

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
(یہ درست ہے کہ اللہ کے تذکروں سے دلوں کو سکون ملتا ہے)

ترجمہ

مونس المریدین

سُلطان الحقیقین حضرت مخدوم بہاؤ الدین احمد علی گاندھری صاحب مدظلہ العالی

ترجمہ

جناب سید شاہ سید الدین احمد شرفی الفردوسی

کاسٹر

مکتبہ شرف بہار لکھنؤ، خانہ معظّم بہار شریف (دہلی)

**Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.**

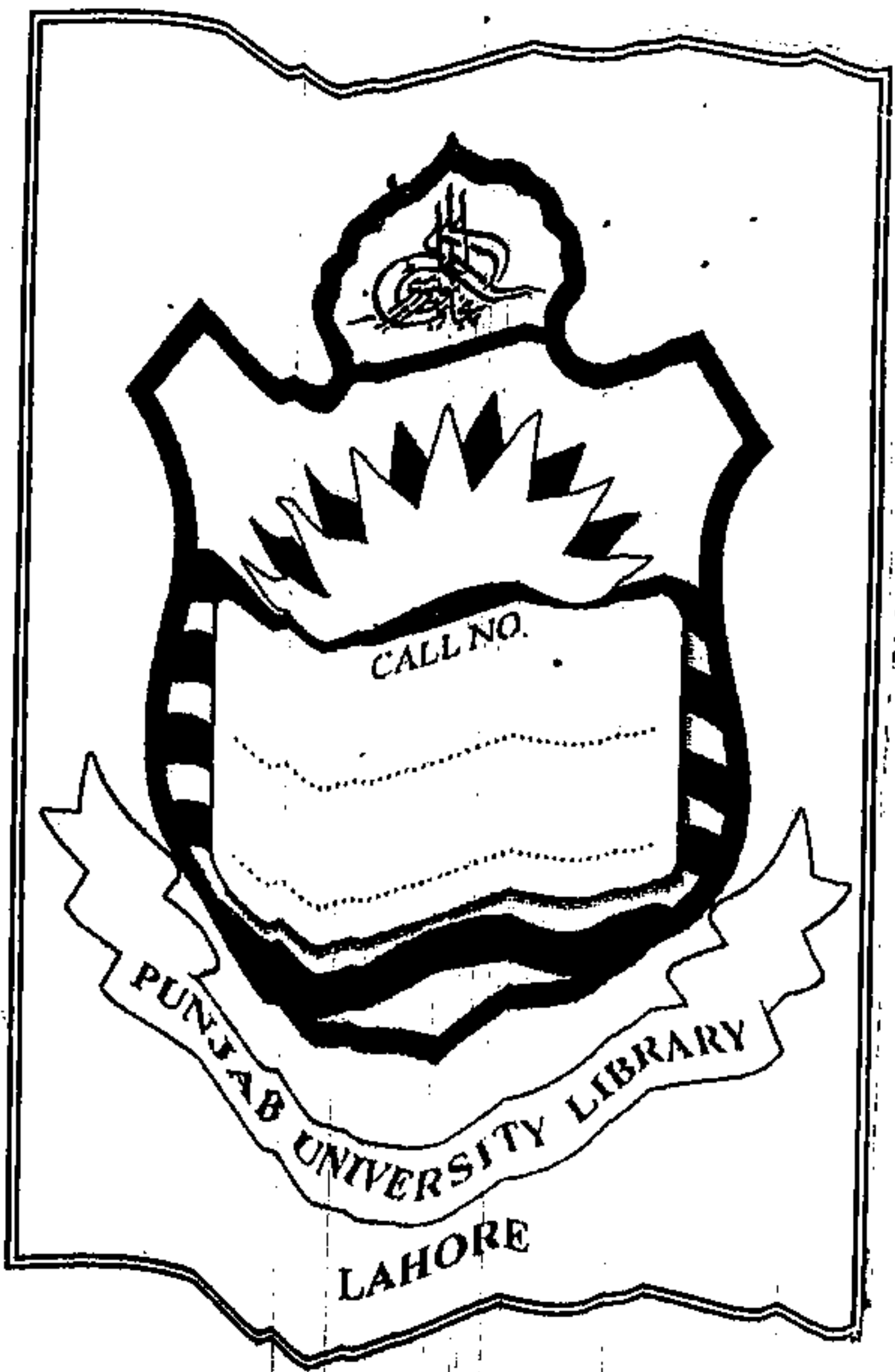
**پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ**

