ اس کے ساتھ شیطان کے اقرار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی تکذیب کرتا ہے۔“

ہم میں کون ہے جو علم اور ایمان میں فرق کو جانتا ہو؟ کیونکہ سعادت ایمان میں ہوتی ہے جیسا کہ اللہ

تعالیٰ کا ارشاد ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

اے ایمان والو!

اہل کتاب سے متعلق چاہتا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے حکم اِمِنُوا ایمان لاؤ کے تحت ایمان لائے یعنی لا الہ الا اللہ پڑھے یہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرتے ہوئے پڑھے نہ کہ اپنے علم کے مطابق اور نہ اپنے سابق پیغمبر پر ایمان کے تحت۔

میں نے تمہیں شیطانی مداخلتوں اور داخل ہونے کے راستوں سے متعلق (ذرا تفصیل) سے بیان کیا ہے ان شاء اللہ! تم اس سے بچ کر رہو گے ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں کہ وہ تمہیں اس کی نشانیاں عطا فرمائے جس کی بدولت تم اس سے بچ کر رہو (آمین) اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس کی نشانی عطا فرمائی ہے وہ ہے میزان شریعت اور فرق و تمیز کرنے کی صلاحیت۔ جس کے ذریعے تم فرائض، سنن، مباحات اور مکروہات میں تمیز کرتے ہو۔ ان کے بارے میں اپنی کتاب قرآن پاک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نص و صریح بیان کیا ہے جب کسی مباح و جائز سے متعلق تمہارے دل میں کوئی خیال و وسوسہ پیدا ہو جائے تو جان لو کہ بے شک وہ شبہ تمہارے نفس کی کارستانی ہے پس حرام اور مکروہات سے متعلق شیطانی خیالات کے متعلق چاہیے کہ عمل کرنا ہو یا ترک کرنا۔ اس سے بچنا چاہیے۔ اور مباح کے بارے میں تمہارا اختیار ہے اگر تمہارا نفس اسی کی طلب میں روح پر غالب ہے تو مباح سے اجتناب واجب ہے۔

اور مندوب و مباح کے سوا معاملہ ہے جب تم کسی مباح پر عمل پیرا اور متصرف ہو جاؤ تو اس میں تصرف کھل کر ہو کیونکہ یہ شارع کی طرف سے مباح ہے اور شارع نے اسے تمہارے لئے مباح قرار دیا ہے۔ لہذا مباح میں جتنا تم تصرف و عمل کرو اتنا ہی تم ماجور ہو جاؤ گے۔ یہ مباح ہونے کی بناء پر نہیں بلکہ یہ مباح پر اس ایمان کی بناء پر ہے کہ شارع نے اللہ تعالیٰ سے اسے مباح کروایا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ کے وصال کے بعد حکم تبدیل نہیں ہوتا پس مباح مباح ہے یہ کبھی واجب نہیں ہوتا نہ ہی یہ حرام ہو جاتا ہے۔

اگر کسی فرض کے بارے میں تمہارے ذہن میں کوئی خیال یا شک پیدا ہو جائے تو تم اٹھ کھڑے ہو جاؤ کیونکہ یہ بے شک کسی فرشتے کی جانب سے ہے اگر کسی مندوب سے متعلق کوئی خیال آ جائے پہلے خیال کی طرف دھیان دیں کیونکہ یہ نفس کی جانب سے ہے اور اس پر ثابت قدم اور عمل پیرا ہو جاؤ۔

اگر کسی ایک مندوب کو دوسری کے لئے ترک کرنے کا خیال پیدا ہو جائے جو اس سے اعلیٰ ہو تو یہ شیطانی خیال ہے پس پہلے کو ترک نہ کرنا چاہیے بلکہ اس پر عمل پیرا رہنا چاہیے دوسرے کو یاد رکھنا چاہیے لیکن عملدرآمد اول پر کرنا چاہیے۔ جب پہلے پر عمل مکمل ہو گیا تب دوسرے پر عملدرآمد شروع کرے اسے بھی ضرور مکمل کرنا چاہیے۔ کیونکہ شیطان اس طرح واپس اس کام یا بات پر پھر جاتا ہے جس کے بارے میں اتفاق نہیں ہوتا (یا مکمل نہیں ہو پاتا بلکہ اختلاف و ناقص ہوتا ہے)۔

اس طریقے سے تم نے تمہارے نفس میں موجود شیطانی امراض کو دیکھ لیا اور میری عمر کی قسم! شیطان تم سے مشکل و پیچیدہ راستے کے مقام پر تم سے ملے گا مگر یہ کہ وہ تمہیں کسی اور راستے پر چلائے گا جب تم اس پر عمل کرو گے تو ان باتوں کو بھی یاد رکھو جس سے میں نے تمہیں منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو:

يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ	نیکی و بھلائی میں کوشش کرتے ہیں اور اس میں
لَهَا سَابِقُونَ (مومنون: ۶۱)	سبقت لے جانے والے ہیں۔

والحمد لله رب العالمين والسلام على من اتبع الهدى

حفظانِ صحت

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
185	رسالہ حفظان صحت اور اس کے نسخے	1
185	حفظان صحت میں معدے کی اہمیت	2
185	حفظان صحت میں عادت کی اہمیت	3
185	حفظان صحت اور ثقیل وزوڈ ہضم غذا میں	4
186	حفظان صحت اور والدین و دوائی کی عادات	5
187	حفظان صحت اور انسانی تجربات	6
188	حفظان صحت اور میوہ جات	7
188	حفظان صحت اور مقدار غذا	8
188	حفظان صحت اور حمام کا استعمال و خواب	9
189	حفظان صحت اور گرم و سرد غذا میں	10
189	حفظان صحت اور پرہیز	11
189	حفظان صحت اور مشروبات کا استعمال	12
190	حفظان صحت اور حرکت و سکون	13

رسالہ دربارہ حفظانِ صحت

یہ انسانی صحت کے بارے میں ایک مختصر سا رسالہ ہے۔ شاہ ہمدان نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا تاہم مضمولات کی بناء پر مختلف لوگوں نے اس کا نام رسالہ درطب، معدہ نامہ اور حفظانِ صحت رکھ دیا ہے۔ اس میں لوگوں کی عادات و اطوار، ماکولات و مشروبات کا انسانی صحت و صفائی سے تعلق پر بحث ہے گو یہ بہت مختصر ہے لیکن اپنے موضوع پر بہترین اور کارآمد رسالہ ہے جس پر عمل پیرا ہو کر آج بھی بکثرت بیماریوں اور صحت کے منافی باتوں سے بچا جاسکتا ہے رسالے کی زبان سادہ ہے اس میں مشکل اور مسجع و مقفی الفاظ و تراکیب کا استعمال بالکل نہیں ہوا ہے اس میں کوئی شعر نہیں آیا ہے جبکہ آیات و احادیث بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔

اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

۱۔ نسخہ برات لائبریری چیلو یہ ہمارے اپنے پاس محفوظ ہے یہ ایک مکمل اور خوبصورت نسخہ ہے یہ ایک مجموعے کا تیسرا رسالہ ہے اور مکمل ہے اس میں سات صفحات اور ہر صفحے پر تیرہ سطریں ہیں۔

۲۔ برٹش میوزیم لندن

یہ رسالہ ابھی تک شائع نہیں ہوا اسے کتابی صورت میں پہلی بار اشاعت کی سعادت ہمیں مل رہی ہے

فلا الحمد۔

☆☆☆

رسالہ دربارہٴ حفظانِ صحت

بِسْمِ اللّٰهِ تَعِيْنَا بِذِكْرِهِ

صحت میں معدے کی اہمیت

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

المعدة بيت كل داءٍ والحمة رأس كل دواءٍ	معدہ تمام بیماریوں کا مسکن اور پرہیزی تمام دواؤں کی اصل ہے
--	--

قول رسول کے مطابق معدہ تمام بیماریوں کا مسکن اس لئے ہے کہ کیونکہ وہاں ہر قسم کے کھانے اور ہر طرح کی مشروبات جمع ہوتے رہتے ہیں جن کی طبعی و فطری خاصیتیں الگ الگ اور کوائف و تاثیر جدا جدا ہوتی ہیں ان مختلف اور متضاد چیزوں کو ہضم کرنا اس کے لئے مشکل اور دشوار ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اکثر لوگوں کا معدہ خراب اور علیل ہوتا ہے البتہ ایسا شخص جسے کم از کم کھانا کھانے کو ملتا ہو وہ کھائے ہوئے خوراک کو اچھی طرح ہضم کر لیتا ہے اس کا ہاضمہ اچھا ہوتا ہے اس کے معدے کو ہر چیز ہضم کرنے کی عادت ہو جاتی ہے اس کے لئے کوئی چیز ہضم کرنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی۔

حفظانِ صحت میں عادت کی اہمیت

حکماء تمام اعضاء کے علاج اور معالجہ کے سلسلے میں انسان کی عادت کو مقدم رکھتے (ترجیح دیتے) ہیں تندرستی کی حالت میں اگر کوئی عضو کسی چیز کو ہضم نہ کر سکے بیماری کی حالت میں وہ ہضم نہیں کر سکتا اس لئے بیماری کی علاج کے دوران اس چیز سے پرہیز کرنا ضروری ہو جاتا ہے عادت کو اتنی اہمیت اور مقام حاصل ہے کہ اگر زہر کھانے کی کسی کو عادت پڑ جائے تو اس کے بدن میں زہر تریاق بن جاتا ہے اور کئی مختلف امراض زہر کھانے سے درست ہو جاتے ہیں اور جنہیں زہر کے سوا کوئی اور دوا درست نہیں کر سکتے۔

ثقیل اور زود ہضم غذا میں

جان لے لے کہ جو غذا جتنی ثقیل و غلیظ ہو اس کا جو ہر اتنا ہی زیادہ کثیف ہوتا ہے ایسی غذا کھانے والے کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اسے بیماریاں کم لگتی ہیں کیونکہ تغیرات اَضداد کے قبول سے آثار اَضداد بعید تر ہوتا ہے۔

اگر چہ ہلکی پھلکی غذا میں اور مشروبات زود ہضم ہوتی ہیں لیکن وہ معدے کو کمزور کر دیتی ہیں مثلاً بچوں کے ساتھ کشتی لڑنا۔ بچوں کے ساتھ کشتی لڑتے ہوئے خوب کشتی بازی کی جاتی ہے لیکن ایسی کشتی کی کسی پہلو ان کے ساتھ کشتی لڑنے کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی اسی طرح سخت کمان کھینچنے میں نرمی و کاہلی دکھانے سے آدمی ست و کاہل بن جاتا ہے۔

اگر چہ اچھی اور عمدہ غذا اچھی ہے لیکن وہ جلد متغیر اور ہضم ہوتی ہے اور معمولی سبب پر بیمار پڑ جاتا ہے دیہاتی، صحرائین، ترک، کرد، عرب بدو اور چرواہوں کی عمر لمبی ہوتی ہے اور اکثر تندرست رہتے ہیں شربت پینے والے اور لطیف غذا کھانے والے قسم قسم کی بیماریوں میں گرفتار ہوتے ہیں اور وہ اس کھلی غلطی سے آگاہ و واقف نہیں ہوتے حالانکہ یہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ ”لطیف چیزیں دوسروں کی نسبت جلد متاثر ہوتی ہیں اور کثیف و ثقیل چیزیں دوسروں کے مقابلے میں تاخیر سے متاثر ہوتی ہیں“ اسی مسئلے کو دلیل بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ کثیف اشیاء دیر ہضم اور بد ہضم ہوتی ہیں جو آدمی کو بیمار کرنے میں معاون بنتی ہیں۔ حالانکہ یہ مسئلہ غیر عادی چیزوں میں ہوتا ہے اور جب عادت ہو جائے تو یہ اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہیں اور جو جلدی اور اچھی طرح ہضم ہو جائے وہ صحت و تندرستی کے لئے مفید ہوتی ہیں کثیف ہونے کی بناء پر جو دیر ہضم، تاخیر سے متغیر اور آہستہ تحلیل ہو وہ انشاء اللہ عمر میں درازی کا موجب بن جائے گا

والدین اور دائی کی عادات

جان لے لے کہ جو غذا مستحکم اور ٹھوس ہو وہ بہتر غذا ہوتی ہے البتہ عادت نہ ہونے کی بناء پر ایسی غذا کھانے سے بد ہضمی ہو سکتی ہے اور نقصان بھی پہنچ سکتا ہے لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو یہ اچھی طرح ہضم ہو جاتی ہے اور مفید ہوتی ہے اس میں ماں باپ کی عادت کو بھی دخل ہے کیونکہ روح اور جسم کے لئے نقصان دہ باتیں ماں باپ سے موروثی طور پر منتقل ہوتی ہیں اسی طرح دائی کی عادت بھی اثر انداز ہوتی ہے اور عادت کی بڑی تاثیر ہوتی ہے مثلاً جو کوئی مشقت نہیں کرتا اس کی تھوڑی اور معمولی بھاگ دوڑ اور حرکت سے غذائی مواد تحلیل ہو جاتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ بیمار پڑ جائے اسی طرح جو سخت محنت کا عادی ہو جب وہ حرکت و مشقت اور ریاضت کو ترک کرے تو وہ بھی بیمار ہو جاتا ہے جس کسی کو غذا کم ملتی ہو جب اسے زیادہ خوراک کھلائی جائے جیسا کہ اطباء کی کتابوں میں مذکور ہے کہ اسے حفظان صحت کے اصولوں کی رعایت کرنی چاہیے وگرنہ قسم قسم کی بیماریوں کا شکار ہو جائے گا جس کے علاج سے طبیب حضرات عاجز آسکتے ہیں اگر کوئی ایسے مریض کی عادت کو پیش نظر رکھ کر علاج کرے تو اسے جلد صحت حاصل ہو جائے گی وہ طبیب حیران رہ جائے گا اور جان لے لے گا کہ بیمار پڑنے اور پھر صحت یاب ہونے کے کیا کیا اسباب تھے؟

حفظانِ صحت اور انسانی تجربات

اے عزیز! جان لے کہ علم طب اور تمام علاج کی بنیاد تجربے پر ہے پس حفظانِ صحت میں ان تجربات کا تتبع کرنا باقی تمام استدلال کے مقابلے میں آسان، قابل اعتماد اور بہتر ہے پس جب ہم عام لوگوں کے احوال کو دیکھتے ہیں اور ریاضت و مشقت کرنے والوں یعنی اپنی عادت کے مطابق اپنے نفس پر تھوڑی بہت ریاضت و مشقت کا بوجھ ڈالتے ہیں، کو پاتے ہیں بہت سے لوگ حقیقت مسئلہ کی خبر نہیں رکھتے وہ سمجھتے ہیں کہ بھوکا اور پیاسا رہنا ریاضت ہے یہ باطل گمان ہے حقیقت میں ریاضت عادت کا نام ہے پس بھوک، پیاس اور ذکر کی کسی کو عادت ہے ایسا شخص مرتاض (ریاضت کرنے والا) ہے جب جان لیا کہ اکثر مرتاض لوگ تندرست رہتے ہیں ہم جان لیتے ہیں کہ ریاضت حافظ صحت ہے اور سب سے اچھی غذا بیماروں کی غذا ہے اور اکثر بیماروں کی غذائیں ٹھوس اور قوت بخش ہوتی ہیں کشتی لڑنے والے اور زور آزمائی کرنے والے اس معاملے کو اچھی طرح سمجھتے اور جانتے ہیں۔ البتہ مرتاض لوگوں کے معمولات میں جب کوئی غیر معمولی سختی یا افراط واقع ہو جاتا ہے تو وہ بیمار ہو جاتے اور خطرے میں گھر جاتے ہیں کیونکہ غیر معمولی سختی یا ورزش ان کی عادت سے باہر ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی خوراک اور غذا بیٹھے بھنے چاول (زرده)، بھنے ہوئے چاول (پلاؤ) بریانی، موٹا گوشت، چربی، روٹی، نیم پختہ کباب، کونلوں پر پکی روٹی، دہی اور گھی ہیں یہ لوگ شربت کم پیتے ہیں کیونکہ شیرینی میں گرمی زیادہ ہوتی ہے اور یہ اکثر لوگوں کے لئے نقصان دہ ہوتی ہے شیرینی سے حفظانِ صحت ممکن نہیں ہے البتہ جب کئی سال تک ان کی عادت ڈالے، بار بار کی بیماری برداشت کرے اور پھر صحت یاب ہو کر ان کا عادی بن جائے تب یہ بھی حفظ صحت کا موجب بن جاتی ہیں۔

زور آزمائی کرنے اور کشتی لڑنے والوں کے سوا باقی عام لوگوں کی غذا نان جو، کبھی گندم کی روٹی اور کبھی کسی اور آٹے کی روٹی، لسی، گھی، چاول کا سوپ (کھیر)، چھوٹا گوشت، سرکہ، وغیرہ ہونا چاہیے لسی اور گھی تمام صحتمندوں کے لئے موزوں و موافق ہوتا ہے جو نوگ کتابوں کا مطالعہ کر کے لسی، گھی، سرکہ اور کھٹی چیزوں سے منع کرتے ہیں ایسے لوگ کبھی صحتمند نہیں رہیں گے اور کسی بھی پرہیز سے وہ تندرست نہیں ہوں گے۔

اوپر جن غذاؤں کو ہم نے گن گن کر لکھا ہے یہ اکثر لوگوں کو معلوم ہیں اور انہیں کھانے کا تجربہ بھی ہے۔ یہ سب ٹھوس اور غلیظ غذائیں ہیں ان تجربات اور ان کی پیروی کے تحت کوئی کہے کہ ٹھوس غذا کا حفظانِ صحت میں اثر ہوتا ہے یہ بالکل صحیح بات ہے ان مقدمات کے تجربے اور سمجھنے سے پہلے ایسی بات بڑی تعجب خیز ہے۔

حفظانِ صحت اور میوہ جات

میوہ خور کم تندرست رہتے ہیں جن مقامات پر بکثرت میوے ہوتے ہیں وہاں بیماریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں البتہ اگر کوئی کسی ایک یا دو میوؤں کی عادت ڈال دے اور برسبیل عادت و ریاضت کھائے تو ممکن ہے کہ وہ حفظِ صحت کا موجب بن جائے مثلاً انگور، خربوزہ اور انار، جو بعض ممالک میں سارا سال دستیاب ہوتے ہیں بالخصوص خربوزہ میں بہت زیادہ منافع اور پسندیدہ خاصیتیں ہوتی ہیں۔

بہت سے میوے سال بھر محفوظ نہیں رہ سکتے ان کی عادت نہیں ڈالی جاسکتی۔ ایسے میوے بیماریوں کے علاج کے لئے موزوں ہوتے ہیں لیکن حفظِ صحت کے لئے غیر موزوں ہیں۔ خشک میوے سال بھر محفوظ رکھ سکتے ہیں ان کی عادت ڈالنے میں کوئی نقصان نہیں ہے لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ میوہ خور اور شیرینی و میٹھائی خور کم صحت مند رہتے ہیں۔

اصل صحیح غذا روٹی، آٹے کا سوپ (بھلے) اور چاول ہے لیکن چاول خور کی صحت جو خور اور گندم خور (جو اور گندم سے بنی غذا میں کھانے والے) کی صحت سے کمزور ہوتی ہے۔ بعض دواؤں کی عادت ڈالنا حفظانِ صحت کے لئے جائز سمجھتے ہیں مثلاً بلادر (بطور دوا استعمال ہونے والی ایک جڑی بوٹی) اور زرنخ (ہڑتال) وغیرہ۔ البتہ ایک ہی دوائی پر اکتفاء کرنا چاہیے اور وہ بھی ورزش اور ریاضت کے طور پر ہو۔

حفظانِ صحت اور کھانے کی مقدار

جب بھی کھانا کھائے چاہیے کہ تھوڑی اشتہاء کی موجودگی میں کھانا کھانا بند کرے اور آئیے

كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا | کھاؤ، پیو اور فضول خرچ مت کرو

اسی معنی پر شاہد ہے اپنے اختیار سے بلا کسی افراط کے کم کھانا کھانے والے ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں۔

حفظانِ صحت اور حمام و خواب

حمام (سوئمنگ پول) حفظانِ صحت کے لئے بہت نقصان دہ ہے۔ اسی طرح دن کے وقت سونا بھی بہت نقصان دہ ہے اور رات کے وقت بھی زیادہ سونا مضر صحت ہے خواب اور بیداری کو عادت اور ریاضت کے مطابق رکھنے کی ضرورت ہے مجامعت بھی بالاتفاق صحت کے لئے نقصان دہ ہے۔

حفظانِ صحت اور گرم و سرد کھانے

بعض لوگ کہتے ہیں کہ موسم سرما میں گرم گرم کھانا اور موسم گرما میں ٹھنڈا ٹھنڈا کھانا کھانا بالفعل بہتر ہے لیکن حق بات یہ ہے کہ کھانا ہمیشہ ٹھنڈا کر کے کھانا سود مند ہوتا ہے۔

یہ بھی کہتے ہیں کہ انواع و اقسام کے کھانے جمع کرنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے یہ بات صحیح ہے لیکن یہ جو کہتے ہیں اس میں ایک نقصان ہے وہ یہ کہ

مُضِرَّةٌ حُلُوٌّ كَمَا مُضِرٌّ وَمَعَهُ مِلْحٌ اس میں مضر چیز مٹھاس ہے جیسے گنامع نمک

اور نمک جلد ہضم کرتا ہے وہی انواع و اقسام کے کھانوں کو جلد تحلیل کر دیتا ہے جو نقصان دہ ہے۔

حفظانِ صحت اور پرہیز

کہتے ہیں کہ صحت مندی کے دوران پرہیز کرنا بیماری کی حالت میں پرہیز کرنے کی مانند ہے یعنی یہ ایک عادت ہے اور بیماری کی حالت میں چند عادتوں کو ترک کرنا پڑتا ہے تب آدمی اپنی اصل صحت مندی کی حالت میں پہنچ جاتا ہے بیماری میں جو پرہیز کی جاتی ہے اس کی صحت مندی کی حالت میں بھی پابندی کرنی چاہیے۔
یہ بھی کہتے ہیں کہ:

”صفری غذا میں سرد اور مرطوب ہوتی ہیں اور وہ ہر مزاج کے لئے

متضاد غذا تجویز و تعیین کرتے ہیں“

جب تم نے جان لیا کہ صحیح عادت حفظانِ صحت کے لئے لازم ہے اب ان مہملات کی جانب توجہ نہیں دینی چاہیے یہ مسئلہ حفظانِ صحت میں بیماریوں کے دفع کرنے میں موزون اور مناسب ہے کیونکہ گرم ممالک کے لوگ بکثرت گرم مزاج ہوتے ہیں اور ہندوستانیوں کے کھانوں میں گرم ادویات (جڑی بوٹیاں اور گرم مصالحہ جات) زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اسی سے حفظانِ صحت کا اہتمام کرتے ہیں اور دوسرے گرم ممالک میں کھجور پابندی سے استعمال کرتے ہیں وغیرہ۔ یہ خود مشہور بات ہے کہ ترکستان، کوہستان اور سرد ملکوں کے لوگ اکثر لسی، دہی اور گھی وغیرہ بکثرت استعمال کرتے ہیں اور وہ انہی سے اپنی صحت مندی کا اہتمام کرتے ہیں۔

حفظانِ صحت اور مشروبات

مشروب ایسے ہوں کہ پانی پیاس کے وقت پیا جائے بلا ضرورت نہ پئے اگر لوگوں کے لئے آزمودہ پانی دستیاب ہو (یعنی ایسا پانی جسے عام لوگ استعمال کرتے اور مفید پاتے ہوں) تو اس کا استعمال بہتر ہے اسی طرح جس پانی کے استعمال کی عادت ہو وہ بہتر ہوتا ہے اسی طرح عادت کے ذریعے قوت بخش میوہ جات پابندی سے

استعمال کر سکتے ہیں خشک ممالک کے پھلوں سے پرہیز کرنا چاہئے

اللَّهُمَّ وَفَّقْنَا لِهَذَا | اے اللہ! ہمیں ان پر عمل کی توفیق بخشے آمین

نشہ آور مشروبات کے پینے سے حفظانِ صحت کو کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نشہ سے سردرد ہوتا ہے جو خود بیماری ہے اور بیماری حافظہ صحت کیونکر ہو سکتا ہے؟

نعوذ باللہ من مزخرفات الجہال | جہلاء کے ان بکواسات سے اللہ کی پناہ!

حفظانِ صحت اور حرکت اور سکون

حرکت کرنے اور اور بوجھ اٹھانے اور دوڑ لگانے میں حفظانِ صحت کو عظیم فائدے ہیں ان باتوں میں ان لوگوں کی پیروی کرنی چاہئے جو ان باتوں کے عادی ہوتے ہیں خوب پیدل چلنا، کمان کھینچنا، وغیرہ۔ پیٹ بھرے اور سخت بھوک کی حالت میں دوڑ لگانا نقصان دہ ہے البتہ عادت کو فراموش نہیں کیا جاسکتا بعض لوگوں کی عادت یوں ہوتی ہے کہ وہ شیر کا گوشت کھاتے ہیں اور اس پر سواری کرتے ہیں اور بہت دوڑ لگاتے ہیں اور ہمیشہ تندرست اور ہشاش بشاش رہتے ہیں۔

پیٹ بھری حالت میں مجامعت نقصان دہ ہے خواہ کسی کی عادت ہو یا نہ ہو البتہ عادی لوگوں کو کم نقصان ہوتا ہے اور غیر عادی لوگوں کو زیادہ۔ اسی طرح سخت بھوک کی حالت میں بھی یہ نقصان دہ ہے ویسے بھی مجامعت سے نقصان نہ ہونا نادر ہے بلکہ بعض کے لئے مجامعت نہ کرنا نقصان دہ ہوتا ہے۔

آگاہ رہے کہ کسی بھی بات میں مبالغہ نہ کرے اور حد سے نہ بڑھے بعض ورزشیں مفید ہوتی ہیں اور خطرناک بھی جیسے پولو کھیلنا اور گھڑ سواری کرنا، کشتی چلانا، درختوں پر چڑھنا، رسی کے ذریعے درختوں سے لٹکنا، بلند یوں میں لٹک جانا، گہرے پانی میں نہانا، تخیل کے اوپر دوڑنا اور بلندیوں سے کود پڑنا وغیرہ یہ جہاں بھی ہوں ان کا ترک کرنا ہی اولیٰ ہے الا یہ کہ انتہائی ناگزیر اور ضرورت ہو پھر بھی بہت زیادہ احتیاط کرنا چاہئے۔ مالش کرنا اور مساج کرانے سے حفظانِ صحت کو بہت زیادہ فائدہ اور مدد ملتی ہے۔

معرفت النفس

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

رسائل و رسائل

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
194	مقدمہ	1
194	نفس انسانی کی حقیقت	2
195	معرفت الہی	3
195	معرفت توفیق سے ملتی ہے	4

معرفت النفس

یہ شاہ ہمدان کا ایک مختصر سا رسالہ ہے جس کا موضوع نفس اور روح انسانی ہے اس میں اس کی حقیقت، ماہیت اور غرض و غایت کا مختصراً تذکرہ ہے آخر میں تائید و توفیق الہی کی بدولت اس کی کامیابیوں کا ذکر ہے اس موضوع پر بزرگوں نے بہت سی کتابیں اور رسالے سپرد قلم کئے ہیں جو انسان نامہ، حقیقت انسان، حقیقت روح، حقیقت روح انسانی، اور نفس ناطقہ وغیرہ کے ناموں سے معروف ہیں۔ رسالے کی زبان سادہ ہے اس میں مشکل اور مسجع و مقفی الفاظ و تراکیب کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں کوئی شعر بھی نہیں آیا ہے جبکہ آیات و احادیث بھی شاہ ہمدان کے دوسرے کتب و رسائل کے مقابلے میں کم ہیں۔

اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے

- 1- نسخہ برات لائبریری چیلو یہ ہمارے اپنے پاس محفوظ ہے یہ ایک مکمل اور خوبصورت نسخہ ہے یہ ایک مجموعے کا تیسرا رسالہ ہے اور مکمل ہے اس میں پانچ صفحات اور ہر صفحے پر تیرہ سطریں ہیں۔
 - 2- کتابخانہ آیہ صوفیہ استنبول ترکی تحت نمبر 2873 یہ ایک مجموعے کا نواں رسالہ ہے۔
 - 3- اس کا ایک نسخہ دانشگاہ تہران کے کتابخانے میں تحت نمبر 3654 محفوظ ہے اور یہ مجموعے کا چھٹا نسخہ ہے۔
 - 4- اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں بھی موجود ہے۔
- ڈاکٹر پرویز اذکائی کے مطابق یہ رسالہ جامع الکلمات نامی کتاب کے ساتھ 1332 شمسی میں شیراز میں شائع ہو چکا ہے لیکن اس نسخے کو دیکھنے سے اب تک ہم محروم ہیں۔ اسے پہلی بار اردو زبان میں اشاعت کی سعادت ہمیں مل رہی ہے فلاحیہ الحمد۔

معرفت النفس

اخوان الصفا اور اصحاب مروت و وفا کے لئے دعا و سلام کے بعد یعنی وہ جنہوں نے وادی مشکلات و سختی (عشق و محبت الہی) میں اپنی سواری اتار دی ہے، تلاش و جستجوئے خداوندی کی کشتی دریائے حقائق میں ڈال دیے ہیں غیر اللہ سے اپنے خلوتخانہ دل کو پاک کر دیے ہیں ارادت کے چو بارے کو اپنی منزل بنا لیے ہیں اور بے نام و ننگ کی چوٹی پر بے تعین کا پرچم بلند کر دیے ہیں فَطُوبَى لِّهٖمۡ ثُمَّ طُوبَى لِّهٖمۡ یہ ان کے لئے مبارک درمبارک ہیں یہ چند کلمات انہی کی تنبیہ کے لئے لکھے گئے ہیں۔

نفس انسانی کی حقیقت

جان لے! کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیکی کی توفیق بخشے (آمین)! نفس انسانی انوار الہی کے چمک دھمک کا آئینہ ہے الہیات یعنی مجردات نفس ناطقہ پر عکس ڈالتے ہیں جس سے انسان مستفید و مستفیض ہوتے ہیں اور وہ علوم حقیقی اور معارف یقینی حاصل کرتے ہیں یہ سب اس طرح حاصل ہوتے ہیں کہ ذات انسان کے سوا کسی اور میں کوئی جگہ و گنجائش نہیں ہوتی کچھ نادان مقلدین یوں دیکھتے ہیں کہ وہ مجرد حقائق اس طویل و عریض فضا میں باقاعدہ گھربار اور اہل و عیال رکھتے ہیں اس نے اسباب و سامان اکھٹا کر رکھا ہے اور وہ کسی (عرش نامی) تخت پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ روپیہ پیسہ فروخت کرتا ہے چند روز بعد ان کی دکان کے باہر شور و غل اور لوگوں کا ہجوم ہو جائے گا وہ نہیں جانتے کہ حقیقت مجردہ مادی نہیں ہو سکتی (ان کا فرض کردہ) یہ تمام تصورات اور خیالات مادی اجسام کے خواص ہیں لطیف مجرد کو ان سے کوئی تعلق و نسبت نہیں ہے اس لئے متکلمین یہ تصور کرتے ہیں کہ مجرد مسبب کے لئے طویل و عریض اور عمیق ثابت کرتے ہیں اور اس کے لئے کسی اسرار اور اندازوں کا انکار کرتے ہیں حالانکہ مجردات بعد و نزدیکی سے پاک و منزہ ہوتے ہیں اور مجرد کا ادراک مجرد ہی کر سکتا ہے۔ مثلاً جنات کے وجود کو سب تسلیم کرتے اور مانتے ہیں لیکن ان کی حقیقت اور جگہوں کو کوئی نہیں جانتا اور وہ ان کے بارے میں اپنی نادانی اور جہالت کے معترف ہیں اور اس میں کوئی جھجک اور مضائقہ نہیں ہے باقی کو بھی اسی پر قیاس کریں تو کوئی جھجک اور مضائقہ نہیں ہوگا اور کسی کو قاضی کے پاس فیصلہ لینے کے لئے جانا نہیں پڑے گا۔

معرفت الہی

(اسی طرح) نفس (و روح) انسانی ہر قسم کے ابعاد، مکان اور زمان سے پاک و منہجہ ہے وہ کسی بھی وجہ سے کسی بھی جسم سے ملحق اور مختلط نہیں ہے البتہ یہ بدن انسانی سے متعلق ضرور ہوتا ہے یہ تعلق اسے اور تمام مجردات کو کسی بھی بناء پر جس و قید میں نہیں لایا جاسکتا اور کسی بھی متصرف کا دست تصرف انسان کی تقدیس اور تنزیہ کے دامن تک نہیں پہنچ سکتا وہ نسبت و تعلق جو انسان کو مبداء فیاض کے ساتھ ہے، ادراک عقل کے دور بین کی پہنچ اور رسائی سے باہر ہے اس کی حقیقت کے معرفت کا حصول زمانوں کے تجربات صدیوں کے امتحان و آزمائش سے مقید (حاصل) نہیں ہوا اور وہ جماعت جو علم الیقین کے حوالے سے صحیح ہیں انہیں بھی محض دعویٰ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوا ہے۔ تعجب اس میں ہے کہ وہ اس ضمن میں جس قدر مبالغہ کرتے ہیں اسی قدر وہ معرفت سے دور ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی وہ متنبہ نہیں ہوتے وہ جن کے بارے میں جانتے ہیں کہ انہیں علم نہیں پھر بھی وہ جاننے کا دعویٰ کرتے ہیں مثلاً وہ فرض کرتے ہیں کہ معدوم صرف اور نفی محض کو جانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ معدوم صرف اور نفی محض یہ ہے کہ حس، عقل، خیال، وہم اور کوئی بھی اس تک نہ پہنچے حالانکہ یہی ان کا فرض کرنا ہی ان کا فہم اور وہم ہے اور وہی نفی عین اثبات ہے وہ اس گفتگو اور بحث سے کبھی بھی خلاصی نہیں پاتے اور اس حیرانگی و پریشانی سے کوئی صحیح نظر نہیں بچاتے۔

معرفت توفیق سے ملتی ہے

پس معلوم ہوا کہ نظر میں درست صحت نہیں ہوتی کشف و تائید الہی کے بغیر حصول معرفت کا کوئی چارہ نہیں ہے اور جو بھی حاصل ہوتا ہے وہ تائید و توفیق الہی سے ہوتا ہے کیونکہ اولین و آخرین کا اتفاق اور اجماع ہے کہ علم یقینی اور معرفت حقیقی حاصل ہونے کے دو سے زائد راستے (ذرائع) نہیں ہیں۔

۱۔ اول راہ استدلال و نظر۔

۲۔ اور دوم راہ کشف، الہام و اعلام ربانی۔

راہ نظر و استدلال خود ایک دوسرے کے مناقض اور ضد ہیں اس سے یقین حاصل کرنا ناممکن ہے اب رہ گیا کشف، الہام و اعلام ربانی اگر معرفت نفس ممکن الحصول ہے تو اسی سے حاصل ہو سکتا ہے ورنہ کسی اور ذریعہ سے ممکن نہیں ہے تمام اکابر اولیاء نے اسی طریقے کو اختیار کیا ہے اس لئے اس سلسلے میں سعی و کوشش اور اولیائے کرام کی پیروی اعتماد کے نزدیک تر ہے اور اس راہ میں سلوک زیادہ مناسب ہے واللہ اعلم۔

جاننا چاہیے کہ نظر صحیح (بصیرت) جب تائید و توفیق الہی سے موید و موافق ہو تو منج صواب ہوتی ہے اسی کا نام کشف و الہام ہے کسی کو یہ خیال نہیں ہونا چاہیے کہ کشف کوئی الگ چیز ہے اور نظر صحیح دوسری چیز۔ دوسری بات یہ

ہے کہ جاہل استدالیوں کو گمان ہے کہ وہ ہر ایک کو چیز تصور کرتے ہیں اور جھوٹے وہم و گمان کا نام انہوں نے نظر صحیح رکھ دیا ہے نتیجتاً صواب و درستگی اور بیان واقعہ کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں انہیں ہر جگہ سے پوشیدہ افسانے ملتے ہیں جنہیں انہوں نے اپنے وہم و گمان کا مبداء بنا لیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نتیجہ نظر جب عین اعلام و کشف و الہام ربانی کی تائید سے مؤید و موفق ہوتا ہے یہ موافقت خواہ مشہور اصول و قواعد کے تحت ہوا ہو خواہ نہ ہوا ہو چنانچہ انہیں عرف عام میں ترتیب امور معلومہ کہتے ہیں اور اہل عرفان کے عرف میں حقیقت مقصود کی جانب توجہ کہتے ہیں یہ دونوں ایک ہی چیز ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے جو معلوم ہو جائے۔

منامیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
199	رسالہ منامیہ اور اس کے نسخے	1
202	وجود نور کے ۳ مراتب	2
202	اول نور حقیقی مطلق	3
203	دوم ظلمت و تاریکی	4
203	دوم ضیاء و روشنی	5
204	انوار کا ادراک و اخذ	6
205	عالم خیال و مثال	7
206	خواب کی حقیقت و ماہیت	8
206	پریشان خوابی	9
207	تعبیر خواب	10
208	خواب میں خلل و گڑبڑ کی وجہ	11
208	نا قابل تعبیر خواب	12
208	قسم اول مجوہین	13
209	دوم متوسطین	14
209	قابل تعبیر خواب	15
209	قسم اول متوسطین	16
209	قسم دوم کاملین	17
210	ظہور تعبیر خواب میں تاخیر یا تیزی	18

رسالہ منامیہ

یہ ایک مختصر سا رسالہ ہے جو ”رسالہ منامیہ“ اور ”رسالہ مثال و خیال“ کے ناموں سے پکارا جاتا ہے جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ یہ رسالہ خواب سے متعلق ہے خواب ایک حقیقت ہے ہر شخص کا خواب نتیجہ، پس منظر، پیش منظر، تاثیر اور انجام کے لحاظ سے منفرد ہوا کرتا ہے ایک جوان اور بوڑھے کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے اسی طرح ایک عابد مرتاض اور غافل کے خواب میں کوئی نسبت نہیں ہوتی اسی طرح زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں کے الگ الگ خواب اور ان کی الگ الگ تعبیریں ہوتی ہیں۔ قرآن مجید کے علاوہ دوسری آسمانی کتابوں میں متعدد خواب بیان ہوئے ہیں اور علماء اور ماہرین کی کوششوں کے نتیجے میں خوابوں کی تعبیر پر قابل قدر ذخیرہ وجود میں آچکا ہے جن میں محمد بن سیرین کے خواب نامے اور خواب نامہ یوسفی انہایت اہم کتابیں ہیں۔

اس رسالے کا موضوع خواب اور رویا ہے اور اس میں خواب کی حقیقت، ماہیت، خواب کے اثرات اور تعبیر خواب کا ذکر ہے اس کے علاوہ اس میں نور اور اس کی ماہیت کے بارے میں بھی مختصر ذکر آیا ہے یہی وجہ ہے کہ کتاب خانہ ملک تہران میں محفوظ نسخے پر رسالہ کا نام منامیہ کی بجائے ”نوریہ امیریہ“ آیا ہے۔ واضح رہے کہ سلسلہ ہمدانیہ نوربخشیہ میں نور کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے شاہ ہمدان کے بالواسطہ مرشد شیخ علاء الدولہ سمنانی اور بالواسطہ مرید میر سید محمد نور بخش کے بھی نوریہ کے نام سے الگ الگ رسالے ہیں ان تینوں رسالوں کے مضامین تقریباً ایک جیسے ہیں۔

اس رسالے میں مذکور باتوں کے ثبوت میں متعدد آیات و احادیث سے استشہاد کئے گئے ہیں رسالے کی زبان سادہ ہے اس میں مشکل اور مسجع و مقفی الفاظ و تراکیب کا استعمال نہ ہونے کے برابر ہیں اس میں کوئی شعر نہیں آیا ہے جبکہ آیات و احادیث بھی شاہ ہمدان کے دوسرے کتب و رسائل کے مقابلے میں کم ہیں۔ یہ رسالہ ابھی تک صرف ایک بار شائع ہوا ہے اور وہ بھی کتابی صورت میں نہیں بلکہ مجلہ دانش میں شائع ہوا ہے کتابی صورت میں پہلی بار اشاعت کی سعادت ہمیں مل رہی ہے فلاح الحمد۔

منامیہ کے نسخے

حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کا یہ رسالہ اہل علم کے ہاں بہت مقبول ہے جس کا ثبوت اس کے متعدد قلمی نسخے ہیں اس کے درج ذیل نسخے موجود ہیں۔

1- قومی عجائب گھر کراچی 4 - mn 1975-912/40 یہ 984ھ سے پہلے لکھا گیا نسخہ ہے اسی ادارے میں ایک اور نسخہ بھی تحت نمبر 182/4mn-1969 محفوظ ہے جس بہت بعد میں کتابت ہوئی ہے۔

2- ایک نسخہ گنجینہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ میں موجود ہے جو 1157ھ میں ابونصر سندھی کے ہاتھوں کتابت کتابت کیا گیا ہے۔

3- لینن گراڈ روس میں تین نسخے موجود ہیں جن کے نمبر یہ ہیں اول b-2284 یہ 875 میں کتابت شدہ ہے۔ دوم c-1602 یہ 1036 میں لکھا گیا نسخہ ہے اور سوم c-1092 اس پر تاریخ کتابت درج نہیں ہے

4- کتاب خانہ گنج بخش اسلام آباد میں دو نسخے تحت نمبر 5417 اور 14092 محفوظ ہیں یہ دونوں دو الگ الگ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں شامل ہیں۔

5- دانشگاہ تہران میں اس کے چار نسخے تحت نمبر 2401/36 جو ایک مجموعے کا چھتیسواں نسخہ ہے اور رضا بن موسیٰ کشمیری نے طوس میں کتابت کیا ہے، 3258/7 جو ایک مجموعے کا ساتواں نسخہ ہے اور یہ 1226ھ میں کتابت ہوا ہے، 2830 اور 3660/16 جو ایک مجموعے کا سولہواں نسخہ ہے 919ھ میں کتابت شدہ ہے۔

6- کتابخانہ ملک تہران میں تین نسخے زیر نمبر 4250 جسے ابوذر بن عبد اللہ سبزواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے اور یہ ستائیسواں نسخہ ہے، 4274 یہ مجموعے کا چوتھا نسخہ ہے اس کے ساتھ 24 اقوال امیر کبیر بھی ہیں 4256 جو 940ھ میں لکھا گیا ہے مجموعے میں یہ بیسواں نسخہ ہے۔

7- دانشگاہ ادبیات تہران کے کتابخانے میں بھی ایک نسخہ زیر نمبر ۶۴۳ موجود ہے جو مجموعے کا گیارہواں نسخہ ہے۔

8- آستان قدس رضوی مشہد میں ایک نسخہ زیر نمبر 648 موجود ہے دوسرا نسخہ نمبر 6980 ہے جو 865ھ میں کتابت ہوا ہے۔

9- فرہنگستان تاشقند میں دو نسخے زیر نمبر 2344، 2347 محفوظ ہیں

10- برٹش میوزیم لندن میں بھی ایک نسخہ موجود ہے۔

11- تاجکستان میں ایک نسخہ نمبر 767 موجود ہے۔

12- قومی اسمبلی ایران تہران کی لائبریری میں ایک نسخہ تحت نمبر 1159 محفوظ ہے۔

13- دارالکتب قاہرہ مصر میں ایک نسخہ تحت نمبر 20 مجامع فارسی طلعت موجود ہے جو 1267ھ میں کتابت شدہ

ہے۔

14- اورینٹل لائبریری ٹونک انڈیا میں بھی ایک نسخہ موجود ہے

15- اورینٹل لائبریری رضارام پور انڈیا میں بھی ایک نسخہ موجود ہے

16- ریسرچ لائبریری سری نگر انڈیا میں چار نسخے تحت نمبر 1066، 1600، 1979، 1548- موجود

ہیں۔

اوپر ہم نے اس کے 30 قلمی نسخوں کا ذکر کیا ہے ایران کے مشہور عالم نسخہ شناس اور فہرست نویس آقائے احمد منزوی نے اپنی فہرست نسخہ ہائے خطی فارسی جلد دوم میں نسخہ نمبر 13641 تا 13651 میں اس کے 10 مختلف نسخوں کی تفصیل دی ہے۔ ان 40 قلمی اور ایک چھاپی نسخوں کی موجودگی سے اس کی مقبولیت کا بخوبی اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

منامیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی آلِهِ وَاَصْحَابِهِ۔

اما بعد یہ ایک رسالہ ہے جسے اخوان الصفاء میں سے ایک عزیز کی التماس پر لکھا گیا ہے جن کے حقوق مؤدت کی بجا آوری اس ضعیف پر واجب ہے جن کے نیت و ارادہ جادہ اخلاص پر مثبت ہے حقیقتِ مثال، خیالِ مطلق و مقید، مراتبِ منامات و رؤیا کی کیفیت، عوالمِ علوی کے علوم و معانی کے ادراک میں لوگوں کے درجات، خیال، عالمِ امثال اور عالمِ ارواح کے احوال وغیرہ۔ انہی کے التماس کے مطابق یہ چند کلمات جو موقع پر زبانِ وقت املا کرے انشاء اللہ تعالیٰ قلم تحریر میں لایا جائے گا۔

وجودِ نور کے تین مراتب

اے عزیز! جان لے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے نور بصیرت کو اپنے نور سے منور فرمائے (آمین) ارباب کشف و عرفان کے نزدیک وحدت و کثرت کے لحاظ سے وجودِ نور کے تین مراتب ہیں۔

۱۔ مرتبہ اول نور حقیقی مطلق۔

۲۔ مرتبہ دوم ظلمت۔

۳۔ مرتبہ سوم ضیاء۔

اول نور حقیقی مطلق

اما نور حقیقی مطلق کی رویت اس رو سے کہ وہ نسبت و اضافت سے مجرد ہے، مشکل ہے کیونکہ وہ عینِ ہویت مطلق ہے حضرت صمدیت جل شانہ کی بارگاہ اس سے بلند و برتر ہے کہ مخلوقات کے افہام و عقول کا طائر سراپردہ جلال کبریٰ تک پہنچ سکے:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ
وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (الانعام: ۱۰۳)

اللہ تعالیٰ کا ادراک آنکھیں نہیں کر
سکتیں اور وہ آنکھوں کا ادراک کرتا ہے وہ

باخبر مہربان ہے۔

لیکن مظاہر میں تنزل کی حالت میں نور کو دیکھا جاسکتا ہے۔ اور نسبت و تعلق کے پردوں میں اس کا تعین کرنا ممکن ہے
ان تینوں اقسام میں سے ہر ایک کی اپنی الگ الگ امتیاز اور پہچان ہے البتہ نور کا شرف اللہ تعالیٰ تک
رسائی ہے یعنی نور حقیقی مطلق کے ساتھ نسبت کا شرف کیونکہ وہی اعیان موجودات کے ظہور کا سبب ہے جو پہلے عدم
کے پردے میں مخفی و پوشیدہ اور عدم و نابودی کی تاریکی میں گم تھا۔

دوم۔ ظلمت و تاریکی

مرتبہ دوم ظلمت ہے یہ نور کا مد مقابل اور متضاد ہے اس کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ قسم اول ظلمت حقیقی ہے جس کا نظر آنا ممکن نہیں ہے یہ عدم محض ہے۔

۲۔ قسم دوم ظلمت جہالت ہے اس کا دیکھ لینا اگرچہ حس بصر (آنکھوں کی بینائی) سے ممکن نہیں ہے لیکن

نور بصیرت پر اس کی قباحت واضح و آشکار ہو جاتی ہے۔

۳۔ قسم سوم ظلمت محسوسات و مرئی ہے جیسے ظلمت شب اور تاریک مقامات کی ظلمت۔ جسے ہر کوئی حس

کے ذریعے ادراک کر سکتا ہے۔ ظلمت کا شرف یہ ہے کہ یہ نور مطلق کے ادراک کا ذریعہ ہے۔ مراتب ظلمات میں

نور حقیقی کے امتزاج و اتصال کا امکان رکھتا ہے۔

سوم۔ ضیا و روشنی

مرتبہ سوم ضیا ہے یہ نور اور ظلمت کا مجموعہ ہے اس کی حقیقت ان دونوں کا امتزاج ہے اور اس کا طریق

اور برزخ عدم اور وجود کے درمیان ہے کیونکہ نور صفت وجود ہے اور ظلمت صفت عدم۔ اسی لئے اصل ممکن کو بھی

ظلمت کا وصف دیتے ہیں اور ممکن کو حاصل مقدار نورانیت وجود کے سبب سے ہے جو اسی لئے عدم کے پردے سے

اس کا ظہور ہوتا ہے۔ پس اس کی ظلمت کی وجہ نور کا عدم ہے۔ جس طرح نورانیت عدمیت کی بناء پر نور وجود سے

استفاضہ کرتا ہے اور ہر نقص جو ممکن ہے، نسبت عدمیہ کے احکام سے ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

نے فرمایا ہے کہ:

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ ثُمَّ

اللہ تعالیٰ نے پہلے مخلوق کو ظلمت میں پیدا

فرمایا پھر ان پر اپنا نور چھڑکا دیا

رَسَّ عَلَيْهِمْ مِنْ نُورِهِ

اسی معنی کی جانب اشارہ ہے اس مقام پر خلق کا معنی تقدیر ہے یعنی اولین تقدیر ایجاد ہوئی۔ رش (چھڑ کاؤ) عمل نور کی طرف کنایہ ہے یعنی جوہِ ازلی کے خزانوں سے وجود نور کا افاضہ ظاہر ہوا۔

انوار کا ادراک واخذ

جب یہ معانی مقرر ہو تو جان لے کہ عدم حقیقی جو وجودِ مطلق کے مقابل ہے، کا تحقق و اثبات صرف غور و فکر کے ذریعے ہوتا ہے اور وجود محض جو نورِ مطلق ہے، کا ادراک بھی اسی ذریعے سے ہوتا ہے ان کا دیکھ لینا اور ادراک کرنا تنزل کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ عقلی لحاظ سے مرتبہ عدم آئینے کی مانند ہے کہ مد مقابل کا جلوہ اس میں منعکس ہوتا ہے اس طرح انوار وجود کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ ضیاء ہے، جس کی حقیقت کو عارف اور عالم کا چشم بصیرت ہی ادراک کر سکتا ہے کیونکہ عالم ارواح اور جو کچھ وہاں ہے، سر اسر نورانی ہیں اور عالم اجسام ظلمت و کثافت سے متصف ہیں۔ عالم مثال عالم ارواح اور عالم اجسام کا برزخ اور دونوں عالم کا سنگھم ہے ان دونوں عالموں کے درمیان مناسبت و مشابہت موجود ہے عالم ارواح و عالم اجسام کے موجودات میں سے ہر ایک اس مناسبت کی بدولت، جو ان دونوں عالموں کے درمیان موجود ہے، اسی عالم برزخ میں کم و بیش جولانی کرتا رہتا ہے عالم وجود کے حقائق و اسرار کو میدان خیال میں جلوہ گر کرتا ہے اور وجود کے آئینے میں اسرار کا مشاہدہ کرتا ہے۔

اے عزیز! کیونکہ غیبِ مطلق کی اصل نور حقیقی ہے رویتِ نور کا کمال اس کے ضد پر موقوف ہے جو ظلمت ہے، مختلف عالموں کے ایجاد میں ارادہ حق کا تعلق آثارِ عظمت و احکام قدرت کے کمال رویت کا از روئے وحدت موجب ہے اور مراتبِ ظہور کے لحاظ سے یہ بکثرت صفات و شان کا حامل ہے اگرچہ اس کی ذات واحد ہے بزرگی و برتری اس کی ذات کو حاصل ہے یہ جب تک مرتبہ متعین اور شان مقید میں بار بار ظہور پذیر نہ ہوں، یہ صفات اسے حاصل نہیں ہو سکتے اس کی متعین شان کا اظہار کمال رویت پر موقوف ہے تاکہ تمام مراتب و شان میں اس کا مشاہدہ ہو سکے البتہ تمام اعیان (موجودات) کی حالات و مراتب میں فرق اور ان کی استعداد و قابلیت میں اختلاف کا تعین و نفاذ غیر متناہی (لامحدود) ہیں۔ چنانچہ مختلف عوالم (دنیاؤں) میں ذاتِ حق کا ظہور مختلف انداز میں ہوتا ہے۔

اے عزیز! اگرچہ اعیان و موجودات کے مراتب اور حالات افراد و اشخاص کے لحاظ سے غیر متناہی (لامحدود) ہیں لیکن کلی طور پر یہ دو عالموں تک محدود ہے (۱) عالم ظاہر (۲) عالم باطن۔ تمام مراتبِ ظہور کے اسرار اعتدال و انحراف پر مبنی ہوتے ہیں اور مظاہر کا ظہور جو اعتدال و انحراف کا نتیجہ ہے، ان چاروں عوالم کے منازل میں سیر کے لحاظ سے کمال کو پہنچتے ہیں وہ چاروں عوالم:

اول عالم معنوی۔

دوم عالم روحانی۔

سوم عالم مثال۔

اور چہارم عالم حسی ہیں۔

جب تک دریائے وحدت حقیقی کے نور کی متلاطم موجیں عالم جبروت و ملکوت کی نہروں کے ذریعے صحرائے عالم مثال میں نہیں پہنچتیں، میدانِ محبت کے پیاسے اور وادیِ مودت کے تشنگانِ اسرارِ الہی کے حوضوں تک نہیں پہنچ سکتے اور جب تک فلکِ کبریا کی بلندیوں سے سطوتِ آفتاب ہویتِ مظاہر وجود کی منزل میں غروب نہیں ہوتا تب تک نقاشِ موجوداتِ نجوم و اسماء و صفات کی ہدایت سے استفادہ نہیں کر سکتے۔

عالم خیال و مثال

اے عزیز! ضیاء کی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ اول نورِ محسوس ہے جو بنفسہ ظاہر اور غیر کا اشکال والوان (مختلف رنگوں) کی صورت میں مظہر ہے۔
- ۲۔ دوم نورِ لطیف ہے جو لباسِ خیال میں اسرارِ غیب کا مظہر ہے یہی خیال عالم مثال مطلق ہے عالم مثال مطلق کے دورِ رخ ہیں۔

۱۔ پہلا رخ اپنی ذات کے لحاظ سے عام رخ ہے۔

- ۲۔ اور دوسرا رخ عالم مثال میں خیال کے مقیدات اور اسرارِ جبروتی کے لحاظ سے خاص رخ ہے یہ سیر درجات کی بلندی و پستی کے لحاظ سے ہر قسم کی ہیں چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کلیات کی یوں خبر دی ہے:

الرُّؤْيَاءُ ثَلَاثٌ رُّؤْيَاءُ مِنَ اللَّهِ وَ رُّؤْيَاءُ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ رُّؤْيَاءُ حَدِيثُ الْمَرْءِ نَفْسِهِ
 خواب تین ہیں اول اللہ تعالیٰ کی جانب سے، دوم شیطان کی جانب سے اور سوم بندے کے اپنے نفسانی جذبات سے۔

اسرارِ ملکوتی کی کمی و بیشی جو عالم مثال کے صحن میں حالتِ رکوع میں جلوہ گر ہوتا ہے، آئینہِ مثال میں حواسِ پیشانی کا مشاہدہ کرتا ہے۔

مشاہدہ کرنا کسی قلبِ بیدار کے لئے ہی ممکن ہے ایسا شخص بیدار ہے نہ حقیقی معنوں میں خفتہ۔ البتہ ایسی رویا یا خواب ہر کس و نا کس کو میسر نہیں ہوتی۔ سالک کی توجہ اس نکتے کی جانب لازماً ہونی چاہیے کہ دل کی جانب اس کی توجہ پوری پوری ہو۔ تاکہ گردشِ زمانہ کے حادثات سے اس کا دل ملول نہ ہوں اور اس کے شعور و احساسات پر خواہشات اور نفس کا اندرونِ پردہ غلبہ نہ ہو، ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں کہ ایک پیغمبر (حضرت ابراہیم علیہ السلام)

خواب کی بناء پر اپنے بیٹے (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کو راہِ خدا میں قربان کرنے کے لئے تیار ہوئے اس قسم حال حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے انبیائے کرام نے بھی خواب پر عمل کیے ہیں۔

خواب کی حقیقت و ماہیت

چاہیے کہ طبیعت کو مختلف معانی سے خالی اور مختلف محسوس صورتوں سے الگ کرے مادی صورتیں جس سے عالم محسوسات میں واسطہ پڑتا ہے، نیند کی حالت میں قوت خیال بن کر جلوہ گر ہوتی ہیں اور جیسا کہ روح شغل ہے کہ بیداری کی حالت میں حواسِ ظاہری کے ذریعے اسرارِ روحانی کا مکمل مطالعہ کرتی ہے اور حالتِ خواب میں نیم مطالعہ کرتی ہے کیونکہ تخیل کی راہ سے عالم مثال کا دروازہ اس پر بند ہوتا ہے پس ایسے شخص کے ایسے خواب کسی معنی پر دلالت نہیں کرتی یہ روح سے خالی صورتیں ہوتی ہیں جن میں کوئی تاثیر یا نتیجہ نہیں ہوتا۔

اے عزیز! جان لے کہ عالم ارواح اور عالم اجسام کے درمیان ایک اور عالم (عالم مثال) ہوتا ہے دونوں عالموں کے درمیان نمودار ہوتا ہے عالم ارواح سے عالم اجسام کو جو فیض پہنچتا ہے وہ اسی عالم کے توسط سے پہنچتا ہے کیونکہ جب بھی عالم ارواح سے عالم اجسام کی جانب کوئی فیض نازل ہوتا ہے وہ عالم اجسام کی نسبت او تعلق سے آزاد ہوتا ہے جب وہ فیض عالم مثال مطلق میں پہنچتا ہے اس عالم کو دونوں جانب موزون پاتا ہے کیونکہ وہ عالم ارواح سے ملا ہوا اور مشابہ ہے اسی طرح عالم اجسام سے بھی ملا ہوا اور مشابہ ہے جب وہ فیض وہاں پہنچ جا ہے تو وہاں نسیم آشنائی پاتا ہے وطن اصلی کے اشتیاق کی آگ کی تپش اس پر غالب آتی ہے اس اثرِ روحانی کے تحت وہ اپنے حال کا اظہار کرتا ہے اسم الظاہر جو عالم اجسام ہے، کے نتائج کا اجراء ہوتا ہے اس اسرارِ روحانی سے مل کر برزخی جذبہ کے ذریعے اس فیض کو کھینچ لیتا ہے اور جسمانی کی پستی میں پہنچا دیتا ہے۔

اس عالم متوسط کے دو مرتبے اور دو اسم ہیں۔

(۱) اول مرتبہ تقیید اس میں سارے متجلی صحیح ہوتا ہے اس مرتبہ میں اسے خیال مقید کہتے ہیں۔

(۲) دوم مرتبہ اطلاق اس مرتبہ میں اسے مثال مطلق کہتے ہیں بے شک مرتبہ اطلاق میں اس عالم

انطباق اصل کے مطابق ہوتا ہے لیکن مرتبہ تقیید میں ہیکلِ دماغ کی صحت اور عدم صحت، مزاج کے اعتدال انحراف اور کمزور تصورات و طاقتور تصورات کی بناء پر کبھی مطابق ہوتا ہے اور کبھی مطابق نہیں ہوتا۔

پریشان خوابی

اے عزیز! جان لے کہ عالم مثال مطلق میں لوگوں کے خیالات مقیدہ کی حیثیت ایک چھوٹی سی نہر جیسی ہے جو کسی عظیم دریا سے نکلی ہو اور دونوں ایک جانب سے عالم مثال سے متصل ہوتا ہے اور دوسری طرف ان سے کئی

اور نہریں نکلتی ہیں جیسے عارضی خیالات و افکار، ملنے والی ارواح اور محسوس امور کے اقسام و لوازم۔ پس خیال مقید شہر بدن میں جاسوس کی مانند ہے اس کا کام ہمیشہ اخبار و واقعات کی کھوج میں لگے رہنا ہے کبھی کبھی اس کی توجہ عالم مثال کی طرف بھی ہو جاتی ہے اور وہ مثال مطلق کے بحر اعظم میں غوطہ زن ہو کر اسرار و معانی حاصل کرتا ہے اور کبھی کبھی ضیاء کے احکام کثیرہ کے ساتھ ظلمت کے بیابان میں گم بھی ہو جاتا ہے اور اسے اپنے مرجع اصلی کی طرف واپسی کا راستہ نہیں ملتا اور معرفت علوم و معانی کی طرف پلٹ آنا ممکن نہیں رہتا حالت بیداری میں حواس ظاہر کے ادراک کے ذریعے جو کچھ امور ظاہر ہوتے ہیں حالت ٹھہراؤ و سکون میں انہی خیالات و تصورات کو مصور کی مدد سے پردہ خیال پر ظاہر کرتا ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا ایسے شخص کے اکثر خواب اضغاث احلام (پریشان خوابی) ہوتے ہیں یہ عام لوگوں کا خواب ہے الا ماشاء اللہ۔

تعبیر خواب

جب یہ قاعدہ واضح ہو اب جان لے! کہ اسباب صحت چند چیزیں ہیں بعض اندرونی مزاج کے متعلق ہیں اور بعض بیرون مزاج سے۔ جو کچھ اندرونی مزاج سے متعلق اور مخصوص ہیں وہ صحت کی ہیئت، مزاج کے اعتدال اور تصرف مصورہ کی قوت و استعداد ہیں۔ اور خارجی مزاج سے جو متعلق ہے، وہ حکم مناسب کی بقا اور خیال مقید سے اتصال و قرب ہے جو عالم مثال سے اتحاد کی مقتضی، لذات نفسانی کے تعلق کی کمی و زیادتی، افکار فاسدہ، تصورات باطلہ اور امور متفرقہ میں امد آئے والے وہم و گمان اور احوال و امور کی درستگی وغیرہ سے متعلق ہیں۔ یہیں سے ہے کہ صاحب بصیرت، معبر کامل جو مدارج ارواح اور مراتب تمثیلات عالم مثال و اشباح میں کشف سری و روحی کی قوت و استعداد سے آگاہ و مطلع ہو، جب وہ کسی صحیح المزاج شخص کے خواب کو سنتا ہے تو اپنی معرفت کے مطابق خواب کا موقع و محل، خیال کے مقام کے مطابق اپنے خیال میں اس کا تجزیہ و تحلیل اور تشخیص کرتا ہے اور عالم مثال میں جا کر اس کے خواب کو موزون معانی سے نسبت دیتا ہے اور پھر اسے بیان کرتا ہے اگر تعبیر بتانے والا کامل ہو تو عالم مثال میں مراتب علویات پر توقف نہیں کرتا بلکہ عالم ارواح میں ترقی کر جاتا ہے اور عالم جبروت میں اختتام پذیر ہوتا ہے وہاں اس شخص کے آئینہ استعداد کا مشاہدہ کرتا ہے کہ اس رویا کا مقتضی و حال کیا ہے؟ اور وہ عالم شہادت میں کس وقت ظہور پذیر ہوگا؟ اور کس صورت میں ظاہر ہوگا؟ یہ اسرار دیکھنے کے بعد اگر بیان کرنے میں مصلحت دکھائی دے تو وہ صاحب رویا کو بیان کرے گا خواب سے متعلق یہی تعبیر خواب کہلاتی ہے اور تعبیر بیان کرنے والا معبر کہلاتا ہے۔

خواب میں خلل و گڑبڑ کی وجہ

خواب میں خلل واقع ہوتا ہے وہ یہاں صورت اور مقصود کے درمیان عدم مطابقت کی وجہ سے ہوتا ہے جو خواب دیکھنے والے کے کدورت باطن جو مزاج کے انحراف، ہیئت دماغ کے فساد و فتور اور احوال حسی کے اختلال سے عبارت ہے، کی وجہ سے ہوتا ہے جیسے گفتار میں جھوٹ بولنا، دروغ سے کام لینا، بدسیرت ہونا اور پست معاملات میں اوقات ضائع کرنا وغیرہ وغیرہ چنانچہ صفات جمیلہ کے آثار ان میں برباد ہو کر رہ جاتے ہیں:

وَالْأَمْرُ بِالْعَكْسِ إِذَا كَانَ الْحَالُ
بِالْعَكْسِ

اگر حالات اس کے برعکس ہو جائیں تو معاملہ
بھی برعکس ہو جائے گا

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

أَصْدَقُكُمْ رُؤْيَاءُ أَصْدَقُكُمْ حَدِيثًا

تم میں درست ترین رؤیا اس کی ہوتی ہے

جو سب سے زیادہ سچا ہوتا ہے۔

اسی کی طرف اشارہ ہے۔

نا قابل تعبیر خواب

جب یہ معانی معلوم ہو گیا تو (اب جان لے! کہ بنی آدم خواب کی حالت میں خیال مقید کے ذریعے عالم مثال و عالم ارواح سے اسرار و معانی ادراک کرنے میں نوع انسانی کے کئی طبقے ہیں بعض وہ ہیں جن کی رؤیا قابل تعبیر نہیں ہوتی یہ گروہ دو قسم کی ہیں۔ قسم اول مجوبین اور قسم دوم متوسطین۔

قسم اول مجوبین

قسم اول وہ ہیں جن کے صفات مستور و پوشیدہ ہوتے ہیں ان کے نفوس پر فطری و تخلیقی احکام انحراف کا غلبہ ہوتا ہے کدورات نفسانی اور قوائے روحانی نے مشرع روحانی (روحانی راستے) کو جو عالم مثال تک جاتا ہے، مسدود کر دیا ہے اور قوائے روحانی پر ظلمت چھا جانے کی وجہ سے وہ مطلع اسرار سے دور ہو گیا ہے اور وہ کرامت تعریفیات الہی کی خلعت سے محروم ہو کر رہ گیا ہے اس گروہ کی بیداری خواب کی مانند ہوتی ہے اور ان کے خواب فضول اور ان کی بیداری بے ثمر ہوتی ہے اور ان کے خواب بے نتیجہ ہوتے ہیں:-

تَحْسَبُهُمْ آيِقَاضًا وَهُمْ رُقُودٌ (الکہف)

آپ انہیں بیدار سمجھتے ہیں حالانکہ وہ اونگھ

رہے ہوتے ہیں۔

(۱۸)

ان کی زندگی اور موت دونوں برابر ہوتی ہے۔

قسم دوم متوسطین

قسم دوم اہل سلوک کے متوسط لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آئینہ دل کو فیض معانی و حقائق کے قبول سے مستور کر دیے ہیں لیکن ابھی تک انہوں نے سلوک اور سلوک کے مراحل طے کرنے سے ہاتھ نہیں اٹھایا (بلکہ وہ بدستور سلوک میں رواں دواں ہیں) وہ ہمیشہ رحمت الہی کے امیدوار رہتے ہیں ان کی ثابت قدمی اور استواری سے انہیں بدل نہیں ہونا چاہیے اس میں تعجب بھی نہ ہونا چاہیے کہ وہ (مستقبل میں) اہل کمال میں سے ہو جائیں گے۔

قابل تعبیر خواب

اما وہ قسم کہ جن کے خواب تعبیر کے محتاج ہوتے ہیں، یہ بھی دو قسم کی ہیں۔ ۱۔ قسم اول متوسطین۔ اور قسم دوم کاملین۔

قسم اول متوسطین

یہ وہ گروہ ہے جو بعض اوقات تعلقات جسمانی کو مجتمع کرتا ہے شواغل نفسانی سے فارغ ہونے کی وجہ سے ان کا آئینہ دل تھوڑی بہت صفائی و پاکیزگی پا چکا ہے چنانچہ عالم مثال سے بعض معانی اس میں منعکس ہوتے ہیں اور وہیں دماغ میں پہنچتے ہیں بقیہ روح کی بناء پر اوصاف ذمیمہ کے آثار حدیث نفس کے اثر کے ساتھ مل جاتا ہے قوت مصورہ و قوت متخیلہ اس ملے ہوئے معانی کو لباس خیال میں پیش کرتا ہے اس قسم کے خواب کی تعبیر بتانے کے لئے فطین وزیر کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ ممکن حد تک حدیث نفس کو معنی مجردہ سے الگ کر سکے۔

دوم کاملین

یہ وہ گروہ ہے جس نے اپنے زلفِ نفس کو مجاہدے کی بھٹی میں ڈال کر پاک و صاف کر دیا ہے آئینہ دل کو صیقل و قلعی کے ذریعے طبیعت کے زنگ سے پاک کر دیا ہے سیرالی اللہ کے سلسلے میں اپنے قدم ہمت کو کنگرہ کبریا پر رکھ دیئے ہیں میدان شہود میں کرو بیان اور ملائے اعلیٰ کے روحانیوں پر سبقت لے گئے ہیں انہوں نے زمان و مکان کے بساط کو طے کر لیے ہیں امکان کی بدبختی کو پس پشت ڈال دیے ہیں اوج ابد کی لوح پر اسرارِ ازل کو پڑھ لئے ہیں روزنِ ازل سے ہی صحرائے ابدی کا نظارہ کر لئے ہیں عالم جبروت کے اسماء و صفات کے مدارج بروج کو عبور کر لیے ہیں اور مشرق ہویتِ غیب کے مطلع سے طلوع ہو چکا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عرشِ دل کو حضرت حق کے ساتھ وابستہ کر لئے ہیں۔

کیونکہ اس گروہ کا دل اسرار الہیہ کا خزانہ بن چکا ہے خواب کی حالت میں بعض اسرار جو خزانہ دل میں

پہلے سے ودیعت ہیں، کا عکس دماغ پر پھینکتا ہے قوتِ مصورہ اس عکس کو خیالِ مقیدہ کے لباس میں ذہن پر پیش کرتا ہے کیونکہ عکس صورت کی اہلیت کا حامل ہوتا ہے اس لئے تعبیر کا محتاج نہیں ہوتا یہ قسم انبیاء، رسل اور اولیاء صلوات اللہ و سلامہ علیہم اجمعین جیسے اہل کمال کی غذا ہے۔

جب تم نے معلوم کر لیا کہ وہ گروہ جس کا خواب قابل تعبیر نہیں اس کے بھی دو گروہ ہیں قسم اول ناقص ہے اور قسم دوم کامل۔

ظہور تعبیر خواب میں تاخیر یا تیزی

اے عزیز! جان لے کہ بعض خواب کا نتیجہ ظاہر ہونے میں تاخیر ہوتی ہے اور بعض سریع الظہور یعنی جلد ظاہر ہوتا ہے۔ خواب کے نتائج کے ظہور کے لئے بغیر کسی تبدیلی کے اپنا وقت مقرر ہے اربابِ قلوب اور اہل تحقیق کے نزدیک خواب کی صداقت اور اعلیٰ درجہ پر ہونا صاحب خواب کے سچائی اور بلند ہمتی پر دلالت کرتا ہے کیونکہ جب نفس کے ترقی کی قوت کمال ادراک کو پہنچتا ہے تو عواملِ علوی کے غیبی پردوں کو اٹھا دیتا ہے اور محلِ اعلیٰ میں جو علوم قدیم کا مخزن اور اس معاملہ کا مطلع ہے، واقع ہوتا ہے تو لازمی طور اس کے طلوع کے بعد سالکِ عواملِ علوی میں سے کسی ایک عالم میں نزول کرتا ہے، کچھ وقت وہیں ٹھہرتا ہے اور کسی اسم کے تصرف سے جو اس عالم کا عامل و موکل اور مدبر ہوتا ہے، رابطہ کرتا ہے وہاں سے کسی اور جگہ نزول کرتا ہے اور حدیث نبوی میں آیا ہے:

إِنَّ الْأَمْرَ الْإِلَهِيَّ يُبْقَىٰ فِي الْحَقِّ بَعْدَ تَرْقِيهِ
إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فِي ثَلَاثَةِ سِنِينَ
امر الہی آسمان دنیا تک پہنچنے سے پہلے
تین سال حق تعالیٰ کے ہاں ہوتا ہے

(اسی کی جانب اشارہ ہے)۔

بعض اہل حق کے خواب کی تعبیر اور نتیجہ چالیس سال بعد ظاہر ہوئے ہیں چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام انہی میں سے ایک تھے۔ بچپن میں آپ نے فرمایا تھا کہ:

إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ
وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ (یوسف: ۴)
میں نے ۱۱ ستاروں اور شمس و قمر کو خواب
میں دیکھا میں نے دیکھا کہ یہ مجھے سجدہ کر
رہے ہیں

یہاں تک کہ آپ نے فرمایا کہ:

هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ
جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا (یوسف: ۱۰۰)
یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے بچپن میں
دیکھا تھا جسے حق تعالیٰ نے سچ کر دکھایا

اکثر مفسرین اور مؤرخین کے نزدیک ان دونوں واقعات کے درمیان چالیس سال کی مدت تھی۔

خواب کے نتائج جلد برآمد ہونا دیکھنے والے کے کمزور حال کی دلیل ہے جس میں ترقی و عروج کی قوت و استعداد نہیں ہوتی کہ عوالم میں سے کسی ایک عالم سے صورت امر یا حقیقت مقدرہ اخذ کرے اس کے انتہائی ترقی و عروج جسمانی تعلقات اور نفسانی مشاغل سے اعراض کرنے میں مگن ہونا ہے تاکہ وہ اس کے ذریعے فضائے وجود میں تنزل یا ترقی کرے نفسانی صفائی و پاکیزگی کی بنیاد پر ان امور میں سے بعض کا ادراک کرتا ہے وہاں سے تجاوز نہیں کر سکتا اس میں عالم علوی کی جانب ترقی کی استعداد نہیں ہوتی اس لئے اس امر کے قرب کی وجہ سے ظہور ملک اور نتیجہ رویا میں تاخیر نہیں ہوتی۔

اللہ تعالیٰ منازل اعلیٰ کے سالکین اور مقاصد اقصیٰ کے قاصدین کے انفاس شریفہ اور اقدام مبارکہ کو دلوں کے امراض کی آفات اور عمل شہود کے رکاوٹوں کے آثار سے اپنی پناہ عصمت میں محفوظ و مامون رکھے بِمَنِّهِ وَ كَرَمِهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ
وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعَ الْهُدَى

مشکل حل و حل مشکل

اثر

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
214	رسالہ مشکل حل و حل مشکل	1
216	معرفت الہی کے تین درجے	2
216	درجہ اول معرفت بدیہی	3
216	درجہ دوم معرفت استدلالی	4
216	درجہ سوم معرفت شہودی	5
217	شعر کی تشریح	6
218	فیضان حق کی آٹھ منزلیں	7

رسالہ مشکل حل و حل مشکل

یہ مختصر سا رسالہ مشکل حل و حل مشکل، رسالہ مشکل حل، رسالہ حل مشکل، رسالہ معرفت خداوند، رسالہ مراتب المعرفت اور رسالہ درجات معرفت کے ناموں سے مختلف کتابخانوں کی زینت ہے اور ابھی تک غیر شائع شدہ ہے مشکل حل اور حل مشکل کہنے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ اس کا زیادہ تر حصہ ایک شعر کی عارفانہ تشریح پر مشتمل ہے مکمل شعریہ ہے

ای مشکل حل و حل مشکل

زان سوی ازل بہشت منزل

باقی جو معرفت کے حوالے سے نام ہیں جن کی وجہ کے حوالے سے مصنف مدوح کا یہ کہنا ہے کہ اس کائنات کا ہر معاملہ اور ہر چیز کا مقصد و مدعا معرفت اور قرب الہی ہے اور معرفت کے تین درجے ہیں۔

۱۔ بدیہی درجہ یعنی عوام الناس کی معرفت۔

۲۔ استدلالی درجہ یعنی علمائے کرام کی معرفت۔

۳۔ اور شہودی درجہ یعنی عرفائے امت کی معرفت۔

اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے شاہراہ شریعت محمدی و مسالك طریقت احمدی بر سالکان بیابان طریقت الخ۔

یہ بے حد مقبول رسالہ ہے آرسی ڈی تنظیم کے زیر اہتمام شائع ہونے والی فہرست مخطوطات میں اس کے 70 قلمی نسخوں کی تفصیل موجود ہے اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

۱۔ کتابخانہ دانشگاہ تہران میں تحت نمبر 3258 یہ چھٹا رسالہ ہے اور یہ 1064ھ میں کتابت شدہ ہے

۲۔ دانشگاہ ادبیات تحت نمبر 1246 سے محمد ہاشم نامی خطاط نے کتابت کیا ہے۔

۳۔ دانشگاہ الہیات تہران تحت نمبر 474/11 محفوظ ہے یہ 1205 میں کتابت شدہ ہے۔

۴۔ تا جکستان زیر نمبر 1801۔

۵۔ برٹش میوزیم لندن۔

- لینن گراڈروس میں دو نسخے ہیں تحت نمبر b4464 اور نمبر c-1092۔
- 6- تاشقند میں تین نسخے ہیں (1) 2323 (2) 2324 (3) نمبر 2325۔
- 7- کتابخانہ پیرس بلوشہ میں ایک نسخہ ہے زیر نمبر 39۔ پی۔
- 8- کتابخانہ ملک تہران دو نسخے ہیں (1) اس کا نمبر 4250 ہے اور یہ اس مجموعے کا اٹھارہواں نسخہ ہے کتابت ابو ذر سبزواری سال 902ھ (2) 4274 یہ ایک مجموعے کا سولہواں رسالہ ہے۔
- 9- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں 3 نسخے موجود ہیں ان میں سے ایک کا نمبر 4409 ہے جو 851ھ میں کتابت ہوا ہے دوسرا تحت نمبر 5771 محفوظ ہے۔ تیسرا مجموعہ رسائل شاہ ہمدان شمارہ 14092 کا سترہواں نسخہ ہے۔
- 10- کتابخانہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ بغیر نمبر اسے ابونصر بہاؤ الدین سندھی نے 1175ھ میں کتابت کیا ہے۔
- 11- کراچی میوزیم میں تین نسخے موجود ہیں 9-912/40-1957 nm یہ ایک مجموعے کا نوواں رسالہ ہے دوسرے کا نمبر 2-912/1957 n.m ہے۔ یہ ایک مجموعے کا دوسرا رسالہ ہے اور تیسرے کا نمبر 240-1973 n.m ہے۔
- 12- ایک نسخہ رضا اورینٹل لائبریری رامپور انڈیا۔
- 13- ایک نسخہ ٹونک انڈیا۔
- 14- ایک نسخہ سنٹرل ریسرچ لائبریری سری نگر کشمیر انڈیا۔
- 15- ایک نسخہ خانقاہ قادریہ اسلام پورہ نالندہ انڈیا۔
- اوپر ہم نے اس رسالے کے 23 قلمی نسخوں کی نشاندہی کی ہے۔ احمد منزوی نے اس کے 70 قلمی نسخہ جات کا ذکر کیا ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بسم الله الرحمن الرحيم

اے عزیز! جان لے! کہ تمام حکماء اور علماء کا کتابیں تصنیف کرنے اور انواع علوم وضع کرنے کی غرض و غایت صرف اور صرف کتب الہی اور سنت رسول کی معرفت ہے، تمام علوم اسرار شریعت اور آداب طریقت کی تحصیل کے اوزار و آلات ہیں اور تمام رسولوں کے بھیجنے اور جمیع کتابوں کے نازل کرنے کا مقصد ذات متعالیہ عز شانہ کی معرفت ہے اور معرفت کے درجات آدمی کی استعداد و قابلیت میں کمی و بیشی، ضعف و قوت اور نقصان و کمال کی بناء پر متفاوت اور مختلف ہیں۔ (معرفت کے تین درجے ہیں۔)

درجہ اول (معرفت بدیہی)

معرفت کا (یہ درجہ عوام الناس کا ہے) یہ معرفت کا سب سے ادنیٰ درجہ ہے کہ آدمی جان لے کہ اس کا ایک خدا ہے وہ یکتا ہے، قادر ہے، قدیم ہے، بے مثل ہے، اور بے ہمتا ہے، اس نے جو چاہا کر دیا ہے اور وہ جو چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اتنے مقدار کی معرفت میں تمام اہل ایمان شامل اور جملہ احمق، جنگلی اور جاہل سب شریک ہیں۔

درجہ دوم معرفت استدلالی

معرفت کا یہ دوسرا درجہ ہے کہ معرفت کا یہ درجہ علمائے رسوم کو حاصل ہے وہ الفاظ و عبارات کتاب و سنت کے مفہوم، مضمون، اور لوازم سے معرفت الہی اخذ و درک کرتے ہیں اور وہ عقلی و نقلی دلائل کی مدد سے ایک پیدا کرنے والے صانع کو جانتے اور مانتے ہیں۔

درجہ سوم معرفت شہودی

معرفت کا یہ تیسرا درجہ ہے کہ یہ تذکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد انبیاء اور اولیاء کو انواع و اقسام کے تعریفات الہی سے حاصل ہوتا ہے وہ وحی، الہام، القائے ملکی الہامات ربانی اور حقائق عرفانی ہیں شروع میں تجلیات ربانی کے جام اسرار اور حقائق عرفانی کے جام آثار سے ذوق شہودی حاصل کرتے ہیں بعض (تیز مزاج) تو شطح گوئی کے ساتھ جنگ کا آغاز کرتے ہیں، بعض بادیہ سرگشتگی میں مبہوت و حیران اور ششدر پڑے رہ جاتے ہیں اور بعض گوہر وصال حق پانے اور وصول بدرگاہ جلال و جمال کی امید میں دریائے اسرار میں غواصی کرتے ہیں اور مشکلات کو حل کرنے اور اشکالات کی توضیح و تبیین میں ید بیضا (کرامت و کارہائے نمایاں) دکھاتے ہیں۔ پس اسی

گروہ کی ہمتوں کے پرندے فضائے قدم میں جولانی و پرواز کی جرات کرتے ہیں لیکن اپنے افہام و عقول کے پروں سے:

مَا لِلتُّرَابِ وَرَبِّ الْأَرْبَابِ (حدیث نبوی) یہ خاک کی پتلے کہاں اور رب کائنات کہاں؟

کہتے ہیں اور (اپنی جرات و بے باکی پر نادم ہو کر) آہ وزاری کرتے ہوئے خود کو مقام حیرت و استعجاب میں ڈال دیتے ہیں۔ صفوف نبوت و ولایت کے مبارز (بہادر سپاہی) ارواح کے کانوں میں ندائے:

وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا تمہیں تو بس تھوڑا سا علم دیا گیا ہے

(اس پر تم کیوں اترتے ہو؟) سے آگاہ و تنبیہ کرتے ہیں۔ ریاض تقدیس کے بلبل:

سُبْحَانَكَ مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا اے ذات پاک ہم نے تجھے کما حقہ نہیں پہچانا
مَعْرِفَتِكَ

کا نغمہ الا اپنے لگتے ہیں اور بارگاہ نبوت کے نقباً تزییہ:

لَا أُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اے ذات پاک! تیری حمد و ثنا کی کوئی حد نہیں

پڑھنے کو اپنے وقت کا ورد و وظیفہ بناتے ہیں اور میدان ولایت کے شہسوار فرمان:

وَمَا قَدَّرُ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ اللہ کی کما حقہ قدر نہیں کی

پڑھتے ہیں۔ دقائق احکام کے تیز بین عقول و افہام کے تھوڑے اور حقیر سرمایے کو:

عَلَيْكُمْ بِدَيْنِ الْعَجَائِزِ بوڑھی عورتوں کے دین و قرض سے بچو

کے تحت زاویہ سلامت میں ڈھوتے ہیں۔

ان سے واضح ہو جاتا ہے کہ تمام مخلوقات کے افہام و عقول کے پرندے تمام ممکنات کے صرف اور صرف اشارات و عبارات میں جولانی و پرواز کرتے ہیں وہ نطفہ کائنات کے آس پاس ہی پھرتے ہیں جب یہاں سے سراپردہ جناب قدسی کی سرحد میں پہنچتے ہیں تو تقدیس جلال کے اشعاع کا سامنا کرنے کا حوصلہ نہیں رکھتے کیونکہ:

لَوْ دَنَوْتُ أَنْمَلَةً لَأَحْرَقْتُ (حدیث نبوی) اگر بال برابر آگے بڑھوں تو جل جاؤں

شعر کی تشریح

جب تم نے یہ مقدمہ جان لیا اب جان لے کہ جس (شاعر) نے کہا کہ

”ای مشکل حل و حل مشکل“

شاعر اس سے کیا چاہتا ہے؟ مختصر یہ جان لے کہ قائل کا یہ کہنا کہ

”اے مشکل حل“

بیانِ حمد کی زبان ہے یعنی اے ذاتِ عظیم! تمام ملائکہ، انبیاء و مرسلین کی زبانیں اور تمام نازل ہونے والی آسمانی کتابوں کی عبارات و بیان مشکلات دینی کے حل کے ذرائع ہیں اور کائنات کے دشواریوں کی وضاحت و تبیین کے لئے ہیں یہ سب تیری ذاتِ متعالیہ کی (کما حقہ) تشریح سے قاصر ہیں اور تمام کے عقول و افہام جناب کبریٰ کی معرفت کے ادراک سے عاجز و درماندہ ہیں۔

(شاعر نے) فرمایا کہ

”حل مشکل“

یہ الفاظ (ضرورتِ شعر کی بنیاد پر ہیں یہ اگرچہ مفعول ہیں مگر یہاں فاعل مراد ہے یعنی مشکلات کو حل کرنے والے یعنی اے ذاتِ علیم! تمام مخلوقات کے اشکال اور تمام موجودات کے اسرار تیری بارگاہِ علم میں آفتاب کی مانند روشن اور واضح ہیں تمام رسولوں کے بھید و راز تیری محل بصیرت میں روشن و ظاہر ہیں اور انبیاء و جہلاً کے ذہنوں پر پڑے ہوئے اسرار کے دبیز پردوں اور حجاب کی موٹی تہوں کے باوجود اس رؤف و مہربان کی عنایتِ تعلیم اور ہدایتِ تعریف سے (ان کا سمجھنا) سہل و آسان ہے۔

اے عزیز! ازل الگ چیز ہے اور ازل الازال الگ چیز۔ ازل اس آغاز سے عبارت ہے جس کی عدم سے ابتداء کے ساتھ اضافت و نسبت ہے اور یہ عالم ارواح کا مبداء (نقطہ آغاز) ہے پس افرادِ موجودات میں سے ہر ہر فرد اس مرتبے میں ازلی ہے۔

ازل الازال مطلقاً بقائے وجود کی درازی سے عبارت ہے اور یہ زمانے کے لحاظ سے مسبوق (سبقت یافتہ) ہے نہ کہ عدم سے ابتدا۔

فیضانِ حق کی آٹھ منزلیں

جب تم نے یہ مقدمہ جان لیا۔ اب جان لے کہ فیض و وجود، ہوییتِ غیب کے مطلعِ جود سے طلوع ہوتا ہے یہاں تک کہ عالم اجسام پر (فیض پہنچا کر) ختم ہوتا ہے اور مراتبِ جبروتی و ملکوتی کے منازل میں سے آٹھ منزلوں سے گزرتا ہے۔ مرتبہ اول حی (حیات و زندگی) ہے اس مرتبہ میں صفتِ حیات و زندگی (کی صورت میں) فیض کا نزول ہوتا ہے اس مقام پر اسے ماہیت و جودی اور سر روحانی کہتے ہیں۔

مرتبہ دوم مرتبہ علمی ہے جب اس مقام سے منزلِ علم میں نزول ہوتا ہے تو اس مقام میں صفتِ علمی سے متصف ہوتا ہے یہاں اسے معلوم کہتے ہیں۔

مرتبہ سوم مرتبہ ارادت ہے پھر اس منزل سے منزلِ ارادت میں نزول ہوتا ہے اور آدمی مریدی کے

رنگ میں رنگ جاتا ہے اس مقام میں اسے مراد کہتے ہیں۔

مرتبہ چہارم مرتبہ قدرت ہے پھر اس منزل سے منزل قدرت میں نزول ہوتا ہے وہاں سے قدرت کے آثار کسب کرتا ہے اس مقام میں اسے مقدور کہتے ہیں۔

مرتبہ پنجم مرتبہ سماعت ہے پھر اس منزل سے منزل سمع میں نزول ہوتا ہے اور اس کی حقیقی صفت اس کے ہمراہ ہو جاتی ہے اس مقام میں اسے مسموع کہتے ہیں

مرتبہ ششم مرتبہ بصارت ہے پھر اس منزل سے منزل بصارت میں نزول ہوتا ہے اس مقام ولایت میں بینائی اس کی صفت بن جاتی ہے اس مقام میں اسے ملحوظ کہتے ہیں۔

مرتبہ ہفتم مرتبہ کلام ہے پھر اس منزل سے منزل کلام میں نزول ہوتا ہے اور احکام میں تصرف کرتے ہوئے کلام روحانی کے اخذ کرنے کے لئے وہ مستعد ہوتا ہے اس مقام میں اسے کلمہ کہتے ہیں۔ افراد وجود کا ہر فرد کلمات الہی میں سے ایک کلمہ ہے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق فرمایا ہے کہ:

كَلِمَةٌ اَلْقِيَهَا اِلَى مَرْيَمَ (النساء ۱۷۱) وہ ایک کلمہ ہیں جسے مریم میں ڈالا

یہ سب مراتب وجود ہیں ان اسمائے الہی (حی، علم، ارادہ، قدرت، سمع، بصر) کو آئمہ اسماء اور مفاہیج الغیب (غیب کی کنجیاں) کہتے ہیں۔

مرتبہ ہشتم مرتبہ عالم ارواح ہے ان کے بعد آٹھویں منزل جو عالم ارواح ہے، میں نزول ہوتا ہے اسے عالم ملکوت اور عالم غیب بھی کہتے ہیں اس مقام میں یہ تمام صفات کامل ہو جاتی ہیں۔

پس وہاں سے تدبیر بدن کی غرض سے منزل شہادت میں نزول ہوتا ہے عالم حسی میں خارجی وجود شخصی ظاہر ہوتا ہے اس ظہور کے ساتھ دائرہ وجود کا نصف کامل ہوتا ہے اور اس کے مقابل نصف سے مل جاتا ہے۔

پس تم نے معلوم کر لیا کہ عالم ارواح عالم ملکوت ہے افراد و اعیان کے وجود کا ازل (آغاز کائنات) عالم مادی ہے اور عالم حسی کے افراد میں سے ہر فرد اس عالم میں ایک حقیقت ہے کہ وہ ازل سے موجود ہے اور وہی ازل الازال کا عکس ہے اور بقائے ہویت کی درازی ہے پس جس نے کہا کہ

زان سوی ازل بہشت منزل

اس نے سچ کہا کیونکہ فیض وجود، ہویت غیب سے مراتب جبروتی کی سات منزلوں سے گزر چکی ہے یہاں تک کہ منزل ملکوت میں پہنچ گیا ہے جو اعیان مقیدہ کی ازل ہے۔ حضرت حق تعالیٰ جو مطلوب حقیقی ہے، اس منزل ہشتم کے سوا ہے واللہ اعلم بالحقائق

والسلام علی من اتبع الهدی

☆☆☆

رسالہ مشیت

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
221	رسالہ مشیت اور اس کے نسخے	1
223	ایک احمقانہ کام اور اس کا حاصل	2
224	عمل کا درست طریقہ اور اس کا نتیجہ	3
224	ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت	4
225	اعلیٰ مقاصد کیلئے سخت محنت درکار	5
226	قرب الہی کا حصول	6
227	عاشقان الہی	7

رسالہ مشیت

یہ رسالہ اہل علم کے ہاں ”رسالہ مشیت“ یا ”رسالہ مشتیہ“ کے عنوان سے مشہور و معروف ہے اصل رسالے کا غالباً شاہ ہمدان نے کوئی نام نہیں رکھا غالباً نسخہ نویس کاتبوں نے مندرجات دیکھ کر اس کا نام مشیت رکھ دیا ہے۔ یہاں مشیت سے مراد مشیت و ارادہ و خواہش الہی ہے۔

اس رسالے کا آغاز میر سید علی ہمدانی ایک شعر سے کرتا ہے پھر ایک خوبصورت تمثیل لاتا ہے اس تمثیل میں پیاسے لوگوں کے لئے ایک شخص ایک کنواں قائم کرتا ہے کنواں کو موزون جگہ پر گہرائی تک کھودنے، تعمیر کرنے کی بجائے وہ ایک گڑھا سا بناتا ہے جس میں دور سے پانی لا کر ڈالتا ہے اور اسے کنواں قرار دینے کے ساتھ ساتھ پیاسوں کی سیرابی کا ذریعہ سمجھ بیٹھتا ہے۔ شاہ ہمدان اس کی اس شارٹ کٹ کام کو بے وقوفی، ناپائیدار اور فضول سمجھتا ہے۔ اسی طرح بعض عرفانی اصطلاحات کو یاد کر لینے اور اس پر اترانے کو فضول قرار دیتا ہے جس طرح کنواں کھودنے کے لئے منصوبہ بنانا، موزون جگہ کا انتخاب کرنا، کھودنے کا سامان مہیا کرنا، گہرائی تک کھودنا پھر اس کی تعمیر و نگہداشت کرنا محنت طلب کام ہے اسی طرح روحانیت و عرفان کے حصول کے لئے آدمی کو سخت محنت اور طویل وقت تک ریاضت و مشقت کرنا پڑتا ہے تب کہیں جا کر گوہر مقصود ہاتھ آتا ہے۔