ذخیرہ پروفیسر محمد اقبال مجددی

جو 2014ء میں پنجاب یونیورسٹی لائبریری کو

ہدیہ کیا گیا۔

إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ
(یہ درست ہے کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے)

ترجمہ

موسس المریدین

از ملفوظات

سلطان المحققین حضرت مخدوم جہاں بخش شرف الدین احمد مدنی

مترجم

جناب سیدہ نسیم الدین احمد شرفی فردوسی

ناشر

مکتبہ شرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف
فالنذہ

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب: ————— ترجمہ مولانا المریدین 128536

ملفوظ: ————— حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد عیسیٰ امیریؒ

مترجم: ————— سید شاہ قسیم الدین احمد شرفی البیہقی الفردوسی مدظلہ

ناشر و طابع: ————— مکتبہ شرف خانقاہ معظم بہار شریف (نالندہ)

مطبع: —————

اشاعت اول: ————— ۲ شوال المکرم ۱۳۸۳ھ - بار دوم، ۲ شوال المکرم ۱۴۰۸ھ

قیمت: ۶۵ روپے بار سوم نومبر ۲۰۰۳ء مطابق سنہ ۱۹۸۸ء

تعداد: ۵۰۰ **ملنے کی پتہ**

۱۔ مکتبہ شرف بیت الشرف خانقاہ معظم بہار شریف (نالندہ)

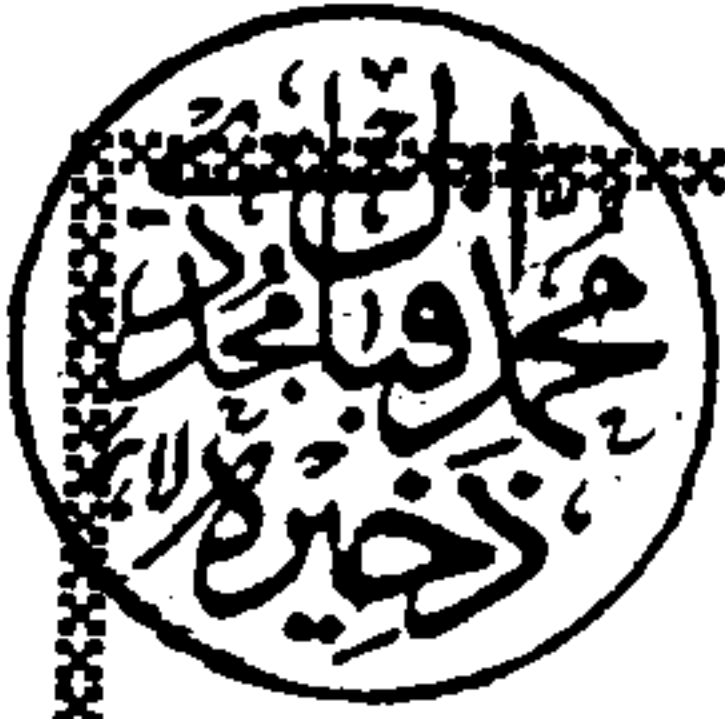
۲۔ طارق بن زیاد کالج، شاہ فیصل کالونی نمبر ۳۔ کراچی ۲۵۔ فون نمبر 4573807

۳۔ عزیز الدین پیپر مارٹ، شاپ نمبر ۹، بازار گان، شاہراہ لیاقت، کراچی۔ فون: 2621540

۴۔ سپریم شاپنگ سینٹر، دکان نمبر ۵۵، جوہر چورنگی، گلستان جوہر کراچی۔ فون (گھر): 8110286

A-523

بلاک 'L' نار تھ ناظم آباد، کراچی۔ پاکستان۔ فون: 6640269 (گھر کا)

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	مجلس
۱	انتساب	
۹	پیش لفظ مترجم	
۱۱	ترجمہ و بیباچہ کتاب ہذا	
۱۲	خوشی و غم کا بیان و واقعہ انگشتری	۱
۱۳	معنی النوم باللہ، النوم لله و النوم عن اللہ	"
۱۴	مومن کے لئے رنج و تکلیف میں بھلائی ہے	"
۱۵	حضورؐ کا ایک عورت سے ترک عزم نکاح بسبب عدم ^{حبت}	"
"	واقعہ فرعون بسبب عدم زحمت	"
۱۶	عدم جواز محبت از غیر حق	۲
"	مشائخ و علمائے حق سے محبت کرنے کا جواز	"
۱۸	مخدوم جہاں کے دربار میں دن کو کھانا پیش کیا گیا	۳
"	بہشت کا بہترین کھانا گوشت ہے	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۱۸	نعمت بہشت جس قدر کھائی جائے کم نہ ہوگی	۱
۱۹	قصہ شیخ جنید بغدادی اور یہودی پیشوا کا معاہدہ پوری قوم کے مسلمان ہونا	"
۲۲	بہشت میں نامشروع کی خواہش کا نہ ہونا	"
۲۳	بہشت میں غم کا نہ ہونا	"
۲۴	رفار و گفتار میں صدق کی تلقین	"
۲۵	سجادہ اور صاحب سجادہ کی تعریف	۲
۲۷	زہد اور زہد کی تعریف	"
۲۹	الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ	"
۳۰	قاص فی الجنتہ وقاصیان فی الغار کی توضیح	۵
۳۱	قاصی کی چکی کا آٹا	"
۳۳	امام اعظم کا قضاہ قبول کرنا اور قید خانہ میں وفات	"
۳۴	ذکر مقطعات قرآن و فضیلت تلاوت قرآن	۶
۳۵	مقطعات کے حروف نہ کہنے پر قول فیصل اور حدیث نبوی صلی علیہ وسلم	"
۳۶	سوائے امت محمدیہ کے اور کسی امت میں حق اجتہاد کا نہ ہونا	"
۳۷	توریت کی فخر امت اور اسکا تلف حضرت عیسیٰ کو توریت کا یاد ہونا	"

صفحہ	مضمون	جلس
۳۸	تمام اگلے مضمونوں کے معنی کا قرآن میں ہونا	۶
"	الم تر االی الذین ظلمو کی تفسیر	"
۳۹	ظالم کے چہرہ کا دیکھنا حرام ہے اور ایک بزرگ کی قتل	"
"	الملك یتقی مع الکفر ولا یتقی مع الظلم کے معنی	"
۴۰	مذمت ظلم	"
۴۲	حدیث شریف خلق الله الخلق فی ظلمة ثم یرش علیہ من نوره کی تفسیر	۷
۴۴	حدیث شریف حسنات الابرار سیئات المقربین کی تشریح	"
۴۵ و ۴۶	ولا تقربا ہذا الشجرة فتکون من الظالمین ومعنی آدم ربہ کی تفسیر	۱۳
"	اور آدم علیہ السلام کی اجتہادی چوک	"
۴۷	سراندیپ اور جڑہ کی مسافت	"
۴۸	علم و عمل کے باب میں سوال کرنے اور اس کے جواب دینے کا ذکر	۸
۴۹	جواب مسائل کی حیثیت اور اس کے استفادہ کے مطابق دینا چاہئے	"
۵۰ و ۵۱	اگر خراٹھ طرح موجود نہیں اور ماں باپ کی اجازت نہیں تو سفر ممنوع ہے	"
۵۱	سفر کی چار قسمیں	"
۵۲ و ۵۱	بعض بزرگوں کا جمعہ کی نماز میں حاضر نہ ہونا اور اسکے اسباب کا ذکر	"
۵۳	ادولہ پر ادائے نفل نماز کا حجاز و عدم حجاز	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۵۴	اختلافی مسئلہ میں جس قول پر مشقت زیادہ ہو اس کو اختیار کرنا	۸
۵۵	صاحب القمصین لا حلا وہ لایمانہ	۸
۵۵	کثرت العیال قلت المال فضیحة الرجال	۸
۵۶	حضرت مخدوم کا جامع مسجد سے جمع کثیر کے ساتھ خانقاہ معظم	۹
۵۶	میں آنا اور ایک شخص کی بیعت اور طاقیہ چہارتری	۹
۵۶	سعادت و شقاوت کا ذکر	۹
۵۸	مکہ میں رہنے کے باوجود حج و طواف سے محرومی	۹
۵۹	عمد رسالت میں چار سو منافق تھے	۹
۵۹	صحابہ کو جہاد اور کاروبار میں ان کے سبب دشواری	۹
۶۰	اور صحابہ کی ایک جنگی چال	۹
۶۱	زمین کی سعادت و شقاوت کا ذکر	۹
۶۲	ابو طالب کے ایمان کے لئے سرکار کی دعا اور جواب یتیم	۹
۶۳	ذکر نمازیلۃ الرغایب	۱۰
۶۳	تمام دن اور راتوں میں ایک دوسرے پر فضیلت کا ذکر	۱۰
۶۴	پینہروں کو ایک دوسرے پر فضیلت	۱۰
۶۴	زمین کو ایک دوسرے پر فضیلت	۱۰