اس رسالے کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- 1- آیا صوفیہ ترکی۔ ایک مجموعہ نمبر 2873 کا گیارہواں نسخہ یہی رسالہ ہے۔
- 2- تہران یونیورسٹی ایران نمبر 3258 کا چوتھا نسخہ ہے۔
- 3- تہران یونیورسٹی ایران کے دانشکدہ ادبیات میں نمبر 346 ایک نسخہ موجود ہے۔
- 4- تہران کتابخانہ ملک ایران میں دو نسخے ہیں اول نمبر 4250/22 یہ نسخہ 907ھ میں ابوذر بن عبد اللہ سبزواری نے کتابت کی ہے اس کے ساتھ حضرت امیر کے 27 گفتار بھی ہیں اور دوم 4274/8 کا آٹھواں نسخہ اس کے ساتھ 24 گفتار ہیں۔

5- لینن گراڈ روس میں مجموعہ نمبر c-1092 میں اس کے نسخے تحت نمبر 256,190 موجود ہیں۔

6- ادارہ علوم شرقیہ تاشقند میں دو نسخے ہیں اول 2312/xvii عبد الرحمن بن علی کے ہاتھوں 991ھ میں

کتابت ہوا ہے دوم ii/754 جو 1245ھ میں نامعلوم کاتب نے کتابت کیا ہے۔

- 7- آستان قدس رضوی ایران نمبر 1790 نسخہ ہے۔
- 8- مجلس شورائے اسلامی ایران نمبر 3660 کا ساتوں نسخہ یہی ہے۔
- 9- گنج بخش نمبر 4409 یہ نسخہ 851ھ سے قبل کالکھا ہوا ہے۔
- 10- گنج بخش نمبر 54176 اس پر سال درج نہیں ہے۔
- 11- انجمن ترقی اردو کراچی نمبر 2 ق ف 43 اس پر ایک مہر ہے جس پر 1158ھ کا سال درج ہے۔
- 12- ٹنڈو قیصر حیدرآباد سندھ اسے بہاؤ الدین سندھی 22 محرم 1176 کو مکمل کیا ہے۔
- 13- تہران یونیورسٹی ایران نمبر 3258 موجود ہے۔
- 14- برٹش میوزیم لندن میں ایک نسخہ موجود ہے۔
- 15- تاجکستان نمبر 2190 کے تحت ایک نسخہ موجود ہے۔
- 16- تاشقند میں تین نسخے نمبر 2348 تا 2350 موجود ہیں۔

شائع شدہ نسخے

یہ رسالہ پہلی بار ڈاکٹر نعمت اللہ ایران زادہ کی تحقیق و تحلیل اور توضیح کے ساتھ 2005 میں دانش شمارہ 81 میں شائع ہوا ہے

اوپر ہم نے 18 قلمی اور ایک چھابی نسخے کا تعارف پیش کیا ہے اس سے اہل علم و فضل کے ہاں اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

رسالہ مشیت

پی نہ بری ذرہ زان چہ طلب میکنی
 تانوشوی ذرہ وار در غم او ناپدید
 کار کن ار عاشقی، بارکش ار مفلسی
 آن کہ برین سرسری یار نیاید پدید
 سوخته شو تا مگر در تو فتد آتشی
 کآتش او چون بجست سوخته را برگزید

☆ یعنی جس کو تم چاہتے ہو اس کے سامنے جب تک تم ذرہ نہ بن جائے اور اس کے فکر و غم میں نابود نہ ہو جائے تم اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر تم عاشق ہے تو عشق کا کام کرو اگر مفلس ہے تو بوجھ ڈھویا کرو کیونکہ ایسے آسان اور سرسری باتوں سے محبوب ظاہر نہیں ہوا کرتا۔ تمہیں عشق کی آگ میں پڑ کر جلنا ہوگا کیونکہ جب آتش عشق بھڑک اٹھتی ہے تب کسی جلنے والے کو ہی معشوق چن لیتا ہے

ایک احمقانہ کام اور اس کا حاصل

اے درویش! اس قسم کے معاملات میں تمہاری گفتگو، تم جیسے لوگوں کی گفت و شنید اور اس قسم کی عبارتوں کا اظہار ایسے (بیوقوف لوگوں کے) قلب سلیم میں بیٹھ جاتا ہے:

”جس نے مفاد عامہ کے جگہوں پر پانی کا کنواں دیکھ لیا جس سے لوگ ہر قسم کا نفع اٹھاتے اس نے سقا وغیرہ سے چاہا کہ اس کے لئے بھی پانی کی کوئی جگہ یا پانی کی کوئی منزل ہو اس نے خشک بیابان میں ایک خشک گڑھے کو تلاش کیا پھر دور دراز موجود ایک کنواں سے پانی لایا اور اسے مذکورہ گڑھے میں انڈیل دیا وہ بے قوف احمق اتنا بھی نہ جانتا تھا کہ پانی حاصل کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے“

صحیح طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے (اچھی طرح غور و خوض کر کے منصوبہ بندی کرے پھر موزوں جگہ منتخب

کر کے) وہاں کنواں کھودنے کے لئے خوب کوشش کرنی چاہیے تاکہ اصل مقصد تک پہنچ جائے پھر بھی ابھی تک بھی معلوم نہیں کہ یہ پانی پینے اور نفع اٹھانے کے قابل ہے یا نہیں؟ کیونکہ پانی کا ذائقہ، بو اور رنگ معنوی لحاظ سے چشمے والی زمین کی استعداد اور قسم پر منحصر ہوتا ہے فی الجملہ جدوجہد سے فراغت اور پانی برآمد ہونے کے بعد پانی اگر بدبو، تلخی اور شورے کی آمیزش سے پاک و خالی ہو تو وہی ہمارا مطلوب و مقصود ہے ورنہ وہ مردود پانی ہے اور کوئی بھی اس کی جانب رخ نہیں کرے گا۔ البتہ اتنا ہوگا کہ اس کے ظاہر ہونے سے لوگ پانی ادھار لینے، تری یا نمی دیکھ کر زمیں کو (جگہ جگہ) کھودنے کی تکلیف سے مامون ہو جائیں گے۔

عمل کا درست طریقہ اور اس کا نتیجہ

جب یہ مقدمہ معلوم کر لیا اب سوچو کہ اس مطلوب کے طالب کے لئے کسی راستے میں اس قسم کی سعی کوشش جو پانی لا کر کسی گڑھے میں انڈیل کر کنواں قائم کرنے سے عبارت ہے، کسی کنواں کے کھودنے کی جدوجہد کے بغیر کسی صورت ممکن نہیں اسی طرح اس قسم کے کلمات کا علم اور اسی قدر ادراک پر اکتفاء کرنا سوائے محرومی کے کچھ نہیں ملتا ان اصطلاحات کے معانی سمجھ لینے سے اس سے زیادہ فائدہ نہیں ہوتا اس کی بدولت حجاب بے گانگی اور ظلمت شرک سے نجات مل جاتی ہے۔

ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت

لیکن ان معانی کے محض سمجھنے کے نتیجے میں سریر ولایت کے سروروں کے آس پاس بھی نہیں پہنچ سکتا سنی سنائی روایات پر کان دھرنے اور زبانی قصے کہانیوں کے بولنے سے زلال (آب شیرین) محبت اور کاسات (جام عنایت):

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا اور انہیں اپنے رب نے پاک و صاف و شفاف شربت پلایا نہیں چکھ سکتا۔ جب تک حیوانی خبیث نفس اور انسانی مردود صفات کو سالوں سال توبہ و انابت کی کھٹالی و ٹھھی میں قسم قسم کی مجاہدوں کی آگ میں جلا کر اور طرح طرح کے ریاضیات کے شکنجے میں کس کر پاک و صاف نہ کیا جائے۔ افکار فاسدہ اور تصورات باطلہ کے محرکات جو نفس امارہ کے لشکر ہیں، کے سروں کو ذکر مشروطہ کے گرز سے نہ کچلا جائے جس کے نتیجے میں آدمی کے باطن پر افسوس و ندامت کا انمول و نایاب درد غالب نہ آئے یہاں تک کہ وہ عمر عزیز کی راتوں کو نوحوہ اور آہ وزاری و فریاد کرنے میں دن نہ بنائے تب تک ان سعادتوں اور خوش نصیبوں کے آثار کی بوسالک کے مشام جان تک نہیں پہنچ سکتی۔

بِقَدْرِ الْكَيْدِ تَكْتَسِبُ الْمَعَالِي وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَى سَهَرَ اللَّيَالِي

تَرُومُ الْعِزُّ ثُمَّ تَنَامُ لَيْلًا يَخُوضُ الْبَحْرَ مَنْ طَلَبَ الْإِلَاحِي

☆ یعنی سعی و جدوجہد کے مطابق ہی بلندی و بزرگی حاصل کی جاسکتی ہے جو شخص بلند و بالا مقاصد تک رسائی چاہتا ہے اس کیلئے دن رات ایک کرنا پڑتا ہے۔ جب عزت و احترام بحال / مطیع ہو جائے پھر آرام سے سو جاتا ہے سمندر میں وہی غوطہ لگاتا ہے جو لعل و جواہر کا طالب ہوتا ہے۔

سالها باید که تايك سنگ اصلي ز آفتاب

لعل گردد در بدخشان يا عقيق اندر يمن

☆ یعنی سالہا سال درکار ہوتا ہے تب کوئی پتھر بدخشان میں لعل یا یمن میں عقیق بن جاتا ہے مختصر مدت، معمولی کوشش اور آسانی سے کوئی اہم کام سرانجام نہیں ہو سکتا۔

اعلی مقاصد کے لئے سخت محنت درکار

اے عزیز! کانوں سے شہد کا نام سننا یا زبان سے شہد کا تذکرہ کرنا الگ بات ہے شہد کی مٹھاس کا چکھنا بالکل الگ بات، حلاوت شہد پا کر اس سے لطف اندوز ہونا دوسری بات ہے۔ شہد کا نام لینا، اس کی صفات سننا ہر وقت ہر شخص کے لئے ممکن اور آسان ہے لیکن اسے چکھنا اور اس سے لطف اندوز ہونا سعی، کوشش اور اسباب تحصیل کے شرائط پر قیام پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی طرح مختلف اصطلاحات اور ان کے اشارات کا نام لینا سمجھ لیں، ان اصطلاحات کے معانی کی تفہیم شہد سے متعلق سننا جان لیں، شرائط سلوک کی دل و جان سے سختی کے ساتھ پا بند ہونا شہد کے تحصیل اسباب کی مانند سمجھ لیں، باطن میں نسیم عنایت الہی کی تاثیرات کا ظہور شہد چکھنے کی طرح جان لیں اور سالک کی ہستی کا جذبات الہی کی مقناطیس میں جذب ہو جانا، عوالم علوی و سفلی کے اطوار غیوب میں قلبی، سری اور روحی آئینے کا بدل جانا، واردات غیبی کے مشاہدے سے وجد میں آنا، سکر و مستی پانا حلاوت و مٹھاس شہد کی لذت جان لیں۔ جس طرح شہد کھانے والے اور شہد دیکھے بغیر اس کے بارے میں گفتگو کرنے والے میں کوئی نسبت نہیں ہوتی اسی طرح راہ سلوک طے کرنے والے اور اسے طے کیے بغیر اس سے متعلق گفتگو کرنے والے کے درمیاں اتنا دور کا تعلق بھی نہیں ہوتا جتنا بتانے کے حدامکان میں آسکے یا کسی بیان و صفت کے میزان میں تل سکے

از تو خبر بنام و نشان است خلق را

وانگہ ہمہ بنام و نشان از تویی خبر

نقش تو در خیال خیال از تویی نصیب

یاد تو بر زبان و زبان از تویی خبر

شرح و بیان تو چہ کنم زانکہ تا ابد

فہم از تو عاجز است و بیان از تو بی خبر

☆ یعنی اے اللہ! تیرے بہت سے بندے تیرے نام و نشان کی خبر دیتے پھرتے ہیں لیکن وہ تیرے حقیقی نام و نشان سے بے خبر ہیں۔ تیرا نقش لوگوں کے خیال میں موجود ہے لیکن خود خیال تیری معرفت سے محروم ہے تیرا ذکر لوگوں کی زبانوں پر جاری ہے لیکن زبان تجھ سے بے خبر و لاعلم ہے۔ تیری شرح و بیان میں کیا کروں کیونکہ میرا فہم تیری سمجھ سے قاصر اور میرا بیان تجھ سے بے خبر و ناواقف ہے۔

قرب الہی کا حصول

اے عزیز! اگر اس معنی کے اسرار آسمان کی بلندیوں میں ملتے تو آسمان میں رہنے والے مَا عَرَفْنَاكَ اے پاک ذات ہم تجھے کما حقہ نہ پہچان سکے۔ کے فریاد کے نعرے نہ لگاتے اور عالم خاک کے رہنے والوں کیلئے بارگاہ حق میں رسائی میسر آتے تو اہل زمیں ہزاروں لاکھوں حسرت و ندامت اور آہ و نالہ کے باوجود خاک پر رہنے پر مجبور نہ ہوتے (بلکہ آسمانوں میں چلے جاتے) نہ ساکنین آسمان کو اس حال کی خبر ہے اور نہ خطہء خاک کے باسیوں پر اس اسرار کا کوئی اثر۔

بدو گر رسیدن میسر شدی

جہان را بہ پہلو بگر دیدمی

☆ یعنی اگر اس تک رسائی میسر ہوتی تو میں جہاں و کائنات کو پہلو سے گردش دیتا اور اسے ترک کر دیتا۔

اور

نیست گوئی این حقیقت یا نیم من اہل راز

ذره ای گر اہلمی این در نماندی بستہ باز

☆ یعنی اسے نہ کہہ دیں یا میں اہل راز میں سے نہیں ہوں اگر مجھ میں ذرا بھی اہلیت و لیاقت ہوتی میرے لئے یہ دروازہ (کھلا رہتا اور) کبھی بند نہ ہوتا۔

لاکھوں عاشق خون کے آنسو پی رہے ہیں اور لاکھوں سالک بے قرار ہیں وہ زمانوں، قرونوں کے ہر آن اور ہر لمحہ اس سعادت کے بوئے نسیم کیلئے اپنی جان نثار کرتے اور اپنی عمر عزیز کو اس کیلئے قربان کرتے ہیں لیکن انجام کار وہ ہیبت

مَا لِلتُّرَابِ وَرَبِّ الْأَدْبَابِ یہ مٹی کہاں اور وہ رب الارباب کہاں؟

کے غلبے کے ساتھ ان کا منہ بند ہو جاتے ہیں، ان کی جگر سوکھ جاتی ہیں وہ جس راستے سے گئے تھے سوزِ درد و فراق اور محنتِ آتش اشتیاق کے ساتھ پھر واپس لوٹ آتے ہیں اور یہ الایپتے ہیں۔

آن رہ کہ می آمدم کدام است ای جان
تا باز روم کہ کار خام است ای جان
در هر گامی هزار دام است ای جان
نامردان را عشق حرام است ای جان

☆ یعنی اے محبوب! جس راہ سے میں آیا تھا وہ کہاں ہے تاکہ میں اس سے واپس جاؤں کیونکہ ابھی کار عشق خام ہے۔ اے محبوب ہر قدم پر ہزاروں جال بچھے ہوئے ہیں ان سے سرخرو ہو کر نکل جانا جو نامردوں کا کام ہے میرا دعویٰ ہے کہ عشق نامردوں کیلئے حرام ہے۔

عاشقان الہی

اے عزیز! اس راہ کے چلنے والے اور اس درگاہ کے محرم عاشقان جان باز اور شیدا یا ان تن گداز ہوتے ہیں وہ خواہشات کی گائے کو تلو اور ناکامی سے قربان کر دیتے ہیں اور تعلقات دنیوی کی رسیوں کو

قُلِ اللّٰهُ نُمَّ ذَرُّهُمْ فِيْ خَوْضِهِمْ
يَلْعَبُوْنَ (انعام ۶)
کہہ دو اللہ! پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو کہ وہ
اپنے فکر و غم میں گھلتے رہیں

کی قینچی سے کاٹ ڈالے ہیں غرور و دشمن کے دھوکے کو جو
يَعِدُّهُمْ وَيَمْنِيْهِمْ شیطان ان سے جھوٹے وعدے کرتا اور انہیں سبز باغ دکھا دیتا ہے
سے عبارت ہے، تبرا کہا گفتگوؤں کی رعونت سے اپنے روئے ہمت کو زبردست جستجو کی طرف موڑ دیا جسمانی لذتوں
اور راحتوں کو قدم عزیمت سے روند ڈالا، دنیا کے نمکدے میں اپنے نفس کا ماتم کیا تمام اخروی منفعتوں اور
سہولتوں کو رد کر دیا بادیہ طلب میں ناگواری کو تحمل کرنا اور بلاؤں کے جاموں کے چسکے لینا اپنا شعار بنایا تو حید علمی
کے حصول کے بعد تو حید عملی کی حصول کے مرحلے میں سنی سنائی اور سوچی سمجھی باتوں سے لوح ضمیر کو دھو ڈالا اور اس
امید میں کہ

مَنْ اَثَرَ هَوَا نِيْ عَلٰى هَوَا هُ
میرے عشق و محبت نے اس کے اپنے خواہش پر غلبہ پالیا۔
کے تحت قمار بازانِ افلاس کے صف میں شامل ہو جائے اور نسیمات عنایت کے راہ گزار خاک نشینوں میں نجات
الطاف ربانی سے مشرف ہو جائے، عرصہ ولایت میں سبقت لے جانے والے اور بادیہ ہدایت کے خضر صفت
ظلمات طبیعت سے عین الحیوۃ حقیقت کی راہ طے کر سکے علوم حقیقی کے نچوڑ والے چشمہ آب حکمت سے جو شہود
اسرار اور مطالعہ اخبار کا پھل دینے والا ہے، چسکیاں لے سکے بانجھ پن والے مجرد اصطلاحات یاد کرنے کی تکلیف
سے جو ادھار کے پانی کی مانند ہے، کانوں کی ڈول اور تقلید پر مبنی دلائل کے ذریعے بتوں کے گمراہ کن خیالات کے

کنواں میں ملتا ہے، سے مستغنی و بے نیاز ہو جائے سری و روحی انوار کشف والے فیضان کے نتائج سے بہرہ ور ہو جائے حسی مکر زندگی کے قید لباس سے آزاد ہو جائے اور صفات ملکی، اخلاق الہی اور حیات طیبہ سے زندہ جاوید ہو جائے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں اپنے اولیاء کے مقاصد و آثار زانی فرمائے اور ہمیں اپنے اصفیاء کے مشارب میں پہنچادے انہ قریب مجیب والحمد لله وحده

والسلام علی من اتبع الهدی

واردات امیریہ

اثر

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مشمولات

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
231	واردات امیر یہ اور اسکے نسخے	1
235	راہ حق کے دو سالک	2
236	بندہ آزاد اور سچا محبت حق	3
236	دنیا اور اہل دنیا	4
237	حقیقی دولت مند کی وغنی	5
237	مال و دولت دنیا	6
237	صدق و اخلاص اور کرامت	7
238	ذکر و فکر اور محاسبہ	8
238	مقام تمکین و مقام تلوین	9
238	صحو و محو اور تجرید و تفرید	10
239	حق و بندے کے درمیان ۴ رکاوٹیں	11
239	نفس انسان اور اس کی حقیقت	12
240	ذکر الہی اور دل	13
240	خلعت سعادت کے راغب کی نشانی	14
241	حقیقی اور خود ساختہ ولی	15
241	مقلد و محقق کی گفتگو	16
242	موافق و منافق کا طریقہ	17
243	سعی و کوشش	18
244	گنج ولایت کے چار ارکان	19
245	دنیا کی حقیقت	20
246	قاضی الحاجات کی درگاہ میں مناجات	21

واردات امیریہ

مختلف بزرگوں نے اپنی واردات کو نظم و نثر اور تحریر و تقریر میں پیش کیا ہے حضرت علی علیہ السلام کا خطبہ البیان اسی نوعیت کی تقریر ہے۔ بزرگان صوفیہ میں سے کثیر تعداد کی واردات روحانی تصوف کی کتابوں میں اور الگ کتابی شکل میں موجود ہیں جن میں خواجہ عبداللہ انصاری کا رسالہ واردات و مناجات، خواجہ میر درد دہلوی کا رسالہ واردات، میر سید محمد نور بخش کا واردات نور بخش اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا واردات حریم شریفین وغیرہ بہت مشہور ہیں ان میں سے واردات نور بخش نظم میں اور باقی نثر میں ہیں عام طور پر شعراء ”ساتی نامہ“ میں اپنی واردات قلبی بیان کیا کرتے ہیں۔

زیر نظر رسالہ حضرت امیر کی نفسی و قلبی اور روحانی واردات پر مبنی رسالہ ہے اس کا آغاز و انجام پر سوز مناجات سے ہوتا ہے جبکہ درمیانی حصہ سارا کا سارا اقوال زرین پر مشتمل ہے حیرت انگیز طور پر اس میں کسی غیبی واقعے یا واردات کا کوئی ذکر نہیں ہے۔

یہ رسالہ حضرت امیر کے مشکل ترین رسائل میں سے ہے کیونکہ یہ مختصر مگر جامع جملوں پر مشتمل ہے اور ہر مطلب دو جملوں میں ادا ہوتا ہے اور یہ دو جملے مجمع و مقفی ہیں کبھی کبھی دو کی بجائے تین جملوں تک جا پہنچتا ہے اس طرح فارسی نثر میں فصاحت و بلاغت کا شاہکار بھی ہے اور معنوی لحاظ سے حقائق و معارف کا سمندر بھی۔

ڈاکٹر محمد ریاض خان کے مطابق حضرت امیر کے نامور عقیدت مند مرید سلطان بہرام شاہ حاکم بلخ و بدخشاں اس کے بعض جملوں کو بطور وظیفہ پڑھا کرتے تھے۔

ہم نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ اس رسالے کا درمیانی حصہ اقوال زرین پر مشتمل ہے اسی موضوع پر حضرت امیر کا ایک اور رسالہ منہاج العارفین کے نام سے موجود ہے جس میں 143 اقوال زرین درج ہیں رسالہ منہاج العارفین کے اقوال زرین ایک ایک جملے پر مشتمل ہے جبکہ زیر تبصرہ رسالے کے اقوال زرین دو دو بعض اوقات تین تین جملوں پر مشتمل ہے یہ اقوال زرین شاہ ہمدان کے اپنے اور بعض مختلف بزرگوں کے ہیں لیکن آپ نے کسی کا نام نہیں لیا۔

اس رسالے کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- 1- مرکزی کتابخانہ دانشگاه تہران ایران میں اس کے دو نسخے شمارہ 3258 اور شمارہ 3915 محفوظ ہیں اول الذکر ایک مجموعے کا ساتواں رسالہ ہے اور 1064ھ میں کتابت شدہ ہے۔
- 2- ملک تہران ایران میں چار نسخے محفوظ ہیں اول تحت نمبر 4250- جسے ابوذر بن عبداللہ سبزواری نے 907ھ میں کتابت کیا ہے۔ دوم 4274 جسے محمد سعید بن محمد تقی نے 1081ھ میں کتابت کیا ہے سوم 4275 یہ اس نسخے کا بائیسواں رسالہ ہے اور چہارم 4379 جو 1056ھ میں کتابت شدہ ہے۔
- 3- تاجکستان میں ایک نسخہ ہے۔
- 4- آستان قدس رضوی مشہد ایران میں دو نسخے تحت نمبر 189- اسے سلماسی نامی کاتب نے 1298ھ میں کتابت کیا ہے۔
- 5- تاشقند تاجکستان میں تین نسخے ہیں نمبر 1- 2351- نمبر 2- 2352- نمبر 3- 2353-
- 6- کتابخانہ آیا صوفیہ استنبول ترکی میں ایک نسخہ ہے زیر نمبر 1791-
- 7- لینن گراڈ روس میں 1092-c کے تحت ایک مجموعے میں دو نسخے 86-c اور 662-c محفوظ ہیں جو 944ھ میں کتابت ہوئے ہیں۔
- 8- ریسرچ لائبریری سری نگر میں بھی اس کے چار نسخے 1066، 1600، 1548 اور 1979 موجود ہیں جو چاروں مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں شامل ہیں
- 9- کتابخانہ رضا راپورا انڈیا میں دو نسخے ہیں (1) نمبر 787 (2) نمبر 866-
- 10- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں 3 نسخے موجود ہیں ان میں سے ایک کا نمبر 4409 ہے جو 851ھ میں کتابت ہوئی ہے دوسرا تحت نمبر 5471 بلا تاریخ محفوظ ہے اور تیسرا مجموعہ رسائل شاہ ہمدان شمارہ 14092 کا دوسرا رسالہ ہے۔
- 11- کتابخانہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدر آباد سندھ بلا نمبر اسے ابو نصر بہاؤ الدین سندھی نے 1175ھ میں کتابت کیا ہے۔
- 12- کراچی میوزیم میں ایک نسخہ موجود ہے 8-912/40-1957-nm
- 13- انجمن ترقی اردو کراچی میں ایک نسخہ زیر نمبر 2 ق ف 43 - محفوظ ہے۔
- 14- ایک نسخہ نذر صابری انک کیبل پور کے پاس ہے۔
- 15- ایک سید علی چھوڑ چلو بلتستان کے پاس ایک نسخہ موجود ہے۔
- 16- دو نسخے برات لائبریری چلو بلتستان میں موجود ہیں لیکن دونوں پر کوئی ترقیمہ نہیں ہے۔

17- مشہور ایرانی فہرست نویس احمد منزوی نے اپنی کتاب فہرست نسخہ ہائے خطی فارسی جلد دوم میں میں 11 نسخوں کی فہرست دی ہے۔

اب تک یہ رسالہ صرف ایک بار 1332ھ میں دہلی سے الواردات الغیبیہ و لطائف القدسیہ کے نام سے چھپ چکی ہے۔ جسے ہم نے نہیں دیکھا۔

اوپر ہم نے 40 قلمی اور ایک مطبوعہ نسخے کی فہرست دی ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا

سکتا ہے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي
 اَمْرِي وَاَحْلِلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي
 مِيرے لئے آسان کر دے، میری زبان کی گرہ
 کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکیں۔
 (طہ: ۲۴ تا ۲۷)

ای مرحم جراحی ہر دل ریشی

وی مونس و راحت ہر درویشی

ای کرمت دستگیر ہر بی چارہ ای

وی رحمت پای مزد ہر آوارہ ای

☆ اے ذات پاک تو ہی تمام مجروح و زخمی دلوں کا مرہم ہے اور تو ہی ہر درویش بنیوا کا مونس و ہمد ہے تیرا فضل و کرم ہر بے چارے کا دستگیر و فریادرس ہے اور تیری رحمت ہر آوارہ و در بدر کی رزق و روزی ہے۔

اے ذات پاک! تیری عزت کی چمک نے قدسیوں کی آنکھوں کو اسرار جمال کے مشاہدے سے سی (خیرہ کر) دیا ہے اور تیرے عطف و رأفت کے جھونکے نے ہر شکستہ دل کے گوشوں میں ہزاروں شمع صفا روشن کر دی ہیں۔ تیرے آثارِ نجاتِ لطف فتوحات کا سرمایہ ہے اور تیرے فضل کی خوشبو کی مہک ہر جان محروم کے لئے راحت افزا ہے۔ تیری نسیم وصال ہر آتش فراق میں جلنے والے کی امید گاہ ہے اور تیرے دریائے افضال کا زلال ہر بادیہ اشتیاق کے تھکے ماندے کے لئے حیات بخش اور روح پرور ہے۔

اے کہ تیری عنایت کا ہر لمحہ ہر بے قدر کا دستگیر ہے اور تیری عفو عنایت کا ہر لطیفہ ہر بے عذر کو بخشنے والا ہے اے کریم! اے بادشاہ! بادیہ مہجوروں کے آنسوؤں کا صدقہ اور ہادیہ محنت ہجران کے سینوں کے سوزش کا واسطہ! ہمارے افعال اور اقوال کو ہر ناشائستہ اور ناگوار سے محفوظ و مامون رکھ۔ ان ضعیف و بے مقداروں کے راستے سے بدبختی و خود پسندی کے پردوں اور رکاوٹوں کو ہٹا دے۔ ہمارے دلوں کو اغیار کی آلودگیوں سے صیقل عنایت کے ذریعے پاک و صاف فرما۔ ہمارے لباس غفلت کے گریبانوں کو انوار ہدایت کی بوچھاڑ کے ذریعے چاک کر دے۔ ہمارے یسمرغ روح کو جو ہوائے عالم غیب کے طائر ہیں، فضائے ساحات قدس اور سرور دولت قرب میں جولانی کرامت فرما۔ اور ہمارے ضعیف نفسوں کو جو آستانہ عبودیت کے مجاور ہیں، بساط انس کے گوشے

میں رسائی اور حضوری عنایت فرما۔

الہی!

زندانی طبیعت کے قیدیوں کو عذاب حرمان کی آگ سے نجات ارزانی فرما اور قید شہوات کے اسیروں کو غفلت و خواہشات کے بندھن سے آزادی عطا فرما۔

الہی!

تیرے لطف سے بہرہ ور کبھی نہیں مر سکتا اور تیرے قہر و غضب کے مارے کی کوئی دستگیری نہیں کر سکتا۔

الہی!

ہم آتش ہجران میں جلنے والے ہیں ہمیں نسیم عنایت سے نواز! اور ہم بادیہ حرماں میں بھٹکنے والے ہیں ہمیں نشان منزل دکھا!

الہی!

ہم امراض مشقت کے مریض ہیں، ہمیں شربت عنایت پلا دے اور ہم ضربت بلا کے مجروح ہیں، ہمارے زخموں پر مرہم رکھ!

الہی!

ہم چاہ فطرت میں گرے ہوئے ہیں، عنایت بے غایت سے دستگیری فرما اور ہم آستانہ ذلت و ندم پر عذر خواہ ہیں، ہمارے عذر کو قبول فرما!

سید الانبیاء کی روح مقدس کو پاکیزہ صلوات سے معطر و منور فرما، آپ کی اہل بیت کے آثار فیضان کو جو میدان تحقیق کے بادشاہ ہیں، احوال سالکان دین اور طالبان مقاصد صدیقین کے شانوں پر نازل فرما اور انفاس صحابہ کرام کے برکات کو اہل اسلام کے لئے عام کر دے۔ (آمین)

راہ حق کے دو سالک

اے عزیز! راہ حق پر چلنے والے دو قسم کے ہیں (۱) راہبان مرکب ہوا (خواہشات کے شہسوار) اور (۲) سالکین منہاج رضا (راہ رضا کے راہرو)۔ اہل رضا کا شعار سنت و حکمت ہے اور اہل ہوا کا دثار (شعار) غفلت و بدعت ہے۔ غفلت اور خواہشات اہل غفلت کو جہنم میں پہنچا دیتے ہیں اور حکمت اور رضا عاقل کو مسد قرب الہی پر بٹھا دیتے ہیں۔

سعادت کی ابتداء ترک عادت ہے اور کعبہ مقصود کی زاد راہ "ارادت" ہے۔

اصل سلوک دو چیزیں ہیں (۱) صدق اقوال اور (۲) حسن افعال۔

(۱) صدق اقوال قطع علائق (غیر اللہ سے کٹ جانے) کا ثمرہ ہے اور (۲) حسن افعال تذکیہ اخلاق کا نتیجہ (نتیجہ دینے والا) ہے۔

سراپردہ کبریٰ کی بزرگی و برتری حیوانی پست ہمت کے تصور و خیال سے بلند و برتر ہے اور خباثت و ناپاکی سے آلودہ اخلاق و اوصاف بشری کے باوجود فلک جلال کی بلندیوں تک عروج و رسائی کی تمنا غرور و بیوقوفی ہے۔

علم و عمل رسم اور اسم کی اساس ہے یہی دونوں نفس اور جسم کی غذا ہیں بازار حقیقت کے صراف (سونے چاندی کے بیوپار) دل کے سوا کسی سے معاملہ نہیں کرتے اور عالم طریقت کے جوہری محبوب کی گلی کے سوا کسی اور جگہ منزل نہیں بناتے۔

ظاہری رنگ و بو باطل چہروں کا غازہ ہوا کرتا ہے حقیقت دل ہی جانتا ہے کہ نور الہی اس میں ساکن ہے۔ تم کب تک غفلت و سہو کے درمیان پھنسے رہو گے؟

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَ لَهْوٌ (محمد: ۳۶) دنیا کی زندگی محض لہو و لعب ہے جب تک تم کھیل کود سے منہ نہ موڑو گے اسرار الہی کو ہرگز نہیں پاسکو گے۔

دنیا دام اغیار ہے اور عقبی منزل ابرار۔ جو ان دونوں کو قدموں تلے رکھ دیتا ہے وہی محبوب جبار ہے۔

بندہ آزاد اور سچا محبت حق

بندگی اخلاص دل کا نام ہے اور آزادی نفس کا گناہوں سے آزاد ہونا ہے اور بندہ وہ ہے جو دل سے معبود کی طاعت و بندگی کرے اور آزاد وہ ہے جو نفس کو خواہشات کے شر سے بچانے میں کامیاب ہو جائے۔ جو محبت حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ شاہد و گواہ کے بغیر ادھورا اور ناتمام ہے اس قضیے کا شاہد محنت و رنج برداشت کرنا اور ذکر حق میں مداومت کرنا ہے۔

دنیا اور اہل دنیا

اہل دنیا کی میراث سامان و دولت ہے اور اہل حق کی میراث گفتار و کردار۔ میراث انبیاء سے عالم دین کا حصہ گفتار ہے اور عارف کا حق کردار۔ گفتار کا ثمرہ دنیا کی عزت و احترام ہے اور کردار کا حاصل قرب و وصال مولیٰ ہے۔

مفسر روایت کے بندھن میں گرفتار ہوتا ہے اور محقق درایت کا نگہبان۔ عمل فقیرہ فتویٰ کے مطابق ہوتا ہے اور حال فقیر حکم تقویٰ کے موافق۔ اس کی اصل نقل و حکایت اور اس کا منبع الہام و عنایت۔ نقل و حکایت مورث (نتیجہ دینے والا) سوال و حساب ہوتا ہے اور الہام و عنایت رفع حجاب کا سبب بنتے ہیں۔

مسافر شریعت کی سیر دنیا کی جگہوں اور مقامات میں ہوتی ہے اور عارفین طریقت کا سفر جسم و جان میں۔ غافل لوگ اپنے سفر کی تکلیف اور راستے کی سختی و مشکلات سے متعلق گفتگو کرتے ہیں لیکن عارف سیر معانی کے دوران گنج اسرار کی جستجو کرتے ہیں۔

جس نے دریائے عرفان میں غوطہ زنی نہیں کی گویا اس نے عالم غیب و شہادت کے لعل و گواہ کو نہیں دیکھا ظاہری زندگی لوگوں کے روزہ رکھنے کی مدت اور اس قوم کا افطار شربت وصال ہے۔ جو شخص کھانے پینے کے فکر و غم اور تاسف و حرمان میں مگن رہتا ہو، اس میں عاشقانِ حق کے مجلس انس کی طاقت کہاں؟۔

حقیقی دولت مند و غنی

غافل مال کو مال داری و دولت مند سمجھتا ہے اور عاقل اعمال کو۔ محقق کی نگاہ میں مال و دولت وبال ہے اور اپنے اعمال کو پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا سلاسل و اغلال (عذاب و گرفتاری)۔ اور حقیقی غنی و بے محتاجی ترک آمال (لمبی لمبی امیدیں) ہیں۔

لاچھی و حریص مسکین کے پاس اگر ساری دنیا کی دولت ہو وہ پھر بھی درویش و مفلس ہے اور وہ خوش و خرم محتاج و فقیر و مفلس جو راہ سعادت میں بازی لے جانے والوں میں سب سے آگے ہوتا ہے۔

مال و دولت دنیا

بخیل و کنجوس کے مال و دولت جمع کرنے کا مقصد محض عزت و راحت ہے لیکن عزت ترک دنیا میں ہے اور راحت، دنیا اور معاملات دنیا سے فارغ و بے نیازی میں۔ دنیا تو آزاد مردوں کے لئے زندان و قید خانہ ہے اور دنیوی تعلقات جو ان مردوں کے لئے جال و بندھن ہیں جو شخص ان قید و بندھنوں سے آزادی کا خواہاں ہو اس کے نجات کی کنجی صدق و اخلاص ہے۔

صدق و اخلاص اور کرامت

صدق یہ ہے کہ جو کچھ ہو اسی کو ظاہر کرے اور اخلاص یہ ہے کہ غیر اللہ سے بیزار و مبرا ہو جائے۔ مبتدی کرامت کی طرف راغب ہوتا ہے اور منتہی استقامت و ثابت قدمی کا طالب۔ ظہور کرامت محروموں کے مکروہ استدراج کا ظہور ہے اور ثبوت استقامت ارباب یقین کے معراج کی روشن چمک۔ بلا اور آزمائش پر صبر نشان محبت ہے اور جفا و جور معشوق پر تحمل بیان مؤدت ہے محبت اپنی محبت میں محبوب سے آزرده خاطر نہیں ہوتا اور محبت کی پاکیزگی و صفائی اس کے مفقود آرام کو واپس لاتی ہے۔

سماع فہم خطاب الہی کا حصول ہے اور وجد اژدہام جو اب کا وصول۔ وجد کرنے والے کا جوش و خروش نار اشارت کا شعلہ ہوتا ہے اور سماع کی حیرانگی قصور عبارت کی شیرینی۔

ذکر و فکر اور محاسبہ

ذکر طالبین حق کا بازو ہے اور فکر کا ملین ہمائے ہمت کی جولان گاہ۔ سالک قاب قربت کے کنگرے کے سوا کسی جگہ نہیں بیٹھتا اور کامل کی آنکھ قرب و بعد کے اثر کو نہیں دیکھتی۔

محاسبہ استحضار اسباب طہارت ہے اور مراقبہ استفتاح ابواب اشارت۔ طہارت فوز و نجات کا پھل دیتی ہے اور اشارت درجات عالیہ دینے والی ہے۔

مقام تمکین و مقام تلوین

مقام تمکین قبول تاثیر کا ٹوٹ جانا اور شکستہ ہو جانا ہے اور مقام تلوین جلوہ گاہ تقریر میں رنگ جمانا۔ متلون کبھی محمود (قابل تعریف) ہوتا ہے اور کبھی لائق مذموم (برا) لیکن متمکن برزخ موہوم کے دو دریاؤں کے درمیان مقیم ہوتا ہے۔

شا کروہ ہوتا ہے جو نعمت کو منعم کا آئینہ بناتا ہے اور کافروہ ہوتا ہے جو نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر بھی منعم (نعمت دینے والے) کی پرواہ نہیں کرتا۔

تسلیم دل کو خود سے اٹھالینے اور خالی کرنے کا نام ہے اور تفویض ہر امر اور اس کی علت کا حکیم مطلق کو سونپ دینے سے عبارت ہے۔

جو ہستی کے بوجھ سے سبکدوش ہوتا ہے وہ منزل بقا کو پہنچ جاتا ہے جس نے اپنا معاملہ اس کے حوالے کر دیا، اسی نے شربت لقائے حق چکھ لیا۔

حضور حق مقام غیبت کا ثمرہ ہوتا ہے اور مقام غیبت حضور حق کا نتیجہ۔ شاہد جمال لذت وصل سے نزدیک اور حقیقت سے دور ہوتا ہے۔

صحو و محو اور تجرید و تفرید

صحو و فائے عہد کا ظہور ہے اور محو القاء کا مرور اور گزر جانا۔ وفا کی نہایت عقد قربت ہے اور بدایت (آغاز) لقا و صلت و رسائی کا سرمایہ۔

تجرید کیا ہے؟ ہر قسم کے دام و دانہ کا ترک کرنا اور تفرید راستے سے بہانے کی رکاوٹ کو اٹھالینا۔ دام و دانہ چھوڑنے والا ہر غم و فکر سے آزاد ہوتا ہے اور بند بہانہ کا قیدی عین ابتلا میں بھی خوش و شادان ہوتا ہے۔

شوق بے قرار سواری ہے اور ذوق اختیار کو مٹانے والا۔ نشانِ شوق سیرالی اللہ ہے اور بیانِ ذوق انی انا

اللہ۔

بدایت و آغاز کا ملاحظہ خلاص و آزادی کا نتیجہ دینے والا ہے اور نہایت و اختتام کا مطالعہ اخلاص کا پھل دینے والا ہے خالص کا حال شکر اور مخلص کا مقال عذر ہوتا ہے۔

زہد مسندِ راحت ہے اور قناعت خزانہ غنا۔ طلبِ راحت عذاب ہے اور تلاشِ غنا عنا و مشقت۔
حسنِ رعایت سراجِ عنایت کی چراغ دان ہے اور اس کو کسی جگہ بند کرنا مطلق عرصہ ولایت میں بند کرنا

ہے۔

حیا تقصیر و ندامت کی پیداوار اور توقیر و اکرام وجود کا پروردہ (پالا ہوا) ہے۔ ان کا مشاہدہ آتشِ ندامت کو بھڑکانا اور اس کا مورثِ شجرہ کرامت ہے۔

حرمت و احترام سائر کی سواری، اور ہمت و ارادہ طائر کا پرو بازو ہے۔ سائر کی سواری ویرانہ دنیا کو طے نہیں کر سکتی اور ہمت طائر کا ہما عقبی کے دام و دانہ کے لئے نیچے نہیں اترتا۔

حق و بندے کے درمیان ۴ رکاوٹیں

مال، منصب، معصیت اور تقلید مراد (اللہ) اور مرید (آدمی) کے درمیان چار بندھنیں (رکاوٹیں) ہیں جو آدمی ان چاروں کی آلودگی سے پاک و صاف ہو جائے اس کے جبیں سے انوارِ قرب کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔

نفس انسان اور اس کی حقیقت

درویش کا نفس ظلم و جفا کی چکی کا کیل ہے اور اس کا لباس خوف ورجا ہے۔ اس کی سواری عزم اور وفاداری ہے۔ اس کی زینت آرائشِ حلم و حیا ہے، اس کا ہتھیار صبر و وفا ہے اس کا کمال تسلیم و رضا ہے اور اس کا وجود تیر بلا کا ہدف ہے۔ خوف ورجا امن و امان کا نتیجہ دینے والے ہیں، عزم اور وفاداری نسیمِ جنان (جنت کی نعمتوں) کا پھل دینے والی ہے، حلم اور حیا مغفرت اور عفو و درگزر کا موجب ہے، صبر اور صفا غم و فکر اور رنج و حزن کو خوشی و مسرت میں بدلنے والے ہیں اور تسلیم و رضا آرام و راحت اور مسرت و شادمانی پہنچانے والی ہیں۔ جفا اور بلا تختِ ایمان کی بنیاد ہیں اور ابوابِ طاعات کی ملازمت عابدوں کی زینت ہے اور آدابِ الہی کی محافظت عارفوں کا شیوہ ہے عابد کا مقام درجاتِ جنت اور عارف کی منزل قربت خداوندی ہے۔ وہاں خلعت قبول و رضا پہننے کو ملتی ہے اور یہاں بزمِ لقا میں شہرت انس پینے کو۔

ذکر الہی اور دل

جس دل کی روزی ذکر محبوب کے کے سوا کچھ اور ہو وہ بیمار دل ہے۔ وہ نام کا طالب ہے وہ قرب الہی سے محروم و مہجور ہے بیماروں کا شعار غمکدوں کے خلوت خانوں میں سوز و فریاد اور نالہ و زاری اور مہجوروں کا دثار (طریقہ) بادیہ ہجران میں دل حزن رکھنا ہے بیمار ان درد فراق نسیم صبح وصال سے شفاء چاہتے ہیں اور مہجورانِ خیمہ اشتیاق شمیم اتصال روح سے صفا و مسرت کے خواہاں ہیں۔

قضا و قدر کے خازنوں نے جب خوان عطا بچھا دیا تو وہاں پہنچنے والے ہر ایک نے وہاں سے اپنے لائق لقمہ و نوالا اٹھالیا خرقانی کو وہاں درد دکھائی دیا جس کی بقا بقا باللہ کے ساتھ ہے۔ ہمدانی کو وہاں سے ایک خزانہ ملا جو افہام و عقول سے ماورا ہے۔ صاحب کمال کے جلال و جمال کا ظہور شیخ خرقانی کے حال پر ہوا اور جابر کے جلال و جمال کا بروز درویش ہمدانی پر ہوا۔ یہاں عجیب صورت حال رونما ہوئی کہ اس درگاہ میں گنج سعادت بکھرا ہوا ہے لیکن عمائے غفلت (غفلت کے اندھے) کے کور دل (دل کے اندھے) اس دولت سے دور بھاگتے پھرتے ہیں اور مالوفات و خواہشات میں پھنس کر دام ہوا و ہوس سے بندھ جاتے ہیں۔

خلعت سعادت کے راغب کی نشانی

جو آدمی خلعت سعادت کی جانب راغب ہو اس کے درد کا علاج ترک عادت ہے جو اس درگاہ کا طالب ہو اس کا زاد راہ اور تحفہ دل آگاہ۔ اس معاملے کی اساس دل بیدار ہے اس کا آلہ نفس درکار (مصروف) ہے اور اس کا انجام درکِ اسرار۔

اول (ترک عادت) تائبین کا حلیہ و زیور ہے دوم (دل بیدار) عابدین (عبادت گزاروں) کی خاص نشانی اور سوم (نفس درکار) سابقین (بازی لے جانے والوں) کا شیوہ ہے ”دل بیدار“ تائب کو قبول و مغفرت کے زیور سے مزین بناتا ہے۔ ”نفس درکار“ عابد کو نعمتوں اور رضوان کی غنیمت تک پہنچاتا ہے اور ”درک اسرار“ سابق کو آرام و راحت اور خوشی و مسرت کے مقعد صدق میں بٹھا دیتا ہے۔

ملاحظات سالک ”بصر سمع“ (کان کی آنکھ) کی راہ سے ہوتی ہے اور ملاطقات عارف ”سمع بصر“ (آنکھ کے کان) کی راہ سے۔ ”بصر سمع“ اطوار حروف کی تختیوں سے ”قدر اسرار“ کے معانی کی صورت اخذ کرتی ہے اور ”سمع بصر“ اسرار معانی کے صفحات سے ”اسرار قدر“ کی صورت ظاہر کرتے ہیں۔ ”قدر اسرار“ سالک کو منزل عرفان تک پہنچا دیتا ہے اور ”اسرار قدر“ عارف کو بحر علم و طلسم میں غرق کر دیتا ہے۔ ایک تفصیل اسرار کو خزانہ بند و بست میں صفحات الواح مظاہر پر پڑھ لیتا ہے اور دوسرا ریاض نظم و ضبط کے پھولوں کے درختوں سے اثر دہام

تجلیات کے آثار ملاحظہ کر کے حقیقت خفا و پوشیدگی اٹھانے سے رہ جاتا ہے۔ محبین کے لئے فنا کا سبب ہے اور عارفین کے لئے ظہور، غافلین کے لئے ظلمت حجاب اور عاقلین کے لئے نور ہے۔ خوف حجاب عاشق کو پریشان اور مطیع بنا دیتا ہے اور عارف فہم خطاب سے باوقار اور خوش ہوتا ہے یہاں جو چیز عاشق کے لئے رکاوٹ و حجاب ہوتی ہے وہی عارف کے لئے آئینہ جمال بن جاتی ہے۔

حب الہی کے لئے مخلوق کی طرف توجہ و ملاحظہ عذاب ہے اور یہ مشاہدہ حق کی راہ میں حجاب ہے۔ اور حجاب و رکاوٹ کے مشاہدے کا انجام حیرانگی و سرا سیمگی ہے اور عذاب محرومی کا ملاحظہ۔ جو آدمی ان دونوں سے نجات حاصل کر لیتا ہے وہی اس میدان کا مبارز و پہلوان ہے۔

محبوب کے چہرے کا حجاب ہر غیر محبوب سے عبارت ہے کیونکہ غیر اللہ کا عدم ہیں اس لئے حجاب کا حاصل اور اثبات ندامت ہے بیگانہ اشراق و روشنی کی آنکھ میں پس پردہ خیال کے سوا کہیں نہیں ہوتا اور یگانہ کو آئینوں میں نور آفتاب کے سوا کچھ نہیں دکھائی دیتا۔

مجلس انس میں حضور و موجودگی کی دولت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے جو رفیق اعلیٰ (اللہ تعالیٰ) کی جستجو میں اس کا پہلا قدم خواہشات کے اوپر رکھ کر اسے کچل دیتا ہے۔

حقیقی اور خود ساختہ ولی

ولی کی علامت یہ ہے کہ وہ احوالی حیلہ بازی سے مبرا ہوتا ہے اس کا آئینہ دل نور ازلی کی بدولت پاک و مصفی ہوتا ہے اور باقی سجادہ نشین اور خرقة پوش لوگ اپنی ذات کے دریائے محیط فنا میں غرق ہیں۔ ولی کو اپنے نفس و جسم کے غرور و عنوت کی کوئی خبر ہے نہ خلق کے اندر اپنے اسم و رسم سے متعلق کچھ اثر۔

اس سعادت کا ظہور صبح حقیقت جو انمردی پیدا کرنے والا ہے اور عنایت:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي

میں نے تمہیں خاص اپنے لئے بنایا ہے
کسی بزرگی و کمتری کی بنا پر نہیں اگر سرداری و بزرگی سال و ماہ کی بنا پر بڑھ سکتی تو حضرت موسیٰ نبوت میں حضرت ہارون کے تابع ہوتے۔

رویت حق کی بجائے رویت خلق دل کی بیماری ہے اور ذکر و یاد الہی اس کی شفا۔ یہ صحت اس وقت تک ہے جب تک عقدہ جفا حل نہ ہو جائے۔

مقلد و محقق کی گفتگو

مقلد کی گفتگو آنکھ اور کان کا حاصل ہوتی ہے اور محقق کا کلام ہوشیار اور تیز دل کا نتیجہ۔ مقلد کی گفتگو کا

حصول صبح سے شام تک تکرار کے ذریعے ہوتا ہے اور کلام محقق کا ظہور نفس و روح کی صفائی کے توسط سے۔ تکرار کے مشق اور تجربے کا ثمرہ گفتگو کی لطافت و شیرینی ہوتی ہے اور صفائے اسرار صدف صدق کا نتیجہ دینے والا۔ کثرت گفتگو صاحب گفتگو کو طلب مراتب میں لگا دیتی ہے اور جمال صادق کا دیدار مردہ دلوں کو زندہ و متنبہ کر دیتا ہے جس کا دل صاحب کلام کو دیکھ کر متنبہ و ہوشیار نہیں ہوتا اس کی گفتگو دین کی تباہی و بربادی کا سبب بنتی ہے۔ واعظ کی تحویف (خوف دلانا، تنبیہ کرنا) قوت اقوال کے ذریعے ہوتی ہے اور عارف کی تحذیر (ڈرانا، خوف دلانا) صحت اعمال کے ذریعے۔

ایک مقبول عمل کی تاثیر ہزاروں بے کردار قول سے بہتر ہوتی ہے البتہ ٹیڑھی خشک لکڑی نہ فعل کے ذریعے سیدھی کی جاسکتی ہے اور نہ کردار کے ذریعے۔ غافل کی دوستی ندامت ہوتی ہے، جاہل کی مخالفت میں سلامتی ہوتی ہے اور کامل کی متابعت سے استقامت ملتی ہے۔ اس ندامت کا حاصل حسرت، اس سلامتی کا نتیجہ عزت اور یہاں کی استقامت کا ثمرہ دونوں جہانوں میں قربت الہی ہے۔

موافق و منافق کا طریقہ

اچھا کام اور اچھا دوست دونوں ایمان کے لئے زینت ہیں اس سعادت کے طالب کے لئے بے دوا درد مل جاتا ہے جس نے اس درد کے لئے کوئی چارہ گری کر لی وہ تو موافق ہے اور جس نے اس کی طرف توجہ نہیں دی، وہ منافق ہے۔ موافق بیخ بودیتا ہے اور فساد و خرابی سے ڈرتا ہے لیکن منافق کھیتی اور سعی و کوشش کے بغیر پھل حاصل کرنے کی کوشش میں لگن ہوتا ہے چنانچہ موافق لوگوں کی اچھائی اور برائی دونوں سے آسودہ خاطر ہوتا ہے تاہم راستے سے خوفزدہ رہتا ہے منافق مکر و تدبیر خداوندی سے بے خوف ہوتا ہے لیکن لوگوں کے مکر و فریب سے خوفزدہ ہوتا ہے۔

اسباب و علل کی طرف دیکھنا سائلین کے لئے بندگلی ہے جو اس سے نجات حاصل کرے وہی بالغ ہے۔ اے عزیز! بھائیوں اور دوستوں سے مل جل کر رہنے کی لذت ترک کرنا، محبت ہجر و فراق کے بیابان کو زخمی پیروں سے طے کرنا اور چھپ چھپ کر خون کے آنسو رونانا اہل اور نالائق لوگوں کے قیمتی اور زرین باتیں اخذ کرنے سے بہتر ہے۔

نیکی کرنا مرتبہ خلافت ہے اور اپنی نیکی کو قدر کی نگاہ سے دیکھنا گمان بد اور آفت۔ مبارک اس شخص کے لئے جو اپنی نیکیوں کو دیکھنے سے آنکھیں سی (بند کر) لیتا ہے اور اپنی جو نیکی دیکھے یا جانے اسے آتش فنا میں جلا ڈالتا ہے۔

ہر شخص کا دل و دماغ اس کے اپنے اسرار کا خزانہ ہوتا ہے اور ہر شخص کے برتن سے وہی چیز چھلکتی ہے جو اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ کھلا ہوا چہرہ اور بند زبان دشمن کو بھی دوست بنا دیتا ہے۔ نیکی و بھلائی کا بیج بری زمین میں بودینا خام ہونے کی نشانی ہے اور کسی بدذات و کمینے سے بھلائی کی توقع رکھنا نا تمام ہونے کی دلیل۔

عارف کی صحبت ممدوح روزی ہے احمق کی مصاحبت مذموم دشمنی ہے اسے حیات ابدی نعمتیں حاصل ہیں کیونکہ اس کا طائر زندگی دائمی دانہ پانی سے واصل ہے۔

بیان احسان جس میں تمام محامد (اچھائی، بھلائی پسندیدہ) شامل ہیں جب ولایت فعل سے سرحد زبان پر پہنچ (کر بیان و دعویٰ بن جائے) تو وہ باطل ہے کیونکہ کسی کا قول جب گفتگو میں آجائے تو اسرار صمت و خاموشی سے عاطل (خارج، بے کار) ہے۔

سعی و کوشش :-

کوشش اور کوشش دونوں جڑوان (لازم و ملزوم) ہیں جو شخص کوشش کے بغیر طالب کوشش رہے وہ عقل و خرد سے بے گانہ ہے جس نے اپنے ظاہر کو لباس سعی و کوشش سے آراستہ کیا اس کے مشرقِ گریبان سے نسیم صبح عنایت طلوع ہوتی ہے اور وہ نور آفتاب یقین کی بدولت مشاہدہ کرتا ہے کہ اس کی سعی و کوشش محض فضل و عطائے الہی ہے اور یہاں وہ یہ حقیقت بھی جان لیتا ہے کہ اس کی خواہش کہاں سے پیدا ہوئی؟ اور اس کا منبع کہاں ہے؟ تدبیر جاہل کچی بنیاد والا قلعہ ہے۔

نفس کامل کسی بندے کو آزاد اور کسی آزاد کو غلام و بندہ بنا دیتا ہے غافل غلام کو پیسے سے خریدتا ہے اور عاقل احسان کے ذریعے۔

عاقل کی سیر و رفتار اس کی ہمت کے مطابق ہوتی ہے اور کامل کی پرواز اس کے بال و پر احسان کے مطابق۔

ہر شخص کا چہرہ اور اس کی آنکھیں اس کے باطن کا آئینہ ہوتی ہیں اور وہ اپنی آنکھوں سے وہی دیکھتا ہے جو اس میں موجود ہو۔ جو آدمی فطنت و کیاست اور عقل و دانائی کا مالک ہو اس کے لئے اشارہ فراست کی کنجی ہوتی ہے کہ علوم عمل (سے مقبول) بنتی ہے۔

سانس اجل کا قائد ہے غافل اسی سانس و مہلت کی بنا پر شہوات و خواہشات میں گرفتار ہے اور عاقل (بے کار، گنوار) سستی میں مجبوس و قید۔

ذَرُّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَ
 اٹھائیں اور اپنی آرزوئیں پوری کریں

اللہ تعالیٰ کے انعام اور فضل و کرم کی پیروی ایک ایسا درخت ہے جو خطرہ استدرج سے بار آور (پھلوں سے لدھا ہوا) ہے جو شخص اس سر سے باخبر ہوتا ہے وہ ان نعمتوں کے حاصل ہونے پر باری تعالیٰ کی تدبیروں سے ہوشیار اور خوفزدہ ہوتا ہے۔

دو چیزوں کی حقیقت کسی تعریف و توصیف میں نہیں آ سکتیں اور میزان عقل ان کے نتیجہ و ثمرہ کو نہیں تول سکتے اول اہل ہوا و حوس کی خسارت حال ہے اور دوم اہل تقویٰ و طہارت کے مقصد آ مال کی حلاوت ہے۔
 عقل زمام سعادت ہے اور خواہشات اہل ضلالت کی سواری۔ فہم و فراست اہل علم کا خزانہ ہے اور علم عمال و حکام کا راہنما اور راہبر۔

مال و دولت غفلوں کی زینت ہے اور دنیا طالبان کمال و عزت کا بازار ہے غنا فکر و غم اور رنج و تکلیف کے برگ و بار والا درخت ہے اور قناعت نہ ختم ہونے والے خزانہ کی ایک پوشیدہ کنجی ہے جب تک تو طمع کی ذلت اور شہوات کی قید سے آزاد نہیں ہو جاتا اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔ جس کا باقی رہنا اس کے فنا ہونے کا سبب ہو۔

عیاشی اور نعمتوں کی فروانی سے خوشی منانا خطا ہے ہوس و ہوا اور لالچ و خواہشات کی تاریکی بادشاہوں کو ذلیل و خوار کر دیتی ہیں اور صبر و استقامت اور تقویٰ و طہارت کی بزرگی و دبدبہ غلاموں کو مسند عزت پر بٹھا دیتی ہے۔

اہل صفا کی زینت ناموافق حالتوں میں حلم و برداشت ہے اور اہل وفا کے طالب کی قوت و توانائی تکلیف و اذیت کے غلبے کے وقت صبر ہے۔

محبوب پس پردہ 'غیب' ہوا کرتا ہے، محبوب شکوک کے قید میں بندھا ہوا ہوتا ہے اور وجود شاہد عین غیب میں ہوتا ہے۔ نور ہدایت طالب کو مطلوب تک پہنچاتا ہے اور برق عنایت محبوب کو قید سے آزاد کرتی ہے جب آسمان کا بادل ہٹ جاتا ہے تو سوائے نام کے کچھ باقی نہیں رہتا:

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (قصص: ۸۸) اس کے سوا ہر چیز فنا اور ہلاک ہونے والی ہے
 محقق اسے اچھے طرح جان لیتا ہے۔

گنج ولایت کیٹ چار ارکان:-

بھوک و پیاس روزہ و خاموشی، عزت و خلوت اور بے خوابی و بیداری سب اس قلعے کے ارکان و بنیاد

ہیں جہاں گنج ولایت مخفی ہے دل کے امراض و معصیت پر اصرار کا علاج کرنے اور اسے ابھارنے کے لئے تریاق انہی چاروں ترکیبوں اور امتزاج سے معجون و مرکب ہوتا ہے اول الذکر ”بھوک“ کا نتیجہ فنائے شہوات ہے، ثانی الذکر روزے کا ثمرہ صفائے ارادت ہے، ثالث الذکر عزلت کا حاصل سلامت از آفات ہے اور رابع الذکر بے خوابی کا محصول مطالعہ آیات ہے۔

علم، سخاوت اور تقویٰ اہل سعادت کا پیرایہ (آرائش و زینت) ہے وہ شخص کتنا خوش نصیب ہے جسے یہ تینوں حاصل ہوتے ہیں؟ درویش کی زاد راہ یقین ہے اور اہل ضلالت کا زیور دولت و ثروت۔

مؤمن کے لئے دنیا دین کے واسطے سے ہے اور منافق کا دین مال و دولت سے سیر ہونا ہے نعمت آب جاری (چلتے پانی) کی مانند ہے اور دولت گرد و غبار کا سایہ۔ اس کے ہمیشہ باقی رہنے کا خواہشمند احمق و مغرور ہے اور اس میں کفاف و قناعت کرنے والا ہمیشہ مسرور رہتا ہے۔

پھل دینے والا محنت، ناپائیدار دولت سے بہتر ہے کیونکہ محنت کے ختم ہونے کے بعد راحت ملتی ہے اور دولت فنا ہونے کے بعد حسرت و ندامت۔

غافل کا جزع و فزع بلا و آزمائش کے ظہور پر ہوتا ہے جبکہ عاقل کی جزع و فزع کشادگی و خوشی کے لمحات میں۔

لذت عیش میں مسرور آدمی احوال کے پھر جانے کے اسرار سے غافل ہوتا ہے اور نعیم فانی کا راغب ادراک حقیقت سے محروم ہوتا ہے۔

دنیا کی حقیقت

دنیا اپنے راغبین کی معشوق اور تارکین کی عاشق ہے جو بھی اسے اپنا قبلہ و کعبہ بنا لیتا ہے وہ اپنی جان اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے جس نے اس پر نظر توجہ ہٹا دی گویا اس نے عزت کا جھنڈا بلند کر دیا۔

دنیا میں حرص و لالچ عذاب کا نتیجہ دینے والے ہیں اور دنیا سے قناعت آخرت کے درجات کا ثمرہ دینے والا ہے یہ قرب جوار الہی کا موجب ہے وہ شقاوت و حرمان کی بدبختی کا مورث۔

عقبی کی عزت جب تک سعی و کوشش کے ذریعے تلاش نہ کریں، نہیں ملتی لیکن دنیا کی عزت جب تک دنیا سے منہ نہ موڑیں، نہیں مل سکتی۔ دنیا منزل غرور اور معلق پل ہے یہ فاسقوں کی محبوبہ، کافروں کی معشوقہ، سالکوں کی مزرعہ (کھیتی) اور عارفوں کا مزبلہ (نجاست) ہے اس کی نعمتیں ہوا کی مانند تیزی سے گزر جاتی ہیں اور اس کی راحتوں کی بقا خواب کی مانند ناپائیدار ہوتی ہے لیکن اس کے انجام میں عذاب اور حسرتیں بے شمار ہوتی ہیں۔

☆ یہاں جو عمارت بنائی جاتی ہے اس کا انجام ویران ہونا ہے بہت سے لوگ اسے پالیتے ہیں لیکن ان کے

دل پریشان رہتے ہیں۔ اس کی چھت چوب (لکڑی) بلا، اس کی آرائش وزیبائش رنج و تکلیف اور اس کی بنیاد سیل فنا کی گزرگاہ ہوتی ہے۔ اس میں رہنے والے حوادث و آفات کے تیر و تفنگ کا ہدف اور اس کی تجدید نعمت زخموں پر نمک پاشی کے مترادف ہوتے ہیں۔

☆ وہ کون معزز ہے جو اس کی صحبت سے ذلیل و خوار ہو کر نہ نکلا ہو؟ اور وہ کون سا پاک و پاکیزہ ہے جو اس کی رفاقت سے ناپاک و نجس نہ ہوا ہو؟

☆ وہ کون بد بخت ہے جس نے اس مکار کی عادت اختیار کی اور اس کا خون نہیں بہا؟ اور وہ کون بد کردار ہے جس کے دماغ میں اس کا سودا سما یا اور جس کی پیشانی پر مہر فنا و ہلاکت کی خاک نہ پڑی؟

☆ وہ کون ہے جس نے اس کا شربت پی لیا ہو اور وہ ہلاک نہ ہوا؟ اور وہ کون ہے جس نے اس کی خلعت الفت پہن لی ہو اور وہ ہزاروں نفرین و لعنت کے ساتھ مٹی (قبر) کے اندر نہ گیا ہو؟

☆ کون اس بے وفا کی مصنوعی آفتوں سے خوش ہو کر پھر پشیمان نہ ہوا ہو؟

☆ وہ کہاں ہیں جنہوں نے میدان مخالفت میں عنانِ نفس کو بے لگام چھوڑ دیا تھا اور شیطان کے حکم کو امر حق پر فوقیت دینا رو رکھا تھا؟ اور کہاں ہیں وہ جاہل فاجر جو عشوۂ دنیا کی شراب میں مست ہو گئے تھے؟ اور کم ہمتی کی بنا پر اس ویرانہ مردار کی مکدر لذتوں پر خوش و مسرور ہوئے تھے؟ اپنی عمر عزیز کے نقد سرمایے کو اس تاریک دنیا میں برباد کر دیا تھا؟ اور غفلت اور جھوٹی امیدوں میں پڑ کر سعادت ابدی کے اکتساب میں لگن نہیں ہوئے تھے؟

قاضی الحاجات کی درگاہ میں مناجات

اے پوشیدہ رازوں کے جاننے والے! اے حقائق و معانی کے پیدا کرنے والے! اے ضمائر ہمدانی کے پوشیدہ اسرار کے جاننے والے! اور اے فضل و کرم والے! تو ہی دریائے جود کے فیضان سے ہر ایک کے جبر کو توڑ سکتا ہے۔

الہی جس طرح تو نے کلید عنایت کے ذریعے خزانہ رحمت کے دروازے کھول دیئے اور اپنے فضل و کرم کے تقاضوں کے تحت ہمارے سروں پر تاج و جود سجایا تیرے کمال فضل کا صدقہ! ان سرگشتہ گان بادیہ غفلت کے دلوں سے دنیا کے غدار کی محبت کے تالوں کو کھول دے، ہماری آخری سانسوں میں اپنے حال پر تیری نظر رحمت کو دریغ نہ رکھ! ہمارے ایمان کے سرمائے پر رقم حرمان و استرداد نہ پھیر! وحشتِ قبر کی راتوں میں تیرے فیضانِ سبحانِ کرم کے چھینٹوں کو ہمارا منس و ہمد اور پناہ بنا دے! قیامت کے دن ہماری امیدوں کے چہرے کو ہمارے افعال کی شوم و بد بختی سے سیاہ نہ فرما! اے سوال کرنے والوں پر فضل و کرم کرنے والے اور اے مؤمنین کی امید گاہ برحمتک یا ارحم الراحمین

☆☆☆

مجموعہ رسائل شاہ ہمدان

(جلد دوم)

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

تحقیق، تدوین و ترجمہ

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

مجموعہ رسائل شاہ ہمدان جلد اول	نام کتاب:
میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ علیہ	نام مصنف:
غلام حسن حسنو ایم اے	تحقیق، تدوین و ترجمہ:
غلام حسین ہنڈیلی چیلو۔ محمد ناظم نور بخش چیلو	کمپوزنگ:
ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو	سال اشاعت:
2017ء	سال اشاعت:
روپے	قیمت:

فہرست مشمولات

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
254	مشارب الاذواق	1
300	مناجات شاہ ہمدان	2
311	موچلک	3
318	حق الیقین	4
326	صفۃ الفقر	5
333	دہ قاعدہ	6
347	رسالہ الطالقانیہ	7
384	چہل مقام صوفیہ	8
393	منہاج العارفین	9
403	مرآت التائبین	10

مشارب الازواق

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
254	مشارب الازواق	1
257	حمد و ثناء	2
257	تمہید اور وجہ تصنیف کتاب	3
259	مقدمۃ المصنف	4
260	پانچ اسباب محبت	5
261	اول۔ محبت نفس	6
261	دوم۔ محبت محسن۔	7
261	سوم محبت صاحب کمال	8
261	چہارم۔ محبت جمیل	9
262	پنجم۔ محبت نتیجہ روحانی	10
262	بندے سے محبت الہی کی نوعیت	11
262	اللہ سے محبت بندہ کے چار مدارج	12
263	درجہ اخص۔ درجہ خاص	13
263	درجہ عام۔ درجہ اعم	14
264	جمال محبت کے آثار	15

265	محبوب و محبت کے درمیان محبت کا رشتہ	16
266	سات مراتب محبت	17
267	عشق کے لوازم	18
268	شعراول کی تشریح - شراب محبت الہی کا چسکا۔	19
270	صوفیہ کے ہاں عشق و محبت الہی سے مراد	19
270	- شعر دوم کی تشریح - آفتاب و ماہتاب کی تمثیل اور فضائل محمد و علی	20
272	بدر و ہلال کی تمثیل اور روح قدسی و قلب انسانی کی اہمیت	21
272	شعر سوم کی تشریح - حسن سیرت و حسن صورت	22
274	شعر چہارم کی تشریح ذکر الہی کے مدارج و اثرات	23
275	شعر پنجم - اثبات اولیائے کرام کا گروہ	24
276	شعر ششم کی تشریح حصول خوشی و نجات - غم عشق الہی کے فائدے	25
277	شعر ہفتم کی تشریح عاشقان الہی کی عشق سے سرشاری	26
278	شعر ہشتم کی تشریح احیائے مردہ گانِ غفلت	27
279	شعر کی نہم تشریح صحبت مرشد	28
280	شعر دہم کی تشریح قربت و ولایت کے فائدے	29
281	- شعریازدہم کی تشریح الطاف و تجلیات ربانی کی تاثیر	30
282	شعر دوازدہم کی تشریح روحانی پاکیزگی و نظافت	31
283	- شعریسز دہم کی تشریح فیضان قدسی	32

284	شعر چہار دہم کی تشریح خوش قسمت اولیاء کا گروہ	33
285	شعر پانزدہم کی تشریح مرشدین طریقت کا فیضان	34
286	شعر شانزدہم کی تشریح مرشدین کامل کا تصرف	35
287	شعر ہفدہم کی تشریح شراب معنوی کی تاثیر اور سالک کی بلند پروازی	36
288	شعر ہجدهم کی تشریح شراب معنوی کی تاثیر اور سالک کی بلندیوں میں رسائی	37
289	شعر نوزدہم کی تشریح ولایت مرشد کا فیضان	38
290	شعر بیستم و بیست و یکم کی تشریح روحانی پاکیزگی، لطافت اور نور	39
291	شعر بیست و دوم و بیست و سوم کی تشریح وجد و تواجداور ذوق و شوق	40
292	شعر بیست و چہارم کی تشریح شراب محبت حق و مورت وصال حق	41
293	شعر بیست و پنجم و بیست و ششم کی تشریح شراب وصال کے خوش نصیب	42
294	شعر بیست و ہفتم کی تشریح محبوب حقیقی کے رضا جوئی کی تلقین	43
295	شعر بیست و ہشتم کی تشریح نعمات الہی الاپنے کی ترغیب	44
296	شعر بیست و نہم کی تشریح اجتماع ضدین کی نفی	45
297	شعر سی ام کی تشریح مستی شراب معنوی کا ثمرہ، تصرفات	46
298	شعر سی و یکم کی تشریح عاقل شراب معنوی میں مست	47
298	شعر سی و دوم کی تشریح شراب معنوی سے محروم بد نصیب	48

مقدمہ مشارب الاذواق

یہ حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ عجلہ کا ایک اہم رسالہ ہے جس میں ابن فارض مصری رحمہ اللہ عجلہ کی عربی قصیدے کی فارسی زبان میں شرح ہے جسے ابن فارض نے شراب عشق الہی کے موضوع پر عربی میں نظم کیا تھا جو ان کے دیوان میں بھی موجود ہے۔

ابو حفص کنیت، عمر بن ابوالحسن علی نام، حموی الاصل اور مصری نثر ادیب ہے اور ابن الفارض رحمہ اللہ عجلہ کے نام سے مشہور و معروف ہے وہ 586 ہجری کو قاہرہ میں پیدا ہوئے زندگی کا بڑا حصہ وہیں گزارا۔ پھر حجاز مقدس چلے گئے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر مصر واپس ہوئے وہیں 632ھ کو جان بحق ہوئے۔

بہت سے اہل علم نے ابن الفارض کے قصیدے کی شرحیں لکھی ہیں بہت سے شعراء نے اس کا جواب لکھا ہے اور کئی اہل علم نے اس کا دوسری زبانوں میں ترجمہ کیا ہے۔ مشارب الاذواق بھی حضرت امیر کبیر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ عجلہ کی اس قصیدے کی عارفانہ شرح ہے۔ مشہور نسخہ شناس احمد منزوی نے لکھا ہے کہ ابن فارض کا قصیدہ اس کے دیوان میں موجود ہے اور اس میں 22 بیت ہیں میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ عجلہ نے صرف 20 ابیات کی شرح لکھی ہے جبکہ ڈاکٹر ریاض صاحب کا کہنا ہے کہ ابن فارض کا دیوان طبع بیروت 1957 کے ص 140 سے ص 142 تک ان کا قصیدہ ہے قصیدہ میں کل 41 بیت ہیں اور میر سید علی ہمدانی نے 32 ابیات کی شرح لکھی ہے۔ ہم نے ابن فارض کا قصیدہ میمہ یا ان کا دیوان نہیں دیکھا لیکن میر سید علی ہمدانی رحمہ اللہ عجلہ کی زیر بحث کتاب میں کل 32 اشعار کی شرح ہے البتہ ”چنانکہ ناظم گوید“ کے عنوان سے کئی عربی اشعار نقل کیے ہیں۔ غالباً یہ عربی اشعار ابن فارض رحمہ اللہ عجلہ کے ہونگے لیکن شاہ ہمدان نے ان کی شرح لکھی ہے نہ صرف فارسی ترجمہ بلکہ موقع محل کے مطابق انہیں مختلف جگہوں پر نقل کیا ہے غرض یہ کہ اس میں ابن فارض کے 32 اشعار کی تشریح ہے یہ تشریح ایک جیسی نہیں ہے بلکہ کسی شعر کی تشریح طویل ہے کسی کی مختصر۔ البتہ تمام اشعار کی تشریح کے آخر میں موقع محل کے مطابق عربی یا فارسی میں اشعار ضرور نقل کیے ہیں جن سے نہ صرف ابن فارض کے کلام کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے بلکہ ان کی پیش کش سے میر سید علی ہمدانی کے شاعرانہ مذاق اور عارفانہ ذوق کا اندازہ بھی ہو جاتا ہے۔

یہ کتاب شاہ ہمدان رحمہ اللہ علیہ کی مشکل کتابوں میں سے ایک ہے لمبے لمبے جملے، بھاری بھر کم الفاظ و تراکیب، بے شمار عرفانی اصطلاحات، آیات و احادیث اور اشعار کی بھرمار نے اس کتاب کو بہت ہی مشکل بنا دیا ہے اور بمشکل ہم اس کا ترجمہ کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں ان مشکلات کو صرف ہم ہی جانتے ہیں۔

اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

1- کتابخانہ ملک تہران میں دو نسخے ہیں اول تحت نمبر 5766 محفوظ ہے یہ اس مجموعے کا دوسرا رسالہ ہے دوم زیر نمبر 4056 یہ اس مجموعے کا پانچواں نسخہ ہے جو 905ھ میں کتابت ہوا ہے۔

2- مجلس شورائے اسلامی تہران (قومی اسمبلی) کی لائبریری میں بھی ایک نسخہ زیر نمبر 3936 ایک نسخہ موجود ہے اس مجموعے کا پہلا نسخہ ہے۔

3- تہران یونیورسٹی تہران میں بھی ایک نسخہ شمارہ نمبر 5611 موجود ہے۔

ان تینوں نسخوں کی مدد سے ایرانی دانشور محمد خواجوی نے ایک تصحیح شدہ نسخہ تیار کیا تھا جسے انتشارات مولیٰ نے 1362ھ 1404ھ میں شائع کیا ہے۔

4- دانشکدہ حقوق تہران میں دو نسخے موجود ہیں ایک نسخہ نمبر 57 اور دوسرا نمبر 982 کے تحت محفوظ ہے۔

5- کتاب خانہ سپہ سالار تہران میں بھی ایک نسخہ تحت نمبر 4374 موجود ہے اور یہ ایک مجموعے کا چودھواں نسخہ ہے

6- دانشکدہ ادبیات تہران میں مجموعہ امام جمعہ کرمانی کو لیکشن میں نمبر 66 یہی نسخہ ہے۔

7- کتاب خانہ دفتر ہند لندن تحت نمبر 2486 ایک نسخہ بعنوان مشارق الاذواق موجود ہے۔

8- تاشقند تاجکستان میں اس کے تین نسخے اول نمبر 2320، دوم نمبر 2321، اور سوم نمبر 2323 محفوظ ہیں۔

9- برٹش میوزیم لندن میں ایک نسخہ موجود ہے۔

10- فرہنگستان تاجکستان میں ایک نسخہ تحت نمبر 3864 موجود ہے۔

11- کتاب خانہ عبدالحمید خان اول آستانہ ترکی میں بھی ایک نسخہ موجود ہے

12- آستانہ قدس رضوی مشہد ایران میں چار نسخے تحت نمبر 553 دوسرا نسخہ 5920، تیسرا 6334 اور چوتھا 3871 موجود ہیں۔

13- کتاب خانہ فرہنگ اصفہان میں ایک نسخہ نمبر 2813 موجود ہے مگر یہ نامکمل ہے۔

14- پیرس بلوشہ فرانس تحت نمبر P 39 اسی مجموعے کا تیرھواں نسخہ ہے۔

15 - کتاب خانہ ایاصوفیہ ترکی زیر نمبر 2873 ایک مجموعے کا پانچواں نسخہ ہے۔

16 - حالت افندی استانبول ترکی میں بھی ایک نسخہ موجود ہے۔

17 - تہران یونیورسٹی میں اس کے دو نسخے ہیں ایک نسخے کا ذکر پہلے آچکا ہے دوسرے کا نمبر 3110 ہے

ان نسخوں کے علاوہ مذکورہ بالا اکثر نسخوں کی مائیکروفلمیں بھی یونیورسٹی میں موجود ہیں۔

18 - دارالکتب قاہرہ مصر میں ایک نسخہ نمبر 1358 بنام مشارق الاذواق موجود ہے۔

19 - لینن گراڈ روس میں بھی دو نسخے موجود ہیں ان کے نمبر c-1092 اور 157/3 یہ نسخے 975ھ

میں کتابت ہوئے ہیں۔

20 - ریسرچ لائبریری سری نگرانڈیا میں اس کے چار نسخے موجود ہیں جو 1966، 2150 اور 1548

کے مجموعوں کا حصہ ہیں۔

پاکستان میں اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

21 - کتاب خانہ گنج بخش اسلام آباد میں 3 نسخے اول نمبر 4409 مرقومہ 851ھ، دوم نسخہ نمبر 5417

بلا تاریخ اور سوم مجموعہ رسائل شاہ ہمدان 14092 کا دسواں رسالہ یہی ہے۔

22 - انجمن ترقی اردو کراچی میں ایک نسخہ زیر نمبر 2 ق ف 42 موجود ہے جس پر 1155ء کی مہر لگی

ہوئی ہے۔

23 - گنجینہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدر آباد سندھ میں ایک نسخہ ہے جسے ابو نصر بہاؤ الدین سندھی نے

1157ھ میں کتابت کیا ہے۔

24 - آذرکولیکشن پنجاب یونیورسٹی لاہور زیر نمبر آ 8188/18 ایک نسخہ موجود ہے۔

مطبوعہ نسخے

یہ کتاب اب تک تین بار شائع ہو چکی ہے سب سے پہلے ڈاکٹر ریاض نے تصحیح کر کے اسے مجلہ ایران

زمین میں 1353ھ ش میں تہران سے شائع کیا پھر یہی نسخہ مجلہ آستان قدس رضوی مشہد میں شائع ہوا، ہم نے یہ

نسخے نہیں دیکھے۔ تیسری بار محمد خواجوی نے ایران میں موجود تین نسخوں کی مدد سے تصحیح کر کے اپنے طویل مقدمہ

کے ساتھ 1162ھ ش 1404ھ میں انتشارات مولیٰ تہران سے شائع کیا۔ زیر تبصرہ کتاب کو راقم نے اردو

میں منتقل کیا ہے جو آپ کے ہاتھوں میں ہے۔

اب یہ اردو میں پہلی بار شائع ہو رہی ہے جس کی سعادت ہمیں مل رہی ہے۔

مذکورہ بالا 36 قلمی اور 3 مطبوعہ نسخوں سے اہل علم کے ہاں اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد ثناء

حمد عامہ اور ثنائے تامہ حضرت ودود (اللہ تعالیٰ) کے لئے ہیں جس نے صفائے مودت اور وفائے محبت کے عکس کو شیدا یا ن جمال کی جانوں کا تاج و طوق اور تقدیس جلال میں جلنے والوں کا مفتاح ذوق بنایا اور اس رؤف (اللہ تعالیٰ) کے لئے ہیں جس نے درد فراق کے سرشاروں اور سوز اشتیاق کے مہجوروں کو شراب طہور کے جام سے نوازا، اس لطیف (اللہ تعالیٰ) کے لئے ہیں جس نے اپنے جو دو لطف کے ذریعے ظلمت خاک کے ناقصوں کو مسلسل رشاش کرم دے دے کر ذرۂ کمال تک پہنچا دیا۔ اس جمیل کے لئے ہیں جس نے انوار جمال کے ساقی کے ذریعے بادیہ حیرانگی کے مہجوروں اور زاویہ احزان کے زخمیوں کو شربت وصال تک پہنچایا اور نفس رحمانی کے آثار کے اظہار کے ذریعے عرصہ وجود کے ساروں کو بارعام سے سرفراز کیا اور اسرار حقائق عرفانی کی نوازش کے ذریعے خطہ شہود کے شیدا یوں کو آرام و سکون عطا کیا۔

صلوٰۃ پاکیزہ و درود مطہرہ صاحب کوثر، مقتدائے اہل محشر، بحر عالم توحید، فلک تحقیق، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے اہل بیت جو اسرار عرفان کے کاشف اور انوار وحدت کے واصف ہیں، پر ہوں۔

تمہید اور وجہ تصنیف

اما بعد! یہ بندہ فقیر علی بن شہاب ہمدانی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اسے بخش دے اور اسے اپنے نعمتوں کے شکریہ ادا کرنے کی توفیق بخشے (آمین) کہتا ہے کہ اعیان اولیاء اور وارثان انبیاء علیہم السلام کے ایک گروہ جو عرصہ حیرانگی کے شیدا اور شراب عرفان کے شارب ہیں، اور ایک قوم جن کی ارواح طاہرہ اور اسرار باہرہ نے گنبد سندی میں اسرار قدم کو دیکھ لیا انہوں نے جام لطف و کرم سے لذت انس و محبت کا ذائقہ چکھ لیا ہے وہ سراوقات (سراپردہ) جمال کے سائے میں شہودی تکیوں پر پرورش پا چکے ہیں اور ساقی قربت کے ہاتھوں شراب محبت کا جام پی چکے ہیں، جب وہ تجلیات اسرار کے پے در پے آمد سے مست وحدت ہو گئے تو وہیں خمار مستی کی وجہ سے میخانہ عشق میں حدیث محبت سے گھل مل گئے اس قوم کے اسرار احوال کے حقائق مے، میخانہ،

زلف اور خال کے لباس میں ارباب کمال کے کانوں پر پیش ہوئے ظاہر بین اور محبوب ایک گروہ جو ان معانی کے ادراک کرنے کی ہمت ہی نہیں رکھتے، نے ان اشارات کو فضول لاف و گزاف سمجھا اور جہالت کی بناء پر اہل حق کے احوال و افکار کو طنز و تشنیع کا نشانہ بنایا۔ شیخ عارف محقق، ابو حفص عمر بن فارض مصری فردس (اللہ سرہ کا قصیدہ میمہ انہی میں سے ایک ہے ان کے اشعار لطائف و حقائق سے بھرپور اور اس کے الفاظ کی سپیاں اور صدف جواہر دقائے سے چھلک پڑتے ہیں یہ مے، میخانہ، جام اور ساقی کے استعارات پر مبنی اور اس کی بنیاد تجلیات جمال الہی کے اشارات پر استوار ہے چنانچہ محبوبان جامد کے انکار کا رد اور طاعنان (طعنہ زن) جاحد (منکر) کے اصرار کی رد و قدح میں یہ چند کلمات مختصراً لکھے گئے ہیں۔ شاعر رحمۃ اللہ علیہ کے حقیقت کشا اشارات، اور دقیق رموزات، لطیف استعارات، غریب (نادر) نکات اور اشارات جو اس طائفہ (سلوک و عرفان) کے ہاں متداول و رائج ہیں، کی جانب اشارہ کیا گیا ہے۔ اس تقاضے کے تحت کہ ان غیبی میوؤں کے اشارات کی بنیادیں اور عبادات کے معانی سالکوں کے اذواق کے فرق کو واضح کرنے والے اور عارفوں کے متنوع حالات کو متعین کرنے والے ہیں، اس کا نام ”مشارب الاذواق“ رکھا گیا ہے کیونکہ ہر سالک کے لئے مشرب عرفان سے الگ ذوق اور ہر باذوق کے لئے الگ الگ پینے کا سامان اور ہر پینے والے کے لئے جدا جدا مخصوص مستی ہے وہ خصوصیت اور امتیاز، حدود و حدود اور درجات شہود کے درجوں میں اس کی عزت و بزرگی کا محافظ ہوگا۔

وَلِكُلِّ ذَرْبًا مِّمَّا عَمِلُوا (انعام: ۱۳۲) ہر ایک کے لئے درجہ مقرر ہے جس میں وہ عمل کرتا ہے۔

اس قوم کے الفاظ کے معانی کا سمجھنا اس کے مقررہ اصطلاحات کی معرفت پر موقوف ہے۔ جو اسی کے احوال اور اس طریق سلوک کے اقوال اور عبارات کے ساتھ مخصوص ہے اس لئے جو تمہید اور مقدمہ محبت، ذوق، مشرب، سکر، اسامی، مراتب، لوازم، عوارض، اقسام کی حقیقت اور ان کے حقائق کتاب شروع کرنے سے پہلے ان کی تشریح و توضیح کی ضرورت پڑی۔ فاقول و باللہ التوفیق

مقدمہ مؤلف^۲

اے عزیز جان لے! کہ اس طائفہ کے نزدیک حقیقت محبت پوری تفصیل اور دل جمعی کے ساتھ جمال مطلق کے حقیقی حسن کی طرف مائل ہونے سے عبارت ہے کیونکہ ہر جدا ہونے والا اپنے اصل کی جانب جذب ہوتا (اور لوٹ آتا) ہے اور ہر مانوس کو اپنے جنس سے انس و محبت ہوتی ہے حدیث نبوی میں وارد ہے کہ

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ اللَّهُ تَعَالَى خُودِ حَسِينٍ هُوَ أَوْ جَمَالَ وَحَسَنٌ كُوَيْسِنْدُ فَرَمَاتَا هُوَ أَوْ كِيُونَكُهْ جَمَالَ جَمِيلٌ مَطْلُوقٌ (اللَّهُ تَعَالَى) كِي صِفَتِ اَزَلِي هُوَ أَوْ اِسْمُ جَمِيلٌ مَطْلُوقًا اللَّهُ تَعَالَى عَزْ شَانُهُ كِي سُوَا كِسِي كِي لِيْ زِيَاو سَزَاوَار نَبِيْسٍ هُوَ۔ پَسْ جَمِيْلٌ حَقِيْقَتٌ مِيْن صِرْفِ اِيْكٍ:

وَحُدُّهُ لَا شَرِيْكَ لَهٗ وَهٗ وَاَحَدٌ وَيَكْتَا هُوَ اِسْ كَا كُوْنِيْ شَرِيْكٍ نَبِيْسٍ۔

کاینات اور ممکنات میں وجود افراد و اشخاص کے صفحات پر ظہور پذیر ہونے والا حسن و جمال سب کے سب انوار جمال حق تعالیٰ کے عکس و پرتو ہیں جو استعداد و قوت کے ساتھ مختلف مظاہر اور تجلی گا ہوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور قابلیات کے آئینوں اور خصوصیات کے قابلوں میں منعکس ہوتے ہیں۔

وَ كُلُّ جَمِيْلٍ حُسْنُهُ مِنْ جَمَالِهِ

مُعَارٌ لَهٗ بَلْ حُسْنٌ كُلِّ مَلِيْحَةٍ

☆ یعنی تمام حسینوں کا حسن اس کے جمال کا عکس و پرتو ہیں اور ہر حسین و خوبصورت کا حسن و جمال اس کے حسن و جمال سے عاریتاً لیے گئے ہیں۔

محبت و مؤدت

یہ میل و محبت یا توجع کے مقام میں جمع ہوتا ہے اور جمال مرات (آئینہ) ذات میں شہود و ظہور ہے۔ یا جمع سے تفصیل کی طرف۔ اور یہ معنی یا مرتبہ اقرب میں ہوتا ہے اور وہ مرآت (آئینہ) صفات میں جمال کا شہود و ظہور ہے یا مرتبہ اوسط میں ہوتا ہے اور وہ مرآت افعال میں جمال کا شہود و ظہور ہے یا مرتبہ اقصی (بعید) میں ہوتا ہے اور وہ مرآت آثار میں جمال کا شہود و ظہور ہے۔

اس عالم میں یہ ظہور الہی کی غایت اور اظہار نامتناہی کی نہایت ہے جو عالم امر میں منعکس ہوتا ہے اور

طغرائے یُحِبُّهُمْ اللہ ان سے محبت فرماتا ہے اقتضائے وَيُحِبُّونَهُ اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کرتا ہے اگرچہ افراد ممکنات اور اعیان کائنات کے اکثر لوگ اس حقیقت کو آثاری آئینوں میں تفصیل کے ساتھ مشاہدہ کرتے ہیں اور زائل ہونے والے جمال مقید ہی کو مقصود کلی سمجھتے ہیں اسی کی لذت وصل سے خوشنود اور اسی کے ہجر و فراق سے پریشان و غمگین ہوتے ہیں لیکن بعض خواص کو ان کا مشاہدہ افعال کے آئینوں میں ہوتا ہے بہت کم خواص کو مطلع صفات میں ایسے مخصوص لوگوں کا وجود انوار ذات الہی میں فناء ہو جاتا ہے۔

حقیقت محبت ایک ایسا امر روحانی ہے جو ایک مخصوص ذوق اور وجدان سے حاصل ہوتی ہے جس قدر اس حقیقت کو چکھنے والا (محبت) کامل اور واصل ہوتا ہے اتنا ہی اس صفت کے اسرار اس میں کامل و تمام ہوتے ہیں پس یہ حقیقتاً ممکنات کی پیروی کے ذریعے ذات واجب الوجود عز شانہ سے اتصال و تقرب ہے الا مثل فالامثل اسی پر قیاس کریں۔ کیونکہ حقیقت محبت مرید کے احکام سلطنت سے مخصوص ہے اور ارادت ذات الہی کے ساتھ قائم ایک صفت ہے اور یہ اسی ذات کے ساتھ دائمی طور موجود ہے سب کی چاہت اس کے چاہنے سے ہوتی ہے اور عنایت :

يُحِبُّهُمْ اللہ اُن سے محبت کرتا/ انہیں چاہتا ہے

دولت خانہ:

وَيُحِبُّونَهُ وہ سب اس (اللہ) سے محبت کرتے ہیں۔

کے دروازے کی کنجی ہے اور حدیث قدسی:

ابرار کا اشتیاق میرے لقاء سے متعلق طویل ہو گیا ہے	الَّا طَالَ شَوْقُ الْاَبْرَارِ اِلَى لِقَائِي وَاِنِّي اِلَيْهِمْ
اور میں ان سے بڑھ کر ان کا مشتاق ہوں	لَا شَدَّ شَوْقًا

ذات واجب الوجود کی مظاہر ممکنات سے محبت و چاہت سے آگاہ کرتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے مخلوق کی محبت، اگرچہ لوگوں کی ایک بڑی تعداد قصور نظر کی بناء پر اس کا انکار کرتے ہیں لیکن اہل کشف و تحقیق کے نزدیک مقام محبت بندے کے ممتاز صفات اور کامل کمالات میں سے ہے جب اس اسم کا اطلاق کلام الہی میں وارد ہوا ہے اور دلائل عقلی اور دلائل کشفی سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ محبت ثمرہ معرفت ہے جس کو ذات حق کی معرفت جس قدر زیادہ ہو وہ محبت حق میں کامل تر ہوتا ہے۔

پانچ اسباب محبت

اسباب محبت پانچ ہیں۔

اول محبت نفس، اس کی بقا اور اس کا کمال۔

دوم محبت محسن۔

سوم محبت صاحب کمال۔

چہارم محبت جمیل۔

پنجم محبت کا تعارف روحانی سے حصول۔

اول۔ محبت نفس

یہ معلوم ہے کہ تمام افراد و اشخاص بشری اپنے اپنے وجود کی بقا کے طالب ہوتے ہیں وہ اپنے وجود کے تحفظ و بقا کے لئے ہی جذب منفعت اور دفع مضرت کا اہتمام کرتے ہیں معلوم ہوا کہ وجود سے محبت، انسانی جبلت میں موجود ہے تو وجود کے موجد و خالق جو اصل وجود ہے، کی محبت کا مظہر (اظہار کرنے والا) ہونا بطریق اولیٰ (ثابت ہوتا) ہے۔

دوم۔ محبت محسن

جب ہم غور و تامل کرتے ہیں کہ محسن کا احسان احوال کو تبدیل و متاثر کرتا ہے چنانچہ شان الہی اور تصاریف (الٹ پھر) و تسخیرات ربانی محسن (احسان پانے والا) کے لوح اسرار کے علم میں اس تبدیلی و تاثیر کے اسباب بنتے ہیں کہ محسن الیہ تک احسان کے نتائج سعادت کا ایصال ہو اور وہ محسن کو ایصال احسان پر ایسا آمادہ و مجبور کرتا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اس پر احسان کرے اس لحاظ سے بھی اللہ تعالیٰ محبت کے اولیٰ و حقدار ٹھہرتا ہے۔

سوم۔ محبت صاحب کمال

جب کوئی شخص کسی صفات کمال سے موصوف ہوتا ہے مثلاً علم، سخاوت، تقویٰ وغیرہ۔ وہ صفت کمال موجب محبت بن جاتا ہے ذات باری تعالیٰ عز شانہ، تمام کمالات کا منبع و مصدر ہے مکارم اخلاق اور محامد اوصاف اس کے فیضان کمال کا ایک قطرہ و ذرہ ہیں وہ محبت کے زیادہ اولیٰ و حقدار ہے۔

چہارم۔ محبت جمیل

حسن و جمال ایک اعتبار ہے جو حقیقت میں عکس، پر تو اور خیال کے سوا کچھ نہیں کیونکہ یہ حسن و جمال پلیدیوں کے پردوں اور نجاسات کے آر پار سے باہر آتا ہے اور یہ ہر وقت اور ہر لمحہ کسی معمولی حادثے یا

عارضے سے تبدیل ہو جاتا ہے اس کے باوجود بھی وہ محبوب ہے پس ایسی جمیل ذات کہ تمام ممکنات کا حسن و جمال اس کے انوار جمال کا عکس و پرتو ہے، محبت کے زیادہ اولیٰ و حقدار ہے۔

پنجم۔ محبت نتیجہ روحانی

محبت تعارف روحانی سے پیدا ہوتی ہے جب یہ معنی محبت کا موجب ہے وہ مُقَدِّر (تقدیر بنانے والا) جس نے ازل میں ان اسباب کے ربط و ضبط سے، بلا کسی وجہ و استحقاق کے تقدیر تشکیل دی، وہ ضرور محبت کے زیادہ اولیٰ و حقدار ہے۔

بندے سے محبت الہی کی نوعیت

اے عزیز! اس تمہید سے بندے اور حق تعالیٰ کے درمیان موجود محبت کا رابطہ و رشتہ عقلی و نقلی دلائل سے واضح ہو گیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ درحقیقت محبت نفس کا کسی نرم و نازک کی طرف مائل ہونے سے عبارت ہے کہ اللہ تعالیٰ عز شانہ کی بندے کے ساتھ اس لحاظ سے محال ہے اور ایسا اعتقاد رکھنا جہلاً کی سیرت ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ عز شانہ کی محبت نجات الطاف ربانی کی تجلی سے عبارت ہے جو وادی عنایت کے مقام سے امواج دریائے ارادت کی موجوں کے ذریعے، جو غیب و شہادت کا سنگم، ایجاد کائنات کا سبب اور اعیان غیب کی کنجی ہے، پیدا ہوتی ہے۔ مظاہرہ ظاہرہ اور تجلی گاہ پاکیزہ جو آثار قدسی کے قوابل اور اسرار غیبی کے حواصل ہیں، سے تعلق پیدا کرتی ہے فیضان جمال قبول کرنے والے مستعد دلوں کے آئینوں کو جسمانی کدورتوں کے آثار اور نفسانی شہوتوں کی تاریکی اور غبار سے پاک کر دیتی ہے ہر طرح کے رشتوں اور تعلقات کے پردے ہٹاتی اور رکاوٹوں، حجابوں اور آڑوں کے عذاب کو دور کر کے بساط قرب پر پہنچا دیتی ہے اور زوال وصال کی پیاسی جانوں کو مقام شہود کی لذت اور شراب روح کی انس و محبت چکھاتی ہے۔

اللہ سے محبت میں بندہ کے چار مدارج

بندے کی اللہ تعالیٰ عز شانہ سے محبت اس معانی کی تفصیل میں سالک مشتاق کے دل کا جذب و کشش سے عبارت ہے جو سعادت طالبین کا منشاء اور کمالات راغبین کا منبع و مصدر ہے اور طالب کا باطن ان حقائق کے نتائج ادراک کرنے کی جانب مائل ہوتا ہے جس طالب کا حال اس زیور سے عاری ہو وہ اس دولت کے فقدان کی وجہ سے ذلت و رسوائی اور رذالت و خواری میں گرفتار ہوتا ہے، بندے کا یہی میلان اور کشش محبت کہلاتا ہے۔ یہ چار برجوں پر جمال کا اظہار کرتا اور چار مرتبہ میں ظہور پذیر ہوتا ہے وہ چاروں (۱) خاص (۲) عام (۳) اخص (خاص ترین) اور (اعم) (عام ترین) ہیں۔

درجہ اخص

درجہ اخص یہ ہے کہ روح قدسی عالم جبروت میں جمال ذاتی کی تجلیات کا مطالعہ کرتا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے یہ صدیقین کا مقام ہے۔

درجہ خاص

درجہ خاص یہ ہے کہ عالم ملکوت میں جمال صفاتی کے حقائق مکاشفہ قلبی کے ذریعے اس کا بروز (ظہور، نمود، پیدائش) ہوتا ہے یہ مقام مقربین الہی ہے۔

درجہ عام

درجہ عام یہ ہے کہ عالم غیب و مثال میں خصائص جمال افعال کا ملاحظہ نفس کی بناء پر ظاہر ہوتا ہے یہ مقام سالکین ہے۔

درجہ اعم

درجہ اعم یہ ہے کہ عالم شہادت میں مشاہدہ حسی کی راہ سے اس کا صدور ہوتا ہے اور یہ مقام طالبین ہے۔

محبت ذاتی طور پر قابل تغیر و تبدل نہیں ہوتی کیونکہ وہاں محبت کی کشتی وجود محبت بحر احدیت میں غرق ہوتی ہے اس کی ہستی موہوم دریائے فنا میں ڈوب چکی ہوتی ہے اس کے وجود و عدم کا دروازہ بند ہوتا ہے اور وہ نام و کام کی قدر و قیمت سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے اسماء اور صفات متقابلہ یہاں رنگ و حدت میں رنگ جاتے ہیں۔

تا تو باشی نیک و بد آن جا بود

چون تو گم گشتی ہمہ سودا بود

ھر کہ او در آفتاب خود رسید

تو یقین میدان کہ نیک و بد ندید

☆ یعنی جہاں تیرا اپنا ذاتی وجود باقی ہوتا ہے وہیں نیک و بد کا تصور موجود ہوتا ہے جب یہ انانیت ختم ہو جاتی ہے تو وہاں عشق و محبت تو موجود ہوتی ہے اور کچھ باقی نہیں ہوتا کیونکہ جو بھی اپنے آفتاب وصال میں پہنچ جاتا ہے یقین کریں کہ اسے وہاں کوئی نیک و بد نظر نہیں آئے گا۔

جمالِ محبت کے آثار

محبت جمالِ صفاتی ایک شرط سے خالی نہیں ہوتا کیونکہ شہودِ صفات متبائنہ کے نتائج فرق و تمیز کا تقاضا کرتا ہے اس مقام کے حامل کی ہمت کی پرواز محض صفاتِ لطف و کرم کے بل بوتے پر وصولِ آثار کی جانب ہوتی ہے جمالِ افعال معرضِ زوال میں جمالِ صفات سے نزدیک تر ہوتا ہے افعال کی محبت وصولِ آثار فیضِ احسان کے اہتمام اور نتائجِ فضل و امتنان کے رد و بدل اور تکمیل میں ہوتی ہے ان دونوں فریقوں کی محبت حصولِ مطلوب اور وصولِ مہرب (گمشدہ) کے لحاظ سے تبدیل و تغیر سے محفوظ نہیں ہوتی اور قرآن کریم کی اشارت:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّبِعُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ نِ اطْمَآنًا بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ نَّانْقَلَبَ عَلَىٰ وَجْهِهِ (الحج: ۱۱)

لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو ایک کنارہ سے پوجتے ہیں اگر اسے کوئی اچھائی ملے تو مطمئن ہوتا ہے اور اگر اسے کوئی برائی پہنچے تو وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں۔

اسی معنی پر شاہد ہے۔

اما جمالِ آثار، جو آفتابِ جمالِ ذاتِ احدیت کے اشعہ انوار کے عکس و پرتو ہیں اور ہزاروں اسماء، صفات، افعال اور آثار کے پردوں سے تجلی صور روحانی کے ذریعے قالبِ تناسب کے آئینے میں ظاہر ہوتے ہیں محبوب کے زلف و خال کے محاسن اور غنچ (ناز معشوق) و دلال (نخرہ معشوق) کے محامل (عمار یوں) کی صورت اختیار کرتا ہے وہ طالبانِ کمال کے لئے بندِ جال اور زلال وصال کے پیاسوں کی ہمت اڑانے والا ہے۔ یہاں تک کہ ساکنینِ ظلمتِ طبیعت اور سائرینِ وادیِ غفلت عشقِ مجازی کی آگ کی تپش کو محبتِ حقیقی کا پل بناتے ہیں اور ان اسمائے ہمایون کے مبارک سائے اور اس مبارک رُفرف کے اقبال کی بدولت ظلمتِ آباد ناسوتی سے مرکبِ ہمت باہر نکالتے ہیں اور روحِ آبادِ فضائے لاہوتی میں دوڑاتے ہیں حسن و ملاحتِ حسی کے دام و دانہ اور جمال و صباحت (تازگی) صوری کے فریب و بہانہ جو پردہ نجاست اور وعائے (برتن) خباثت کے پیچھے سے جلوہ گر ہوتا ہے، اس کو طلبِ کمالِ حقیقی سے باز رکھتے ہیں۔

در عشق روی آر تو حدوث و قدم مبین

گر سالک رہی تو وجود و عدم مبین

از پرتو جمالِ حقیقی بسوز پاک

گم کن در فنا و دگر بیش و کم مبین

مردانہ بگذر از ازل و از ابد تمام

سرازل مخوان و تولوح و قلم مبین

هر حسن يك رقم ز کتاب جمال او ست

در دفتر جمال تو گم شو رقم مبین

☆ یعنی عشق کی راہ میں تم اس کے چہرے کے حادث و قدیم ہونے کے معاملے کو ہرگز مت دیکھو اگر تم سالک راہ ہے تو وجود و عدم کی طرف ہرگز مت دیکھو۔ جمال حقیقی کے پرتو میں پوری طرح جل کر فنا ہو جا اس میں کمی بیشی کی جانب مت دیکھ۔ ازل و ابد کے معاملات سے مردانہ وار گزر جا وہاں اسرار ازل مت پڑھ اور لوح و قلم کی طرف مت دیکھ۔ ہر حسن کتاب جمال الہی کی ایک تحریر ہے لہذا کتاب جمال میں گم و فانی ہو جا اور تحریروں کو مت دیکھو۔

محبوب و محبت کے درمیان محبت کا رشتہ

اے عزیز! جان لے! کہ سالکین راہ حق کی ایک بڑی تعداد جدوجہد اور کشف میں بازی لے جانے کی بناء پر مرتبہ محبوبین میں ہیں اور طالبین راہ حق کی بڑی تعداد جدوجہد میں سبقت کی وجہ سے درجہ محبین پر فائز ہیں۔ حقیقت محبت اپنی ذات میں ہر قسم کے حدود و قوت اور تنقیح و تنزیہ سے منزہ و مبرا ہے۔ اس کا فیض تمام محبوبین کو واصل (پہنچنے والا) اور اس کی فیضان کے آثار میں تمام محبین شامل ہیں اگر فلک عنایت سے آفتاب عنایت صحرائے وجود پر نہ چمکتا تو کوئی بھی محبت بادیہ ذل طلب (طلب کے رسوا کن میدان) میں ہمائے وصال کا سایہ عزت کبھی نہ پاتا اور اگر آثار محبت کے سائرین محبت و محبوب کے آمنے سامنے کے آئینے میں شامل نہ ہوتے تو جمال حقیقی کے آفتابی انوار محبوب کے اوج عزت سے محبت کی پستی و ذلالت کا رخ کیسے کرتے؟

جب دلائل عقلی سے معلوم ہوا کہ عزت و بزرگی اور افتخار و ناز محبوب کا شعار ہے اور ذلت و رسوائی اور افتخار و نیاز مندی محبت کا اوڑھنا بچھونا۔ یہ دو متضاد صفات ہیں اور اجتماع ضدین (دو متضاد اشیاء کا جمع ہونا) محال ہے مگر ایک ایسی حقیقت میں محال نہیں جو جامع اضداد (تمام متضادوں کا جامع) ہے اور وہ ہے محبت۔ کیونکہ اگر محبت کی گھن گرج اور چمک دھمک محبت و محبوب کے سروں سے کسوت (لباس) مستعار اٹھانہ لیتی تو کوئی بھی محبت بزم اتصال میں شربت وصال نہ چکھ پاتے۔ یہیں سے ہے کہ اہل کشف محبت میں محبوب کی نوشبو سونگھتے ہیں اور محبوب میں حقیقت محبت کا رنگ دیکھتے ہیں۔ محبت اور محبوب میں امر محبت کی نسبت کو مبہم سمجھتے ہیں کیونکہ کوئی بھی محبت وادی محبت میں قدم نیاز مندی نہیں رکھتے مگر محبوب کی صورت یا سیرت کے کشش و میلان کی بناء

پر اور کوئی بھی محبوب میدانِ عزت و ناز میں علمِ ناز بلند نہیں کرتے مگر محبت کے محبت کی علمی یا غیبی تعلق کی بناء پر۔ پس حقیقت میں ہر محبوب محبت ہوتا ہے اور ہر محبت محبوب اور یہ معانی اسرار محبت کے نوادر و غرائب میں سے ہیں۔

جب آفتاب محبت برجِ وحدت سے چمکتا ہے تو ہر طرح کے نسبتی اور اضافی سائے کا لہدم ہو جاتے ہیں عارف محبت، محبوب اور محبت کو ایک کے سوا کچھ نہیں جانتے۔

تو مرا مونسِ روان بودی
لیکن از چشمِ سر نہان بودی
از تو می یافتم خبر بگمان
چون شدم بی خبر عیان بودی
من خود اندر حجاب خود بودم
ورنہ بامن تو در میان بودی
جانم اندر جہاں ترا می جست
تو خود اندر میان جان بودی

☆ یعنی اے محبوب! تم تو میری جان کا ساتھی تھا لیکن میری ظاہری آنکھوں سے تو او جھل تھا۔ پہلے مجھے تیرے بارے میں محض گمان تھا جب میں اپنی انا سے بے خبر و غافل ہو گیا تب میں نے تجھے عیاں پایا۔ دراصل میں خود اپنے حجاب میں مستور تھا ورنہ تو کہیں اور نہیں بلکہ میری روح کے اندر موجود تھا۔ میری روح تجھے کائنات میں تلاش کرتی تھی حالانکہ تو خود میری روح میں موجود تھا جس سے میں اب تک بے خبر تھا۔

سات مراتب محبت

اے عزیز! جان لے! کہ بعض اہل عرفان محبت کے اصول، مراتب اور صفات اعتبارات میں بیان کرتے ہیں۔ جیسے صبا بت (شراب سے سیراب ہونا)، شوق، رmqہ (تھوڑی سی زندگی)، وmqہ (دوستی / محبت) وڈ (دوستی) خلعت (دوستی، محبت) کعب، توفان (شوق - اشتیاق) عشق، ہوی (خواہش) وغیرہ۔

مرmqہ اول سب سے پہلے لmqہ (کن آنکھوں سے کسی کی جانب ایک بار دیکھنا) اور رmqہ ہے (یہاں سے میلان پیدا ہوتا ہے) یہ مادہ محبت اور اصل مودت ہے بعض اسے مراتب محبت میں شمار کرتے ہیں حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ لmqہ و رmqہ محبت کے لئے نطفہ آدمی کی مانند ہے چنانچہ جس طرح نطفہ کو آدمی نہیں کہا جاسکتا اسی طرح لmqہ اور رmqہ کو بھی محبت نہیں کہا جاسکتا۔

رتبہ دوم ومقہ دوم۔ ومقہ وہ کیفیت ہے جس کے تتبع میں نفس کا ملکہ قوت کی طرف میلان ہوتا ہے جو اس کی راہ سے ہوتا ہے۔

رتبہ سوم ہوی سوم ہوی وخواہش ہے وہ اول مودت میں پڑنا اور ظہور محبت کی ابتداء ہے یہ صفت عین بت کے مراتب میں سے ہے۔

رتبہ چہارم ود چہارم ود و محبت ہے یہ اس سرکاثبات ہے جو محبت کے باطن میں خواہش و میلان بڑھنے سے حاصل ہوتا ہے۔

رتبہ پنجم خلعت پنجم خلعت و دوستی ہے محبت کے قوائے روحانی کے درمیان محبت و مودت کا گھل مل جانا اور ثرو نفوذ پانا ہے۔

رتبہ ششم حب ششم حب ہے اور اس میں محبوب کی محبت کے سوا باقی سب کے تعلق و رشتے سے محبت کے دل کا عالی ہونا ہے اور مطلوب و محبوب کے سوا باقی تمام نقوش و میلان سے آئینہ دل کا پاک و صاف ہو جانا ہے۔

رتبہ ہفتم عشق ہفتم عشق محبت کی فراوانی سے عبارت ہے اسی لئے لفظ عشق کا اطلاق اللہ تعالیٰ عز شانہ پر نہیں کرتے کیونکہ وہاں افراط و تفریط کی گنجائش نہیں ہوتی۔

عشق کے لوازم

عشق عشقہ سے مشتق ہے اور یہ ایک نیل والا پودا ہے جو درخت کے ساتھ لگتا ہے اور اس سے لپٹ کر اسے زرد و خشک اور بے ثمر کر دیتا ہے۔ اسی طرح عشق و جو عاشق کو تجلی جمال معشوق میں محو کرتا ہے یہاں تک کہ ذلت عاشقی اٹھ جاتی ہے اور صرف معشوق رہ جاتا ہے عاشق مسکین کو آستانہ نیاز سے اٹھا کر مسندناز پر بٹھا دیتا ہے یہ محبت کے انتہائی مراتب میں سے ہے۔

شوق، صباہ، تو قان، ہوا اور اشجان وغیرہ سب محبت کے عوارض اور لوازم ہیں نفس محبت نہیں ہیں۔ اسی طرح برق (محبت کے جھٹکے)، وجد، ذوق، شرب، ری، اور سکر و مستی محبت کے مقدمات، عوارض اور لوازم ہیں درحقیقت یہاں میں نے ہر ایک کی جانب تعارف و تفہیم کی غرض سے صرف اشارہ کیا ہے۔

اے عزیز! جان لے! برق محبت عالم غیب کے باغوں کی پیداوار ہے جو وادی کرم سے سابقہ عنایت کے ذریعے مستعدان کمالات روحانی کی جانوں کو پہنچتا ہے اور اس کو حقائق ناسوتی میں وجد کرنے پر اکساتا ہے۔

وجد ایک واردات غیبی سے عبارت ہے جو طالبین کے باطنوں کو آثار عنایت کے حصول کی امید سے لذت سرور عطا کرتا ہے یا اس کے فوت ہونے کے خوف سے حزن و یاس کا شکار بنا دیتا ہے۔

ذوق تجلیات افعالی کی ابتدائیوں اور تجلیات صفاتی کے اوسط میں سے نتائج آثار کا حصول و شرب ہے۔
ری۔ یہ نہایت ہے عقول سالکین کی خصلتیں اور قلوب عارفین کے آئینے اسرار تجلیات افعالی کے جاموں اور
انوار تجلیات صفاتی کے نقوش سے استفادہ کر سکتے ہیں۔

سکر و مستی وارد ہونے والی بے ہوشی کے ورود سے عبارت ہے یہ محبت کی ایسی فراوانی و غلبہ ہے کہ ادراک
محسوسات سے آدمی کا حس مانع اور مطلوب و مہروب (گمشدہ) کے درمیان فرق کرنے سے نفس عاجز رہتا ہے
۔ سکر و مستی مصوری اور سکر و مستی معنوی کے درمیان فرق کرنے کا موجب عالم نفس اور عالم احساسات سے انوار
عقل کے اشعاع کی دوری ہے ظلمت طبیعت کے چھا جانے اور مزاج بگڑ جانے کی وجہ سے نور عقل چھپ جاتا
ہے جو سکر مصوری ہوتی ہے اور جب نور شہود کے غلبہ و سطوت (حملہ و سختی) کے سبب سے آدمی مغلوب الحال ہو
جائے تو یہ سکر معنوی کا موجب ہوتا ہے کیونکہ حقیقت نور جیسا کہ ظلمت کے پردوں کو چھپا کر روشن ہوتا ہے اور
انوار قاہرہ (زبردست) کے طلوع پر بھی ظلمت چھپ جاتی ہے اس آمد کا محل سلطنت مبادی شہود میں ہوتا ہے۔
جب مشاہد کا حال تحول و تبدل سے محفوظ ہو جاتا ہے تو سالک کا مقام مقرر و مستحکم ہو جاتا ہے حقیقت مشہود استمرار
شہود سے انیس شاہد بن جاتا ہے واجد کے اجزائے وجود کا ہر جزو اپنے اصل جنس سے وصول کے سبب انس
حاصل کرتا ہے اور اپنے اصل کی طرف لوٹ آتا ہے حسی و نفسی تصرفات کی جو لاناگاہ نور عقل کی شعاع سے منور ہو
جاتی ہے اور ایک بار پھر متفرقات اور محسوسات میں تمیز و فرق پیدا ہوتا ہے اسے صحتانی اور جمع الجمع کہتے ہیں۔
جب یہ مقدمات محقق ہو گئے اب بعون اللہ و حسن توفیقہ اللہ عز شانہ کی مدد و توفیق سے اشعار کی
تشریح (شروع) کی جاتی ہے۔

شراب محبت الہی کا چسکا

شاعر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

شَرِبْنَا عَلٰی ذِكْرِ الْحَبِيبِ مُدَامَةً
سُكِرْنَا بِهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُخْلَقَ الْكُورَمُ

ترجمہ: درخت انگور ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تھا ہم محبوب کو ہمیشہ یاد کرتے اس کے نام پر شراب پیتے اور اس
میں مدہوش رہتے تھے۔

عارفانہ تشریح:

اے عزیز جان لے! کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں زلال عرفان کے سرچشموں تک پہنچائے اور ہمیں

اہل ایقان و یقین میں سے بنائے (آمین) جب اللہ تعالیٰ عز شانہ نے وجود مقتضی کے تحت ظلمت آبادنا بود (عدم) سے کائنات کے افراد و اشخاص کو صحرائے وجود میں لایا (پیدا کیا) تجلیات رحمانی کے ذریعے ہر ایک کو اللہ تک رسائی کی استعداد و امتیاز عطا فرمایا ہر ذائق (چکھنے والے) کو اس خاص سرچشمے سے ذوق امتیاز چکھایا خاص تجلی رحیمی کے ذریعے نوع انسان کو ہدایت ایمان کی خلعت اور عنایت عرفان کی کرامت سے مشرف فرمایا علمی، وہمی، اور عقلی پست و بلند منازل سے درجات ذوقی، یعنی اور شہودی درجات تک پہنچایا کیونکہ اس کمال کا حصول صفات اضافی اور تعین ذاتی فنا کے بغیر میسر نہیں آتا اور ادبار ہستی کے لباس اور صفات نفسی کا چھلکا اتارے بغیر ممکن نہیں الا یہ کہ صبح و شام کے اوقات میں سکر شراب کی سطوت و غلبے سے، صحرائے محبت کے شیدائیوں اور بادیہ مؤدت کے سرشاروں کی مذاق جان کو جو محبوب حقیقی کے فیض آثار ذکر کا نتیجہ ہے، پہنچتا ہے، فاطر حکیم کی کمال حکمت نے یہ اقتضا کہا کہ مشارب عرفان کے مستوں کے ذوق کو شروع ہی میں سرچشمہ سلسبیل اور امتزاج زنجیل (شراب) میسر ہوتا کہ نار طلب کی شدت حرارت سالک کے صفات کو جلا ڈالیں پس ان بادیہ طلب کے پیاسوں کی سخت پیاس کو شراب کا فوری سے تسکین دیتے ہیں تاکہ یقین کی ٹھنڈک کے حصول کے ذریعے خالص فنا اور ازلی بقاء کا مشاہدہ ہو جائے۔

پس شاہدان مشاہد جمال اور قاصدان مقاصد آمال کی جانوں کو واردات غیبی اور سرگوشی سری کے شراب مسک کے قطروں کے افاضہ کے ذریعے سرشار کرتے ہیں اہل جذبات۔ کے نطق و بیان کی زبانوں کو جو اسرار کے پاکیزہ دلہن اور باپردہ مستورات ہیں مہر:

مَنْ عَرَفَ اللَّهَ كَلَّ لِسَانُهُ جَسَّ اللّٰهُ كِي مَعْرِفَتٍ حَاصِلٍ هُوَ اس كِي

زبان گنگ ہو جاتی ہے

کے تحت ختم کر دیتے ہیں یہ تینوں مراتب ذکر محبوب سے مقرون ہوتا ہے پہلا عشاق کے نائرہ شوق کو بھڑکانے والا دوسرا واجدین کے وجد کو مکمل کرنے والا اور تیسرا دہشت و سرگستگی کا مورث ہے اس ذکر کا مراد مکاشفین سالکین کا ثمرہ اور مشاہدات عارفین کا نتیجہ ہے یہ عام لوگوں کے درمیان متعارف نہیں پس مرتبہ چہارم میں یہ کالمین مکمل کے اشجار وجود جو بارگاہ عنایت کے مقربین اور عرصہ ولایت کے مشرفین ہیں نسما ت روح اور اسرار قربت کی انوار وحدت کے نفوذ و اجراء کی تحقیق، ناقصین امراض طبعی کی تکمیل اور ادناس بہیمی میں آلود و ملوث لوگوں کی تہذیب کا سبب بن جانا ہے اس مرتبہ میں وجود رسمی باقی نہیں رہتی کیونکہ یہ مقام ظہور وجود حقیقی کی تحقیق اور حقیقت مذکور میں ذاکر کے وجود کا دخول، فنا ہستی موہوم کے بعد ہی درست ہوتا ہے اور یہ جملہ مفہوم و معلوم ہوتا ہے کہ شراب زنجیل کا ذوق ذاکر ان لسانی کے لئے تحفہ ہے شراب کا فوری کے جام ارباب قلوب کا

نصیب ہے ریحق مختوم (صاف شفاف سر بمہر شراب) کے پیالوں کی چسکیاں روحانیوں کی غذا ہے۔

صوفیہ کے ہاں شراب محبت سے مراد

اے عزیز! اس گروہ (صوفیہ) کے نزدیک شراب مراتب وجود کے افراد و اعیان کا منازل عالم افعال اور مدارج آسمان صفات اور معارج بلندی ذات میں اپنی اپنی استعداد و قابلیت کے مطابق تجلیات ذاتی، تجلیات صفاتی اور تجلیات افعالی کے دائمی فیضان قبول کرنے سے عبارت ہے یہاں تک کہ یہ معانی مظاہر عنصری اور مناظر بشری میں اسرارِ ملکوتی اور انوارِ جبروتی کا اظہار و مظاہرہ بن جاتا ہے راہ طریقت کے عیاران (بہادر) اور میدان حقیقت کے دلاوران مجلس الست میں دست ساقی مشیت سے یہ شراب پی لیتے ہیں اس کے نشہ کے آثار دنیوی زندگی میں ظاہر ہوتے ہیں اور اس مستی کا خمرا اور سکر موطن (وطن اصلی) اخروی موعود میں شربت وصال کے سوا کچھ اور نہ ہوگا۔

ای ساقی ازان می کہ دل و دین من است
بی خویشم کن کہ مستی آئین من است
نفرین تو خوشتر از دعای دگری
زیرا کہ دعای غیر نفرین من است

☆ یعنی اے ساقی اس شراب سے مجھے مست کر دے جو میری دل و جان ہے اور یہی مستی ہی میرا آئین و شعار ہے۔ تمہاری نفرت اور بددعا میرے لئے دوسروں کی دعائے خیر سے زیادہ پسندیدہ و بہتر ہے کیونکہ دوسروں کی دعا سے مجھے سخت نفرت ہے۔

☆☆☆

آفتاب و ماہتاب کی تمثیل اور فضائل محمدؐ و علیؑ

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

لَهَا الْبَدْرُ كَأْسٌ وَهِيَ شَمْسٌ يُدِيرُهَا
هَلَالٌ وَكَمْ يُبْدُوا إِذَا مَزَجَتْ نَجْمٌ

ترجمہ:

بدر (ماہ تمام) شراب کا جام ہے اور وہ آفتاب ہے جسے ہلال (پہلی چاند مراد ساقی) گردش میں لاتا ہے جب شراب میں پانی ملایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ستارے چمکنے لگتے ہیں۔

لہا کا ضمیر حالیہ ہے یعنی شراب کی طرف اشارہ ہے بد ر مبتداء ہے۔ کاس (پیالہ) اس کا خبر ہے وہی کا واو حالیہ ہے یُدیرُہا کا ضمیر شمس کی طرف لوٹتا ہے ہلال اور نجم بالترتیب یُدیرُ اور یَبَدُوْا کے فاعل ہے۔ کلام کا مفہوم یوں ہے بدر کامل شراب کا جام و پیالہ ہے جبکہ وہ شمس ہے جسے ہلال گردش دیتا ہے کتنے ہی ستارے چمکتے ہیں جب شراب میں پانی ملایا جاتا ہے ساقی کو ہلال سے تشبیہ دی کیونکہ وہی اہل مجلس پر جام شراب کا دور چلاتا ہے۔

عارفانہ تشریح:-

شاید یہاں شاعر ممدوح کی عبارات سے مراد اعیان خارجی ہے اور شاید وہ ان سے حقائق نفسی چاہتے ہوں۔ پہلی بات اگر ہوں تو بدر سے مراد روح محمدی ہے کیونکہ وہ آفتاب احدیت کا مظہر اور حقیقت محبت کا ظرف ہے اور ہلال سے مراد امیر المومنین علی علیہ السلام ہیں کہ آپ شراب محبت ذوالجلال کے جام پلانے والے ساقی ہیں اور امید و بیم کے سراہوں میں بھٹکنے والے پیاسوں تک زلال وصال پہنچانے والے ہیں کہ:

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا
میں علم کا شہر اور علی اس کا دروازہ ہے
چنانچہ ہلال بدر کا کوئی غیر نہیں بلکہ اس کا جزو ہے سید اولیاء کے لئے سردار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وہی حکم ہے کہ:

میں اور علی ایک ہی نور سے پیدا کئے گئے

خُلِقْتُ أَنَا وَعَلِيٌّ مِّنْ نُورٍ

ہیں

وَاحِدٍ

اور

عَلِيٌّ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ عَلِيٌّ مَجْهُدٌ مِّنْ عَلِيٍّ

شرائع مصطفوی کے احکام اور حقائق مرتضوی کے اعلام سے اذواق اعیان اولیاء علیہم السلام کا نجوم

مشارب ظاہر ہوا۔ اور سید الانبیاء نے مہتر اصفیاء علی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ:

میں اور تم اس امت کے باپ ہیں

أَنَا وَأَنْتَ أَبُو هَذِهِ الْأُمَّةِ

اسی معنی کی جانب اشارہ ہے کیونکہ اسرار معارف توحید کا منبع اور انوار مقام تحقیق کا مطلع آپ ہیں۔ تمام اہل

کشف و شہود کے درجات اسرار کے کمالات کا حصول آپ کی ہدایت کے سرچشمے سے ہوا تھا اور ہوتا رہے گا کہ

میں نذیر (ڈرانے والا) اور علی ہادی (ہدایت دینے والا) ہے اے علی!

أَنَا مُنذِرٌ وَعَلِيٌّ الْهَادِيُّ وَبِكَ يَا عَلِيُّ

تم سے ہدایت پانے والے ہدایت پائیں گے

يَهْتَدِي الْمُهْتَدُونَ

جب یہ اسرار تم پر مکشوف و واضح ہوئے۔ اب جان لے کہ ہر ولی کے حقائق انوار کا طلوع ولایت علی کی قندیل سے مقتبس انوار کے ذریعے ہوتا ہے آپ جیسے امام و ہادی کے ہوتے ہوئے کسی غیر کی متابعت بھیڑنا پن کے سوا کچھ نہیں۔

بدر و ہلال کی تمثیل اور روح قدسی و قلب انسانی کی اہمیت

دوسرے معنی کی بناء پر یہاں بدر سے مراد روح قدسی ہے وہ مقام خلافت میں منبع لا ہوتی سے حقائق اسرار جبروتی و ملکوتی کے مرتبہ اضافت میں مددگار و مستمد ہوتا ہے وہ ان فیضان کو عالم شہادت کے باسیوں اور راہ سعادت کے سالکوں تک پہنچاتا ہے اور ان فیوض و برکات کی آمد حقائق ناسوتی کے کمالات کا ظہور اور حالات پسندیدہ کے بروز پیدائش / اظہار کا سبب ہے۔ یہاں ہلال سے مراد قلب ہے جو روح انسانی کا سر اور قوائے نفسانی کا دائی و تربیت دینے والا ہے۔ حقائق قوائے انسی کی مجلس میں شراب اسرار قدسی کے جام کو گردش دینے والا وہی ہے۔ جب رخسار مشاہد قدسی کے آثار اور شراب مواید انسی کی خوشبو تصرفات روحی اور خصوصیات قلبی کے ذریعے آپس میں مل جاتے ہیں تو ان سے دقائق ضروب (انواع و اقسام) اعمال اور حقائق نجوم احوال ظاہر ہوتے ہیں۔

تجلای جمالش را مظاهر در وجود آرد

ولی چون پردہ بگشاید عدم بر مظهر اندازد

یعنی اس کے جمال کی تجلی و نمائش کے لئے مظاہر و تجلی گاہ وجود میں آتے ہیں اور جب پردہ ہٹا دیا جاتا ہے تو یہ مظاہر عدم سے ہم کنار ہو جاتے ہیں اور ان کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔

حسن سیرت و حسن صورت

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ لَا شَدَاهَا مَا اهْتَدَيْتُ لِحَانِهَا

وَلَوْ لَا سَنَاهَا مَا تَصَوَّرْتُهَا لَوْهْمُ

ترجمہ:-

اگر اس کی خوشبو نہ آتی تو مجھے شراب کی وہ دکان کبھی نہ ملتی اور اگر اس کی چمک دمک نہ ہوتی تو میرا ذہن رگمان اس کا تصور نہ کر سکتا۔

شَدَا خوشبو ہے حَانُ شراب کی دکان کو کہتے ہیں۔ اس شعر میں موجود ہا ضمیر مونث کے چاروں

کلمات مُدَامَةٌ شراب کی طرف راجع ہے وَهَمُّ تَصَوُّرٍ کا فاعل ہے۔ اس کلام کا مطلب یہ ہے کہ اگر اس شراب کی خوشبو نہ ملتی مجھے اس دکان سے فروش کی طرف راہ نہ ملتی اور اسی طرح اگر اس کی روشنی اور چمک نہ ہوتی تو وہم و گمان میں اس کا تصور کرنے کی قدرت نہ ہوتی۔
عارفانہ تشریح:-

اے عزیز! جان لے! یہاں حان (دکان شراب) سے مراد مقام محبت ہے انوار جمال مطلق کے آثار کی لطیف خوشبو چاہتی ہے کہ ذرات وجود کے آئینے پر تجلیات کے عکس و پرتو چمکیں اور عالم امکان کے افراد میں سے ہر فرد اس جمال مطلق کے عکس و آثار سے کمال پائیں پس اگر اس کے تاثرات اور اثر و نفوذ کے عکس کا غلبہ نفسی، قلبی اور سری آئینے پر ظاہر ہوں تو اسے حقیقت حسن سیرت جو ان معانی کا حاصل نتیجہ ہے، کہتے ہیں اور اگر یہ لطائف جسمانی اور قوالب انسانی کے ظاہری صفحات پر واضح ہو جائے تو اسے حسن صورت کہتے ہیں کیونکہ اس تجلی کا باطن فصاحت پیدا کرنے والا اور اس کا ظاہر صباحت (تازگی، حسن و جمال) کا پھل دینے والا ہے۔ لطافت، حسن، جمال، ملامت، خدو خال، دلکش آنکھ، ہلالی ابرو و محبوب و معشوق کی شکل و صورت کی طرف کھینچنے والے اس کی جمال کے محض عکس اور آثار ہیں۔ جیسا کہ ایک شاعر کا کہنا ہے کہ

وَمَا ذَاكَ إِلَّا أَنْ بَدَتْ بِمَظَاهِرِ
فَظَنُّوا سِوَاهَا وَهِيَ فِيهَا تَجَلَّتْ

☆ یعنی یہ محبوب کے سوا کوئی نہیں جو مظاہر عالم میں ظاہر ہوا ہے لوگوں نے گمان کیا کہ وہ کوئی اور ہے حالانکہ یہ وہی محبوب ہے جو مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہوتا ہے۔

پس یہاں حان دکان شراب جو جمال مطلق کی طیب و طاہر خوشبوؤں کا منبع ہے اور شَذَا (خوشبو) جمال مطلق کی طرف اشارہ ہے اور وَالْمَجَازُ قُنْطَرَةٌ الْحَقِيقَةُ مجاز حقیقت کا پل ہے، کے تحت مجاز کو حقیقت کا پل جان لیں انواع وجود کو اسرار تجلیات جمالی کی تجلی گاہ کہہ دیں۔ منازل حقیقت کی جانب سیر و سلوک کے لئے قدموں سے سعی و کوشش کریں اور جمال مخدرات غیبی کی طلعت کو ہر نااہل کی دیدہ و ہم (ناقص آنکھ) سے چھپالیں!

این سر نہ زهر سوی توان یافت تا نور یقین کرانہادند

ہر کس کہ بصورت آدمی شد خاصیت آدمش ندادند

☆ یعنی یہ اسرار ہر جگہ سے نہیں مل سکتا یہ اسی جگہ سے ملتا ہے جہاں نور یقین ہو ہر ایک صوری لحاظ سے آدمی ہی ہیں لیکن خاصیت آدمی ہر کسی کو نہیں دی گئی ہیں۔

☆☆☆☆

ذکر الہی کے مدارج اور اثرات

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَإِنْ ذُكِرْتُ فِي الْحَيِّ أَصْبَحَ أَهْلُهُ
تُشَاوِي وَلا عَارَ عَلَيْهِمْ وَلا إِثْمُ

ترجمہ:-

اگر بنی حنی کے قبیلے والوں کو اس کا ذکر کرے تو وہ سن کر اس کی لذت سے مست ہو جائیں گے یہ مستی ان کے لئے عار ہو گا نہ گناہ۔

لفظی توجیہ:- یہاں لفظ ذُكِرْتُ میں ضمیر مونث مدامتہ (شراب) کی جانب عائد ہے اور أَهْلُهُ کی ضمیر مذکر بنی حنی کی جانب عائد ہے اور نشو و رجہ سکر و مستی ہے شعر کا مطلب یہ ہے کہ اگر قبیلہ حنی میں مدامتہ (شراب) کا ذکر کیا جائے تو اس کے سننے سے بنی حنی کے لوگ مست ہو جائیں گے یہ ان کے لئے کوئی عار یا گناہ کی بات نہیں ہوگی۔

عارفانہ تشریح:-

یہاں بنی حنی سے مراد مجموعہ بنی نوع انسانی ہے جو ذات و صفات الہیہ کے معارف کی حیات و زندگی سے موصوف اور تصرفات ذات نامتناہی کے حقائق شیون (شان) سے معروف ہے۔ اہل حنی قوائے جسمانی اور روحانی کی طرف اشارہ ہے ذکر قلبی ہے یا جہری یا سری یا روحی۔ اگر ذکر جہری ہو تو قوت سامعہ کے ذریعے قوائے حسی کا بلند ہونا ہے۔ ذکر قلبی / حافظ و ذاکر کی حضوری کے ذریعے قوائے نفسی کی صفائی کا منبع ہے۔ ذکر سری بیان ذکر و فکر کے سبب کی بناء پر زلال عرفان پر قوائے روحانی کا پہنچنا ہے اور ذکر روحی کلام غیبی جو لسان طلبہ قابلیت ہے، کے لحاظ سے حیات علمی کے لمعوں (روشنی اور چمک) کا مطلع اور ان کا چلنا ہے۔ پس ذوق ذکر صوری نزل (ضیافت) منہاج طالبین، ذکر قلبی کا نشو و نما نور مصباح سالکین، ذکر سری کی سیرابی و نمود براق معراج عاشقین اور سکر ذکر روحی فتوح مفتاح عارفین ہے چنانچہ حواس ظاہرہ میں سے ہر ایک کے لئے عالم سعادت کی سکر و لذت کے اقسام میں سے ایک قسم حاصل ہے جب قوت باصرہ الوان و اشکال کے ادراک سے، قوت سامعہ نعمات کی آوازوں کے ادراک سے اور قوت ذائقہ کھانوں کے ادراک سے لذت پاتے ہیں

اسی طرح حقائقِ غیبی میں سے ایک حقیقت اور اسرارِ ملکوتی میں سے کسی سر کے ورود سے قوائے باطنی میں سے ہر قوت کو لذت و سکر کے سرچشموں کے حصول سے لذت ملتی ہے جن کا ظہور گناہوں کو مٹانے والا ہے۔ شرابِ عرفانی کے پینے والے کو کوئی عار نہیں اور مشاہدِ احسانی کے شاہدین کی عزت و افتخار کو ثابت کرنے والا ہے۔

☆☆☆

اثباتِ گروہِ اولیائے کرام

شاعرِ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَمِنْ بَيْنِ أَحْشَاءِ الدَّانِ تَصَا عَدَتْ
وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا فِي الْحَقِيقَةِ إِلَّا اسْمٌ

ترجمہ:-

یہ شرابِ مٹکے کے پیٹ سے ظاہر ہوگئی ہے پھر پینے والوں کے مزاج میں رچ بس گئی ہے اور اس وقت سوائے نام کے اس کا کوئی اثر باقی نہیں ہے۔

عارفانہ تشریح:-

تَصَا عَدَتْ (بلند ہوئی) یہاں مجازی معنی میں ظَهَرَتْ (ظاہر ہوتی) ہے اس کی ضمیر مُدَامَةٌ کی جانب راجع ہے اور مِنْہ کا ضمیر دنان کے حقائقِ ظاہرہ کی جانب عاید ہے کلام کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ شرابِ مٹکے کے پیٹ سے ظاہر ہوئی ہے پھر یہ شاربین کے مذاق و مزاج میں رچ بس کر مخفی ہوگئی ہے حقیقت میں اس وقت اس کا صرف نام رہ گیا ہے۔

ایک گروہ نے اس شعر کو نفی ولایت پر حمل کیا ہے جو اس گروہ کے فکر و نظر کی کمی کی وجہ سے ہے کیونکہ کشفی اور نقلی دلائل سے ثابت ہے کہ ہر زمانے اور ہر عصر میں عنایتِ الہی کے مخصوص اور الطافِ نامتناہی کے برگزیدہ مثلاً اقطاب، افراد، اوتاد اور ابدال وغیرہم کی جماعت موجود رہی ہے جن کے پاکیزہ اجسامِ نظم جہاں فانی کا سبب اور جن کے انفاسِ طیبہ آفاتِ آسمانی کو رد کرنے والے ہوتے ہیں اس پر حدیثِ نبوی شاہد ہے کہ:

لَا يَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ
ظَاهِرِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ
حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ

میری امت میں ایک گروہ حق پر ہمیشہ قائم اور
ظاہر رہے گا ان کو مخالفین کوئی گزند نہیں پہنچا
سکیں گے یہاں تک کہ امرِ الہی آجائے

اس گروہ کے کمزور تصور کی دلیل یہ ہے کہ شاعرِ رحمۃ اللہ علیہ کے اپنے زمانے میں بھی مشہور کامل و مکمل مشہور و معروف اولیاء موجود تھے جیسے سعد الدین جموی، شیخ سیف الدین باخرزی، شیخ شہاب الدین سہروردی، شیخ نجم

الدین رازی المعروف بہ دایہ وغیرہ۔

منقول ہے کہ شاعر رحمۃ اللہ علیہ 6 ماہ مصر کے جامع ازہر میں معتکف رہا انہی دنوں شیخ محی الدین ابن عربی جو طبقہ علیا سے تعلق رکھتے ہیں، بھی وہیں معتکف تھے ان کے درمیان ملاقات کا اتفاق نہیں ہوا لطف کی بات یہ ہے کہ وہ زمانہ ظہور ولایت کا زمانہ تھا پس ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے نفی ولایت کے زمانے میں ظہور کیا اور یہ محال ہے۔

ترا گر دیدہ احوال نبودی حدیث اول و آخر نبودی
ترا از صحبت تو کار خام است و گرنہ ظاہر و باطن کدام است
☆ یعنی اگر تیری آنکھ بھینگی نہ ہوتی تو اول و آخر اور شروع و اختتام کی بات کبھی نہ کرتے تمہارا کام تمہاری اپنی
صحبت کی وجہ سے ابھی تک خام ہے ورنہ یہاں ظاہر و باطن یا کھلی و خفیہ کی بات کہاں ہے؟

☆☆☆

حصولِ خوشی اور نجاتِ غمِ عشق کے فائدے

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَإِنْ خَطَرْتُ يَوْمًا عَلَى خَاطِرِي أَمْرِي
أَقَامْتُ بِهِ الْأَفْرَاحُ وَ ارْتَحَلَ الْهَمُّ

ترجمہ:

اگر کسی دن دل میں اس کا خیال آجائے تو خوشی و مسرت دل و دماغ میں رچ بس جائیگی اور فکر و غم رخصت ہو جائیں گے۔

یہاں خَطَرْتُ سے قلب مراد ہے یہ اسم حال کے محل کا نام ہے جس کا فاعل مدامہ ہے بہ کے ضمیر کا ب سببیت کے لئے ہے ارباب کشف و شہود کے نزدیک روزیادن سے مراد وقت ہے جسے وہ ”آن“ کہتے ہیں۔

عارفانہ تشریح:-

اگر اوقات میں سے کوئی وقت دل کے لئے میسر ہو جائے جس میں فضائے قدسی کے باد نسیم کے جھونکے اور لطائف انسی کے خوشگوار لمحوں میں سے کوئی لمحہ شرابِ روحانی کے مخموروں اور جوارِ رحمانی کے مہجوروں کے ریاضِ قلوب سے گزر جائے تو ان کے غم و اندوہ کے خمار اور ہجر و فراق کی محنت، زلال وصال کی راحت و مسرت میں بدل جائیں گے جیسا کہ شاعر کا کہنا ہے۔

نَهَارِي أَصِيلٌ كُلُّهُ إِنْ تَنَسَّمْتُ
 أَوْ أَيْلُهُ مِنْهَا بَرِدٌ تَحِيَّتِي
 وَإِنْ رَضِيَتْ عَنِّي فَعُمْرِي كُلُّهُ
 زَمَانُ الصَّبَا طَيِّبًا وَعَصْرُ الشَّيْبَةِ

☆ یعنی محبوب کا میرے سلام کا جواب دینے سے میرا دن خوشگوار ہو جائے گا اور اس بادی نسیم کے اثر سے صبح کی مانند تروتازہ ہو جاؤں گا اور اگر محبوب مجھ سے خوشنود ہو تو اس خوشی و سرشاری سے میں پھر جوان و کم عمر بن جاؤں گا۔

☆☆☆☆

عاشقان خدا کی عشق سے سرشاری

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ نَظَرَ النَّدْمَانُ خَتْمَ إِنْهَا
 لَأَسْكَرَهُمْ مِنْ دُونِهَا ذَلِكَ الْخَتْمُ

ترجمہ:-

اگر ندیمان مجلس شراب کے جاموں پر لگی مہر کو دیکھ لیں تو یہ مہر ہی ان کو سکر و مستی میں مبتلا کر دے چہ جائے کہ وہ جاموں کے اندر موجود شراب کو پی جائیں۔
 نَدْمَانُ مجلس شراب کے رفقاء کو کہتے ہیں اور یہ ندیم کی جمع ہے دُونِ اس جگہ پر جزو کے معنی میں ہے اس کا ضمیر ہا ہمدانہ کی طرف راجع ہے۔

عارفانہ تشریح:-

اگر ارباب قلوب و اصحاب مکاشفات غیوب جو زلال کمال کے شراب (پینے والے) اور مجالس وصال کے شاہد (محبوب کا دیدار کرنے والے) ہیں، اپنا نظر گنج مخفی کے طلسم پر ڈالیں جو اس شراب کے برتن کا مہر ہے تو تجلیات جمالی کے لمحات میں سے ایک لمحہ ان کی ہمتوں کے پرندوں کو حیرت و استعجاب اور سرگشتگی کے سمندر میں غرق کر دیں گے۔

اے عزیز! جمال صوری جو انوار جمال حقیقی کی کرن کا پر تو ہے، ہزاروں لاکھوں مراتب روحانی و منازل جسمانی پر اترتا اور ان سے گزرتا ہے اور ہر ایک پر آثار کے بعد و فراق کا غبار اور ہجر و جدائی کے رنج کی کدورت ڈال دیتا ہے جو کثیف ظلمت کے مظاہر سے امتزاج پاتا ہے جب وہ ارباب عقول کے نظروں میں

جلوہ گر ہوتا ہے تو ان سب کے عقول و نفوس کو مخطوف (چھینا گیا) مجذوب (جذب کیا گیا) اور مجنون (دیوانہ) بنا دیتا ہے اور ان کی جانوں کو رنجِ محبت کی بھٹی میں پگھلاتا ہے یہاں جان لے کہ جمالِ مطلق کے شاہدوں اور ذرۂ کمال کے واصلوں کے ذوق و شوق بیان کرنے کی زبان میں گنجائش نہیں ہوتی اور میزانِ لسانِ عقل میں یہ نہیں سما سکتے۔

حرف عشق از سرّ زبان دور است

شرح این آیت از بیان دور است

ہر خسی کی رسد بہ معنی عشق؟

طالب کام زین نشان دور است

☆ یعنی حرف عشق زبان کی رسائی سے دور ہے اس آیت کی تشریح و توضیح بیان و گفتگو سے دور و باہر ہے۔ ہر کس و ناکس عشق معنوی تک کیسے پہنچ سکتا ہے جبکہ اس کا طالب ہنوز اس نشان سے بہت دور ہے۔

☆☆☆☆

احیائے مردہ گانِ غفلت

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ نَضَحُوا مِنْهَا ثَرَايَ قَبْرِ مَيِّتٍ
لَعَادَتْ إِلَيْهِ الرُّوحُ وَانْتَعَشَ الْجِسْمُ

ترجمہ:-

اگر کسی مردے کی قبر پر اس کو چھڑک کر اسے گیلا کر دیں تو مردے کی روح لوٹ آئے گی اور جسم زندہ ہو جائے گا۔

نَضَحَ پانی کا چھڑکاؤ ہے ثَرَايَ گیلی مٹی اور اِنْتَعَشَ اٹھنا ہے ضمیر اول یعنی مِنْهَا کا ضمیر مَدَامَةُ کی جانب راجع ہے اور ضمیر ثانی یعنی اِلَيْهِ کا ضمیر مَيِّتٍ کی جانب اور الرُّوحُ اور الْجِسْمُ عَادَتْ اور اِنْتَعَشَ کا فاعل ہے۔

عارفانہ تشریح:-

یعنی اگر زلالِ عرفان کے شارب (پینے والے) جو مجلسِ شہود کے ندیم و شرکاء ہیں، اقداح (برتن) عنایت سے ایک گھونٹ یا مصباحِ ہدایت سے ایک سانس جو نفوس و ارواح اور قلوب و اجسام کو منور و زندہ کرنے والے ہیں، مردگانِ مقبرہ غفلت و جہالت کے غافلوں پر چھڑک دیں تو وہ روحِ عرفانی کی راحت و

آرامی کی بدولت قبر جہالت و محرومی سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور فوتِ مطلوب پر آتشِ تاسف و ندامت اس کی طلب کو اور بھی بڑھائیں گے۔

تو آنِ انفاسِ رحمانی کہ جانہا از دمتِ یابند

تو آنِ دریایِ غفرانی کہ می شوید خجالتِ ہا

☆ یعنی تم وہ انفاسِ رحمانی ہو کہ ارواح اور جانیں تیرے دم سے آرام و راحت پاتی ہیں اور تم وہ دریائے غفرانی ہو جو ان کی شرمندگیوں اور خجالتوں کو دھو ڈالتے ہیں۔

☆☆۹☆☆

صحبتِ مرشد کا اثر

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ طَرَحُوا فِيَّ فَيْئِي حَائِطُ كَرَمِهَا
عَلِيلًا وَقَدْ أَشْفَى لِفَارِقَةَ السُّقْمِ

ترجمہ:-

اگر انہوں نے کسی بیمار کو اس کی کرم کے دیوارِ غنیمت کے نیچے رکھ دیا تو وہ شفا پائے گا اور اس کی بیماری دور ہو جائے گی

اَشْفَى ہلاکت کے نزدیک عَلِيلًا طَرَحُوا کا مفعول ہے اَشْفَى کا ضمیر عَلِيل کی جانب راجع ہے

عارفانہ تشریح:-

اے عزیز! حقیقت فَيْئِي کامل مکمل ہما کا سایہ ہے اور حَائِطُ مرشد کا مجبول جسم ہے جو حقائق و اسرار اور معارف و انوار کا ظرف و مخزن ہے کَرَمِ صاحبِ کشف کا دل ہے عَلِيل سے مراد محبوبِ غافل اور محرومِ بد بخت ہے یعنی اگر کوئی مریضِ غفلت و محرومی کے سبب اور کوئی ناقصِ بد قسمتی، جہالت و نقصان کی وجہ سے بیابانِ بعد و جہالت کی تاریکی میں پھنس کر ہلاکتِ ابدی کے نزدیک پہنچ گیا ہے جب مشرفان و ولایت کے کسی کامل کے سایہ میں پہنچ جائے تو اس صاحبِ دولت کے نور و ضیاء کی بدولت امراضِ شکوک و جہالت کی ظلمت سے انوارِ یقین کی وسیع فضاؤں میں پہنچ جائے گا اور کمالِ اسرارِ دین کے مطالعہ سے آراستہ و پیراستہ ہو جائے گا۔

جانا زمی عشقِ یکی قطرہ بہ دلِ دہ

تادر دو جہان یکِ دلِ بیمارِ نماند

☆ یعنی اے میری جان! مے عشق سے ایک قطرہ دل کو دے دیں تاکہ جہاں میں کوئی بھی دل بیمار نہ رہے اور سب تندرست و توانا ہو جائیں۔

☆☆۱۰☆☆

قربت ولایت کے فائدے

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ قَرَّبُوا مِنْ حَانِهَا مُقَعَدًا مَشِي
وَيَنْطِقُ مِنْ ذِكْرِي مُدَا قَتِيهَا الْمُكْمُ

ترجمہ:-

اگر اس شراب کی دکان سے کوئی چلنے پھرنے سے قاصر شخص نزدیک ہو جائے تو وہ شفا یاب ہو کر چلنے پھرنے لگے گا اور گونگے بہرے اس کا ذکر سن کر بولنے اور گفتگو کرنے لگیں گے۔

مَشِي کا فاعل مُقَعَدًا کی جانب راجع ضمیر ہے اور يَنْطِقُ کا فاعل الْمُكْمُ

ہے حان اور مُدَا ق کا ضمیر مدامتہ کی جانب راجع ہے۔

عارفانہ تشریح:-

یعنی اگر کوئی عاجز محبوب جس کے ہوائے نفسانی کی برودت (ٹھنڈک) نے اس کے قدم ہمت کو سیرالی اللہ سے معطل کر رکھا ہو یا ایسا نقص جو استعداد فطری کی قلت کی وجہ سے اس کی زبان خزانہ روحانی کے مدارج سے دقیق معانی کے بیان اور حقائق عرفانی کے اخراج سے قاصر ہو اگر وہ دکان ولایت کے قرب و جوار سے مشرف ہو جائے تو صفائے محبت کے آثار تریاق اس کے امراض اور نقائص کو زائل کریں گے اور حقوق محبت و مودت کی ادائیگی کا سبب بن کر سیرالی اللہ کا محرک بن جائیں گے جو اہر معارف کے خزانوں اور اسرار حکمت کے سرچشموں جو زمین استعداد میں مستور و مدفون ہیں، تحقیق اخلاص کے ذریعے اس کی گویائی کے ذریعوں سے ظاہر ہو جائیں گے۔

زمن ای دوست این یک ہند بپذیر

برو فتراک صاحب دولتی گیر

کہ قطرہ تا صدف را در نیابد

نگردد گوہر و روشن نتابد

اساس کار وقتی محکم افتد کہ موسیٰ را خضر میگردد استاد

○ یعنی اے دوست! مجھ سے یہ نصیحت لے لو کہ جاؤ اور کسی صاحب دولت کا دامن پکڑ لو۔ کیونکہ قطرہ جب تک صدف کے اندر نہیں جاتا گوہر بن سکتا ہے نہ وہ چمک سکتا ہے۔ اساس کار اس وقت ہی مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے جب موسیٰ کے لئے خضر استاد بن جائے۔

☆☆☆☆

الطاف و تجلیات ربانی کی تاثیر

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ عَبَقْتُ فِي الشَّرْقِ أَنْفَاسُ طَيْبَهَا
وَ فِي الْغَرْبِ مَزْكُومٌ لَعَادَ لَهُ الشَّمُّ

ترجمہ:-

اگر مغرب میں کوئی بد بودار مردار دفن ہو گیا ہو جب مشرق میں کوئی سانس مدامہ کی خوشبو سونگھ لے تو اس کی بو سے مردار خوشبودار بن جائے گا
عبقت کا فاعل انفاس ہے عاد کا فاعل الشم ہے پہلا یعنی طیبہا کا ضمیر مدامہ کی جانب راجع ہے اور دوسرا یعنی لہ کا ضمیر مزکوم کی طرف راجع ہے الشم سے مراد قوت شامہ (سونگنے کی حس) ہے مطلب سونگھنا ہے یہاں عبقت کا معنی ہبت بخشش کرنا ہے۔
عارفانہ تشریح:-

یعنی اگر نفحات ربانی کا کوئی نسیم اور تجلیات رحمانی کی کوئی چمک مشرق غیب لاہوت سے طلوع ہو جائے اور نالائق مفلس جثہ (جسم) ناسوتی کے مغرب میں اس نسیم کے بالمقابل غروب ہو جائے اس نسیم طیب کے چلنے کی تاثیر و نفوذ سے اس کے قوائے مدد کہ حیات ابدی پائیں گے اور شہود تجلی کی جمالی بجلی اس غریب کے آتش شوق کو جلانے کے لئے مشعل کا کام دے گا اور طلب کی آرزو اور ذوق و طرب کی خوشی میں واردات غیبی کے لائق اور اسرار تجلیات ربانی کے حامل بن جائے گا۔

اگر آن شہ نظریک دم بہ کار من در اندازد

ہزاران طائر قدسی بہ پیش من سر اندازد

اگر خورشید بنماید جمال از مطلع وحدت

شب تاریک ہستی را چو سایہ بر سر اندازد

☆ یعنی اگر وہ بادشاہ میرے معاملے پر ایک نظر ڈال دے تو میرے سامنے ہزاروں قدسی پرندے سرنگوں ہو

جائیں گے۔ اگر آفتاب مطلع وحدت سے اپنا جمال ایک لمحہ کے لئے دکھائے تو ہستی کی تاریک رات کو سایہ کی مانند سر سے ہٹا دے گا۔

☆☆۱۲☆☆

روحانی پاکیزگی ونظافت

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ خُضِبَتْ مِنْ كَأْسِهَا كَفُّ لَا مِسٍ
لَمَا ضَلَّ فِي اللَّيْلِ وَفِي يَدِهِ النَّجْمُ

ترجمہ:-

اگر کسی چھونے والے کا ہاتھ جام شراب سے چھو جائے تو وہ رات کی تاریکی میں نجم ہدایت بن کر حق کی جانب خلق کی رہنمائی کرے گا اور انہیں منزل مقصود تک پہنچائے گا۔

تشریح:- کف خضبت کا مفعول مالم یسم فاعلہ (غیر مذکور فاعل) کا مفعول ہے اور ضل کا فاعل لامس کی جانب راجع ہے یہاں کف سے مراد دل و قلب اور نجم سے کأس (جام شراب) مراد ہے۔
عارفانہ تشریح:-

یعنی اگر جام محبت جس کی حقیقت نجوم تجلیات لطفی کے ستاروں میں سے ایک تارہ ہے، کسی طالب کے دل سے مل / چھو جائے اس جام کے انتہائی لطافت و پاکیزگی کے زیر اثر طالب کا آئینہ دل پاک و صاف اور نورانی بن جائے گا۔ اخلاق بشری کے امراض اور اوصاف بھی (درندگی) کی آلودگیوں سے نجات پا جائے گا۔ اس تجلی کا اثر صحبت راہ سالک کا ہادی و راہبر بن جائے گا کہ:

وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ (النحل ۱۶) وہ ستاروں سے ہدایت و راہنمائی پاتے ہیں۔

بنور عشق توان در طریق جان رفتن

بہای عقل در این راہ کی توان رفتن؟

جنانِ جان نتوان یافتن بہ وہم و خیال

بہ بوی دوست توان اندر آن جان رفتن

☆ یعنی راہ طریقت اور عشق میں جان و دل سے چلنا ہوتا ہے عقل کے پیروں سے کس طرح اس پر چل سکتے ہیں؟ محبوب و معشوق وہم و خیال کے زور پر ہرگز نہیں مل سکتے البتہ محبوب کی خوشبو کی مدد سے دل و جان کے ساتھ چل سکتے ہیں۔

فیضانِ قدسی

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ جُلِّيَتْ سِرًّا عَلَيَّ أَكْمَهٍ غَدًّا
بَصِيرًا وَمِنْ رَأْوُقِهَا يَسْمَعُ الصُّمُّ

ترجمہ:-

یعنی اگر کسی مادرزاد اندھے کی آنکھ پر اس کی تجلی پڑے تو دیکھنے والا اور بینا بن جائے گا اور اس کے صاف کرنے والے آلے سے گونگے بہرے سننے لگیں گے۔

جلیت مفعول کا صیغہ ہے اکمہ مادرزاد اندھے کو کہتے ہیں راووق وہ آلہ ہے جس کے ذریعے شراب صاف کی جاتی ہے راووق اور فعل مالم یسم فاعلہ (غیر مذکور فاعل کے فاعل) کا ضمیر مدامہ کی جانب راجع ہے۔ عارفانہ تشریح:-

یعنی اگر کوئی استعداد بخش تجلی پر مشتمل حقیقت کہ فیض اقدس اسی سے عبارت ہے، کسی بادیہ غفلت کے بے بصیرت پر ظاہر ہو جائے تو اس حقیقت کی تائید و حمایت اور انوار الہی کے طفیل اس کی چشم دل اسرار بین بن جائے اور مجاہدات طلب راووق (شراب صاف کرنے کا برتن) فہم و فراست طالب کا اذن جو لطیفہ قلبی کے کان ہیں، اخبار ربانی کی لوح اور اسرار روحانی کا مدرک (ادراک / احساس کرنے والا) بن جائیں گے کہ:

بندہ نوافل کے ذریعے ہمارا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جب میں اس سے محبت کروں تو میں اس کے کان، آنکھ بن جاتا ہوں	لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوْافِلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصِيرًا (الحدیث)
---	--

ای ذرہ از نور تو بر عرش اعظم تافتہ

از عرش اعظم در گزر بر هر دو عالم تافتہ

آن ذرہ ذریت شدہ خورشید خاصیت شدہ

سر تا قدم زینت شدہ بر هر دو عالم تافتہ

بر عاشقان روی تو بر ساکنان کوی تو

از پر تو یک موی تو کار معظم تافتہ

☆ یعنی اے وہ ہستی! تیرا ذرہ عرش اعظم پر چمکا تم عرش اعظم کو چھوڑ دیں دونوں جہانوں پر چمکا اور انہیں روشن و منور کر دیں۔ دونوں جہاں پر چمک کر وہ تیری ذریت بن گیا وہ ذرے سے خورشید بن گیا اور ساری کائنات

کوزیب وزینت دینے لگا۔ تیرے عشاق کے چہرے اور تیری گلی کے مکین تیرے ایک بال برابر نور و چمک سے عظیم الشان نور بن کر چمک اٹھتے ہیں۔

☆☆۱۴☆☆

خوش قسمت گروہ اولیا

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

وَلَوْ أَنَّ رَكْبًا يَمَّمُّوا قُرْبَ أَرْضِهَا
وَفِي الرِّكْبِ مَلْسُوعٌ لَمَّا ضَرَّهُ السَّمُّ

ترجمہ:-

اور اگر کوئی سوار اس کی سر زمین کے نزدیک پہنچنے کا ارادہ کرے اس کی راہ میں زہریلی اور ہلاکت خیز زمین حائل ہو تو بھی اس کا زہر اسے طے کرنے پر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔

یَمَّمُوا یعنی انہوں نے قصد و ارادہ کیا۔ سَمُّ س پر زہریلا پیش دونوں کے ساتھ یہ زہر کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ لَمَّا (جب) لو (اگر حرف شرط) کا جواب ہے سَمُّ ضَرَّةٌ کا فاعل ہے اور اَرْضُ کا ضمیر مدامہ کی جانب راجع ہے۔

عارفانہ تشریح:-

یعنی جب آستان جلال کے طالبوں کی جماعت اور مقاصد آمال (امید) کے قاصدوں کا گروہ منازل عالم علوی کے سیر کے دوران حضرت حق کے تقرب و جوار کا ارادہ و قصد کرتے ہیں تو ان کے درمیان ایسی منتخب زمین ہوتی ہے جس نے خواہشات کے اثر دھے کا ڈنک چکھ لیا ہے اور محبت دنیا کا زہر اس کے باطن میں سرایت کر چکا ہے اسباب ہلاکت اور ابدی خسارے سے نکل آیا ہے، ان خضر صفت اور عیسیٰ نفس مبارک اور باہمت لوگوں کے اجتماع کی پر برکت تریاق محبت کے آثار کی اثر پذیری کی وجہ سے ان بیمار ان مہجور کی تکلیف اور دکھ سعادت قرب کے انس و لذت میں بدل جاتے ہیں کیونکہ:

ہم قوم لا یسقی	یہ ایسی جماعت ہے جس کا ہم نشین بھی شقی
جلیسہم	ہرگز نہیں رہ سکتا۔

ز آدم آن دمت گر گشت حاصل

برین دریا روی ہمو حواصل

ازان کاری کہ آمد پیچ در پیچ

کز آن مرغان قفس دیدی دگر هیچ
☆ یعنی اگر کسی بنی آدم کو یہ مبارک دم حاصل ہو گیا تو وہ دریا پر حواصل کی مانند چلنے پھرنے لگیں گے۔ وہ محض تیرا اپنا کام ہے جو پیچیدہ اور مشکل ہے جس کی وجہ سے پرندے پنجروں میں پہنچ کر قید ہو رہے ہیں۔

☆☆۱۵☆☆

فیضان مرشدین طریقت

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ رَسَمَ الرَّاقِي حُرُوفَ اسْمِهَا عَلٰی
جَبِينِ مُصَابٍ جَنَّ ابْرَاهُ الرِّسْمُ

ترجمہ:-

اور اگر کوئی عامل اس کے حروف کو کسی دیوانے کی پیشانی پر نقش کرے تو اس نقش کی برکت سے دیوانگی سے بری کر دے گی اور اسے صحت و سلامتی دے گی۔

الرَّاقِي رَسَمَ كَافَاعِلٍ هِيَ اور اَثَرُهُ كَافَاعِلِ الرِّسْمِ هِيَ جَنَّ يَفْعَلُ مَالْمِ يَسْمُ فَاعِلَةٌ هِيَ، اسم میں مخفی ضمیر اور اَثَرُهُ كَاضْمِيرِ مُصَابٍ كِي جَانِبِ رَاجِعٍ هِيَ رَسْمٌ كَامَعْنَى نَقْشٍ، فَوَثُو، تَصْوِيرٍ هِيَ اور مُصَابٍ دِيْوَانَةٌ، جَنَّ زِدَةٌ هِيَ۔ جَبِينِ سَعْرَادِقُوتِ حَافِظَةٌ هِيَ جَسْ لَوْحٍ پَر حَقَائِقِ اسْرَارِ مَلَكُوتِي وَجَبْرُوتِي مَرْتَمٌ هُوَ جَاتِي هِيں اور وِهِي هِيَ جُو مَعَانِي مَعْقُولَاتِ كَا ادْرَاكِ كَرْنِ وَا لَّا اور اَنْهِيں ضَبْطٌ وَمَقْرَرٌ كَرْنِ وَا لَّا هِيَ۔

عارفانہ تشریح:-

مرشدِ کامل اگر تربیت و نصیحت کی کارگیری اور قلم ارشاد کے ذریعے حرص و لالچ اور ریا کاری و دکھاوا کے خرمستوں، شہوت و خواہشات کے دیوانوں اور ہوموم مصائب دنیا کے گرفتاروں کے صحیفے پر اسماء و صفاتِ محبت کے اسرار و رموز، مراتبِ علوی و سفلی کے خواص و اثرات، مقامِ قرب تک ترقی و رسائی کی کیفیت اور منازلِ روحانی و جسمانی میں سیر سالک کے آداب رقم فرمائے تو وہ ہر قسم کے تصورات و وہمی اور تخیلاتِ نفسی کی بیماریوں سے نجات پا جائیں گے۔

دوش مرا گفتم یار چونی ازین روزگار
چون بود آنکس کہ یافت دولتِ خندان خویش
بادِ سعادت رسید، دامنِ ما را کشید
بر سر گردون زدیم خیمہ ایوانِ خویش

☆ یعنی کل مجھے محبوب نے کہا کہ آج آپ کیسے ہیں؟ محبوب سے یہ سن کر میں نے جواب میں کہا کہ اس شخص کی قسمت کتنی اچھی ہے جسے اپنے ہنسنے مسکرانے کا نتیجہ مل جائے؟ خوش بختی و سعادت کی ہوا چلی جس نے ہمارا دامن کھینچ لیا اب ہم آسمانوں میں اپنا خیمہ نصب کریں گے اور وہاں اپنا ایوان قائم کریں گے۔

☆☆۱۶☆☆

تصرفاتِ مرشدینِ کامل

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَفَوْقَ لِيَوَاءِ الْجَيْشِ لَوْ رَقَمَ أُسْمَهَا
لَأَسْكُرُ مَنْ تَحْتَ اللَّوَايِ ذَالِكَ الرَّقْمُ

ترجمہ:-

اگر کسی لشکر کے پرچم پر اس کا نام رقم کر دیا جائے تو اس پرچم تلے لڑنے والا لشکر اس نقش سے مست ہو جائیں گے۔

لَأَسْكُرُ لَوْ شَرَطَ كَا جَوَابِ هِيَ اور رقم اس کا فاعل اور مَنْ تَحْتَ اللَّوَايِ اس کا مفعول ہے ل لو اظل سے وجود مراد ہے جو المتحابون فی ظلی میرے سائے (زیر اثر و محبت کرنے والے موجود ہیں جَيْشِ (لشکر) سے ارواح متعینہ اور اجسام متشخصہ مراد ہیں اور رَقْمُ (تحریر) سے مراد مقدورات پر تعلق قدرت کے اسرار و کیفیت۔
عارفانہ تشریح:-

اگر وہ ہوش و حواس کو اچک کر لے جانے والی شراب وحدت کی حقیقت، اسرار قدر اسی سے عبارت ہے، لوائے (پرچم) وجود کی سطح پر رقم ہو جائے اور اسرار ازلی کی دو شیزہ زمان و مکان کے گاؤ تکیوں جو سایہ وجود کے مواد اور لوائے جود کے مظاہر ہیں، اپنا جمال طلعت صدیقین و مقربین کے لشکر کی آنکھوں پر جو سجات (تقدیس و پاکیزگی) جلال کے شیدائی اور بیدائے (میدان و صحرا) جلال کے گم گشتہ ہیں، جلوہ افروز ہو جائیں تو سب اسرار عنایت ازلی سے مست ہو جائیں گے اور آثار کفایت ابدی میں گرفتار ہو جائیں گے۔

ای ہر دو کون روشن از آفتابِ رویت

وی نہ سپہر چون مرغ دردِ زلف و خالت

بر باد دادہ دل را آوازہ قراقت !!

در خواب کردہ جان را افسانہ جمالت

عقلی کہ در حقیقت بیدار مطلق آمد

تا حشر مست خفته در خلوت خیالت

☆ یعنی تیرے رخسار کے نور سے دونوں جہاں روشن ہیں اور تمام آسمان و زمین تیرے زلف اور خال کے دام میں گرفتار ہیں۔ تیری جدائیگی کے اندیشے سے ان کے دل و جان برباد ہیں اور تیرے حسن و جمال کے تصور میں ان کی جانیں مگن اور مست ہیں۔ عقل جو حقیقت میں بیدار مطلق ہے، تیرے خیال و تصور کے خلوت کدے میں قیامت تک کے لئے گوشہ نشین ہے۔

☆☆۱۷☆☆

شراب معنوی کی تاثیر سے سالک کی بلند پروازی

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

تَهْدَبُ أَخْلَاقَ النَّدَامِي فَيَهْتَدِي
بِهَآ لَطْرِيقِ الْعَزْمِ مَنْ لَآ لَهُ الْعَزْمُ

ترجمہ:-

جب ندامی اس کا نام پکارا جائے تو کسی پس ماندہ کہ جس کے عزم و ہمت نے مستی کی وجہ سے جواب دے دیا ہو، اس کا نام سن لینے کی بدولت راہ عزم و ہمت کی طرف ہدایت پائے گا اور راستہ طے کر کے منزل مقصود پر پہنچ جائے گا۔

تَهْدَبُ کا ضمیر فاعلی مداۃ کی طرف راجع ہے اور اخلاق اس کا مفعول ہے اور يَهْتَدِي کا فاعل مَنْ ہے لَهَا کا ضمیر اخلاق کی طرف عائد ہے اور اس میں موجود بائے سمیت ہے لِطَرِيقِ كَالَامِ اِلٰى (تک) کے معنی میں ہے اور لَا لَهُ كَالْمَعْنَى لَيْسَ (نہیں) ہے۔

عارفانہ تشریح:-

جس طرح شراب صوری امراض جسمانی جو دلوں سے فضلات فاسدہ اور مواد متعفنہ (بدبودار مواد) کو زائل کر دیتی ہے اسی طرح شراب معنوی کمالات حقیقی کے متلاشیوں کے باطن کو اوصاف مہلکہ (خطرناک اور ہلاکت خیز اوصاف) اور اخلاق مبعده (بعد و محروم کرنے والے اخلاق) کے امراض مثلاً حرص و لالچ، حسد و حقد، بخل و کنجوسی، ریا و نمود، کبر و نخوت اور عجب و خود بینی جو بہیمی (حیوانیت) و سبعی (درندگی) کی قوتوں کا لازمہ اور امراض قلب و روح کے مادے ہیں، سے مہذب و مصفی کر دیتے ہیں اور کسالت و سستی کی پستی کو فترت و خلا کی تنگی سے فضائے سیر میں اور پھر فضائے سیر سے ذرۃ (بلندی، چوٹی، کنگرہ) اعلیٰ کے طیر (پرواز

(میں پہنچا دیتا ہے۔)

ای بند غمگسار عاشق
وی ہند تو گوشوار عاشق
ای گنج دواى رافت تو
از بھر تن نزارِ عاشق
از جذب کشیدن غم تو
ہر زیب نظام کار عاشق

☆ اے محبوب :- تیرے عشق میں گرفتاری عاشق کی غمگسار اور مونس ہے اور تیری پند و نصیحت عاشق صادق نے اپنے کانوں میں پہن رکھی (یاد کر رکھی) ہے۔ تیری مہربانی و شفقت عاشق نزار کے جسم کے لئے گنج دوا و مرہم ہے۔ تیرے رنج و غم کا جذب و کشش عاشق کے نظام کار کے لئے زیب و زینت اور آراستگی و شائستگی ہے۔

☆☆۱۸☆☆

شراب معنوی کی تاثیر اور سالک کی بلندیوں میں رسائی

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَيَكْرُمُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الْجُودَ كَفَّهُ
وَيَحْلُمُ عِنْدَ الْغَيْظِ مَنْ لَا لَهُ حِلْمٌ

ترجمہ :-

جو جو دو عطا کو کچھ بھی نہ جانتا ہو اسے کون معزز و محترم بناتا ہے؟ اور جس کے پاس غیظ و غضب کے باوجود حلم و برداشت نہ ہو اسے حلم و برداشت کون دیتا ہے؟
يَكْرُمُ كَا فَاعِلٍ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ فِي مَوْجُودٍ مَنْ هُوَ اَوْ يَحْلُمُ كَا فَاعِلٍ مَنْ لَا لَهُ حِلْمٌ فِي مَوْجُودٍ مَنْ هُوَ اَوْ
كَفَّ يَعْرِفُ كَا فَاعِلٍ هُوَ۔

عارفانہ تشریح :-

جب شراب معنوی کے خواص کی تاثیر تصرفات سری و قلبی کے مواقع حرص و بخل کے تاریک اخلاق اور کبر و عجب کے کمینے اوصاف جو صفات سبعی و بہیمی کے لوازم ہیں، کو مقام تحلیہ (آراستگی) اور تزکیہ (پاکیزگی) میں مزکی و مصفا بنا دیتے ہیں پھر مقام تحلیہ سر میں وجود سالک کو جو دو سخا کی آرائش اور حلم و حیا کے زیور سے محلی و مزین کر دیتا ہے اور خلیفہ روح کو بارگاہ قلب میں روح و صفا کے تخت پر بٹھا دیتا ہے۔

بیا کاین عاشقی از سر گرفتیم
 جهانی خاک را در زر گرفتیم
 زمین و کوه و دشت و باغ جان را
 همه در حلهٔ اخضر گرفتیم
 زمین را از بہاران بر و بارشد
 ز سر خویش بر و بر گرفتیم

یعنی آؤ! ہم اس عاشقی کو مکمل لے لیتے ہیں اور ہم خاک کی جہاں کو ترک کر دیتے ہیں زمین، کوه، دشت اور نخلستان سب سرسبز و شاداب ہو گئے ہیں زمین موسم بہار کی بدولت برگ و بار سے سرسبز و شاداب اور آباد ہو گئی ہے اور اب ہم اپنے دل کی آباد کاری کرتے ہیں۔

☆☆۱۹☆☆

ولایتِ مرشد کا فیضان

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَلَوْ نَالَ قَدْمُ الْقَوْمِ لَثَمَ فِدَامِهَا
 لَا كُسْبَهُ مَعْنَى شَمَائِلِهَا اَللّٰمُ

ترجمہ:-

اگر قوم کے کسی غبی اور کند ذہن کے منہ تک شراب کے مٹکے کا منہ پہنچ جائے تو وہ کند ذہن اخلاق و کردار کے معانی کسب کرے گا اور مہذب و شائستہ ہو جائے گا۔

قَدْمُ کند ذہن اور غبی کو، فِدَامُ مٹکے کے بند منہ کو، لِشَامُ آدمی کے بند گلے کو اور شَمَائِلُ اخلاق حمیدہ کو کہتے ہیں لَثَمُ نال کا فاعل اور فِدَامُ اس کا مفعول ہے اور دوسرا لَثَمُ اَلْکُسْبَةُ کا فاعل ہے جس کے ساتھ ضمیر متصل ہے اور شَمَائِلِهَا کا معنی اس کا دوسرا مفعول ہے۔ فِدَامُ سے تقویٰ اور شرع مراد ہے جو مرید صادق کے بہتر وجود کو شبہات و مشکوک باتوں کے قریب جانے میں مانع و رکاوٹ ہے لثام (آدمی کا بند گلہ / منہ) سے مراد شیخ عارف ہے جو اپنے نصیحت و ارشادات کے ذریعے طالبین حق کے نفس امارہ کے منہ کو شہوات نفسانی اور لذات جسمانی سمیٹنے سے روکتا اور اپنی گرفت میں رکھتا ہے۔

عارفانہ تشریح:-

حاصل کلام یہ کہ اگر کوئی احمق غافل جو جادہٴ کمال کے سیر سائر اور ان کے مقامات و منازل سے

ناواقف ہوں، حقائق عرفانی کے اسرار جو اس کی جبلت و استعداد میں مرکوز ہیں، ابھی ظاہر نہ ہوئے ہوں اور اس کے تصرفات بصیرت جو ابھی فعال نہ ہوئے ہوں، جب مرشد کامل تقویٰ و شرع کے پر عزم کنجیوں اور نیاز و درد کے چراغوں کے ذریعے اس کے منہ سے رکاوٹوں اور ممنوعات کا مہر اٹھا لیتا ہے تو ولایت مرشد کا فیضان اسرار اس کے لئے اکتساب فضل و کمال کا سبب و ذریعہ بن جاتا ہے۔

گر سر سودای او داری سری

هر زمان بر آستان می بایدت

ور سر بازار او داری دلی

فارغ از سود و زیان می بایدت

تا زمانی زو بدرمانی رسی

هر زمان دردِ نھان می بایدت

☆ یعنی اگر تمہیں اپنے محبوب و مطلوب سے عشق و محبت ہے تو تجھے ہر وقت اس کی چوکھٹ پر رہنا ہوگا۔ اگر تم دل سے اس کا خریدار ہو تو تجھے ہر نفع و نقصان کو بالائے طاق رکھ کر اسے لینا ہوگا۔ جب تک تمہیں محبوب کی طرف سے مرض عشق کی دوائی نہ ملے تجھے ہر وقت اس درد میں مبتلا رہنا ہوگا۔

☆☆۲۱-۲۰☆☆

روحانی پاکیزگی، لطافت اور نور

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

يَقُولُونَ لِيْ صِفْهَا فَانْتَ بِوَصْفِهَا
صَفَاءٌ وَلَا مَاءٌ وَلَا لُطْفٌ وَلَا حَوَاءٌ
خَبِيْرٌ اَجَلٌ عِنْدِيْ بِاَوْصَافِهَا عِلْمٌ
وَكُوْرٌ وَلَا نَارٌ وَرُوْحٌ وَلَا جِسْمٌ

ترجمہ:-

وہ کہتے ہیں کہ تم اس کے اوصاف بیان کرو تم اس سے باخبر ہو اور تمہارے پاس اس کے بارے میں وسیع علم ہے۔ میرا جواب یہ ہے کہ وہ صاف و شفاف ہے مگر پانی نہیں، لطیف و پاکیزہ ہے مگر ہوا نہیں، نور و روشنی ہے مگر آگ کی نہیں اور وہ روح ہے لیکن جسم والی نہیں۔

يَقُولُونَ كَا فَاعِلٍ مَّحْذُوفٍ طَلَبُ كَا مَبْتَدَأٍ اَوْ صَفَاءٌ اِسْمٌ مَبْتَدَأٍ كَا خَبْرٌ هُوَ

عارفانہ تشریح:-

یعنی یہ ایسا صاف و شفاف ہے جو پانی جیسا صاف و شفاف نہیں بلکہ یہ مراتب غیر محدود کے لحاظ سے

بہت ہی صاف و شفاف ہے اور یہ لطیف و پاکیزہ ہے لیکن ہوا جیسا لطیف و پاکیزہ نہیں بلکہ یہ درجات غیر متناہی کے لحاظ سے بہت ہی لطیف و پاکیزہ ہے، یہ نور و روشنی ہے لیکن آگ کے نور و روشنی جیسی نہیں کیونکہ آگ کا نور جلانے والا اور فنا ہونے والا ہے بلکہ یہ ایسا نور اور ایسی روشنی ہے جو دل و جان پر معرفت، علم، حیات، کمال اور وجود کے شان والا نور و ضیاء ہے۔ اَجَلٌ عِنْدِي بِأَوْصَافِهَا عِلْمٌ یہ مرشد کمال کی جانب اشارہ ہے اگر مرشد کمال کا حوصلہ طالب صادق کے مطابق اسے اس مقام تک نہ پہنچا سکے تو یہ ظلم ہوگا۔

☆☆۲۲-۲۳☆☆

وجد و تواجد اور ذوق و شوق

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

مَحَاسِنُ تَهْدِي الْوَاصِفِينَ لَوْ صَفِيهَا
فِي حَسَنِ فِيهَا مِنْهُمْ النَّشْرُ وَالنَّظْمُ
وَيَطْرُبُ مَنْ لَمْ يَدْرِهَا عِنْدَ ذِكْرِهَا
كَمُشْتَقٍ نَعْمَ كَلَّمَا ذُكِرَتْ نَعْمَ

ترجمہ:-

ان کے اچھے اوصاف اس کی تعریف کرنے والوں کی راہنمائی کرتے ہیں تو یہ لوگ نظم و نثر میں اس کے اوصاف بیان کرتے ہیں۔ اور اس کا ذکر سنتے ہی اسے دیکھے بغیر خوشی سے جھومنے لگتے ہیں جس طرح بھوکا کھانے کے ذکر سے جھوم اٹھتا ہے۔

مَحَاسِنُ محذوف مبتدایہ یعنی لَهَا کا خبر ہے اور تَهْدِي کا ضمیر مَحَاسِنُ کی طرف عائد فاعل ہے اسی طرح لَوْ صَفِيهَا فِيهَا مِنْهُمْ کا ضمیر وَاصِفِينَ کی طرف عائد ہے نَشْرُ يُحْسِنُ کا فاعل ہے لَوْ صَفِيهَا کا لام الیٰ یعنی تک کے معنی میں ہے اور مَنْ، يَطْرُبُ کا فاعل ہے اور نَعْمَ ن مفتوح اور عین ساکن کے ساتھ نَعْمَ ایک معاشیق (معشوق) کا نام ہے۔

عارفانہ تشریح:-

اس شراب کی بہت سی اچھی اور پسندیدہ خاصیتیں ہیں جملہ خاصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ یہ اوصاف بیان کرنے والوں کو اپنے اوصاف اور وصف و ثناء کی جانب راہنمائی کرتی ہے یہاں تک کہ مشتاقین حضرت الہی کے بلبلیں ریاض (باغیچہ) اسرار میں ذکر لآ اُحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ اے اللہ! ہم تیری حمد و ثناء شمار نہیں کر سکتے، کے نعرے لگاتے ہیں ان اسرار کے سننے کی لذت اور ذوق و شوق وجود سامع کے درخت کو جنبش

میں لاتا ہے حالانکہ اس نے اس کی حقیقت کا ذوق ابھی چکھا نہیں اور اس کے جمال طلعت کو دیکھا نہیں ہے جس طرح عاشق مشتاق ذکر معشوق پر جھوم اٹھتا ہے اور اس جھومنے سے اس کی آتش محبت بڑھک اٹھتی ہے۔

چو یاد او شود مونس ز جان اندوہ بستاند

چو اندوہش شود غم خور ز دل بیمار بر خیزد

نوای مطرب عشقش اگر در گوشِ جان افتد

ز کونین دست بفشانند قلندر وار بر خیزد

صبا گر از سر زلفش بگورستان برد بوی

زھر گوری دو صد بیدل بہ بوی یار بر خیزد

☆ یعنی جب اس کی یاد مونس جان بن جاتی ہے تو جان کے فکر و غم ختم ہو جاتے ہیں جب اس کا غم اس کی یاد اور خیال کو ختم کر دیتا ہے تو دل سے بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اس کی جان کے کانوں میں مطرب عشق (عشق کے ڈھول) کی آواز آجائے تو وہ دونوں جہانوں سے ہاتھ اٹھالیں گے اور قلندر بن کر اٹھ کھڑا ہوگا اگر باد صبا کسی قبرستان میں اس کی خوشبو پہنچا دے تو ہر قبر سے مردے اٹھ بیٹھیں گے اور اس کی خوشبو پانے پر خوشی سے جھوم اٹھیں گے۔

☆☆☆☆

شراب محبت مورث وصال حق

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَقَالُوا شَرِبْتُ الْإِثْمَ كَلًّا وَ إِنَّمَا
شَرِبْتُ الْإِثْمَ فِي تَرْكِهَا عِنْدِي الْإِثْمُ

ترجمہ:-

انہوں نے کہا کہ تم نے گناہ (شراب) کو پی لیا ہرگز نہیں میں نے وہ چیز پی لی ہے جس کا نہ پینا میرے

نزدیک گناہ ہے۔

عارفانہ تشریح:-

جیسا کہ بعض حکمائے عرب نے شراب صوری کو اِثْمٌ (گناہ) کا نام دیا ہے اور بموجب تنزیل ربانی:

إِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (البقرة ۲۱۹) ان دونوں شراب اور جوا کا گناہ ان کے نفع سے زیادہ ہیں

(یہ نام درست ہے) اور اس کا تقاضا بھی ہے کہ اس سے سکر و نشہ پیدا ہوتا ہے جو عقل نظری کے شرف کو زائل کرتا

ہے حالانکہ وہی عقل اوصاف بشری کو ظاہر اور نمایاں کرنے والی ہے۔ محبوب و محروم لوگ تہمت سے بچنے کے لئے کہتے ہیں کہ شربت انگوری اور شراب صوری کے صاف و شفاف پانی پی کر اس سے مست ہو جانا وہی مستی اور نشہ ہے ایسے شراب کی رغبت اور اس کا پینے والا اصل سعادت اور منبع کمالات معنوی سے نہایت دور رہ جاتا ہے ایسی شراب کا پینا گمراہی کا موجب اور عذاب و نکال (سزا) کا مورث ہے اس کے مقابلے میں شراب محبت کا پینا مورث وصال اور منج کمال ہے وہ ذلت اور خسارے کا موجب ہے اور یہ عزت و افتخار کا مظہر۔ اس کا پینا جہلا و اثرار کی عادت ہے اور اس شراب کے ذوق کا حصول ارباب قلوب و اختیار کا شیوہ ہے۔

پیش از آن کاندہر جہان باغ و می انگور بود

از شراب لایزالی جان ما مخمور بود !!