صفحہ	مضمون	مجلس
۶۶	بادشاہوں کے لئے بخل و احسان دونوں ضروری ہیں حکایت	۱۰
۶۷	شمس الدین بادشاہ سنار گاؤں	"
۶۸	کسی مخلوق کا عالم میں سے معدوم ہونا خدائی میں نقص نہیں	"
۶۹	عدت کو قدیم کا اصول مخلوق کو خالق کا وصول گرا کو غنی کا حصول کیونکر	"
۶۹	ذکر رُوح	"
۶۹	عیند میں رُوح کے خروج کلی و جزئی کی بحث	"
۷۰	ماہیت رُوح کا کلی طور پر حضور پر منکشف ہونا	"
۷۱	خوبرویاں ہرزماں اسلام غایت می کنند	"
"	کافر مگر وسیع خوبی را مسلمان دیدہ ام	"
"	کے مطلب کو سمجھنے پر گفتگو	"
۷۲	دیوانوں کی باتیں خدا کے نزدیک مقبول ہیں	"
۷۲	خشک سالی و دعاء	"
۷۳	قعدہ برخ دیوانہ و قعدہ حضرت ابواسحق نہاوندیؒ	"
۷۵	حدیث شریف نصیب امتی من نار جہنم کن نصیب خلیل من نار جہنم	۱۱
۷۶	عذاب فضلی اور عذاب قہری کا ذکر	"
۷۶	یہ امت افضل ہے	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۷۸	اُمّة مذنبّة و ساربت غفورا	۱۱
۷۹	حق العباد کی بخشائش کی بشارت	"
۸۱	وعدہ کا مطلق ہونا اور وعید کا مقید ہونا	"
۸۱	حضور کی شفقت اور حساب امت کی خواہش	"
۸۳	اللہ خلقنی منکم امت کو اللہ کے حوالہ فرمایا	"
۸۳	خروج دجال اور ظہور عیسیٰ علیہ السلام	"
۸۴	نسخ صور حشر اور قیامت کی تعریف	"
۸۵	فرشتوں کی موت مثل خواب کے	"
۸۵	تاقیامت دیو اور شیاطین کی موت نہیں اور جزیروں میں قید	"
"	جنوں کو موت ہے	"
۸۶	عاقبت بخیر ہونے کی تمیز	"
۸۷	عورتوں کا سر میں سینہ درد لگانا کفر نہیں	۱۲
۸۸	من تشبه بقوم کی وضاحت	"
۸۹	ایر بازی کفر ہے	"
۹۰	الراضی بالکفر یكون کافرا	"
۹۰	شبِ برات کو شبِ برات کس سبب سے کہا جاتا ہے	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۹۱	فضیلت شبِ برات	۱۲
۹۱	شبِ برات میں حضور کا جنت البقیع گورستان تشریف لیجانا	"
۹۲	شبِ برات میں مخدوم کی خانقاہ میں تذکیر مولینا مویذکر	"
"	کا بیان	"
۹۲	شبِ برات میں تلوار کعت نماز باجماعت کی ادائیگی	"
۹۲	مخدوم کا شبِ برات میں مجمع کے ساتھ گورستان جانا	"
۹۲	والدہ مخدوم کے مزار پر گنبد اور چوترا کی تعمیر	"
۹۳	حضرت والدہ اور دیگر عزیزوں کے مزار پر فاتحہ خوانی	"
۹۳	صلاح مخلص داؤد خان پر مخدوم کی نوازش	"
۹۲	شریعت و حقیقت کی تعریف	۱۳
۹۲	اصطلاح وقت و حال کی تعریف	"
۹۵	اصطلاح تمکین و مقام کی تعریف	"
۹۷	صوفیوں کی تجویز اصطلاح	"
۹۹	بلا کے برداشت و مقابلہ کی طاقت نہ ہو تو اجتناب سے بچنا	"
"	کی سنت	"
۹۹	حضور کی ہجرتِ فارہ پر مگرٹے کا جالا	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۱۰۰	بلا سے بھاگنا پیغمبروں کی سنت	۱۳
۱۰۳	من بشرنی بخرج الصفر بشرۃ بدخول الجنة کی تاویل	۱۴
۱۰۴	الموت جسر یعمل الجبیب الی الجبیب	"
۱۰۵	خواجہ حسن بصری تابعی تھے	"
۱۰۵	حکایت تبع تابعین	"
۱۰۶	صبر ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے	"
۱۰۸	تبدیل اخلاق کا بیان یعنی مذمومہ کو محمودہ سے بدلنا	۱۵
۱۱۲	ایک بزرگ کا نفس کی مخالفت میں انڈا نہ کھانا	"
۱۱۳	حدیث شریف الشریعة اقلی والطریفة افعالی والحقیقة	۱۶
"	احوالی کی توضیح	"
۱۱۵	مکتوبات صدی کی عبارت ایمان مقلدا اور ایمان عارف	"
"	کے معنایا برابر ہونے کی توضیح	"
۱۱۷	بلاؤں میں صبر مثال انبیاء علیہم السلام	"
۱۱۸	تبلیغ نوح علیہ السلام اور قوم کی لایزارسانی کی برداشت	"
۱۲۱	قصہ ہمراہی موسیٰ و خضر علیہ السلام و علمائے من لدنا علما کی توضیح	"
۱۲۶	ذکر تکبر و خوبینی	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۱۲۷	ذکر فضیلت قاد کعبہ	۱۷
۱۲۸	بنائے کعبہ ابراہیم علیہ السلام کی پکار مخلوق کی لہیک	"
۱۲۸	بوزھی لنگڑی عورت	"
۱۲۹	عربوں کی خاصیت ایفائے عہدہ مہمان نوازی	"
۱۳۰	مذمت اس قبیلہ کی جس نے موسیٰ و خضر علیہم السلام کو بھوکا رکھا	"
۱۳۲	ہجرت میں مومنین کو دشواریاں مکہ کے چار طرف سولی	"
۱۳۳	مہاجرین کی تباہ حالی اور انصار کا ایثار انصار کی مدد	"
۱۳۵	ماقبت و خاتمیت کا علم کسی کو نہیں بجز عشرہ مبشرہ	۱۸
۱۳۶	ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خوف ورجاء اُمید و بیم	"
۱۳۸	تذکرہ موت کچھ نہیں معلوم خاتمہ سعادت یا شقاوت پر ہوگا	"
۱۳۹	ایک بزرگ کی طلب موت اور سختی موت کا حال	"
۱۴۰	حضرت عزرائیل ملک الموت کی جانکنی کا حال	"
۱۴۱	احوال و دواع و سکرات سرکار دو عالم صلعم	"
۱۴۲	بچوں کو سکرات موجب درجات	"
۱۴۳	مسلمانوں کے بچے ماں باپ کے ایمان کے حکم کے تحت	"
۱۴۳	کافروں کے بچوں کے آخرت کے حکم میں اختلاف	"