☆ یعنی اس سے پہلے سارا جہاں ایک باغ تھا اس میں شراب انگوری تھی اور اس وقت بھی ہمارے جان و دل شراب لایزال سے مخمور و سرشار تھے۔

☆☆۲۶-۲۵☆☆

شراب وصال کے خوش نصیب

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

هَيْنَا لِأَهْلِ الدَّيْرِ كَمْ سَكَّرُوا بِهَا وَمَا شَرَبُوا مِنْهَا وَالْكِنَهُمْ هَمُّوا
وَعِنْدِي مِنْهَا نَشْوَةٌ قَبْلَ نَشَائِي مَعِيَ أَبَدًا تَبْقَى وَإِنْ بَلَى الْعِظْمُ

ترجمہ:-

میکدے کے مکینوں کے لئے مبارک کہ اس سے کتنے مست ہوئے جنہوں نے پیا تو نہیں البتہ پینے کا ارادہ تو کر لیا تھا؟ اور میری پیدائش سے پہلے ہی مجھے اس کا نشہ ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا اگرچہ میری ہڈیاں مٹی بن جائیں گی۔

نَشْوَةٌ مبتدا ہے اور عِنْدِي اس کی خبر۔ تَبْقَى کا فاعل نَشْوَةٌ کی جانب عائد ضمیر ہے۔

عارفانہ تشریح:-

اور اَہْلِ الدَّيْرِ سے مراد آستان جلال اور بارگاہ جمال کے مجاور و ملازم حضرات ہیں جو کہ وجود رسمی باقی رہ جانے کے سبب سے معرفت کے لطیف نغمے لاپتے ہیں اور اسرار ذاتی کے مجھے جھونکوں سے ان کی مستی بڑھ جاتی ہے تجلیات ذاتی کے شراب (پینے والے) اسرار کی حقیقت سے جو دیر (میکدہ) کو جلانے والی اور غیر کی نفی کرنے والی ہے۔ ہنوز وہ بے خبر ہیں کیونکہ اگر اس قوم کی ہمتوں کے پروانے اپنے ذوق و شوق کی سواری کو شمع جلال ذاتی

کے اوپر دوڑائیں تو دیرو دیار (وطن، ملک) کی حقیقت اسم و رسم (نام و نشان) اور آثار باقی نہیں رہیں گے۔
دوسرے بیت میں شاعر اپنے مشرب کے بارے میں اطلاع دیتا ہے کہ اس مستی کے آثار جسے روح قدسی مجلس وصال شراب محبت میں پیتا ہے کمال جمال کے احوال کو اغیار کی نظروں سے چھپاتا ہے اور جام کی لذت ذوق جو بزم احدیت میں ساقی عنایت کے ہاتھوں آدمی کے دہن جان میں پہنچتا ہے وہ ابد تک باقی رہنے والا ہے کبھی بھی منقطع ہونے والا نہیں ہے۔

وَلَيْسَ الْحَدِيثُ الْعَهْدِ شَوْقًا وَلَوْ عَةً حَدِيثٌ هُوَا كُمْ فِي حَشَايَ قَدِيمٌ
وَمَا دُمْتُ حَيًّا لَسْتُ أَنْسِي وَدَادَكُمْ وَلَوْ كُنْتُ مَيِّتًا وَالْعِظَامُ رَمِيمٌ

☆ یعنی تمہارے عشق و محبت کا عہد جس نے مجھے شوق و سوزش عطا کی ہے، کوئی نئی چیز نہیں تمہارا شوق میری رگ و پے میں قدیم زمانے سے رچا بسا ہوا موجود ہے جب تک میں زندہ رہوں یا مرجاؤں اور میری ہڈیاں خاک میں مل جائیں ہر حال میں تمہارے عشق و محبت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔

☆☆☆☆☆

محبوب حقیقی کے رضا جوئی کی تلقین

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

عَلَيْكَ بِهَا صَوْفًا وَإِنْ شِئْتَ مَرْجَهَا
فَعَدْلُكَ عَنْ ظَلْمِ الْحَبِيبِ هُوَ الظُّلْمُ

ترجمہ:-

تم پر لازم ہے کہ تم اس سے محبت کرو! اگر تم اس کی قربت چاہتے ہو تو تمہیں محبوب کو خوش و راضی کرنا ہوگا اور اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

پہلا اور دوسرا ضمیر مدامہ کی جانب راجع ہے ظلم ظلم ظلم اور لام ساکن کے ساتھ اس کا معنی دانتوں کی سفیدی ہے صوف سے مراد محبت ذاتی ہے، مزج سے مراد محبت صفاتی اور دانتوں کی سفیدی۔
عارفانہ تشریح:-

نفحات ربانی کا ظہور سالک کو وصیت کرتا ہے کہ وہ ذرۂ (چوٹی۔ کنگرہ) کمال کی تحصیل کرے اور کعبہ آمال (اللہ تعالیٰ) جو محبت ذاتی ہے اس عالم فنا کی تجلی تقدیس جو پردہ غیریت کی بدبختی کو جلانے اور ختم کرنے والی ہے، کی جانب توجہ دے۔ اگر عزم و استقلال میں کمی اور استعداد کی کمزوری کی وجہ سے یہ سعادت میسر نہ ہو تو نفحات صفاتی وہ بھی ایک لحاظ سے عین ذات ہے، کو غنیمت جانے کیونکہ عالم کثرت کے سارے

افعال، تمام رکاوٹیں اور سب پردے اہل ضلالت کے مکرو فریب اور گمراہی کے ہتھکنڈے ہیں۔

وَإِنِّي لَأَتِي أَرْضَكُمْ كُلَّ لَيْلَةٍ
لَعَلِّي أَرَاكُمْ أَوْ أَرَى مَنْ يَرَاكُمْ

☆ یعنی میں ہر شب تمہاری گلی میں آتا ہوں تاکہ میں تم کو دیکھ لوں یا کم از کم ان لوگوں کو دیکھ لوں جنہیں تمہیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہے۔

☆☆۲۸☆☆

نعمات غیبی الاینے کی ترغیب

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَدُونُكَهَا فِي الْأَحَانِ وَاسْتَجْلِهَآ بِهِ
عَلَى نَعْمِ الْأَلْحَانِ فَهِيَ بِهَا غَنَمٌ

ترجمہ:-

اسے شراب کی دکان سے لے لو اور اس میں خوش آوازی کے ساتھ اس کا نغمہ گا کر ظاہر کرو اور سمجھو کہ

یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔

وَدُونُكَهَا كَمَا مَعْنَى اسے لے لو ہے اس کا ضمیر مدامتہ کی جانب عائد ہے نَعْمٌ نَعْمَةٌ کی جمع ہے اور بہ

کے ب کا معنی فی یعنی میں اور اندر ہے اور اس کا ضمیر الْأَحَانِ کی جانب عائد ہے اور وہ مدامتہ کی جانب راجع ہے

وہ دلی و روحی محبت و شوق کو چاہتی ہے۔

عارفانہ تشریح:-

مقام محبت و مؤدت میں ملازم ہو کر رہو اور حیات علمی کے چھینٹے قبور جہالت کے مردوں پر چھڑک دو

کیونکہ اس مقام کی ملازمت سے نعمات و امداد غیبی اور مخاطبات سری و قلبی کی سماعت ہوتی ہے جو عرفاء کے

لئے غنیمت اور کمالات سالکین کے ظہور کا سبب ہے جیسا کہ شاعر نے کہا ہے۔

فَاعْجَبْ مِنْ سُكْرِي بِغَيْرِ مَدَامَةٍ

وَاطْرَبْ فِي سِرِّي وَمِنِّي طُرْبَتِي

☆ شراب پئے بغیر مستی سے میں بہت خوش ہوں اور میں اندر ہی اندر خوش و مسرور ہوں یہ سرخوشی و مسرت میری

اپنی ذات تک محدود ہے۔

☆☆۲۹☆☆

اجتماع ضدین کی نفی

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

فَمَا سَكَنْتُ وَاللَّهِمْ يَوْمًا بِمَوْضِعٍ
كَذَلِكَ لَمْ يَسْكُنْ مَعَ النَّعِيمِ الْغَمُّ

ترجمہ:-

یعنی آرام و سکون اور غم و فکر کسی بھی وقت یکجا نہیں ہوتے۔ اسی طرح خوشی اور غم کبھی بھی یکجا نہیں ہوتے بلکہ کبھی یہ اور کبھی وہ ہوا کرتا ہے۔

سَكَنْتُ کا فاعل مُدَامَةٌ ہے وَاللَّهِمْ اس کی طرف عطف ہے اور لَمْ يَسْكُنْ کا فاعل الْغَمُّ ہے یَوْمٌ سے مراد وقت اور غَمُّ سے مراد حجاب و پردہ ہے۔

عارفانہ تشریح:-

مشارب عرفان کے شراب نوشوں کو لطائف مخاطبات ربانی اور مسامرات (قصہ۔ کہانی) روحانی کے ملاحظہ کی حالت میں ہر قسم کے فکر و غم اور حزن و ملال جو تعلقات جسمانی اور تشبہات نفسانی کا نتیجہ ہوتے ہیں، مزاحم نہیں ہوتے اسرار ریاض قدسی کے ذوق و شوق اور عوارض حسی کے فکر و غم ایک حال میں جمع نہیں ہو سکتے۔

در بار گاہ دردت درمان چہ بار یابد؟

با جلوہ گاہ و صلت ایمان چہ کار دارد؟

باروح و صلت ای جان غم کیست تانہد پای

با کفر بت پرستان ایقان چہ کار دارد؟

☆ یعنی درد و اندوہ کی بارگاہ میں شفاء و درمان کے لئے کیسی باریابی؟ جلوہ گاہ وصال یار میں ایمان کا کیا

کام؟ اے جان روح وصل میں کون ٹانگ اڑا سکتا ہے بت پرستوں کا کفر کے ساتھ یقین کا کیا کام؟

☆☆۳۰☆☆

مستی شراب معنوی کا ثمرہ تصرفات

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

وَفِي سُكْرَةٍ مِّنْهَا وَلَوْ عُمَرَ سَاعَةً
تَرَى الدَّهْرَ عَبْدًا طَائِعًا وَلَكَ الْحُكْمُ

ترجمہ:-

اگر پوری عمر میں سے ایک ساعت کے لئے سہی مستی و مدہوشی کی کیفیت حاصل ہو جائے تو تم دیھو کے کہ زمانہ تیرا مطیع و فرمانبردار ہو جائے گا اور ہر شے پر تیرا حکم چل جائے گا۔

عارفانہ تشریح:-

اگر مدت سلوک میں سے کوئی ساعت شراب محبت کے سکر و مستی کے ذریعے فنا فی اللہ میں ہستی موہوم سے خلاصی پا جائے اور خلعت بقائے حقیقی کے شرف سے بقا پائے جیسا کہ:

مَنْ قَتَلَهُ مُحِبِّي فَأَنَا دِيْتُهُ	جسے میری محبت مار دے میں اس کی دیت
(حدیث قدسی)	ہوں

پس بحکم:

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى	جب تم کنکریاں پھینک رہا تھا تم نہیں بلکہ اللہ
(الانفال: ۱۷)	تعالیٰ ہی پھینک رہا تھا

کے تحت جس حال میں جو تصرفات تم سے ظاہر ہوں گے وہ عالم ناسوت میں درحقیقت تصرفات و شان الہی کا ظہور ہوتا ہے کیونکہ زمانہ بھی احکام تصرفات الہی کے تابع ہے وہ مقام خلافت میں تیرے حکم کے تابع اور محکوم ہوں گے۔

درین دریا فگن خود تا مگر درّی بدست آری

کزین دریای بی پایان گھر بسیار بر خیزد

وگر موجیت برُبايد چه دولت مرترازان به

کہ عالم پیش قدر تو جو خدمت گار بر خیزد

☆ یعنی خود کو اس دریائے وحدت میں ڈال دے تو لعل و جواہر تمہارے ہاتھ لگیں گے کیونکہ اس میں لعل و جواہر کی فراوانی ہے۔ اور اگر کوئی لہریا موج تمہیں دبوچ لے تو اس سے بہتر کیا دولت چاہیے؟ کیونکہ اس صورت میں سارا عالم تیرا خدمت گزار بن جائے گا۔

☆☆☆

عاقل شراب معنوی میں مست

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

فَلَا عَيْشَ فِي الدُّنْيَا لِمَنْ عَاشَ صَاحِبًا

وَمَنْ لَمْ يَمُتْ سُكْرًا بِهَا فَاتَهُ الْحَزْمُ

ترجمہ:-

اس شخص کے لئے دنیا میں کوئی عیش و آرام نہیں جس کا نشہ اتر چکا ہو اور جو سکر و مستی پر مر نہ جائے تو اس کو ہشیاری مار دیتی ہے۔

صَاحِبًا اور سُكْرًا دونوں حالیہ منصوب ہیں اور فَاتٌ میں موجود ضمیر متصل اس کا معمول ہے اور وہ وَمَنْ کی طرف عائد ہے اور حَزْمٌ اس کا فاعل ہے۔

عارفانہ تشریح:-

کیونکہ شرف مقام محبت ایک ایسی اچھی جگہ یا مقام ہے کہ وہی واردات اسرار ربانی جو سکر و مستی سے عبارت ہے، کے حصول کا سبب ہے۔ یہ طالبین حق کو زوال و فنا کی ذلت و رسوائی سے نکال کر کمال و بقاء کے درجات عالیہ تک پہنچا دیتا ہے پس جو شخص اپنی کوتاہی یا عدم استعداد کی وجہ سے اس مقام مشہود سے محروم رہ جائے ایسے شخص کا نہ ہونا ہونے سے بہتر ہے اور جو شخص مقام فنا فی اللہ میں فنائے عبدیت کی ذلت کو بقاء حقانی کی عزت سے بدلنے کی کوشش نہ کرے ایسے شخص کو ہوشیار اور عاقل نہیں کہتے۔

تاجان دارم بوم بہ گفتگویت

وین عمر بہ سر بوم جستجویت

باباد صبا دست بہ پیمان آرم

تا از ہی من بہ خاکم آرد بویت

☆ یعنی جب تک زندہ ہوں محبوب سے متعلق گفتگو کرتا رہوں گا اور یہ عمر اس کی تلاش و جستجو میں بسر کروں گا۔ میں باد صبا کے ہاتھ پر یہ عہد کرتا ہوں کہ وہ براہ کرم میرے بعد میری تربت پر اس کی خوشبو پہنچایا کرے۔

☆☆☆☆

شراب معنوی سے محروم بد نصیب

شاعر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا

عَلَى نَفْسِهِ فَلْيُبِكْ مَنْ ضَاعَ عُمُرُهُ

وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا نَصِيبٌ وَلَا سَهْمٌ

ترجمہ:-

جو شخص اپنی عمر کو ضائع کرے اسے اپنے آپ پر رونا چاہیے ایسے شخص کے لئے محبوب کی عشق و محبت

میں کوئی حصہ یا نصیب نہیں ہے۔

عارفانہ تشریح:-

کیونکہ اکتساب کا سب سے بڑا ذریعہ، نیل (پانا، نصیب ہونا) فضل و نوال کی بہترین حالت گنج حیات کے اوقات اور جواہر انفاس و ساعات کا زمانہ ہے کیونکہ خوش نصیب طالب حق اس کے وسیلے سے سعادت ابدی کا اکتساب اور کمالات سرمدی کا شکار کر سکتا ہے۔ اپنے نفس عزیز کو خسرانِ سرمدی اور وحشت و حرمانِ ابدی کے بیابان میں گرفتار ہونے سے بچا کر ریاض عرفان کی نعمتوں اور مدارج ایقان کے حصول کی لذتوں میں پہنچا سکتا ہے۔

پس جو شخص طلب مراد و مطلوب کی استعداد اور فرصت کی موجودگی کے باوجود اس سعادت کے حصول میں ناکام و نامراد رہے، زمام (لگام) اہتمام کو امور مکرر فانی کے دست تصرف میں دے بیٹھے وہ حقیقت میں بد بخت و مردود اور منحوس و ذلیل ہے کیونکہ اس نے بے حقیقت اور ناچیز کو اپنا مطلوب و مقصود بنا لیا اور مطلوب و مقصود حقیقی کو بے حقیقت و ناچیز جانا۔

اس سے بڑھ کر بڑا نقصان اور عظیم حسرت کیا ہوگی کہ کوئی احمق سیادت بادشاہی کے حصول کی استعداد و صلاحیت رکھتا ہو جس کے پاس ذوق سعادت نامتناہی کسب کرنے کے لئے وقت بھی موجود ہو پھر بھی وہ کانٹوں کا بوجھ اٹھائے اور خاکروب کا ذلیل پیشہ اختیار کرے وہ ایسا بد بخت و بد قسمت ہے کہ وہ گمراہی کی تاریکی میں بھٹکتا ہے اور سراب کی پیاس میں مارا مارا پھرتا ہے لیکن عدم کی وادی سے دریائے کرم کے ساحل پر نہیں پہنچ پاتا وہ اوقات و فرصت کو غنیمت نہیں سمجھتا۔ فرصت کے لمحات کو سہو و غفلت اور لعب (کھیل کود) و شہوت میں گزار دیتا ہے۔ تجلیاتِ نفحات ربانی کو دیکھے بغیر اور اسرارِ عرفانی کی جاموں میں شرابِ محبت الہی کو چکھے بغیر حسرت و محرومی کی آہیں بھرتا اور نالہ و فریاد کرتا پھرتا ہے وہ پیشانی پر داغِ خسارت سجائے لب خشک اور دیدہ گریاں کے ساتھ ظلمتِ خانہ عدم میں واپس چلا جاتا ہے۔

یہ وہ مقام ہے کہ اہل زمین اس کی حالت سے عبرت حاصل کریں اور اہل آسمان اس کی بد بختی پر نوحہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے کرے جو اس کی اطاعت و فرمان برداری کی سعادت سے مزین ہوں، اس کی محبت و عشق سے سرفراز ہوں، محبوب و مطلوب کے فوت ہونے کے خطرے سے محفوظ ہوں، موت کے بعد اس کے لئے کوئی حسرت و ندامت نہ ہو۔ بیشک وہ واہب المنان، ذوالفضل والا احسان اور جود و امتنان کا مالک ہے

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى

کمپوز:- غلام حسین ہنڈلی چیلو بالا

رسالہ مناجات

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

پیش گفتار

سیدہ اشرف ظفر بخاری

رب ذالجلال نے اپنی بارگاہِ رحمت کے دروازے کھلے رکھے ہیں اور اُدْعُونِي اَسْتَجِبْ لَكُمْ مجھ سے دعا مانگو میں قبول کروں گا فرما کر دعوت عام دی ہے کہ جب جی چاہے اٹھتے، بیٹھتے مجھے پکارو میں تمہاری پکار پر لبیک کہتا ہوں۔

آج کے دور میں کوئی محرم راز نہیں ملتا جسے دردِ دل سنا کر انسان جذباتی دباؤ سے چھٹکارا پائے نفسا نفسی کی دنیا میں کوئی کسی کو مونس و غمخوار نہیں پاتا ہر فرد ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا، ذہنی خلفشار اور باطنی انتشار کا شکار ہے بے چین روح اور مضطرب دل کے لئے اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہم تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں کا ترانہ طمانیت آفرین ہے کہ وہ صاحبِ قدرت خالقِ ارض و سماء ہماری رگ جان سے بھی قریب ہے۔ خلوص دل سے الہ العالمین کے حضور گڑ گڑانے اور التجائیں پیش کرنے سے انسانی ذہن کو آسودگی حاصل ہوتی ہے اس یقین سے کہ وہ سب سے زیادہ رحمن و رحیم ہے اس کی رحمتِ واسعہ، فصلِ کثیر، عطائے جزیل اور عفوِ عظیم ہی فریادی کی پناہ گاہ ہے، ہر مضطرب و تہی دست کا سرمایہ ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کو سہارا ملتا ہے کوزنگاہی کو عرفان و بصیرت کا خزانہ حاصل ہوتا ہے، سرگردان و جو دو کو ٹھکانہ عطا ہوتا ہے اس آستانہ عبودیت سے گنہگاروں کیلئے مغفرت ہے، طلبگاروں کے لئے عنایت ہے، بھٹکے ہوؤں کیلئے ہدایت ہے اور مردانِ دانش کو مسلمانی عطا ہوتی ہے، عاشقوں کو شہادتِ ایمانی ملتی ہے اور ہر دیوانہ فرزانہ کے لئے اس کی طلب کے دروازے کھلے رہتے ہیں تاکہ انسان دل کی گہرائیوں سے اس کی بارگاہ میں دستِ احتیاج پھیلا سکے احساسات، جذبات، واردات اور کیفیاتِ قلب کی آہ سوزاں کے اظہار کا نام مناجات ہے۔

مناجات کی نغمہ سنجی سے قلب و روح راحت پاتے ہیں ملائے اعلیٰ پر فرشتے تقدیس و تحمید میں مصروف ہیں، فرشِ خاک کا ذرہ اس کا حمد سرا ہے اور گلستانِ ہستی کا ہر ورق تسبیحِ خوان۔ تو پھر انسان کیوں کر خاموش رہ سکتا ہے؟ ہر ذی نفس کسی نہ کسی انداز میں رب کعبہ کا ثنا خوان ہے۔

انبیاء علیہم السلام کی مناجات ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے قرآن کریم نے انہیں دعاؤں کے روپ میں

محفوظ کیا تاکہ انسان حضور الہی میں لب کشائی کے آداب سیکھے اصحاب صفہ کے نشانِ سجود بندگی کا قرینہ بتاتے ہیں اہل بیت اطہار کی التجائیں بارگاہِ الہی میں دست بدعا ہونے کا سلیقہ سکھاتی ہیں بندگی کے یہ سارے آداب و اسرار و رموزِ عرفان و بصیرت کے انوار ہیں جن سے چشم روشن اور قلب پر سوز بن جاتے ہیں۔

صوفیائے کرام نے بھی فیضان کے انہی سرچشموں سے خوشہ چینی کی اور علم و آگہی کا سلسلہ جاری رکھا بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء اللہ اور صوفیاء نے خدا شناسی اور دین آموزی میں گراں قدر خدمات سرانجام دی ہیں انہی جلیل القدر صوفیاء میں سے ایک گرانمایہ ہستی میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں کشمیر میں تبلیغ اسلام کرنے اور احکام دین سکھانے میں آپ کا نام سرفہرست ہے آپ اپنی روحانی وجاہت اور شخصی عظمت کی بنا پر ”شاہ ہمدان“ کے لقب سے معروف ہیں آپ اپنے رسالہ واردات میں نازاں ہیں کہ

”کارکنان قضا و قدر نے عطا کا دسترخوان پھیلا یا ہر آنے

والے نے اپنے طرف کے مطابق نوالہ حاصل کیا خرقانی نے

بھی اس سے درد کا ٹکڑا لیا جو بقا کا باعث بنا لیکن ہمدانی

گنجی یافت کہ از افہام و عقول مبرا است ہمدانی

نے ایسا خزانہ پایا جو عقل و فہم سے بالاتر ہے۔“

شاہ ہمدان نے بڑی فعال زندگی گزار کر طالب علموں اور سالکوں کی رشد و ہدایت کے ساتھ ہی ساتھ ہنر آموزی، صنعت کاری اور تہذیب آفرینی کرتے تھے ظلمت شب کو حضور الہی میں گڑ گڑانے تسبیح گردانی کرنے، اوراد اور ورد خوانی میں گزارتے تھے راتیں انوار ذکر سے روشن رکھتے تھے عربی زبان میں آپ کے اوراد کا مجموعہ ”اوراد فتحیہ“ کے نام سے مشہور ہے اس کے علاوہ آپ کی مختصر سی دعا ہے جو ریاضت کے دوران چاہ زندان میں پڑھتے تھے یہ ایک نہایت ہی پر سوز مناجات ہے دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی آواز دل کی گہرائیوں پر اثر انداز ہوتی ہے یہ دعا ہمیں شاہ ہمدان کے احوال و اقوال پر مشتمل کتاب ”خلاصۃ المناقب“ میں ملتی ہے۔

مناجات شاہ ہمدان

فارسی زبان میں آپ کے مناجات چند صفحات پر مشتمل ہے برٹش میوزیم لندن اور کتابخانہ ملک تہران وغیرہ میں محفوظ ہے نیز کتاب خلاصۃ المناقب کے آخر میں بھی اسے منقبتس کیا ہے۔

بزرگوں کے احوال ہمارے لئے ہدایت و بصیرت، علم و آگہی اور دانش و حکمت کا بیش بہا خزانہ ہیں ان کی دعائیں اور مناجات سکینتِ قلب کا ذریعہ ہیں ہر خوار و زبوں اسی رب ذوالجلال سے عزت پاتا ہے، ہر درد مند اسی سے التجا کرتا ہے اور ہر مغموم اسی سے توقعات وابستہ کرتا ہے اور ہر صاحبِ قوت اس سے استعانت کرتا ہے یہ

عجز و خضوع ہی بندے کی معراج ہے یہی ہماری جہالت، محرومی و مجبوری کا درمان ہے ملائے جامی اسی لئے حضور الہی میں التجا کرتے ہیں۔

یارب دلِ پاک و جانِ آگاہم ده

آن شب و گریہ سحر گاہم ده

حضرت علی کرم اللہ وجہہ دعائے کمال میں کمال بندگی سے بارگاہ جلالت میں ملتمس ہے وَاَفْعَلُ بِي مَا أَنْتَ أَهْلُهُ میرے ساتھ وہ سلوک کر جو تیرے شایان شان ہے۔

حضرت شاہ ہمدان نے اپنی مناجات میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی اسی تمنا کو بڑے سوز اور حسن بیان سے مناجات میں سمو کر بارگاہ احدیت میں پیش کیا ہے۔

جميع مرادات دینی و دنیوی مارا بمقتضای دریای الطافِ رحمانی بر آوردہ عزیز

گردانی۔

شاہ ہمدان نے تاج و تخت دنیوی سے منہ موڑ کر اخلاص و صدق سے راہ وفا میں قدم رکھا اور اَلْفَقْرُ فَخْرِي کو اپنا شعار بنایا اور عشق مرتضوی صحیفہ دل میں سجایا قدرت نے اقلیم روحانیت کا تاج عطا فرما کر ”عزیز“ بنایا۔

مناجات آہ سوزاں، قلب تپاں اور کیفیات درون کے اظہار کا نام ہے شاہ ہمدان جیسے عارف و عابد کی واردات قلبی اور تاثرات روحی کو دوسری زبان میں پیش کرنا امر محال ہے کیونکہ ان کا ہر لفظ عرفان و تصوف کے حقائق کا ترجمان ہے بطور نمونہ میں نے چند جملوں کی توضیح دی کہ یہ فقرات شاہ ہمدان کے علم و عرفان، روحانی مدارج اور علم و آگہی کا نچوڑ ہیں یہ ترجمہ اور توضیح تو اس کی ایک جھک ہے تفہیم تو قارئین کے اپنے ذوق پر منحصر ہے مناجات توحید کا ثمرہ ہے اور شاہ ہمدان نے اپنے رسالہ ذکر یہ میں توحید کی دلپذیر تعریف کی ہے جس کا ترجمہ غلام حسن حسون نے کیا ہے اس ترجمے سے اقتباس پیش خدمت ہے

”توحید عالم بقا کا آفتاب ہے۔ توحید بستان تقوی کی کلی ہے۔ توحید

طالبوں کی آتش شوق کی مشعل ہے۔ توحید عاشقوں کے زخم کا مرہم ہے

توحید عارفوں کی پیشانی کا نور ہے۔۔۔۔۔“

شاہ ہمدان کے نزدیک توحید سے مراد اپنی ذات میں خدائے یکتا کے سوا ہر تعلق کو ختم کرنا اور ذات واحد کے انوار سے خود کو جگمگانا ہے آپ نے توحید کی عارفانہ توجیہ ہی نہیں کی بلکہ خود کو اس کا مصداق بنایا ہے توحید کے اظہار کا لسانی ذریعہ ذکر حبیب ہے اور جب ذکر بارگاہ حبیب کی عظمت و جلالت کے سامنے اپنے عجز اور خضوع و

خشوع کا اقرار کرے تو درد مندی ہی مناجات ہے یہ توفیق الہی ہی اسی کو نصیب ہوتی ہے جسے شرح صدر حاصل ہو اسی وجہ سے شاہ ہمدان نے رَبِّ اشْرَحْ لِي سے مناجات کا آغاز کیا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ سینہ انسان میں دل کا قبلہ درست اور روشن ہو تو انسان کے تمام اعمال درست ہوتے ہیں قلب انسان ہی تمام اعمال حسنہ کا سرچشمہ ہے دل مختلف کیفیتوں اور حالتوں کا محور ہے مختلف آرزوں اور تمناؤں کی آماجگاہ ہے اس کی درستی اور صیقل گری ناگزیر ہے اگر دل زنگ آلود ہو کر ظلمت کے پردوں میں لپٹنے لگے تو اسے درست کرنا مشکل کام بن جاتا ہے اور وہ :

قُلُوبُنَا غُلْفٌ ہمارے دل پر پردہ ہے

کے مقام پر آ جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اس کی ضلالت پسندی کی بناء پر گمراہی میں ڈال دے تو پھر وہ خدا کی توفیق سے محروم ہو جاتا ہے جسے بھٹکنے کے لئے چھوڑ دیتا ہے اور

وَمَنْ يُّضِلُّ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ جسے اللہ گمراہ کرے اسے کوئی راستہ نہیں دے سکتا اس کے لئے کوئی سبیل نہیں اور نہ کوئی ولی :

فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا هَادٍ اس کا کوئی ولی اور ہادی نہیں ہے

پھر ہدایت کی کوئی کرن غنچہ دل کو نہیں کھلا سکتی اس کے برعکس اگر دل روشن ہو تو اتنا وسعت پذیر اور مقدس ہوتا ہے کہ انوار الہی کا مرکز تجلیات بن جاتا ہے حدیث مبارکہ کی رو سے دل عرش اللہ کا شرف پاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق و تائید اور رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ شاہ ہمدان نے دب کہہ کر پکارا ہے اس پکارنے وارفنگی اور خود سپردگی کا رنگ اختیار کیا ہے

دوسرے جملے میں تمنا کی ہے کہ ہماری زبان حال کی بلبل کو صمدیت کی نوازشوں سے وقت کا ترجمان بنا یہ نہایت منفرد اور خوبصورت دعا ہے کیونکہ کلام اور عرض حال کے کئی انداز ہیں مسرت و شادمانی بھی ہے حزن و ملال بھی۔ خوشامد، تملق اور چا پلوسی بھی ہے اور التجا و استمداد بھی۔ عجز و خاکساری بھی ہے اور رعب و جلال بھی۔ کلام کا اصل جوہر ناطق وقت ہونا ہے یعنی موقع و محل کے مطابق صحیح اور درست بھی ہو اور احوال کا ترجمان بھی۔ یہ نہیں کہ مسکینوں، عاجزوں اور ماتحتوں کو گرجتے برستے زجر و توبخ کریں اور اہل دنیا، حاکموں، امیروں اور بادشاہوں کے سامنے عاجزی و خاکساری سے گڑگڑائیں ایسے جذبات اور احساسات کا بر محل صحیح اور مؤثر اظہار ایک ایسا جوہر ہے جو تائید ایزدی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا پھر سب سے مشکل اور آزمائشی امر جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے وہ خود صمد یعنی بے نیاز ہے اسے ہماری کسی بھی سرکشی یا سرافنگی کی حاجت نہیں :

لَا تَنْفَعُ طَاعَةُ الْمُطِيعِينَ وَلَا تَضُرُّ مَعْصِيَةَ الْعَاصِينَ اسے اطاعت گزاروں کی طاعات فائدہ اور

گنہگاروں کے گناہ نقصان نہیں پہنچا سکتے

وہ ان سے بالاتر، عظیم اور بردبار ہے ہم بڑی بڑی تمنائیں لئے اس کی رحمت کے منتظر اور فضل کے خواہاں ہیں اس کی مدد کے آرزو مند ہیں اس لئے فہم و فراست اور گویائی کے طلبگار ہیں تاکہ اپنے احساسات کو بروقت بیان کر سکیں کیونکہ مصلحتوں کے تحت چشم پوشی اور خاموشی اسی قدر مذموم ہے کہ بے موقع و محل خود ستائی۔

سب سے مشکل کام سلطان جابر کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے لیکن شاہ ہمدان حق پرستی، حق کوشی اور حق گوئی میں اس قدر ثبات و استحکام رکھتے تھے کہ اپنے ایک خط بنام سلطان غیاث الدین میں لکھتے ہیں کہ:

”سنت الہی یہی ہے کہ جو کوئی حق کہے، اظہار حق کے لئے کوشاں

ہو، بہت سے لوگ اس کے دشمن بن جاتے ہیں۔۔۔۔۔ لیکن اگر

تمام روئے زمین شعلہ زن ہو جائے او آسمان تلواریں کی بارش

بھی کر دے تو بھی جو کچھ حق ہے، وہ نہیں چھپاؤں گا اور وقتی

مصلحتوں کی خاطر دنیا کے بدلے میں دین کو فروخت نہیں کروں گا۔“

گویا

آئین جوان مردان حق گوئی و بے باکی

اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی

اسی لئے شاہ ہمدان نہایت ہی مجاہدانہ دعا فرماتے ہیں آپ کی ایک دعا بجناح تنزیہہ در فضای بیدای عالم تقدیس طیران بخش عالم تقدیس کی فضاؤں میں تنزیہہ کے پروں سے پرواز عطا فرما ہے یہ اپنے اندر جہان معنی لئے ہوئے ہے ایک صوفی صافی عالم قدس کی سیر کا متمنی ہوتا ہے اس کے تمام تر مجاہدے اور ریاضتیں اسی لئے ہوتی ہے کہ وہ عالم قدس تک رسائی پائے مولانا روم نے بھی اسے پرواز ہی سے تعبیر کیا ہے

بار دیگر از ملک پران شوم

آلہ دروہم نیاید آن شوم

طالب یہ پرواز جن پروں یعنی روحانی قوت سے کرتا ہے اس کے لئے لازم ہے کہ وہ ہر قسم کی ظاہری و باطنی آلودگی، کدورت اور خباثت سے پاک و منزہ ہو سالک کا نفس جتنا طیب و طاہر ہوگا اتنی ہی اس کی اڑان بلند ہوگی۔ اس کی بارگاہ میں کدرو آلودگی کو گزر نہیں اہل بیت رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے ارشاد خداوندی ہے۔

إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا اللَّهُ تَعَالَى اٰہلبیت نبوی سے ناپاکی

دور کر کے انہیں پاک و صاف کرنا چاہتا ہے

طہارت نفس اور پاکیزگی قلب بھی عنایت ربانی ہے اس صفت سے آراستہ انسانوں کو ملاءِ اعلیٰ کی سیر اس کی نوازشوں سے حاصل ہوتی ہے معراج نبوی ان نوازشات کا منتہا ہے انبیائے کرام میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے فرمایا گیا ہے کہ: **وَكَذَلِكَ نُرِي اِبْرَاهِيْمَ مَلَكُوْتِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ** ہم نے ابراہیم کو آسمانوں اور زمین کے ملکوت کی سیر کروائی۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا ہے انہیں پر عطا کئے گئے ہیں جن کی مدد سے وہ پرواز کرتے ہیں۔

سالکان اصفیاء نے عالم قدس میں پرواز کی تمنا کی ہے مناجات میں شاہ ہمدان بھی اسی طیران کے آرزو مند ہیں کیونکہ اس طیران کے بعد سالک دو کون سے بے نیاز اور آزاد ہو جاتا ہے۔

مرغانِ عشق را بدو کون التفات نیست

تادر فضای شوق تو روزی پریدہ اند

غرض شاہ ہمدان کی اس مناجات سے ذہنوں میں یہ بات نقش ہو جاتی ہے کہ بے چارہ گروں کا وہی دستگیر ہے اس کے دست طلب کی وسعتوں کی کوئی انتہا نہیں سالک اس راہ میں مثل آوارگان حیران و سرگرداں بادیہ پیمائی کرتے ہیں اس کی ایک نظر کرم طالبوں کے درد کا درماں اور خشکی کا سامان ہے۔

مناجات میں بعض تراکیب بے حد دلپذیر ہیں مثلاً مرتضیانِ مدارج الوہیت، بارہات نفس مطہرہ، نشستگاہ کمند شوق، مجذوبانِ اشعہ خورشید جمالت وغیرہ۔

شاہ ہمدان کی مناجات کا حاصل دنیائے روحانیت میں دولت قرب کا حصول اور بساطِ انس پر شرفِ حضوری و وصول ہے جو اس کے لطف و کرم کے بغیر نصیب نہیں ہوتا قبر کی وحشت ناک تاریکی میں اس کے دامنِ عفو اور محبت کی پناہ کی آرزو ہے۔

شاہ ہمدان کی مناجات منشور ہے اور کسی حد تک شیخ ہروی عبد اللہ انصاری کے انداز تحریر میں مسجع نثر ہے جس میں سوز درون بھی ہے اور حکمت قرآن کے دقائق بھی۔ شاہ ہمدان قرآن حکیم کے حافظ، مفسر، نکتہ سنخ، اور دقیقہ فہم تھے آپ نے خود بھی اس بحرِ علوم سے لولوئے معانی حاصل کیا اور دوسروں کو بھی بہرہ ور کیا مناجات کا ہر جملہ روح قرآنی سے سرشار ہے یہ حکمت کے گوہر آبدار ہیں اربابِ دانش کے لئے معرفت کا گنجینہ ہیں۔

مناجات کے نسخے

اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے

1- کتابخانہ آصفیہ۔ یہ نسخہ کتابخانہ آصفیہ حیدرآباد دکن انڈیا میں محفوظ ہے۔

- 2- برٹش میوزیم یہ برٹش میوزیم لندن برطانیہ میں ہے اس کی مائیکروفلم تہران یونیورسٹی میں ہے
- 3- تاشقند یہ فرہنگستان تاشقند کے کتابخانے میں زیر نمبر 2303 محفوظ ہے۔
- 4- بلوشہ پیرس یہ نیشنل لائبریری پیرس میں تحت شمارہ نمبر p-39 موجود ہے یہ ایک مجموعے کا چوتھا نسخہ ہے۔

میری دیرینہ خواہش تھی کہ مناجات شاہ ہمدان کے یوم وصال یعنی ۶ ذوالحجہ تک زیور طبع سے آراستہ ہو کر ارادتمندوں تک پہنچ جائے مگر عجیب اتفاق ہے کہ مناجات کا کام مکمل کیا ہی تھا کہ میری والدہ محترمہ نے داعی اجل کو لبیک کہا اور پھر پدر گرامی بھی راہی ملک عدم ہوئے مصاف زندگی میں سحر خیز اور تہجد گزار والدین کی پرسوز دعائیں اولاد کے لئے حصار کا کام دیتی ہیں بیک وقت دونوں کی فرقت نے قلب و روح کو تڑپا دیا اس طرح مئی ۱۹۹۰ کا مہینہ ہمارے لئے ماہ حزن بن گیا۔ رنج و الم کی اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ کے حضور تضرع اور استعانت ہی انسان کی سب سے بڑی ڈھارس ہے اس ذات والا سے سہارا لیتے ہوئے دست بدعا ہوں قارئین گرامی قدر سے بھی استدعا ہے کہ وہ جب خدائے غفور الرحیم سے طلب مغفرت کریں تو میری الدین کی بخشش کے لئے بھی دعا کریں۔

محترم قاری شکور علی انور صاحب نے نہایت خلوص سے اس کی اشاعت کیلئے اہتمام کیا میں ان کی اور ان کے ادارے ندوۃ اسلامیہ نور بخشہ پاکستان کی ممنون ہوں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت میں فوز و فلاح عطا فرمائے

سیدہ اشرف ظفر
فیصل آباد

پرنسپل گورنمنٹ کالج برائے خواتین

عربی مناجات

شاہ ہمدان دوران تربیت مزدقان میں شیخ محمود مزدقانی کی خانقاہ میں موجود چاہِ زندان میں اسے پڑھا کرتے

تھے۔

أَلَا أَيُّهَا الْمَأْمُورُ فِي كُلِّ حَاجَتِي
رَجَوْتُكَ فَكَشِفْ ضُرَّ مَا بِي وَفَاقَتِي
أَلَا يَا رَجَائِي أَنْتَ كَاشِفُ كُرْبَتِي
فَهَبْ لِي ذُنُوبِي وَاقْضِ حَاجَتِي

☆ یعنی اے ہر حاجت میں میری امیدوں کے مرکز! میں نے فقط تجھ سے آس لگائی ہے پس میری مصیبت اور تنگ دستی کا مداوا فرما!

اے اللہ! تو ہی میری جائے امید ہے اور تو ہی میرے کرب کو دور کرنے والا ہے پس میرے گناہ معاف فرما اور میری حاجت کو بر لا!

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ اے میرے رب! میرے سینے کو کشادہ فرما! میری مشکلا
عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي ت کو آسان کر دے اور میری زبان کے گرہ کو گھول دے تا
کہ وہ لوگ میری بات سمجھ سکیں

اے الہ العالمین! (زمین و آسمان کے مالک) اور اے دلوں کے بادشاہ! ہمارے دل کے قبلے کو:

رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي اے میرے رب! میرے سینے کو کشادہ فرما!

کے شرف اور آفتاب کبریا کے انوار سے روشن رکھ!

ہماری زبان حال کی بلبل کو حضرت صمدیت کے عنایتوں کی مدد سے وقت کا ترجمان بنا!

دولت وصال کی نسیم صبح کو لطف و کرم کی مشرق سے جاری فرما! پاکیزگی کے پیروں سے (روحانی قوتوں

کے ساتھ) عالم قدس کی وسیع فضاؤں میں پرواز (کی قوت) عطا فرما!

بارِ الہا! ہر درد مند دل کے زخم کو شفائے رحمت کا مرہم دے۔ تو بے چاروں کی دستگیری کرنے والا ہے۔

اے کہ تیری غیرت کے پردوں نے نگاہوں کو اسرارِ جمال کے ملاحظے پر مرکوز کر رکھا ہے اور تیرے لطف و کرم نے ہر شکستہ دل میں صفا کی ہزاروں شمعیں روشن کی ہیں!

اے کہ تیرے نفحاتِ لطف کے جھونکے ہر کشائش کا سرمایہ ہیں اور تیرے فضل کی حیات بخش عطائیں ہر مجروح کے لئے راحتِ جان ہیں تیری صبح وصال کے جھونکے آتشِ فراق میں جلنے والوں کی امید ہیں تیرے دریائے افضال کا آبِ شیرین صحرائے شوق کے تشنگان کے لئے حیات بخش ہے۔

اے کہ آگے بڑھ کر دستگیری کرنے والی تیری نوازشیں ہر مجذوب کی ڈھارس ہیں اور تیری بے انتہا مہربانیوں کی لطافتیں ہر گنہگار کی معذرت قبول کرتی ہیں۔

اے کریم! اے بادشاہ! صحرائے محبت کے ہجرزدوں کے آنسوؤں کا صدقہ! دشتِ فراق کے سرگرداں سالکوں کے سوزِ سینہ کی آہوں کا واسطہ! ہمارے اقوال اور افعال کو ہر ناشائستہ اور نامناسب امور سے محفوظ رکھ۔ اپنی راہ میں ہمیں استقامت عطا فرما! استطاعت نہ رکھنے والے ناتوانوں کی راہ کے بوجھ کو ہلکا کر۔ ہمارے آئینہ دل کو صیقلِ عنایت کے ذریعے غبارِ اغیار کی آلائشوں سے مصفیٰ کر۔ ہمارے گریبانِ غفلت کو اپنے انوار کی صولت سے چاک کر۔ یسمرغِ روح کو جو غیبت کی فضاؤں کا طائر ہے، قدس کی وسیع اور مقدس بلندیوں میں دولتِ قرب سے نواز اور ہمارے کمزور نفس کو جو آستانہٴ عبودیت کے مجاور ہیں، بساطِ انس پر حضوری کا شرف عطا فرما!

الہی تیرے لطف کی نوازشیں پانے والا کبھی فنا نہیں ہوتا اور تیرے قہر کے گرائے ہوئے کو کوئی نہیں اٹھا سکتا۔

الہی! ہم آتشِ ہجران کے دل جلے ہیں، نسیمِ عنایت کا شربت عطا فرما۔ اور ہم تیر بلا کی ضربوں کے مجروح ہیں، ہمیں مرہمِ شفا کے ذریعے شفا دے!

الہی! مسلکِ عبودیت پر چلنے والوں کا صدقہ! مدارجِ الوہیت کے درجہ ارتھاً پر فائز ہونے والوں کا صدقہ! تیری بارگاہ میں مقبولیت پانے والوں کی حرمتِ اسرار کا صدقہ! بیابانِ حیرت میں سرافگندہ سالکوں کا صدقہ! عالمِ لاہوت کے نفوسِ مطہرہ کے مقدس انوار کی حرمت کا صدقہ! عالمِ جبروت کے دانشمندوں کی پاکیزہ عقل و فہم کا صدقہ! تیرے عشق کے رندانِ خرابات کا صدقہ! جنہوں نے اپنی محبت اور شوق کی کمند کو قصرِ احدیت کے سوا کہیں اور نہیں ڈالا اور اپنی بارگاہ کے ان شیدائیوں اور جوانِ مردوں کا صدقہ! جنہوں نے تیرے عشق کے قمارخانے میں دونوں جہاں ایک ہی بازی میں ہار دیئے۔ بارالہا! اپنے آفتابِ جمال کی شعاعوں کے انوار سے ہمارے قصرِ وجود کے درود یوار روشن کردے فضل و رحمت کی ہواؤں سے اہلِ سجود کے دلوں کو فروغ بخش! اپنی کبریائی کے اعلیٰ انوار میں ہمارے فضول اوہام کو جلادے!۔

اے بلند پرواز ہما! ارباب عقول کی فکر نے تیری شاہی سراپردہ پر اپنی نگاہیں مرکوز کی ہیں اور وہ فلسفی جو بادیہ ادراک میں تیرے حقائق صفات کو پانے سے عاجز و در ماندہ ہیں۔ میرے پروردگار! دانش کے مخلص زخم خوردہ تیرے مکتب ہویت میں طفل مکتب ہیں لاکھوں مقدس انبیاء میدان طلب کی وسعتوں میں تیرے اشتیاق کی تیغ بران پر قربان ہیں۔

بارِ الہا! ہزاروں شوق رکھنے والے سالک تیری طلب کے شیریں چشموں کے لئے سنگلاخ صحراؤں میں سرگرداں ہیں اور صہبائے الست کے پیاسے ہیں۔

اے پوشیدہ رازوں کے جاننے والے! حقائق و معانی کے خزانوں کو آشکار کرنے والے! اے علیم جو ہمدانی کے مافی الضمیر کو ظہور بخشتا ہے۔ اے کریم! جو اپنے جو دو سخا کے سمندر کے فیضان سے ہر ایک کی شکستگی اور عاجزی کا مداوا کرتا ہے۔

الہی جس طرح عنایت کی کنجی سے تو نے اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیئے ہیں اپنے جود کے تقاضوں سے انسان کے سر پر وجود کا تاج سجایا ہے اپنے کمال فضل سے ہمیں دنیوی محبت سے روگردان کر! لا متناہی عنایتوں کے ذریعے شکستہ دلوں سے غفلت کے پردے اٹھادے اور نفس امر میں ہمارے حال پر نظر رحمت سے دریغ نہ فرما! اور ہمارے متاع ایمان پر ردت (ٹھکرائے جانے) کی حرمان نصیبی کی مہرنہ لگا!

اے الہ العالمین! قبر کی وحشت ناک رات میں اپنے ابر کرم کے فیض اور عفو کی بارش کو ہمارا مونس و ماویٰ بنا دے۔ روز محشر ہماری امیدوں کے چہروں کو ہمارے اعمال کی بدبختی سے سیاہ نہ فرما!

اے طلب کرنے والوں کی عزت افزائی کرنے والے! اے اہل ایمان کی امیدوں کا مرکز! اور اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے! اپنی رحمتوں کا صدقہ! تمام انبیاء اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام ہو! خاتم النبیین کی آل اور اصحاب پر بھی سلامتی ہو! (آمین)

سب کی عاقبت بخیر فرما!۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح مقدسہ کو صلوات پاکیزہ سے معطر و منور رکھ!۔ اہل بیت کی بافضیلت اولاد کو جو عرصہ حقیقت کے بادشاہ ہیں، صدیقیوں اور سالکوں کے سروں پر سلامت رکھ! ان کے صحابہ کرام کی برکتوں کو عامہ اسلام تک پہنچا دے۔ نبی مدنی آل کرام اور اصحاب عظام کا صدقہ۔ خدائے واحد کیلئے تمام حمد و ثنا۔

والسلام علی من اتبع الهدی

رسالہ چمک

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

رسالہ مچلکہ

اس رسالے کا نام مچلکہ یا موچلکہ یا موچلکا، آیا ہے لیکن اس کا نام یہ کیوں رکھا گیا؟ کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتا۔ البتہ یہ رسالہ بھی ان رسائل میں سے ایک ہے جنہیں شاہ ہمدان نے خود کوئی نام نہیں دیا بلکہ نسخہ نویسوں نے انہیں مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہماری دلیل یہ ہے کہ رسالے کا آغاز کسی تمہید یا حمد و صلوة سے نہیں بلکہ براہ راست قرآن پاک کے سورہ روم کی ایک آیت سے ہوتا ہے۔

رسالے کی تمہید سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ نے کسی کے ہاں عشاء کی نماز پڑھایا اس شخصیت کا نام نہیں لیتا لیکن معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا مرید کوئی حاکم یا بادشاہ ہے۔ اس موقع پر آپ نے سورہ روم یا اس سورہ کی آیت نمبر ۲۲ سے ما قبل کی آیات قرأت کی۔ شاہ ہمدان اس کے حوالے سے معرفت الہی پر گفتگو فرماتے ہیں اور قرآن پاک کے ظاہری و باطنی معانی سے متعلق بیان کرتے ہیں تقلید اور رسم و رواج پر عمل کے بجائے تحقیق پر زور دیتے ہیں اس ضمن میں ظاہری احکام کے ساتھ ساتھ باطنی درایت سے کام لینے کی تلقین کرتے ہیں۔

حضرت شاہ ہمدان رحمۃ اللہ علیہ امن کے داعی ہیں چنانچہ آپ شیخ مصلح الدین سعدی شیرازی کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ دروغ مصلحت آمیز بہ از راستی فتنہ انگیز یعنی سچ بولنا ضروری تو ہے لیکن خلق خدا کی فلاح و بہبود کے موقعوں پر دیکھ اور سنبھل کر سچ بولنا چاہیے اور حکمت و دانائی سے کام لینا چاہیے اس سلسلے میں حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دور خلافت میں پیش آنے والے دو واقعات کا خصوصیت سے تذکرہ فرماتے ہیں ان دونوں موقعوں پر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے دونوں فیصلوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔

اس کی آغاز ان عبارات سے ہوتا ہے۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (روم ۲۲) دوش کہ خدمت آن عزیز۔۔۔۔۔

اس کے درج ذیل نسخے ہمارے علم میں ہیں۔

- ۱۔ کتاب خانہ ملک تہران میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان زیر نمبر ۴۲۵۰ کا حصہ ہے یہ مجموعے کا پانچواں رسالہ ہے۔
- ۲۔ برٹش میوزیم لندن یہ ایک مجموعے کا حصہ ہے۔
- ۳۔ کتابخانہ گنج بخش مجموعہ رسائل شاہ ہمدان شمارہ ۱۴۰۹۲۔ یہ اس مجموعے کا ساتواں رسالہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللِّسَانِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ (روم ۲۲)	اس کی نشانیوں میں سے ایک زمین و آسمان کی تخلیق اور تمہاری زبان اور رنگ میں اختلاف ہے۔ اس میں جاننے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔
--	---

کل میں آنعزیز کی خدمت میں حاضر تھا یہی اور اس سے ما قبل کی آیات نماز عشاء میں تلاوت کی گئی تھی آنعزیز نے گویا اس سے کچھ بھی نہیں سمجھا۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ:

مَا مِنْ حَرْفٍ مِّنَ الْقُرْآنِ إِلَّا وَكَلَهُ سِتُّونَ أَلْفٍ فَهَمٌّ -	قرآن کے ایک ایک حرف کے ساٹھ ساٹھ ہزار معانی ہیں۔
---	---

میں نہیں جانتا کہ تمہارے اس دور کے علما و فقہاء ان ساٹھ ہزار معانی میں سے کوئی ایک معنی سہی سمجھ جاتے ہیں یا نہیں؟

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا لَّاسْمَعَهُمْ (اعراف ۲۳)	اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی پاتا تو ضرور ان کی سن لیتا۔
--	---

اے عزیز! سراپردہ کبریائے حضرت سبحانی سے اس خطاب ربانی کے مہر اور طغری کا ورود اس بات کی جانب اشارہ ہے کہ آفتاب عنایت الہی کے انوار کو مظاہر جہاں میں سے کسی مظہر میں ظہور اور تجلیات ہدایت ذات نامتناہی کے لئے زبانوں میں سے کسی زبان میں بروز و اظہار ہے:

ہم عنقریب انہیں آفاق اور ان کے اپنے نفسوں میں اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر حق واضح ہو جائے گا۔	سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ الْحَقُّ (فصلت ۵۳)
--	--

تمام زبانوں کے مصطلحات، تمام فنی اصطلاحات، رسوم و عادات متضادہ، اشارات و عبارات متقابلہ سب باری تعالیٰ جل مجدہ کی کمال قدرت و حکمت و ارادت کے آثار مظاہر میں سے ہیں جو تجلیات جلال و جمال کے تلاطم و امواج کے ذریعے بحر غیب کی تہوں سے عالم حس و شہادت کی ساحل پر ظہور کرتے ہیں۔

حضرت حق کے لئے ہر سری مظاہر کے ساتھ ایک سر ہے اور ہر سر میں ایک بر (بھلائی) ہے اور اصناف و انواع خلّاق، جو مختلف اقلیموں، ملکوں، اور زمین کے اطراف و اکناف میں بولی جانے والی مختلف زبانوں میں حق جل عظمیٰ کو پکارتے ہیں۔ مثلاً عرب اللہ اور عجم والے خدا کہہ کر پکارتے ہیں، ترک تنگری اور مغل یلواج علی ہذا القیاس۔ ان میں سے ہر ایک قبیح و مجہوب دوسری زبان میں کوئی نہ کوئی نقص نکالتے ہیں اور ان کے اصطلاحات کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ ان کا چشم بصیرت نفسانی شہوات اور حیوانی کدورات کے دھواں کی وجہ سے اندھے ہو گئے ہیں۔ تعصب اور رسوم و عادات کے پردے:

ہم نے اپنے آبا و اجداد کو ایک امت (طریقہ) پر پایا۔	إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ (زخرف ۲۲)
--	---

کے نتیجے میں تجلیات قدرت و حکمت کے آثار، جو ان میں جاری و ساری ہیں، کے مطالعہ سے مجہوب ہو کر رہ گئے ہیں کہ:

ہر جماعت اپنے دین (طریقہ) پر خوش و نازاں ہے۔	كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (روم ۳۲)
--	--

لیکن وہاں جہاں حضرت حق کی بارگاہ میں قبولیت اور مقام عنایت کے بلند مقام جو مقعد صدق ہے، لباس اختلاف ہے نہ نسبت امتیاز۔ بلکہ وہاں ہر وقت اور ہر زبان کا ہر بیان مقبول و محمود ہے۔ ان حقائق کا منکر اس اسرار کی سعادت کے ادراک سے محروم اور بساط قرب سے مخدول ہے۔

اسی طرح اگر کوئی آدمی کسی فاجر کے خوف و دبدبہ سے مرعوب ہو کر کسی الفاظ شرعی میں کوئی لفظ سیاستاً سہی اتنا بدل ڈالے کہ اس کے دین میں کچھ بھی خلل واقع نہ ہو جائے تو یہ بات درست ہے۔ لیکن جو دنیا میں اندھا دہا آخرت میں بھی اندھے ہی ہوتے ہیں:

جواس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا اور سخت گمراہ ہوگا۔	مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا
---	---

اے عزیز! جھوٹ شریعت میں حرام ہے اگر جھوٹ کے ذریعے کسی مسلمان کا جارا یا مال ظالم کی چنگل سے محفوظ رہتا ہو تو وہ جھوٹ مندوب یا واجب ہے۔ اس جھوٹ کی بنا پر جھوٹ بولنے والے کا نام دروغ گولوگوں کے رجسٹر میں ثبت نہیں ہوگا کیونکہ

جو دو متنازعین کے درمیان جھوٹ بول کر صلح کرائے وہ جھوٹ نہیں ہے۔	لَيْسَ بِكِدَابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ الْتَّيْنِ
--	---

اور اگر سچائی موجب فتنہ ہو تو اس کا کہنا حرام ہے کیونکہ:

فتنہ و فساد قتل سے بھی سخت ناپسندیدہ ہے۔	الْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ (بقرہ ۱۹۱)
--	--

یہاں جان لے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

آدمی کتنی ہی نیکیاں کرتا ہے لیکن اس کے لئے ایک برائی ان سے بڑھ کر زیادہ نفع بخش ہوتی ہے اسی طرح وہ کتنی ہی برائیاں کرتا ہے لیکن کبھی ایک نیکی اس کے لئے ان سے بڑھ کر ضرر رسان ہوتی ہے۔	رَبِّ حَسَنَةٍ يَّعْمَلُهَا الرَّجُلُ لَا يَكُونُ لَهُ سَيِّئَةٌ أَنْفَعُ لَهُ مِنْهَا وَرَبِّ سَيِّئَةٍ يَّعْمَلُهَا الرَّجُلُ لَا يَكُونُ لَهُ حَسَنَةٌ أَضَرُّ عَلَيْهِ مِنْهَا
---	---

کا کیا معنی ہے؟

بنور عقل تو ان در طریق جان رفتن
بیای وہم درین راہ کی تو ان رفتن
جنان جان نتوان یافتن بوہم و خیال
ز راہ جان بتوانی دران جنان رفتن
بعقل راہ برد از حس ببر کہ جائز نیست
یقین گذاشتن و در پی گمان رفتن
ز آفتاب خرد ذرہ طلب کہ بد و
توان فراز مہہ و مہر آسمان رفتن
بنور عشق تو ان دید راز پنہان را

بہای عشق توان در رہ عیان رفتن

○ یعنی نور عقل کی مدد سے راہ جان میں جاسکتا ہے لیکن اس راہ کو وہم و گمان کے پیروں سے کیونکر طے کر سکتا ہے؟ وہم و خیال جان کی جنت کو نہیں پاسکتا ہاں اس جنت میں جان کی راہ سے جاسکتا ہے۔ عقل سے راہ طے کرنا اور احساس کو اتار پھینکنا، یقین چھوڑ کر گمان پر چلنا جائز نہیں آفتابِ خرد سے ایک ذرہ طلب کرتا کہ اس کی مدد سے آسمان کے مہر و ماہ سے آگے جاسکے نور عشق کی مدد سے پوشیدہ رازوں کو جان اور دیکھ سکتا ہے اور عشق کے پیروں کے ذریعے راہ عیاں میں چل سکتا ہے۔

تم نے سنا ہوگا کہ جب امیر معاویہ نے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف خروج کیا۔ جنگ صفین میں جب مغلوب ہوا تو حکم دیا کہ اہل شام قرآن کو نیزوں پر چڑھائیں اور نعرے بلند کریں کہ ہم قرآن پر عمل کریں گے۔ یہ دیکھ کر اہل کوفہ نے امیر المؤمنین سے مشورہ کیا تو فرمایا کہ

ذَالِكَ الْكِتَابُ الصَّامِتُ وَآنَا الْكِتَابُ النَّاطِقُ	یہ خاموش کتاب ہے اور میں بولنے والی کتاب ہوں
---	---

اگر ایسی گفتگو تیرے زمانے میں کسی درویش کی زبان سے جاری ہو جائے تو تمام فقہائے زمانہ اس کے قتل کا فتویٰ دیدینگے۔

نقل ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں دو عورتوں کے درمیان ایک بچے سے متعلق تنازعہ ہوا ہر ایک نے بچے پر دعویٰ کر دیا لیکن کوئی بھی کسی طرح ثابت نہیں کر سکا۔ جب دونوں ثابت کرنے سے عاجز ہو اور امیر المؤمنین علی کو اس کی خبر ہوئی تو حاضر ہوا۔ آپ نے حکم دیا کہ جلاد کو بلایا جائے۔ جب وہ حاضر ہوا تو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے دو حصے کیے جائیں اور ہر ایک کو آدھا آدھا حصہ دیا جائے۔ اس فیصلے سے صحابہ حیران ہوئے۔ جب جلاد نے بچے کو قتل کرنے کا قصد کیا تو ان دو عورتوں میں سے ایک مضطرب ہوا اور فریاد کرنے لگی کہ بچے کو مار نہ ڈالیں بلکہ دوسرے کو دے دیں کہ میں اپنے حق سے دست بردار ہوتی ہوں۔ اس سے سب کو معلوم ہوا کہ اس کا اضطراب شفقتِ مادری کی وجہ سے ہے دوسرے میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا پس حکم دیا کہ بچہ اس مضطرب عورت کو دیا جائے۔

کیا فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ اس حق کے اظہار کے لئے اس بچے کو مار ڈالنے میں حق بجانب تھے یا باطل؟

یہیں سے تم معلوم کر سکتا ہے کہ حاکم پر اظہار حق واجب ہے خواہ جس طریقے سے میسر ہو۔ چنانکہ کھلے حادثات کو احکام شریعت کے تحت حکم صادر فرماہتے ہیں اور مشکوک و ملتبس اور خفیہ واقعات کو نور فراست اور

قوت فطانت و کیاست سے درک کرتے ہیں۔ وہ بددیانت رسوم پرست کی تقلید نہیں کرتے تاکہ محشر کبریٰ اور قیامت عظمیٰ میں ان میں نہ ہو جائیں جو حسرت و ندامت سے فریاد کریں گے۔

ایزدِ تعالیٰ اہل اسلام کے مشارب عقائد کو فاجر فقہاء کے جھوٹے وساوس کی آفات اور تشدد قاریوں کے ملمع شدہ وساوس کی آفات سے اپنی پناہ عصمت میں محفوظ و مامون رکھے بمنہ و کرمہ انہ قریب مجیب والحمد للہ وحدہ والسلام علی من اتبع الهدی

رسالہ حق الیقین

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست عنوانات

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
319	رسالہ حق الیقین	1
322	اول گروہ غفلت	2
322	دوم گروہ محفوظ	3
323	سوم کوئے شریعت کے جانباز	4
324	چہارم کوئے طریقت کے عیار	5

رسالہ حق الیقین

یہ شاہ ہمدان کا ایک مستقل رسالہ ہے غالباً شاہ ہمدان نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ بعد میں مشمولات کو دیکھ کر مختلف کاتب حضرات نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ اس کا آغاز ان عبارات سے ہوتا ہے۔
 اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَيْرِ خَلْقِهِ وَمَظْهَرِ لُطْفِهِ مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ۔ اَمَّا بَعْدُ اِنَّ
 اللّٰهَ۔۔۔ خص طائفة من عبادہ۔

اس کا موضوع عرفان و سلوک ہے لیکن خاص طور پر قرآن کریم کے سورہ شوریٰ کی ایک آیت کے حوالے سے سلوک کرنے والے چار گروہوں کے بارے میں گفتگو کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک جماعت خواہشات نفسانی میں بہک کر خود گمراہ ہوتی ہے اور دوسروں کی گمراہی کا سبب بن جاتی ہے۔ جسے انوثت نالائق و نااہل کہا گیا ہے۔ دوسرا گروہ کبھی خواہشات میں بہک جاتا ہے اور کبھی تلافی مافات کر لیتا ہے جسے ذکور یعنی بیٹے راہل، لائق سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تیسرا گروہ نیکیوں کا پتلا ہے نہ صرف خود نیکو کار ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی راہنمائی کرتے ہیں ان کو دونوں یعنی بیٹے بیٹیوں سے تعبیر کی گئی ہے اور چوتھا گروہ خود تو نیکو کار ہیں لیکن وہ دوسروں کی راہنمائی کرنے سے قاصر ہیں ایسے لوگوں کو عرف عام میں مجذوب کہا جاتا ہے یہاں اس گروہ کو بانجھ پن سے تعبیر کی گئی ہے۔
 اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- 1- کتابخانہ ملک تہران میں تحت نمبر 4274 محفوظ ہے یہ رسالہ اس مجموعے میں شامل ہے اسے ابوذر بن عبداللہ سبز واری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے۔
- 2- کتاب خانہ ملک تہران میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان زیر نمبر ۲۲۵۰ کا حصہ ہے یہ مجموعے کا چوتھا رسالہ ہے۔
- 3- برٹش میوزیم لندن میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں یہ رسالہ بھی موجود ہے۔
- 4- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد شمارہ نمبر 14092 یہ اکیسواں نسخہ ہے۔ اور نسخے کا عنوان تاویل ہے۔

یہ ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے اسے پہلی بار شائع کرنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ فللہ الحمد

حق الیقین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَقَّ حَمْدِهِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی خَیْرِ خَلْقِهِ وَمَظْهَرِ لُطْفِهِ مُحَمَّدٍ وَّآلِهِ -

اما بعد جان لے! اللہ تعالیٰ تمہارے لئے اور ہمارے لئے اپنے کلام کے دقیق اسرار کو سمجھنے کی توفیق بخشے اور اس کے حدود و احکام کے حقیقی ابواب ہمارے لئے کھول دے! (آمین) موجوداتِ علوی و سفلی کے تمام انواع و اقسام، بارگاہِ حضرت ذوالجلال کے سائر اور مقاصدِ آمال وصول کے سالک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَمَا مِنْ ذَابَّةٍ اِلَّا هُوَ اَخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا (ہود ۵۶)	کوئی جاندار نہیں جس کو اس نے اپنی گرفت میں نہ لے رکھا ہو۔
---	--

عالم ملکوت کے مراتب میں سے ایک مرتبے میں افراد وجود کے ہر فرد کی کمال سیر جو اس کا مصدر وصول ہے، اس کی استعداد کے مطابق ہی طے اور اختتام پذیر ہوتی ہے:

وَمَا مِنْ اِلَّا وَاِلَيْهِ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ (صافات ۱۶۴)	ہم میں کوئی نہیں جس کا کوئی مقام / درجہ مقرر نہ ہو۔
--	--

عالم افلاک کے کنگرے کی چوٹی سے لے کر عالم خاکی کی اٹھارہ پستیوں تک میں ہر ذرہ مظہرِ تجلی ہوتا ہے اور ہر ایک کا مشرب وجود ایک خاص اسم کے منبع سے جاری ہوتا ہے اور ہر ایک مختلف درجہ ذوق اس مشربِ حقیقی کے اصل کے ساتھ توجہ و استمداد کے لحاظ سے ہوتا ہے:

كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَوَتَهُ وَتَسْبِيحَهُ (نور ۴۱)	ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتے ہیں۔
--	---

لیکن کسی بھی مخلوق کے بازوئے ہمت کی اڑان عالمِ قلہ قافِ انسانی (انسان کے کنگرے کی چوٹی) تک نہیں پہنچی۔ اور بارگاہِ کبریا کے اسرارِ امانت کا جو جھلِ محملِ ظلوم و جہولِ انسانی (ظالم و نادان انسان) کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکا اور حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے افلاکِ اسرار کی بلندی پر ترقی و عروجِ نوعِ بشر کے سوا کسی کے لئے ممکن نہیں ہوئی۔ مراتبِ کائنات کے معرض میں کرامتِ اختصاص اور تشریف خلعت:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ (اسراء ۷۰) | اور ہم نے بنی آدم کو عزت دی۔

قامت انسانی کے سوا کسی پر درست نہیں آئی۔ اور میدان عرفان و شہود سے دولتِ محبت کی گیند کو قوت بازوئے انسان کے سوا کسی اور کو لے جانا میسر نہیں آیا۔

ای عجب چندان ملک در درد ورنج
بر سر گنج اند و می جویند گنج
تا نیامد جانِ آدم آشکار
رہ ندانستند سوی کردگار
رہ پدید آمد چو آدم شد پدید
در دل او هر دو عالم شد پدید
آہ جملہ عرش می پنداشتند
تا بتوفیق خدا برداشتند
آن دل پر نور آدم بود و بس
زانگہ آدم هر دو عالم بود و بس

☆ تعجب کی بات یہ ہے کہ اتنے فرشتے خزانے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور در ورنج کے ساتھ خزانہ تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن جب تک آدم پیدا نہیں ہوا انہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ نہیں ملا جو نبی آدم پیدا ہوا راستہ بھی ظاہر ہو گیا اور اس کے دل میں دونوں جہاں پیدا ہو گیا جسے سب نے عرش الہی سمجھ کر اٹھالیا تھا وہ درحقیقت آدم کا پر نور دل تھا اور آدمی ہی حقیقتاً دونوں جہاں تھا۔

اے عزیز! انوارِ جبروتی کے مشاہدے اور اسرارِ ملکوتی کے مطالعے میں تمام مظاہر و جود اور باہمت نفوس کے قافلہ والوں کے مراتب و درجات، کمال فوز اور امتیاز کے لحاظ سے مختلف واقع ہوئے ہیں زلالِ معارف کے پیاسوں کے لئے نخبانہ تقدیر:

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ (الزخرف ۳۲) | ہم نے ان کی روزی ان کی دنیوی زندگی میں ہی تقسیم کر دیے ہیں۔

کے تحت تجلیاتِ ذاتی، تجلیاتِ صفاتی و اسمائی، تجلیاتِ افعالی و دردی اور تجلیاتِ آثاری کے جام اور پیمانے باہم ملا کر تیار کیے گئے تھے جن کی تاثیر اور نتائج مختلف ظاہر ہوئے ہیں۔ ان میں سے کچھ ناقص، کچھ کامل، کچھ مکمل اور کچھ مکمل بن گئے جیسا کہ تنزیلِ ربانی شاہد ہے:

زمین و آسماں کی پادشاہی صرف اللہ کی ہے جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے یا ان کو بیٹے بیٹیاں دونوں عنایت کرتا ہے اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے بیشک وہ جاننے والا اور قدرت والا ہے۔

لِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا وَّ يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ الذُّكُوْرًا وَّ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرًا وَّ اِنَاثًا وَّ يَجْعَلُ مَنْ يَّشَاءُ عَقِيْمًا اِنَّهٗ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (شوری ۵۰)

فرماتے ہیں کہ جب فلک کبریا کی بلندیوں سے ذرات کائنات کے آئینے میں فاطر حکیم کے علم و قدرت کے خورشید کی روشنی چمکتی ہے تو آئینہ ذرات متعددہ میں سے ہر ذرہ اور مظاہر متکثرہ میں سے ہر مظہر کو فیضان آفتابِ جود سے خلعت و جود ملتا ہے۔ سیر مسالک و مرقی عالم قدس (عالم قدس میں عروج) میں نوع انسانی کو ۴ فریق میں منقسم کر دیا ہے۔ اور ان فریقوں میں سے ہر گروہ کو استعداد میں کمال و نقص کی بنیاد پر غیب و شہادت کے عالموں میں سے ایک ایک عالم میں متعین کر دیتا ہے۔

اول گروہ غفلت

اول گروہ غافلان میدان جہالت و سرگشتگان ویرانہ غفلت ہیں جو طبعی پستی کی اتھاہ گہرائی اور زنانہ عمیق کھائی کی تہہ میں نفسانی وساوس کے بہلاوے اور جسمانی آرزوں کے بہکاوے پر خوشنود و مست بیٹھے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے روح قدسی کے پرو بازوئے شوق کو:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ (آل عمران ۱۴)	خواہشات و شہوات کو لوگوں کے لئے مزین کیا گیا ہے۔
--	--

کے تحت کاٹ دیئے۔ چنانچہ خزانہ مشیت سے اس قوم کے نصیب میں حضرت وہاب کی درگاہ تک رسائی سے محرومی و برأت کا پروانہ جاری ہوا:

يَهَبُ لِمَنْ يَّشَاءُ اِنَاثًا (شوری ۵۰)	جس کو چاہے وہ بیٹیاں (نالائق، کھپوت اولاد) دیتا ہے۔
---	---

یعنی اس قوم نے استعدادِ فطری میں نقص و کمی کی وجہ سے زنانہ نفسانی کو مردانگی روح پر ترجیح دی۔ یہاں انوثت (زنانہ پن) کا نکرہ ہونا ان کے کمالِ حرمان اور عالم روحانی کے انوار ہدایت کے مکاشفات سے ان کے نفوسِ خبیثہ کی اخلاقِ بہیمی (حیوانی) و سبعی (درندگی) اور شیطانی کے پردوں کی تاریکی کی جانب اشارہ ہے۔

دوم گروہ محفوظ

دوسرا گروہ سابقہ ہدایت کے محفوظ اور حافظہ عنایت کے مجذوب ہیں جو بارگاہ جلال قدوسی میں جمال

روح قدسی کے ملاحظہ سے محفوظ ہوئے اور تریاقِ محبت کے استعمال کی بدولت نفسِ امارہ اور اس کے جھوٹے دعوؤں کے امراضِ زنا نگئی سے خلاصی پا گئے۔ دیوانِ قضا و قدر میں عطا و بخشش کی منشور کے ذریعے:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذَّكُورَ (شوری ۵۰) | جس کو چاہے بیٹے (لائق، سپوت اولاد زینہ) دیتا ہے

سے مشرف ہوئے۔ بازوئے شوق کے ذریعے ملکوت و جبروت کے وسیع فضاؤں میں پرواز کر گئے عالمِ اجسام کی تاریک تنگی سے رہائی پا گئے اور ادبارِ حدوث کی بدبختی سے آزاد ہو گئے ممکنات کے تنگ و آلود نہروں سے نکل کر بحرِ احدیت کی وسعتوں میں مل گئے۔

سوم کوئے شریعت کے جانناز

سوم یہ گروہ کوئے طریقت کے پاکباز اور سداۃ حقیقت کے شاہباز ہیں جو معارفِ اسرار:

وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ (اعراف ۴۶) | اور کچھ لوگ اعراف (بلندی) پر ہوں گے۔

کی بلندیوں کے مکین اور ممالکِ پاکِ ملکوت کے مشرف اور عنایتِ الہی کے منظورِ نظر ہیں:-

يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ (شوری ۴۵) | وہ کن آنکھیوں سے دیکھتے ہیں

سے مراد یہی گروہ ہے۔ جن کا وجود شریف مقضائے اشارت:

أَوْيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا (شوری ۵۰) | یا ان کو بیٹے بیٹیاں دونوں دیتا ہے

کے تحت آثارِ علویات و سفلیات کے درمیان ملاپ کا ذریعہ و واسطہ بن گئے۔ چنانچہ کبھی انہوں نے وحدت کو کثرت میں ملاحظہ کر لیا اور کبھی ممکنات کے قطروں کو بحرِ وحدت میں گم ہوتے مشاہدہ کیا۔ اور کبھی سجین کی پستیوں میں مردہ دلوں اور شیاطین کا ہم پیالہ و ہم نوالہ بن بیٹھے اور کبھی مجلسِ روحانیانِ علوی میں شرابِ انس کا جام پی کر خلعتِ برگزیدگی سے سرفراز ہوا اور کارگاہ و فامیں اسرارِ خلعتِ فاخرہ کا تار و پود پالیا اور کبھی انہوں نے ناسوتی لباس میں اپنے زنا نہ پن کو گم تصور کیا اور فضائے لاہوتی میں کروبیانِ پر سبقت و بازی لے گئے اور کبھی گنجِ حقیقت سے مفلسی کا نقارہ بجا دیا اور عاقلوں کی صفوں میں خود پر رقمِ جہالت رقم کر دیا۔ ساکنینِ ملاءِ اعلیٰ کے ساتھ رہ کر علوم و اسرار کے ذخائر لوحِ شہادت پر دیکھ کر اسرارِ غیب و شہادت کا مجمع بن گیا۔ یوں وہ اخبارِ ملک و ملکوت کے حامل ہو گئے:-

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ () | یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے وہ عطا کرتا ہے اور اللہ عظیمِ فضل والا ہے

اے عزیز! جان لے کہ مذکورہ بالا (تیسرے گروہ) فریقوں میں سے ہر فریق دو گروہوں میں بٹ گیا۔ قسم اول وہ قوم ہے جن کا نقص و کمال دوسروں کے لئے نقص و کمال کا مشرو و منتج اور باعث بن گیا۔ امانا قصوں کے نقص کی تاثیر جیسا کہ کلامِ الہی ضعیفِ اشقیاء کے حال سے متعلق خبر دیتا ہے جو کل میدانِ محشر کبریٰ اور قیامتِ عظمیٰ

میں فریاد اور شور و غل کریں گے:

اے رب! ہم نے اپنے قائدین اور بڑوں کی پیروی کی تو انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا اے رب ان کو دو گنا عذاب دے اور ان پر لعنت اور پھٹکار مار دے!	رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَانَنَا فَاصَلُّوا نَا السَّبِيْلًا رَبَّنَا وَاتِّهَمُ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنُومُ لَعْنًا كَبِيْرًا (احزاب ۶۸)
--	--

اماتا شیر کمال جیسا کہ سابقان صفوف نبوت کے حال کی یوں خبر دیتا ہے کہ:

یہی لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی پس ان کی ہدایت کی اقتدا کرو۔	اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ هَدٰى اللّٰهُ فَبِهٰدِيْهِمْ اِقْتَدُوْهُ۔ (انعام ۹۰)
---	---

فرمایا کہ یہ وہ جماعت ہے جو خلعتِ اصطفیٰ کے مخصوص اور کرامتِ اجتمعی کے محفوظ ہیں ان کے آثار و اوصاف کی برکات اہل زمانہ و دھور کی ہدایت کے لئے مشمروں منج ہیں۔

اما مخصوص قوم اور اور مخصوص ولایت میں یہ کہ تم لو اے حمد کا حامل اور مقام محمود کا مالک ہے اور تم حضرت حق جل مجدہ کا برگزیدہ اور الطاف نامتناہی کا برکشیدہ ہے، لباس بشریت میں تمہارے ظہور سے پہلے عرصہ نبوت و ولایت میں تیری سیادت کا نقارہ ہم بجا چکے ہیں تمہارے انوار استعداد کے نتیجہ کو ظہور کائنات کی کنجی بنا لئے ہیں چنانچہ مستعدانِ کیمیا نے سعادتِ ابدی کے مس خام صفات کے لئے تمہارا اکیسر نبوت مکمل کرنے والا بن گیا ہے۔ تیری شریعت کا تریاق بیمار ان علتِ جہالت کے امراض کے لئے شفاء بن گئی ہے۔ تمہارے ہمارے دولت کا سایہ جہاں اور اہل جہاں کے لئے رحمت بن گئی ہے تمہارے کمال اخلاق کے آثار آفتابِ فنائے عالم اور اختتامِ زمان و مکان (قیامت) تک طالبانِ حضرت احدیت کے کمالات کا مظہر اور قاصدانِ جلالِ صمدیت کا منج بن گیا ہے۔ یہ جو کچھ کہا گیا ہے وہ سب صفت کا ملانِ مکمل تھا۔

چہارم کوئے طریقت کے عیار

چہارم یہ کوئے طریقت کے عیار اور چوراہہ حقیقت کے جانباز مجذوب کا ملین کا گروہ ہے۔ جنہوں نے اپنے دامنِ ہمت کو قاذوراتِ شوائع (گندے مصروفیات) کی آلودگی سے بچا لیے ہیں اور قوتِ عزمِ جزم کے ذریعے بساطِ رسوم و عادات کو لپیٹ دیے ہیں اور تجرید اور نفی کے ذریعے خانہ ہستی کے جہول کو اکھیڑ دیے ہیں اور تنزیہ کی جھاڑو کے ذریعے خلوت خانہ شہود کو خس و خاشاکِ اغیار سے پاک کر لیے ہیں اور وجودِ موہوم کے پروانے کو شمعِ جلالِ احدیت پر جلاد دیے ہیں اور فضائے لامکان کے خمِ صبغۃ اللہ سے حقیقت بے رنگی کا سر باہر نکال لیے ہیں تکالیف کے گرہوں اور جہات کے پھندوں سے خود کو آزاد کر لیے ہیں۔

یہ گروہ حضرت حق جلال کے شاہد اور بارگاہ جمال کے مشہود ہیں چنانچہ عالم شہادت ان کا غیب اور عالم غیب الہی ان کا شہود بن چکا ہے۔ وہ تکمیل و استکمال کے شکوک و تردد سے آزاد ہو چکے ہیں ان کا طریق افتقار اہل عالم سے پوشیدہ اور ان کا کمال خورشید آفاق ملکی کے طالبین کا ہم پلہ ہے۔ طغرائے اشارت:

اور جس کو چاہے بانجھ بنا دیتا ہے	وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا (شوری ۵۰)
----------------------------------	--

اس گروہ کے ابواب اسرار کی کنجی ہے غیرت جمال و جلال کے حاجب ان کو نقاب و حجاب غیرت میں چھپاتے ہیں کہ:

میرے اولیاء قبائے غیرت میں مستور ہیں	أَوْلِيَائِي تَحْتَ قُبَابِي لَا يَعْرِفُهُمْ
میرے سوا انہیں کوئی نہیں جانتا۔	غَيْرِي

یہ ہے اہل ذوق و اشارات کی زبان میں اس آیت کے بطن کی تاویلات میں سے ایک تاویل ہے۔
فِهِمْ مَنْ فِهِمْ جو چاہے سمجھے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا اور رشد و ہدایت والا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں طاعت کی سعادت سے بہرہ ور اور اس کی محبت سے سرفراز فرمائے بفضلہ و کرمہ انہ قریب مجیب والحمد للہ و وحدہ۔

والسلام علی من اتبع الهدی

رسالہ صفۃ الفقراء

میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

حسن ترتیب

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
329	رسالہ صفۃ الفقراء کا تعارف	1
329	فقر کیا ہے؟	2
330	فقراء کون ہیں؟	3
330	فقراء کیسے ہوتے ہیں؟	4
331	فقیری فقیر کی نظر میں	5
332	فقیر کی دعوت	6

رسالہ صفۃ الفقراء الصابرين

یہ شاہ ہمدان کا ایک مستقل رسالہ ہے غالباً شاہ ہمدان نے خود اس کا کوئی نام نہیں رکھا بلکہ بعد میں مضمولات کو دیکھ کر مختلف کاتب حضرات نے مختلف ناموں سے موسوم کیا ہے۔ واضح رہے کہ فقریہ، صفات فقر کے نام سے شاہ ہمدان کے تین رسالے ملتے ہیں ایک تو زیر نظر یہی رسالہ ہے جو عربی زبان میں ہے۔ اس کا آغاز ان عبارات سے ہوتا ہے۔ **الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى وَالسَّلَامُ عَلٰی اٰخْوَانِ الصَّافِيّٰنَا مَا بَعْدَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَخَصَّ طَائِفَةً مِّنْ عِبَادِهِ بِالْاِقْبَالِ عَلَيْهِ**۔۔۔۔۔

دوسرا آپ کا مرتب کردہ چہل حدیث کا مجموعہ ہے جس میں آپ نے ہر حدیث کا فارسی ترجمہ بھی ساتھ ساتھ دیا ہے اس کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى والصلوة على نبيه۔۔۔۔۔

اور تیسرا مجموعہ رسائل شاہ ہمدان جلد اول میں پانچواں رسالہ ہے جو صفحہ ۷۷ تا ۹۱ پر آیا ہے اور اس سے پہلے گزر چکا ہے اور وہ فارسی میں ہے۔ جس میں شاہ ہمدان کا سلسلہ طریقت بھی مندرج ہے۔ یہ رسالہ اہل علم کے ہاں بے حد مقبول ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ اس میں فقر حقیقی اور فقراء معنوی کے اوصاف بیان کیا گیا ہے۔ دوسرے دونوں رسالوں کے مقابلے میں اس کے مخطوطات کم دستیاب ہے جس کی وجہ فارسی کی بجائے عربی زبان میں ہونا ہے۔

اس رسالے میں شاہ ہمدان فقر حقیقی کی حقیقت و ماہیت اور فقراء کے اوصاف و خصائل اور عادات و اطوار مختصراً بیان فرماتے ہیں۔

اس کے درج ذیل قلمی نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

- 1- کتابخانہ ملک تہران میں تحت نمبر 4274 محفوظ ہے یہ رسالہ اس مجموعے میں شامل ہے اسے ابوذر بن عبداللہ سبزواری نے مشہد میں 907ھ کو کتابت کیا ہے۔
- 2- کتاب خانہ ملک تہران میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان زیر نمبر ۴۲۵۰ کا حصہ ہے یہ مجموعے کا آٹھواں رسالہ ہے۔

- 3- برٹش میوزیم لندن میں موجود مجموعہ رسائل شاہ ہمدان میں یہ رسالہ بھی موجود ہے۔
- 4- کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد شمارہ نمبر 14092 یہ بیسواں نسخہ ہے۔
- یہ رسالہ ابھی تک غیر مطبوعہ ہے اس کو پہلی بار شائع کرنے کی سعادت ہمیں مل رہی ہے۔ فلاح اللہ اولاً
- وآخر۔

صفۃ الفقراء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی وَالسَّلَامُ عَلٰی اٰخْوَانِ الصَّفَاءِ اَمَّا بَعْدُ! اللّٰهُ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک طائفہ کو اپنے ہاں رسائی دینے کے لئے خاص فرمایا، اس کو تفرّد (اکیلا) اور ماسوا اللہ سے تجرّد (الگ تھلگ) کر دیا۔ ان کے لئے بلند اخلاق اور احوال پسندیدہ کو لازم کر دیا گیا۔ چنانچہ وہ فقر کے اوصاف سے متصف ہو گئے پس ان کی مدح میں فرمایا:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِیْنَ اُحْصِرُوْا (بقرہ ۲۷۳) وہ فقراء جنہوں نے خود کو راہ حق کے لئے مختص کر رکھے ہیں۔

اور اپنے نبی کو ان سے ملنے اور ان کے ساتھ رہنے اور فضل و کرامت سے پیش آنے کا حکم دیا اور فرمایا:

<p>اِپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کر کے پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔</p>	<p>وَاَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوِّۃِ وَالْعَشِیِّ یُرِیْدُوْنَ وَجْهَہٗ (الکہف: ۲۸)</p>
---	---

فقر کیا ہے؟

پس فقر:

انبیاء کا زیور، اولیاء کا لباس، اصفیاء کا شعار اور اتقیاء کا دثار (جسم سے ملا ہوا لباس) ہے۔

اسی طرح یہ:

یہ متقین کی آرزو، زاہدین کا مطلوب اور صالحین کا مقصود ہے۔

نیز یہ:

سالکین کا برہان، عارفین کا عنوان، مجہین کی رونق، مشتاقین کی خوبصورتی، مؤمنین کی عادت، محققین کی

زینت اور منافقین کی بدبختی و نحوست ہے۔

حقیقت فقر ان باتوں سے نفس کو آراستہ کرنا ہے جن سے دلوں کو تسکین ملتی اور جن کی طرف قلب و نظر مائل ہوتا ہے۔

فقر کی بنیاد خوابِ غفلت سے بیدار ہو جانا، مالوفاتِ نفس اور مرداتِ طبیعت کو ترک کرنا، برے بھائیوں کو چھوڑ دینا، رسم پرست دوستوں سے جدا ہو جانا، مصنوعی زیب و زینت سے دست بردار ہونا اور دنیا اور اہل دنیا سے اعراض کرنا ہے۔

نیز طاعتِ خداوندی، ذکر الہی اور اللہ کے قریب کرنے والے اعمال پر مداومت کرنا ہے، جیسے غذا اور نیند کو کم کرنا، خلوت و عزلت میں بیٹھنا، رات کو قیام کرنا، ہنسی و خوشی و انبساط کو کم کرنا، رزق حلال کسب کرنا، اپنے گناہوں، وقت کے ضیاع اور عمر کے گزر جانے پر خوب گریے کرنا ہے۔

فقراء کون ہیں؟

فقراء کا دل اسباب میں سے کسی سبب کے بغیر نرمی اختیار کرنے، وقت تنگ ہونے، خستہ حالی میں دیر تک رہ جانے، کسی ناپسندیدہ بات سے روبرو ہو جانے اور لوگوں کے بلاوجہ چھوڑ جانے پر نفس کی شکایت نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل اسباب و علل سے فارغ و آزاد، تعلقاتِ کائنات سے خالی و کٹا ہوا اور قضا و قدر کے اجرا سے اس قدر خوشنود و موافق ہوتا ہے کہ وہ حکمِ قضا کو نفس کے ناپسندیدہ کرنے سے نہیں ڈرتا اور اس کے خلاف جاری ہونے کی تمنا نہیں کرتا۔ اسی طرح اس کو خوشحالی فتنے میں نہیں ڈالتی، آزمائشیں اس میں تبدیلی پیدا نہیں کرتیں، دینی معاملات کے سوا اس کو کسی سے دشمنی نہیں ہوتی اور وہ کسی مسلمان سے حسد و دشمنی نہیں کرتا۔

رضا اس کا لباس، تقویٰ اس کی غذا، ایثار و سخاوت اس کا اخلاق اور خضوع و تواضع اس کی عادت بن جاتی ہے۔ اور وہ اپنے رب کی جانب سے جو بھی وارد ہو اس کو قبول کرنے پر آمادہ ہوتا ہے مثلاً: بھوک کے وقت سیرابی، رنج و غم کے وقت خوشی، سستی کے وقت پختی اور مصروفیت کے وقت بے کاری اس کو پسند ہوتا ہے اور وہ عزت کے بعد رسوائی، ثروت مندی کے بعد فقر، شہرت کے بعد گمنامی اور لوگوں میں مقبولیت کے بعد بدنامی اختیار کرنا بھی اس کو قبول ہوتا ہے۔

فقراء کیسے ہوتے ہیں؟

پس اس کا کوئی عمل اس کی ذاتی خوشی سے ہوتا ہے نہ ہی اس کا حال اس کے موافق بدل جاتا ہے اسی طرح اس کی طرف کوئی اس کی راہنمائی کرتا ہے نہ ہی کوئی علم اس کو راحت پہنچاتا ہے۔ پس اس کا دل مشاہدہ حق کا آئینہ بن جاتا ہے وہ خود اس سے رجوع کر سکتا ہے نہ اس کو اس کی جانب راستہ ملتا ہے لوگوں کی باتوں سے اس کو

وحشت ہوتی ہے محبوب کے سوا اس کو کسی سے سکون نہیں ملتا چنانچہ وہ لوگوں سے کم میل جول رکھتا ہے ہمیشہ فکر میں غلطان رہتا ہے، کثرت سے خلوت نشین ہوتا ہے، خاموش رہتا ہے، اس پر حیرانگی اور وارفتگی کا غلبہ ہوتا ہے۔ وہ دنیا کے معاملات میں اہل دنیا سے نہیں الجھتا اور اسی طرح حصول عقبی کے معاملات میں اہل عقبی کا مزاحم نہیں بنتا۔ تم کو وہ ایسا دکھائی دے گا کہ وہ غمگین و حزین ہے۔ توقعات میں محرومی سے ڈرتا اور فکر مند ہے اور مطلوب کے فوت ہونے پر ہراساں ہے۔ کسی بیماری کے بغیر اس کا جسم گھل رہا ہے اور کسی رنج و دکھ کے بغیر وہ فنا ہو رہا ہے وہ بہت کم سوتا اور بہت کم بولتا ہے، ہمیشہ غمگین رہتا ہے، لوگوں کی الگ شان ہے اور اس کی الگ شان!

اسی طرح وہ ضرورت کے بغیر کوئی علم ظاہر نہیں کرتا خواہ وہ روایت پر مبنی ہو یا حکایت پر مشتمل یا کشف الاحوال سے متعلق۔ چنانچہ وہ اس طرح گفتگو کرتا ہے جیسے اس کا سانس ٹوٹ رہا ہو۔

فقیری فقیر کی نظر میں

وہ جانتا ہے کہ فقر ایک امانت الہی ہے جسے حق تعالیٰ صرف ان لوگوں کو ودیعت فرماتا ہے جو اس کو اغیار سے بچا کر رکھے۔ پس جو اس کا افشاء کرے یا اظہار، گویا اس نے خیانت کی اور وہ اس کے امینوں اور فقراء کی جماعت کے شمار سے خارج ہو گیا۔

اس کے لئے مشکلات ہیں جو نعمت سے کھل سکتے ہیں، آزمائشیں ہیں جو صفا سے حل ہو سکتی ہیں اس کی تاریکی نور کی جانب راہنمائی کرتا ہے اور فاقہ غنا کی طرف لوٹاتا ہے پس جو نفس لذات حسی کی کدورتوں اور آلودگیوں کی وجہ سے مشکلات کی سختی پر صبر نہیں کرتا وہ انوار قدسیہ کے مطالعہ سے لذت حاصل نہیں کر سکتا اور جو آدمی اپنے صیقل مجاہدہ کے ذریعے آئینہ قلب کی بہیمی، سبعی اخلاق کی کدورتوں اور آلودگیوں کا زنگ نہیں اتارتا اس لئے اسرار ملکوتی کے ابواب شرف نہیں کھل سکتا۔

کیونکہ اعمال احوال کا مورث اور مشاہدات مجاہدات کا مثمر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا مِنَّا لَنَهْدِيَنَّهُمْ
سُبُلَنَا۔ (عنکبوت ۶۹) انہیں ضرور راہ دیں گے۔

اور اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتَّقُوا اللَّهَ
يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا (انفال ۹ ض) تمہارے لئے فرقان کرنے والا بنایا جائے گا

یعنی ایک ایسا نور پیدا کیا جائے گا جس کی مدد سے تم حق اور باطل میں فرق کر سکو گے۔

پس جو گمان کرتا ہے کہ مجاہدہ کا التزام کیے بغیر اس راہ سے اس کو کچھ مل جائے گی، وہ سخت غلطی پر ہے۔

کیونکہ آداب فقر میں سے ایک احوال، اوقات اور انفاس کی رعایت و نگرانی کرنا ہے کیونکہ ایک لمحے کی غفلت اس کے کیے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے پھر طالبین حق کی لمبی لمبی عمر بھی اس کی تلافی اور اصلاح نہیں کر سکتی۔ اور جو اس کی اچھی طرح رعایت کرتا ہے صرف اسی کی ولایت دائمی ہوتی ہے۔

فقیر کی دعوت

پس جو صحبت کا ارادہ کرے اس کو ایسا شخص طلب کرنا چاہیے جو:

- ۱۔ اس کو نصیحت کیا کرے۔
- ۲۔ جس نے خود آخرت دیکھ لی ہو۔
- ۳۔ جس کی گفتگو دنیا سے زہد اختیار کرنے میں مدد دے۔
- ۴۔ جس کا کلام اس کو طاعت کی رغبت دلائے۔
- ۵۔ اس کی خاموشی نعمت ہائے الہی میں غور و فکر کا شوق پیدا کرے۔
- ۶۔ جس کی نظر عبرت کی جانب راہنمائی کرے۔
- ۷۔ اس کو شک سے یقین کی طرف
لاج سے زہد کی طرف،
غرور سے انکساری کی طرف،
تنگی سے رضا کی طرف،
اور دشمنی سے خیر خواہی کی طرف دعوت دے۔

اگر ان صفات کا حامل کوئی ساتھی مل جائے تو اس کی صحبت اور خدمت کو غنیمت جانے بصورت دیگر چاہیے کہ:

دنیا میں اجنبی اور مسافر کی زندگی بسر کرے اور قرآن پاک کو ساتھی، ذکر الہی کو انیس، تقویٰ کو لباس، بھوک کو غذا، مناجات کو گفتگو، دنیا کو روزہ، عقبی کو افطار، لقائے مولیٰ کو اپنا سرور اور منازل درجات علیا کو اپنا اطمینان بنائے۔ وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّىٰ يَهِي تَوَٰپَاكُ وَپَا كِيزَه لُو گُوں كَا اَجْر و تَوَاب هِي۔ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ۔

والسلام علی من اتبع الهدی

دہ قاعدہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مطالب

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
334	رسالہ دہ قاعدہ اور اس کے نسخہ جات	1
338	اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ۳ راستے	2
339	قاعدہ اول	3
339	قاعدہ دوم	4
340	قاعدہ سوم	5
340	قاعدہ چہارم	6
340	قاعدہ پنجم	7
342	قاعدہ ہشتم	8
343	قاعدہ ہفتم	9
343	قاعدہ ہشتم	10
344	قاعدہ نہم	11
345	قاعدہ دہم	12

رسالہ دہ قاعدہ

رسالہ دہ قاعدہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کا فارسی میں ایک مختصر لیکن اہم رسالہ ہے۔ یہ رسالہ حضرت شیخ نجم الدین کبری کی عربی کتاب الاصول العشرۃ کا آزاد فارسی ترجمہ ہے جس طرح اصول العشرۃ اہل علم و معرفت کے ہاں بجد مقبول عام کتاب ہے اسی طرح میر سید علی ہمدانی کا یہ دہ قاعدہ بھی بے حد مقبول عام ہے جس کا اندازہ اس کی متعدد شرحوں، اشاعتوں اور بکثرت قلمی نسخوں سے کیا جاسکتا ہے۔

دہ یا دس قاعدہ دراصل وہ دس اصل اور قاعدے ہیں جنہیں حضرت شیخ نجم الدین کبری نے ترتیب دی ہے اس کی اصل حضرت جنید بغدادی نے ترتیب دی تھی جو تعداد میں ۸ ہیں شیخ نجم الدین کبری نے دو کے اضافے کے ساتھ انہیں دس بنا دیا ہے۔ اس موضوع پر شیخ نجم الدین کبری کی تین کتابیں ایک فارسی میں (۱) السائر الحائر اور دو عربی میں (۲) الہائم الخائف اور (۳) الاصول العشرۃ ہیں زیر نظر کتاب اسی آخری کتاب کا آزاد ترجمہ ہے۔

یہ رسالہ اپنے مضمون اور موضوع کے لحاظ سے بے حد اہم رسالہ ہے اس میں درج ذیل دس عنوانات (۱) توبہ (۲) زہد (۳) توکل (۴) قناعت (۵) عزلت (۶) ذکر (۷) توجہ (۸) صبر (۹) مراقبہ (۱۰) رضا پر سلسلہ وار روشنی ڈالی گئی ہے یہ دس مقامات تصوف کے دہ گانہ مقامات کہلاتے ہیں۔ سلسلۃ الذہب کے صاحب تصانیف بزرگوں نے انہی موضوعات پر خوب لکھی ہیں ان کی کتابوں کے مشمولات انہی دہ گانہ اصول تصوف کے گرد گھومتے ہیں میر سید محمد نور بخش کی فقہ احوط کے بعد تصنیف ہونے والی کتابوں میں ان کی بجائے فقہی اور روزمرہ مسائل پر مضامین ملتے ہیں لیکن خود میر سید محمد نور بخش کشف الحقائق میں ان کا ذیل کے الفاظ میں ذکر کرتے ہیں جس سے ان کی اہمیت و افادیت واضح ہو جاتی ہے۔

”چون خواهد کہ در اسرع اوقات ناقصی را بجمیع

مراتب تجلیات مجموع و مکمل گرداند بر دہ قاعدہ

کہ موت اختیاری است۔۔۔ سلوک فرماید و آن قاعدہ

عشرہ توبہ است و زہد و توکل و قناعت و عزلت و ذکر

و توجہ و صبر و مراقبہ و رضا (کشف الحقائق ص ۱۱)

یعنی جب مرشد چاہے کہ کسی ناقص کو مختصر وقت میں تمام مراتب تجلیات میں مکمل بنائے تو چاہیے کہ ان دس قاعدوں کے مطابق جو موت اختیاری پر مشتمل ہیں، سلوک فرمائے اور وہ دس قواعد توبہ و زہد و توکل و قناعت و عزلت و ذکر و توجہ و صبر و مراقبہ و رضا ہیں۔

یہ دس تصوف کے اصول، شرائط اور مقامات کہلاتے ہیں اگرچہ مقامات تصوف بہت زیادہ ہیں پیر ہرات خواجہ عبداللہ انصاری نے ان میں سے سو کا انتخاب کیا ہے جو ”صد میدان“ کے عنوان سے دستیاب ہے۔ حضرت امیر کبیر میر سید علی ہمدانی نے چالیس مقامات تصوف کا انتخاب کیا ہے اور انہیں اپنے فارسی رسالے ”چہل مقام صوفیہ“ میں مرتب کیا ہے۔ علاوہ ازیں آپ نے ۲۶ مقامات تصوف کو اپنے عربی رسالے ”الطالقانیہ“ میں مدون کیا ہے۔ اس موضوع پر یہ آپ کا چوتھا علمی سرمایہ ہے۔

وہ قاعدہ کے مضامین کا خلاصہ

میر سید علی ہمدانی نے ہر درجے اور سطح کے صوفی اور سالک کے لئے الگ الگ کتابیں لکھی ہیں ہماری تحقیق کے مطابق فارسی میں رسالہ تلقینیہ، رسالہ الاوراد، عربی میں اوراد امیریہ، سلسلۃ الاولیاء، فی علماء الدین مبتدی حضرات کے لئے اور فارسی میں وہ قاعدہ، مشارب الاذواق، کتاب ذکر یہ، حقیقت ایمان۔ عربی میں کتاب ذکر یہ عربی، رسالۃ التوبۃ، حل الفصوص اور الطالقانیہ منتہی حضرات کے لئے لکھی ہیں۔ ان میں زبان کے علاوہ بیان بھی عارفانہ ہے مثلاً:

- ۱۔ توبہ گناہ سے باز آنے کا نام ہے لیکن شاہ ہمدان کے نزدیک صرف گناہ چھوڑنا توبہ نہیں بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان رکاوٹ بننے والی ہر چیز کو چھوڑ دینا توبہ ہے۔
- ۲۔ علماء کے نزدیک دنیا اور معاملات دنیا سے بیزار ہونا زہد ہے شاہ ہمدان کے نزدیک آرزوں اور تمناؤں حتیٰ کہ اخروی درجات و نعمتوں سے بھی بیزار ہونا زہد ہے۔
- ۳۔ توکل علماء کے نزدیک اسباب و سعی کے ساتھ خدا پر بھروسہ کرنا ہے جبکہ شاہ ہمدان کے نزدیک اسباب و علل اور ذرائع سے بے پرواہ ہونا توکل ہے۔
- ۴۔ علماء کے نزدیک قدر کفایت پر گزارا کرنا قناعت ہے لیکن شاہ ہمدان کے نزدیک انسانی امکانات اور احتیاجات سے صرف نظر کرنا قناعت ہے۔
- ۵۔ علماء کے نزدیک عزلت تنہائی اختیار کرنا ہے جبکہ شاہ ہمدان کے نزدیک حواس کی حفاظت کرتے ہوئے پیر و مرشد کی صحبت اختیار کرنا عزلت ہے۔

- ۶۔ علماء کے نزدیک لا الہ الا اللہ پڑھنا نفی واثبات پر مشتمل ذکر ہے جبکہ شاہ ہمدان کے نزدیک لا الہ پڑھتے ہوئے غیر اللہ کی مکمل نفی ضروری ہے تب لا اللہ پڑھ کر خدا کا اثبات کرے نفی غیر اللہ کا اثبات درست نہیں ہے۔
- ۷۔ علماء کے نزدیک کسی کی طرف التفات کرنا توجہ ہے جبکہ شاہ ہمدان کے نزدیک اللہ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونا اور غیر اللہ کی طرف کوئی التفات نہ کرنا ہی توجہ ہے۔
- ۸۔ علماء کے نزدیک مصیبت برداشت کرنا صبر ہے لیکن شاہ ہمدان کے نزدیک تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور عبادت کی سختی برداشت کرنا صبر ہے۔
- ۹۔ علماء کے نزدیک کچھ دیر کے لئے جائے خلوت میں یکسو ہونا عزلت و مراقبہ ہے جبکہ شاہ ہمدان کے نزدیک مولہب الہی کے دروازے کھلنے اور فتوحات و برکات باری تعالیٰ نازل ہونے کے انتظار میں رہنا مراقبہ سے عبارت ہے۔
- ۱۰۔ علماء کے نزدیک تقدیر پر خوش رہنا رضا ہے لیکن شاہ ہمدان کے نزدیک یہ اپنی رضا کو مرضی مولا میں گم کرنے سے عبارت ہے۔

دہ قاعدہ کے نسخے

- شاہ ہمدان کا یہ رسالہ مختصر ہونے کے باوجود علم و ادب کی چاشنی اور روحانی لذت سے بھرپور ہے جسے آپ نے شعر و ادب اور فصاحت و بلاغت سے مزین کیا ہے جس کی وجہ سے یہ اہل علم و فضل کے ہاس غیر معمولی طور مقبول ہے۔ اس کے بے شمار قلمی نسخے دستیاب ہیں۔
- ۱۔ کتابخانہ دانشگاہ تہران میں ۱۲ نسخے زیر نمبر ۲۳۹۸، ۲۰۲۹، ۲۷۸۴، ۳۱۶۷، ۲۹۵۸، ۲۳۶۴، ۲۳۸۹، ۴۱۹۵، ۴۷۷۸، ۳۷۴۳، ۳۹۱۵ اور ۳۲۵۸ محفوظ ہیں۔
- ۲۔ کتابخانہ ملی ملک تہران میں چار نسخے زیر نمبر ۴۰۵۶، ۴۲۵۳، ۴۲۵۰ اور ۴۲۷۴ اور آستان قدس رضوی مشہد میں بھی چار نسخے ۱۴ تا ۱۵ اور دانشگاہ ادبیات اصفہان میں تحت نمبری ۲۳۳۳ تا ۲۳۳۷ تین نسخے محفوظ ہیں۔
- ۳۔ کتابخانہ ملی فرہنگ و ہنر تہران میں ۲ نسخے زیر نمبر ۵۴/۷ اور ۵۷/۲ اور کتابخانہ دانش کدہ ادبیات تہران میں بھی زیر نمبر ۳۲۶ اور ۳۴۶۰ دو نسخے موجود ہیں۔
- ۴۔ کتابخانہ مجلس شورای اسلامی میں ایک نسخہ زیر نمبر ۱۹۲۷ ط ہے۔ فرہنگستان تاشقند میں ایک نسخہ ۹۲۹ الف ہے ان کے علاوہ ایشیا ٹک سوسائٹی بنگال کلکتہ، برٹش میوزیم لندن، نیشنل لائبریری پیرس، کتابخانہ گنج بخش اسلام

آباد، کتابخانہ نظامانیاں ٹنڈو قیصر حیدر آباد، کتابخانہ انجمن ترقی اردو کراچی، نیشنل میوزیم کراچی، سید علی چھوار، برات لائبریری چیلو، کتابخانہ عبدالرشید لاہور میں ایک ایک نسخہ موجود ہے۔

زیر نظر رسالہ ایران اور پاکستان میں کئی بار شائع ہو چکا ہے ۱۹۹۵ء میں شاہ ہمدان پبلیکیشنز اسلام آباد نے راقم کا اردو ترجمہ شائع کیا تھا۔ اب اسے دوبارہ مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ساتھ شائع کیا جا رہا ہے۔ یہ دراصل کشمیر کے بار سے میں لکھے گئے مضامین کے مجموعے جو ایران صغیر و ایران کبیر کے نام سے شائع ہوا تھا، کے آخر میں شائع ہونے والے نسخے کا اردو ترجمہ ہے۔ اوپر ہم نے ۴۲ قلمی نسخوں کی فہرست دی ہے اور اس کے متعدد چھاپی نسخوں کا ذکر کیا ہے جس سے اس کی مقبولیت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بے انتہا حمد و ثنا پروردگار عالم کے لئے ہیں جس نے قواعد اسلام کے استحکام کو سعادتِ ملکوتی کے خواستگاروں کا منہاج اور تزکیہ نفوس کی آخری حد کو درجاتِ جبروتی کے سالکوں کا معراج بنایا۔ عنایت ربانی کے جذبات سے وابستگی کو لاہوتی فضاؤں میں اڑنے والوں کا پرو باز و بنا دیا۔
بے حد درود اور بے شمار سلام خلاصہ زبدۂ عالم، مہتر و بہتر آدم، سید الاصفیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی اہل بیت پر ہوں جو سردارانِ دین و پیشوایانِ اہل یقین ہیں۔

اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے ۳ راستے

اما بعد اے عزیز! جان لے کہ بارگاہِ حضرت حق کی جانب طالبانِ حق کے راستے اس قدر زیادہ ہیں کہ ان کا شمار ممکن نہیں:

الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ بِعَدَدِ أَنْفَاسِ الْخَلَائِقِ | اللہ کی جانب جانے والے راستوں کی تعداد مخلوقات کی سانوں کے برابر ہے۔

لیکن یہ تمام راستے تین راستوں سے مل جاتے ہیں۔

- ۱۔ پہلا راستہ اہل معاملات کا ہے۔ یہ بکثرت روزے رکھنا، نمازیں پڑھنا، تلاوت قرآن کرنا، حج کرنا اور جہاد کرنا جیسے ظاہری اعمال سے عبارت ہے یہ عام مسلمانوں کا راستہ ہے اور یہ عذابِ ابدی سے ان کے نجات کا موجب ہے لیکن اس قسم کی عبادات کے راستے سے مقصد حقیقی (اللہ تعالیٰ) تک رسائی مشکل ہے۔
- ۲۔ دوسرا راستہ اربابِ مجاہدات کا ہے جو تبدیلیِ اخلاق، تزکیہ نفس، تصفیہ قلب اور تجلیہ روح کے لئے مجاہدہ کرنے اور باطن سے تعلق رکھنے والی باتوں کے لئے سعی کرنے سے عبارت ہے۔ یہ ابرار کا راستہ ہے اور جو لوگ نیکو کار اور فاضلین امت ہیں، وہ ابرار کہلاتے ہیں، اس گروہ میں شامل لوگوں کی تعداد قلیل ہوا کرتی ہے۔
- ۳۔ تیسرا راستہ سائرانِ حضرت حق کا ہے جو لاہوتی وادیوں کی فضاؤں میں عنایتِ الہی اور جذباتِ خداوندی کے پروں سے پرواز کرتے ہیں۔ یہ راستہ تمام راستوں میں سب سے افضل ہے اور یہ موتِ اختیاری پر مبنی ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا | طبعی موت مرنے سے پہلے اختیاری موت مر جاؤ

ان آثار و سعادت کا ظہور درج ذیل دس قاعدوں کا مؤسس ہے۔

۱۔ قاعدہ اول توبہ

پہلا قاعدہ توبہ ہے۔ حقیقت توبہ اللہ تعالیٰ کی طرف اپنے اختیار سے رجوع کرنا ہے جس طرح موت کے وقت بلا اختیار اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ پس توبہ ان امور سے جو بندے کو اللہ تعالیٰ سے باز رکھیں، نیز دنیوی و اخروی مراتب سے جو عین گناہ ہیں، باز آنا ہے اور طالب حق پر واجب ہے کہ ہر چیز سے بے نیاز ہو جائے حتیٰ کہ اپنی ذات سے بھی۔

گر کلاہ فقر خواہی سر بسر

از خود و جملہ جہان یکسر ببر

جادہ آن چیست در خون آمدن

از وجود خویش بیرون آمدن

این کلاہ بہتران است ای پسر

کی دہندت تاتو می نازی بسر؟

☆ یعنی اگر تاج فقر پہننا چاہتے ہو تو اپنی ذات اور جملہ جہاں سے کلی طور پر بیزار ہو جا۔ اس کا مقام کیا ہے؟ یہ گویا دریائے خون میں غوطہ لگانا اور اپنی ہستی سے گزر جانا ہے۔ اے عزیز بیٹے! یہ تاج بہترین لوگوں کا ہے جب تک تم اپنے سر کی خیر مناؤ گے تجھے کون دے گا؟

۲۔ قاعدہ دوم زہد:

دوسرا قاعدہ زہد ہے حقیقت زہد دنیا اور اس کی خواہشات و آرزوؤں مثلاً مال و دولت، عہدہ و مرتبہ اور عزت و ناموس سے اختیاری طور پر دستبردار ہونا ہے جس طرح موت کے وقت ان سے بے اختیار جدا ہونا پڑتا ہے بلکہ اس سے بڑھ کر حقیقت زہد یہ بھی ہے کہ ہمیشہ رہنے والے اخروی درجات کی طلب سے بھی باز رہے جس طرح دنیا کی فانی لذات کی طلب اپنے اختیار سے چھوڑی تھی کیونکہ:

الدُّنْيَا حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الْآخِرَةِ وَالْآخِرَةُ حَرَامٌ عَلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا وَكَلاهُمَا حَرَامَانِ عَلَىٰ أَهْلِ اللَّهِ	دنیا اہل آخرت پر حرام ہے، آخرت اہل دنیا پر حرام ہے اور یہ دونوں اہل اللہ پر حرام ہیں۔
--	---

۳۔ قاعدہ سوم توکل:

تیسرا قاعدہ توکل ہے۔ حقیقی توکل اپنے اختیار سے اسباب و ذرائع کی تلاش کو ترک کرنا ہے جیسا کہ موت کے وقت تمام تعلقات اور اسباب کو مجبوراً ترک کرنا پڑتا ہے۔ بندے کا اپنے اختیار سے ان سے بے نیاز ہو جانا اور کرم الہی پر بھروسہ کرنا موجب رضائے الہی ہے جیسا کہ موت کے وقت مجبوراً عذاب، پھٹکار اور غضب وغیرہ (اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں بچائے) سے واسطہ پڑتا ہے۔

۴۔ قاعدہ چہارم قناعت:

چوتھا قاعدہ قناعت ہے۔ حقیقی قناعت نفسانی فوائد کے لبادوں اور آرزوں سے بالا اختیار دست کش ہونا ہے جیسا کہ موت کے وقت مجبوراً ہونا پڑتا ہے مگر اتنی مقدار کہ جس پر زندگی کی رمت کا دار و مدار ہے کھانے اور لباس میں حد اعتدال کی رعایت ضروری ہے۔

گر ترا نانی و خرقانی بود

ھر سر موی تو سلطانی بود

آلہ اینجا احتیاج است این بکن

و آلہ آنجا بایدت آن را بکن

☆ یعنی اگر تجھے لوگوں سے نان و خوراک حاصل ہو تو تیرا بال بال اس کی گواہی دے گا۔ یہاں وہ کرو جس کی یہاں ضرورت ہے اور وہاں وہ کرو جو وہاں کرنا چاہیے۔

۵۔ قاعدہ پنجم عزلت:

پانچواں قاعدہ عزلت و تنہائی ہے۔ حقیقی عزلت و تنہائی اپنے اختیار سے لوگوں کی صحبت اور ان کے ساتھ میل جول سے بچنا ہے جیسا کہ موت کے وقت مجبوراً سب کچھ چھوڑنا پڑتا ہے جب اختیاری علیحدگی اور گوشہ گیری سے مانوس ہو جائے تو چاہیے کسٹھ کامل کی مکمل صحبت اختیار کرے جو اس کا تربیت کرنے والا ہے

گَا لَمَّيْتِ فِي يَدِ الْفَسَّالِ | | غَسْلِ دِينِ وَالِے كِے ہاتھ میں مردہ کی مانند

اس پر متصرف ہوتا ہے اور مرید صادق کو خواہش بیگانگی سے باہر ولایت غسل دیتا ہے اور اس کے دل کو غیر اللہ کے نقش و نگار سے پاک کرتا ہے۔

عزالت حقیقی خلوت لیشنی و اعتکاف کے ذریعے حواس کو روکنا ہے یعنی آنکھ کو دیکھنے، کان کو سننے، اور منہ کو بولنے سے روکنا ہے کیونکہ روح تک جو آفت یا بلا پہنچتی ہے یا ان پر جو پردے پڑتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے محبوب بنا دیتے ہیں، یہ سب مصائب و آلام انہی روزن حواس کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ پس عزالت گزین ہونے اور حواس کو روک رکھنے سے دنیا اور شیطان کی طرف سے نفس کی مدد اور ہوا و ہوس اور آرزو و تمنائے جسمانی منقطع ہو جاتے ہیں۔

جس طرح ڈاکٹر کسی بیماری کا علاج کرتے ہوئے سب سے پہلے ان چیزوں سے پرہیز کرنے کا مشورہ دیتا ہے جو بیماری کے لئے نقصان دہ ہیں اور جس سے مریض کی بیماری بڑھ جاتی ہے۔ پس جب پرہیز کے ذریعے بیمار سے فاسد مادے دور کر دیتا ہے تو پھر دوا دیتا ہے تاکہ اصل بیماری دور ہو سکے۔ جب بیماری دور ہونے سے حرارت عزیز کی کو تقویت ملتی ہے تو مریض صحت یاب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سالکوں کا پرہیز اور تنقیہ عزالت گزینی اور دوا دانگی ذکر ہے۔

رنج بردم روز و شب عمر دراز
تا بصد زاری دری کردند باز
تو بدین زودی برین در چون رسی؟
وز نخستین پای بر سر چون نہی؟
تا نیاید درد این کارت پدید
قصہ این درد نتوانی شنید
گر شود این درد دامن گیر تو
می گشاید سر بسر زنجیر تو
ورنہ گیرد دامت این درد زود
گفتگوی من ندارد هیچ سود

☆ یعنی میں ایک عمر روز و شب رنج و محنت اٹھا کر سعی و محنت کرتا رہا اور بڑی آہ و زاری کے بعد میرے لئے ایک دروازہ کھول دیا۔ تم اس قدر جلدی اس در تک کیسے پہنچ گئے؟ اور پہلے قدم پر ہی منزل مقصود تک کیسے رسائی پا گئے؟

در اصل یہ درد عشق سے ممکن ہوا ہے جب تک تم میں یہ درد عشق پیدا نہ ہو تم اس درد کی کہانی نہیں سن سکتے اور اگر یہ درد تمہیں دامنگیر ہو گیا ہے تو تمہاری زنجیر اور گرہیں کھلتی چلی جائیں گی اور اگر یہ درد تمہیں لاحق نہ ہو جائے تو میری یہ باتیں تمہارے لئے کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔

۶۔ قاعدہ ششم ذکر:

چھٹا قاعدہ ذکر الہی ہے۔ ذکر کا حقیقی معنی یہ ہے کہ اپنے اختیار سے تمام غیر اللہ کی یاد سے باہر نکل آئے (فراموش کرے) جس طرح موت کے وقت ہر چیز کو فراموش کرنا ہی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ:

وَإِذْ كُنَّا نَسِيًّا	اپنے پروردگار کو یاد کرو جب تم باقی سب کو بھلا
(الکہف: ۲۴)	چکو

ذکر ایک طاقتور (روحانی) معجون ہے جو نفی (غیر) اور اثبات (حق) سے مرکب ہے نفی جو لا الہ ہے، سے یہ اس فاسد مواد کو دور کرتا ہے جو نفس امارہ کو طاقت دیتا ہے اور نفس امارہ حیوانی خواہشات اور مذموم اخلاق کے صفات کو نشوونما دینے والا ہے جیسے غرور، کنجوسی، حسد، بغض، عجب، لالچ، ریاکاری وغیرہ۔ ان میں سے ہر صفت روح کی ابتلا اور دل کی بیماری کا باعث ہے پھر یہ میدان دل کی فضا کو جو کارگاہ کبریا کا محل اور آفتابِ فردانیت کا مطلع ہے، غبارِ حدوث اور ظلمتِ کثرت سے پاک کرتا ہے اور اثبات سے جو اللہ ہے، اخلاقِ رذیلہ سے صحت و سلامتی دل کا حصول ہوتا ہے اور حیاتِ طیبہ کی زندگی کسب کرتا ہے پھر نورِ وحدت کے پر شکوہ ظہور سے کثرتِ حدوث کی ظلمتیں چھٹ جاتی ہیں۔

یہاں تک کہ بادشاہِ روح جو خلیفہ حق ہے، تختِ یقین پر شواہد حق کے ساتھ اپنے جمال و کمال کو جلوہ گر کرتا ہے (انسان کا) زمینِ جسم اس نورِ ہدایت سے منور ہو جاتا ہے اور:

يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ	جس دن یہ زمین ایک اور زمین سے تبدیل ہو
(ابراہیم: ۲۸)	جائے گی۔

کا مشاہدہ ہو جاتا ہے اور ذرا کر کی رسمی موہوم ہستی (فنا ہو کر) مذکور کا حقیقی وجود ذرا کر کی آنکھوں میں سما جاتا ہے اور:

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ (الحديد: ۴)	تم جہاں بھی ہو وہ اللہ تو تمہارے ساتھ ہے
--	--

کے تحت محقق ہو جاتا ہے:

وَإِذَا أَبْصَرْتَنِي أَبْصَرْتُهُ وَإِذَا	جب تو نے مجھے دیکھا میں نے تجھے دیکھا جب
أَبْصَرْتُهُ أَبْصَرْتَنِي	میں نے اسے دیکھا تو تو نے مجھے دیکھا

تا کہ باشد یادِ غیرِ در حساب
ذکر مولا باشد از تو در حجاب
تا بود یک ذرہ از ہستی بجای
کفر باشد گر نہی در عشق پای

☆ یعنی جب تیری اپنی ہستی (خودی) موجود ہو ذکر مولا تجھ سے پردے میں ہوتا ہے تیری ہستی ایک ذرہ بھی باقی موجود ہو تو اس حالت میں راہِ عشق میں قدم رکھنا تجھ پر حرام ہے۔
یعنی عاشق کا وجود عاشق و معشوق کے درمیان ایک طرح کا پردہ ہے عاشق کلی طور پر معشوق میں فنا ہوئے بغیر عشق کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

۷۔ قاعدہ ہفتم توجہ:

ساتواں قاعدہ توجہ ہے۔ اور توجہ کا حقیقی معنی یہ ہے کہ سالک اپنے اختیار سے اپنی تمام تر توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف مبذول کرے اور تمام خواہشات سے دستبردار ہو جائے جس طرح موت کے وقت مجبوراً ایسا کرنا پڑتا ہے۔ پس سالک کی بلند ہمتی یہ تقاضا کرتی ہے کہ مطلوب و محبوب حقیقی کے سوا کسی غیر کی طرف آنکھ کے گوشے سے بھی نہ دیکھے۔ اگر پیغمبروں کے مقامات اس کو دیے جائیں ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اللہ کو چھوڑ کر ان میں مشغول نہ ہو جائے۔ سید الطائف حضرت ابوالقاسم جنید بغدادی قدس اللہ سرہار شاد فرماتے ہیں کہ:

کوئی سالک ہزار سال اللہ کی راہ میں چلے پھر ایک لمحہ کے لئے وہ اس سے غافل ہو جائے تو اس فوت شدہ لمحے کی تلافی ہزاروں سال کے حاصل سے نہیں ہو سکے گی	لَوْ أَقْبَلَ صَدِيقٌ عَلَيَّ اللَّهُ تَعَالَى أَلْفَ أَلْفِ سَنَةٍ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهُ لِحُظَّةٍ فَمَا فَاتَهُ أَكْثَرُ مِمَّا نَالَ
---	---

۸۔ قاعدہ ہشتم صبر:

آٹھواں قاعدہ صبر ہے۔ حقیقی صبر یہ ہے کہ سالک اپنے اختیار سے ان تمام حظوظ نفسانی کو چھوڑ دے جس طرح موت کے وقت مجبوراً نہیں چھوڑنا پڑتا ہے۔ نفس کو محنت عبادت میں پابند رکھے اور قدم کو بساطِ مجاہدات پر جمائے رکھے کیونکہ اگر سالک نفس امارہ کو مختلف مجاہدہ کی بھٹی میں (پگھلا کر) پاک نہیں کرتا تو موت کے بعد ضرور دوزخ کی بھٹی میں مختلف عذاب سہنے پڑیں گے لہذا محنت عبادت برداشت کرنا اور نفس کے مالوفات و

محبوبات سے جدائی پر صبر کرنا جو تصفیہ قلب اور تزکیہ روح کا موجب ہے، عذاب جاودانی برداشت کرنے سے بدرجہ اولیٰ (آسان) ہے۔

۹۔ قاعدہ نہم مراقبہ:

نواں قاعدہ مراقبہ ہے۔ مراقبہ اپنے مطلب کے حصول کی طرف توجہ رکھنا ہے اور حقیقی مراقبہ یہ ہے کہ آدمی اپنے اختیاری قوت و حرکات سے باہر نکل آئے جس طرح موت کے وقت مجبوراً (انہیں ترک کرنا پڑتا ہے)۔ ایسا انسان تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب کے بعد مواہب الہی کے دروازے کھل جانے کے انتظار میں رہنے اور الطاف لامتناہی کے ہادل اور ہانسیم کے راستے میں (سراپا) منتظر رہنے سے قرار پاتا ہے اور میدان مؤدت الہی میں (دنیوی) تمناؤں کو پیروں تلے روند ڈالتا ہے۔ بحر احدیت میں غوطہ زنی کرتا ہے اور جلال وحدت کی شمع پر اپنے وجود کو پروانہ وار مٹا کر کرتا ہے وہ اسی کی مدد سے منازل (سلوک) طے کرتا ہے۔ بد بختی کے پردے کو اتار پھینکتا ہے اور اسی ذات میں محور ہوتا ہے۔ بساط مجاہدت کو طے کرتا ہے اور اپنے مردہ دل کو انوار مجاہدات سے زندہ کرتا ہے پس اس کے نفسانی گناہ روحانی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ اس سے برائی نکل کر پھر (نیکی بن کر) اسی کی طرف جاتی ہے اس طرح اسے حلقہ عصمت میں جگہ ملتی ہے وہ صحرائے قدم کے انوار آفتاب دیکھ لیتا ہے اور حدوٹ کی تاریکی اور تنگی سے نجات پاتا ہے۔

ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ	یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جسے چاہے عطا کرتا ہے اور اللہ عظیم فضل والا ہے۔
--	--

هر که باو همدم و خود همسر است

ہک دم از ملک د و عالم خوشتر است

با خدای خویش دائم در حضور

چون شود دل تنگ بہ آن شمع نور

گر تو خواهی کہ شوی از اہل راز

تا اہد منگر بہ سوی هیچ باز

هر کہ را آئینہ باشد پادشاہ

کفر باشد گر کند در خود نگاہ

گر گدای او شوی شاہت کند

و زہی در گاہ آگاہت کند

☆ یعنی عاشق جب اپنے محبوب کا ایک لمحہ کے لئے سہی ہمد و دوست بن جاتا ہے وہ لمحہ اس کے لئے دونوں جہانوں کی بادشاہی سے زیادہ خوشتر ہوتا ہے جو ہمیشہ اپنے رب کی حضوری میں ہوتا ہے اس کا دل اس نورانی شمع سے تنگ کیونکر ہو سکتا ہے؟ اگر تم اہل راز میں سے ہونا چاہتے ہو تو تم اللہ کے سوا کسی اور کی جانب کبھی مت دیکھو جس کا ہاشاہ آئینہ ہو پھر بھی وہ اپنی طرف دیکھے تو یہ کفر کے مترادف ہے۔ اگر تم اس (حق تعالیٰ) کا گدا بن جاؤ تو وہ تمہیں دلوں کا بادشاہ بنائے گا اور اپنی درگاہ سے آگاہ فرمائے گا۔

۱۰۔ قاعدہ وہم رضا:

دسواں قاعدہ رضا ہے۔ رضایہ ہے کہ آدمی اپنے اختیار سے اپنی رضا چھوڑ کر محبوب حقیقی کی رضا اختیار کرے جس طرح موت کے وقت مجبوراً ایسا ہی کرنا پڑتا ہے۔ یعنی محبت اپنی صفات سے دستبردار ہو جائے اور محبوب کی پسندیدہ صفات میں رنگ جائے۔ یہ سالکین کے عظیم مقامات میں سے ہے کیونکہ ہر مطلوب جو پس پردہ طلب سے حاصل ہو طالب کے حوصلہ کے لائق ہوتا ہے۔ سالک مبتدی مسکنت و حقارت کے مقام میں ہوتا ہے وہ اپنا طور طریق حقیر رکھنا چاہتا ہے جب اس کی یہ خواہش ہٹ جاتی ہے اور عظیم مقام کی طلب کو اعظم (و اعلیٰ خدا) پر ڈال دیتا ہے۔ اس طرح وہ عطائے بے حساب پاتا ہے ایسا عطیہ جسے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ سوائے ذات کبریا کے کوئی (اس بخشش کو) دے ہی نہیں سکتا۔

جو مردہ تھا ہم نے زندہ کیا اور اسے روشنی دی جس کے ذریعے وہ لوگوں کے درمیان چلتا پھرتا ہے کیا وہ اس شخص کی مانند ہے جو تاریکی میں پھنسا ہوا ہے جس سے وہ نکل نہیں سکتا؟	أَوْ مَنْ كَانَ مَيِّتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَاهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَفْلَةٌ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِّنْهَا (الانعام: ۱۲۲)
---	---

(اس آیت میں) فرماتے ہیں کہ جو کوئی اوصاف بشری کی تاریکی اور سماعت حیوانی کی رسوائی میں (پڑ کر) مردہ ہو جاتا ہے ہم اسے اوصاف ربانی کی حیات و جلالت سے زندہ کر دیتے ہیں اور سرادقات قدوسی کے انوار میں سے ایک نور عطا کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ اس نور اور زندگی کے پروں کی مدد سے صحرائے لاہوتی کی فضاؤں میں پرواز کرتا ہے اور وہ آفتاب کی طرح ملکوتی مطلع سے غفلت و جہالت کی قبروں پر چمکتا ہے تو ہر ایک کو امور محسوسات کے ظل و زنجیر اور قید و بند میں جکڑا ہوا اور حرص و حسد کے مارواڑ دہا اور دیگر عذابوں میں مبتلا دیکھتا

وہ اس شخص سے کیسے برابر ہو سکتا ہے جو بیابانِ غفلت کی تاریکی میں گم ہو وہ پانی جو ذرحتِ انسانی میں خشک ہو گیا ہو جس نے شاخِ اخلاصِ لطافت پر شکوفہِ ایمان نہ دیکھا ہو اوہ میوہِ حکمت و ولایت کے لذتِ حلاوت سے محروم رہا ہو؟

وَجَعَلْنَا اللَّهُ وَايَاكُمْ مِمَّنْ
يَعْبُدُ بِطَاعَتِهِ وَفَازَ بِمُحِبَّتِهِ
اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں ان لوگوں میں سے کر دے جو اس
کی اطاعت میں عبادت کرتے ہیں اور انہیں اپنی محبت
کے وسیلے سے نجات دیتا ہے۔

بیشک وہ قریب ہے اور دعا قبول کرنے والا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں جو احد ہے والسلام علی من اتبع الهدی

الطالقانیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوانات	نمبر شمار
350	رسالہ الطالقانیہ اور اس کے نسخے	1
352	حمد و ثنا	2
352	سبب تالیف	3
353	فقر اور فقراء کے فضائل	4
357	سلوک و تصوف کا پہلا مقام ارادہ	5
357	سلوک و تصوف کا دوسرا مقام توبہ	6
358	سلوک و تصوف کا تیسرا مقام مجاہدہ	7
359	سلوک و تصوف کا چوتھا مقام عزلت	8
359	سلوک و تصوف کا پانچواں مقام تقویٰ	9
360	سلوک و تصوف کا چھٹا مقام زہد	10
361	سلوک و تصوف کا ساتواں مقام خاموشی	11
362	سلوک و تصوف کا آٹھواں مقام خوف	12
363	سلوک و تصوف کا نوواں مقام رجاء	13
364	سلوک و تصوف کا دسواں مقام حزن	14
365	سلوک و تصوف کا گیارہواں مقام تواضع	15
366	سلوک و تصوف کا بارہواں مقام توکل	16
366	سلوک و تصوف کا تیرہواں مقام شکر	17
367	سلوک و تصوف کا چودھواں مقام صبر	18
367	سلوک و تصوف کا پندرہواں مقام یقین	19

367	سلوک و تصوف کا سولہواں مقام مراقبہ	20
368	سلوک و تصوف کا سترہواں مقام عبودیت	21
368	سلوک و تصوف کا اٹھارہواں مقام استقامت	22
369	سلوک و تصوف کا انیسواں مقام اخلاص	23
370	سلوک و تصوف کا بیسواں مقام صدق	24
370	سلوک و تصوف کا اکیسواں مقام حیا	25
371	سلوک و تصوف کا بائیسواں مقام ذکر	26
373	سلوک و تصوف کا تیسواں مقام توحید	27
374	سلوک و تصوف کا چوبیسواں مقام معرفت	28
375	سلوک و تصوف کا پچیسواں مقام محبت	29
377	سلوک و تصوف کا چھبیسواں مقام شوق	30
378	اختتامیہ	31
379	شاہ ہمدان کا زنجیرہ طریقت	32

الطالقانیہ

الطالقانیہ امیر کبیر میر سید علی ہمدانی کی عربی میں ایک مختصر عرفانی کتاب ہے تذکرہ نگار لکھتے ہیں کہ یہ حضرت شاہ ہمدان نے طالقان سے تعلق رکھنے والے ایک مرید باصفا کی درخواست پر لکھی ہے لیکن کوئی بھی اس مرید کا نام نہیں لیتا۔ ہمارے خیال میں یہ سید محمد طالقانی ہے جو پہلے شاہ ہمدان کے مرید تھے پھر ان کی وفات کے بعد خواجہ اسحاق ختلانی کے مرید بنے سید محمد طالقانی میر سید محمد نور بخش کے ہم درس اور پیر بھائی ہیں۔

طالقان ختلان موجودہ دوشنبہ تاجکستان کے جنوبی علاقے میں واقع ایک نیم شہر بستہ تھی قدیم زمانے سے آباد تھی اور طالقان کا نام پڑنے سے پہلے سہرک یا شہرک کہا جاتا تھا جس کا معنی چھوٹا شہر یا نیم شہر بستہ یا قصبہ ہے اس کتاب میں شاہ ہمدان نے حقیقت تصوف کا جائزہ لیا ہے اور تصوف و سلوک کے چھبیس مقامات کا تعارف پیش کیا ہے آپ ایک ایک مقام کا نام لیتے ہیں اور اس مقام کا تفصیلی یا اجمالی تعارف پیش کرنے کی بجائے اس مقام کے بارے میں کوئی حدیث نبوی یا کسی صحابی یا صوفی کا قول نقل کرتے ہیں۔ شاہ ہمدان نے اس سلسلے میں بھی یکساں طریقہ کار اختیار نہیں کیا۔ کسی عنوان پر صرف ایک حدیث نبوی اور کسی ایک بزرگ کے قول پر اکتفاء کیا گیا ہے جبکہ دوسرے عنوان پر کئی بزرگوں کے اقوال پیش کئے ہیں کتاب کے آخر میں اپنا سلسلہ طریقت بھی نقل کیا ہے۔

شاہ ہمدان کے اس کتاب کے دو حصے ہیں پہلا حصہ حقیقت تصوف سے متعلق ہے اس حصے میں حقیقت تصوف کے ساتھ ساتھ مقامات تصوف و عرفان کا ذکر ہے اس موضوع پر اس عربی کتاب کے علاوہ فارسی میں دو اور رسالے قلمبند کیئے ہیں ان میں سے ایک حضرت شیخ نجم الدین کبریٰ کی الاصول العشرہ کا آزاد ترجمہ ”دہ قاعدہ“ ہے جو اہل معرفت کے ہاں بے حد مقبول ہے اس میں انہی دس مقامات تصوف و سلوک کا ذرا تفصیلی بیان ہے۔ دوسرا رسالہ چہل مقام صوفیاً ہے جس میں چالیس مقامات تصوف و سلوک کا بیان ہے۔

دوسرا حصہ نصیحت و وصیت پر مبنی ہے اسی حصے میں ایک مخلص دوست طالقانی کی جانب سے سوال کرنے اور رسول کے جواب میں اسے لکھنے کا ذکر ہے۔ یہ حصہ آپ کی سلسلۃ الاولیاء، فقریہ، آداب و سیر اہل کمال اور خضر شاہیہ سے 85 فیصد ملتا ہے۔ اسی حصہ میں سلسلہ ہمدانیہ کا ذکر بھی ہے۔

فارسی میں لکھے گئے دونوں رسالے اہل علم کے ہاں بے حد مقبول ہیں لیکن عربی کی یہ کتاب بالکل غیر مقبول۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے کہ چہل مقام صوفیاں اب تک ایک بار شائع ہو چکی ہے جبکہ وہ قاعدہ چار پانچ بار اور اس کا اردو ترجمہ بھی ایک بار اور مفہوم و مطالب بھی ایک بار شائع ہو چکا ہے لیکن الطالقانیہ ابھی تک غیر شائع شدہ ہے۔ اسی طرح فارسی رسالوں کے بیسیوں مخطوطات دستیاب ہیں جن کی تفصیل قارئین متعلقہ کتابوں کے مقدموں میں ملاحظہ فرمائیں گے لیکن اس کتاب کے قلمی نسخے بہت کم پائے جاتے ہیں۔ اس کے درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

۱۔ نسخہ تہران یونیورسٹی

یہ نسخہ تہران یونیورسٹی کی مرکزی لائبریری میں تحت نمبر 3654 محفوظ ہے یہ ایک مجموعے کا تیسرا نسخہ ہے جو سید محمد نور بخش کی کتب و رسائل پر مشتمل ہے چنانچہ ڈاکٹر پرویز اذکائی نے اسے بھی سید محمد نور بخش کا قرار دیا ہے۔

۲۔ نسخہ مجلس ترقی اردو کراچی

یہ نسخہ کراچی کے مشہور علمی و ادبی ادارے مجلس ترقی اردو کی لائبریری میں محفوظ ہے اور شاہ ہمدان کے کتب و رسائل کی بڑی تعداد پر مشتمل مجموعے کا حصہ ہے۔

۳۔ ایک نسخہ مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد میں بھی تحت نمبر 4949 موجود ہے جو اب تک دریافت شدہ نسخوں میں قدیم ترین ہے۔

۴۔ اس کا ایک نسخہ برٹش میوزیم لندن میں بھی موجود ہے۔

پہلے بتایا جا چکا ہے کہ اس کا متن ابھی تک غیر شائع شدہ ہے البتہ اس کا اردو ترجمہ مشہور ماہنامہ منہاج القرآن لاہور میں تین اقساط میں شائع ہو چکا ہے اب ہم اسے دوسری بار شائع کر رہے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و ثنا

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِكِ الْحَمِيدِ ۝ ذِي الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ۝ لَعَالٍ لِّمَا يُرِيدُ ۝ الَّذِي أَخْرَجَ الْخَلْقَ مِنْ مُضِيقِ الْعَدَمِ إِلَى فِضَاءِ الْوُجُودِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ شَقِيًّا وَسَعِيدًا ۝ فَخَصَّ أَهْلَ السَّعَادَةِ بِالتَّوْفِيقِ وَالتَّائِيدِ ۝ وَتَثَبْتُ أَقْدَامَ سَعِيهِمْ عَلَى الْمِنْهَاجِ الرَّشِيدِ ۝ وَرَبَّاهُمْ بِالْعِنَايَةِ الرَّبَّانِيَّةِ وَهَدَاهُمْ بِالْقَوْلِ السَّيِّدِ ۝ وَالصَّلَاةُ عَلَيَّ مَنْ أَظْهَرَ الْحَقَّ وَسَتَرَ وَجْهَ الْبَاطِلِ فَمَا يُبْدِءُ الْبَاطِلَ وَمَا يُعِيدُ ۝ وَعَلَى إِلِيهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الَّذِينَ هَادُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ ۝ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو حقیقی بادشاہ، عرش کا مالک اور عظمت والا ہے۔ (وہ) جو کچھ چاہتا ہے کر ڈالتا ہے۔ جس نے مخلوق کو عدم کی گھاٹی سے وجود کی فضا میں نکال لایا۔ ان میں سے بعض ”مخلوق“ کو بد بخت اور بعض کو نیک بخت بنایا۔ سو اس نے اہل سعادت کو اپنی توفیق و تائید سے خاص کر دیا اور ان کی سعی و کاوش ریاضت و مجاہدہ کے قدم کو رشد و ہدایت کے راستے پر جمادیا۔ ربانی عنایتوں کے ذریعے ان کی تربیت کی اور پختہ سچی باتوں کے ذریعے انہیں مطلوب اصلی اور محبوب حقیقی تک پہنچایا۔

صلوٰۃ و سلام اس برگزیدہ مکرم اور معظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہوں جس نے حق کے نظام کو غالب کیا اور باطل نظام کو مغلوب کیا اب نہ کبھی باطل کا ظہور ہوگا اور نہ ہی باطل لوٹ آئے گا اور آپ کی ان پاک و پاکیزہ آل پر جنہوں نے پاکیزہ باتوں کی ہدایت کی اور حقیقی تعریف والے اللہ کے راستے کی طرف مخلوق کی رہنمائی کی۔

سبب تالیف

صلوٰۃ و سلام کے بعد اے میرے بھائی! اللہ تعالیٰ تجھے ان مردان حق میں شامل فرمائے جو اس کی محبت کے سبب کامران و کامیاب ہو گئے تم نے مجھ سے ایک ایسی کتاب لکھنے کی استدعا کی تھی جو تمہیں غفلت کے لمحے سے دور رکھے۔ حیرت کی وادی میں بھٹکنے سے بچائے اللہ کی معرفت کے حامل اولیائے کرام کے احوال سے آگاہ کر دے اور انبیاء کے بعد آنے والے اللہ کے ان محبوب بندوں کی اقتداء کی طرف تمہیں راغب کر دے یہ وہ پاکباز لوگ ہیں:

۱۔ جن کی سیر اللہ کی طرف ہے۔

۲۔ جنہیں آرام و راحت اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے ملتی ہے۔

۳۔ جن کا علم اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔

۴۔ جن کے دل اللہ کی محبت میں پگھل گئے ہیں۔

چنانچہ اللہ نے ان کا تذکرہ مدح و تعریف کے مقام پر کیا ہے جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے:

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (النور: ۳۸)۔ انوار الہی کے حامل وہی مردان (خدا) ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی۔

اس نے اپنے برگزیدہ نبی کو ان مردان خدا کے ساتھ صبر کا حکم دیا ہے۔ یہ حکم ان کی عظمت و شرافت کو

اجاگر کرنے کے لئے ہے۔ چنانچہ اللہ کا فرمان ہے:

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ - (الکہف: ۲۸) میرے بندے! تم اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں اس کی دید کے متمنی اور اس کا مکھڑا دیکھنے کے آرزو مند ہیں۔

اس لئے اے میرے بھائی! میں نے تمہاری استدعا قبول کی اور اللہ سے اس کی توفیق اور مدد چاہتے

ہوئے اہل کشف محبوبان صاحبان ریاضت و مجاہدہ اہل اللہ اور پرہیزوں کے فضائل اور حالات کے بیان میں یہ سطر لکھی ہیں۔

فقرا اور فقراء کے فضائل

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

سِرَاجُ الْأَغْنِيَاءِ فِي الدُّنْيَا أَهْلُ الْآخِرَةِ هُمُ الْفُقَرَاءُ وَلَوْلَا الْفُقَرَاءُ لَهَلَكَا الْأَغْنِيَاءُ ذَوْلَةُ الْأَغْنِيَاءِ فِي الدُّنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا وَ ذَوْلَةُ الْفُقَرَاءِ فِي الْآخِرَةِ لِأَنَّهَا لَهَا۔ دنیا میں دولت مندوں کے چراغِ آخرت والے فقراء ہیں اگر فقراء نہ ہوتے تو دولت مند ہلاک ہو جاتے دولت مندوں کی دولت کو کوئی بقا نہیں ہے اور آخرت میں فقراء کی دولت کی کوئی انتہا نہیں ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَكْرَمَ غَنِيًّا لِيغْنَاهُ وَأَهَانَ فَقِيرًا لِيَفْقُرَهُ لَا يَفْعَلُ هَذَا إِلَّا مُنَافِقٌ وَمَنْ أَكْرَمَ غَنِيًّا لِيغْنَاهُ وَأَهَانَ فَقِيرًا لِيَفْقُرَهُ سُمِّيَ فِي السَّمَوَاتِ عَدُوًّا لِلَّهِ وَاللَّهُ وَ عَدُوًّا لِلنَّبِيِّاءِ۔ اللہ نے اس شخص پر لعنت کی ہے جو مالدار کی عزت اس کی مالداری اور کسی فقیر کی توہین اس کی تنگ دستی کی وجہ سے کرے ایسا منافق ہی کرتا ہے۔ اور جو کسی

مالدار کی عزت اس کی دولت مندی کی وجہ سے کرے اور کسی فقیر کی توہین اس کے فقر کی وجہ سے کرے تو آسمانوں میں اس کا نام اللہ کا دشمن اور انبیاء کا دشمن رکھ دیا جاتا ہے۔

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب

سے پوچھا:

أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالُوا رَجُلٌ مُّوَسَّرٌ فِي الْمَالِ يُعْطِي حَقَّ اللَّهِ مِنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ نِعْمَ الرَّجُلُ وَلَيْسَ بِهِ فَمَنْ خَيْرُ النَّاسِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ فَقِيرٌ يُعْطِي جُهْدَهُ - صحابو! لوگوں میں بہترین شخص کون ہے؟ انہوں نے عرض کیا مال و دولت میں خوشحال شخص ہے اس لئے کہ وہ اپنی جان و مال سے اللہ کا حق دیتا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا وہ کیا ہی اچھا شخص ہے لیکن یہاں وہ نہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا پھر کون ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا وہ فقیر ہے جو اپنی محنت دیتا ہے۔

اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يُؤْتِي بِالْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَتَعَدَّرُ اللَّهُ كَمَا يَتَعَدَّرُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الدُّنْيَا فَيَقُولُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي مَا رَأَيْتُ الدُّنْيَا عَنْكَ لَهْوَانِكَ وَلَكِنْ مَا اعْتَدْتُ لَكَ مِنَ الْكِرَامَةِ وَالْفَضِيلَةِ أُخْرِجُ يَا عَبْدِي إِلَى هَذِهِ الصُّفُوفِ وَانظُرْ فَمَنْ اطْعَمَكَ لِي وَكَسَاكَ لِي يُرِيدُ بِذَلِكَ وَجْهِي فَخُذْ بِيَدِهِ فَهُوَ لَكَ وَالنَّاسُ قَدْ أَلْجَمَهُمُ الْعَرَقُ فَيَتَخَلَّلُ الصُّفُوفَ وَيَنْظُرُ مَنْ ذَلِكَ فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ - قِيَامَت کے دن بندے کو لایا جائے گا اللہ اس سے اسی طرح معذرت کرے گا جیسے لوگ دنیا میں ایک دوسرے سے کرتے ہیں۔ اور اللہ فرمائے گا میری عزت اور جلال کی قسم! میں نے تم میں دنیا کی کوئی رغبت نہیں دیکھی یہ تو تیرے لئے بہت ہلکا اور معمولی ہے میرے ہاں تمہاری جو کرامت اور فضیلت تیار ہے اس کو دیکھو وہ یہ کہ ان صفوں میں نکل جاؤ پس جس نے تجھے فقط میری رضا کے لئے کھلایا اور میری رضا کے لئے پہنایا تم اس کا ہاتھ پکڑو وہ تیرے لئے ہے۔ اس دن لوگ پسینے میں شرابور ہوں گے پھر وہ صفیں چیرتا ہوا جائے گا اور دیکھے گا اس شخص کو جس نے یہ کام کیا وہ اسے پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔

حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَيْنَ صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي؟ فَيَقُولُ الْمَلِيكَةُ مَنْ هُمْ يَا رَبَّنَا؟ فَقَالَ الْفُقَرَاءُ الْقَانِعُونَ بِعَطَائِي وَالرَّاضُونَ بِقَدْرِي أُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فَيَدْخُلُونَ وَيَأْكُلُونَ وَيَشْرَبُونَ وَالنَّاسُ فِي الْحِسَابِ يَتَرَدَّدُونَ - اللہ تعالیٰ قیامت کے دن خطاب فرمائے گا کہ میرے مخلوق میں سے برگزیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے پروردگار وہ کون لوگ ہیں؟ فرمائے گا وہ فقراء ہیں جو میری بخششوں پر قناعت کرنے والے اور میری تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں تم انہیں جنت میں لے جاؤ پس وہ جنت میں جائیں گے وہاں وہ جنت کی نعمتوں کو کھائیں گے

گیا اور فقراء صفہ کے درویشوں کو سنایا تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنی فقر و درویشی پر خوش و راضی ہیں۔

حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
رَكَعَتَانِ مِنْ فَقِيرٍ صَابِرٍ فِي فَقْرِهِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ عِبَادَةِ الْأَغْنِيَاءِ إِلَىٰ آخِرِ الدَّهْرِ۔ درویش کی دو
رکعت نماز جو اپنے فقر و درویشی پر خوش و نازان ہو، اغنیاء یعنی مالدار کے آخری زمانے (قیامت) تک کی عبادت سے زیادہ
محبوب ہے۔

حضرت ابوسلیمان الدارانی کا فرمان ہے:

تَنَفُّسُ فَقِيرٍ دُونَ شَهْوَتِهِ خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ غَنِيِّ الْفِءِ عَامٍ أَوْ رَدَّهُ الْغُرَالِي فِي الرِّصَالَةِ۔ اپنی خواہشات
پر کنٹرول کرنے والے فقیر کی ایک آہ غنی کے ایک ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے اسے امام غزالی نے اپنے وصایا
میں روایت کی ہے

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا پھر مسجد میں
داخل ہوئے آپ نے مجھ سے فرمایا:

يَا أَبَا ذَرٍّ اِرْفَعْ رَأْسَكَ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ ثِيْبٌ خِيَلَاءٍ مَّكَتُ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ اِرْفَعْ رَأْسَكَ
فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإِذَا بِرَجُلٍ عَلَيْهِ خَلْقَانِ فَقَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ هَذَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنْ قُرَابِ الْأَرْضِ مِثْلُ
هَذَا۔ اے ابوذر آپ اپنا سر اٹھائیں سو میں نے اپنا سر اٹھایا تو اچانک ایک آدمی نے مغروروں والا لباس پہنا ہوا تھا
آپ تھوڑی دیر ٹھہر گئے۔ پھر فرمایا اے ابوذر اپنا سر اٹھائیں سو میں نے اپنا سر اٹھایا تو ایک آدمی خوش اخلاق لباس
پہنے ہوئے تھا۔ آپ نے فرمایا یہ شخص سارے زمین والوں سے بہتر ہے۔

حضرت سہل بن سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں:

مَرَّرَ جُلٌّ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٌ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنْ أَشْرَافِ النَّاسِ
هَذَا وَاللَّهِ حَرِيٌّ إِنْ خَطَبَ أَنْ يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ يُشْفَعَ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ثُمَّ مَرَّرَ جُلٌّ آخَرَ فَقَالَ
لَهُ رَسُولُ اللَّهِ مَا رَأَيْتُكَ فِي هَذَا؟ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا رَجُلٌ مِّنْ فَقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ هَذَا حَرِيٌّ إِنْ
خَطَبَ أَنْ لَا يُنْكَحَ وَإِنْ شَفَعَ أَنْ لَا يُشْفَعَ وَإِنْ قَالَ لَا يُسْمَعُ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ هَذَا خَيْرٌ مِّنْ
مِثْلِ الْأَرْضِ مِثْلُ هَذَا۔ ایک آدمی رسول اللہ کے پاس سے گزرے تو آپ نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے شخص سے
کہا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ بولا یہ شریف لوگوں میں سے ہے اللہ کی قسم اگر وہ کسی کو پیغام نکاح
دے تو اس سے نکاح کرے گا اگر وہ کسی کی سفارش کرے وہ قبول کی جائے گی یہ سن کر آپ خاموش ہوئے پھر ایک اور
آدمی وہاں سے گزرا تو آپ نے پھر پوچھا کہ اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ جواب دیا کہ یہ مسلمانوں

کے فقراء میں سے ہے یہ اچھا ہے اگر وہ کسی کو پیغام نکاح دے تو ہرگز قبول نہیں کریگا اگر وہ کسی کی سفارش کرے قبول نہ کی جائیگی اگر وہ کوئی بات کرے تو نہیں سنی جائے گی تو رسول اللہ نے فرمایا یہ آدمی اسی طرح پوری روئے زمین کے لوگوں سے بہتر ہے

پس یہ فقراء کے کچھ خصوصیات ہیں اور جب آپ کو غنی پر فقیر کی فضیلت کا یقین ہو گیا تو جان لیجئے اس گروہ فقراء کے کچھ احوال و مقامات ہیں۔

سلوک و تصوف کا پہلا مقام ارادہ

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے پہلا مقام ارادہ ہے۔ حضرت ابوعلی الدقاق رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان

ہے کہ:

مرید اس وقت تک مرید نہیں بن سکتا جب تک کہ بائیس کندھے والا فرشتہ بیس سال تک اس کا کوئی گناہ نہ لکھ سکے	لَا يَكُونُ الْمُرِيدُ مُرِيدًا حَتَّى لَا يَكْتُبُ عَلَيْهِ صَاحِبُ الشِّمَالِ عَشْرِينَ سَنَةً
--	--

اور حضرت ابو بکر واسطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ:

مرید میں تین چیزیں ہونی چاہئیں اس کی نیند پر اسے غلبہ ہو اس کا کھانا فاقہ ہو اس کی گفتگو ضرورت تک محدود ہو۔	أَنْ يَكُونَ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءٍ نَوْمُهُ غَلْبَةٌ وَأَكْلُهُ فَاقَةٌ وَكَلَامُهُ ضَرُورَةٌ
---	---

سلوک و تصوف کا دوسرا مقام توبہ

ان میں سے دوسرا مقام توبہ ہے حضرت ذوالنون مصری کا ارشاد ہے:

عوام کا توبہ گناہوں سے اور خواص کا توبہ غفلت سے ہوتی ہے۔	تَوْبَةُ الْعَوَامِ مِنَ الذُّنُوبِ وَتَوْبَةُ الْخَوَاصِّ مِنَ الْغَفْلَةِ
--	---

حضرت تکی بن معاذ رازی علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ:

توبہ کرنے کے بعد بندے کا ایک دفعہ پھسلنا اس سے پہلے ستر گنا زیادہ ناپسندیدہ ہے۔	زِلَّةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ التَّوْبَةِ أَقْبَحُ مِنْ سَبْعِينَ قَبْلُهَا
---	--

حضرت ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

التَّوْبَةُ أَنْ يَتُوبَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سِوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ	توبہ اللہ کے سوا ہر چیز سے باز آنے سے عبارت ہے۔
---	--

سلوک و تصوف کا تیسرا مقام مجاہدہ

ان مقامات میں تیسرا مقام مجاہدہ ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی۔

إِحْدِرْ أَنْذِرْ أَصْحَابَكَ عَنْ أَكْلِ الشُّبُهَاتِ مُحْجُوبَةً عَنِّي	اے داؤد آپ اپنے اصحاب کو مشتبہ چیزیں کھانے سے ڈرائیں کیونکہ ایسا کرنا مجھ سے قربت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے
--	---

حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَفْتَحُ شَيْءًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ وَلَا يَلْزِمُ الْمُجَاهِدَةَ فَهُوَ عَلَى غَلْطٍ	جو سالک راہ طریقت کے کچھ اسرار کے کھلنے کا گمان کرے اور اپنے اوپر ریاضت و مجاہدہ لازم نہ کرے وہ غلطی پر ہے
---	--

حضرت ابو علی روباری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

أَبَى اللَّهُ أَنْ يَعْمُرَ الْمَنَازِلَ الثَّلَاثَةَ بِأَصْنَافِ الثَّلَاثَةِ الدُّنْيَا بِأَهْلِ الْغَفْلَةِ وَالْجَنَّةِ بِأَهْلِ الطَّاعَةِ وَالنَّارِ بِأَهْلِ الشَّهْوَةِ	اللہ تعالیٰ تین قسم کے مقامات کو تین قسم کے لوگوں سے آباد کراتا ہے دنیا غفلت والوں سے، جنت اطاعت والوں سے اور دوزخ شہوت والوں سے۔
--	--

حضرت تکی بن معاذ قدس سرہ کا فرمان ہے:

مَنْ عَذَّبَ نَفْسَهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ فَإِنَّ الْقِيَامَةَ وَهُوَ آمِنٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ	جو سالک خود کو طاعت الہی میں تکلیف دیتا ہے وہ قیامت کے دن ایسا کھڑا ہوگا کہ وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ ہوگا
---	---

اور حضرت ابو علی الدقاق کا ارشاد ہے:

مَنْ زَيْنَ ظَاهِرَهُ بِالْمُجَاهِدَةِ زَيْنَ اللَّهِ سَرِيرَتَهُ بِالْمُشَاهَدَةِ	جو اپنے ظاہر کو مختلف مجاہدے سے مزین کرتا ہے تو اللہ اس کے باطن کو مشاہدے سے سجاتا ہے
---	--

سلوک و تصوف کا چوتھا مقام عزلت

ان مقامات میں سے چوتھا مقام عزلت و خلوت نشینی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری کا فرمان ہے:

لَمْ أَرَشَيْئًا أَبْعَثُ عَلَيَّ الْأَخْلَاصِ مِنَ الْخَلْوَةِ لِأَنَّهُ إِذَا خَلَا لَمْ يَرَى سِوَى اللَّهِ تَعَالَى	میں نے خلوت نشینی سے بڑھ کر اخلاص پر اکسانے والی کوئی چیز نہیں دیکھی کیونکہ جب کوئی خلوت نشین ہوتا ہے تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں دیکھتا
---	---

حضرت ابو بکر وراق رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

وَجَدْتُ خَيْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فِي الْخَلْوَةِ وَالْعُزْلَةِ وَشَرَّهُمَا فِي الْكُثْرَةِ وَالْإِخْتِلَاطِ	میں نے دنیا و آخرت دونوں کی بہتری خلوت نشینی اور تنہائی میں پائی اور دنیا و آخرت کی خرابی کثرت اور لوگوں سے غیر ضروری میل جول میں پائی۔
---	---

حضرت سہل بن عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے:

ثَلَاثَةٌ مِنْ عِلْمَاتِ الْإِنْسِ بِاللَّهِ الْإِسْتِيْحَاشُ مِنْ صُحْبَةِ الْعَامَّةِ وَالسُّرُورُ بِكَثْرَةِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَالتَّلَذُّذُ فِي الْخَلْوَةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ	اللہ سے انس و محبت کی تین علامتیں ہیں پہلی یہ کہ عام لوگوں کی صحبت سے وحشت محسوس کرنا ہے دوسری یہ کہ ذکر الہی کی کثرت سے سرور حاصل ہونا ہے اور تیسری یہ کہ خلوت و عزلت نشینی میں لذت محسوس کرنا ہے
--	--

اور حضرت وہب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کسی نبی علیہ السلام کی طرف وحی

کی۔

إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تَلْقَانِي فِي خَطِيرَةِ الْقُدْسِ فَكُنْ مَهْمُومًا مَحْزُونًا فَرِيدًا وَحِيدًا مُسْتَوْحِشًا بِمَنْزِلَةِ الطَّيْرِ الَّذِي يَطِيرُ فِي أَرْضٍ قَفْرٍ	اگر تم مجھ سے بارگاہ قدس میں ملنا چاہتے ہو تو بے چین و بے قرار، غمگین، تنہا ہو جا اور دنیا اور اس کی زیب و زینت سے اس طرح وحشت محسوس کرنے والا بن جاؤ جس طرح پرندہ غیر آباد زمین میں بے چین و بے قرار اڑتا پھرتا ہے
---	---

سلوک و تصوف کا پانچواں مقام تقوی

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے پانچواں مقام تقوی ہے حضرت جنید بغدادی ارشاد فرماتے ہیں:

حاملین تقویٰ کے طریقے کے سوا اللہ تک جانے کے تمام راستے مسدود و بند ہیں۔	الطَّرِيقُ إِلَى اللَّهِ مَسْدُودَةٌ كُلُّهَا إِلَّا طَرِيقَ الْمُتَّقِينَ
--	--

حضرت ابو محمد الجری فرماتے ہیں:

جو سالک اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو تقویٰ اور مراقبہ کے ذریعے مستحکم و مضبوط نہیں کرتا وہ کشف اور مشاہدہ کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا	مَنْ لَمْ يَحْكَمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ بِالتَّقْوَى وَالْمُرَاقِبَةِ لَمْ يَصِلْ إِلَى الْكُشْفِ وَالْمُشَاهَدَةِ
--	---

اور ابوالقاسم نصر آبادی ارشاد فرماتے ہیں:

قوی یہ ہے کہ بندہ اللہ کے سوا ہر چیز سے بچا رہے۔	التَّقْوَى أَنْ يَتَّقِيَ الْعَبْدُ مَا سِوَى اللَّهِ تَعَالَى
--	--

سلوک و تصوف کا چھٹا مقام زہد

ان مقامات سلوک تصوف میں سے چھٹا مقام زہد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

جب بندہ دنیا کی محبت سے بے رغبت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ایسی حکمت و دانائی ٹھہراتا ہے جس کے ذریعے اس کی زبان کو قوت گویائی عطا کرتا ہے دنیا کی کمزوریوں دنیوی بیماریوں اور علاج کی بصیرت عطا کرتا ہے	مَا زَهَدَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا إِلَّا أَثَبَّتَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَأَنْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَبَصَرَ عْيُوبَ الدُّنْيَا وَذَاءَ هَا وَذَوَاءَ هَا وَأَخْرَجَ مِنْهَا سَالِمًا إِلَى دَارِ السَّلَامِ
---	--

حضرت جعفر الخلدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

دنیا کی طرف چار چیزیں راغب کرتی ہیں چاروں بے ثبات ہیں مال و دولت، بات چیت، کھانا اور نیند، دولت انسان کو سرکش بناتی ہے فضول بات انسان کو برباد کرتی ہے نیند مقصد اصلی بھلا دیتی ہے کھانا انسان کے دل کو سخت کر دیتا ہے	الدُّنْيَا أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ كُلُّهَا ضَاعَةٌ الْمَالُ وَالْكَلَامُ وَالطَّعَامُ وَالْمَنَامُ الْمَالُ يَطْفِي وَالْكَلَامُ يَلْهِي وَالْمَنَامُ يَنْسِي وَالطَّعَامُ يَقْسِي
--	--

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی:

لَا تَرْكُنْ إِلَى حُبِّ الدُّنْيَا فَإِنَّكَ
لَنْ تَأْتِيَنِي بِكَثْرَتِهَا أَشَدُّ مِنْ
الرُّكُونِ إِلَى حُبِّهَا

اے موسیٰ دنیا کی محبت کی طرف مت جھکو کیونکہ تم
کسی چیز کی ایسی کثرت میرے سامنے پیش نہیں
کر سکتا جو حب دنیا کی رغبت سے زیادہ سخت ہو

اور حضرت الجلا کا فرمان ہے:

الزُّهْدُ هُوَ النَّظَرُ إِلَى الدُّنْيَا
بِعَيْنِ الزَّوَالِ

زہد دنیا کی طرف زوال و بے ثباتی کی نظر سے دیکھنا
ہے

حضرت ابو سلیمان دارنی کا ارشاد ہے:

الزُّهْدُ تَرْكُ مَا يَشْغُلُكَ عَنِ اللَّهِ

وہ تمام امور جو تجھے ماسوا اللہ کی طرف مشغول
کردے انہیں چھوڑ دینا زہد ہے

حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف اللہ نے وحی کی۔

لَا تَسْأَلْ عَنْ عَالِمٍ قَدْ أَسْكَرَتْهُ
حُبُّ الدُّنْيَا فَيَصُدُّهَا عَنْ طَرِيقِ
مُحِبَّتِي أَوْلِيكَ قُطَاعُ الطَّرِيقِ
عَلَى عِبَادِي

یا داؤد! تم اس عالم سے سوال نہ کرنا جسے دنیا کی محبت
نے مدہوش کر رکھا ہے۔ وہ تجھے میری محبت کے
راستے سے روکے گا۔ جان لیجئے یہی لوگ میری عشق
و محبت کے راستے پر چلنے والے بندوں پر ڈاکے ڈالنے
والے ہیں

سلوک و تصوف کا ساتواں مقام خاموشی

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے ساتواں مقام خاموشی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:

لَا تَكْثِرُوا الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ
اللَّهِ فَإِنَّ الْكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ
قَسْوَةٌ الْقَلْبِ وَإِنَّ أْبْعَدَ الْخَلْقِ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى الْقَلْبُ الْقَاسِي

لوگو اللہ کے ذکر کے بغیر فضول گفتگو نہ کیا کرو بیشک
اللہ کے ذکر کے بغیر لوگوں سے بات چیت کرنا
قلب انسانی کو سخت کر دیتا ہے یا درکھے خلق خدا میں
اللہ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوتا ہے جس کا
دل سخت ہو

حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتارا

توان کی طرف وحی کی۔

اے آدم لوگوں سے بات چیت بغیر ضرورت کم کیا کرو تا کہ تم میری بارگاہ میں دوبارہ لوٹ سکو	يَا آدَمُ أَقْلُ مِنْ كَلَامِكَ تَرْجِعُ إِلَى جَوَارِي
--	--

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا:

کسی ایسے عمل کی طرف ہماری رہنمائی فرمائیے جسے کر کے ہم جنت میں داخل ہوں تو فرمایا تم ہمیشہ کے لئے فضول کلام سے بچو	دَلْنَا عَلَى عَمَلٍ نَدْخُلُ بِهِ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ لَا تَنْطِقُ أَبَدًا
--	--

اور حضور اکرم نے فرمایا ہے:

عبادت کے دس اجزاء ہیں ان میں نو حصے خاموشی میں ہیں اور ایک حصہ لوگوں سے دور ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے میں ہے۔	الْعِبَادَةُ عَشْرَةٌ أَجْزَاءُ تِسْعَةٌ مِنْهَا فِي الصَّمْتِ وَجُزْءٌ فِي الْفَرَارِ مِنَ النَّاسِ
--	--

سلوک و تصوف کا آٹھواں مقام خوف

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے آٹھواں مقام خوف ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے

فرمایا:

لوگو جو کچھ میں جانتا ہوں تم بھی جانتے تو اللہ کے خوف و خشیت میں تھوڑا بہتے اور زیادہ روتے	لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَصَحِحْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا
---	--

یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو پانی پر چلتے ہیں، مستجاب الدعاء ہیں زمین اس کے لئے لپٹی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کے علم میں نافرماں لوگوں میں سے ہیں۔ یہ ان پر خاتمہ کے وقت منکشف کیا جائے گا۔	رَبِّ رَجُلٍ قَدْ بَلَغَ مِنَ الرَّحْلَانِ فِي الْمَشْيِ عَلَى الْمَاءِ وَاسْتِجَابَةِ الدُّعَاءِ وَطَيِّ الْأَرْضِ وَهُوَ فِي عِلْمِ اللَّهِ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاءِ كُشِفَ عِنْدَ الْخَاتَمِ
---	---

اور حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے:

میں نے دنیا میں مومن کی مثال نہیں پائی مگر وہ شخص جو سمندر میں کسی تختے پر سوار ہو اور وہ ”یارب“ ”یارب“ کہہ رہا ہوتا کہ اللہ سے	مَا وَجَدْتُ لِلْمُؤْمِنِ فِي الدُّنْيَا مَثَلًا إِلَّا كَرَجُلٍ عَلَى خَشْبَةٍ فِي الْبَحْرِ يَقُولُ يَا رَبُّ يَا رَبُّ
سمندر میں غرق ہونے سے نجات دے	لَعَلَّ اللّٰهُ يُنَجِّيه
شیخ خلیفہ کا فرمان ہے:	

توفیق کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ کی فرمانبرداری بھی کرے اور اس سے ڈرتا بھی رہے اور رسوائی کی علامت یہ ہے کہ تو اللہ کی نافرمانی بھی کرے اور اس کی رحمت کی امید بھی رکھے	عَلَامَةُ التَّوْفِيقِ أَنْ تُطِيعَ اللّٰهَ وَأَنْتَ تَخَافُ وَعَلَامَةُ الْخُذْلَانِ أَنْ تَعْصِيَ اللّٰهَ وَأَنْتَ تَرْجُو
--	--

سلوک و تصوف کا نواں مقام رجا

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے نواں مقام رجا یعنی امید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

میرے پاس جبریل آئے اور خوشخبری دی کہ آپ کی امت میں سے جو اس حل میں مرے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا ہے تو وہ جنت میں داخل ہے	آتَانِي جِبْرِيلُ فَبَشَّرَنِي أَنَّهُ مَنْ مَاتَ مِنْ أُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللّٰهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
---	---

حضرت شیخ حنیف رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

محبوب حقیقی کے کرم اور نوازش کو دیکھ کر اپنے دلوں میں راحت پانا رجا و امید کہلاتا ہے۔	الرَّجَاءُ ارْتِيَا حُ الْقُلُوبِ بِرُؤْيَا كَرَمِ الْمَحْبُوبِ
---	---

اور شیخ عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

امید کی کئی اقسام ہیں پہلی یہ کہ ایک شخص نیکی کرتا ہے اور اللہ سے قبولیت کی امید رکھتا ہے۔ دوسری قسم یہ کہ کہ برائی کرتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر اللہ سے مغفرت کی امید رکھتا ہے تیسری قسم وہ جھوٹا شخص جو گناہوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بخشش کی امید رکھتا ہوں	الرَّجَاءُ عَلَى أَقْسَامٍ رَجُلٌ عَمَلَ حَسَنَةً ثُمَّ يَرْجُو قَبُولَهَا وَرَجُلٌ عَمَلَ سَيِّئَةً ثُمَّ تَابَ فَهُوَ يَرْجُو لِمَغْفِرَةِ وَرَجُلٌ كَاذِبٌ يَتَمَادَى فِي الذُّنُوبِ وَيَقُولُ أَرْجُو الْمَغْفِرَةَ
--	---

سلوک و تصوف کا دسواں مقام حزن

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے دسواں مقام حزن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

کہ:

بے شک اللہ حد سے زیادہ ہنسنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے اور ہر غمگین دل کو پسند کرتا ہے۔	إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْفَرِحِينَ النَّدِحِينَ وَيُحِبُّ كُلَّ قَلْبٍ حَزِينٍ
--	---

حضرت سلیمان بن عینہ کا ارشاد ہے:

اگر کوئی غمگین شخص کسی قوم پر روئے تو ضرور اللہ اس قوم پر رحم فرماتا ہے۔	لَوْ أَنَّ مُحْزِنًا بَكَى عَلَى أُمَّةٍ لَرَحِمَ اللَّهُ تِلْكَ الْأُمَّةَ
--	---

حضرت یحییٰ بن معاذ کا فرمان ہے:

جب تک آدمی حزن و غم کے میدان کو طے نہ کرے تب تک اس کا دل آسمان کے سفر پر نہیں چل سکتا	مَنْ لَمْ يَقْطَعْ مَفَاوِزَةَ الْحُزْنِ لَمْ يَسْلُكْ قَلْبُهُ لِسَفَرِ السَّمَاءِ
---	---

اور حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

میری یہ خواہش ہے کہ تمام لوگوں کا غم مجھ پر آ پڑے۔	وَدَدْتُ أَنْ حُزْنَ كُلِّ النَّاسِ أَلْقَى عَلَيَّ
--	---

سلوک و تصوف کا گیارہواں مقام تواضع

ان (مقامات سلوک و تصوف) میں سے گیارہواں مقام تواضع ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سے روایت

ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

مومن کے لئے اختیاری ذلت عزت و رفعت سے بہتر ہے۔	الذِّلُّ لِلْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنَ الْعِزِّ وَالرَّفْعَةِ
--	--

حضرت ذوالنون مصری سے پوچھا گیا کہ فقر حقیقی کا حامل مقام صفوة پر کب فائز ہوتا ہے تو آپ نے

فرمایا:

جب وہ آرام راحت کے لباس کو اتار پھینکے اور اللہ کی اطاعت میں محنت کرے۔ اپنے مقام سے انحطاط کو پسند کرے اس کے لئے	إِذَا خَلَعَ الرَّاحَةَ وَسَعَى بِالْجُهْدِ فِي الطَّاعَةِ وَأُحِبُّ سُقُوطَ الْمَنْزِلَةِ وَ
--	---

اسْتَوَىٰ عِنْدَهُ الْمُحَمَّدَةُ وَ
الْمُدَّةُ

اس کی اپنی تعریف و مذمت دونوں برابر ہوں۔

حضرت ابو القاسم المناوی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے:

الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَعْرِفْهُ
النَّاسُ فَإِذَا عَرَفُوهُ فَبُوهُ

بندہ اس وقت تک خیر کے ساتھ رہتا ہے جب تک
لوگ اسے پہچان نہ لیں جب وہ پہچان لیں تو وہ ہی
ہے

حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

حُبُّ الرِّيَاسَةِ نَارٌ فِي نَفْسِ بَنِي
آدَمَ إِذَا تَوَقَّدَ عَلَى قُلُوبِهِمْ
تُحْرِقُ إِيمَانَهُمْ

ریاست و سلطنت کی محبت انسان کے وجود میں وہ
آگ ہے جب وہ بھڑک اٹھتی ہے تو ان کے
ایمان کو بھسم کر دیتی ہے۔

سلوک و تصوف کا بارہواں مقام توکل

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے بارہواں مقام توکل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى اللَّهِ حَقًّا
تَوَكَّلَ لَكُمْ رِزْقٌ كَمَا يُرْزَقُ
الطَّيْرُ

(لوگو!) اگر تم قادر مطلق اللہ پر ایسا توکل کرے جیسا
کہ اس پر توکل کا حق ہے تو وہ اس طرح رزق دے گا
جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے

حضرت یحییٰ بن کثیر نے فرمایا ہے:

مَكْتُوبٌ فِي التَّوَكُّلِ مَلْعُونٌ
مَنْ كَانَ ثِقَةً بِإِنْسَانٍ مِثْلِهِ

تورات میں اس شخص پر لعنت کی گئی ہے جو اللہ کو
چھوڑ کر اپنے جیسے انسان پر بھروسہ کرتا ہے۔

حضرت ابراہیم الخواص سے پوچھا گیا کہ آپ اپنے سفر کے عجیب ترین شئی ہمیں بتادیں تو آپ نے ارشاد فرمایا:

لَقِينِي الْخَضِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ
فَسَأَلَنِي الصُّحْبَةَ حَسِبْتُ أَنْ
يُفْسِدَ عَلَيَّ سِرِّي تَوَكَّلِي
بِسُكُونِي إِلَيْهِ فَفَارَقْتُهُ

حضرت خضر علیہ السلام مجھ سے ملے تو انہوں نے
مجھ سے صحبت کے بارے میں پوچھا تو مجھے ڈر سا لگا
کہ میرے ان سے میرے توکل کا راز کھل جائے گا
چنانچہ میں ان سے جدا ہو گیا

سلوک و تصوف کا تیرہواں مقام شکر

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے تیرہواں شکر ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا:

اے میرے معبود مجھے بتا دے کہ میں تیرا شکر کیسے بجالاؤں؟ حقیقت یہ ہے کہ تیری بارگاہ میں شکر بجالانا بھی تیری نعمتوں میں سے ایک ہے تو اللہ تعالیٰ	إِلٰهِي كَيْفَ أَشْكُرُكَ وَ شُكْرِي لَكَ نِعْمَةٌ مِّنْ عِنْدِكَ فَأَوْحَى اللَّهُ
نے آپ کی طرف وحی کی اب تو نے میرا شکر بجالایا	تَعَالَى إِلَيْهِ الْآنَ شَكَرْتَنِي

حضرت ابو عثمان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے:

اللہ کی بارگاہ میں شکر بجالانے سے اپنی عاجزی و بے بسی کا اظہار کرنا حقیقت میں شکر ہے	الشُّكْرُ مَعْرِفَةُ الْعِجْزِ عَنِ الشُّكْرِ
---	--

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے:

اے سالک راہ شکر یہ ہے کہ تو اللہ کی نعمتوں کو اس کی اطاعت اور بندگی کے لئے معین اور مددگار بنائے	الشُّكْرُ أَنْ تَجْعَلَ نِعْمَةَ رَبِّكَ مُعِينًا عَلَى طَاعَتِهِ
---	--

سلوک و تصوف کا چودہواں مقام صبر

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے چودہواں مقام صبر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے:

الصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ صبر آدھا ایمان ہے۔

اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔

اے داؤد! تو میرے اخلاق کے رنگ میں رنگ جا بے شک میں خود برداشت کرنے والا ہوں۔	يَا دَاوُدُ تَخَلَّقْ بِأَخْلَاقِي إِنِّي أَنَا الصَّبُورُ
---	---

حضرت ابو عثمان مغربی کا ارشاد ہے میں نے خضر علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا:

اے سالک اگر تو اللہ کے قربت یافتوں میں شامل ہونا چاہتا ہے تو تم پر لازم ہے کہ تو صبر اختیار کر	إِنْ تُحِبُّ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَعَلَيْكَ بِالصَّبْرِ
---	--

حضرت ابن عطا کا فرمان ہے:

الصَّبْرُ الْوُقُوعُ مَعَ الْبَلَاءِ بِحُسْنِ الْأَدَبِ	حسن ادب کے ساتھ ابتلاء کا مقابلہ کرنا صبر ہے
--	---

سلوک و تصوف کا پندرہواں مقام یقین

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے پندرہواں مقام یقین ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

ہے:

الْيَقِينُ الْإِيمَانُ كُلُّهُ۔
یقین کل ایمان ہے۔

حضرت ابوسعید الخراز نے فرمایا ہے:

الْعِلْمُ مَا اسْتَعْمَلَكَ وَالْيَقِينُ مَا حَمَلَكَ	علم وہ ہے جو عمل پر ابھارے اور یقین وہ جو قرب الہی کی طرف جانے کے لئے سب ہمت پر سوار کرے
--	---

حضرت یحییٰ بن المنصور الطوسی نے فرمایا ہے:

يَحْتَاجُ الْفَقِيرُ إِلَى أَرْبَعَةِ أَشْيَاءٍ عِلْمٍ يُسَوِّيهِ وَذِكْرٍ يُؤَلِّيهِ وَكَذًّا يَحْجُرُهُ وَيَقِينٍ يَحْمِلُهُ إِنْ كَانَ لَهُ هَذَا لَمْ يَبَالُ بَيْنَ الْأَحْيَاءِ أَوْ بَيْنَ الْمَوْتَى	فقیر چار چیزوں کا محتاج ہوتا ہے علم جو احوال کو درست کر دے، ذکر جو اسے قرب الہی کے قریب کر دے، یقین جو اسے سب ہمت پر سوار کرے اگر یہ سب ہوں تو اسے پرواہ نہیں کہ زندہ رہے یا مر جائے۔
--	---

سلوک و تصوف کا سولہواں مقام مراقبہ

بعض نے ان مقامات سلوک و تصوف میں سے سولہواں مقام مراقبہ کہا ہے:

الْمُرَاقِبَةُ مَا كَرِهْتَ أَنْ يَرَاهُ النَّاسُ مِنْكَ فَلَا تَفْعَلُهُ إِذَا خَلَوْتَ	مراقبہ یہ ہے کہ تم جس کسی کام کو تجھ سے لوگوں کا دیکھنا ناپسند کرے تو تو اسے تنہائی میں بھی نہ کرے
---	--

حضرت ابن عطاء نے فرمایا ہے:

أَفْضَلُ الطَّاعَاتِ مُرَاقِبَةُ الْحَقِّ عَلَى دَوَامِ الْأَوْقَاتِ	سب سے افضل و بہتر طاعت الہی ہمیشہ کا مراقبہ حق ہے۔
--	--

حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

جوانپنے باطن کا مراقبہ کرے اس کے اعضاء و جوارح گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں جو ہمیشہ خدا کا خیال رکھتا ہے اس کی ولایت برقرار رہتی ہے	مَنْ رَاقِبَ سَرِيرَتَهُ حَرَسَتْ جَوَارِحَهُ وَمَنْ حَسَنَتْ رِعَايَتَهُ دَامَتْ وِلَايَتُهُ
--	---

حضرت حارث المحاسبی کا ارشاد ہے:

مراقبے کا پہلا درجہ اللہ کے قرب کے لئے قلب یعنی دل کا علم ہے	أَوَّلُ الْمُرَاقِبَةِ عِلْمُ الْقَلْبِ لِقُرْبِ الرَّبِّ
--	--

سلوک و تصوف کا ستر ہواں مقام عبودیت

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے ستر ہواں مقام عبودیت ہے۔ حضرت ابراہیم الخلیلی کا ارشاد ہے:

عبودیت چار چیزوں سے عبارت ہے وعدے کو پورا کرنا، اللہ کے قائم کردہ حدود کی حفاظت کرنا، موجود یعنی دستیاب نعمتوں پر خوش رہنا، اور مفقود یعنی گمشدہ نعمتوں پر صبر کرنا	الْعُبُودِيَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْيَاءٍ الْوَفَاءُ بِالْعُهُودِ وَالْحِفْظُ بِالْحُدُودِ وَالرِّضَاءُ بِالْمَوْجُودِ وَالصَّبْرُ عَلَى الْمَفْقُودِ
---	---

اور حضرت ابوعلی الدقاق کا فرمان ہے۔

تو جس کی قید میں ہو اسی کا بندہ ہے اگر تو نفس کا قیدی ہے تو تو سمجھ لے تو نفس کا بندہ ہے اگر تو دنیا کا قیدی ہے تو دنیا کا غلام ہے۔	أَنْتَ عَبْدٌ فِي مَنْ رِقِّهِ فَإِنْ كُنْتَ أَسِيرًا فِي أَسِيرِ نَفْسِكَ فَأَنْتَ عَبْدُ نَفْسِكَ وَإِنْ كُنْتَ أَسِيرًا دُنْيَاكَ فَأَنْتَ عَبْدُ دُنْيَاكَ
---	---

سلوک و تصوف کا اٹھارہواں مقام استقامت

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے اٹھارہواں مقام استقامت ہے۔ حضرت محمد واسطی کا فرمان ہے:

وہ خصلت جس کی وجہ سے محاسن اخلاق مکمل ہوتے ہیں اور جس کے نہ ہونے سے محاسن نامکمل ہوتے ہیں وہ استقامت ہے	الْخُصْلَةُ الَّتِي بِهَا كُمِلَتْ الْمَحَاسِنُ وَبِفَقْدِهَا قُبِحَتِ الْمَحَاسِنُ الِاسْتِقَامَةُ
---	---

حضرت ابوعلی الجرجانی نے فرمایا:

گر تم سچے ہو تو (رب العالمین) سے استقامت طلب کرو اور کرامت طلب نہ کرو یقیناً تیرا نفس کرامت کے لئے بے چین رہتا ہے حالانکہ تمہارا پروردگار تم سے استقامت طلب کرتا ہے	إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَاطْلُبِ الْإِسْتِقَامَةَ وَلَا تَطْلُبِ الْكِرَامَةَ فَإِنَّ نَفْسَكَ مَتَحَرِّكُ بِالْكَرَامَاتِ وَرَبُّكَ يَطْلُبُ الْإِسْتِقَامَةَ
---	--

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

فَاسْتَقِمْ كَمَا أَمَرْتُ (ہود) پس آپ ثابت قدم رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔

سلوک و تصوف کا انیسواں مقام اخلاص

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے انیسواں مقام اخلاص ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:

اخلاص میرے رازوں میں سے ایک راز ہے جو میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے ودیعت کرتا ہوں	الْأَخْلَاصُ سِرٌّ مِنْ أَسْرَارِي اسْتَوْدَعْتُهُ مَنْ أَحْبَبْتُهُ مِنْ عِبَادِي
---	--

حضرت یعقوب المکفوف کا ارشاد ہے:

مخلص وہ شخص ہے جو اپنی حسانات یعنی اچھائیوں کو اسی طرح چھپاتا ہے جس طرح برائیوں کو چھپاتا ہے۔	الْمُخْلِصُ مَنْ يَكْتُمُ حَسَنَاتِهِ كَمَا يَكْتُمُ سَيِّئَاتِهِ
---	---

حضرت حمد بن سعید المرزوقی کا ارشاد ہے:

تمام امور اپنی انتہا پر جا کر دو اصل پر منتج ہوتے ہیں ایک وہ عمل جو محبوب حقیقی کی طرف سے ہے اور دوسرا وہ عمل جو تو اس کے لئے کرتا ہے جو وہ کرے اس پر تو راضی ہو اور جو تو کرے اس میں اخلاص ہو اگر تم نے یہ کام کیا تو یقیناً تم ان دونوں سے مزین ہو جاؤ گے اور تمہاری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی	الْأَمْرُ كُلُّهُ يَرْجِعُ إِلَى الْأَصْلَيْنِ فِعْلٌ مِنْهُ لَكَ وَفِعْلٌ مِنْكَ لَهُ الرِّضَاءُ بِمَا فَعَلَ وَالْأَخْلَاصُ فِيمَا تَفَعَّلُ فَإِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ فَقَدْ صَوَّرْتَ بِهِذَيْنِ وَقُرَّتْ عَيْنُكَ فِي الدَّارَيْنِ
---	---

حضرت ابو عثمان مغربی قدس سرہ نے فرمایا:

بندے کا ہر وقت محبوب حقیقی کی طرف دیکھنے کی وجہ سے مخلوق کو بھول جانا اخلاص ہے

الْأَخْلَاصُ نِسْيَانُ رُؤْيَةِ الْخَلْقِ بَدًا
وَأَمِ النَّظْرُ إِلَى الْخَالِقِ

سلوک و تصوف کا بیسواں مقام صدق

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے بیسواں مقام صدق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔

اے داؤد میرے بندوں میں سے جو خلوت میں میری تصدیق کرے تو میں مخلوق میں اعلانیہ اس کی تصدیق کروں گا

يَا دَاوُدُ مَنْ صَدَّقَنِي فِي سِرِّي تَه
صَدَّقْتُهُ عِنْدَ الْمَخْلُوقِينَ فِي
الْعَلَانِيَةِ

حضرت ابراہیم الخواص نے فرمایا ہے:

دو خصلتیں ایسی ہیں جن سے مخلوق کا اللہ سے تعلق بندگی ٹوٹ جاتا ہے اس میں پہلی یہ کہ وہ نوافل کے پیچھے بڑ کر فرائض کو ضائع کرتی ہیں اور دوسری یہ کہ وہ اعمال کو ظاہر اپناتی ہے جبکہ ان کے دلوں نے صدق دل سے نہیں مانا

انْقِطَاعُ الْخَلْقِ عَنِ اللَّهِ بِخَصْلَتَيْنِ
أُولَاهُمَا إِنَّهُمُ طَلَبُوا النَّوَافِلَ وَضَيَعُوا
الْفَرَائِضَ وَالثَّانِيَةَ إِنَّهُمُ أَخَذُوا
أَعْمَالًا بِالظَّاهِرِ وَلَمْ يَأْخُذْ أَنْفُسَهُمْ
بِالصِّدْقِ

سلوک و تصوف کا اکیسواں مقام حياء

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے اکیسواں مقام حياء ہے۔ حضرت فضیل کا فرمان ہے:

پانچ چیزیں بد بختی کی علامتیں ہیں دل کی سختی، آنکھوں کی خشکی، دنیا کی طرف رغبت، لمبی امیدیں، اور حياء کی کمی۔

خَمْسٌ مِّنْ عَلَامَاتِ الشَّقَاءِ الْقَسْوَةُ
فِي الْقَلْبِ وَجَمُودُ الْعَيْنِ وَالرَّغْبَةُ فِي
الدُّنْيَا وَطُولُ الْأَمَلِ وَقِلَّةُ الْحَيَاءِ

حضرت جنید قدس سرہ سے حياء کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا:

اللہ کی نعمتوں کو کثرت کی نظر سے اور اپنی بندگی کو کمی کی نظر سے دیکھنا سواں دونوں سے ایک ایسی حالت جنم لیتی ہے جسے حياء کا نام دیا جاتا ہے

رُؤْيَةُ الْأَلَاءِ وَرُؤْيَةُ التَّقْصِيرِ
فَيَتَوَلَّدُ مِنْ بَيْنِهِمَا حَالَةٌ تُسَمَّى
الْحَيَاءَ

حضرت ابوبکر الوراق فرماتے ہیں:

کبھی کبھی میں دو رکعات نماز پڑھتا ہوں پھر اس سے رجوع کرتا ہوں جیسے کوئی شخص چوری کر کے چھپا چھپا شرمندہ لوٹ آتا ہے۔	إِنَّمَا أُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ فَانصَرِفُ عَنْهَا وَأَنَا بِمَنْزِلَةٍ مَنْ يَنْصَرِفُ مِنَ السَّرِقَةِ مِنَ الْحَيَاءِ
---	---