صفحہ	مضمون	مجلس
۱۴۳	دنیا کی تمام آندوہ و بلا و مصیبت و ندامت آخرت کی سختی کے نزدیک	۱۸
"	ایک راوی برابر ہے	"
۱۴۴	نذمت نفس کا بیان	۱۹
۱۴۴	نفس کو بھوک کی سزا	"
۱۴۷	نفس کو مغلوب کرنے کی تلقین	"
۱۴۸	حضرت سلیمان علیہ السلام کا نفس کی آزمائش کے لئے یہ وعظ	"
۱۴۸	رب پہلی ملکاً لاینبغی لا احد من بعدی انک انت الوباب	"
۱۴۹	قصہ سلیمان علیہ السلام	"
۱۵۹	مومن جو رمضان میں مرتا ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا	۲۰
۱۵۹	آج حضرت ادریس اور حبیب بن ہارون اور حضرت آسیہ و مریم کا	"
"	میں ہونا	"
۱۶۰	قصہ حضرت آسیہ اہلیہ فرعون	"
۱۶۳	یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال	"
۱۶۵	دوزخ کا بیان اور گرم ہوا کا ذکر	۲۱
۱۶۵	موسم گرم اور سرما کی سختی و دوزخ کی دو سانس ہے	"
۱۷۱	سوائے شرک کے تمام گناہوں کی معافی مشیت سے متعلق ہے	"