سلوک و تصوف کا بائیسواں مقام ذکر

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے بائیسواں مقام ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے کہ:

مجھے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا زیادہ محبوب ہے جو صبح کی نماز کے بعد سے طلوع شمس تک اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، بنسبت اس سے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے	لَا نَأْجِلِسُ مَعَ قَوْمٍ يَذْكُرُونَ اللَّهَ بَعْدَ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ
---	--

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَا مِنْ ذِكْرٍ أَفْضَلُ مِنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ كَوْنِي بَيْتِ ذِكْرٍ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أَفْضَلِ مَا هِيَ نَبِيٌّ أكرم كَمَا يَهِيَ فَرْمَانِ هِيَ۔ اللہ فرماتا ہے:

لوگو! جب تم میرے بندے کو دیکھو جو بکثرت میرا ذکر کرتا ہے جس کی میں نے اذن دی ہے سو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جب تم اس بندے کو دیکھو جو میرا ذکر نہیں کرتا میں اس سے پردہ کرتا اور اسے ناپسند کرتا ہوں	إِذَا رَأَيْتُمْ عَبْدِي يُكثِرُ ذِكْرِي فَإِنَّا أَذْنَتْ لَهُ فِي ذَلِكَ وَأَنَا أَحِبُّهُ وَإِذَا رَأَيْتُمْ عَبْدِي لَا يَذْكُرُنِي فَأُحْبِبْتُهُ عَنْ ذَلِكَ وَأَنَا أَبْغُضُهُ
---	---

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

اللہ کا ذکر اتنی کثرت کے ساتھ کیا کرو کہ منافق تمہیں ریاکار کہیں	أَكثَرُوا ذِكْرَ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّكُمْ مُرَائُونَ
--	--

اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو اللہ کے
ہاں سب سے بہتر و پاکیزہ، درجات میں سب
سے بلند اور راہ حق میں سونا چاندی خرچ کرنے
سے بہتر ہے نیز وہ راہ حق

الْأَخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ أَعْمَالِكُمْ وَأَزْكِيهَا
وَأَرْفَعُهَا فِي دَرَجَاتِكُمْ وَخَيْرٌ لَّكُمْ
مِنُ اعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرَقِ
وَخَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ

میں دشمنوں کو قتل کرنے اور تمہارے مارے
جانے سے بھی بہتر ہے؟ صحابہ نے عرض
کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ! فرمایا کہ اللہ
کا کثرت سے ذکر کیا کرو

أَنْ لَوْ عَدَوْتُمْ إِلَى عَدُوِّكُمْ وَ
ضَرَبْتُمْ رِقَابَهُمْ وَضَرَبُوا رِقَابَكُمْ
قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
أَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

جو جنت کے باغیچوں میں خوب ٹہلنا چاہے تو اسے
چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرے

مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَرْتَعَ فِي رِيَاضِ
الْجَنَّةِ فَلْيَكْثُرْ ذِكْرَ اللَّهِ-

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا:

اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کونسا
ہے؟ آپ نے فرمایا جب تجھے موت آئے تو تیری
زباں اللہ کے ذکر سے تر ہو

أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ أَنْ
تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ فِي
ذِكْرِ اللَّهِ

اور آپ نے یہ بھی فرمایا:

قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ
ایمان والا وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ ذکر
کرنے والا ہوگا

أَكْثَرُ النَّاسِ إِيْمَانًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ
أَكْثَرُهُمْ ذِكْرًا فِي الدُّنْيَا

اور حضرت داؤد علیہ السلام کا فرمان ہے:

اے میرے معبود! جب تو مجھے ذاکرین کی
مجلس سے غافل لوگوں کی مجلس کی طرف جاتے
ہوئے دیکھے تو میری ٹانگ توڑ دے کیونکہ وہ
ذاکرین کی مجلس اللہ کی ایک نعمت ہے۔

إِلَهِي إِذَا رَأَيْتَنِي أَخَذَلُ
مَجْلِسًا مِنَ الذَّاكِرِينَ إِلَى مَجْلِسِ
الْغَافِلِينَ فَاصْبِرْ رَجُلِي أَرْوَرُهُمْ
فَإِنَّهَا نِعْمَةٌ تَنْعَمُ بِهَا

حضرت ذوالنون کا فرمان ہے:

لِكُلِّ شَيْءٍ عُقُوبَةٌ وَعُقُوبَةُ
الْعَارِفِ غَفْلَةٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

ہر چیز کے لئے ایک سزا ہوتی ہے عارف کی سزا
اللہ کے ذکر سے غفلت و دوری ہے

حضرت ابو بکر الجرجانی کا فرمان ہے:

الذِّكْرُ مَنْشُورُ الْوِلَايَةِ فَمَنْ وَفَّقَ
لِلذِّكْرِ فَقَدْ أُعْطِيَ مَنْشُورَ الْوِلَايَةِ
وَمَنْ سَلَبَ مِنْهُ الذِّكْرَ فَقَدْ عَزَلَ

ذکر ولایت کا دستور ہے جس کسی کو ذکر کی توفیق
ہوئی تو یقیناً اسے ولایت کا منشور مل گیا اور جس
سے ذکر کی توفیق سلب ہوئی تو وہ ولایت سے
معزول ہوا۔

حضرت ذوالنون کا ارشاد ہے:

مَنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذِكْرًا عَلَيَّ الْحَقِيقَةَ
نَسِيَ فِي جَنْبِ ذِكْرِهِ كُلَّ شَيْءٍ
حَفِظَ اللَّهُ عَلَيْهِ كُلَّ شَيْءٍ وَكَانَ لَهُ
عَوَضًا مِنْ كُلِّ

جو حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر کرے تو اس کے
ذکر کے بعد وہ ہر چیز بھول جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ
ہر چیز سے اس کی حفاظت کرتا ہے اس کی ہر چیز
کا عوض عطا کرتا

ہے۔

شَيْءٍ

سلوک و تصوف کا تیسواں مقام توحید

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے تیسواں مقام توحید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

آتَانِي جِبْرِيلُ وَبَشَّرَنِي اِنْ مَنُ
مَاتَ مِنْ اُمَّتِكَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ
شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ

میرے پاس جبریل آئے اور خوشخبری دی کہ آپ
کی امت میں سے کسی کو اس حالت میں موت
آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا
وہ جنت میں جائے گا

حضرت یحییٰ بن معاذ کا فرمان ہے:

اِنَّ لِلتَّوْحِيدِ نُورًا وَّ اِنَّ لِلشِّرْكِ نَارًا
وَ اِنَّ نُورَ التَّوْحِيدِ اَحْرَقُ سَيِّئَاتِ
الْمُقَرَّبِينَ وَّ اِنَّ النَّارَ الشِّرْكِ
اَحْرَقُ حَسَنَاتِ الْمُشْرِكِينَ

یقیناً توحید کا ایک نور ہوتا ہے اور شرک کے لئے
نار یعنی آگ مخصوص ہے۔ اور بے شک توحید کا
نور مقربین کے گناہوں کو بھسم کر دیتا ہے اور
شرک کی آگ مشرکین کی نیکیوں کو جلا دیتی ہے۔

حضرت محمد بن رویم کا ارشاد ہے:

التَّوْحِيدُ مَحْوُ اثَارِ الْبَشَرِيَّةِ
وَتَجَرُّدُ الْإِلَهِيَّةِ

بشریت کے آثار کو ختم کر کے ذاتِ الہی سے وابستہ ہونا اخلاقِ توحید ہے۔

حضرت ابوالقاسم قشیریؒ کا ارشاد ہے:

التَّوْحِيدُ نِسْيَانُ مَا سِوَى التَّوْحِيدِ

توحید کے سوا ہر چیز کو بھول جانا توحید ہے

حضرت شبلیؒ نے ایک آدمی سے پوچھا:

هَلْ تَدْرِي لِمَا لَا تُصِحُّ تَوْحِيدَكَ
قَالَ لَا قَالَ لِأَنَّهُ تَطْلُبُهُ بِكَ

کیا آپ جانتے ہیں آپ کی توحید کیوں صحیح نہیں؟ اس نے عرض کیا نہیں آپ نے فرمایا کیونکہ تجھے اس کی طلب اپنے بل بوتے پر ہے

حضرت جنیدؒ کا ارشاد ہے:

التَّوْحِيدُ الَّذِي تُفَرِّدُ بِهِ الصُّوفِيَّةُ
هُوَ إِفْرَادُ الْقَدَمِ عَنِ الْحُدُوثِ
وَالْخُرُوجُ عَنِ الْأَوْطَانِ وَقَطْعُ
الْمَحَابِّ وَتَرْكُ مَا عِلِمَ جَهْلَ
وَأَنْ يَكُونَ الْحَقُّ مَكَانَ الْجَمِيعِ

وہ توحید جو صوفیہ کا طرہ امتیاز ہے تمام فنا ہونے والی چیزوں کو چھوڑ کر بقا والی ذات سے وابستہ ہونا، نفس کے وطن سے نکلنا نفس کی محبوب چیزوں سے منقطع ہونا اور معلوم و مجہول چیزوں کا ترک کر دینا اور حق تعالیٰ کو ان تمام کی جگہ دینا۔

سلوک و تصوف کا چوبیسواں مقام معرفت

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے چوبیسواں مقام معرفت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ دُعَامَةَ الْبَيْتِ آسَاسَةٌ
وَدُعَامَةُ الدِّينِ مَعْرِفَةُ بِاللَّهِ

گھر کا تمام دار و مدار اس کی بنیاد پر ہوتا ہے اور دین کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی معرفت پر ہے

حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا:

مَا سَرَّ لِي أَنْ أَدْخَلَ الْجَنَّةَ وَلَمْ
أَكُنْ عَرَفْتُ اللَّهَ فِي الدُّنْيَا

دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل کیے بغیر جنت میں جانے کی مجھے کوئی خوشی نہیں ہے

حضرت ابوسلیمان نے فرمایا:

اللہ فقیر کے لئے معارف کا دروازہ اس کے بستر پر کھول دیتا ہے جو اس کے غیر پر نہیں کھولتا اگرچہ وہ نماز کی حالت میں کھڑا ہے۔

يَفْتَحُ اللَّهُ الْمَعَارِفَ لِلْفَقِيرِ
عَلَى فَرَاشِهِ مَا لَا يَفْتَحُ لِغَيْرِهِ
وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّيُ

حضرت نصر بن احمد کا فرمان ہے:

اسرار الہی کے مشاہدے کی وجہ سے بندہ مومن کے دل میں انوار کا طلوع ہونا معرفت ہے

الْمَعْرِفَةُ طُلُوعُ الْأَنْوَارِ مِنْ
مُشَاهِدَاتِ الْأَسْرَارِ

حضرت حسین بن منصور فرماتے ہیں:

عارف کی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں میں معرفت کا حامل ہوتا ہے

عَلَامَةُ الْعَارِفِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا
فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

حضرت ابوالحسن نوری فرماتے ہیں:

عارف دنیا میں فقر اور فخر کے درمیان رہتا ہے جب وہ اللہ کی عظمت کو دیکھتا ہے تو فخر کرتا ہے جب وہ خود کو حاجت مند و فقیر پاتا ہے اللہ کے سہارے پر اس کو فخر ہے اور اپنے فقر کا شکوہ اسی سے ہے

الْعَارِفُ مَا دَامَ فِي الدُّنْيَا يَكُونُ
بَيْنَ الْفَقْرِ وَالْفَخْرِ إِذَا نَظَرَ إِلَى
اللَّهِ أَفْتَحِرُ وَإِذَا نَظَرَ إِلَى نَفْسِهِ
أَفْتَقِرُ فَبِاللَّهِ فَخْرُهُ وَإِلَيْهِ فَقْرُهُ

سلوک و تصوف کا پچیسواں مقام محبت

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے پچیسواں مقام محبت ہے۔ آثار میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت

عیسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی۔

بیشک میں نے اپنے بندے کے دل میں دیکھا تو میں نے اس میں دنیا و آخرت کی محبت نہ پائی پس اس کے دل کو اپنی محبت سے بھر دیا

إِنِّي إِذَا أَطَّلَعْتُ عَلَى قَلْبِ عَبْدِي
لَمْ أَجِدْ فِيهِ حُبَّ الدُّنْيَا وَ
الْآخِرَةِ مَلَأْتُهُ مِنْ حُبِّي

حضرت یحییٰ بن معاذ فرماتے ہیں:

محبت کا ایک ذرہ مجھے ستر سال محبت کے بغیر عبادت سے زیادہ محبوب ہے

مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْحُبِّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ
عِبَادَةٍ سَبْعِينَ سَنَةً بِلَا حُبِّ

حضرت الذنون فرماتے ہیں:

ذَهَبَ الْمُحِبُّونَ لِلَّهِ شَرَفَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
لَآنَ النَّبِيِّ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ فَهُمْ مَعَ
اللَّهِ تَعَالَى

اللہ سے محبت کرنے والے ہی دنیا و آخرت کے شرف لے گئے کیونکہ نبی اکرم نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے سو وہ اللہ کے ساتھ ہیں

حضرت شبلیؒ نے فرمایا:

سُمِّيَ الْمُحِبَّةُ مُحِبَّةً لِأَنَّهَا
تَمُحُّ مِنَ الْقَلْبِ مَا سِوَى اللَّهِ

محبت کو محبت کا نام اس لئے دیا گیا ہے کیونکہ وہ انسان کے دل سے اللہ کے سوا ہر چیز کو مٹا دیتی ہے

حضرت جنید بغدادی سے محبت کے اوصاف کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

الْمُحِبُّ قَلِيلُ الْخِلْطَةِ وَدَائِمُ الْفِكْرَةِ وَكَثِيرُ الْخُلُوةِ وَظَاهِرُ الصُّمْتِ وَلَا يُبْصِرُ إِذَا نَظَرَ وَلَا يَسْمَعُ إِذَا قُرِيَ وَلَا يَفْهَمُ إِذَا كَلِمَ وَلَا يَحْزَنُ إِذَا أُصِيبَ وَلَا يَفْرَحُ إِذَا أَصَابَ الْجُوعُ لَا يَدْرِي وَيَعْرِى لَا يَشْعُرُ وَ

محبت لوگوں سے میل جول کم رکھتا، ہمیشہ غور و فکر کرتا، زیادہ تر خلوت نشین، بظاہر خاموش رہتا ہے وہ دیکھتا ہے وہ کچھ نہیں سوچتا سامنے پڑھا جائے تو نہیں سنتا، جب بات کی جائے تو نہیں سمجھتا، جب مصیبت آتی ہے تو غمگین نہیں ہوتا، اس کے بعد جب آسودگی ہوتی ہے تو اسے کوئی خوشی نہیں ہوتی، اسے بھوک لگتی ہے لیکن

سے پتہ نہیں چلتا، خود ننگا ہے لیکن اپنی عریانی کا شعور نہیں ہوتا، وہ بیمار ہوتا ہے تو محسوس نہیں کرتا وہ خلوت میں اللہ کو دیکھتا اور اس سے محبت کرتا ہے اسے کھل کر اور چھپ کر مناجات کرتا ہے وہ دنیا والوں سے دنیوی معاملات میں جھگڑتا نہیں ہے تمہیں وہ غمگین ہی دکھائی دیتا ہے وہ امید کی محرومی سے ڈرتا رہتا ہے اور مطلوب کے گم ہونے سے خوف کھاتا ہے اس کی عقل قدرت کا مطالعہ کر کے متحیر ہوتی ہے وہ مرض کے بغیر پگھلتا ہے اور درد کے بغیر ٹوٹتا ہے وہ کم سوتا اور کم کھاتا ہے اور غمگین رہتا ہے لوگوں کی الگ حالت ہوتی ہے اس کی الگ شان۔ وہ خلوت میں آہ بھرتا اور تنہائی میں روتا ہے آہ وزاری اس کا مشغلہ اور آہ و فغان اس کا تکیہ ہے اس کے پینے لئے شراب محبت کے جام ہیں وہ تمام بندوں سے وحشت محسوس کرتا ہے۔

مَرِيضٌ فَلَا يَحْسُ يَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ فِي خَلْوَتِهِ وَ يَأْسُ بِهِ وَيُنَاجِي فِي سِرِّهِ وَ جَهْرِهِ وَلَا يَنَازِعُ أَهْلَ الدُّنْيَا فِي دُنْيَاهُمْ تَرَاهُ حَزِينًا يَخْشَى حَرْمَانَ مَا يَرْجُوا وَيَخَافُ قُوَّةَ مَا يَطْلُبُ قَدْ دَهَشَ عَقْلُهُ فِي مُطَالَعَةِ اللَّهِ وَيَذُوبُ مِنْ غَيْرِ مَرِيضٍ وَيَفْنَى مِنْ غَيْرِ أَلَمٍ قَلِيلُ الْمَنَامِ قَلِيلُ الطَّعَامِ دَائِمُ الْأَحْزَانِ لِلنَّاسِ شَانٌ وَلَهُ شَانٌ إِذَا خَلَى حَنَّ وَ إِذَا تَفَرَّدَ فَالْحَيْنُ شُغْلُهُ وَالْآ نِينُ وَ نَادُهُ لَهُ شَرَابٌ مِّنْ كَأْسِ الْوِدَادِ وَ اسْتَوْحَشُ مَعَ جَمِيعِ الْعِبَادِ

سلوک و تصوف کا چھبیسواں مقام شوق

ان مقامات سلوک و تصوف میں سے چھبیسواں مقام شوق ہے۔ رسول اللہ اپنے دعا میں فرماتے تھے:

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ شَوْقًا إِلَى لِقَائِكَ وَالنَّظَرَ إِلَى وَجْهِكَ الْكَرِيمِ	اے میرے معبود میں تجھ سے تیری ملاقات کے شوق کا اور آپ کے عظمت والے چہرے کے دیدار کا سوال کرتا ہوں
--	---

حضرت شبلی فرماتے ہیں:

مَنْ إِشْتَقَّ إِلَى لِقَاءِ اللَّهِ إِشْتَاقًا إِلَيْهِ كُلِّ شَيْءٍ	جو اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے تو ہر چیز اس سے ملاقات کا شوق رکھتی ہے۔
---	---

حضرت ابوالقاسم قشیری فرماتے ہیں:

الشَّوْقُ نَارُ اللَّهِ إِشْتَعَلَهَا فِي قُلُوبِ أَوْلِيَائِهِ وَتَحْرِقُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْخَوَاطِرِ	شوق اللہ کی وہ آگ ہے جو اس کے اولیاء کے دلوں میں بھڑک اٹھتی ہے اور تمام شیطانی وسوسوں کو جلا دیتی ہے
--	--

اور آثار میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی:

يَا دَاوُدُ لَوْ يَعْلَمُ الْمُدَبِّرُونَ عَنِّي كَيْفَ أَنْتَظَرِي لَهُمْ وَرَفِيقِي بِهِمْ وَشَوْقِي إِلَى تَرْكِهِ	اے داؤد! اگر میری یاد اور محبت سے منہ پھیرنے والوں کو معلوم ہوتا کہ میں ان کا کیسا انتظار کرتا ہوں اور میرا کتنا شوق ہے کہ وہ نافرمانیاں چھوڑ
---	---

مَعَاصِيَهُمْ لَمَاتُوا شَوْقًا إِلَيَّ وَأَنْقَطَعَتْ أَوْصَالُهُمْ مِنْ مُحَبَّتِي يَا دَاوُدُ هَذِهِ إِرَادَتِي فِي الْمُدَبِّرِينَ عَنِّي فَكَيْفَ إِرَادَتِي فِي الْمُقْبِلِينَ؟	دیں؟ وہ شوق کے غلبے سے مرجائیں اور میری محبت کی وجہ سے اپنی قرابت داروں کو چھوڑ جائیں اے داؤد! یہ تو منہ پھیرنے والوں کے ساتھ میری ارادت ہے میری طرف رخ کرنے والوں کے لئے میرا انتظار کیسا ہوگا؟
---	--

حضرت الفارسی فرماتے ہیں:

قُلُوبُ الْمُشْتَاقِينَ مُنَوَّرَةٌ بِنُورِ اللَّهِ
تَعَالَى فَإِذَا تَحَرَّكَتْ إِشْتِيَاقًا
أَضَاءَ النُّورِ بَيْنَ الْمَشْرِقِ
وَالْمَغْرِبِ

دیدار الہی کے مشتاقوں کا دل نور حق سے ایسے
منور ہے جب فرط اشتیاق سے وہ حرکت کرتے
ہیں تو وہ مشرق اور مغرب کے درمیان تمام
موجودات کو روشن کرتا ہے

حضرت ابراہیم بن ادہم شوق کی شدت میں بے تاب ہو کر بارگاہ الہی یوں مناجات کرتے ہیں:

إِلٰهِيْ اِنْ اَعْطَيْتَ اَحَدًا مِّنَ
الْمُحِبِّينَ لَكَ مَا تَسْكُنُ
قُلُوْبَهُمْ فَاَعْطِنِيْ ذٰلِكَ فَقَدْ
اَضْرَبْتَنِيْ الْقَلْقُ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ بِنُ
اَدْهَمٍ فَرَاَيْتُ فِي الْمَنَامِ
فَوْقَنِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ يَا

اے معبود! اگر تو نے محبت کرنے والے کسی بندے کو وہ
نعمت دی ہے جو تیرے فراق میں بے چین دل کو
سکون دے تو وہ مجھے بھی دے کیونکہ جدائی نے مجھے
بے چین کر دیا ہے حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے
ہیں۔ میں نے خواب میں دیکھا مجھے سامنے بٹھا دیا گیا
ہے اور کہا کہ اے ابراہیم! کیا تم

اِبْرٰهِيْمُ اَمَّا اسْتَحْيَيْتَ مِنِّيْ اَنْ
تَسْئَلَنِيْ مَا يَسْكُنُ بِهٖ قَلْبَكَ
وَهَلْ يَسْكُنُ الْمُشْتَاقُ قَبْلَ لِقَاءِ
حَبِيْبِهٖ فَقُلْتُ يَا رَبُّ بَهْتٌ فِيْ
حَيَاكَ فَلَمْ اَذْرِىْ فَاغْفِرْ لِيْ وَ
عَلِّمْنِيْ مَا اَقُوْلُ؟ فَقَالَ قُلْ
اَللّٰهُمَّ ارْضِنِيْ بِقَضَائِكَ وَ
صَبِّرْنِيْ عَلٰى بَلَائِكَ وَ اَوْزِعْنِيْ
شُكْرَ نِعْمَاتِكَ

مجھ سے حیا نہیں کرتے؟ تو مجھ سے وہ چیز مانگ رہا
ہے جو تیرے دل کو سکون دے کیا کسی دوست سے
ملاقات کا شوق رکھنے والے کو اپنے دوست سے
ملاقات سے پہلے چین ملتا ہے؟ سو بارگاہ الہی میں عرض
کیا اے میرے پروردگار! میں دم بخود ہوں مجھے ادراک
نہ تھا تو مجھے بخش دے اور مجھے سکھا دے کہ میں کیا
کہوں؟ اللہ نے فرمایا تو کہو اے میرے معبود مجھے اپنے
فیصلے پر خوش رکھ، اپنی طرف سے میری آزمائش پر مجھے
صبر کی توفیق دے اور اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی
توفیق دے!

اختتامیہ

یہ وہ اشارے ہیں جو میں نے محبت اور عرفان کے اچھے اچھے اقوال اور احوال مرآت اور یقین والوں کے
درجات کے اشارے کے بارے میں طالقان کے رہنے والے، جو ان احوال و مقامات کے طلبگار اور رغبت رکھنے
والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں زمانے کے حوادث سے بچائے (آمین) میں انہیں طاعات و عبادات کو اپنے اوپر لازم

پکڑنے، احکام شریعت محمدیہ کی مخالفت سے اجتناب کرنے، نفسانی شہوات اور پسندیدہ چیزوں سے منقطع ہونے، اپنے اوقات کو مختلف قسم کی عبادات میں تقسیم کرنے، تکلیف اور سختی پر صبر کرنے، مباح اور جائز چیزوں سے متعلق تعلق کی ڈوری کو روکنے، شبہات والی جگہ پر جانے سے باز رہنے، عبادت و بندگی میں استقامت اختیار کرنے، رب العالمین کے فضل و کرم کے دروازے پر ہمیشہ دستک دینے، خدمت کی بساط پر محنت کے قدم کو جمائے رکھنے، اپنی عبادت و بندگی کو کسی کی نظر سے دیکھنے، اپنی کوتاہیوں کا محاسبہ کرنے کی عادت ڈالنے، آرام طلبی چھوڑنے، قرب الہی کی طلب میں آتش شوق کو گرم سے گرم تر کرنے، حسی تعلقات کو توڑنے، نفسانی خواہشات کی نفی کرنے، مخلوق کے پاس موجود چیزوں سے ناامید ہونے، بشری صفات سے تزکیہ نفس کرنے، بہیمی اوصاف کی ظلمتوں سے تصفیہ قلب کرنے، ملکوتی انوار سے روح کی تجلیہ کرنے، اخلاق الہی کے رنگ میں رنگنے، اخلاص کی چوٹی تک ترقی کر جانے، رضائے الہی کے لئے دوسروں کو نصیحت کرنے، اللہ کی رضا کے لئے لوگوں سے محبت کرنے، اللہ ہی کی رضا کے لئے بغض رکھنے، احکام الہی کی تعظیم کرنے، مخلوق پر شفقت اور مہربانی کرنے، اللہ کی تقدیر پر یقین رکھنے، خود کو امر الہی کے سپرد کرنے، اپنے تمام معاملات کو اللہ کے سپرد کرنے، اللہ پر حسن توکل کرنے، اللہ کے فیصلے پر خوش ہونے، سچائی اختیار کرنے، اپنے دل کو جاہ و منصب اور مال و دولت کی محبت سے پاک کرنے، دنیا کی طرف اس نظر سے دیکھنے کہ یہ متاعِ قلیل اور فانی ہے اور مال دنیا سے جو کچھ ملا ہے، اس پر قناعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں۔ پس میری وصیت ہر اس شخص کے لئے ہے جو نجات کے راستے پر چلنے کا خواہش مند ہے، صبح و شام اللہ کے ذکر کے لئے اپنا دل فارغ رکھتا ہے اور سرمدی سعادت کے حصول کے لئے بھی اپنے دل کو فارغ رکھتا ہے اور آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے محنت کرتا ہے اور حق بات کرتا ہے اور سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔

شاہِ ہمدان کا زنجیرہ طریقت

(یہ) وہ (احوال و مقامات سلوک و تصوف) ہیں جو میں نے اپنے شیخ سیدی وسندی و عمادی، نابغہ عصر فرید وقت، قدوۃ العارفین، امام السالکین، سلطان المحققین، قطب دائرۃ الموحدین، سر اللہ فی الارضین، ابوالمیا من نجم الحق والدین، محمد بن محمد بن احمد الاسفرائینی، اللہ تعالیٰ ان کے انفاس شریفہ کی برکت سے مسلمانوں کو نفع دے (آمین) کی حضوری میں پایا اور میں نے خود ان (حقائق) کا مشاہدہ کیا انہوں نے شیخ الشیوخ الاسلام، عالم ربانی، رکن الحق والدین احمد بن محمد البیاباکی المعروف بہ علام الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت اختیار کی (اور ان احوال و مقامات کا مشاہدہ کیا)، انہوں نے عارف نور الدین عبدالرحمن اسفرائینی کی صحبت اختیار کی، وہ حضرت شیخ احمد ذاکر جوزجانی کی صحبت میں بیٹھے، انہوں نے شیخ کامل السائر رضی الدین علی بن لالہ کی صحبت اختیار کی، انہوں نے شیخ الشہید مجد الدین البغدادی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے شیخ امام علامہ سلطان المحدثین، قطب المحققین،

مہبط انوار قدسیہ، نجم الحق والدین المعروف بہ الکبریٰ کی صحبت اختیار کی، انہوں نے شیخ احمد یاسر البدلیسی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت ابوالنجیب سہروردی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ احمد غزالی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ ابوبکر نساج کی صحبت اختیار کی انہوں نے حضرت شیخ ابوالقاسم گرگانی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ ابو عثمان مغربی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ ابو علی اکاتب کی صحبت اختیار کی، انہوں نے شیخ ابو علی ردوباری کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ ابوالقاسم الجنیدی کی صحبت اختیار کی انہوں نے حضرت شیخ سری سقطی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت شیخ معروف کرخی کی صحبت اختیار کی، انہوں نے حضرت امام علی الرضا (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام جعفر صادق (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی امام محمد باقر (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام علی زین العابدین (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی حضرت امام حسین (علیہ السلام) کی صحبت اختیار کی، انہوں نے اپنے والد گرامی صاحب آیات جلیلیہ، باب مدینۃ العلم، مخزن اسرار النبی، زوج البتول، سیف اللہ المسلمول، اسد اللہ الغالب، المر تفضی علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ کی صحبت اختیار کی، انہوں نے سید المرسلین، امام المتقین، رسول رب العالمین، حضرت محمد علیہ افضل الصلوٰت و علی جمیع الانبیاء والمرسلین کی صحبت اختیار کی۔ تمام تعریف اس اللہ کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ تمام تعریف اس اللہ کے لئے ہے جو اکیلا ہے۔ والسلام علی من اتبع الہدی

تمت ترجمۃ الرسالۃ الطالقانیہ ۲۶ جولائی ۲۰۰۷ یوم الجمعہ سرموں ترکتی

چہل مقام صوفیہ

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو بلتستان

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
384	رسالہ چہل مقام صوفیہ اور اس کے نسخے	1
386	۱: نیت	2
386	۲: انابت	3
386	۳: توبہ	4
386	۴: ارادت	5
387	۵: مجاہدہ	6
387	۶: مراقبہ	7
387	۷: صبر	8
387	۸: ذکر	9
387	۹: مخالفت نفس	10
387	۱۰: رضا	11
387	۱۱: موافقت	12
388	۱۲: تسلیم	13
388	۱۳: توکل	14
388	۱۴: زہد	15
388	۱۵: عبادت	16
388	۱۶: ورع و پارسائی	17
388	۱۷: اخلاص	18
389	۱۸: صدق	19

389	۱۹: خوف	20
389	۲۰: رجا	21
389	۲۱: فنا	22
389	۲۲: بقا	23
389	۲۳: علم الیقین	24
390	۲۴: حق الیقین	25
390	۲۵: معرفت	26
390	۲۶: ولایت	27
390	۲۷: محبت	28
390	۲۸: شوق	29
390	۲۹: وحدت	30
391	۳۰: قربت	31
391	۳۱: انس	32
391	۳۲: وصال	33
391	۳۳: کشف	34
391	۳۴: محاضره	35
391	۳۵: تجرید	36
391	۳۶: تفرید	37
392	۳۷: انبساط	38
392	۳۸: تحیر	39
392	۳۹: نہایت	40
392	۴۰: مقام تصوف	41

- 97- اگر تو عاشق ہے تو ویرانہ تلاش کر۔
- 98- کسی موقع پر بھی عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں مضبوط نہ جان۔
- 99- دیوانگی اختیار کرتا کہ تجھے فائدہ پہنچائے۔
- 100- بارگاہ حق کے دروازے پر سر رکھ دے اور اپنے کام سے کام رکھ۔
- 101- اگر قلمہ حلال چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دے۔
- 102- اگر تو غلام ہے تو حکم کے مطابق چل۔
- 103- دیوانگی اختیار کر کہ اس کا مفید نتیجہ حق ہے۔
- 104- اگر تو دین و دنیا دونوں کی نعمت چاہتا ہے تو حق کا شکر بجالا۔
- 105- اگر تو عافیت چاہتا ہے تو صبر اختیار کر۔
- 106- کمزور ترین دھوکے کو بھی مضبوط ترین قوت جان۔
- 107- دل سے لالچ دور کر دے تاکہ تو ذلیل و خوار نہ ہو۔
- 108- خلقت سے طمع اٹھالے تاکہ تو محتاج نہ ہو۔
- 109- جرم کے مطابق سزا دے۔
- 110- سختی و آسانی ہر حال میں وعدہ کی نگہبانی کر۔
- 111- دنیا کا غم مت کھاتا کہ تیرا دل برباد نہ ہو۔
- 112- غیبت کو پسند مت کرتا کہ حق و انصاف تیرے دشمن نہ ہوں۔
- 113- کل کا غم مت کھاتا کہ تیری امیدیں کم ہوں۔
- 114- عاجزی اختیار کرتا کہ تو بزرگی کے مرتبے تک پہنچے۔
- 115- نعمت کی قدر پہچان تاکہ تجھ سے چھین نہ لیں۔
- 116- اگر تو تو انگری چاہتا ہے تو قناعت اختیار کر۔
- 117- اپنی قدر پہچان تاکہ تو صاحب مرتبہ بنے۔
- 118- کسی پر عیب کی تہمت مت لگا تاکہ کہیں تو عیب میں مبتلا نہ ہو جائے۔
- 119- اخلاص سے کام کرتا کہ تجھے اجر و ثواب ملے۔
- 120- کسی پر گناہ کا الزام نہ لگا تاکہ کہیں خود گناہ میں نہ پڑ جائے۔
- 121- کسی کو حقارت کی نگاہ سے مت دیکھ تاکہ تو خوار نہ ہو جائے۔

- 122 - اپنے کردار کو اہمیت نہ دے تاکہ تو قدر و قیمت والا بنے۔
- 123 - ایسا کام نہ کر کہ تجھے پشیمان ہونا پڑے۔
- 124 - اگر تو بے کار ہے تو دوسروں کے کام کر۔
- 125 - سوچ سمجھ کر کام کرتا کہ تو نقصان نہ کر بیٹھے۔
- 126 - موت کو یاد کر تاکہ دل دنیا کی جانب مائل نہ ہو۔
- 127 - مسخرہ پن کا نتیجہ ابتلاء جان۔
- 128 - احسان کر لیکن کسی پر احسان مت رکھ۔
- 129 - مسکین بن کر رہ تاکہ تو مقبول بنے۔
- 130 - نیکی کا سوچ تاکہ تمام نیکی ہی ظاہر ہو۔
- 131 - چغل خور کو اپنی طرف مت آنے دے۔
- 132 - کسی سانس کو بھی مضبوط نہ جان کہ یہ جھوٹا ہوتا ہے
- 133 - اگر تو تلاش ہے تو روپے پیسے کا بوجھ مت اٹھا۔
- 134 - سانس کی حفاظت کرتا کہ تو تکلیف نہ اٹھائے۔
- 135 - اگر تو پارکھ ہے تو وقت کو پہچان۔
- 136 - ہمت بلند رکھ تاکہ تیری قیمت بڑھ جائے
- 137 - اگر تو دلاور ہے تو نفس کے خواہشات کی مخالفت کر۔
- 138 - اگر تو مقبول ہو جائے تو ہر حال میں باادب رہ۔
- 139 - اگر تو مرد راہ ہے تو یار و مددگار بن کر رہ۔
- 140 - دوست کو اتنا یاد کرو کہ تو خود کو فراموش کر دے۔
- 141 - ہمت کو یکسو رکھ تاکہ تو جمعیت خاطر پائے۔
- 142 - اگر تو سمجھے تو اللہ کی یاد موجب راحت ہے۔
- 143 - اگر لقمہ حلال چاہتے ہو تو گناہ چھوڑ دو۔
- 144 -- کسی کو دکھ دینے کی خواہش نہ کرتا کہ تو امان پائے۔

مرات التائبین

تالیف

امیر کبیر میر سید علی ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ و تحقیق

غلام حسن حسنو ایم اے

ناشر

ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو

فہرست مطالب

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
408	مرات التائبین کا تعارف	1
408	ترجمہ متن مرات التائبین	2
411	حمد و صلوة	3
412	وجہ تالیف	4
413	باب اول	5
413	حقیقت توبہ	6
415	راہ سلوک کے دو گروہ	7
417	وجوب توبہ بلا تاخیر	8
417	گناہ ایمان کے لئے زہر قاتل	9
418	مثال ایمان	10
419	بد بختوں کا ایمان	11
420	موجب سلب ایمان گناہ	12
421	مشیت الہی اور ارتکاب گناہ	13
422	کسب کمال واجب کیسے؟	14
423	واجب کی دو اقسام	15
425	زندگی گراں بہا موتی	16
426	کون عقلمند آدمی؟	17
427	بوقت پیدائش خطاب خداوندی	18
427	توبہ کامل	19

428	توبہ نامتام	20
428	مغفرت الہی	21
430	ایک حکیمانہ تصور	22
431	باب دوم	23
431	گناہ کی تحریک	24
432	اقسام گناہ بلحاظ نسبت	25
433	دیوان گناہ	26
433	اقسام گناہ بلحاظ نوعیت	27
434	گناہ کبیرہ کی تعداد	28
435	گناہ کبیرہ کا اطلاق	29
437	خدا تک پہنچنے کے تین ذرائع	30
437	ذریعہ اول تحفظ ایمان	31
437	گناہ کبیرہ کے درجے	32
439	ذریعہ دوم تحفظ نفوس	33
439	ذریعہ سوم تحفظ معاش	34
441	قابل تکفیر معاملات	35
442	اعمال دنیا اور معاملہ عقبی	36
442	عالم مثال	37
443	احوال آخرت کی درجہ بندی	38
444	اہل نجات	39
445	اہل عذاب	40
445	آتش فراق	41
446	اہل دل	42

447	موحد	43
447	صراط مستقیم	44
448	عبور پل صراط	45
449	اہل ایمان	46
452	آزمائش	47
453	ارباب توحید	48
453	مظالم کا بدلہ	49
454	گناہ کی طرف توجہ	50
455	ارتکاب گناہ پر اترانا	51
458	برائی کا آغاز و انجام	52
458	باب سوم	53
458	علامت ندامت	54
460	تدارک مافات	55
461	تدارک معصیت	56
461	حقوق اللہ سے متعلق	57
462	گناہ بحقوق خلق	58
463	احساب اور تدارک	59
463	ہٹ دھرم کی تلافی کا طریقہ	60
464	تائب اور مجاہد کون افضل؟	61
464	قول فیصل	62
465	گناہ یاد رکھنا افضل یا بھلانا؟	63
465	گناہ کو فراموش کرنا	64
465	تائبین کے چار درجے	65

465	تدارک کی ایک اور قسم	66
466	درجہ اول توبہ نصوح	67
467	درجہ دوم تائب غیر استقامت	68
467	درجہ سوم توڑنے اور رجوع کرنے والا	69
468	درجہ چہارم توبہ توڑ	70
470	گناہ کی جگہ نیکی	71
470	استغفار زبانی و ذکر لسانی والے تین گروہ	72
471	گناہ معاف کرانے والے 8 اعمال	72
473	باب چہارم	73
473	دنیا بیمار خانہ ہے	74
475	حکام و بادشاہوں کے فرائض	75
475	امراض قلوب کے اسباب	76
476	ابن الوقت علماء و واعظین	77
476	مایوسوں اور غافلوں کا علاج	78
477	دو فرشتوں کی ندا	79
477	حضرت آدم اور ان کی لغزش	80
478	حضرت سلیمان اور ان کی لغزش	81
479	بیوقوف و احمق آدمی	82
479	عاقل و دانا آدمی	83

مرآت التائبین

محققین کے نزدیک یہ شاہ ہمدان کی کتب اور رسائل میں ذخیرۃ المملوک اور شرح فصوص الحکم کے بعد تیسری مستقل اور ضخیم کتاب ہے جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ توبہ کے موضوع پر ہے توبہ باطنی طہارت کا دوسرا نام ہے اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ** کے ذریعے اسے مقدم رکھا ہے اس سے اس کی اہمیت اور ضرورت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے فاضل مؤلف نے اسے چار ابواب میں تحریر فرمایا ہے زمانہ تحریر سے اب تک علماء اور محققین کے ہاں بڑی مقبول رہی ہے ذیل میں اس کے نسخوں سے متعلق معلومات پیش ہیں۔

پاکستان میں موجود نسخے

پہلے ہم پاکستان میں موجود نسخوں کی تفصیل درج کرتے ہیں۔

- 1- گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی اسلام آباد کے کتابخانے میں تحت نمبر 4409 محفوظ ہے یہ مجموعہ رسائل کے صفحہ نمبر 827 تا 874 میں شامل ہے اور 851ھ سے قبل کتابت ہوئی ہے۔ تاریخی لحاظ سے یہ دریافت شدہ نسخوں میں سب سے قدیم مکمل نسخہ ہے۔ دوسرا نسخہ زیر نمبر 14092 رسائل شاہ ہمدان کا مجموعہ ہے اس مجموعے میں یہ ساتواں رسالہ ہے اور یہ آٹھویں صدی ہجری کا نوشتہ ہے۔
- 2- عجائب گھر کراچی یہ بھی مجموعہ رسائل میں شامل ہے اس کا نمبر 2-19140-1957-NM ہے یہ نسخہ اس مجموعے کا پہلا نسخہ ہے اور صفحہ نمبر 2 تا 52 یہی ہے۔ 984ھ سے قبل لکھا ہوا ہے۔
- 3- برات لاہوری چیلو۔ اس لاہوری میں موجود یہ تیسرا مکمل نسخہ ہے یہ اکیس رسائل کے مجموعے کا ساتواں نسخہ ہے چھوٹی تقطیع اور باریک خط نسخ میں لکھا گیا ہے اور 1080ھ میں اس کی کتابت ہوئی ہے۔
- 4- نسخہ اخوند علی غریب چیلو یہ بھی مکمل نسخہ ہے یہ ایک مجموعے کی پہلی کتاب ہے اس پر احمد مختار 1132ھ کی مہر لگی ہوئی ہے۔
- 5- برات لاہوری چیلو مکمل نسخہ 1139ھ میں میر عبداللہ عراقی نے اپنے بیٹے میر سید باقر کے لئے لکھا تھا اور نسخہ بہت خوبصورت اور مکمل ہے یہ کتابی سائز کا نسخہ ہے۔

6- برات لائبریری چیلو یہ نسخہ بھی مکمل ہے یہ میر عبداللہ عراقی کے قلم کا لکھا ہوا ہے مگر تاریخ کتابت درج نہیں ہے یہ نسخہ بڑی تقطیع میں ہے۔

7- شمس الدین گیلانی اوچ شریف 1154ھ میں لکھا ہوا نسخہ ہے اس میں کل 80 صفحات ہیں۔

8- انجمن ترقی اردو کراچی میں تحت نمبر 2 ت ف 43 ہے اس پر ایک مہر ہے جس پر 1155ھ لکھا ہوا ہے۔

9- برات لائبریری چیلو - یہ اس لائبریری میں موجود چوتھا مکمل نسخہ ہے یہ ۶ کتابوں کے مجموعہ

میں پانچواں نسخہ ہے اسے علی محمد بن محمد جان ولد میر محمد نے 1247ھ میں تحریر کیا ہے جو کہ خط شکستہ میں ہے۔

بیرون پاکستان نسخے

پاکستان سے باہر موجود درج ذیل نسخوں کا ہمیں علم ہے۔

کتابخانہ ملک تہران میں چار نسخے ہیں۔

1- اول نسخہ نمبر 4190 ہے یہ نسخہ محمد بن غیاث بن شمس الدین نوربخشی نے 876ھ میں لکھا ہے اور مکمل

ہے۔

2- دوم نسخہ نمبر 4216 ہے اسے احمد بن علی بن حسین طوسی نے صفر 864ھ میں کتابت کیا ہے یہ اس نسخے کا

چوتھا نسخہ ہے۔

3- سوم نسخہ نمبر 4280 - یہ اس نسخے کا گیارہواں نسخہ ہے۔

4- نسخہ نمبر چہارم 4274 - یہ اس نسخے کا پہلا نسخہ ہے۔

کتابخانہ ملک تہران میں موجود اول الذکر تینوں نسخوں کی مدد سے ایک نسخہ کامل ترتیب و تصحیح کے ساتھ

جناب نجیب مائل ہروی نے آستان قدس رضوی کے مجلہ مجموعہ رسائل فارسی دفتر چہارم میں شائع کیا ہے۔

4- کتابخانہ دانشگاه تہران میں اس کا ایک نسخہ بھی زیر نمبر 3654، جسے علی بن عسکر بن مومن نے

1222ھ میں کتابت کیا ہے، محفوظ ہے۔

5- دانشکدہ ادبیات تہران میں ایک نسخہ موجود ہے جس کا نمبر 66/3 ہے اسے جوادی نے 988ھ میں

کتابت کیا ہے اور یہ مجموعے کا تیسرا نسخہ ہے

6- تاشقند میں تین نسخے ہیں ایک نسخہ نمبر 2312 موجود ہے جو 991ھ میں لکھا گیا نسخہ ہے دوسرا نسخہ

نمبر 2322-- 1245ھ لکھا گیا نسخہ ہے اور تیسرا نسخہ نمبر 754 موجود ہے جو 1078ھ میں لکھا گیا ہے۔

7- آستان قدس رضوی مشہد کی لائبریری میں ایک نسخہ نمبر 260 محفوظ ہے جسے درویش علی نامی کاتب نے

- 1070ھ میں کتابت کیا ہے۔
- 8- برٹش میوزیم لندن میں بھی اس کے تین نسخے موجود ہیں add-19 پر کتاب کا نام حقائق توبہ درج ہے add-18 - add-2317
- 9- تہران کے مجلس سناقومی اسمبلی میں ایک نسخہ محفوظ ہے اس کا نمبر 3871/10 ہے اور یہ نسخہ مجموعے کا دسواں نسخہ ہے۔
- 10- کتابخانہ بلوشہ (نیشنل لائبریری) پیرس فرانس میں ایک نسخہ نمبر P-39 کے تحت محفوظ ہے۔
- 11- دانشکدہ ادبیات تہران میں ایک نسخہ شمارہ نمبر 66 ذخیرہ امام جمعہ کے تحت محفوظ ہے۔
- 12- کتابخانہ رضا راپور انڈیا میں بھی ایک نسخہ موجود ہے۔
- 13- خانقاہ قادریہ اسلام پورنا لنڈہ انڈیا میں ایک نسخہ موجود ہے۔
- 14- ریسرچ لائبریری سری نگر انڈیا میں اس کے چار نسخے زیر نمبر 1548، 1979، 1066 اور 1600 محفوظ ہیں جو مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے حصے ہیں۔

مطبوعہ نسخے

- یہ کتاب اب تک ۳ بار شائع ہوئی ہے۔
- 1- 1995ء میں آستان قدس رضوی کے مجلہ مجموعہ رسائل فارسی دفتر چہارم میں ممتاز افغان محقق نجیب مائل ہروی کی تصحیح کے ساتھ مقدمہ 3+63=66 صفحہ اس اشاعت میں نجیب مائل ہروی نے کتابخانہ ملک تہران میں موجود تین نسخوں سے مدد لی ہے۔
- 2- 1995ء ہی میں راقم السطور کی تصحیح و تخریج کے ساتھ پاکستان کے ممتاز جریدے اقبالیات فارسی لاہور میں شائع ہوا جو مقدمہ 1+متن و اختلاف نسخ 40=41 صفحات پر مشتمل ہے راقم نے اس نسخہ صحیحہ میں برات لائبریری چیلو (راقم کی ذاتی لائبریری) کے دو نسخوں اور قومی عجائب گھر کراچی کے نسخے سے استفادہ کیا ہے۔
- 3- 2006ء میں اس کا اردو ترجمہ ہارون بکس اینڈ سپورٹس سنٹر چیلو کی جانب سے شائع ہوا۔
- اوپر ہم نے پاکستان میں موجود 7 اور بیرون پاکستان موجود 34 عالمی اور 3 مختلف مطبوعہ کل 34 نسخوں کا مختصر تعارف پیش کیا ہے ان 34 نسخوں کی موجودگی اس بات کی غماز ہے کہ یہ کتاب اہل علم و معرفت کے ہاں بڑی مقبول ہے۔
- اب مجموعہ رسائل شاہ ہمدان کے ساتھ چوتھی بار شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حمد و صلوة

بے حد حمد و ثناء اس حکیم کے لئے ہے جس نے تریاقِ توبہ کے حقیقی آثار کو معصیت کی زہریلی بیماریوں کی شفا کا ذریعہ بنایا۔ اس کریم کے لئے ہے جس نے وادیِ غفلت کے پیاسوں کو اپنے فضل اور کرم سے رحمت اور رضا کے چشمہ حیوان پر پہنچایا۔ اس رحیم کے لئے ہے جس نے کمال مہربانی سے حجاب کی ہلاکت میں گرفتار لوگوں کی گردن سے بھاری طوق کو ہٹایا۔ اس حلیم کے لئے ہے جس نے شرمناک افعال اور بُرے اقوال کے مرتکب ہزاروں جفاکار، بدکردار اور وقت کے بد بخت لوگوں کو ایک ہی ندامت کی آہ پر بخش دیا۔

بے حد درود اور بے حساب سلام ہو بارگاہِ نبوت کے شہنشاہ، آسمان رسالت کے آفتاب، انبیاء کے سردار، اصفیاء کے بزرگوار، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی اولاد پر جو جملہ اولیاء کے سردار ہیں اور اصحاب کرام پر جو طریقِ ہدایت کے ستارے ہیں۔

انسان، فرشتہ اور شیطان کا کام

اما بعد نفس کی باگ کوراہ جفا سے موڑنے اور بساطِ وفاء کی طرف کرنے کا دوسرا نام توبہ ہے جو طالبانِ راہ کی منزل، صادقوں کا سرمایہ اور باسعادت سالکوں کے لئے اسرار و رموز کے دروازوں کی کنجی ہے نیز بھلائی کی غرض سے ”مجرد“ ہونا فرشتوں کا طریقہ ہے۔ بُرائی کرنے پر آمادہ رہنا شیطان کا کام اور بُرائیوں کی گزرگاہ سے نیکیوں کی منزل کی طرف رجوع کرنا جو ان مردوں کا شیوہ ہے پس ہر آدمی کا فعل اس نسبت سے:

وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، فَغَوَىٰ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ، فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (طہ: ۱۲۲-۱۲۱)	آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بھٹک گئے پھر توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا اور اپنا برگزیدہ بنایا
---	--

یہاں آدم و آدمیت کی نسبت پر دلالت کرتا ہے مگر گناہ پر اصرار کرنے والوں کی نسبت:

إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ (الاعراف: ۳۰)	یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا
--	---

کے تحت شیطان پرستوں کے ساتھ ہے۔

لیکن نوعِ ملائکہ کے ساتھ انسان کی نسبت کا درست ہونا ذرا مشکل ہے۔ کیونکہ انسان کی طبیعت میں گونا

گوں اضرار موجود ہیں اس کی فطرت میں اصول خیر دشر ملے ہوئے ہیں یہی وجہ ہے کہ انسانی جوہر کا شیطان کے ناپاک آثار سے آزاد ہونا اس وقت تک ممکن نہیں جب تک آتش ندامت یا آتش جہنم میں سے کسی ایک مشکل میں نہ گھلایا جائے۔ پس ان دونوں میں سے آسان ترین آگ کا اختیار کرنا اور سختی کے مقابلے میں آسان راستے کا انتخاب کرنا اختیار کا طریقہ اور برابر کا پسندیدہ قاعدہ ہے۔

وجہ تالیف

ایک مدت سے یہ ضعیف توبہ سے متعلق بعض حقائق کے معانی عام کرنے کا ارادہ رکھتا تھا یہاں تک کہ میرے ایک عزیز جو حسن اعتقاد میں معروف اور مکارم اخلاق میں موصوف ہیں، کی درخواست پر میں اس مقصد (کتاب کی تصنیف) میں مصروف ہوا ہوں۔ اس معنی کی ”حقیقت“ انشاء اللہ تعالیٰ چار ابواب میں مذکور ہوگی۔ باب اول حقیقت توبہ اور ہر حال میں اس کے وجوب کے بیان میں۔ باب دوم ان گناہوں کے بیان میں ہے جن پر توبہ واجب ہے۔ اور اقسام گناہ صغیرہ و کبیرہ کے بیان میں۔ باب سوم شرائط توبہ، تکفیر گناہان اور تدارک مظالم میں۔ باب چہارم تائب کو توبہ کی طرف مائل کرنے کا بیان اور اصرار کا سدباب میں۔

اس کتاب کو ”مرات التائبین“ کا نام دیا گیا ہے کیونکہ یہ محقق اور باطل پرست کی حالت کا آئینہ ہے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ افکار کے ادراک اور اسرار و معارف کو شبہات کی آلودگی اور ریا کی آفت سے محفوظ و مامون رکھے اور اس کے پڑھنے والوں اور اس پر عمل کرنے والوں کو قبولیت کے شرف اور وصل کی سعادت سے نوازے: بمنہ و کرمہ انہ قریب مجیب“

باب اول

حقیقت توبہ اور ہر وقت اس کے واجب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور: ۳۱)	اے ایمان والو! تم سب اللہ کی جانب توبہ (رجوع) کرو تاکہ تم فلاح پاؤ
---	---

حقیقت و ماہیت توبہ

اے عزیز! جان لو کہ توبہ تین چیزوں یعنی علم، حال اور عمل پر مشتمل معنی سے عبارت ہے۔ لیکن علم گناہ کی ہیبت اور بزرگی کے جاننے کا نام ہے یہ اس طرح کہ محبت اور محبوب کے درمیان گناہ حجاب بنتا ہے اور وہ بندے کو اپنے مقصد تک، جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، پہنچنے نہیں دیتا اور یہی حجاب طالب کو مطلوب سے باز رکھنے کا موجب بنتا ہے۔

جب گناہ کی معرفت یقینی طور پر غالب اور ثابت ہو جائے تو محبوب کا دل مطلوب کے نہ ملنے پر افسوس کرے گا کیونکہ دل کی یہ خاصیت ہے کہ جب اسے اپنے مطلوب کے نہ ملنے کا علم ہوتا ہے تو افسوس کرتا ہے جب اسے پتہ چلے کہ مطلوب اس کی اپنی بد اعمالی کی وجہ سے فوت ہوا ہے تو وہ اپنے کئے پر اور بھی زیادہ افسوس کرے گا۔ افسوس کو ”ندامت“ کہتے ہیں۔

اس غور و فکر کو جس نے افسوس اور ندامت کے اظہار پر اسے مجبور کیا تھا، ”حال“ کہتے ہیں۔ اس حال کو تین زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے ساتھ خاص تعلق ہوتا ہے کیونکہ حال میں فعل گناہ ”ترک“ کرنے کی طرف جس سے مطلوب فوت ہوا تھا، مائل کرتا ہے۔ لیکن استقبال کے ساتھ تعلق عمر بھر کے لئے گناہ کے ترک کرنے پر کرنے والا بھرپور ”عزم“ ہے جو محبوب و مطلوب کھودینے کا سبب بنا تھا۔ اما ماضی کے ساتھ تعلق سعادت و نضا و قدر کے اسباب سے ”تلافی مافات“ کرنا ہے لہذا اثابت ہوا کہ اس نیک بختی کی کنجی ہی علم ہے جس کو اہل تحقیق ایمان و یقین کہتے ہیں اور ایمان اس بات کی تصدیق سے عبارت ہے کہ گناہ ایمان کے لئے زہر قاتل ہے اور

یقین شک کو مٹا کر طالب کے دل پر نور یقین کے غلبے کے ساتھ اس تصدیق کی تاکید کرنے سے عبارت ہے یقین کے پتھر اور ایمان کے چقماق کی رگڑ سے ندامت کی چنگاری پیدا ہوتی ہے ندامت و تاسف کی آگ کی روشنی میں تائب محبوب و مطلوب کے کھونے اور محروم رہ جانے کو دیکھ لیتا ہے تو غور و فکر کرنے پر مجبور ہوتا ہے پس ثابت ہوا کہ حقیقت توبہ ندامت اور اس کا مقدمہ علم ہے اور مذموم افعال کا ترک کرنا جو مطلوب کے کھوجانے کا اصل سبب ہے اس کا نتیجہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:

النَّدَمُ تَوْبَةٌ

توبہ ندامت کا نام ہے

اسی معنی کی طرف اشارہ ہے۔ اہل تحقیق نے کہا ہے کہ ”توبہ گذشتہ خطاؤں کو چھوڑنے کا نام ہے“ یہ بھی اس معنی کی طرف اشارہ ہے۔

وجوب توبہ

وجوب توبہ آیات قرآنی اور احادیث نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) سے واضح طور پر ثابت ہے۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا (التوبة: ۲۸) - أَيُّ خَالِصًا عَنِ الشَّوَابِ	اے ایمان والو! تم سب اللہ کی طرف توبہ نصوح کرو (یعنی ہر آلودگی اور الالاش سے پاک توبہ)
--	--

توبہ اللہ کا محبوب عمل:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ۲۲۲)	بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے
--	---

نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ اس مومن بندے سے خوش ہوتا ہے جو اپنی سواری

کو کسی خطرناک جگہ پر باندھ دیتا ہے۔ جس پر اسکے کھانے پینے کا

سامان لدھا ہوا ہے وہ شخص اپنا سر زمین پر رکھ کر سو جاتا ہے جب

بیدار ہوتا ہے تو سواری غائب پاتا ہے وہ بہت کچھ تلاش کرتا ہے

مگر بے سود یہاں تک کہ اس پر پیاس اور بھوک کا غلبہ ہوتا ہے اور

نامیدی کی حالت میں اللہ سے دعا کرتا ہے۔ کہ ”اے اللہ مجھے اس

جگہ دوبارہ پہنچادے جہاں میں پہلے تھا تا کہ میں اپنی موت تک سویا رہوں“ پس وہ اپنا سر بازو پر رکھ لیتا ہے تا کہ وہ آسانی سے مرجائے مگر تھوڑی دیر بعد بیدار ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی سواری اس کے سامنے کھڑی ہے جس پر کھانے پینے کا سامان لدا ہوا ہے وہ اسے دیکھ کر خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو بہکرنے والے مومن سے اس سے کہیں زیادہ خوش ہوتا ہے جتنا آدمی ایسی حالت میں اپنا سامان اور سواری پا کر خوش ہوتا ہے۔“

اس باب میں آیات، احادیث بہت زیادہ دارو ہوئے ہیں لیکن طالب حق کے دل کو نور سے معمور کرنے اور حقیقت کے اظہار کے لئے یہی کافی ہیں۔

راہ سلوک کے دو گروہ:

اس راہ سلوک پر چلنے والوں کے دو (گروہ) قسمیں ہیں۔

اول اہل استدلال۔

دوم اہل استبصار۔

اول اہل استدلال۔

طالب دلیل، صاحب سیر (چلنے والے کی مانند) ہوتا ہے جبکہ سابق بصیر اہل طیر (اڑنے والے کی طرح) ہوتا ہے۔ استدلال پسند سائر کا سیر مجبور ہوتا ہے کہ وہ تقلید کے دشوار گزار راستوں کو طے کرے لہذا وہ ہمیشہ ہر قدم پر مضبوط عقلی و نقلی دلائل کا محتاج رہتا ہے ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب متضاد دلائل سے واسطہ پڑتا ہے تو وہ حیران و سرگردان ہو کر رہ جاتے ہیں اور یہی وجہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے لہذا اس قوم کی سیر (روحانی ترقی) لمبے لمبے عرصے میں مختصر اور کم ہوتی ہے۔

دوم اہل استبصار۔

یہ آفتاب فضل و عنایت اور جذبات و ہدایت کے چنے ہوئے لوگ ہیں نیز جن کے دل اللہ کے نور سے منور و روشن ہوتے ہیں جو معمولی سے اشارے سے راہ ہدایت پاتے ہیں جن کے سینوں پر آفتاب ہدایت و بصیریت چمکے ہوئے ہیں۔ جن کے دل کے شیشے، عرفان کے چراغ اور یقین کے دیئے سے روشن ہوتے ہیں۔ گویا:

عنقریب اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے
گا یہ نور علی نور ہے اللہ روشنی کی طرف جس کو
چاہے راستہ دیتا ہے

يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيُّ وَلَوْ لَمْ
تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلٰى نُورٍ يَهْدِي
اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ (النور: ۳۵)

اس قوم کی پرواز واڑان اس سے بھی بلند ہے وہ ہر وقت دلیل منقول کے محتاج نہیں رہتے کیونکہ یہ لوگ توبہ کے
وجوب، معافی، حقیقت، ضرورت اور اس کے ثمرات کا نور بصیرت سے مشاہدہ کر چکے ہوتے ہیں اور جان چکے
ہوتے ہیں کہ وجوب توبہ کا مطلب، سعادت ابدی کا حصول، ہلاکت سردی سے نجات اور دار البقا میں لقاء اللہ کی
حقیقی سعادت سے فیضیاب ہونا ہے۔

اہل استدلال کی محرومی کا سبب

حقیقی معنوں میں بد بخت وہ ہے جو اس سعادت سے محروم اور بُعد و محرومی کی آگ کی پستیوں میں مقید
ہو کر رہ جائے۔ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ وہ اس سعادت سے محروم محض ان وجوہات کی بناء پر رہتا ہے۔
(۱) ظلمت دنیا جو عالم فانی بھی ہے، کے مال و متاع سے بہت زیادہ انس و محبت۔
(۲) شہوات و خواہشات کی پیروی۔

(۳) ممنوعات کا ارتکاب۔

پس قرب الہی کے مقام تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ یہی ہے کہ دل کو ہر قسم کی خباثوں اور مصنوعی غرور و تکبر سے
پاک و صاف رکھے کیونکہ پردہ غفلت بہت سے لوگوں کو ان حقائق کے مشاہدے سے محروم رکھے ہوئے ہے۔ اس
علم کا حصول جو توبہ کی بنیاد ہے اس غفلت کی تاریکی کو زایل کرنے کا بڑا ذریعہ ہے اور آدمی خود اس حقیقت کے ظہور
کا محل و مرکز ہے اور علم، ارادت، ندامت، قدرت، اختیار، اور فعل سب کے سب مخلوق ہیں:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ۔
(الصافات: ۹۶)

اللہ تعالیٰ ہی نے تم کو اور تمہارے افعال
کو پیدا کیا ہے

لیکن ان تمام آثار کا مظہر انسان کا آئینہ وجود ہے اللہ تعالیٰ کا یہ طریقہ ہے کہ جب وہ کسی کو اپنی حکمت کے مطابق
پیدا کرتا ہے، اسے لذیذ کھانے مہیا کرتا ہے اور کھانے کی اشتہاء سے معدے کو آراستہ کرتا ہے اور آفتاب علم سے
دل کے افق کو منور کرتا ہے تاکہ وہ اس کی مدد سے جان لے کہ کھانے صرف بھوک کی آگ کو بجھانے کا سامان
ہے لہذا وہ طبیعت کے اختلاف کو بدن کی بھلائی کے واسطے رکھتا ہے تاکہ وہ غور و فکر کے ذریعے نفع و نقصان اور
موانع کے حقیقی آثار کو قاضی علم کے حضور ثابت (پیش) کر سکے جب علم موانع نہ ہونے کا حکم دیتا ہے تو ارادت
قدرت کا سبب بنتا ہے اور وہ اس کھانے کو کھا لیتا ہے۔

اس ارادت کو جو مختلف طبیعتوں اور قوت شہوت سے ظاہر ہوتی ہے اسے اختیار کہتے ہیں اور اختیار کھانے کی طرف ہاتھ کی حرکت کا باعث بنتا ہے اور حرکت کے بعد فعل کا ظہور لازمی امر ہے اور یہ حقیقتیں بعض بعض سے مرتب ہوتی رہتی ہیں چنانچہ ظہور فعل حرکت پر موقوف ہے اور حرکت قدرت پر، قدرت ارادہ پر، ارادہ علم پر، علم القائے ملک پر، اور القائے ملک حکم مشیت پر موقوف ہے لہذا علم حسی شہودی میں کوئی بھی فعل یا حرکت ان شرائط یا اسباب کے بغیر ظہور پذیر نہیں ہو سکتا۔

جب حقیقت فعل ظاہر ہوتی ہے ان حقائق کے آثار و اسرار کے مشاہدے سے عالم شہادت اور وادی غفلت کے رہنے والے حیران رہ جاتے ہیں بعض ظہور فعل کو جبر محض سے تعبیر کرتے ہیں، بعض اسے اختراع صرف کہتے ہیں اور بعض کسب۔ مگر ارباب قلوب اور صحاب کشف و شہود اس قسم کے مختلف فیہ مسائل کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے تاہم بصیرت و عرفان کے نور کے ذریعے:

يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيِّدِيكُمْ (التوبہ: ۱۳) اللہ تمہیں تمہارے ہاتھوں معذب کرتا ہے

کے اسرار و رموز، قضا و قدر کی تختیوں پر مطالعہ کرتے ہیں اور پردہ غیب اور عالم ملکوت کے پیچھے سے:

وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى (الانفال: ۱۷)	آپ نے رمی (خاک اڑانا، کنکریا مارنا) نہیں فرمایا بلکہ ہم نے ہی رمی کیا ہے۔
--	--

کی آواز دل کے کان سے سنتے ہیں۔

و جوب توبہ بلاتا خیر

اے عزیز! جب توبہ کا وجوب ثابت ہوا تو آگاہ ہو کہ توبہ بلاتا خیر کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہلاکت کا سبب بنتی ہے اور اسباب ہلاکت کا قلع قمع کرنا فی الفور ضروری ہے۔ اسباب ہلاکت کا ترک نہ کرنا اس کے عدم علم یا کم علم کی دلیل ہے یہی وجہ ہے کہ رسول مقبول نے:

لَا يَزْنِي زَانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (حدیث نبوی)	جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ زنا کرتے ہوئے مومن نہیں رہتا
---	---

اسی لئے فرمایا تھا نہ کہ اس واسطے کہ فعل زانی مطلق ایمان کے منافی ہے بلکہ اس سے مراد زانی کے علم کی نفی ہے کہ زنا اللہ تعالیٰ سے دوری اور اس کے فضل و کرم سے محرومی کا سبب بنتا ہے۔

گناہ ایمان کے لئے زہر قاتل

یہ ایسا ہی ہے کہ ایک شخص کے ہاتھ میں زہر ہے طبیب (ڈاکٹر) اسے کہتا ہے کہ یہ زہر قاتل ہے مگر اس

کے باوجود وہ اسے کھالیتا ہے اس لئے نہیں کہ وہ طبیب کے وجود سے بے خبر ہے بلکہ اس کے وجود کا مشاہدہ کر رہا ہے اور اس پر اسے یقین بھی ہے مگر وہ اس بات کو دل سے نہیں مانتا کہ ”یہ زہر قاتل ہے“ کیونکہ اگر اسے زہر قاتل ہونے کا قطعی یقین ہوتا تو ہرگز نہ کھاتا۔ اسی سے سمجھ لو کہ گناہ ایمان کے لئے نقصان کا سبب ہے اور ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سب سے اعلیٰ کلمہ توحید کا اقرار اور ادنیٰ راستے سے رکاوٹ کا دور کرنا ہے۔ چنانچہ درج ذیل الفاظ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ:

الإِيمَانُ بَضْعٌ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً أَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَالْأَذْيَانُ	ایمان کے ستر سے زائد شعبے ہیں ان میں سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور ادنیٰ
إِمَاطَةُ الْأَذْيَانِ عَنِ الطَّرِيقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ (حدیث نبوی)	راستے سے موزی چیز کا ہٹانا ہے اور حیاء ایمان کے ان شعبوں میں سے ایک ہے

اہل حق کے نزدیک دنیا و آخرت کی تمام خواہشیں اللہ کی راہ میں خس و خاشاک اور رکاوٹ ہیں جب تک طالب صادق اللہ کی راہ میں سے انہیں تجرید و تفرید کے جھاڑو کے ذریعے صاف نہیں کرتا قربت کی بساط پر قدم ہمت نہیں رکھ سکتا۔

ایمان کی ایک تمثیل:

اے عزیز! ایمان کامل صحیح المزاج اور سالم الاعضاء انسان کی طرح ہے جو آدمی کی اصل روح ہے اور ایمان کی اصل توحید ہے اور باقی ایمان کے تمام درجے انسان کے اعضاء و جوارح کی مانند ہیں جو شخص مراتب ایمان میں سے صرف کلمہ شہادت پر قناعت کرتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جس کی آنکھیں نکال لی گئی ہیں۔ ہاتھ، پاؤں، کان، زبان اور دوسرے اعضاء کاٹ دیے گئے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جس کا یہ حال ہو وہ جلد ہی قید حیات سے آزاد ہو جائے گا اسی طرح جو شخص اکتساب سعادت ابدی کے لئے کلمہ شہادت پر قناعت کرے، نفس امارہ کی لگام کو میدان مخالفت میں کھلا چھوڑ دے اور امر الہی کی پابندی کرنے، نواہی سے اجتناب کرنے اور اعمال صالحہ کی بجالانے میں سستی و کوتاہی کرے عنقریب اس کا شجرہ ایمان اجل کے جھونکے سے اکھڑ جائے گا اور جو ایمان زمین دل میں قوت یقین سے جم نہ گیا ہو اور اس کی رگوں کی شاخیں مختلف اعمال صالحہ میں پھیل نہ گئی ہوں اور عرصہ دراز تک طاعات کے پانی سے آب پاشی نہ کی گئی ہوں ملک الموت کے ظہور اور اس کی دہشت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔

بد بختوں کا ایمان

بد بخت غافل لوگ جو تقدیر کا بہانہ بناتے ہیں اور مخالفت کے خطرناک میدان میں خواہشات کا گھوڑا دوڑاتے رہتے ہیں اپنے ایمان کو اکا بردین اور صدیقین کی ایمان کے برابر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ان کا ایمان:

اس کدو کی نیل کی مانند ہے جو صنوبر کے درخت پر چڑھ کر اس کی شاخوں کو لپیٹ دے اور کہے کہ ”میں بھی تم جیسا درخت ہوں بلکہ قوت اور تیزی میں تم سے بڑھ کر ہوں کیونکہ تم برسوں کے بعد اتنا بڑھ سکے ہو جبکہ میں چند دنوں میں تم سے بھی بڑی ہو گئی ہوں اور میں نے تمہاری تمام شاخوں کو باندھ کر رکھ دیا ہے اس کے جواب میں صنوبر کا درخت کہتا ہے ”بہت خوب! ابھی با د خزان چلنے دو تمہاری اصل اور فرع کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی اور خس و خاشاک کی مانند تمہیں بکھیر دے گی اس وقت تم اپنی چالاکی اور تیزی کو جان لو گی اور اپنے غرور و نخوت کو مشاہدہ کر لو گی میرے ساتھ مل جل کر رہنے کا فائدہ دیکھ لو گی۔“

گناہ اور اس کا اثر بد

اے عزیز! گناہ کا ایمان میں سرایت کرنا ایسا ہے جیسا کہ مضر غذا کھانے سے کسی جسم میں اخلاطِ ردیہ اور مہلک امراض کے مادے جمع ہوتے ہیں آدمی انہیں شوق سے کھاتے رہتے ہیں مگر اس کے انجام سے بے خبر رہتے ہیں یہاں تک جب طبیعت بالکل بگڑ جاتی ہے اور بیمار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے۔ یہ گناہ پر اصرار کرنے والے کی مثال ہے۔

بہت سے حکیم و دانایان بھی غلطی سے زہر پی سکتے ہیں مگر جب وہ اس سے آگاہ ہوتے ہیں تو اس کو جلد از جلد معدے سے قے، الٹی، دست یا اور کسی طریقے سے لازماً خارج کرتے ہیں اور اگر اس کو دور کرنے کے اسباب ناپید ہوں تو اس کا نقصان اس سے کم نہیں ہوگا کہ کھانے والا اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ زہر اس کی شہادت کا باعث بنے جو سعادتِ ابدی ہے پس وہ شخص جو یہ زہر کھاتا ہے گناہ کے ارتکاب کرنے سے افضل ہے کیونکہ وہ مہلت کے دنوں میں تلافی مافات کر سکتا ہے جبکہ گنہگار تلافی مافات نہیں کرتا اور گناہِ صغیرہ بیماری کے مادوں کی طرح جمع ہوتا رہتا ہے اور کبیرہ بن جاتا ہے گناہ کبیرہ کا زہر روحِ ایمان میں تحلیل ہوتا رہتا ہے

آخر کار جہنم کے ہمیشگی کے عذاب میں پہنچا دیتا ہے ابدی ہلاکت اور سرمدی خسارے میں گرفتار کر دیتا ہے اس وقت ناصحوں کی نصیحت اور واعظوں کا وعظ اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔

ہم نے انکی گردنوں میں ٹھوڑی تک طوق ڈال رکھے ہیں پھر بھی وہ غرور و نخوت سے سراٹھاتے ہیں	إِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ (یس: ۸)
--	---

بدبختی و نحوست کی مہران کی جبین قسمت پر لگ جاتی ہے۔

اے عزیز! یہ نہ سمجھنا کہ اس آیت کا حکم کافر اور منافق کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ حسن خاتمہ ایمان کامل کے ساتھ اس طرح مشروط ہے جس طرح انسان کے زندگی اعضاء و جوارح کی سلامتی کے ساتھ مشروط ہے چنانچہ قانون حکمت میں یہ طے شدہ امر ہے کہ فرع کا وجود اصل کے ساتھ قائم رہتا ہے اور اصل کی بقاء فرع کے ساتھ اور فرع انسان کی اعضاء و جوارح کی طرح ہے اگر یہ سب ختم ہو جائیں تو اصل روح کا باقی رہنا مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اور ہلاکت پر منتج ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اصل ایمان تو حید ہے اور انواع طاعات اور اقسام مخالقات کے تحت ایمان کی فرع کے ستر سے زائد شاخیں ہیں اور لفظ حدیث:

مومن جب زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا	لَا يَزْنِي زَانِيٌّ حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ (حدیث نبوی)
--	--

اس بات پر دلیل ہے کہ حقائق مراتب ایمان جو اعمال صالحہ ہی ہے جو کوئی زندگی میں اس سے دور اور محبوب ہو، اجل اور سکرات الموت کی سختی کے وقت بھی (اصل ایمان) سے محبوب رہتا ہے۔ جب معلوم ہوا حقیقت ایمان علم ہے ہر وہ علم جو ایمان کا سبب نہیں بنتا اس کا نہ ہونا بہتر ہے کیونکہ علم قیامت کے دن عالم و محقق پر حجت قائم کرے گا۔ چنانچہ حدیث نبوی میں نص صریح آیا ہے کہ:

"عالم فاجر کو جاہل فاجر سے دو گنا عذاب دیا جائے گا۔"

بعض گناہ موجب سلب ایمان:

حدیث شریف میں ہے کہ:

”بعض گناہ ایسے ہیں جن کے ارتکاب کی سزا سلب ایمان ہے۔“

جب یہ بات معلوم ہو گئی اب جان لے کہ علم کی حقیقت ہر وقت اور ہر حالت میں بڑے بڑے احکامات اور شاندار لمحات کے مطابق دلوں کی تختیوں پر تازہ ہوتی رہتی ہے اور حق کو باطل کی خباثوں سے ممیز کرتی ہے اس کی روشنی میں ان کاموں سے رجوع کرنا، جو شیاطین کے محبوب اور اللہ تعالیٰ کے مردود ہیں، ہر مکلف عاقل پر واجب ہے کمال

عقل کا ظہور بشری قوتوں کے کمال کے بعد ہوتا ہے۔ جیسے شہوت غضب لالچ، تکبر، بخل، عجب اور ریا وغیرہ جب تک یہ مذموم صفات جو شیطان کے پھندے اور مکر و فریب کے جال ہیں مخلوق کو پوری طرح اپنی لپیٹ میں نہیں لیتا صحرائے دل پر مشرق غیب سے نور آفتاب عقل پوری آب و تاب کے ساتھ طلوع نہیں ہوتا ظہور انوار عقل کے تین حالتوں میں تین مرتبے ہیں۔

۱۔ اولاً اس کے آثار کی تیز تر چمک سات سال بعد ظاہر ہوتی ہے۔ اور اس کے اصول و قواعد بلوغ کے بعد مکمل ہوتے ہیں اور اس کا کمال تصرف چالیس سال بعد ظاہر ہوتا ہے، نفسانی شہوات اور مذموم صفات جو لشکر شیطان ہیں تربیت بدن کی مصلحت کے تحت جو نور عقل کی سواری ہے، اپنی نشوونما کے آغاز میں ہی نفس انسانی کا ساتھی بن جاتی ہیں، ان کا تصرف مملکت بدن کے اطراف میں جاری و ساری رہتا ہے اور وقتاً فوقتاً ان کے احکام نافذ ہوتے ہیں اور دل جو احکام عقل کی سلطنت کا مرکز ہے، شہوات نفسانی کے آثار تصرفات سے الفت پاتا ہے اور آئے دن شیطان کے جھوٹے وعدوں اور مطالبوں سے مانوس ہو جاتا ہے اب مالوفات طبعی اور شہوات نفسانی سے الگ ہونا اس کے لئے بہت مشکل ہو جاتا ہے انوار عقل کی روشنی جو اللہ کا لشکر ہے، اس لئے ظاہر ہوتی ہے تاکہ مملکت انسان کو لشکر شیطان اور خواہشات کے تصرف سے آہستہ آہستہ بچایا جائے جو دشمن حق ہے اس راستے سے جس کی علامت راہ شہوت اور اس کا راہی شیطان ہے، بنی آدم کو دور رکھا جائے اور اس کو اس راستے پر لگائے جس کی علامت اور نشان علم و معرفت اور نگہبان توفیق الہی ہے اگر مشیت و امداد الہی کی کسی کو توفیق ہوئی تو طبیعت کی لگام راہ مخالفت سے موڑ لے گا اور عذاب کے خوف اطاعت و عبادت کی راہ پر لائے گا ورنہ اس پر خواہشات کا لشکر غالب آئے گا اور مملکت جسم انسانی شیطان کے تصرف میں رہ جائے گا اور اس کو گمراہ کرنے کے احکامات اس کے اطراف و اکناف میں جاری و ساری رہیں گے۔

مشیت الہی اور ارتکاب گناہ

اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ جب بھی کوئی شخص انبیاء، اولیاء اور اشقیاء میں سے صحرائے عدم سے وجود میں آتا ہے اس شخص پر سب سے پہلے لشکر شیطان کا تصرف ہوتا ہے جو شہوت اور غفلت سے عبارت ہے اور یہی دونوں تمام صفات مذمومہ اور اخلاقی مردودہ کا منبع ہیں پھر اللہ تعالیٰ کا فضل و عنایت جس کسی کی دستگیری کرتا ہے تو وہ ان ہلاکت خیز صفات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں اور تاریکیوں سے نکالنے کے لئے علم و ایمان اور توبہ نصوح کی روشنی، عالم عرفان اور یقین کی وسعتوں سے طلوع کرتا ہے۔

اللہ اہل ایمان کا دوست ہے وہ انہیں ظلمت سے نور کی طرف راہ دیتا ہے۔	اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (البقرہ: ۲۵۷)
--	---

ہر شخص کی محرومی کا سبب اپنے آپ پر بے جا اعتبار اور غیر ضروری اعتماد کرنا ہے جو کہ عین تقصیر ہے۔ پس ہر ایک فرد پر واجب ہے کہ جس کسی نے کفر و ضلالت کی تاریکی میں نشوونما پائی ہو وہ ان سے توبہ کرے اگر غافل مسلمانوں کے درمیان غفلت کی زندگی گزاری ہو اس سے رجوع کرے اور احکام اسلام کی حقیقت اور ایمان کی معرفت کو سوچنے، سمجھنے اور سمجھانے کا اہتمام کرے توبہ کے سلسلے میں سب سے زیادہ مشکل کام عادات رسمی اور محبوبات نفسی کی راہ سے عنان نفسی کا موڑنا ہے۔

توبہ سے کوئی بے نیاز نہیں

آگاہ رہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت توبہ سے بے نیاز نہیں ہے اسی لئے اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام کی بھول چوک اور عام لوگوں کی توبہ کے بارے میں قرآن حکیم میں خبر دی ہے۔ نیز رسول اللہ نے فرمایا ہے:

انہ لَیْغَانُ عَلٰی قَلْبِیْ وَاِنِّیْ لَا سْتَغْفِرُ اللّٰہَ	میرے دل پر دنیا کا خیال گزرتا ہے اور میں
سَبْعِیْنَ مَرَّةً فِیْ یَوْمٍ وَّلَّیْلَةٍ	اللہ سے ۷۰ بار استغفار کرتا ہوں

نبی کامل ہوتے ہوئے رسول اکرام کا جب یہ حال تھا تو ذرا دیکھئے کہ کسی دوسرے کا کیا حال ہوگا؟ پس جس کی خلقت ہی ایسی ہوئی ہے کہ ان کا کوئی بھی وقت معصیت سے خالی نہیں گزرتا الا ماشاء اللہ خواہ وہ اعضاء و جوارح کے ذریعے خواہ دل کے ذریعے خواہ مختلف خیالات کے ذریعے غفلت کی بناء پر ذکر حق سے روگردان اور مانع ہیں اور یہ ذات و صفات اور افعال خداوندی کے علم میں قصور کی علامت ہے یہ سب کے سب صفات نفس کے ظہور کی نشانیاں ہیں اور ان سے توبہ کرنا واجب ہے۔

کسب کمال واجب کیسے؟

اگر کوئی کہے کہ معنی مذکور یعنی انسان کے دل کا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات سے غافل رہنا نقصان ہے حال نقص سے کمال کی طرف کسب کرنا کمال ہے اور کسب کمال فضائل میں سے ہے نہ کہ واجب میں سے۔ لہذا اس کو واجب کس طرح کہا جاسکتا ہے۔؟

جواب: اے عزیز! جان لو کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ اس نے کوئی ایسی چیز پیدا نہیں کی جس میں کوئی نہ کوئی خاصیت پوشیدہ نہ رکھی ہو۔ معصیت اور شہوات کی خاصیت دل کا سیاہ کرنا ہے جبکہ انوار طاعات و عبادات کی خاصیت اس کو روشن کرنا اور چمکانا ہے اور عالم جبروت و ملکوت اسرار کا آئینہ ہیں چنانچہ جس طرح آدمی کا اثر نفس شہتہ کو تاریک بنا دیتا ہے اسی طرح متابعت شہوت اور ارتکاب معصیت دل کے آئینے کو ظلمت معنوی سے تاریک کر دیتی ہے لہذا جب طالب حق کسی معصیت کے ارتکاب کے بعد طاعت میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس کا اثر

معصیت کو دل کے آئینے سے مٹا دیتا ہے:-

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (ہود: ۱۱۴) بے شک نیکیاں برائیوں کو ختم کرتی ہیں۔

توبہ بھی طاعت و عبادت میں شامل ہے طاعات کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے:-

اتَّبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمَحُّهَا گناہ کے فوراً بعد نیکی کر کے گناہ کے اثر کو مٹا دو۔

اگر خدا نخواستہ تجدید توبہ سے غافل رہے اور شہوت و معصیت کے آثار دل کے آئینے پر مسلسل جمع ہوتا رہے تو ایک عرصہ بعد آئینے کی روشن اور شفاف سطح سیاہ ہو جائے گی اور طبیعت اس حد کو پہنچے گی کہ وہ اصلاح اور چمکانے کے قابل نہ رہے گی چنانچہ اللہ تعالیٰ اس قسم کے محروم و مجرب لوگوں کی خبریوں دیتا ہے:

كَأَبْلُ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (التطيف: ۱۴) خبردار ان کے دلوں پر غلط افعال اور ناشائستہ اعمال کی وجہ سے زنگ لگا ہوا ہے۔

اس مقدمے کو معلوم کرنے کے بعد اب جان لو کہ کوئی بھی کسی بھی وقت گناہوں کے آثار کو حسنات کے ذریعے دل کے آئینے سے مٹانے میں مستغنی نہیں ہے اگر توبہ حسنات میں سے ہے یہ ایسے دل کا معاملہ ہے جسے شروع میں روشنی اور صفائی حاصل رہی ہو مگر بعد میں مختلف وجوہات کی بناء پر تاریک ہوا ہو مگر وہ دل، جس کی ابتداء نشوونما ظلمت و شہوت سے مکر ہو گئی ہو اور معصیت کی گونج دل میں اثر کر گئی ہو ایسے لوگ شاذ ہی آئینہ دل کی اصلاح کرتے ہیں کیونکہ یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے زندگی میں صفائے باطن کی لذت کو کبھی نہیں چکھا اور دل کے آئینے سے اسرار و رموز کے ذوق کا مشاہدہ کبھی نہیں کیا بلکہ یہ لوگ دلی طور پر لذات نفسانی اور مرغوبات جسمانی کے حصول میں مگن رہتے ہیں اور مکر و فریب اور ہیرا پھیری میں مصروف و مشغول رہتے ہیں:-

ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ (النجم: ۳۰) بس انہیں اتنا ہی معلوم ہے۔

اور

وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ خَيْرًا لَّا سَمِعَهُمْ (الاعراف: ۲۳) اگر اللہ کے ہاں ان کے لئے کچھ بھلائی ہوتی تو ان کی بات (دعا) ضرور سنتا

واجب کی ۳ اقسام

اے عزیز جان لو! واجب کی تین قسمیں ہیں۔

قسم اول

پہلی قسم وہ ہے جو شرعی فتویٰ میں داخل ہے تمام لوگ اس میں برابر کے شریک ہیں اس قسم کے احکامات

قانون معاش کے نفاذ، ظلم و ستم کی روک تھام وغیرہ کے بارے میں ہیں اور جس واجب کا ہم اوپر ذکر کر آئے ہیں یعنی تحصیل کمال تو یہ اس قسم کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔

۲۔ قسم دوم

دوسری قسم وہ ہے جو طالب حق کے لئے ناگزیر ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کے مقام قرب میں وصول کے اسباب، سببی اور شیطانی صنات کی پستیوں سے مقامات ملکی کی بلندیوں کی طرف ترقی، اخلاق الہی میں رنگ جانا، مقربین اور صدیقین یعنی انبیاء، اولیاء، اتقیاء اور زہاد کے مقامات اطوار دل اور روح کا بدل جانا۔ وغیرہ وغیرہ۔ درجہ توبہ کی تمام شرطیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں اس جماعت پر واجب ہیں اس میں دیر کرنا کسی طرح جائز نہیں ہے یہ ایسی ہے کہ کہتے ہیں کہ طہارت اس شخص پر واجب ہے جو نفلی نماز پڑھتا ہے مگر اس شخص پر جو فرمانبرداروں کے درجات سے محروم ہے اور نوافل کو چھوڑ دیتا ہے، واجب نہیں ہے۔ اس واجب کا فائدہ جو عام فتویٰ میں داخل ہے اصل نجات سے کم نہیں ہے۔ لیکن ارباب شہود کے بلند درجات تک رسائی اہل عرفان اور اہل تحقیق کے اسرار سے آشنائی نجات سے بالاتر ہے اور یہ شرائط درجات کے حصول پر موقوف ہے۔

۳۔ قسم سوم

تیسری قسم وہ دائرہ ہے جس میں انبیائے کرام و اولیائے عظام جو لانی کرتے ہیں اس کے اصول و قواعد شہوات نفسی کے ترک کرنے اور طبعی لذات کے چھوڑنے پر مبنی ہے۔ حدیث شریف میں ہے:

”حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن ایک پتھر پر سر رکھے سوئے ہوئے تھے ابلیس ملعون نظر آیا جو کہہ رہا تھا کہ اے عیسیٰ تو نے لذت دنیا کو ترک کر لیا تھا کیا اب پشیمان ہوا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ملعون تو نے کیا دیکھا ابلیس نے کہا دیکھئے آپ نے اس پتھر کو آرام کی خاطر سر کے نیچے رکھا ہوا ہے یہ سن کر حضرت عیسیٰ نے پتھر کو دور پھینک دیا۔“

حضرت عیسیٰ کا اس پتھر کا دور بھنیک دینا اس آرام سے حقیقی توبہ تھا آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ اتنا نہیں جانتے تھے کہ شرعی فتویٰ کے لحاظ سے اس پتھر کو پھینکنا واجب نہیں ہے۔:

”اسی طرح رسول اللہ نے نیا لباس پہنا نماز میں آپ کی نظر اس پر پڑی نماز کے بعد آپ نے اس لباس کو اس کے مالک کو واپس بھیج دیا اور فرمایا اس نے مجھے نماز میں اپنی طرف مائل کر لیا۔“

”ایک دفعہ آپ کی جوتی کو نیا تسمہ لگایا گیا جب اس پر نظر پڑی تو نئے تسمے کو اتارنے کا حکم دیا پھر آپ نے اسی پرانے تسمے کو لگا دیا اور ”فرمایا اس پر نظر پڑنے سے میں حق سے کسی قدر پھر جاتا ہوں“

اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب شرع نے ایسے مباحات سے کیوں پرہیز کیا؟ حالانکہ تمام شریعت آپ کی وضع کردہ ہے اور انبیائے کرام مخلوق میں سے سب سے زیادہ راہ آخرت کے خطروں کو جاننے والے، راہ حق دیکھنے والے اور غرور کے گھاتوں کے جاننے والے ہیں۔

جب طالب صادق اس قوم کی حالت پر نظر ڈالتا ہے تو وہ اس حقیقت کو دیکھ لیتا ہے کہ تو بہ ہر دم واجب ہے اگرچہ نوح علیہ السلام کی عمر ہی کیوں نہ پائے۔

حضرت ابوسلیمان دارانی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ ”عافل وہ شخص ہے جو اپنی باقی ماندہ زندگی میں گزشتہ زندگی کے ان لمحوں کی طرف توجہ کرتا ہے جو غفلت میں گزارے ہیں وہ ان نامناسب لمحوں کا ماتم عمر بھر کرتا ہے۔“

اس شخص کا حال کیا ہوگا جس کی باقی ماندہ زندگی بھی گزشتہ زندگی کی طرح جہالت اور غفلت میں گزر

جائے؟

زندگی کے لمحات گراں بہا موتی

اے عزیز! کسی عقلمند آدمی کے پاس ایک بیش قیمت موتی ہے اسے معلوم ہے کہ اس کی قیمت زندگی بھر کی ضرورت پوری کر سکتی ہے لہذا وہ اس کی حفاظت اور دیکھ بھال میں ہر وقت مستعد و چوکنا رہتا ہے اگر اتفاقاً وہ موتی ضائع ہو جائے تو یقیناً وہ شخص اس بات سے غمگین اور پریشان ہو جائے گا اگر اسے یہ بھی علم ہو کہ موتی کا ضیاع اس کی اپنی زندگی کی ہلاکت کا موجب بھی بن جائے گی مثلاً وہ موتی کسی ظالم بادشاہ کی امانت ہو تو یقیناً اسے اور بھی زیادہ افسوس اور غم ہوگا۔ اس تمہید کے بعد واضح رہے کہ آدمی کی عمر کا ہر لمحہ ایک موتی ہے جن کی کوئی قیمت نہیں وہ اس موتی کی بدولت سعادت ابدی اور بادشاہی سرمدی حاصل کر سکتا ہے اور اسی کے ذریعے دردناک عذاب اور ختم ہونے والے نقصان سے نجات پاسکتا ہے مگر افسوس اس سے زیادہ عمدہ اور گر انقدر چیز دنیا میں کوئی نہیں مگر پھر بھی اس کے یونہی ضائع ہوتے ہوئے بھی آدمی کو فکر و غم اور افسوس و ندامت نہیں ہوتا۔

اس کی وجہ یہ ہے کہ عام لوگ خواب غفلت میں مدہوش ہوتے ہیں اور موتی (عمر عزیز) ضائع ہوتا رہتا

ہے مگر انہیں خبر بھی نہیں ہوتی کہ:

النَّاسُ يَنَامُ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا
(حدیث نبوی)

لوگ خواب میں مدہوش رہتے ہیں جب
موت آتی ہے تب وہ چونک پڑتے ہیں

جب موت کے نقارے کی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں ناپسندیدہ باتوں اور برے اعمال کی زنجیر میں خود کو جکڑے ہوئے پاتے ہیں اور اپنی بے چارگی اور بے بسی کا مشاہدہ کرتے ہیں بارگاہ حق کے مخصوص بندوں کی عظیم الشان حال اور رفیع الشان مراتب کا انہیں انکشاف ہوتا ہے جو انہیں ایک ایک لمحے کی طاعت کے صلے میں حاصل ہوئے ہیں تب غافلوں میں افسوس و ندامت اور پاس و حسرت کی موجیں ٹھاٹھیں مارنے لگتی ہیں اور حیرت و حسرت کی آگ بھڑکنے لگتی ہے ایسے حالات میں اگر دنیا اور اس کی ساری چیزیں انہیں مل جائیں تو وہ اپنی زندگی کے ایک ایک ساعت پر قربان کرنے سے دریغ نہیں کریں گے تاکہ وہ ان لمحوں کی کوتاہیوں کی تلافی کر سکیں مگر افسوس ایسا ممکن نہیں ہوتا تاہم وہ یہ کہہ کر فریاد کرنے لگتے ہیں:

رَبَّنَا ابْصُرْنَا وَ سَمِعْنَا فَارْجِعْنَا
نَعْمَلْ صَالِحًا (السجدہ: ۱۲)