انتساب

کتاب انتہائی عقیدت و خلوص سے مشائخین
خانقاہ معظمہ مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمدی
میری قدس سرہ کے نام معنون کرتا ہوں جن کے
انوارِ قلوب سے عالم انسانیت کے ذرے متور
تابناک ہیں اور مجھ گنہگار کو امید نجات ہے۔

قسیم الدین احمد فردوسی

ضروری التماس

الحمد للہ کہ آپ کا ادارہ مکتبہ شرف گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی سلطانِ محققین حضرت مخدوم جہاں شیخ شرف الدین احمد کھنجر منیری رحمۃ اللہ علیہ کی اہم تالیف فواید المریدین طفولات مولنس المریدین اور مکتوبات بست و ہشت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ یہ کتاب فواید المریدین حضرت مخدوم للک کی وہ نادر کتاب جس میں ہر خاص و عام کے لیے وہ سب کچھ ہے جس کی روشنی میں وہ اپنی کشتی حیات کا روانہ زندگی کو صلاحت گمراہی کے سیلاب سے بچا کر صحت و سلامتی کے ساتھ پہنچا سکتا ہے چونکہ حضرت مخدوم جہاں شیخ کے تمام مکتوبات بلند ترین علمی تحقیقی وسیع و عمیق دینی معلومات شریعت و طریقت کے مخفی اسرار و رموز کا پیش بہا خزانہ ہیں اور یہ خطوط زیادہ تر انہی لوگوں کے نام لکھے گئے تھے جو دینی علوم و معارف و اقیقت رکھتے تھے سلوک و معرفت کی منزلیں طے کر رہے تھے، ظاہر ہے کہ ان سے بھرپور فائدہ تو انہیں لوگوں نے حاصل کیا ہوگا اور انہی لوگوں کو ہو بھی سکتا ہے۔ ان لوگوں کے بعد ہزاروں لاکھوں اشخاص نے اپنی دکاوٹ و ذہانت اور حال و مقام کے اعتبار سے فائدہ اٹھایا لیکن بتدریج

و متوسط مریدین جو حضرت کی بلند پایہ تصانیف کے افہام کی صلاحیت نہیں رکھتے اور
 ضروری دینی علوم سے پورے طور پر واقف نہیں ہیں ان لوگوں کے لیے حضرت نے
 اپنے بلند ترین مقام سے نزول فرما کر ان کے ذہن و دماغ اور سمجھ کے مطابق ضروری دینی
 علوم قرآن و سنت کی روشنی میں بڑے سہل و آسان انداز میں جمع کر دیا جو آج ہم لوگوں
 کے لیے فلاح و کامرانی کا بیش بہا ذریعہ ہے۔ آج سے تقریباً ۲۵ سال قبل حلقہ تصنیف
 خانقاہ مخدوم جہاں بیت الشرف کی طرف اس وقت کے صاحب بجاوہ حضرت جناب جنو
 مید شاہ محمد مجاہد فروسی کی زیر قیادت و سرپرستی میں حضرت مخدوم الملک کی کتابوں کے
 اردو ترجمہ کا جو کامیاب و عظیم الشان سلسلہ شروع ہوا تھا فواید المریدین اور مونس المریدین اسکی
 ابتدائی کڑیاں ہیں۔ ان دونوں کتابوں کے چھپے ایک عرصہ ہو گیا اور طویل وقفہ میں کچھ کے
 انقلاب آئے زمانہ نے کتنی کروٹیں بدلیں لیکن اس کے ترجمہ کی جاڈیٹ سحر انگیزی میں
 اصل متن کی طرح کسی طرح کی کوئی تبدیلی و تغیر نہیں ہوا ایسے بعینہ وہی ترجمہ قارئین مریدین
 و مستلین کے سپہم اصرار پر دوبارہ شایع کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس دینی خدمت
 کو شرف قبولیت بخشے۔ (آئین) جن حضرات نے جس طرح بھی اس عظیم الشان کام میں حصہ لیا
 اور اپنی بے لوث خدمت پیش کیا اور کر رہے ہیں انشاء اللہ ضرور اجر کے مستحق ہوں گے۔
 سیف الدین فروسی

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ هُوَ الْحَامِدُ وَالْمَحْمُودُ. وَالصَّلَاةُ عَلٰی رَسُوْلِهِ
مُحَمَّدٍ هُوَ الْمَقْصُودُ وَالْمُودِدُ.