اے رب ہماری طرف توجہ فرما ہماری التجا کو سن
ہمیں دنیا میں پھر بھیج ہم نیکی کریں گے

آدمی کی دانائی موٹ کی تیاری

جب یہ معنی محقق ہوا تو جان لو کہ عقلمند آدمی وہ نہیں ہے جو دنیا کے کاموں کو مکر و حیلہ اور ہوشیاری و چالاکی کے ذریعے ٹھیک رکھتا ہے بلکہ حقیقی معنوں میں عاقل و دانادہ شخص ہے جو موت کے اچانک حملے سے غافل نہیں رہتا زندگی کے باقی ماندہ دنوں کو غنیمت جانتا ہے اور سفر آخرت کی تیاری ہی کو اہم سمجھتا ہے۔

حضرت لقمان کی وصیت:

حضرت لقمان علیہ السلام کے وصایا میں ہے کہ:

”اے بیٹے! توبہ کرنے میں دیر مت کر کیونکہ لشکر اجل نے اپنے

حملے سے آج تک کسی کو پہلے آگاہ نہیں کیا ہے۔“

توبہ کرنے میں تاخیر کرنے والا دو خطروں میں گھرا ہوا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ممنوعات کی تکرار اور شہوتوں کی پیروی سے معصیت کی تاریکیاں بڑھتی جاتی ہیں آخر کار کثرت تاریکی کی وجہ سے اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ دوسرا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ مرض موت میں اچانک گرفتار ہو جائے اور تدارک کی فرصت ہی نہ ملے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

”اہل جہنم کی زیادہ تر فریاد تاخیر کی وجہ سے ہوتی ہے اور اکثر لوگوں

کی ہلاکت کی وجہ بھی بلا وجہ تاخیر ہے“
گناہوں کی دھول اور خواہشات کی تاریکی، آئینہ دل پر مکمل اور متواتر جمع ہوتی رہتی ہے جس کی وجہ سے دل سیاہ ہو جاتا ہے احکام نفس کی تعمیل اور خواہشات کے غلبے کے نتیجے میں دل کی صفائی اور اسے چمکانے کا عمل توقف و تاخیر کی بھول بھلیوں میں پڑا رہتا ہے یہاں تک اچانک موت جرم و گناہ آلود زندگی کو آدبو چتی ہے اور اسے گناہوں کے بھاری بوجھ سمیت طوق اور زنجیر میں جھکڑ کر ہلاکت کی اتھاہ گہرائیوں میں پھینک دیتی ہے۔

بوقت پیدائش خطاب خداوندی

حدیث نبوی میں مروی ہے کہ:

”اللہ تعالیٰ ہر بندے سے پیدا ہوتے وقت خطاب کرتا ہے کہ:
اے بندے! تمہیں میں صحرائے عدم سے وجود میں لے آیا ہوں
گناہوں کی دھول اور معصیت کی تاریکی سے پاک و صاف کر
دیا ہے۔ ایام عمر (زندگی) جو حصول آخرت کا سرمایہ ہے تمہارے
پاس امانت ہے اور تمہیں گنجینہ دل کا امین بنایا ہے۔ جو ہمارے
اسرار کا خزانہ ہے خبردار! خیانت کا داغ اپنی پیشانی پر آنے نہ دینا!
ہم سے کئے ہوئے عہد و پیمان کو پورا کرنے میں سستی و کوتاہی نہ
کرنا! تاکہ تم دارالسلام کی مجلس میں ہماری لقاء سے محروم نہ رہے
اور محرومی کے حجاب اور خسارے کی عذاب میں گرفتار نہ ہو“:

تم ہمارے عہد کو پورا کرو تب ہم بھی تم سے	أَوْفُوا بَعْهْدِي أَوْفٍ
کئے گئے وعدے پورے کریں گے۔	بَعْهْدِكُمْ (البقرة: ۴۰)

توبہ تمام و کامل ہو

اے عزیز! جان لو کہ ارباب بصیرت نور یقین کی مدد سے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ جب توبہ کی تمام شرائط (حقوق) پوری طرح ادا کر لئے تو توبہ کی قبولیت کی وجہ سے دل کی سلامتی حاصل ہو جاتی ہے اور آئینہ دل اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اسرار جمال کا پرتو قبول کرنے کے لئے تیار و مستعد ہو جاتا ہے۔ یہ درست ہے کہ تمام دل فطرتاً صحیح اور سلامت ہوتے ہیں مگر بعد میں کسی نہ کسی سبب سے گناہ کی تاریکی اور شہوات و خواہشات کی دھول اس پر چھا جاتی ہے اس طرح دل کی فطری سلامتی ضائع ہو جاتی ہے۔

واضح رہے کہ نورِ طاعات، معصیت کی تاریکی کو مٹاتی ہے۔ آتشِ ندامت، شہوات و خواہشات کی دھول کو جلا ڈالتی ہے۔ جس طرح شب کی تاریکی نورِ آفتاب کا مقابلہ نہیں کر سکتی اسی طرح معصیت کی تاریکی بھی نورِ طاعات کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ جس طرح صابن کی تیزی میل کو دھو کر اشیاء کو پاک و صاف کرتی ہے اسی طرح آتشِ ندامت کی حرارت غبارِ شہوات کو آئینہ دل سے نیست و نابود کر دیتی ہے جس طرح کپڑا کمالِ صفائی پا کر قبولِ بادشاہ کے لائق بن جاتا ہے اسی طرح ہر وہ دل بھی قبولِ حق کے لائق بن جاتا ہے جو معصیت کی تاریکی اور غبارِ شہوات سے پاک و صاف ہو جائے۔ درحقیقت ایسا دل ہی فوز و فلاح اور کامیابی و کامرانی کا ضامن ہے کہ:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ ذَكَهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (الشَّمْسُ: ۱۰)	جس نے نفس کا تذکیہ کیا وہ کامیاب ہوا اور جس نے اسے گندہ کیا وہ نامراد رہا
--	--

جب آفتاب قبولِ وادی قلب پر طلوع ہوتا ہے خواہشات کی تاریکی اور مخالفت کی کدورتیں چھٹ جاتی ہیں اور ان کا اثر باقی نہیں رہتا:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ (حدیث نبوی)	تائب گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہوتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔
---	--

توبہ نامتمام نہ ہو

اگر تائب شرائطِ توبہ سے غافل رہے اس کے پورا کرنے سے قاصر رہے اس کی مثال ایسی ہے کہ: زبانی طور پر ایک دھوبی کہتا ہے میں نے کپڑے دھو لیے ہیں اور ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اس کے زبانی دعوے سے کپڑے ہرگز صاف نہ ہونگے۔ اسی طرح اگر طالبِ حق روزانہ ہزار ہزار بار استغفر اللہ کا ورد کرتا ہے مگر دل سے اس پر عمل نہ کرے تو جب تک اس کا قول و فعل آتشِ ندامت کے ساتھ یک جانہ ہو گا دل میں اثر ہرگز نہ کرے گا تاہم اگر یہ بات بھی ریا سے خالی ہو تو انشاء اللہ قیامت کے دن فائدے (ثواب) سے محروم نہیں رہے گا:

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (الزَّلْزَالَةُ: ۸)	کوئی مِثْقَالَ بھرنیکی کرے وہ روزِ قیامت ضرور اس کا اجر دیکھ لے گا
---	---

مغفرت الہی توبہ کا فائدہ

صرف یہی نہیں اللہ تعالیٰ نے کافر اور منافق کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ:

وَأَنْ يَسْتَهْوُوا يُغْفَرُ لَهُمْ مَّا قَدْ سَلَفَ (الانفَال: ۳۸)	اگر وہ اپنی بد اعمالیوں کو فی الفور ترک کریں تو ہم انکی گزشتہ آلائشیں معاف کریں گے
--	---

جب اللہ تعالیٰ کافر اور منافق کے کئی کئی سالہ کفر و معاصی کو توبہ کرنے پر معاف فرماتا ہے تو خدا پرست مومن اس فضل و کرم کا زیادہ حق دار اور غفور و درگزر کار زیادہ سزاوار ہے۔ منقول ہے کہ:

نبی اسرائیل میں ایک شخص نے بیس سال تک پوری طرح طاعت کی پھر بیس سال گونا گونا گونا گناہ کرتا رہا ایک دن اس نے آئینہ دیکھا جس میں اس کو اپنے محاسن میں چند بال سفید نظر آئے دل میں تشویش کی آگ بھڑک اٹھی اور اسی وقت کہا اے اللہ! تو جانتا ہے کہ میں بیس سال تیری طاعت میں گزار چکا ہوں اب بیس سال کی مدت ہوئی ہے جس میں نفسانی خواہشات اور شیطانی وسوسے نے میرے نفس کی لگام چھین لی ہے اور طاعت کے کنگرے سے حرمان و مخالفت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے میں دھکیل دیا ہے میں نہیں جانتا کہ اگر اب بھی میں عنان نفس راہ مخالفت سے موڑ لوں تو خلعت قبول کا سزاوار بن سکوں گا یا نہیں؟ اسی وقت اس نے یہ ندا سنی:

<p>تم نے ہم سے محبت کی ہم نے بھی تم سے پیار کیا پھر تم نے ہمیں چھوڑ دیا ہم نے بھی تم کو چھوڑ دیا پھر تم ہماری نافرمانی کرنے لگے تو ہم نے تمہیں مہلت دی اب اگر تم ہماری طرف رجوع کرو گے تو ہم بھی تمہیں قبول کریں گے</p>	<p>أَحْبَبْنَا فَأَحْبَبْنَاكَ وَتَرَكْنَا فَتَرَكْنَاكَ وَعَصَيْتَنَا فَأَمَهَلْنَاكَ وَإِنْ رَجَعْتَ إِلَيْنَا قَبْلُكَ (حدیث نبوی)</p>
---	---

یعنی تم نے ہماری محبت کا دعویٰ کیا ہم نے بھی تم سے محبت کی شہرت کو آسمان والوں میں پہنچا دیا جب تم نے ہماری درگاہ کو ترک کر دیا ہم نے بھی تمہیں نظر انداز کر دیا اور تمہیں غور و فکر کرنے کے لئے وقت فراہم کیا لہذا اب اگر تم ہماری طرف لوٹ آتے ہو تو ہم تمہیں خلعت توبہ سے نوازیں گے اور تیرا نام اپنے دیوان مقبولوں میں درج کریں گے اور تمہاری محبت کا اعلان روحانیوں کی مجلس میں کریں گے۔

<p>بلاشبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے</p>	<p>إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ (البقرة: ۲۲۲)</p>
--	---

ایک حکیمانہ تصور

حضرت ذوالنون مصری قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ:

”اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے ہیں جو دیدہ دل میں خطا و نسیان کے پودے لگا رکھتے ہیں آبِ توبہ سے انہیں سیراب کرتے رہتے ہیں۔ یہاں تک کہ ندامت کے شگوفے نکل آتے ہیں حزن و ملال کے پھل لگتے ہیں۔ برگِ ندامت کے پتوں کی چھاؤں میں گناہوں کے صحیفے نالے کے سر اور درد کے ترنم سے پڑھتے ہیں۔ جامِ وفا سے شرابِ صفا پیتے ہیں۔ لمبی لمبی آزمائش میں صبر کی چادر اپنے اوپر ڈالتے ہیں چونکہ وہ حوادثِ دنیا کے مکرو فریب کا مشاہدہ کر چکے ہیں لہذا ان کے دلوں میں فانی نعمتوں کا لطف سرد پڑ چکا ہے پس وہ زمانے کی سختیوں کے انجام پر قدمِ ہمت رکھ کر دانائی کی کشتی میں سوار ہو جاتے ہیں۔ ہمت کا بادبان کھول کر عنایت و فضلِ الہی کی ہواؤں کے سہارے امید و بیم کے سمندر میں کشتی رانی کرتے ہیں اور بسلامت ساحل پر اتر آتے ہیں۔ نعمتِ خداوندی کے چمن میں رحمت پروردگار کے نزول کا مشاہدہ کرتے ہیں اسرارِ عین الحیات کے فیوض و برکات سمیٹ کر سری و روحی مجلسوں میں حیاتِ ابدی پاتے ہیں۔“

اے اللہ! تیرے فضل و جود کا واسطہ ہمیں اہل صدق کی ہم نشینی عطا فرما اور اہل حق کے معاملات تک ہمیں پہنچا دے	رَزَقْنَا اللّٰهَ غُرَائِمَ اَهْلِ الصِّدْقِ وَاَوْصِلْنَا رِيَاضَ مُعَامَلَاتِ اَهْلِ الْحَقِّ بِمِنِّهِ وَجُودِهِ
---	---

باب دوم

موجبات توبہ اور اقسام گناہ

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ (آل عمران: ۱۳۵)	وہ لوگ جب فحش کلام کا ارتکاب کرتے ہیں یا اپنے جسم پر خدا کی نافرمانی کر کے ظلم کرتے ہیں پس وہ اپنے گناہوں پر اللہ سے استغفار کرتے ہیں
---	---

اے عزیز! جب تم نے معلوم کر لیا کہ توبہ ترک گناہ کا نام ہے کسی چیز کا ترک کرنا اس کی حقیقت معلوم کئے بغیر ناممکن ہے جس طرح توبہ کرنا واجب ہے اسی طرح مقام توبہ تک پہنچانے والی چیزوں کی حقیقت معلوم کرنا بھی واجب ہے جو درحقیقت گناہ ہے۔

گناہ کی تحریک

امر حق کی مخالفت اور غیر امر حق کا ارتکاب گناہ سے عبارت ہے جن کی تفصیل ہر شخص کے اوصاف اور اخلاق کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے البتہ مجموعی طور پر ہم اسے چار صفتوں میں منحصر کر سکتے ہیں یہی چار صفت خانہ بشریت کے ارکان اور اخلاق و اوصاف کی منبع ہیں چونکہ انسان مختلف عناصر کی ترکیب سے وجود میں آیا ہے یہی وجہ ہے کہ اس کی طبیعت میں ہر عنصر کا کوئی نہ کوئی اثر موجود ہے

محرک اول صفت ربانی:

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر: ۲۹)

اس کی فطرت میں صفت ربانی کے تحت منتقل ہوئی ہے اس صفت سے ہر شے پر غلبہ حاصل کرنے اور زندگی کی بقاء کے لئے جدوجہد کرنے کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

محرک دوم صفت شیطانی

ہر انسان میں مختلف شیطانی صفات جیسے حسد، مکر، فریب، نفاق، گمراہی، ورغلانا اور ظلمت وغیرہ جیسے جذبات کا ظہور ہوتا ہے۔

محرك سوم صفت بہیمی (حیوانی):

انسان میں صفت بہیمی جیسے ثلثی شہوت، طمع، چوری، حرام خوردگی اور لوہا طت جیسی برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔

محرك چہارم صفت سبعی (درندگی):

سبعی صفات سے غم و غصہ، بغض و عناد، مارو دھاڑ، ظلم و ستم، قتل و غارت اور اسی طرح ضرر پہنچانے والے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔

انہی صفات سے دوسری بہت سی صفات زمانے کے بدلنے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہوتی رہتی ہیں۔ انسان کی زندگی میں سب سے پہلے صفت بہیمی (حیوانی) ظاہر ہوتی ہے جو انسان کے لئے جسم کی تربیت اور نشوونما کی ضرورت کے تحت خوراک حاصل کرنے میں مدد دیتی ہے پھر صفت سبعی یہ صفت اسباب ہلاکت سے جسم کی حفاظت اور نگہبانی کرتی ہے اور قوت کے ذریعے مضر اشیاء کو دور کرتی ہے۔ جب قوت عقل ظاہر ہوتی ہے تو یہ دونوں صفات (بہیمی و سبعی) اس پر چھا جاتی ہیں اور اسے مکرو فریب اور حیلے بہانے کے ذریعے اپنے مقصد کے حصول کے لئے استعمال کرتی ہیں جو شیطان کی ایک صفت ہے اور سب سے آخر میں صفت ربانی مثلاً تکبیر، فخر اور غلبہ وغیرہ ظاہر ہوتے ہیں جو کہ عز و جاہ کی محبت سے تعلق رکھتے ہیں یہ چاروں صفات یعنی بہیمی، سبعی، شیطانی، اور ربانی گناہوں کی جڑ اور مخالفت حق کی اصل محرک ہیں ہر وہ گناہ جو کسی آدمی سے سرزد ہوتا ہے انہی کی تحریک اور ترغیب سے ہوتا ہے ان کی وجہ سے بعض گناہ دل میں پیدا ہوتے ہیں مثلاً اعتقاد کفر و بدعت، منافقت، مخلوق کے بارے میں بدخواہی وغیرہ بعض آنکھ، کان، اور زبان میں ظاہر ہوتے ہیں بعض پیٹ اور فرج میں بعض ہاتھ پاؤں میں اور بعض سارے جسم میں۔

گناہ کی اقسام بلحاظ نسبت:

گناہ بلحاظ نسبت دو قسم کے ہوتے ہیں۔

۱۔ پہلی قسم میں وہ گناہ ہیں جو بندہ اور حق تعالیٰ کے درمیان ہیں مثلاً ترک نماز و روزہ، ارتکاب زنا اور شرب خمر وغیرہ۔

۲۔ دوسری قسم میں وہ گناہ ہیں جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً قتل و غارت، انکار زکوٰۃ، لوٹ مار، گناہ کی ترغیب، بدعت کی دعوت، گناہ کرنے کی تحریک، خوف یا رجا کی طرف زیادہ جھکاؤ کی ترغیب دینا جو اس دور میں بعض واعظوں کی عادت بن چکی ہے وغیرہ وغیرہ۔ گناہ کی وہ قسم جو خدا اور بندے کے ساتھ تعلق رکھتی ہے عفو و درگزر کی امید کی جاسکتی ہے سوائے شرک کے جو ایک ایسا گناہ ہے جس کے معافی کی امید ہی نہیں ہے وہ گناہ

جو حقوق العباد سے تعلق رکھتے ہیں مثلاً قتل و غارت، ان میں بخشش کا امکان مشکل اور سختی زیادہ ہے۔

تین دیوان گناہ:

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منقول ہے کہ:

”قیامت کے دن ہر بندے کے تین دیوان (اعمال نامے) کھولے جائیں گے ایک دیوان میں ایسے گناہ درج ہوں گے جن کی معافی کی امید ہوگی اس میں وہ گناہ درج ہوں گے جو بندہ اور حق تعالیٰ سے متعلق ہوں گے۔ دوسرے دیوان میں ایسے گناہ درج ہوں گے جن کی معافی کی امید نہیں ہوگی یہ دیوان شرک ہے تیسرے دیوان میں ایسے گناہ درج ہوں گے جن کی معافی کی امید نہیں ہوگی یہ دیوان مظالم ہے اور اس میں درج گناہ بندوں کے درمیان ایک دوسرے (حقوق العباد) کے ساتھ متعلق ہوگا۔ البتہ اس میں درج گناہوں میں مطالبہ کا حق ہوگا۔“

اقسام گناہ بلحاظ نوعیت:

اوپر جن گناہوں کا ذکر ہوا ہے نوعیت کے لحاظ سے ان کی دو قسمیں ہیں۔

۱۔ اول گناہ صغیرہ۔

۲۔ دوم گناہ کبیرہ۔

بعض لوگوں نے گناہ صغیرہ کا انکار کیا ہے ان کا کہنا ہے کہ ہر امر حق کی مخالفت گناہ کبیرہ ہے کوئی صغیرہ نہیں مگر کتاب و سنت گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دونوں کی موجودگی پر شاہد ہے۔ لہذا ضروری سمجھا کہ ان کی شناخت اور دونوں میں موجود فرق کو بیان کروں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:-

اگر تم نے کبائر سے اجتناب کیا تو ہم تمہارے گناہ کو تم سے دور کر دیں گے	اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكْفُرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (النساء: ۳۱)
--	---

اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ:

جمعہ دوسرے جمعہ تک کے گناہوں کا سوائے گناہ کبیرہ کے کفارہ کرتا ہے	الصَّلَاةُ الْجُمُعَةُ إِلَى الْجُمُعَةِ تَكْفِرُ فِيْهِنَّ إِلَّا الْكَبَائِرَ (الحدیث)
---	--

ایک اور روایت میں ہے کہ:

ان کے درمیان سرزد ہونے والے گناہان
صغیرہ کا کفارہ ہے

كَفَّارَاتٍ لِّمَا بَيْنَ هُنَّ إِلَّا الْكَبَائِرَ

گناہ کبیرہ کی تعداد

اکابرین امت کے درمیان گناہ کبیرہ کی تعداد میں اختلاف ہے حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کے مطابق گناہ کبیرہ چار ہیں۔ بعض نے نو بتائے ہیں۔ ایک دوسری روایت کے تحت حضرت عبداللہ بن عمر نے سات بتائے ہیں۔ جب یہ بات حضرت عبداللہ بن مسعود نے سنی تو کہا کہ سات نہیں ہیں بلکہ ستر کے قریب ہیں۔

شیخ ابوطالب مکی قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے کہ:

میں نے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اقوال صحابہ کو اس سلسلے میں جمع کیا تو میں نے گناہ کبیرہ کی تعداد صرف سترہ پائی۔ ان میں سے چار دل میں، چار زبان میں، تین شکم (پیٹ) میں، دو شرمگاہ میں، دو ہاتھ میں، ایک پاؤں میں اور ایک سارے بدن میں ہیں۔ وہ چار جو دل میں ہیں۔

پہلا شرک۔

دوسرا معصیت پر اصرار کا عزم۔

تیسرا رحمت خداوندی سے مایوسی۔

اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی تدبیروں سے بے خونی ہیں۔

وہ چار جو زبان میں ہیں:

اول جھوٹی گواہی دینا۔

دوم پاک دامن پر تہمت لگانا۔

سوم جھوٹی قسم کھانا۔

اور چہارم جادو کرنا ہیں۔

وہ تین جو شکم میں ہیں۔

نمبر اول۔ شراب نوشی۔

نمبر ۲۔ مال یتیم کا ہڑپ کرنا

اور نمبر ۳۔ سود خوری ہیں۔

وہ دو جن کا تعلق شرمگاہ سے ہے:

اول زنا۔

دوم لواطت ہے۔

وہ دو جو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں:

اول ناحق قتل

اور دوم چوری ہے۔

وہ ایک جو پاؤں سے تعلق رکھتا ہے:

وہ میدان جنگ سے فرار ہونا ہے۔

اور وہ ایک جو سارے بدن کے ساتھ تعلق رکھتا ہے:

وہ والدین کا عاق کر دینا ہے۔

امام ابو حامد محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں فرمایا کہ شیخ ابوطالب مکی کی اس فہرست میں کمی و بیشی ہو سکتی ہے کیونکہ انہوں نے سود اور مال یتیم کھانے کا ذکر کیا ہے مگر مال میں خیانت کا ذکر نہیں کیا ہے اسی طرح قتل ناحق کا ذکر کیا ہے مگر لوگوں کو تکلیف دینا، مار پیٹ کرنا، آنکھ کان کا ضائع کرنا، زبان کاٹ ڈالنا، ہاتھ پاؤں توڑ ڈالنا وغیرہ کا ذکر نہیں کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یتیم کا مار ڈالنا، اس کے کسی اعضاء کو ضائع کرنا، مال ہڑپ کر جانے سے کہیں زیادہ سخت اور بڑا جرم ہے۔ حدیث نبوی (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم):

السَّيِّئَةُ بِالسَّيِّئَةِ كَبَائِرُ گناہ پر گناہ کرنا (تکرار گناہ) کبائر میں سے ہے
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ

”تم جو گناہ کرتے ہو اور تمہیں بال سے زیادہ باریک نظر آتا ہے

حالانکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں انہیں

کبائر شمار کرتے تھے،،۔

گناہ کبیرہ کے اطلاق کی وجوہات:

گناہ کبیرہ بجائے خود لفظ کے لحاظ سے ایک مبہم لفظ ہے اس کے لئے نہ لغت میں کوئی مقام مخصوص ہے نہ

شریعت میں کوئی خاص اصطلاح بلکہ یوں سمجھئے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔

کوئی بھی گناہ اسی نوعیت کے دوسرے گناہ سے کم نوعیت کا ہو وہ گناہ صغیرہ ہے اور زیادہ یا بڑی نوعیت کا ہو کبیرہ ہے۔ مثلاً کسی اجنبی عورت سے دل لگی کرنا صرف ایک بار نظر اٹھا کر دیکھنے کے مقابلے میں کبیرہ ہے مگر یہی معاملہ اس سے زنا کرنے کے مقابلے میں صغیرہ ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کا ایک عضو کاٹ ڈالنا اس کو نقصان پہنچانے کے مقابلے میں کبیرہ ہے مگر اس کو قتل کر دینے کے مقابلے میں صغیرہ ہے البتہ مناسب ہے کہ گناہ کبیرہ کا اطلاق ایسے گناہوں پر ہو جس کی سزا انبیائے کرام علیہم السلام کے ذریعے جہنم کی آگ قرار دی گئی ہو۔ ہاں اس کا اطلاق ایسے گناہوں پر بھی ہو سکتا ہے جن کے ارتکاب پر شرعی حد مرتب ہوتی ہو، نیز اس کا اطلاق ایسے گناہ پر بھی ہو سکتا ہے جن کے ارتکاب کی ممانعت کتاب و سنت کے نص میں موجود ہو۔

قرآن حکیم میں منصوص گناہ کبیرہ کے درجات بھی مختلف ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ شرعی نقطہ نظر سے معصیت کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ پہلی قسم یہ ہے کہ واضح دلیل سے کبیرہ ہونا ثابت ہو مثلاً شرک جو کبار میں سب بڑا گناہ ہے۔

۲۔ دوسری قسم یہ ہے کہ وہ دلیل قطعی سے گناہ صغیرہ ثابت ہو۔

۳۔ تیسری قسم یہ ہے کہ اس کا حکم مبہم ہو اور اس کی پہچان محض سنی سنائی باتوں سے ہوتی ہو۔

گناہ کبیرہ کی تعداد نص صریح سے ثابت نہیں ہے بلکہ اس کے بارے میں وارد احادیث باہم متضاد ہیں معلوم یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض لوگوں کو خوف دلانے کی غرض سے اس میں ابہام رکھا ہے نہ کہ لوگوں کو تنگ کرنے کی غرض سے اسی طرح آپ نے شب قدر اور اسم اعظم کی وضاحت نہیں کی تاکہ لوگ ان کی جستجو میں زیادہ سے زیادہ طاعات و عبادات بجلائیں اور انہیں پانے کے لئے جدوجہد کرتے رہیں۔ اب انہیں واضح ثبوت کے ساتھ متعین کرنا ممکن نہیں ہے۔

ارباب قلوب (عارفین تصوف) کو شرعی شواہد اور نور بصیرت کے ذریعے معلوم ہیں کہ تمام شرائع کا مقصد یہ ہے کہ مخلوق کو اسفل السافلین کی عمیق گہرائیوں سے نکال کر قریب حق میں پہنچایا جائے اور غفلت و جہالت کے بیابان میں بھٹکتے پھرنے والوں کو راہ سعادت دکھائی جائے قرب خداوندی تک رسائی اس کی ذات و صفات کی معرفت کے بغیر ممکن نہیں اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:-

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذاریات: ۵۶)

میں نے جن وانس کو محض اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا ہے

عبودیت بغیر معرفت ایک بے فائدہ کام ہے انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنے کا اصلی مقصد یہی ہے اور یہ صرف دنیا کی زندگی ہی میں پورا ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

اَلَّذِي يَأْمُرُ عَةَ الْاٰخِرَةِ (الحدیث) دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اسباب خیر اور خدا تک پہنچنے کے تین ذرائع

دنیا میں آخرت سے تعلق رکھنے والی اور مقام قرب تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ بننے والی صرف دو

چیزیں ہیں:

۱۔ اول نفوس۔

۲۔ دوم اموال۔

ان دونوں کی صحیح معنوں میں حفاظت بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ ان کا وجود دین و آخرت کے لئے بہت ضروری ہے جب تمہیں یہ معلوم ہو گیا تو جان لو کہ راہ سعادت تک پہنچانے والے اسباب تین ہیں۔

۱۔ اول معرفت حق۔

۲۔ دوم سلامتی نفوس۔

۳۔ اور سوم سلامتی اموال۔

پس جو چیزیں معرفت حق کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں وہ کبار میں سے بھی بڑے بڑے کبیرہ ہیں، مثلاً کفر و شرک وغیرہ چند چیزیں بقائے نفوس میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ یہ پہلے کے مقابلے میں کمتر نوعیت کی ہیں اور چند چیزیں بقائے معاش میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ حالانکہ معاش حیات نفوس کا ذریعہ ہیں تاہم یہ اول الذکر دونوں سے کم تر نوعیت کی ہیں۔

ذریعہ اول تحفظ ایمان

جس طرح معرفت حق کی دلوں میں حفاظت کرنا جو اصل ایمان ہے، واجب ہے اسی طرح بدن کی حفاظت اور مال کی نگہداشت بھی واجب ہے کیونکہ دنیا اور دنیا والوں کی بھلائی کے اصل اسباب اور ذریعہ ہیں اور یہ باتیں تمام مذاہب کے نزدیک بالاتفاق واجب ہیں انبیائے کرام علیہم السلام کو مبعوث کرنے کا مقصد بھی دین و دنیا میں مخلوق کی بھلائی ہے ایسا ہو نہیں سکتا کہ انبیائے کرام کوئی ایسی بات کہہ دیں جو لوگوں کی جان و مال میں فساد اور معرفت خداوندی میں رکاوٹ بن جائے۔

گناہ کبیرہ کے درجے:

گناہ کبیرہ کے تین درجے ہیں۔

۱۔ درجہ اول میں وہ گناہ آتے ہیں جو ذات و صفات خداوندی کی معرفت میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور

وہ کفر ہے اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں کہ بندہ اپنے پروردگار سے ناواقف اور جاہل رہے۔ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان علم سے بڑھ کر کوئی وسیلہ قربت نہیں ہے۔ ہر شخص کو قربت اتنی حاصل ہو سکتی ہے۔ جتنی اسے معرفت حق حاصل ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ سے اس قدر دور ہو سکتا ہے جتنا وہ اللہ تعالیٰ سے جاہل ہے۔

واضح ہوا کہ اللہ تعالیٰ زمان و مکان کی مسافت بطور دور و نزدیک سے پاک اور منزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی اور اسکی تدابیر سے بے خوفی اللہ تعالیٰ کی صفت جلال و جمال سے جہالت کا نتیجہ ہے اور یہ دونوں بھی گناہ کبیرہ میں سے ہیں ارباب بصیرت (عارفین تصوف) کشف و شہود کے نور کی مدد سے مشاہدہ کر چکے ہیں کہ سالک راہ حق دریائے لطف و قہر کے درمیان چلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے دریائے فضل و کرم کی کوئی انتہا نہیں ہے اور اس کے دریائے قہر و جلال کی موجوں کی کوئی حد نہیں ہے جب اس کے فضل و کرم کی ہوائیں ہر طرف پھیل جاتی ہیں تو چیونٹی جیسی حقیر اور ناتواں مخلوق بھی اس کے فضل و کرم سے مست ہو کر بادشاہی کرتی ہے۔

قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ (النمل: ۱۸)	ایک چیونٹی نے پکار کر کہا کہ اے چیونٹیو! تم اپنے اپنے گھروں (منزلوں) میں گھس جاؤ
--	---

جب اس کے قہر و جلال کی آندھیاں چلنے لگتی ہیں تو نبوت و ولایت کے مرد میدان (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بھی خود کو عدم کی طرف دھکیل دیتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں کہ:

لَيْتَ رَبَّ مُحَمَّدٍ لَمْ يَخْلُقْ مُحَمَّدًا (الحدیث)	اے کاش! محمد کا پروردگار محمد کو پیدا ہی نہ کرتا
---	--

نیز وہ بول اٹھتے ہیں:-

إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَالِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ (ابراہیم ۲۰-۱۹)	اگر وہ چاہے تو تمہیں فنا کے گھات اتار دے اور دنیا کو مٹا کر کوئی اور مخلوق پیدا کرے یہ اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے
---	---

صراط مستقیم بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے۔ یہ ان دو دریاؤں یعنی (دریائے فضل و قہر) کے درمیان حد فاصل ہے اس کے ڈانڈے نشاۃ بشری کے آغاز سے شروع ہو کر دارالسلام میں نجات و کامیابی کے ساتھ ساتھ ہر معاملے سے جڑے ہوتے ہیں۔ جس پر ایک سچے مومن کی قدموں کے سوا کوئی قدم نہیں جمتا کیونکہ مومن ہی اپنا توازن برقرار رکھ سکتا ہے:-

لَوْ يُوزَنُ خَوْفَ الْمُؤْمِنِ وَرَجَائِهِ لَا عُتْدِلَ (عارفانہ قول)	اگر مومن کے خوف اور رجاء کو تو یہ وزن میں برابر ہی نکلے گا
---	---

ذریعہ دوم تحفظ نفوس (جان)

مرتبہ دوم میں وہ امور ہیں جو نفوس کی بقاء میں رکاوٹ کا موجب بنتے ہیں جب دلائل قطعیہ سے معلوم ہوا کہ نفوس کی حفاظت اور زندگی کے بغیر معرفت و محبت خداوندی کا حصول ناممکن ہے جو بنی آدم کی تخلیق کا بنیادی مقصد ہے اور اس کا حصول مقربین اور صدیقین کی سب سے بڑی تمنا اور آرزو ہے لہذا کسی جان کو قتل کر دینا بلا شک و شبہ کبائر میں سے ہے کیونکہ اس سے مقصد اصلی (معرفت حق) فوت ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی مرتبہ اول یعنی کفر و شرک کے مقابلے میں کمتر درجے کی ہے کیونکہ کفر عین مقصود سے روکتا ہے اور قتل مقصود تک پہنچانے والے وسیلے سے، جو دنیا کی زندگی ہے اور اس دنیا کی زندگی کا مقصد سعادت اخروی کا کسب کرنا ہے۔ حقیقت میں دنیا ایک ایسا جال ہے جس کی مدد سے صحرائے طلب کے شکاری (سالک راہ حق) محبت و معرفت کی نعمتوں کا شکار کرتے ہیں جو لقائے حق کے شرف کا مورث (وارث بنانے والی) اور سعادت ابدی کا مشتم (پھل دینے والی) ہے اس سے کم درجے کا گناہ مخلوق کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ دینا اور زد و کوب کے ذریعے تکلیف پہنچانا ہے کیونکہ مضروف جب تک ان تکالیف اور آلام کا شکار رہتا ہے اپنا علاج کرتا رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ دولت معرفت و محبت حق سے محروم رہ جاتا ہے۔ زنا اور لواطت کی حرمت بھی اسی مرتبے کا ہے یہ اس طرح کہ مرد کا مرد کے ساتھ شہوت رانی کرنا، نسل انسانی کے انقطاع اور نسل کشی کے خاتمہ کا موجب بنتا ہے جو درحقیقت قتل کرنے کے مانند ہیں اسی طرح زنا سے اگرچہ اصل وجود کو ختم نہیں کرتا مگر یہ نظام زندگی میں فساد پیدا کرتا ہے وراثت اور خاندانی نظام کو بگاڑ دیتا ہے۔ انسان کو پراگندہ کرتا ہے حالانکہ حیوانات کی نظام زندگی میں بھی یہ تصور موجود ہے کہ ہر نر اپنے ہم جنس مادہ کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زنا کسی بھی دین و ملت میں شرعاً یا قانوناً جائز نہیں جس قدر شہوت پرستی کے بل بوتے پر زنا کا ارتکاب زیادہ ہوگا اسی قدر جانہیں کو گندگی اور نقصان زیادہ پہنچے گا۔

ذریعہ سوم تحفظ معاش و اموال

مرتبہ سوم میں وہ آتے ہیں جو معیشت میں رکاوٹ بنتے ہیں بقائے نفوس کا دار و مدار بقائے معاش (مال و دولت) پر ہے اور یہ نسل انسانی کی معیشت میں وسعت کا موجب بنتا ہے آدمی سے خوشحالی کے دور میں نیکی اور بھلائی کی امید کی جاسکتی ہے اس کے بل بوتے پر وہ کمال کسب کرتا ہے۔ مال و دولت کی فراوانی معاشی پراگندگی اور پریشانی کی وادیوں میں سرگرداں رہنے سے بچاتی اور مقصود اصلی (اللہ) تک پہنچا دیتی ہے لہذا ایمان اور جان کی حفاظت کے ساتھ ساتھ مال و دولت کی چوروں، ظالموں، اور ڈاکوؤں سے حفاظت کرنا دین کے بڑے بڑے امور میں سے ہیں اور یہ چار قسم کی ہیں۔

۱۔ اول غصب کردہ مال ہے اگر وہ مال یا اس کا نعم البدل مالک کو واپس کر دے تو یہ معاملہ آسانی کے ساتھ حل ہو جاتا ہے اور جب مال یا اس کا پورا پورا بدل واپس کرنے میں تاخیر ہو یہاں تک کہ اس کی واپسی اور تلافی مشکل معاملہ بن جائے اور وہ واپس نہ کر سکے تو پھر اس کا شمار کبائر میں ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوم چوری کا مال اور سوم یتیم کا مال ہے جب مالک اپنے مال کی چوری سے بے خبر اور لاعلم ہو اور یتیم اپنے مال کی حفاظت نہ کر سکتا ہو اور غارت کرنے والے کو روک نہ سکتا ہو تو ایسی صورت میں تلافی مشکل معاملہ بن جاتا ہے اور اس طرح یہ بھی کبائر میں سے ہو جاتا ہے۔

۳۔ چہارم جھوٹی گواہی اور قسم کے ذریعے حاصل شدہ مال ہے ان قسموں میں بھی تلافی کا امکان بہت کم ہوتا ہے ہاں سود ان سے ذرا کم درجے کا کبیرہ گناہ ہے کیونکہ اس میں شرعی شرائط کے تحت فریقین کی رضامندی موجود ہے جو آپس میں فریقین کی رضامندی ہے نیز یہ کہ اس مسئلہ کے بارے میں تمام مذاہب و ملت میں اپنی اپنی مصلحت اور تقاضوں کے تحت اختلاف رہا ہے جب غصب مال کو کبیرہ جبکہ اس میں مالک کی رضامندی نہیں ہوتی گناہ کبیرہ شمار نہ کرے تو سود خور کو جس میں فریقین کی رضامندی ہوتی ہے۔ گناہ کبیرہ قرار دینا محل نظر ہونا چاہیے۔

شراب نوشی دلائل عقلی و شرعی (نقلی) دونوں کے لحاظ سے کبائر میں سے ہے پہلے بتلایا جا چکا ہے کہ نفس کی حفاظت واجب ہے تو عقل کی حفاظت بھی واجب ہے کیونکہ نفس کو کمال عقل کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے اور نفس عقل کے بغیر درجہ کمال کی بلندی سے محروم رہ جاتا ہے لہذا ثابت ہوا کہ عقل زائل کرنا کبائر میں سے ہے۔

پاک دامن پر تہمت لگانا بھی زنا کی طرح کبائر میں سے ہے کیونکہ بعض لوگوں کو تہمت روح نکل جانے سے بھی زیادہ سخت لگتا ہے نیز بہت سے لوگوں کے نزدیک ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے ارتکاب پر حد لازم آئے اور محسن پر تہمت لگانے پر قرآن حکیم میں حد موجود ہے۔ لہذا یہ بھی گناہ کبیرہ میں سے ہے۔

جادو اس لئے کبیرہ ہے کہ اس میں کفریہ لفظ بولا جاتا ہے وگرنہ اس کے کبیرہ ہونے کا انحصار نتیجے کی برائی پر ہے جیسا کہ قتل اور بیماری وغیرہ۔

میدان جہاد سے فرار ہونا اور والدین کی طرف سے عاق کر دینا اگرچہ عقل کے لحاظ سے محل نظر ہے مگر کیونکہ صاحب شرع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے لہذا یہ بھی کبائر میں سے ہے کیونکہ احکام شرع کی وسعت عقل کو بے لگام ہو جانے سے روکتی ہے اسی طرح بشری ہمت تمام دینی حقیقتوں کے اسرار کو نہ پورا پورا جان سکتی ہے اور نہ ہی انہیں کما حقہ معلوم کر سکتی ہے۔

مختصر یہ کہ گناہ کبیرہ ایسے افعال سے عبارت ہے کہ شرعی احکامات کے مطابق نماز، حج گناہ اس کی تکفیر نہیں

کرتی اور اس کی حقیقت اس وقت معلوم ہو سکتی ہے جب قیامت برپا ہو کر ان افعال کے نتائج سامنے آئیں گے لہذا اس حقیقت کو مبہم اور تحقیق کو پوشیدہ رکھنا ہی بہتر ہے۔ کاش کہ بیابان غفلت کے اندھے ہر حال میں قہر و غضب خداوندی کے موجب بننے والے ہر چھوٹے بڑے کاموں سے باز رہیں غفلت اور سستی کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز پر اعتماد کرتے ہوئے گناہ صغیرہ کے کرنے میں دلیر نہ بن جائیں۔ حدیث نبوی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ:

یا عَزِيزُ اِذَا اَذْنَبْتَ ذَنْبًا صَغِيرًا لَا تَنْظُرْ اِلَى صَغِيرِ ذَنْبِكَ وَاَنْظُرْ اِلَى مَنْ اَذْنَبْتَهُ (الحدیث)	اے عزیز! جب تم سے کوئی چھوٹی خطا سرزد ہو جائے تو اس کی چھوٹائی کی طرف مت دیکھ بلکہ اس کی عظمت کو دیکھ جس کی تم نے خطا کی ہے
--	---

قابل تکفیر معاملات

اے عزیز! گذشتہ بحث میں گزر چکا ہے کہ گناہ کبیرہ سے اجتناب گناہ صغیرہ کا کفارہ ہے:-

اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ (النساء: ۳)	اگر تو کبائر کے ارتکاب سے باز آ جائے تو ہم تمہاری دوسری برائیاں دور کرینگے
---	--

جان لو کہ یہ اس وقت کی بات ہے جب قدرت و ارادت کے ہوتے ہوئے اجتناب کرے مثلاً کسی غیر مرد کو اجنبی عورت کے ساتھ خلوت اور تنہائی میسر آ جائے بغیر کسی رکاوٹ کے جنسی رابطہ قائم کرنے کا موقع ملے تاہم وہ زبردست کوشش سے نفس (شہوت) کی لگام موڑ لے پہلے جو شہوانی نظر بازی اور چھیڑ چھاڑ کی ہے معاملہ اس سے آگے نہ بڑھنے دے تو اسی کوشش کا نور گناہ کی تاریکی کو اس کے دل سے صاف کرے گا جو شہوت کے ساتھ دیکھنے اور چھیڑ چھاڑ کرنے سے اس کے آئینہ دل پر بیٹھ گئی تھی یعنی یہ کوشش ہی اس کے پچھلے گناہ کا کفارہ بن جائے گی اگر وہ نامردی کی وجہ سے باز رہے یا مجبوری، رکاوٹ اور خوف کی وجہ سے باز رہا ہو تو یہ اس کی گناہوں کے کفارے کے لائق نہیں بن سکتا۔

گناہ صغیرہ بار بار کرتے رہنے سے کبیرہ بن جاتا ہے اس طرح مباح پر بار بار عمل کرنے سے صغیرہ بن جاتا ہے مثلاً گانا، ڈھول بجانا، طنز و مزاح کرنا اور دیگر لہو و لعب میں مشغول رہنا وغیرہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

اِنَّ الرَّجُلَ يَتَكَلَّمُ بِكَلِمَةٍ لَا يُرِيدُ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ يَهْوٰى بِهَا سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا (الحدیث)	آدمی بولتا رہتا ہے مگر اس سے وہ رضائے حق نہیں چاہتا جس کی پاداش میں وہ ستر سال دوزخ میں رہے گا
---	--

ای در اول آشنائی یافتہ
 آخر از غفلت جدائی یافتہ
 ہر نفس ز انفاس عمرت گوہریست
 سوی حق ہر ذرہ تورہبری است
 از قدم تا فرق نعمتہای اوست
 عرضہ دہ بر خویش نعمتہای دوست
 تا بدانی کز چہ دور افتادہ ای؟
 در جدائی بس صبور افتادہ ای
 حق ترا پرورد در صدعز و ناز
 تو ز نا دانی بغیری ماندہ باز

یعنی اے شخص شروع میں تمہیں اپنا محبوب مل گیا تھا مگر پھر تمہاری غفلت کی بناء پر تم سے جدا ہو گئے

☆

اب بھی تیری عمر کا ایک ایک سانس قیمتی گوہر ہے اور تیرا ذرہ ذرہ حق کی جانب تمہاری راہبری کر رہا

☆

ہے۔

سر سے پیر تک اس کی تم پر بیشمار نعمتیں ہیں پس تمہیں اپنے محبوب کی نعمتوں کا شکرانہ ادا کرنا چاہیے۔

☆

جاننا چاہیے کہ تم کیوں اس سے جدا ہوئے؟ اور جدائی کے باوجود تم کیوں خاموش ہو؟

☆

حق تعالیٰ نے تم میں عزت و وقار کے ساتھ پالا مگر افسوس تم غیر حق میں پھنس کر رہ گئے ہو۔

☆

اعمال دنیا اور معاملہ عقبی

اے عزیز! جب تم نے گناہ صغیرہ اور کبیرہ کے مراتب اور درجات کو معلوم کر لیا اب جان لو کہ آخرت کی نعمت و عذاب اور اعلیٰ نعمتیں اور رسوا کن عذاب دنیا کی نیکی اور برائی کے مراتب کے مطابق ترتیب پاتے ہیں عالم ملک و شہادت کے افعال و احوال عالم غیب و ملکوت کے احوال کے وارث بنانے اور پھل دینے والے ہیں دنیا اور آخرت کے امور ایک دوسرے سے باہم مربوط ہوتے ہیں دنیا اس حال سے عبارت ہے جو موت سے پہلے ہے اور آخرت کے مقابلے میں ایک خواب سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں رسول اللہ نے فرمایا ہے:-

لوگ خواب غفلت میں رہتے ہیں جب مرنے کا

النَّاسُ يَنَامُ فَإِذَا مَاتُوا انْتَبَهُوا

وقت پہنچتا ہے تب بیدار ہوتے ہیں

(الحدیث)

جس طرح سونے والے پر خواب میں جو کچھ گزرتا ہے بیداری میں اسکی تعبیر ہوتی ہے اسی طرح اس دنیا میں فکر و تدبیر، وہم و گمان اور قول و فعل میں سے جو کچھ گزر جاتے ہیں قیامت میں ان کی تعبیر ظاہر ہوتی ہے کیونکہ:

کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ (المدثر: ۳۸)	ہر نفس کے لئے وہی کچھ تیار ہے جو وہ دنیا میں کرتا تھا
---	---

احوال عالم ملکوت جو عالم آخرت سے ہے، کی تشریح دنیا کی زندگی کی روشنی میں نہیں کی جاسکتی مگر مثالی صورت کے تحت (جسے تعبیر کہتے ہیں)۔ تعبیر اور مثال حقیقت کے لباس میں ایسے معنی کی ادائیگی ہے کہ اگر اس کی ظاہری صورت کو دیکھے تو جھوٹ نظر آتا ہے لیکن جب اس کے باطن کی طرف چشم بصیرت سے دیکھے تو حقیقی سچائی کا چہرہ نظر آتا ہے۔ انبیائے کرام اس بات پر مامور ہیں کہ اسرار ملکوت کے حقائق کو مثال کا لباس پہنائیں اور بازار دنیا میں عام لوگوں کو پیش کریں تاکہ لوگ اپنی بساط کے مطابق انہیں سمجھیں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ بَيْنَ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ (الحدث)	مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہے
--	--

انہی مثالوں میں سے ایک مثال ہے جس کا مشاہدہ علمائے ربانیین نور کشف سے کرتے ہیں مگر عام لوگوں کے نزدیک حقیقت امثال کی حیثیت تصور اور خیال سے زیادہ نہیں ہے بلکہ بعض مردود، بے دین، ذلیل، زندگی قسم کے لوگوں کو امثال میں عجائب و غرائب اور تکذیب کے سوا کچھ نظر نہیں آتے جو ان کی بدبختی اور محرومی کا سبب بنتے ہیں۔

جب یہ مقدمہ معلوم ہو گیا تو مزید جان لے کہ اخروی بلندی اور پستی کے درجوں کی تشریح دنیوی نیکی اور برائی کی مثال دیئے بغیر ممکن نہیں ہے۔

احوال آخرت کی درجہ بندی

جس طرح اہل دنیا کی نیک و بدبختی کے درجوں کا شمار نہیں ہے اس طرح آخرت میں سعداء اور اشقیاء کے درجوں کا کوئی شمار نہیں ہے۔:

وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ ذَرَجَاتٍ وَتَفْضِيلًا (اسرائیل: ۲۱)	آخرت کے درجے زیادہ بلند اور زیادہ فضیلت والے ہیں
---	--

تاہم ان کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱- اول اہل ہلاکت۔
- ۲- دوم اہل عذاب۔
- ۳- سوم اہل نجات۔
- ۴- اور چہارم اہل فوز۔

اس کی مثال یوں ہے۔

”ایک عادل بادشاہ کسی ملک کی حکومت سنبھالتا ہے وہ اس قوم کو ہلاک کر دیتا ہے جس نے اس کی مخالفت اور دشمنی کی تھی۔ دوسری قوم کو سزا دیتا ہے۔ جس نے اگرچہ اس کی مخالفت نہیں کی تاہم سلطنت کے کاموں میں کوتاہی برتی۔ تیسری قوم کو وہ کچھ نہیں کہتا جس نے نہ اس کی حمایت کی اور نہ ہی مخالفت۔ چوتھی قوم کو وہ انعام و اکرام سے نوازتا ہے جس نے اس کی خدمت بجالاتی اور اس کی پوری پوری مدد کی۔“

جس طرح انعام کی نوعیت اور اہل قرب کے درجوں میں بلحاظ خدمت فرق ہوتا ہے اسی طرح اہل ہلاکت اور اہل عذاب کے عذاب میں سختی و آسانی، مدت عذاب میں کمی و زیادتی اور انواع ہلاکت میں گرفتاری وغیرہ ان مخالفت اور کوتاہیوں کے لحاظ سے ہوگی اہل دنیا کے درجات و مراتب کی روشنی میں اخروی درجوں کے فرق کو سمجھ لو۔

اہل فوز و نجات

بعض نجات پانے والے اور بلند درجے والے مثلاً انبیائے کرام اولیائے عظام اور علمائے دین وغیرہ نورانی منبروں پر رونق افروز ہونگے جن کے جمال کے مقابلے میں نور آفتاب بھی ماند نظر آئے گی۔ دوسری قوم ابرار، عباد اور عوام الناس پر مشتمل ہوگی ان کو جنت میں سلامتی کا لباس پہنایا جائے گا جو دنیا کی زندگی میں خلعت انسانی کے نور کو گناہوں کی تاریکی سے محفوظ رکھنے میں کامیاب رہے۔

ان اکثر اهل الجنة ابلة (حدیث نبوی)	اہل جنت کی اکثریت بھلے مانسوں (سیدھا سادہ لوگوں) پر مشتمل ہوگی
------------------------------------	--

جس سے یہی لوگ مراد ہیں تیسرا گروہ ان دیوانوں اور بچوں کا ہوگا جو برزخ نجات یعنی اعراف کو اپنی منزل بنائے ہوں گے۔

اہل عذاب

اسی طرح معصیت کی سواری پر سوار ہونے والوں اور غفلت و جہالت کی وادیوں میں بھٹکنے والوں کی بھی کئی قسمیں ہیں۔

۱۔ بعض کو صرف ایک ساعت عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔

۲۔ ایک قوم کو ایک سال تک۔

۳۔ دوسری قوم کو ہزار سال تک۔

۴۔ اور تیسری قوم کو سات ہزار سال تک عذاب کا مزا چکھنا ہوگا یہ آخری قسم وہ ہوگی جسے ہر لمحہ نیا عذاب دیا جائے گا یہ وہ لوگ ہوں گے جو خواہشات نفسانی اور شہوات حیوانی کی رو میں بہہ کر دنیاوی زندگی میں انواع و اقسام کے جرائم اور مخالقات کے مرتکب ہوئے۔

اہل فجور اور اہل انکار الطاف رحمانی کی خوشبوؤں اور جمال ربانی کی تجلیوں کے مشاہدے سے مایوس کر دیئے جائیں گے اور ابدی عذاب اور دائمی خسارے میں گرفتار ہوں گے۔ لقائے حق کی سعادت اور رویت باری تعالیٰ کی دولت سے جو جنتیوں کی آخری تمنا اور عارفوں کی آخری آرزو ہے، محروم رہ جائیں گے اور حجاب و جدائی کی آگ میں گرفتار ہو جائیں گے جو بدترین عذاب ہے۔

عذابِ آتش فراق و جدائی

ارباب بصیرت کشف کی بدولت جانتے ہیں کہ جدائی کی آگ میں دل کا جلنا دوزخ کی آگ میں جسم کے جلنے سے زیادہ سخت ہے اس بات کی دنیا میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں کہ ایک گروہ نے، جس کے دل پر حجاب اور جدائی کی آگ کی تپش کا غلبہ ہوا خود کو پانی اور آگ میں ڈال کر ہلاک کیا اگر ہجر و فراق کی آگ ظاہری آگ سے سخت تر نہ ہوتی تو یہ لوگ ایسی آگ میں خود کو ہرگز ہلاک نہ کرتے۔

حضرت شیخ ابوالحسن نوری قدس اللہ سرہ پر ایک دفعہ وجد و حال کا

غلبہ ہوا اور جنگل میں چلتے گئے جنگل کاٹ دیا گیا تھا اور خار مغیلاں

سے بھرا ہوا تھا آپ وجد کی حالت میں برہنہ پان پر رقص کرتے

رہے یہاں تک پاؤں کی رگیں اور گوشت پوست علیحدہ ہو گئے اور

اسی صدمے سے انتقال کر گئے مگر آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔

اہل دل و نظر کو مشاہدہ عذاب

جس کا دل حقیقت میں مفلس ہو صفات نفسانی کی تاریکی اور حیوانیت کی پستی میں گرفتار ہو اسے روحانی آلام اور تکالیف کی لذتوں کا شعور نہیں ہوتا لہذا وہ اس معنی کے اسرار کو نہیں سمجھ سکے گا بلکہ وہ ان حقائق میں سوائے شک و انکار کے کچھ نہ پائے گا جس طرح بصارت کے نور سے محروم شخص مشاہدہ حسن و جمال کی لذت سے محروم رہ کر اس کا انکار کرتا ہے اسی طرح دل کے حقائق سے محروم شخص بھی ان حقائق سے محروم ہے اگر ہر آدمی کے پاس دل ہوتا تو اللہ تعالیٰ آیت مبارکہ:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ (ق: ۳۷)

بے شک اس میں ان کے لئے نصیحت ہے جن کے پاس دل ہے

کہہ کر اس کی تخصیص نہ فرماتا۔ ارباب کشف و شہود اور صاحب دل حضرات کے نزدیک دل سے مراد وہ حقیقت ہے جس کی معرفت پر اللہ تعالیٰ کی معرفت موقوف ہے جس کے پاس یہ حقیقت ہو اسرار حق کو ظاہر کرنے والی باد نسیم: إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ اللہ نے آدم کو اس کی اپنی صورت پر پیدا کیا اس کی قوت شامہ (سونگھنے کی طاقت) تک پہنچ جائے گی اور اس صاحب مشاہدہ پر رسم عادت کی وادی میں بھٹکنے والوں اور عالم صورت کے نئے لوگوں کے درمیان نظر رحمت ہوگی جو ظاہری الفاظ پر قناعت کر بیٹھتے ہیں اور آثار حقائق کی لذت سے محروم رہ جاتے ہیں۔

ہر کہ را بنمود آن محض عطا است
آنکہ را نمود آن حکم قضا است
اہل دل را ذوق و فہم دیگر است
کان ز فہم ہر دو عالم برتر است
گر تو دریای نہ ای نظارہ کن
گرد کشتی گرد و کشتی پارہ کن
چون نمی آئی بسر از خویش تو
کی توانی شد خدا اندیش تو؟
معرفت چہ لائق ہر نا کس است؟
کُلُّكُمْ فِي ذَاتِهِ حَمَقٌ بس است

☆ یعنی جنہیں جلوہ حق دکھایا گیا یہ تو اس کا خاص کرم ہے اور جنہیں نہ دکھایا وہ حکم قضا کے تحت ہے۔

- ☆ اہل دل و جگر کے لئے الگ فہم و ذوق عطا ہوا ہے یہ فہم اور ذوق دو جہاں سے بلند و برتر ہے۔
- ☆ کمال تو فنا ہو کر دریا بننے میں ہے اگر تم دریا نہیں بنا تو دیکھتے رہو کشتی کے گرد گھومو پھر و اور کشتی کو توڑ دو۔
- ☆ جب تک تم اپنے خول سے باہر نکل کر فنا نہیں ہو گے خدا سے متعلق تم نہیں سوچ سکو گے۔
- ☆ معرفت ہر کس و ناکس کے لائق کہاں؟ یہاں کُلُّكُمْ فِي ذَاتِهِ حَمَقِي تم ذات حق سے ناواقف ہو (حدیث نبوی) کافی ہے۔

موحد مؤمن

اے عزیز جب کہ تونے ذلیل و خوار اور محروم لوگوں کے بارے میں سنا اب جان لو کہ ایک گروہ اور ہے جو حقیقت ایمان کے زیور سے آراستہ ہے مگر وفاداری میں کوتاہی کے سبب اسی قدر عذاب کا سزاوار ٹھہرایا جائے گا ہر چیز کی ایک اصل ہوتی ہے اور ایمان کی اصل توحید ہے حقیقت توحید یہ ہے کہ موحد حق کے سوا کسی کی پرستش اور عبادت نہ کرے بلکہ حق تعالیٰ کے سوا نہ کوئی دیکھے نہ جانے جو کوئی خواہشات کے پیچھے جاتا ہے اور انہیں اپنا معبود بنا تا ہے وہ حقیقت توحید، جو نور ایمان ہے، سے محروم رہ جاتا ہے ایسا شخص زبان سے خدا پرست اور دل سے مشرک ہے۔

اے عزیز آیت کریمہ:

قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (الانعام: ۹۶) کہہ دو اللہ پھر ان کو اپنے حال پر چھوڑ دو
لالہ اللہ (کلمہ طیبہ) کی بہترین تفسیر ہے یہ اس شخص سے ہوگی جو تمام مانوس اور پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ چکا ہو غیر حق کو معدوم سمجھ لیتا ہو دونوں جہانوں کو قدم ہمت کے نیچے روندھ ڈالتا ہو اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے آثار کے سوا کسی چیز کی طرف نظر نہ کرتا ہو۔

صراط مستقیم پر استقامت

کمال توحید موحد کا صراط مستقیم پر استقامت ہے اور دنیا میں یہی وہ پل صراط ہے جو جہنم کے اوپر بنا ہوا ہے اس کے طے کرنے اور اس کو عبور کرنے کا مدار استقامت پر ہے اس کی کیفیت یوں ہے کہ وہ بال سے باریک اور تلواری کی دھار سے زیادہ تیز ہے صراط مستقیم کو تیزی، باریکی اور نزاکت کے ساتھ وہی نسبت ہے جتنی روح کو جسم کے ساتھ ہے جب یہ معنی محقق ہوئے تو جان لو کہ صراط مستقیم پر کما حقہ ثابت قدم رہنا ہر بشر کے بس کی بات نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ:

شَيْبِنِي سُوْرَةُ هُوْدٍ (حدیث نبوی) مجھے سورہ ہود نے بوڑھا بنا دیا

صحابہ کرامؓ نے عرض کیا کہ حضور! وہ کوئی آیت ہے کہ جس نے آپ کو بوڑھا بنا دیا آپ نے فرمایا:

فَاَسْتَقِمُّ كَمَا اُمِرْتُ (ہود: ۱۱۲) اس پر قائم رہو جس کا تجھے حکم ہوا ہے

چونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم کما حقہ بجا نہیں لایا جاسکتا مامور کے لئے یہ بات خوف و وحشت کا موجب ہے اور احکام الہی کی ہر کسی بشر سے حقیقی معنوں میں بجا آوری ممکن نہیں ہے لہذا کوئی بھی سالک صراط مستقیم پر کج روی سے نہیں بچتا اور یہ اس کے حال کی نسبت سے ہے۔ یہ نقص دو قسم کی آگ (عذاب) کا سزاوار بنا دیتا ہے:

۱۔ اول درجہ کمال کے بعد و حجاب اور ہجر و فراق کی آگ۔

۲۔ دوم تحصیل کمال کھوجانے پر افسوس و ندامت کی آگ

ان دونوں میں کمی و بیشی بندے کے ایمان میں کمال و نقص اور خواہشات کی متابعت میں کمی و بیشی کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ جان لو کہ ان صفات سے کوئی بھی فرد خالی نہیں ہے یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے انجام کی یوں خبر دی ہے۔

<p>وَاِنْ مِنْكُمْ اِلَّا وَاِرْدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَ نَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا (مریم: ۷۱، ۷۲)</p>	<p>تم میں سے کوئی نہیں جو عبورِ پل صراط کے وقت جہنم سے ہو کر نہ گزرے تمہارے پروردگار کا حکم اٹل اور قطععی ہے اور ہم ان لوگوں کو نجات دینگے جنہوں نے تقویٰ اختیار کیا لیکن ظالموں کو منہ کے بل جہنم میں جھونک دیں گے</p>
---	---

اس لمحے کے خوف میں صدیقیوں کے دل خون ہوئے ہیں اس کے خطرے سے مقررین کی جان حیرت و وحشت میں ڈوبی ہوئی ہے کیونکہ اس کا سب کو یقین ہے اور اس سے نجات مشکوک! حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن یہ حدیث بیان کی ہے کہ

<p>يَخْرُجُ رَجُلٌ مِنَ النَّارِ بَعْدَ اَلْفِ سَنَةٍ وَ هُوَ يَنَادِي يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ (حدیث نبوی)</p>	<p>ایک آدمی ہزار سال دوزخ کی عذاب میں مبتلا رہنے کے بعد نکلے گا اور یا حنان! یا منان ! کہہ کر پکارے گا</p>
--	--

روپڑے اور کہا کہ کاش! وہ شخص حسن (وہ خود) ہوتا۔

عبورِ پل صراط

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ ”ایک قوم دوزخ کے اوپر سے برق رفتاری سے گزرے گی ایک قوم آندھی کی سی تیزی سے، ایک گروہ تیز رفتار سواروں کی طرح، ایک قوم تیز رفتار پیادوں کی طرح، ایک

قوم ست رفتار پیادوں کی طرح اور ایک قوم گرتی پڑتی گزرے گی سب سے آخری شخص کو تو آتش دوزخ سے سات ہزار سال بعد نجات مل جائے گا۔

اس رفتار میں فرق، اعمال صالحہ میں فرق کی بنیاد پر ہے اسی طرح سب سے ادنیٰ عذاب حساب و کتاب کے مرحلے سے گزرتا ہے مگر زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے یہ ایسا ہی ہے کہ: کوئی شخص بادشاہ کے خزانے میں خیانت کرتا ہے اس کے بیٹوں (شہزادوں) کو قتل اور خواتین کی عصمت دری کرتا ہے جب وہ گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کو جو سزا دی جائے گی وہ مال میں خیانت کرنے والے کے برابر ہرگز نہ ہوگی۔

اسی طرح عذاب قیامت میں کمی و بیشی دنیا میں گناہوں کے ارتکاب میں کمی و بیشی کی بنیاد پر ہے اور سزا کی زیادتی معصیت کی کثرت کی وجہ سے ہوگی اور مختلف قسم کے عذاب مختلف مخالفت کے ارتکاب پر ہوتا ہے:-

وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ (حم: ۴۶)	تیرا پروردگار اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا
--	--

اور

الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ (المومن: ۱۷)	آج تمہیں اپنی کمائی ہی ملے گی آج کسی پر کوئی ظلم نہیں ہوگا
---	--

ان سب باتوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر اور بے پناہ رحمت و عید و مواخذے کی نسبت بندے کی طرف زیادہ مائل ہوں گی کیونکہ اس ضمن میں ارشاد باری تعالیٰ یوں ہے:-

سَبَقْتُ رَحْمَتِي عَلَىٰ غَضَبِي (حدیث نبوی)	میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔
--	------------------------------------

اور

وَأَنْ تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفُهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا (النساء: ۳۰)	ذرا برابر نیکی ہو تو اللہ ان کو دگنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے اجر عظیم عطا فرماتا ہے
--	--

اہل ایمان

صاحب ایمان اجر عظیم اسی کشف کو کہتے ہیں جو سینوں کے کھل جانے کا موجب بنتے ہیں اور یہ نور حق ہے نور حق کی علامت یہ ہے کہ مکر دنیا کی لذت، منزل غرور (دنیا) کی مانوس اشیاء اور عالم بقاء کے لئے اسباب سفر کے اہتمام سے دل نفرت کرنے لگے گا البتہ مراتب وجود کے اسرار کا مشاہدہ کرے گا آفتاب فردانیت کے پر

شکوہ ظہور کو دیکھے گا لوٹ اغیار سے پاک و منزہ دار الملک کی چمک کو ملاحظہ کرے گا ذات و صفات خداوندی کے سوا کسی چیز پر اس کی نظر نہ ٹھہرے گی۔ یہی گروہ ولایت کی صف اول میں رہنے والا اور قرب حق میں سبقت لے جانے والا ہے ان لوگوں کے درجات کافرق ان کی محبت اور عرفان میں فرق کی بنیاد پر ہے چونکہ حقیقت خداوندی کی معرفت کا احاطہ ناممکن ہے اور معارف و ایقان کے درجات کی کوئی حد نہیں اسرار عرفان کا سمندر وسعت اور گہرائی میں بے کراں و بے پایاں ہے لیکن دریائے وحدت کے غواص اپنی اپنی ہمت اور عنایت ازلی کی بخشش کے مطابق وہاں سے اسرار و حقائق کے موتی نکال لیتے ہیں۔

دوسرا گروہ وہ ہے جو حقیقت میں ایمان کشفی سے محروم ہے وہ لفظی بحث و تمحیص اور اندھی تقلید پر قانع ہو چکا ہے اگر وہ فرائض کی ادائیگی اور کبار سے اجتناب کا اہتمام کریں تو بھی اس قوم کے اعلیٰ مراتب کے افراد اہل قرب کے ادنیٰ درجے والے سے ہم مرتبہ ہونگے یہ درجے اصحاب یمین کا ہے۔

تیسرا گروہ وہ ہے جو بعض فرائض کی ادائیگی میں تاخیر سے کام لیتا ہے اور بعض گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اس کے حال کی پیش بندی کرے اور موت کا ذائقہ چکھنے سے پہلے وہ توبہ نصوح کرے تو یہ گروہ بھی اصحاب یمین سے مل جائے گا کیونکہ ارشاد نبوی ہے کہ:

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ	توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس نے گناہ
(حدیث نبوی)	کیا ہی نہیں

اس حدیث کے مطابق یہ گروہ گناہ سے پاک ہے۔

اگر توبہ کرنے سے پہلے موت آگئی تو اس قوم کو عظیم خطرہ درپیش ہے کیونکہ حدیث رسول میں مروی ہے

کہ:

”بعض گناہوں پر اصرار سلب ایمان کا موجب بنتا ہے“

نعوذ باللہ منہ (ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔) مقلد اور لفظی بحث و تمحیص میں ملوث شخص کفر و الجاد کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے کیونکہ جب طبع لطیف ضد و مخالفت کے مرض کی وجہ سے کمزور ہو جاتی ہے تو معمولی شک اور شبہ سے طبیعت بدل جاتی ہے اگر ایمان سلامت رکھنے میں کامیاب ہو جائے تو بھی بقدر اصرار عذاب میں مبتلا ہو جائے گی۔

بعض مقبرہ جہالت کے مردے اور بیابان ضلالت کے اندھے اعتراض کرتے ہیں کہ بہشت آسمان میں ہے اور آسمان دنیا ہی کا حصہ تو ہے وہاں دنیا سے دس گناہ جگہ کیسی دی جاسکے گی؟

جنت و دوزخ سے متعلق لوگوں کی رائے

یہ غریب اتنا بھی نہیں جانتا کہ یہ مقدار فاصلے کی نہیں جو فرسخوں سے ناپی جاتی ہے بلکہ یہ تو ایک مثال ہے جیسے کہ ایک شخص کسی سے ایک سو دینار کے عوض اس کا باغ خرید لیتا ہے اور باغ کے مالک کو ایک موتی دیتا ہے جس کی قیمت ایک ہزار دینار ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے اس باغ کو دس گنا زیادہ دیکر مول لیا ہے اس شخص نے بالکل سچ کہا ہے ارباب بصیرت اس کی بات میں شک ہرگز نہیں کریں گے کیونکہ وہ نور عقل کی مدد سے جانتے ہیں اور باغ کی وسعت اور موتی کی چھوٹائی کو نہیں دیکھتے ان دونوں میں موازنہ محض قیمت کے تعین کے لئے کرتے ہیں باغ کی ملکیت قیمت کے حصول کا سبب بنتی ہے لہذا ہر چیز کی قیمت وہی صحیح ہے جو اس کے لئے متعین ہو۔ یہی وجہ ہے کہ موتی اگرچہ بلحاظ وزن ایک مثقال سے زیادہ نہیں ہے تاہم اس کی قیمت ایک ہزار دینار ہے حقیقت میں وہ اسی باغ سے دس گنا زیادہ ہے جس کی قیمت صرف سو دینار ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:-

لَمْ يَوْضِعْ عِلَاقَةَ سَوْطٍ مِنَ الْجَنَّةِ	اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے
خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا (الحديث)	اور اس میں موجود تمام چیزوں سے افضل ہے

عقل کے کھوٹے اور دل کے اندھے لوگ جب یہ سنتے ہیں کہ موتی باغ سے دس گنا زیادہ قیمتی ہے تو وہ افسوس کرتے ہیں اگر کوئی جوہری چاہے کہ انہیں موتی کی قدر و قیمت سمجھائے تو وہ ہرگز نہیں سمجھیں گے لہذا جوہری دیوانوں اور عقل کے غلاموں کے درمیان قابل رحم و شفقت ہے اور وہ انہیں سمجھانے سے عاجز ہے اسی طرح انبیاء کرام علیہم السلام اپنی امت کے کمینے اور غبی قسم کے لوگوں کے درمیان قابل رحم ہیں کیونکہ ان کے لئے یہ بات ممکن ہی نہیں کہ وہ حقائق اسرار الہی کا حقہ ان کو ذہن نشین کرائیں۔ ہاں وہ صرف مثال کی مدد سے سمجھا سکتے ہیں:-

أَمَرْنَا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أَنْ نَكَلِمَ	ہم تمام انبیاء کو حکم ہوا ہے کہ وہ لوگوں کی
النَّاسَ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (الحديث)	عقل و فہم کے مطابق گفتگو کریں

اسی طرح اکابر اولیاء اور اہل عرفان متعصب مقلدین اور شہرت پسند فاجر عالم کو سمجھانے سے یکسر عاجز ہیں چنانچہ اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شاہد ہے:-

إِرْحَمُوا ثَلَاثَةَ عَالَمٍ بَيْنَ	تین قسم کی لوگوں پر رحم کرو عالم پر جو جاہلوں کے
الْجُهَّالِ وَ عَزِيزُ قَوْمٍ ذَلَّ وَ	درمیان ہو، اس معزز پر جو بے عزت ہو جائے اور اس
غَنِيٌّ افْتَقَرَ (الحديث)	امیر پر جو غریب ہو جائے

ابتلاء و آزمائش اور محبت

یہ دستور ہے کہ اکثر انبیائے کرام اور اولیائے عظام کو جاہلوں مخالفوں اور گمراہوں کے انکار اور مخالفت کا سامنا رہا ہے:-

الْبَلَاءُ مُوَكَّلٌ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ ثُمَّ الْأَوْلِيَاءِ ثُمَّ
الْأَمْثِلُ فَلَا مَثَلُ (الحدیث)

آزمائش کو انبیاء پر موکل کیا گیا ہے پھر اولیاء
پر پھر دوسرے نیکو کاروں پر

ایسا شائد ہی ہوا ہے کہ کوئی ولی کامل مخلوق کے فتنے سے سلامت رہا ہو بلکہ اولیاء اور مشائخ میں سے اکثر ارباب قلوب اور اہل تحقیق گزرے ہیں جو شر پسندوں کی ایذا رسانی اور فاسق فاجر لوگوں کے انکار اور عداوت سے دوچار رہے ہیں انہیں گھروں سے نکال کر جلا وطن کیا گیا حکومت وقت سے ان کی شکایتیں کی گئیں یہاں تک کہ کفر و الحاد اور زندقہ ان سے منسوب کر دیئے گئے ان سب باتوں کے باوجود انہوں نے اسے اپنی خوش قسمتی سمجھا محنت اور محبت کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم سمجھتے رہے۔

یہ حقیقت بھی ہے کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے اسے محنت کی بھٹی میں اپنے آپ کو پگھلانا پڑتا ہے اور جو کوئی بادشاہ سے ملاقات کی خواہش کرتا ہے اسے اپنی گاؤں و نفس کو اسی راہ میں قربان کرنا پڑتا ہے۔

کار آسان نیست با درگاہِ او
خاک می باید شدن در راہِ او
لطفِ او در حق هر کافزون بود
بیشک آنکس غرق اندر خون بود
گر شرابِ لطفِ او خواهی مدام
قطع کن وادی قهر او تمام
زانکہ تا این نبودت آن نبودت
بی بلائی درد درمان نبودت
مرد می باید تمام این راہ را
جان فشانی باید این درگاہ را
دست باید شستن از جان مرد وار
تا توان گفتن کہ هستی مرد کار
چون ز نامردی نیم من مرد او

جامہ نیلی کردہ ام از درد او

- ☆ یعنی اس کی درگاہ تک رسائی آسان نہیں وہاں تک رسائی کے لئے اس راہ کا غبار راہ بننا پڑتا ہے۔
- ☆ اس کی مہربانی جس پر زیادہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی مشکلات و آزمائش سے دوچار ہوتا ہے۔
- ☆ اگر تم ہمیشہ اس کے لطف کا جام چاہتے ہو تو تجھے اس کی قہر و غضب کی وادی طے کرنا پڑے گی۔
- ☆ کیونکہ جب تک یہ نہ ہو وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ مرض کے بغیر اس کا علاج نہیں ہوا کرتا۔
- ☆ اس راہ میں مرد بننا چاہیے اور اس کی درگاہ تک رسائی کے لئے جانفشانی کرنی چاہیے۔
- ☆ مردانہ وار جان سے ہاتھ دھو کر محنت کرنی پڑتی ہے تب کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ مرد ہے۔
- ☆ نامرد نہیں بلکہ مرد ہوں اس لئے اس کے غم میں ماتمی لباس پہنا ہوا ہے۔

سعادتِ ابدیٰ اربابِ توحید کا حصہ

اے عزیز! نسیم سعادت کی خوشبو اہل توحید کے حصے میں آئی ہے اور توحید کو نہ ماننے والا اس دولت سے محروم ہے۔ حقیقت توحید یہ نہیں کہ صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے کیونکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ زبان اس عالم (دنیا) کا ایک حصہ ہے۔ اس کا فائدہ بھی دنیوی ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے یہ مبارک جملہ کہنے والا قابلِ گردن زدنی نہیں رہتا اور غنیم کے ہاتھوں کو اس کا مال لوٹنے سے روک دیتا ہے۔ اس فائدے کا بقاء مدت حیات کے خاتمے (موت) تک ہے جب زندگی پوری ہو جاتی ہے تو یہ فائدہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اخروی زندگی میں درست اعتقاد اور حقیقت توحید کے سوا کوئی دستگیر نہیں ہے کمال توحید کی نشانی یہ ہے کہ موحد اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی جستجو نہیں کرتا حق کے سوا کچھ نہیں چاہتا۔ حق تعالیٰ کی صفات کے آثار کے سوا میدان وجود میں کچھ نہیں دیکھتا اور نہ ہی جانتا ہے اسباب اور وسائل پر بھروسہ نہیں کرتا گردش ایام کے حوادث سے بددل نہیں ہوتا۔

اہل اللہ اس معنی میں مختلف ہیں مثلاً بعض لوگوں کے دریائے توحید کی موجیں جوش میں آتی ہیں تو پہاڑوں کی طرح بلند ہو جاتی ہیں بعض کو ایک مشقال کی مقدار حقیقت کا علم ہوتا ہے بعض کو ایک ذرہ سے زیادہ علم نہیں ہوتا۔

مظالم کا رد و بدلہ

اکثر اہل توحید حقوق العباد کی ادائیگی میں کوتاہی اور زیادتیوں کے ارتکاب کی وجہ سے گرفتار ہو جاتے ہیں چونکہ دفتر مظالم میں کوئی چھوٹ ممکن نہیں ہے اور غیر مظالم میں مختلف طاعات کے ذریعے تلافی ممکن اور معافی کے قابل ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں مروی ہے کہ:

”قیامت کے دن بندے کو اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا کیا جائے گا اور پہاڑوں کے برابر طاعات اور نیکیاں اس کے سامنے رکھی جائیں گی پھر وہ لوگ اٹھیں گے جن پر اس نے زیادتی (ظلم) کیا ہو مثلاً ایک وہ اٹھے گا جس کو گالی دی گئی تھی۔ دوسرا وہ جس کا مال غصب کیا گیا تھا۔ تیسرا وہ جس کے بارے میں بدگمانی کی گئی تھی۔ علیٰ ہذا القیاس اور وہ سب اپنا اپنا حق مانگیں گے لہذا یہ نیکیاں مدعیوں میں بانٹی جائیں گی جب کچھ بھی باقی نہ رہے گا۔ اور بہت سے دعویدار ہنوز باقی رہ جائیں گے۔ فرشتے عرض کریں گے ”پروردگار! اس آدمی کی کوئی نیکی باقی نہیں رہی اور بہت سے دعویدار ابھی باقی ہیں“ اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ”دعویداروں کے گناہ اس کی گردن میں ڈال دیں“ اسے گناہوں میں لپیٹ لیں اور جہنم میں پھینک دیں۔“

گناہ کو معمولی مت جانئے

اے عزیز! جان لے کہ قیامت کے دن ظالم مظلوم کے گناہوں سے ہلاک ہو جائے گا اور مظلوم ظالم کی نیکیوں کی وجہ سے نجات پائے گا۔

قیامت کے دن میدان حشر میں مخلوق کو نجات پانے اور گرفتار ہونے کے کئی پوشیدہ اسباب ہوتے ہیں جن سے سوائے خدائے تعالیٰ کے کوئی فرد بشر واقف نہیں مثلاً بہت سے گناہ بندوں کی نظر میں بڑے ہوتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ کی عفو و درگزر کے قابل ہوتے ہیں اور بہت سے گناہ صغیرہ ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں اور وہی ان کی ہلاکت کا سبب بنتے ہیں چنانچہ فرمان خداوندی ہے:-

وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ (النور: ۱۵)	تم لوگ تو اسے حقیر و معمولی سمجھتے ہو حالانکہ وہی اللہ کے ہاں بہت بڑا ہے
--	--

کسی کو مشیت خداوندی کی خبر نہیں جب کسی شخص سے اتفاقاً گناہ کبیرہ سرزد ہوتا ہے اور اس کا اثر ختم ہونے کے بعد وہ دوبارہ اس کا مرتکب نہیں ہوتا تو وہ اس شخص سے زیادہ قابل عفو و درگزر ہوتا ہے جو گناہ صغیرہ کا بار بار ارتکاب کرتا ہے کیونکہ یہ پانی کے ان قطروں کی طرح ہیں جو پتھر پر مسلسل گرتے رہتے ہیں اور اس کا نشان دن بدن نمایاں ہوتا جاتا ہے اگر اتنا پانی یکبارگی اس پتھر پر گرایا جائے تو اس کا کوئی اثر پتھر پر باقی نہیں رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے:

بہترین عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ کار بند رہا جائے اگرچہ قلیل ہی کیوں نہ ہو۔	خَيْرُ الْأَعْمَالِ أَدْوَمُهَا وَإِنْ قَلَّ (حدیث نبوی)
---	---

گناہ سے متعلق مؤمن و منافق کا رویہ

جس طرح قلیل عمل پر استقامت اس کے اثر کو دل کے آئینے میں ظاہر کرتی ہے اسی طرح گناہ صغیرہ کا بار بار ارتکاب دل کو سیاہ کر دیتا ہے حدیث شریف ہے کہ:

مومن گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے اور ڈرتا ہے کہ اس پر گر جائے گا منافق اسے ناک پر بیٹھی ہوئی مکھی کی مانند معمولی سمجھتا ہے جسے وہ اڑا دے گا۔	الْمُؤْمِنُ يَرَى ذَنْبَهُ كَالْجَبَالِ يَخَافُ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهِ وَالْمُنَافِقُ يَرَى ذَنْبَهُ كَذُبَابٍ مَرَّ عَلَى أَنْفِهِ فَأَطَارَهُ (حدیث نبوی)
--	--

مومن کا گناہ کو بڑا دیکھنا اللہ عزوجل کی عظمت و جلالت کے علم اور معرفت کی وجہ سے ہے جو اصل ایمان ہے جس کا اللہ تعالیٰ پر ایمان کامل تر ہوگا اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بے ادبی اور مخالفت حق کی آفت سے زیادہ خوف محسوس ہوگا کیونکہ:

اللہ تعالیٰ سے حقیقی معنوں میں صرف علماء ڈرتے ہیں	إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (فاطر: ۲۸)
---	--

اس بناء پر عالم کی ایک رسوائی جاہل کی سات ذلتوں کے برابر ہے کیونکہ مخالفت کی بڑائی مد مقابل کے لحاظ سے ہے۔

ارتکاب گناہ پر فخر و مباہات:

بعض مغرور ایسے ہوتے ہیں کہ گناہ کا ارتکاب کر کے خوش ہوتے ہیں مجالس و محافل میں ان پر فخر و مباہات کرتے ہیں کہ دیکھو میں نے فلان کو کس طرح شرمندہ اور بے آبرو کیا؟ فلاں آدمی کو کیسا ذلیل و خوار کیا؟ فلاں کو کس طرح دھوکہ دیا؟ وغیرہ۔ حالانکہ غریب نہیں جانتا کہ یہ سب نفس کی خواہشات اور شیطانی عیاشیاں ہیں اور یہ سب اس کی ہلاکت و بربادی کے اسباب ہیں اس حال میں اس پر لازم تھا کہ فکر و غم اور افسوس و ندامت کرنے میں مصروف ہو جاتے کیونکہ دشمن ازلی شیطان مردود نے اس کے دین پر کاری ضرب لگائی ہے اور یہی اس کے لئے آخرت میں موجب گرفتاری ہے گناہ کا فخر یہ اظہار بہت بڑی زیادتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت قبیح افعال کی پردہ داری ہے اور قبیح اعمال کا اظہار کرنا اور اسرار کا انکشاف کرنا کفران نعمت ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وارد ہوا ہے کہ:

”تمام گناہ عفو و درگزر کے لائق ہیں مگر وہ گناہ جسے فاعل خود ظاہر کرے۔“

خصوصاً اگر گناہگار کوئی اہم شخصیت ہو اور وہ یہ خیال کرتا ہو کہ اس کے اظہار سے لوگ اس کی پیروی کریں گے تو ایسا کرنا ناقابل معافی جرم ہے چنانچہ فقہائے عصر مختلف حیلوں اور بہانوں کے ذریعے بادشاہ کی قربت حاصل کرتے ہیں انعام و اکرام اور حرام و طائف کے لالچ میں ان کے خطاؤں میں تاویل کرتے ہیں۔ مخالفت کے بجائے ظلم و ستم میں ان کی تائید کر کے حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور علوم کتاب و سنت کی تحصیل کی طرف توجہ نہیں دیتے جو دین کا اصل ہیں اور زندگی علوم جدلیات اور بحث و تمحیص میں گزارتے ہیں۔ نتیجتاً بعض رسوم و عادات کے متوالے ان افعال کو اپنے لئے دلیل راہ بنا لیتے ہیں اور علمائے معنوی کے بھیس میں مخلوق کو گمراہ کرتے ہیں۔

برائی کا آغاز اور اس کا انجام

ہوسکتا ہے کہ اس برائی کے اثرات برسوں گزرنے کے بعد بھی لوگوں میں باقی رہیں تو ہر شخص کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں شامل ہوتے رہیں گے کیونکہ:

مَنْ سَنَّ سُنَّةً سَيِّئَةً فَلَهُ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا (حدیث نبوی)	جو کوئی برا طریقہ ایجاد کرے اس کا اور اس پر عمل کرنے والے کا بوجھ اس پر ہے
--	--

کہتے ہیں کہ عالم دین کی گمراہی و کجروی کشتی کی غرقابی (کشتی ڈوب جانے) کے مانند ہے جب کشتی غرق ہو جاتی ہے تو اس میں سوار لوگ بھی اپنے ساتھ لے ڈوبتی ہے۔

حدیث میں مروی ہے کہ:

”بنی اسرائیل میں ایک بڑا نامور عالم تھا شروع میں مخالفت کا ارتکاب کیا کرتا تھا میدان شہوات میں لذت کا گھوڑا دوڑایا کرتا تھا تا کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہوئے ارتکاب گناہ میں دلیر ہو جائیں۔ کچھ عرصہ بعد اس نے توبہ کی اور ایک عرصہ تک گذشتہ بد اعمالیوں کی اصلاح کرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے پاس وحی بھیجی کہ اس شخص سے کہو کہ اگر گناہ میرے اور تیرے درمیان ہوتا تو میں تیری ندامت کے شعلوں سے گناہوں کے انبار کو جلا ڈالتا اور تیرے نامہ اعمال سیکنے ہوں کی تلچھت کو اپنے مغفرت کے پانی سے دھو ڈالتا مگر میرے بہت سے بندے تمہاری وجہ سے گمراہ ہو کر دوزخ کے سزاوار بن گئے ہیں اس کا تدارک کس طرح کرو گے؟“

آن چنان الفتادہ ام کا گہ نیم ز الفتادگی

گر نمی دانم تو می دانی کہ چون افتادہ ام؟
 بارہا افتادہ ام از پای در راہت و لیک
 دستم اکنون گیر کا کنون سرنگون افتادہ ام
 راحما این ہیچ کس را یک نفس بیدار کن
 توبہ ای بخشم کہ پشت نفس دون افتادہ ام
 ہم تو دستم گیر زین افتادگی ای دستگیر
 کز برون نو مید گشتم وز درون افتادہ ام
 ☆ یعنی میں منہ کے بل گر گیا ہوں مجھے اپنے کرنے کی وجہ معلوم نہیں لیکن تجھے تو اس کا خوب علم ہے کہ
 میں کیوں گر گیا ہوں؟

☆ میں تیری راہ میں کئی بار گر چکا ہوں لیکن اس بار میں سرنگون گر گیا ہوں لہذا تو ہی میری دستگیری فرما۔
 ☆ اے رحم والے! ان سب کو فوراً بیدار کر دے میں مردود نفس کے پیچھے گر گیا ہوں مجھے توبہ کی توفیق عطا فرما۔
 ☆ اے دستگیر! میری دستگیری فرما! میں باقیوں سے نا اُمید ہو چکا ہوں مجھے صرف تجھ سے اُمید ہے۔

گناہ پر پکڑ میں تاخیر

گناہ کی ہلاکت آفرینیوں میں منہمک رہنے والا ایک گروہ ہے جو حق تعالیٰ کے بردباری و پردہ پوشی کی
 مہلت اور تاخیر سے مغرور ہوا ہے اور وہ اس تاخیر کو اللہ کا فضل و کرم سمجھ بیٹھا ہے حالانکہ وہ نہیں جانتا کہ وہ غرور کی
 گھات میں اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ناواقف ہے جو کبائر میں سے ہے حالانکہ گناہوں پر اصرار کے باوجود اللہ کی
 طرف سے مواخذہ میں مسلسل تاخیر اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور ناپسندیدگی کی علامت ہے:-

ہم اس لئے انہیں مہلت دیتے ہیں تاکہ وہ مزید گناہ کریں اور ان کے لئے سخت عذاب تیار ہے	إِنَّمَا نُمَلِّئُ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (آل عمران: ۱۷۸)
--	--

ہمیشہ نعمت تندرستی اور مہلت کے پردے میں گناہ پران کا اصرار کفر کے زیادہ سے زیادہ نزدیک کرتا ہے۔

جب وہ سب کچھ بھول گئے جن کی ہدایت کی گئی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیئے یہاں تک کہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں پر خوش و مطمئن ہو گئے تو ہم نے انہیں اچانک انکار کرتے ہوئے پکڑ لیا	فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَا هُمْ بِغُرَّتِهِمْ فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ (الانعام: ۴۴)
---	---

باب سوم

توبہ کی شرائط اور تا عمر ثابت قدمی، تکفیر گناہ کی کیفیت اور رد مظالم

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

اگر تم ممنوعہ کبار سے بچے تو تمہارے گناہ تم سے دور کر دئے جائیں گے ہم تمہیں فضل و کرم کی منزل میں داخل کریں گے	اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا (النساء: ۳۱)
--	--

اے عزیز! گذشتہ بحث سے معلوم ہوا کہ توبہ ندامت سے عبارت ہے اور وہ علم کا نتیجہ ہے وہ اس طرح کہ محبوب کی مخالفت وصال محبوب کی سعادت سے محرومی کا سبب بنتی ہے معصیت جو وصال محبوب میں رکاوٹ ہے، کا ترک کرنا۔ اس علم کا نتیجہ عزم ہے۔ ان میں سے ہر ایک یعنی علم، ندامت اور عزم دائمی اور مکمل طور پر ہونا ضروری ہے اس کی تکمیل کی کئی نشانیاں ہیں اور دائمی عزم کی چند شرائط ہیں۔

ندامت کی علامت

ندامت وصال محبوب کی محرومی کے احساس کی طرف دل کا متوجہ ہونا ہے اور اس کی صحیح نشانی کثرت گریہ، زبردست فکر و غم اور افسوس و ندامت ہے۔ یہ اس طرح جیسے کوئی شخص کسی سچی خبر دینے والے کی زبان سے اپنے عزیز بیٹے پر بلانازل ہونے کی خبر سنتا ہے اور جانتا ہے کہ اس کا فرزند عزیز اس میں ہلاک ہو جائے گا اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ صورت حال اس کے لئے بڑی مصیبت اور پریشان کن بنے گی غم و فکر اور گریہ و زاری کا اس پر غلبہ ہوگا۔ یہاں تک کہ اگر وہ اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرے تو وہ ایسا نہیں کر پائے گا اس مقام کو انصاف کی نگاہ سے دیکھو کہ تیرے اپنے نفس سے زیادہ عزیز کوئی ہے؟ مخالفت حق سے بڑھ کر بلا کا مستحق بنانے والا کوئی امر ہے جس کا انجام جہنم ہے؟ دوزخ کے عذاب میں ہلاکت و گرفتاری سے زیادہ سخت کوئی اور ہلاکت و گرفتاری ہے؟ خدا اور رسول خدا سے بڑھ کر کوئی سچ بولنے والا ہے؟ لہذا تیری توبہ کی صحت پر دل کی نرمی اور آنکھ کے آنسو گواہ ہیں۔

دوسری علامت معصیت کی مٹھاس سے دل کو پاک و صاف کرنا ہے اور گناہ کی طرف دل کے رجحان کو

کراہت اور رغبت کو نفرت میں بدلنے میں مخلص ہونا ہے۔

اسرائیلیات میں منقول ہے کہ:

”بنی اسرائیل کے ایک نبی نے ایک شخص کی توبہ قبول کرنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جس نے کئی سال متواتر عبادات کی تھی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ اگر تمام زمین و آسمان والے اس کے حق میں سفارش کریں تو بھی ہم اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کریں گے جب تک اس کے دل میں گناہ کی لذت باقی رہے گی۔“

اے عزیز! اگرچہ عادی خواہشات اور محبوب اشیاء طبیعت کو خوب مرغوب ہوتی ہے نفس اس کی تلخی کا تصور مشکل سے کرتا ہے کوئی شخص شہد کھاتا ہے جس میں زہر گھول دیا گیا ہو وہ شہد کی لذت میں زہر کی تلخی اور خاصیت کا ادراک نہیں کر سکتا جب زہر کے اثرات جسم میں سرایت کر جاتے ہیں اور اسکے جسم کے بال جھڑنے لگتے ہیں فالج اس کے اعصاب کو بے کار اور بے قرار کرنا شروع کرتا ہے۔ اب دوسری بار جب وہی شہد اس کے سامنے رکھا جائے تو وہ دل سے ہی اس شہد سے نفرت کرنے لگے گا حالانکہ اسے اس زہر آلود شہد کی مٹھاس پر کلی یقین بھی ہے۔ اسی طرح تائب صادق یقین کی مدد سے یہ معلوم کر لیتا ہے کہ حلاوتِ معصیت زہر آلود شہد کی حلاوت کی مانند ہے اور اس کا نقصان بھی زہر آلود شہد سے زیادہ تباہ کن ہے جس سے ایک طویل عرصے تک علاج معالجے کے بغیر نجات نہیں مل سکتی۔ تو اس میں لذت گناہ سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ صحت توبہ کی حلاوت اسی یقین کا حصول ہے جسے ایمان بھی کہہ سکتے ہیں چونکہ یہ یقین ہر کس و نا کس میں نہیں پایا جاتا یہی وجہ ہے کہ تائب صادق بہت ہی کم تعداد میں ہوتے ہیں اور اکثر لوگ خواہشات اور مالوفات میں کھوئے رہتے ہیں گناہانِ صغیرہ کو معمولی سمجھ کر وہ خدا سے اعراض کر جاتے ہیں اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔

ای بدنیا بی سرو پا آمدہ
باد در کف خاک ، بی ما آمدہ
نی بهشیاری ترا از خود خبر
نی به مُردن از وجودت هیچ اثر
خویش را گم کردہ ای راز جو
پیش ازان کت جان بر آید باز جو
عشوہ ابلیس از تلبیس تست

در تو يك يك آرزو ابليس تست

تا كنى يك آرزوى خود تمام

در تو صد ابليس زايد و السلام

☆ یعنی اے شخص! تم ہم کو چھوڑا نہ دھند دنیا کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو تمہاری آرزوئیں خاک میں مل جانی چاہئیں۔

☆ تمہیں ہوشیاری میں اپنی خبر ہے نہ موت آنے کی فکر کا کوئی اثر۔

☆ تم نے خود کو دنیا میں کھودیا ہے موت آنے سے پہلے اس سے باز آنا چاہیے۔

☆ ابلیس تمہارے فریب کا نتیجہ ہے تمہاری ہر خواہش شیطانی ہے۔

☆ جو بھی آرزو تم پوری کرتے ہو جس کی پاداش میں سینکڑوں ابلیس جنم لیتے ہیں۔

تدارک مافات

اے عزیز! جان لے کہ گناہوں سے بچنے کا عزم ندامت سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ ذکر ہو چکا ہے ارادت (عزم) کی حقیقت مافات کا تدارک ہے اور اس کے تین حکم ہیں۔

۱۔ پہلا حکم حال سے تعلق۔

۲۔ دوسرا حکم ماضی سے تعلق۔

۳۔ تیسرا حکم مستقبل سے تعلق۔

۱۔ پہلا حکم حال سے تعلق۔ ان ممنوعات کو فوراً ترک کرنا ہے جن کا وہ مرتکب ہوا ہے اب ہر فرض کی ادائیگی کے وجوب کا اسے یقین ہو جاتا ہے۔

۲۔ دوسرا حکم ماضی سے تعلق۔ گذشتہ فرد گناہوں اور کوتاہیوں کا تدارک کرنا ہے۔

۳۔ تیسرا حکم مستقبل سے تعلق۔ ہمیشہ طاعت میں مصروف رہنے اور معصیت کو آخری سانس (عمر) تک

چھوڑنے کا پختہ عزم کرنا اور اسی پر قائم رہنا ہے۔

ماضی کے ساتھ جو شرط صحت متعلق ہے وہ یہ ہے کہ بالغ ہونے سے توبہ کرنے تک کی مدت کو دیکھے کہ اس دوران اس کی عمر کا کتنا عرصہ گزر گیا ہے؟ ماہ و سال اور ایام میں کس قدر اور کس قسم کی طاعت اس کی رہ گئی ہیں؟ کس قسم کی معصیت اور گناہ کا مرتکب ہوا ہے؟ کس قدر مال و دولت اور عزت و ناموس میں زیادتیاں کی ہیں؟ اور اس کے ذمے کیا کیا واجب الادا ہیں؟ ان تمام کو پورا کرنے، تقصیرات کے تدارک کرنے اور مظالم کو واپس کرنے میں مشغول رہے مثلاً جتنی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کا شمار کرے بالغ ہونے سے توبہ کرنے تک جتنی نمازیں بنتی ہیں ان

میں سے جن کے ادا کرنے کا یقین ہو ان کی نفی کرے اور باقی نمازیں قضا بجالائے۔ اگر سفر میں رمضان کے روزے چھوڑ دیئے ہوں اور اب تک قضا بجا نہ لایا ہو یا عمداً روزہ توڑ ڈالا ہو اور قضا بجا نہ لایا ہو تو سب کا حساب کرے اور قضا بجالائے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور حج کی بھی اگر ہوں تو قضا بجالائے۔

گناہوں کا تدارک

تدارکِ گناہ کے لئے چاہیے کہ بالغ ہونے کے بعد سے تاحال ساتوں اعضاء کے کردہ جرائم کی چھان بین کرے اور وہ سات اعضاء آنکھ، کان، زبان، پیٹ، شرم گاہ، ہاتھ، اور پاؤں ہیں شاید آپ نے سنا ہو کہ دوزخ کے بھی سات دروازے ہیں:-

لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ (الحجر: ۴۴)	جہنم کے سات دروازے ہیں اور ہر دروازے کے اپنے الگ الگ حصے ہیں
--	--

ہر دروازے کی چابی ان اعضاء میں سے کسی عضو کا جرم ہے لہذا سالک راہ حق کو چاہیے کہ اپنے گذشتہ دنوں اور اوقات کا حساب تفصیل سے لگائے اور تلافی مافات کے ذریعے اپنے گناہوں کی معافی تلافی کا اہتمام کرے

حقوق اللہ سے متعلق معصیت کا تدارک

جب ظاہر اور پوشیدہ چھوٹے اور بڑے تمام گناہوں سے باخبر ہو جائے تو دیکھے کہ یہ سب اسکے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں نہ کہ خلق کے ساتھ مثلاً بلا وضو قرآن شریف کو چھونا، بلا غسل مسجد میں بیٹھنا، شراب پینا، لہو و لعب میں مشغول رہنا، اور اعتقاد بدعت رکھنا وغیرہ۔ ان کے تدارک میں مصروف رہے۔

اقسام تدارک:

تدارک کی دو قسمیں ہیں۔

- ۱۔ اول یہ کہ ندامت اور افسوس کیساتھ توبہ کرنا۔
 - ۲۔ دوم یہ کہ ہر گناہ کے اثر کو مناسب اعمالِ حسنہ کے ذریعے مٹا دینا۔
- کیونکہ:

إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ (هود: ۱۱۴)	بلاشبہ نیکیاں برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں
--	--

وہ اس طرح کی مثلاً لہو و لعب سننے کے اثر کو قرآن حکیم اور مجالس ذکر کو سننے کے ذریعے بلا غسل مسجد میں بیٹھنے کے اثر کو مسجد میں اعتکاف اور عبادت کے لئے بیٹھنے کے ذریعے، بلا طہارت قرآن چھونے کے اثر کو قرآن کو بوسہ

دینے اور عزت و احترام سے اس کی تلاوت کے ذریعے، شراب نوشی کی گناہ کو مشروبات حلال کے صدقہ کے ذریعے غیر محرم کو دیکھنے کے اثر گناہ کو پاک دامن رہنے اور قرآن حکیم کو دیکھنے کے ذریعے اسی طرح دوسرے گناہوں کے بارے میں بھی مناسب اور موزوں اعمال و افعال کا اہتمام کرے۔

تجربے سے معلوم ہوا کہ امراض جسمانی کا علاج اَضْدَاد کے استعمال سے ہی ممکن ہے اسی طرح امراض معاصی کی کثافت کو جو آئینہ دل پر بیٹھ جاتی ہے، زائل کرنا شربتِ حسنہ کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ جس جنس کا ضد جنس گناہ ہو اس طرح تدارک کرنا اذکیا کا طریقہ ہے اگرچہ کسی بھی طاعت پر ہمیشہ عمل کرنا دل کو جلا بخشنے اور معصیہ کے کفارے کا موجب ہے مگر جلد از جلد سابقہ مندرجہ حالات کو بدلنا اور دل کو صفائی اور نورانی چمک سے آراستہ کرنے کی ضروری ہے جس کے لئے اول الذکر طریقہ زیادہ کارآمد اور زود اثر ہے حدیث شریف:

مَمْنٌ مَّوْمِنٌ يُصْبُهُ هَمٌّ وَلَا غَمٌّ وَلَا آذَى إِلَّا
يَكْفِرُ اللَّهُ بِهِ خَطَايَاهُ (حدیث نبوی)

کسی مومن کو غم و فکر میں تکلیف پہنچتی ہے
تو اللہ تعالیٰ اس کی خطائیں دور کرتا ہے

اسی معنی پر شاہد ہے۔

اس معنی کی حقیقت یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہی ہر گناہ کی جڑ ہے اس کی محبت اور اس کے ملنے پر خوف و مسرت مرغ جان کے لئے پھندا ہے فکر و غم اور تکلیف اس مالوف و محبوب میں نقصان کی وجہ سے ہوتی ہے جو تم گناہوں کی جڑ ہے کسی چیز کی محبت گناہ ہو تو اس چیز سے محرومی اس گناہ کا کفارہ ہوا کرتا ہے لہذا اگر کسی کو دنیا کی محبت ہو اور وہ اس کی محرومی کی سعادت سے محروم رہے تو اس کا گناہ کمال کو پہنچ جائے گا یہ سب وہ گناہ تھے بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں۔

گناہ متعلق بحقوق العباد

وہ گناہ جن کا تعلق بندوں کے ساتھ ہو۔ یہ دو قسم کی ہیں۔

۱۔ اول مظالم۔

۲۔ دوم امر حق کی مخالفت کا ارتکاب۔

گناہ متعلق بحقوق العباد کا تدارک

زیادتی (مظالم) کا تدارک ندامت کا اظہار ہے البتہ ظلم کا تدارک یہ ہے کہ ایذا کا احسان اور معا مانگنے کے ساتھ، ناممکن واپسی مظالم کی رخصت طلب کرنے کے ساتھ، غصب کے مال کا مالِ حلال کے صدقہ کے ساتھ، غیبت کا دعاء و تعریف اور اچھی عادتوں کی تشہیر کے ساتھ اور قتل کا غلاموں کی آزادی کے ساتھ تدارک کرے

غلام کی آزادی اس لئے کہ کسی شخص کے وجود کی حقیقت اس کا اختیار اور ارادہ ہے اور یہ بات غلاموں میں مفقود ہے۔ بلکہ یہ ان کے آقاؤں کے پاس ہوتا ہے کیونکہ غلام پر آقا کو کلی اختیار ہوتا ہے لہذا اور حقیقت غلام کا آزاد کرنا اس کو نئی زندگی دینے کے مترادف ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت میں قتل مومن کا کفارہ غلام کو آزاد کرنا قرار دیا ہے البتہ قتل خطا میں تو بہ کرنے کیساتھ ساتھ مقتول کے ورثاء کو دیت (خون کا بدلہ) دینا ہے اگر عمداً قتل کیا ہو اور قاتل اپنے ولی کے پاس اس کا اعتراف بھی کرتا ہو تو چاہئے کہ اس معاملے میں وہ اپنا حاکم مقرر کرے تاکہ اگر وہ چاہے معاف کرے یا چاہے قصاص لے اس معاملے کو چھپانا نہیں چاہئے شراب نوشی، بدکاری اور چوری وغیرہ کو پوشیدہ رکھنا چاہیے کیونکہ ان جرائم کے مرتکب کے لئے اپنے نفس کو ان جرائم کی پردہ داری کے ذریعے رسوا کرنا لازم نہیں ہے بلکہ بہترین طریقہ یہ ہے کہ مختلف ریاضات اور مجاہدوں کے ذریعے نفس پر حد قائم کرے اور اللہ تعالیٰ کی پسند ”ستر“ کے ذریعے اس بات کو پوشیدہ ہی رکھے۔

احساب اور تدارک کے مختلف طریقے

۱۔ جو شخص زندگی میں نفس کا معمولی احساب کرتا ہے قیامت کے دن حساب کتاب کی سختی میں زیادہ مبتلا ہوتا ہے۔ افسران، حاکموں اور تاجروں کے لئے یہ کام بہت زیادہ دشوار اور مشکل ہے کیونکہ ان کے دشمن (ستم رسیدہ) مختلف ملکوں اور شہروں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو معاف کرنا بہت مشکل امر ہے لہذا انہیں چاہیے کہ مظالم کے مقابلے میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرتے رہیں اور عمر کی اس مدت کے لحاظ سے کریں جو ظلم و زیادتی میں گزاری ہو کیونکہ گزشتہ زندگی ظلم و زیادتی میں گزر گئی ہے اور یہ معلوم نہیں کہ باقی عمر ان ناصافیوں کی تلافی اور تدارک میں وفا کرتی ہے یا نہیں؟

۲۔ اگر زیادتی ایسی ہو جس کا ذکر مظلوم کو اور بھی تکلیف دیتا ہو اس زیادتی کا ذکر اس کی تکلیف میں اضافہ کا سبب بنتا ہو مثلاً کسی کی بیوی یا لونڈی سے زنا کرنے کا ذکر یہ اس قسم کے جرائم کی تصریح کرنا مزید گناہ کرنے کے مترادف ہے بلکہ اس قسم کے جرائم کا کھل کر ذکر کئے بغیر مبہم طریقے سے معافی حاصل کرنا واجب ہے۔

۳۔ میت اور غائب پر کی گئی زیادتی کی تلافی نیکیوں کے ذریعے کرے۔

۴۔ جب زیادتی کرنے والا زیادتی سہنے والے کے سامنے اپنی زیادتیوں کا ذکر کر لے اور وہ دشمنی کی وجہ سے معاف نہ کرے تو معاف کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ مہربانی اور احسان سے پیش آئے اس کی خدمت کرے اور اس کی ضروریات کو پورا کرے۔ کیونکہ آدمی کی عام عادت ہے کہ وہ احسان کا بندہ ہوتا ہے جس کے ذریعے (کسی جرم کی وجہ سے) متنفر کو مائل کیا جاسکتا ہے جب تکلیف کے برابر احسان و اکرام کے ذریعے اس کو خوشی و مسرت پہنچانے کی سعی کرے تو دشمن کی ناراضگی کا کوئی اعتبار نہیں باقی رہتا مثلاً کوئی آدمی کسی کا مال ضائع کرتا

ہے لہذا اس کو ویسا مال بدلے میں دے دیتا ہے مگر دشمن اسے قبول نہیں کرتا تو حاکم اسکے لینے یا نہ لینے کا حکم صادر کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کا حکم بھی قیامت کے دن ایسا ہی ہوگا۔

تائب اور مجاہد میں کون افضل؟

ارباب طریقت نے اس بات میں اختلاف کیا ہے ایک آدمی توبہ کرتا ہے اس نے آبِ ریاضت کے ذریعے شہوت کی آگ کو بجھا دیا ہے اور اس کا نفس شرائط توبہ پر قائم ہے گناہ کے ارتکاب کا کوئی خطرہ بھی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی جس میں نفسانی خواہشات موجود ہیں مگر وہ اپنی کوشش اور جہد و جہد کے ذریعے نفس کو ارتکاب گناہ سے باز رکھتا ہے ان دو قسم کے لوگوں کے بارے میں بعض کہتے ہیں کہ جہد و جہد کرنے والا (دوسری قسم) زیادہ فضیلت کا حامل ہے کیونکہ اسکو جہاد کرنے کی فضیلت حاصل ہے بعض کہتے ہیں کہ متمکن (پہلی قسم) افضل ہے کیونکہ وہ سلامتی ایمان کے زیادہ نزدیک ہے۔

قول فیصل

اس معنی کی حقیقت کا انکشاف تائب کے احوال کی معرفت کے حصول پر موقوف ہے تائب متمکن (پہلی قسم) دو حال سے خالی نہیں ہے اول یہ کہ گناہوں سے اس کی علیحدگی اس کے نفسانی شہوات میں خرابی کی وجہ سے ہے چنانچہ توبہ کے بعد مرض نامردی کا ظہور تائب کو زنا کرنے سے باز رکھنے کے لئے مصمم ارادے کا سبب بنا ہے لہذا اس شخص کے مقابلے میں مجاہدہ کرنے والے کا مرتبہ افضل و اعلیٰ ہے کیونکہ اس کی جہد و جہد اور ناجائز امور سے بچنے کا عزم اس کی قوت یقین اور اس کے دین کی بلندی پر دلالت کرتا ہے۔ دوم یہ کہ اس نے قوت یقین کے بل بوتے پر ناجائز امور کو باطل قرار دیا ہے اور اس کے سچے مجاہدے نے اس کے شہوانی ہیجان کا قلع قمع کر دیا ہے اور کتے کی مانند نفس کو آداب شرع سے مودب بنا دیا ہے تو اس قسم کا تائب اس رنج اٹھانے والے مجاہد سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔

اگرچہ صاحب مجاہدہ کو جہاد کرنے کی فضیلت حاصل ہے مگر حقیقت میں نفس جہاد مقصود نہیں بلکہ جہاد میں دشمن پر کامیابی مقصود ہے جو خواہشات اور شیطان کے لشکر ہیں لہذا اس شخص کا مرتبہ جس نے کتے کی مانند نفس کو اپنے قہر و غضب کا نشانہ بنا لیا ہے، شریعت کے آداب سکھائے اور لشکر اعداء پر فتح و ظفر پا چکا ہے اس شخص کے مقابلے میں ضرور زیادہ بلند ہے جو ہنوز فتح و ظفر کی تلاش میں ہے اور اسے ابھی معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اس پر غالب آئے گا یا ہار جائے گا؟

گناہ یاد رکھنا افضل یا فراموش کر دینا؟

اسی طرح گناہ کو فراموش کرنے اور مد نظر رکھنے کے بارے میں مشائخ سلف رحمہم اللہ علیہم نے اختلاف کئے

ہیں۔

اے عزیز! جان لو کہ عام غافل آدمی کے لئے گناہ کو مد نظر رکھنا ہی بہتر ہے یہ اسلئے کہ معصیت کے اندیشے کی یاد خوف و حزن کا موجب بنتی ہے اور اس کی کثرت سے یاد آدمی کو گناہ کی طرف پھر رجحان کرنے سے روکتی ہے مگر اس گناہ کو بھول جانا ہی بہتر ہے جو آدمی کی شہوت کا محرک بنتا ہو۔

اما سالک کے حق میں گناہ کو یاد کرتے رہنا نقصان دہ ہے کیونکہ حالت استغراق میں سالک ابتداء ہی میں انوار یقین کے انکشاف، حقائق و عرفان کی روشنی کے ظہور، واردات غیبی کی خوشیوں اور اسرار قدسی کی تجلیات کے وصول کی وجہ سے ماضی حال اور مستقبل سے بے نیاز ہو جاتا ہے

تا کی باشد یادِ غیرِی در حساب

ذکر مولیٰ باشد از تو در حجاب

تا بود یک ذرہ ای ہستی بجائی

کفر باشد گر نہی در عشق پائی

تا تو با خویشی عدد بینی ہمہ

چون شوی فانی احد بینی ہمہ

دولت دین گر میسر گرددت

آفرینشن جملہ چاکر گرددت

☆ یعنی جب تک غیر حق کو یاد کرتے رہو گے ذکر الہی تم سے پردے میں رہے گا۔

☆ جب تک ذرہ بھر تیری ہستی موجود ہے عشق میں قدم رکھنا تمہارے لئے حرام ہے۔

☆ جب تک تمہیں خود نظر آئے گا کثرت دیکھو گے جب تم فانی ہو گے تو صرف وحدت دیکھو گے۔

☆ اگر تجھے دولت دین حاصل ہو گئی تو کائنات کا ذرہ ذرہ تمہارا نوکر بن جائے گا۔

تائبین کے چار درجے

اے عزیز! توبہ کرنے والوں کے چار درجے ہیں۔

درجہ اول توبہ نصوح

توبہ نصوح یہ ہے کہ گناہ سے توبہ کرے اور اس کے شرائط پر ثابت قدم رہے دوبارہ گناہ کرنے کا ارادہ تک دل میں نہ لائے مگر رسوائی کو جدا کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے اس توبہ کا نام توبہ نصوح ہے اور اس طریق پر توبہ کرنے والا سابقین کی جماعت میں سے ہے، نفس مطمئنہ کا مالک ہے وہ محل رِضْوَانٍ مِنَ اللّٰہِ کی طرف رجوع کرے گا جو جنتیوں کے اعلیٰ درجوں میں سے ایک اعلیٰ درجہ ہے۔

اس قوم کے درجے مختلف ہیں یہ کبھی نفس کے ساتھ برسر پیکار رہنے اور اس کے مذموم صفات کے ساتھ نبرد آزما رہنے میں کمی و بیشی کے لحاظ سے ہوتے ہیں اور کبھی مختلف مجاہدوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے۔ تاہم سابق اس شخص کو کہتے ہیں جس کی آتش شہوات جو دراصل خواہشات کی سواری ہوتی ہے، قہر عرفان سے مقہور ہو چکی ہو اسکے یقین کی ٹھنڈک بشریت کے ناز و نخرے کو سرد کر چکی ہو۔ اس حال کے مالک کو نفس کی بقاء میں مبتلا کیا جاتا ہے تا کہ طاعت میں کمی و بیشی اور عمر میں کوتاہی اور طوالت کے لحاظ سے فضل و کرم دیا جائے۔

بعض کہتے ہیں کہ ”اگر کوئی آدمی دس بار ایک ہی گناہ کا ارتکاب کر چکا ہو تو اس کی تکفیر اس طرح کرے کہ دس بار اس گناہ کے اسباب پیدا کرے اور عین گناہ سرزد ہونے کے وقت پوری شہوت اور مکمل قدرت کے باوجود اس سے اجتناب کرے، یہ طریقہ اگرچہ مضبوط ایمان والوں سے ممکن ہے مگر توبہ کے لئے شرط صحت نہیں ہو سکتا کیونکہ اسباب معصیت کے حصول کے لئے آتش شہوت کو بھڑکانا اور عنانِ نفس کو ہاتھ سے چھوڑ دینا پھر عصمت کی امید رکھنا، سلامتی ایمان سے بہت دور کی بات ہے بلکہ اسباب کے تمام تر راستوں کو مسدود کرنا اور اس کے اسرار سے شروع ہی میں راہ فرار اختیار کرنا واجب ہے۔

درجہ دوم تائب غیر مستقیم

اس میں تائب کے بارے میں کہا گیا ہے جو توبہ پر قائم رہنے کے باوجود گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ اگرچہ توبہ کرنے والا اطاعت میں ہمیشگی کرنے اور کبائر سے بچنے کی راہ میں ثابت قدم رہتا ہے مگر لمبے اوقات اور رسمی احوال کے جریان میں بعض گناہ صغیرہ کا مرتکب ہو جاتا ہے حالانکہ اس گناہ کی طرف قدم بڑھانے کا ارادہ تک نہیں ہوتا لیکن جب ان سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو نفس کو ملامت کرنے، ندامت و افسوس کا مظاہرہ کرنے اور اس کے نتائج و عواقب سے بچنے کے لئے تجدید عزم میں سفر کرتا ہے۔ ان صفات کا حامل صاحبِ نفس لوامہ ہے۔

یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کی پیدائش میں صفات جمالی و جلالی کا امتزاج ہے اور اس کا نتیجہ خیر و شر کی صورت میں ظاہر ہوتا رہتا ہے اور توبہ کرنے والوں میں سے اکثر کے حالات یہی معنی رکھتے ہیں یہ قوم

خواہشات کے غلبے کی صورت میں نفسانی گندگیوں، اور شیطانی وسوسوں کی مختلف قسموں میں تیر بلا کا نشانہ بنتی رہتی ہے اور ہمیشہ اپنے احوال کو بلند بنانے اور ان صفات کے آثار کو زائل کرنے میں کوشاں رہتی ہے وہ لوگ اس بہترین وعدے کے مخصوص لوگ ہیں:-

وہ لوگ جو گناہ کبیرہ اور فواحش سے بچتے ہیں مگر گناہ صغیرہ کا ارتکاب ہو جاتا ہے بیشک ان کی احتیاط کی بنا پر تیرا رب وسیع مغفرت والا ہے	الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ (النجم: ۳۲)
---	---

یہ آیت کریمہ انہی لوگوں کی تعریف میں مذکور ہے:-

(مومن) جب کوئی فحش کام کر کے خود پر ظلم کرتا ہے تو وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے	وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا
پس ان کے لئے استغفار کرو ان کے گناہ اللہ کے سوا اور کون بخشے والا ہے؟	لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ (آل عمران: ۱۳۵)

یہ درجہ والے درجہ سابق والوں سے کم درجے کے ہیں مگر درجہ عالیہ والے ہیں کیونکہ:

تم میں بہترین شخص وہ ہے جو آزمودہ اور تائب ہو	خِيَارُكُمْ كُلُّ مُفْتِنٍ تَوَّابٍ (حدیث نبوی)
---	---

درجہ سوم توبہ توڑنے اور رجوع کرنے والا تائب

تیسرا درجہ یہ ہے کہ جب توبہ کرنے والا ایک عرصہ توبہ پر قائم رہتا ہے اور اس کی شرائط پر ہمیشگی کرتا ہے۔ اچانک خواہشات کی بھٹی میں شہوات کی آگ بھڑک اٹھتی ہے جو نفس کی روح ہے جب توبہ کرنے والے کے حوصلے میں اس صورت حال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رہتی اور جلد ہی نفس کے جاذبہ شہوت کے غیض و غضب کا نشانہ بن کر رہ جاتا ہے اور کسی گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے مگر پھر بھی وہ شہوات و مخالقات کو ترک کرتا اور طاعات پر قائم رہتا ہے معصیت سے ناخوش رہتا ہے اور اس کے اصل وجہ کے قلع قمع میں مصروف رہتا ہے۔ گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد نادام و شرمسار ہوتا ہے مگر شہوت کا غلبہ اس کے توبہ کرنے میں تاخیر کا سبب بنتا ہے۔ اس قوم کی صفت ارشاد باری تعالیٰ میں موجود ہے:-

کچھ لوگ ایسے ہیں جو گناہ کا اعتراف کرتے ہیں پھر نیک اور برے عمل دونوں کو خلط ملط کرتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے توبہ کو قبول فرمائے	وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ - (التوبہ ۱۰۲)
--	--

اس قوم کا معاملہ طاعت پر قائم رہنے اور گناہوں سے نفرت کرنے کی وجہ سے عفو و درگزر کے قریب نیز غلبہ شہوات اور توبہ میں تاخیر کی وجہ سے محرومی و تذلیل کے خطرے کے بھی نزدیک ہے یعنی یہ لوگ خوف ورجا کے درمیان مشیت کی مذہب منزل میں رہتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و رحمت شامل حال ہو اور اس کے بدبختی کی طاقت کو توڑا تو توبہ کے ذریعے اس کے حال کا تدارک ہو جائے گا اور درجہ دوم والوں سے مل جائے گا اور اگر نفس اور اس کی خواہشات کے قبضے میں رہا تو معصیت کی کشش اس کو ابدی بدبختی اور دائمی گھائے کی طرف کھینچ کر لے جائے گی۔

درجہ چہارم توبہ شکن تائب

درجہ چہارم ان لوگوں کا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور ایک مدت تک توبہ کے شرائط پر قائم رہتے ہیں پھر شہوات، خواہشات اور نفس امارہ کی لذتوں کی کشش اس کو ایک بار پھر معصیت کی حالت پر لے جاتی ہیں عین بصیرت پر غفلت اور اندھے پن کا غلبہ ہو جاتا ہے مخالفت کے میدان میں مختلف گناہوں کے ارتکاب پر اصرار کرتا ہے آئینہ دل پر نفس امارہ کے اثرات کا اس قدر غلبہ ہوتا ہے کہ وہ پھر سے چمکائے جانے کے قابل نہیں رہتا اور توبہ، ندامت اور افسوس کے ذریعے دل کو چمکانے کی قدرت نہیں ہوتی۔ لہذا اگر مشیت ازلی اور قضائے الہی اس کے عمل کے مطابق حکم صادر کرے تو اس کے عمر کی پیشانی پر شقاوت دائمی کی مہر لگا دیتی ہے اور اس کے حال کے ماتھے پر دائمی خسارے کا دھبہ لگا دیتا ہے اگر عنایت ایزدی نے اس کے حال کا تدارک کیا اور اصل ایمان غارت اور آوارہ ہونے سے سلامت رہ جاتا ہے۔ جس قدر آئینہ دل پر میل کچیل ہوگی اسی قدر دوزخ کی بھٹی میں پگھلایا جائے گا جس کی مدت ایک ساعت سے سات ہزار سال تک ہو سکتی ہے۔

بسا اوقات پوشیدہ اسباب میں سے کسی سبب سے کمزور امید اور ہٹ دھرم جہالت کو بے علت، رحمت خداوندی کی موجوں کے تھپیڑے اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا عفو و درگزر کا سمندر اس بد نصیب کی بد اعمالیوں کو دھو ڈالتا ہے یہ ایسا ہے جیسے کسی غریب کو کسی ویرانے سے خزانہ مل جائے مگر یہ معاملہ بہت نادر پیش آتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا یہ ایک طریقہ ہے کہ تجارت اور کسب کا نام مال کا حصول ہے طاعات پر قائم رہنا اور مخالفت

سے پرہیز کرنا جنت کی نعمتوں کے حصول کے ذرائع ہیں اور یہ بلند درجات کامیابی ہے چنانچہ اگر کوئی اپنے گھر کو ویران اور مال کو یہ سوچ کر تہہ و بالا کرے کہ اسے وہاں سے خزانہ مل جائیگا (گو بعض کو تو اتفاقاً مل بھی گیا ہے) تو دنیا کے عقلمند لوگ اس کو بیوقوف اور پاگل کہیں گے۔ اسی طرح کوئی آدمی مغفرت کی امید میں رہے اور بلند درجات کی خواہش کرتا رہے، ارباب قلوب اور اہل تحقیق اس کو غرور و نخرے کی ہلاکت کا مارا شمار کریں گے۔ اس مغرور کی حماقت تعجب خیز ہے جو ساری زندگی دنیائے فانی کے ریزوں کی خاطر ہلاکت و رسوائیاں مول لے، سمندری سواریوں اور سفر کی مشقتوں میں عمر گزارتا ہے حالانکہ وہ سمجھتا ہے کہ مرکب عمر آندھی کی طرح تیزی سے گزرنے والی ہے اور مقصد کی دستیابی مشکوک ہے پھر بھی وہ دن و رات معصیتوں کے ارتکاب اور خانہ آخرت کی تخریب میں کوشاں رہتا ہے اور اپنے آپ کو ہمیشہ رہنے والی دولت اور قائم رہنے والی نعمتوں سے محروم رکھتا ہے نفس کی فریب کاریوں اور شیطنیت کی جھوٹی رنگینیوں میں آ کر سوچتا ہے کہ ”اللہ تعالیٰ کریم ہے بڑے بڑے گناہوں سے بھی اُس کو کیا نقصان پہنچے گا، وہ مغرور یہ نہیں جانتا کہ دنیا اور آخرت دونوں کا وہی ایک پروردگار ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ دنیا کا مال بلا کسب و تجارت کسی کو حاصل نہیں ہوتا اسی طرح دائمی نعمت اور اخروی دولت او امر و نواہی کی متابعت اور طاعت و عبادت پر قائم رہے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔“

هر که فرمان برد از خذلان برست

از همه دشواری آسان برست

کار فرمان راست در فرمان گریز

بندہ ای تو در تصرف بر مخیز

طاعتی بر امر در یک ساعت

بہتر از بی امر عمری طاعت

آن چہ در صورت ترا رنجی نمود

در صفت بیندہ را گنجی نمود

☆ جس نے اطاعت کی وہ ذلت سے بچ گیا اور اس کے لئے تمام دشواریاں آسان ہو گئیں۔

☆ حاکم حکم دینے سے گریزاں ہیں تو بندہ ہے اس لئے تصرف کے لئے اٹھ نہ بیٹھو۔

☆ حکم کے ساتھ ایک ساعت کی طاعت بلا امر عمر بھر کی طاعت سے افضل ہے۔

☆ جس صورت حال سے تجھے تکلیف محسوس ہو حقیقت میں اسی میں خزانے ہیں۔

گناہ کی جگہ نیکی

اے عزیز! جب تم نے شرائط توبہ معلوم کر لیا ہے اب جان لو کہ تمام شرائط پر کما حقہ کوئی قائم نہیں رہ سکتا اس وجہ سے سب کو بیکار سمجھ کر چھوڑ نہیں دینا چاہیے مثلاً معصیت کا ترک کرنا واجب ہے۔ اسی طرح اس معصیت کی جگہ طاعت پر قائم رہنا بھی واجب ہے لہذا اگر نفس غلبہ شہوت کی وجہ سے ترک معصیت کا ساتھ دے تو چاہیے کہ اسی نیکی کو اس برائی کے مقابلے میں غنیمت سمجھے تاکہ وہ بھی شمار کی جاسکے۔

وَيَذُرُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ (الرعد: ۲۲) وہ لوگ برائی کو نیکی سے دفع کرتے ہیں اور چاہیے کہ ہر عضو کی برائی کا اس سے متعلق نیکی سے تدارک کرے۔ اور یقین جانے کہ کوئی بھی خیر کا ذرہ اثر نیک و بد سے خالی نہیں ہے۔

جو ذرہ بھر نیکی کرے اسے جزا ملے گی	فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ
اور جو ذرہ بھر برائی کرے وہ بھی اس کے ذمے ہوگی۔	وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ
	(زلزال: ۷-۸)

بلکہ دنیا کے عام اجسام اپنی تمام تر وسعتوں کے ساتھ ذروں کے مجموعے سے حاصل ہوئے (بنے) ہیں۔

استغفار زبانی اور ذکر باللسان

پس اگر چہ زبانی استغفار کو دلی ندامت کے بغیر، استغفار کامل جو زبانی استغفار اور دلی ندامت و تاسف کا مجموعہ ہے، کے مقابلے میں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے پھر بھی توفیق الہی ساتھ نہ دے اور مرتبہ اعلیٰ پر کمال کے ساتھ نہ پہنچے تو مرتبہ ادنیٰ بھی اثر سے خالی نہیں ہے جو صرف استغفار زبان کا نتیجہ ہے لہذا اسکو بھی ترک کرنا جائز نہیں ہے۔

ایک دل سے غافل شخص ابو عثمان مغربی فرمیں (اللہ مرہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور شکایت کرنے لگا کہ ”میں ایک عرصہ تک ذکر باللسان پر قائم رہا مگر میرے دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہو پایا، شیخ نے فرمایا کہ ”تم شکر کرو کہ تم نے اپنے تمام اعضاء میں سے کم از کم ایک عضو (زبان) کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھا ہے“

شیطان کے مکر و فریب میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب تک طالب حق کو حضور دل حاصل نہیں ہوتا باطل کی فریب کاریوں میں مصروف رہ کر ذکر باللسان سے محروم رہتا ہے کہ غفلت کے ساتھ کیئے جانے والے ذکر میں

کوئی بھلائی نہیں ہے اور بے فائدہ کسی کام میں زحمت برداشت کرنا حماقت ہے (چنانچہ آدمی اس قسم کے خیالات میں آ کر ذکر چھوڑ بیٹھتا ہے۔

ذکر الہی کرنے والے تین گروہ:

مخلوق کی اس معاملے میں تین قسمیں ہیں۔

(1) ظالم۔

(2) مقتصد۔

اور (3) سابق۔

اول ظالم ہے جو ذکر باللسان سے بھی جو سب سے ادنیٰ درجہ ہے، پیچھے رہ جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ (اسے باور کراتا ہے کہ) وہ اس سے بلند درجے پر نہیں پہنچ سکتا (اس لئے ذکر بے سود ہے۔ چنانچہ اس کو ذکر سے باز رکھتا ہے یوں وہ) ادنیٰ درجے سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔

دوم مقتصد ہے کہ شیطان کے مکر و فریب میں پڑنے کے باوجود ذکر باللسان کرتا ہے یہ خاموش رہنے یا فضول باتوں میں مصروف رہنے سے بہت زیادہ بہتر سمجھا جاتا ہے لہذا اس کو غنیمت سمجھا جائے اور شیطان کے مکر و فریب کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے۔

سوم سابق ہے کہ شیطان کے مکر و فریب کو محسوس کرے۔ اور حق بات جان لے مگر باطل کی کشش اسے اپنی طرف کھینچ لے پھر اس کے باطن (دل و روح) میں آتش غیرت شعلہ زن ہو اور دل کی حرکت زبان کی حرکت سے مل جائے اور شیطان لعین کے زخموں پر نمک پاشی کرے۔

گناہ معاف کرنے والے آٹھ اعمال:

بعض اہل تحقیق کہتے ہیں کہ اگر معصیت آٹھ نیکیوں کے ماتحت ہو جائے تو معاف ہو جانے کی امید کی جاسکتی ہے ان میں سے چار اعمال باطن ہیں اور چار اعمال ظاہر۔

چار اعمال باطن یہ ہیں۔

اول توبہ کا مکمل ارادہ۔

دوم اس معصیت کے خیال کا خاتمہ۔

سوم عذاب کا خوف۔

چہارم مغفرت کی امید۔

چار اعمال ظاہریہ ہیں۔

اول ہر معصیت کے فوراً بعد دو رکعت نفل پڑھے۔

دوم ستر بار استغفر اللہ پڑھے۔

سوم ایک دن روزہ رکھے۔

چہارم جو ملے صدقہ کرے۔ حدیث شریف میں ہے کہ:

<p>اِذَا عَمِلْتَ سَيِّئَةً فَاتَّبِعْهَا حَسَنَةً يُكَفِّرُهَا السِّرُّ بِالسِّرِّ وَالْعَلَانِيَةَ بِالْعَلَانِيَةِ (حدیث نبوی)</p>	<p>جب کوئی برا کام کرے تو نیکی کے ذریعے اس کا تدارک کرے خفیہ کا خفیہ کے ذریعے اور ظاہر کے ذریعے۔</p>
---	--

باب چہارم

توبہ کے اسباب اور اصرار گناہ کا سدباب

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:-

اے اہل ایمان! اللہ سے ڈرو اور دیکھو کہ کل (قیامت) کے لئے تم نے ابھی تک کیا بھیجا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ ان سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو	يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (الحشر: ۱۸)
--	--

اے عزیز! جان لے! آدمی دو قسم کے ہیں۔

(1) توبہ کرنے والے۔

(2) گناہ پر اصرار کرنے والے۔

جس طرح اصرار غفلت اور شہوت سے پیدا ہوتا ہے اسی طرح توبہ علم اور صبر سے پیدا ہوتی ہے پس معصیت غفلت اور شہوت کا خمیر و مرکب ہے جس طرح معصیت کا مادہ شہوت اور غفلت کے مرکب کا خمیر ہے اسی طرح طاعات مقربہ جن میں توبہ بھی شامل ہے، خمیر ہے علم اور صبر کے مرکب کا۔

امراض معاصی کو زائل کرنے اور شفاء توبہ کو حاصل کرنے کیلئے اس خمیر سے بہتر اور مؤثر کوئی دوا نہیں جو علم کی مٹھاس اور صبر کی تلخی سے ترکیب دیا گیا ہو جس طرح طبی علوم کی عام قسمیں جسمانی امراض کے علاج معالجے کیلئے مفید ہیں مگر مخصوص امراض کے لئے خاص علم درکار ہے اسی طرح تمام دینی علوم امراض قلوب کے لئے دوا ہیں مگر یہاں بھی مخصوص امراض کے لئے اس کا خاص علم درکار ہے۔ جس طرح شروع میں مریض کو اس بات پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ مرض اور تندرستی کے اسباب ہیں اور وہ ان اسباب کی خاصیتوں کے مطابق ان مذکورہ دو کا حصول ہے اور یہی اصل طب پر یقین کرنا ہے اسی طرح بیماری اصرار کے لئے بھی ضروری

ہے کہ نیک بختی اور بد نصیبی کے اسباب پر یقین کرے جو حقیقت میں بیماری یا صحت ہے۔ اور یہ کہ ان اسباب کی خاصیتیں اور درجے ہیں اور یہی اصل شریعت پر ایمان کے مترادف ہے۔

جس طرح مریض کیلئے علم کی عظمت اور طبیب کی مہارت پر یقین ضروری ہے تاکہ وہ توہم اور فریب سے محفوظ رہ سکے اسی طرح شفا کے توبہ کے طالب کے لئے بھی ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ وآلہ وسلم، اولیاء کرام اور علماء دین کے اقوال اور علم پر یقین کرے جو امراض قلوب کے حکیم ہیں۔

جس طرح مریض کے لئے حقیقی معنوں میں ماہر طبیب کی معرفت کے بعد طبیب کی باتوں کو غور سے سننا ضروری ہے اور اسی طرح خورد و نوش میں پرہیز کے حکم پر عمل کرنا لازمی ہے جو مرض کے مواد میں زیادتی کا موجب بنتے ہیں اور مریض کو ان سے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا ہے اسی طرح طالب توبہ کے لئے ان آیات اور احادیث کا سننا ضروری ہے جو تقویٰ کی ترغیب پر مشتمل ہوتی ہیں اور باطنی امراض سے خلاصی اور شفایابی کے موجب ہیں۔ نیز ارتکاب گناہ اور خواہشات کی پیروی سے باز رہے جو تمام تر ہلاکت ہیں تاکہ سالک کے خیال کو گناہ کی طرف جانے کا خوف نہ رہے کیونکہ یہ شفاوت کا مادہ ہے۔

جس طرح مریض کو کسی خاص بیماری میں ہر چیز سے پرہیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہر مفید دوا اس مرض کو فائدہ دیتی ہے بلکہ ہر بیماری کے لئے مخصوص دوا ہوتی ہے اور بیماری کے لئے مخصوص چیزوں سے پرہیز لازم ہوتا ہے اسی طرح مومن کسی مخصوص خواہشات میں مبتلا اور گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے لہذا اسکو اس کی آفتوں، دین میں اس کے نقصانات کی مقدار، اسکی تکفیر (وتلانی) کی صورتوں کا علم اس وقت پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے ان تمام کا علم حکمائے قلوب کے ساتھ مخصوص ہے جو اولیاء کرام اور علماء دین ہیں۔

دنیا بیمار خانہ (ہسپتال) ہے:

اے عزیز! دنیا بارگاہ خداوندی کا بیمار خانہ (ہسپتال) ہے اسکے اندر سب مردے اور باہر سب مریض ہیں اکثر معصیت کے مریض اور مرض غفلت کے بیمار اپنی بیماری سے بے خبر ہوتے ہیں ان کی مثال اس شخص کی ہے جس کے چہرے پر ”برص“ کی بیماری ہے دیکھنے اور مشاہدہ کرنے کے لئے اس کے پاس کوئی آئینہ نہیں ہے اور کوئی اسکو بتاتا بھی نہیں۔ تو وہ شخص کبھی اپنی اس بیماری کا علاج نہیں کرے گا بلکہ بہت سی بیماریاں جنون کی طرح ہیں ان کا علاج جبراً کئے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔

حکام اور بادشاہوں کے فرائض

یہی وجہ ہے کہ تمام حکام اور بادشاہوں پر فرض عین ہے کہ وہ اپنی اپنی سلطنت کے شہروں اور دیہاتوں میں دیندار فقہاء کو متعین کرے تاکہ اس علاقے کے مکین ان سے آداب دین کی تعلیم حاصل کریں، لوگوں کو خواہشات کی پیروی کرنے اور بدعت و ضلالت کو اختیار کرنے سے روکیں، جہلاء کے نفس امارہ کی لگام کو امر الہی کی مخالفت کی راہ سے موڑ لیں اور انہیں آداب شرع کے راستے اور راہ طاعات کی طرف دعوت دیں۔

امراض قلوب کے اسباب:

عام امراض قلوب کا سبب تین چیزیں ہیں۔

اول امراض معصیت کے مریض اپنی بیماری کی خبر نہیں رکھتے۔

دوم کیونکہ مرض معصیت کے انجام کا مشاہدہ اس دنیا میں نہیں کیا جاسکتا اور امراض بدن کے انجام کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے جو موت ہے لہذا وہ اس سے نفرت کرتا ہے اور خود بخود اس میں علاج معالجے کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے مگر ہلاکت اخروی جو معصیت کا انجام ہے، موت کے بعد ہوتی ہے اور موت سے پہلے اس کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکتا لہذا جیتے جی طبیعت اس سے نفرت نہیں کرتی یہی وجہ ہے کہ آدمی جسمانی بیماری کو ختم کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتا ہے مگر قلبی اور دینی بیماری کے سلسلے میں وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر بھروسہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہتا ہے اور اس مہلک بیماری کو ختم کرنے کے لئے کچھ بھی نہیں کرتا۔

طیب امراض قلوب کی کمیابی

سوم مہربان اور ماہر حکیم کا نہ ملنا اور یہ اولیائے کرام اور علمائے دین ہیں کیونکہ اس زمانے کے اکثر علماء خود حب دنیا کے مرض کی وجہ سے عادی، محبوب اور مرغوب اشیا کی خواہش میں گرفتار ہیں۔ جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کا علاج کرنے سے عاجز ہی نہیں بلکہ ان کی باتیں مرض میں اضافے کا سبب بنتی ہیں کیونکہ ریاء، لالچ، تکبر، عجب، اور غرور سے ملے ہوئے ان کے پند و نصائح کے مرکب معجون (دوا) مرض شہوت اور اندھی غفلت کے بیماروں کی طبیعت میں گناہ کرنے کی جرات، دل کی سختی، مایوسی اور خسارے کے سوا کوئی چیز نہیں بڑھاتی۔

لَيْسَ الْخَبْرُ كَالْمُعَايِنَةِ

(امثال عرب)

سنی باتوں پر یقین کرنے کی بجائے تجربہ کر
کے خود ہی دیکھیےابن الوقت علماء و واعظین

دیکھئے کہ اکثر مشہور واعظ اور ابن الوقت علماء حضرات کس طرح عام لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے اور اہل غفلت کے دلوں کو اپنی طرف مائل کرنے کا اہتمام کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ فاجر و فاسق لوگوں کی طبیعت اسباب اور مرتبے کی طرف زیادہ مائل ہوتی ہیں اور فضل و رحمت الہی پر مشتمل باتوں کا ذکر اہل غفلت کے دلوں میں اتر جاتا ہے لہذا سامعین کی لذت کو دو بالا کرنے کی غرض سے ان کی اکثر باتیں لطائف و ظرائف، نکات و اشارات اور اشعار میں بیان ہوتی ہیں یہ سب اسباب رجا کے غلبے اور وسیع تر رحمت کے دلائل کے ذکر پر دلالت کرتے ہیں اس قسم کی مجلسوں میں غافل اور فاسق لوگوں کی شرکت ارتکاب گناہ کی جرات میں اضافہ اور معصیت و سرکشی میں گرفتار ہونے کا باعث بنتی ہے۔

کاش! یہ لوگ جب قوم کی اصلاح کی اہلیت نہیں رکھتے اپنی واہی و تباہی باتوں کے ذریعے مخلوق میں فساد پیدا نہ کرتے! اے کاش جب یہ لوگ درست اور صحیح بات کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تو خاموشی کی سلامت کو غنیمت سمجھ لیتے! یہ لوگ دیکھنے میں راستہ دکھانے والے مگر اندر سے گمراہ کرنے والے ہیں جو حقیقت میں جاہل اور دیکھنے میں حکیم نظر آتے ہیں کیونکہ حکمت کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی جگہ رکھتی ہے۔

مایوس و ناامید کا علاج

اسباب رجا کا ذکر دو آدمیوں کے لئے مفید ہے ایک وہ جس نے آتش خوف کے غلبے کی وجہ سے دنیا سے منہ موڑ رکھا ہو اور اپنے آپ پر زندگی تنگ کر رکھی ہو اور وہ ایسا مجاہدہ کر رہا ہو جو اسکی طاقت سے باہر ہو۔ ایسے شخص کے آتش خوف کی صورت کو آپ رجا کے ذریعے بھادینا اور اس کے گمان کی شدت کو اسباب رجا کے ذکر سے اعتدال پر لے آنا بہت بڑا کام ہے۔

دوسرا وہ جس نے مختلف گناہوں پر بہت زیادہ اصرار کیا ہو اور جرائم و معصیوں کی زیادتی کی بناء پر رحمت حق کی وسعت اور قبول توبہ سے ناامید ہو چکا ہو اس قسم کے شخص کا علاج امید و رجا کے ذکر سے کرے اور

اللہ تعالیٰ کی وسیع رحمت کا ذکر اس تک پہنچائے تاکہ وہ سعادتِ توبہ سے مشرف ہو کر شرف قبول توبہ سے سرفراز ہو جائے تو یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔

عافلوں کا علاج:

ان عاقل مغروروں اور بد بخت فاسقوں کا علاج جو پوری زندگی نفسِ امارہ کو مخالفت کے میدان میں بے لگام چھوڑے رکھتے ہیں اور غفلت کے بیابان میں مختلف گناہوں کے ارتکاب اور مختلف خواہشات کی تکمیل کو اپنا مقصود تصور کر رکھتے ہیں اسبابِ رجا کے ذکر کے ذریعے علاج کرنا ایسا ہے۔ جیسے عورت کے رسیا، سواری کے شوقین، بیابانِ غفلت میں کھوئے رہنے والوں اور لالچ و شہوت کے ویرانے میں سرگرداں رہنے والے بد بختوں کا علاج کرنا۔ ان لوگوں کو ڈرانے اور باز رکھنے کے لئے ہزار تازیانے مارے جائیں تو بھی وہ ارتکابِ گناہ سے باز نہیں آتے تو اس قسم کے لوگوں کے لئے اسبابِ رجا کا ذکر کیا فائدہ دے گا؟

دو فرشتوں کی نداء:

حدیث شریف میں ہے کہ

”روزانہ جب سورج طلوع ہوتا ہے دو فرشتے بلند آواز سے ندا دیتے ہیں ایک کہتا ہے کہ اے کاش! یہ مخلوق پیدا ہی نہ ہوتی اور دوسرا کہتا ہے کہ اے کاش! جب یہ پیدا ہو گئی تو یہ جانتی کہ کس لئے پیدا ہوئی ہے؟“

حضرت آدم اور ان کی لغزش

ایک اور حدیث شریف مروی ہے کہ:

”جب حضرت آدم علیہ السلام نے گندم کھالی اور وہ ابھی آپ کے خلق میں نہیں پہنچی تھی کہ بہشت کے کپڑے آپ کے جسم سے الگ ہونے لگے۔ اور آپ کی شرم گاہ ننگی ہو گئی مگر تاجِ شرم کی وجہ سے آپ سے جدا نہیں ہوا یہاں تک کہ جبریل نے آ کر آپ کے

سر سے اٹھالیا اور گردن سے طوق کھول دیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے
ندا آئی کہ اے آدم! ہماری قربت سے دور ہو جا کیونکہ جو ناپاک
ممنوعات میں ملوث ہو جاتا ہے وہ ہمارے قرب کے لائق نہیں
رہتا،۔

حضرت سلیمان کی لغزش

نیز ایک اور روایت میں ہے کہ:

”جب حضرت سلیمان علیہ السلام عقوبت میں مبتلا ہوئے ان کی
ایک زوجہ گھر میں ہوتی تھی۔ ایک قول کے مطابق اس نے عرض
کی کہ حکم میں اس کے باپ کی خواہش پوری کرے آپ نے فرمایا
ہاں ٹھیک ہے مگر آپ نے ایسا نہیں کیا تاہم آپ کے دل میں یہ
بات گزری کہ ”کاش کہ اس بڑھیا کے باپ کے حق میں حکم ہوتا،“
اس سوچ کے نتیجے میں چالیس روز سلطنت آپ سے چھن گئی جب
قہر الہی کے دبدبے کے ظہور کا مشاہدہ کیا تو بھاگ اٹھا بیانون اور
کوہستانوں کی طرف نکل گئے، خوب گھومے پھرے اور اپنی حالت
پر خوب آہ و زاری کی۔ جب بھوک سے نڈھال ہوئے تو گھروں
کے دروازوں پر چلے گئے اور دست سوال دراز کیا لوگ سخت سست
کہتے تو آپ فرمایا کرتے کہ میں سلیمان ہوں تو آپ کو مارتے سر
پر خاک ڈالتے اور آپ کو زخمی کر دیتے۔

نقل ہے کہ:

ایک دفعہ ایک عورت نے آپ کو گھر سے باہر نکال دیا آپ کے
چہرے پر تھوکا ایک مرتبہ ایک عورت نے بول و براز سے بھرے
ہوئے برتن کو آپ کے سر پر انڈیل دیا جب آزمائش کی مدت ختم

ہو گئی آپ کو پھر سلطنت مل گئی ان ظلم و ستم کرنے والوں نے آپ سے معذرت چاہی آپ نے فرمایا تمہارا کوئی قصور نہیں ہے یہ آسمانی امر تھا جو نفس کی نحوست کی وجہ سے ظاہر ہوا،۔

فکر آخرت سے بے خوفی احمقانہ

جب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم بندے کے حال کا تدارک کرتا ہے تو اس کو خواب غفلت سے تازیانہ ادب کے ذریعے بیدار کرتا ہے۔ تعجب اس غافل کی حالت پر ہے جو انبیائے کرام علیہم السلام کو نہیں دیکھتا کہ اتنے حلیل القدر اور کمال قرب کے باوجود ایک ہی لغزش پر انہیں کس قدر مصیبتیں پہنچیں؟ اور انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کیں؟ ان تمام کے باوجود وہ آخرت کے خوف و خطرے سے بے خوف نہیں تھے اور یہ مغرور تو تمام زندگی خواہشات کا گھوڑا مخالفت کی وادی میں دوڑاتے رہتے ہیں اور مختلف گناہوں کا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ عفو و کرم کی امید کے ذریعے اپنے دین کے کھلیاں میں شہوت کی آگ لگاتے رہتے ہیں اور ان تمام کے باوجود اپنی عقلمندی اور دانائی کا دعویٰ کرتے ہیں۔

فکر آخرت اصل دانائی

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قسم کے جھوٹے اور احمق شخص کے بارے میں گواہی دیتے ہیں:

دانا وہ ہے جو اپنے نفس کو موت کے بعد	الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَ عَمِلَ
والے کاموں کی طرف لے جائے اور احمق	لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْأَحْمَقُ مَنْ اتَّبَعَ
وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے	نَفْسَهُ هُوَ أَهْوَاؤُ تَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْجَنَّةَ
اور اللہ تعالیٰ سے جنت کی استدعا کرے۔	(حدیث نبوی)

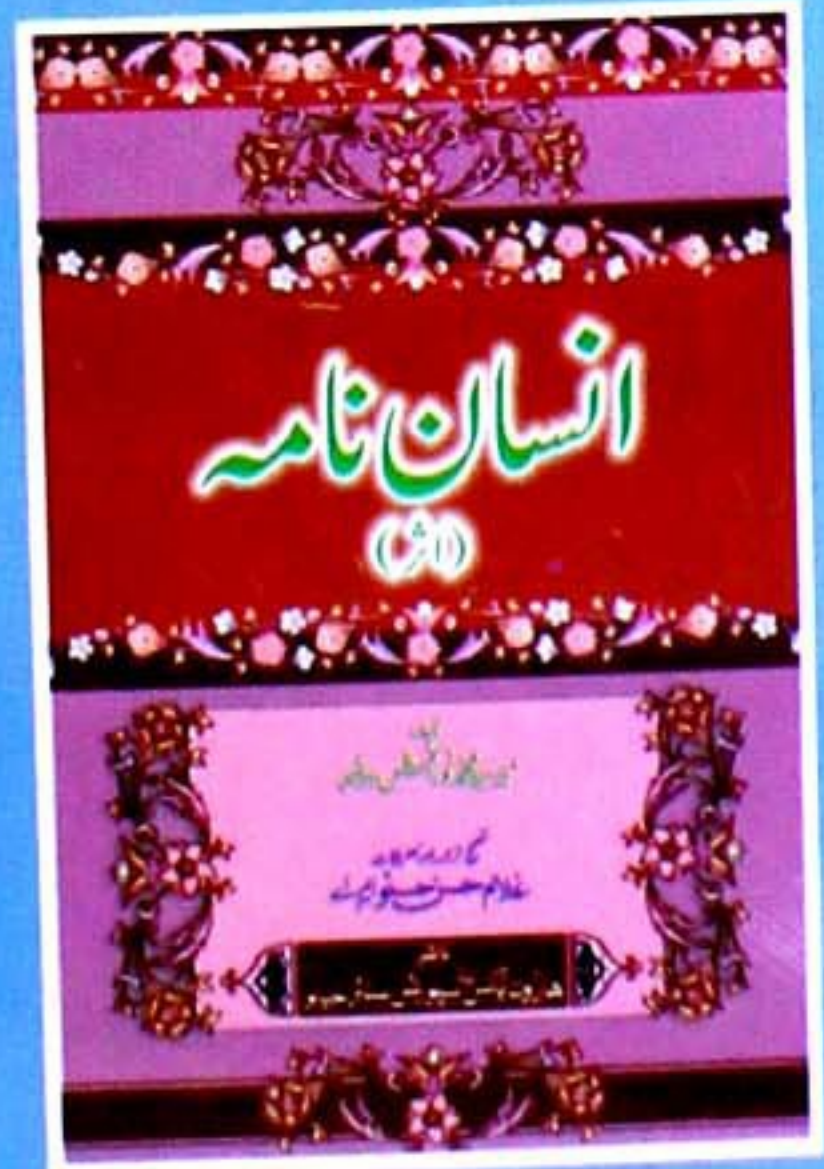
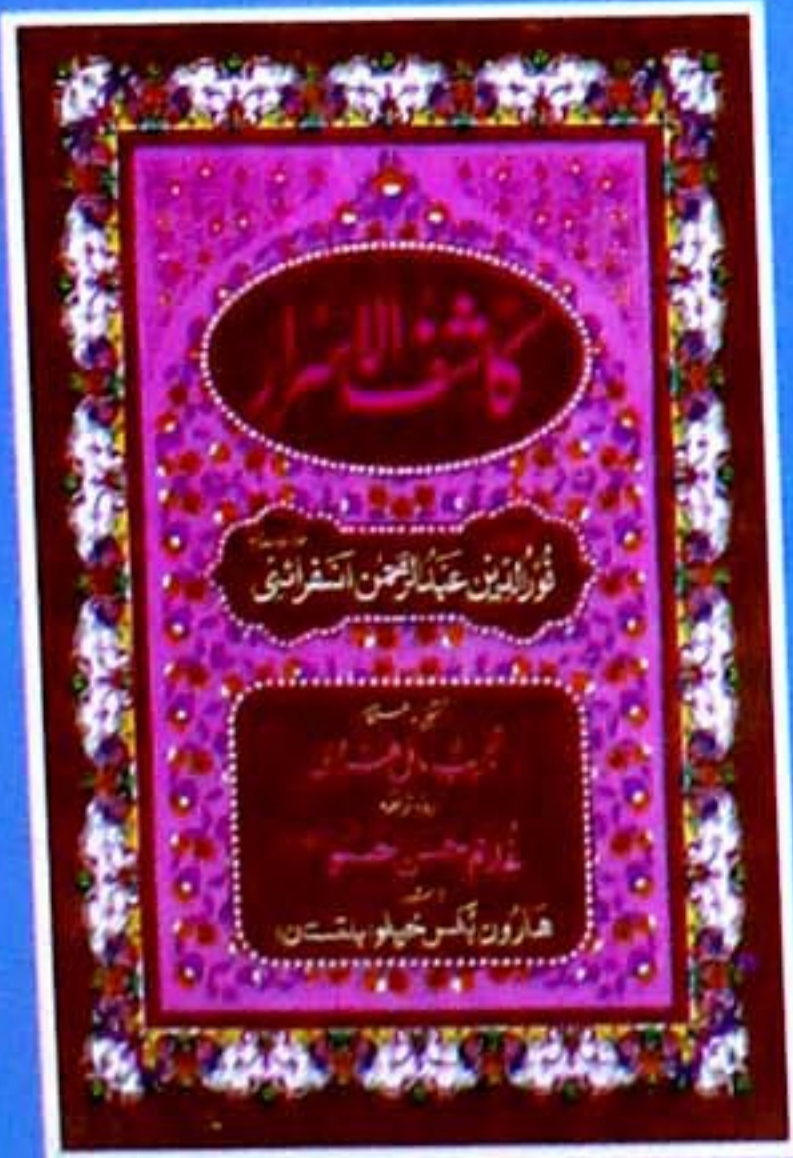
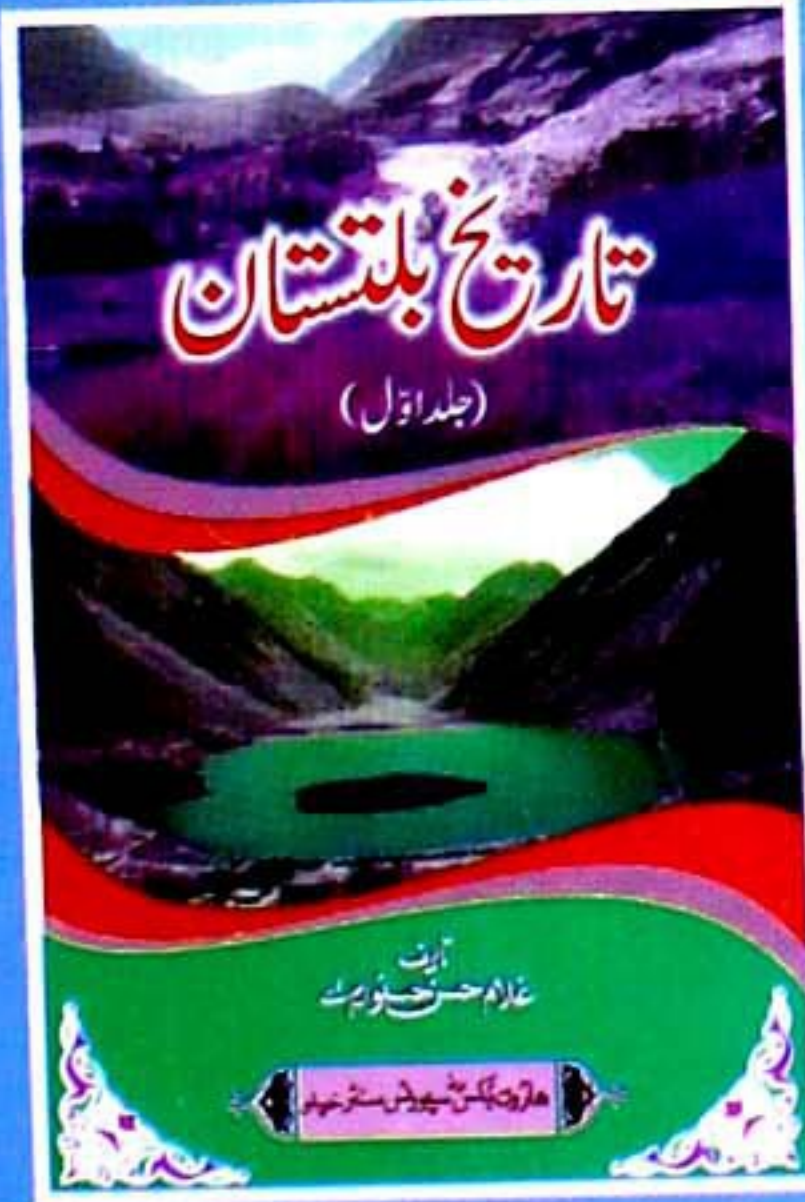
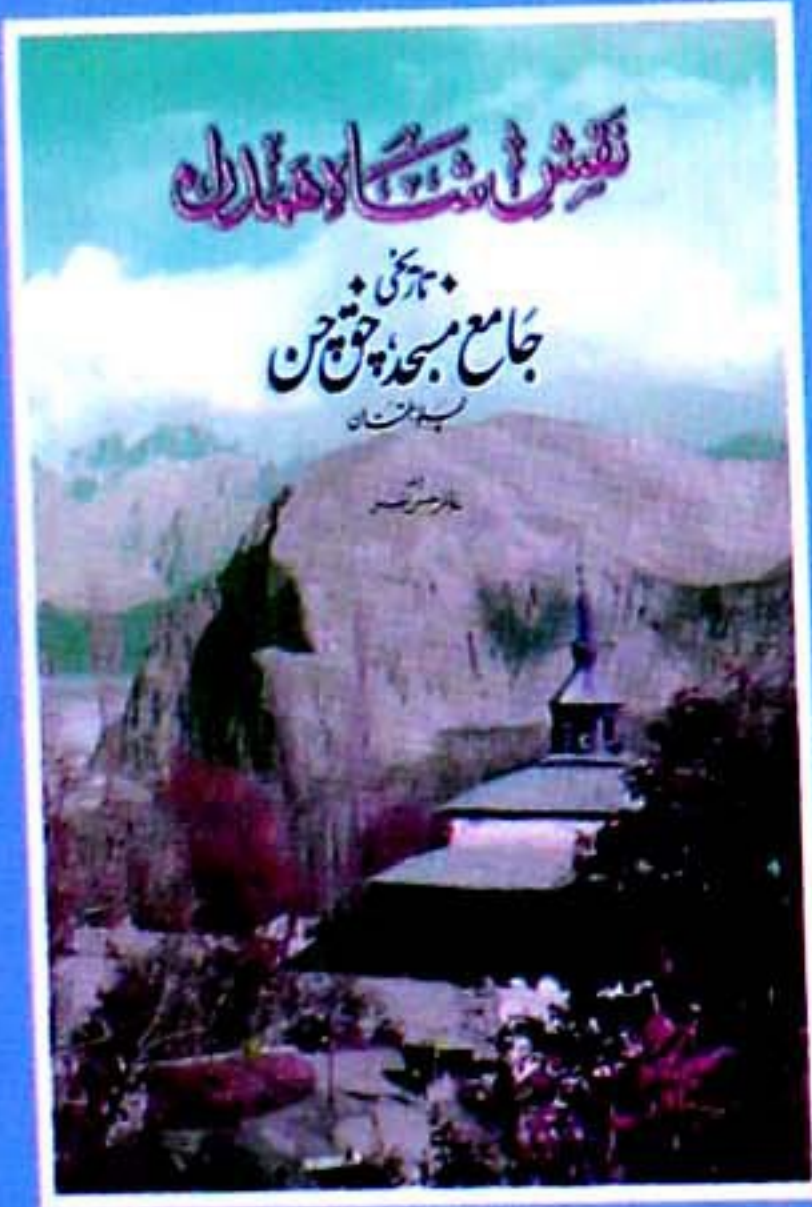
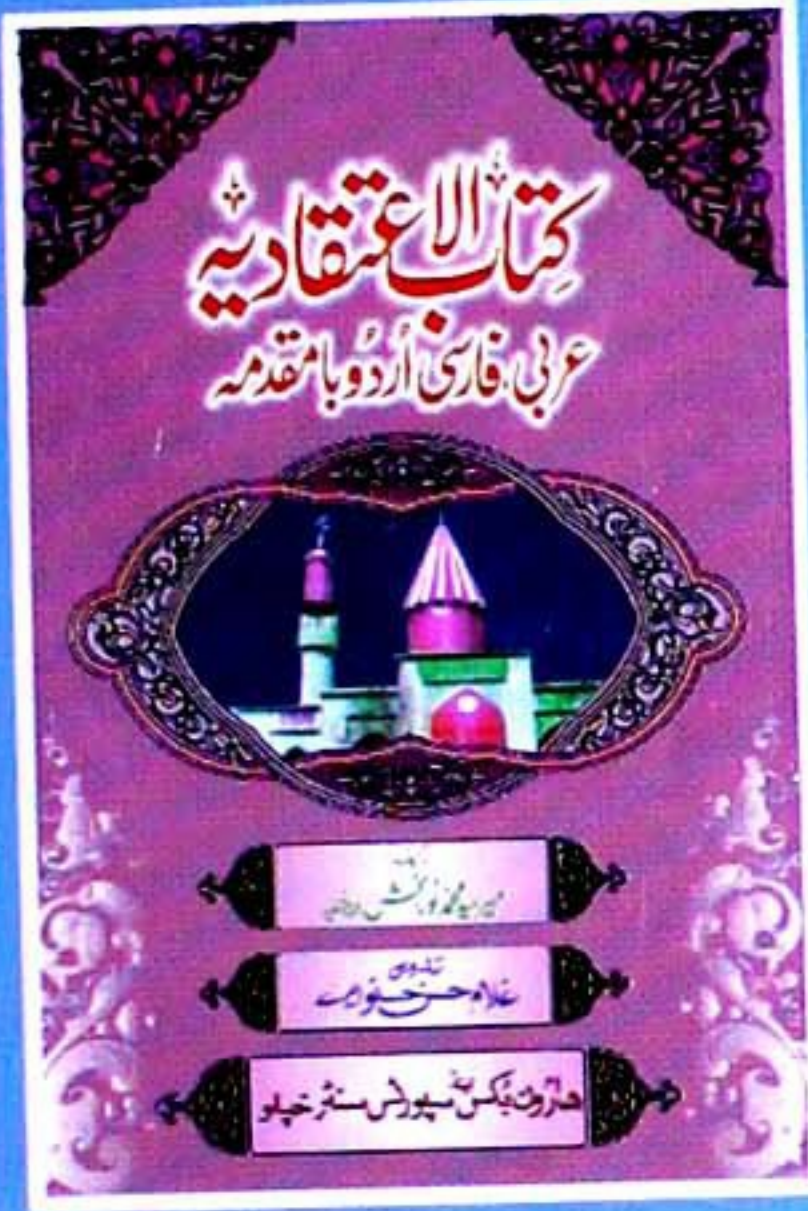
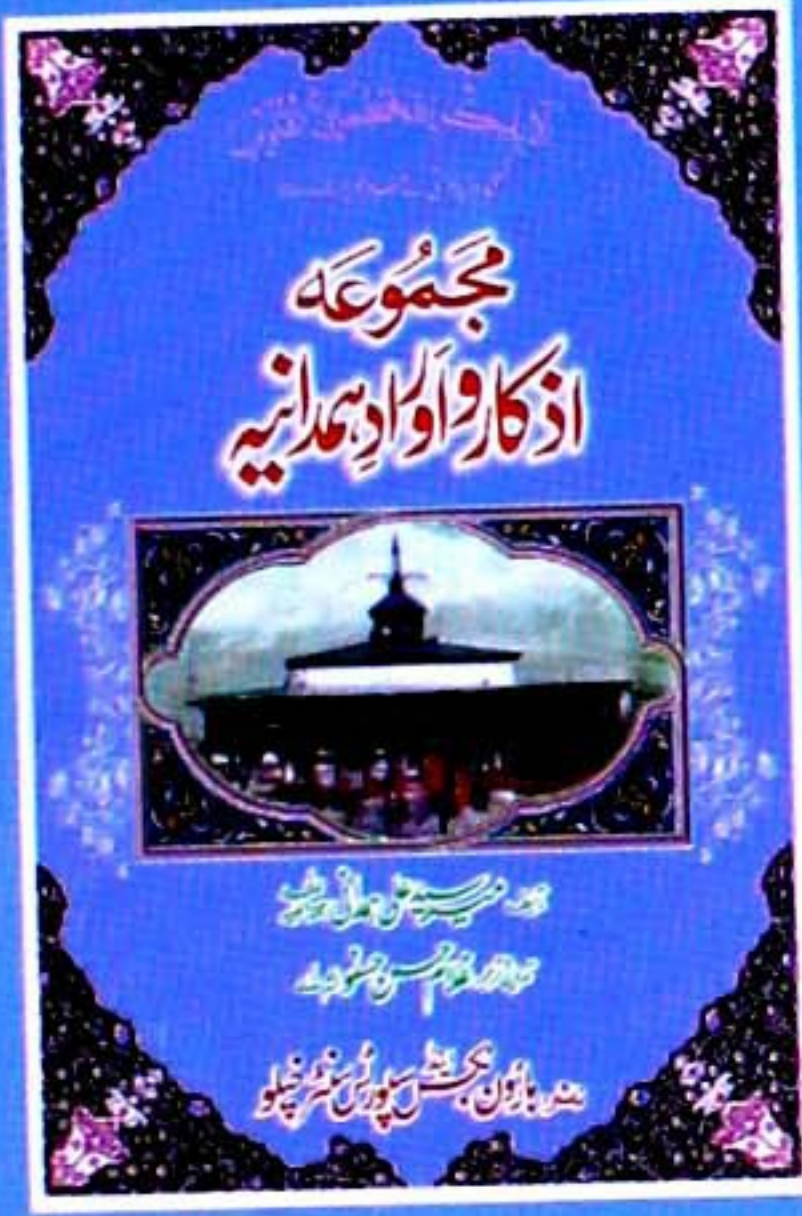
اے عزیز! عاقل اس شخص کو کہہ سکتے ہیں جو بصیرت کی آنکھ سے دنیا کے مکر و فریب اور اسکی آفتوں کا مشاہدہ کر سکتا ہو اور نور یقین سے دیکھ سکتا ہو کیونکہ یہاں ہر نعمت کا انجام رنج اور ہر آرام کا ثمرہ افسوس ہے اسی طرح ہر بقاء، فنا کا موجب ہے اور ہر عمارت ویرانی کی خبر دیتی ہے اور ہر بادشاہی کا نتیجہ ہلاکت برآمد ہوتا ہے ہر دنیوی حکم آخر کار منسوخ اور تبدیل ہوتا ہے ہر عزت والا ذلیل ہو جاتا ہے ہر وصل کا لگام ہجر کے ہاتھ میں ہوتا

ہے اور ہر خوشی غم و الم سے ہارجاتی ہے لہذا عقل اور نور ایمان کے حکم کے مطابق تعلق کا سامان فنا کے طوفانی راستے سے اٹھائیے دنیا کے اس ویرانے کو جو منزلِ غرور ہے، نابود سمجھئے عزم و استقلال کی کشتی پر سوار ہو جاہیے اور آفات و حوادث کے دریا سے بسلا متی گزر جائیے۔ دل کا چہرہ ساحل نجات کی طرف کیجئے تاخیر کی رکاوٹوں کو اربابِ قلوب کے مناجات کی حلاوت اور اہل کشف و شہود کی مانوس روحوں کے مشاہدے سے محروم نہ رکھئے۔

نَسْتَلُ اللَّهَ الْكَرِيمَ الْحَنَّانَ الْمَنَّانَ أَنْ يُرِينَا مَكَائِدَ النَّفْسِ وَ غَوَائِلَ الدُّنْيَا كَمَا أَرَاهَا
عِبَادَهُ الصَّالِحِينَ بِفَضْلِهِ وَرَحْمَتِهِ إِنَّهُ قَرِيبٌ مُجِيبٌ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ مِنْ اتَّبَعِ
الْهُدَى۔

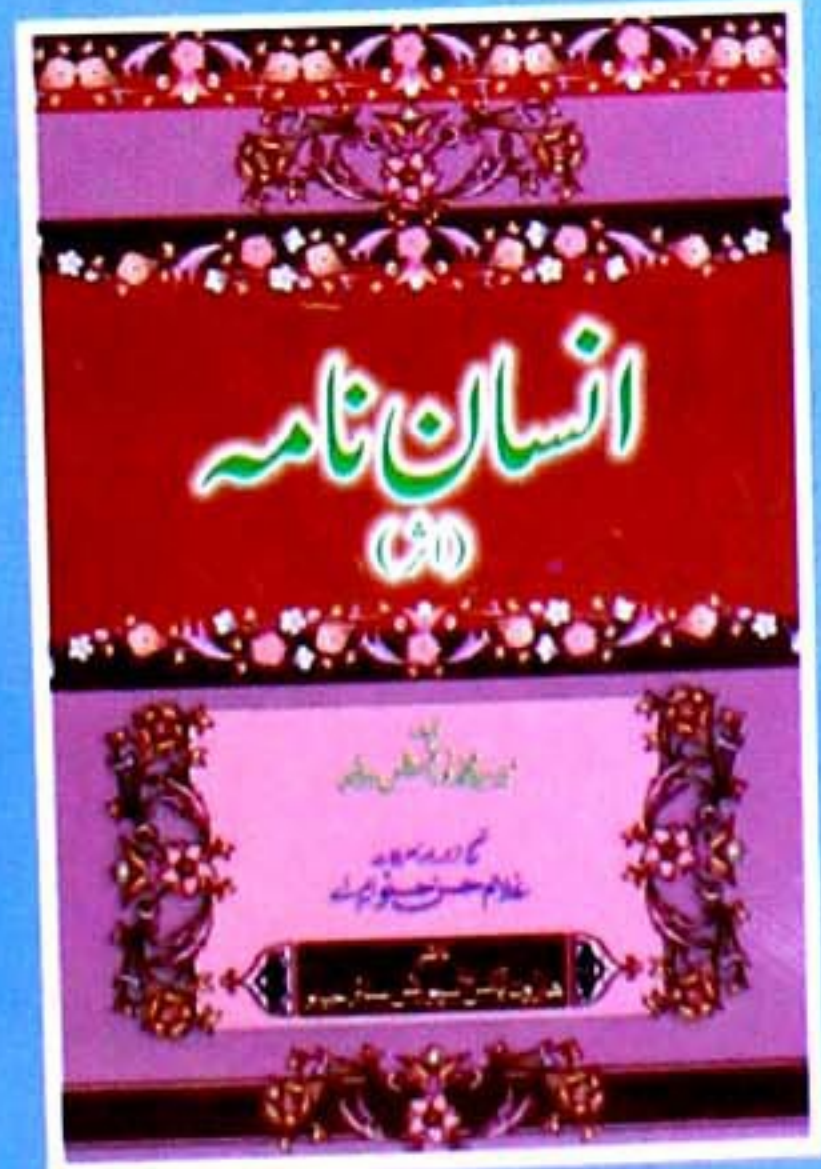
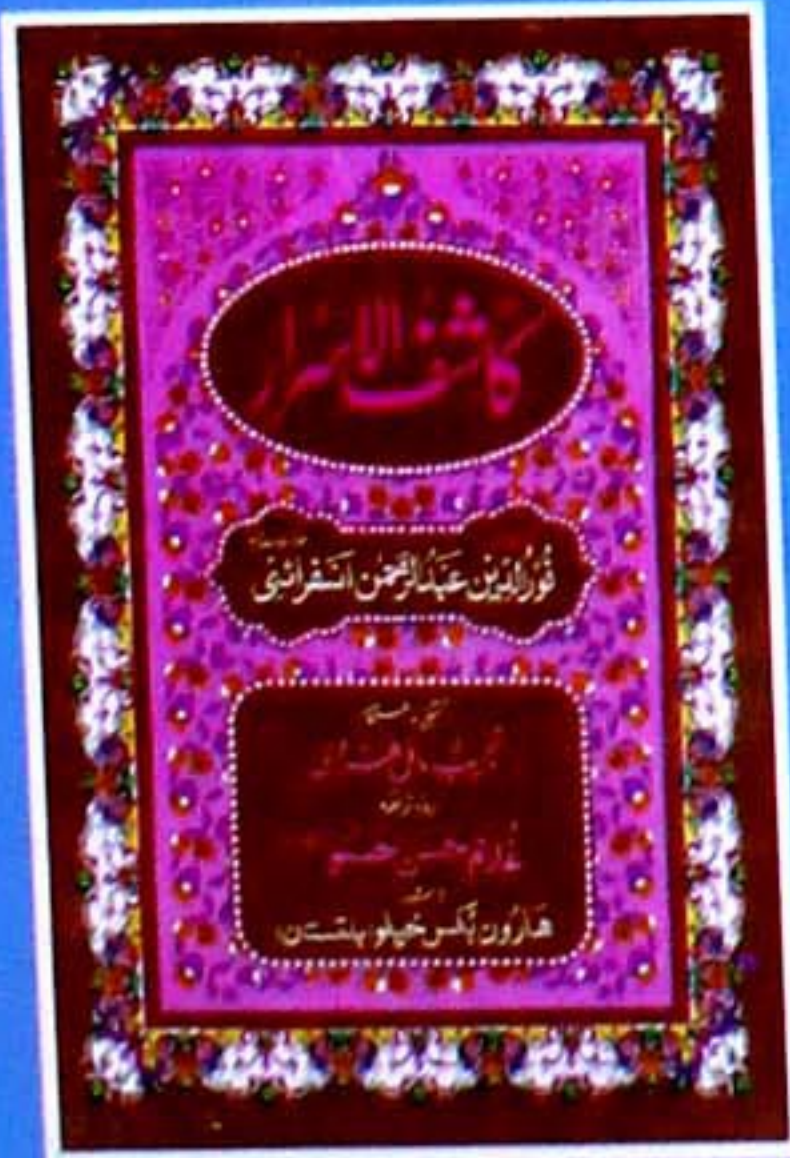
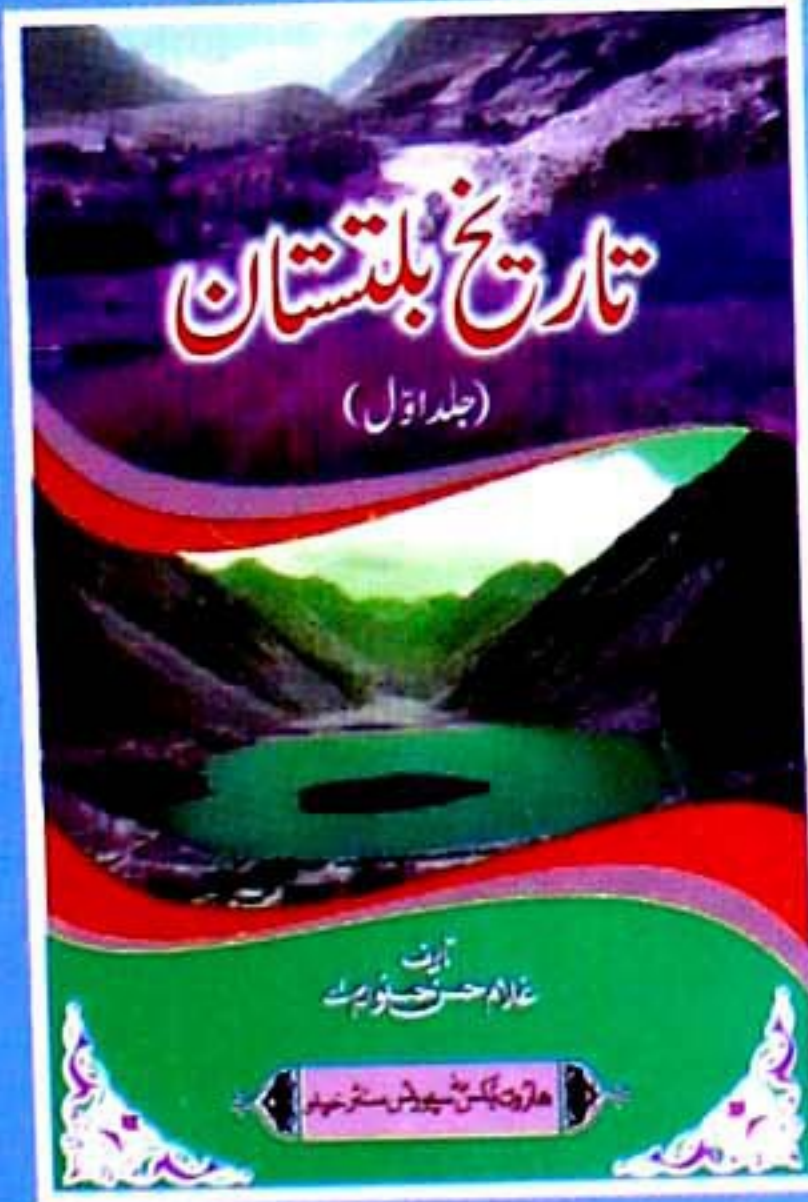
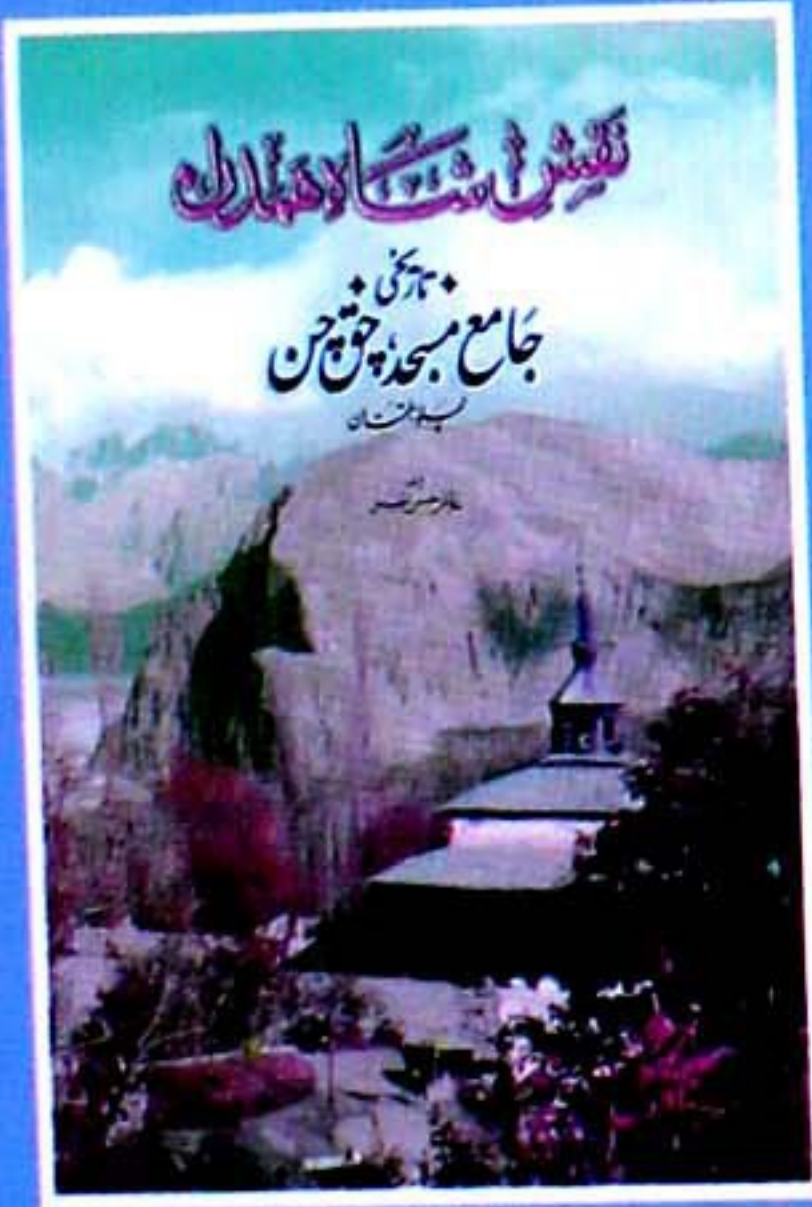
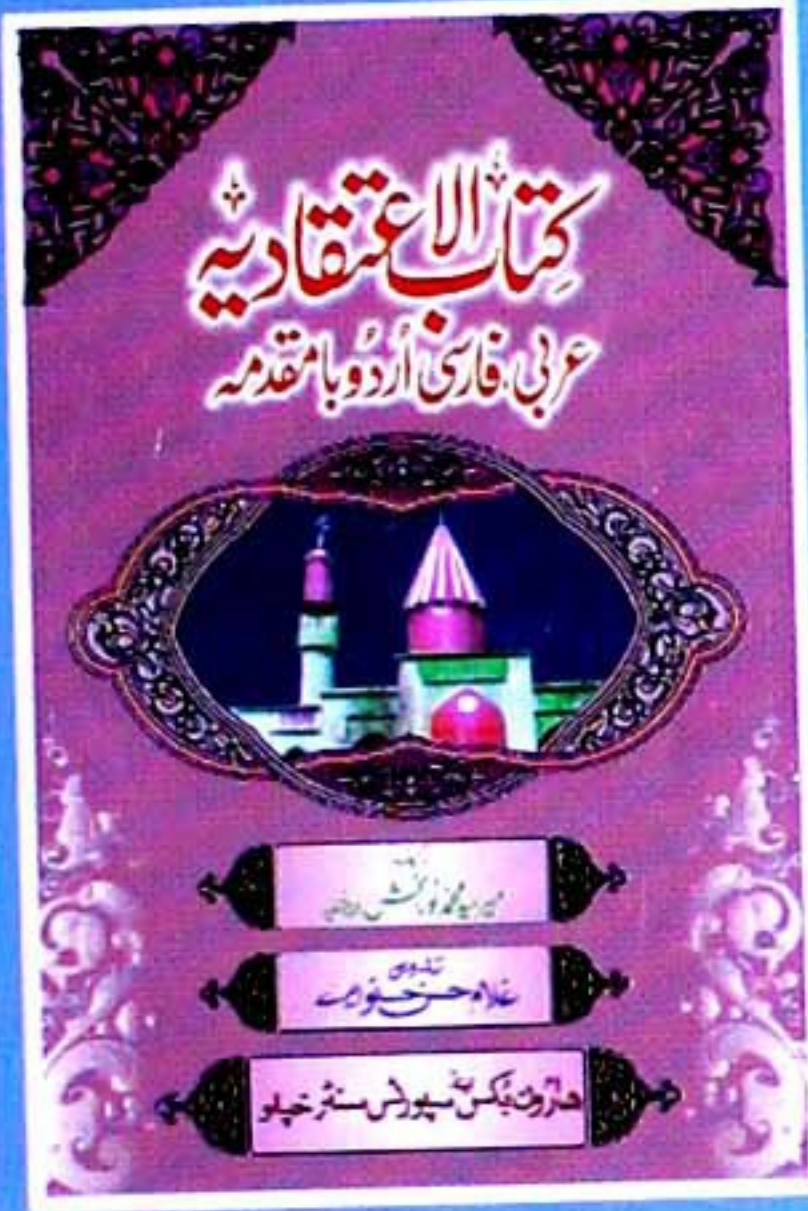
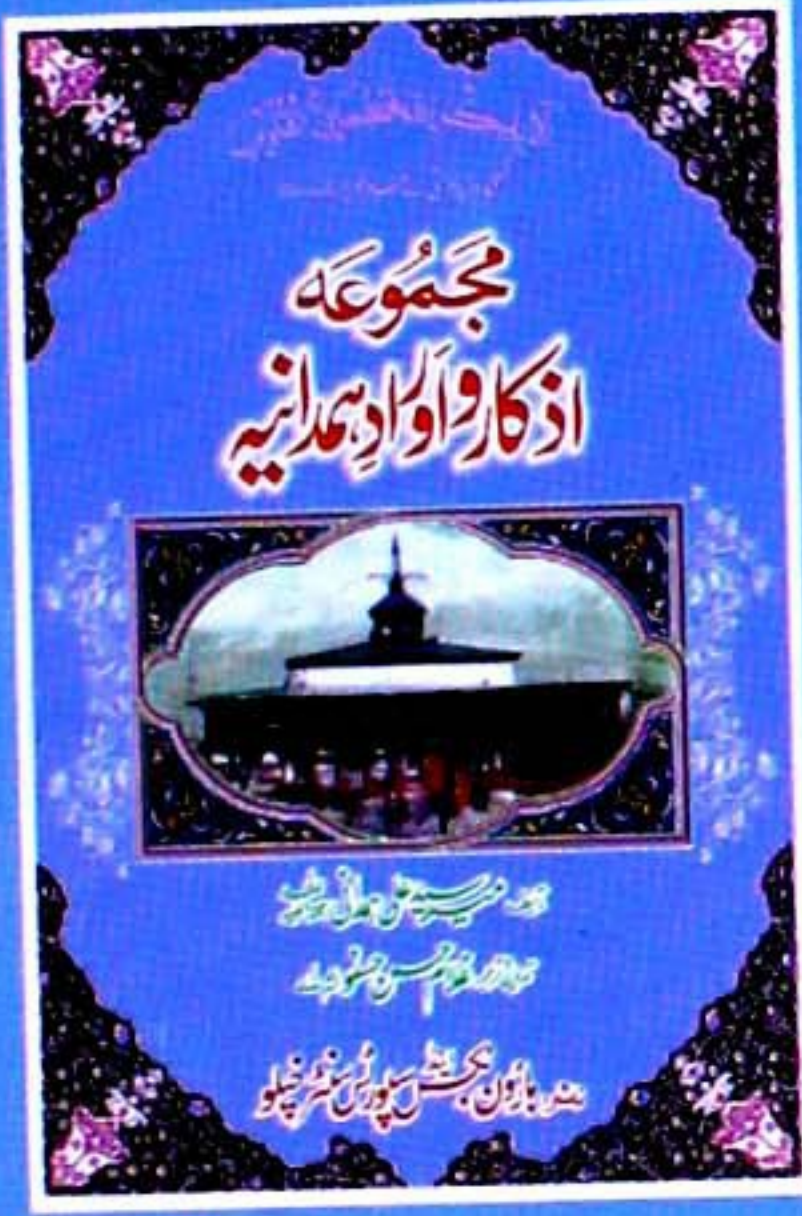
مطبوعات ہارون بک ڈپو

اشاکسٹ
مشقیہ بک کازن
الکسٹیم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

ہارون بک ڈپو اینڈ سٹیشنری

مطبوعات ہارون بک ڈپو

اشفاق مسیحی بک سٹور
مشفق بک سٹور
الکسٹیم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور

ہارون بک ڈپو اینڈ سٹیشنری