ایک مکمل زندگی سے متعلق سمجھنے اور سمجھانے کے دو طریقے مروج ہیں
تخریر و تقریر۔ اللہ کا شکر ہے کہ مشائخین طریقت سے دونوں طرح کا سراپہ
کچھ نہ کچھ باقیات صالحات کے طور پر موجود ہے جسے اکابرین ملت کے غلام
نسلاً بعد نسل جان سے زیادہ عزیز رکھ کر محفوظ رکھتے آئے ہیں :

سلسلہ تخریر بزرگوں کے کچھ خطوط کے مجموعے میں کچھ مختلف مضامین
پرستقل تصنیفات متن اور شرح کی شکلوں میں ہیں کچھ مثنویات و نظم کے مجموعے ہیں

اقوال جو دراصل احوال و افضال بیان و ارشاد اور روز مرہ کے
تربیتی نظام کے آئینہ دار ہوتے ہیں ان کا محفوظ کرنا اور ثقہ شخصیتوں کے
واسطہ سے محفوظ رہنا یہ بڑا ہی مشکل امر ہے الا یہ کہ اللہ کو خود باقی رکھنا ہو

تو وہ ایسا انتظام بھی کر دیتا ہے۔

ہم غلامانِ مخدوم جہاں پر اللہ رب العزت کی بڑی عنایت ہے کہ اس دورِ فتن کی بے انتہا فتنہ سامانیوں کے باوجود اس نے اپنے محبوبے مقبول ولی حضرت مخدوم جہاں سلطان المحققین شرف الملت والدين احمدی مینبری قدس سرہ العزیز کے مکتوبات تصنیفات اور طفولیات کا ایک بہت عظیم الشان ذخیرہ اس وقت تک باقی رکھا ہے۔

اور نہ صرف یہ کہ مسلمانوں کے اصول پر وہ صرف کتابوں

میں محفوظ ہے بلکہ آج بھی خانقاہ معظم سے قربت رکھنے والے پورے شرح صدقے محسوس کرتے ہیں کہ خانقاہ معظم کے موجودہ صاحب سجادہ مرشدی و مولائی سیدنا جناب حضور سید شاہ محمد سجاد صاحب مدظلہ العالی و متبع المدائین بطول بقائہ کمال طریقہ پر حضرت مخدوم جہاں کی حیات طیبہ کے آئینہ دار ہیں اور بجز اللہ مخدوم کا فیضان آج بھی اسی طرح علی وجہ الکمال ان کے ذریعہ جاری ہے مشرب کی خصوصیات اللہ اور اس کے محبوب خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت و محبت اپنے احوال و کیفیات میں مسترد و اخفا باطن میں سوز مسلسل ظاہر میں بروقت نامہ تعلیم و تربیت تزکیہ نفوس میں مشغول و منہمک ایک نگاہ پر تیار

برسوں کے تقریر و بیان کا فائدہ کس طرح پہنچاتی ہے؟ یہ تو خود اس کا تجربہ
کی آپ بیٹی ہے جو اس خانقاہ معظمہ کی جاوہر کشتی سے میسر آئی۔

خلاصہ یہ کہ مکمل انسانیت سے کھینے کا مستحسن طریقہ تو یہی ہے کہ ان عظیم
شخصیتوں کی غلامی میں رہ کر ہی سیکھا جائے جو نیا بتا سروسرور کا منات صلی اللہ
علیہ وسلم کے بعد اس اعلیٰ منصب پر متعین کی جاتی رہی ہیں لیکن اس کا موقع
اگر میسر نہیں ہے تو پھر بھی اوقات رایگاں جانے دینا قرین مصلحت نہیں
مشائخین طریقت اور خصوصاً مخدوم جہاں قدس سرہ کے ملفوظات و
کتوبات علی حسب مراتب ضرور مطالعہ میں رکھنا چاہیے اور بحمد اللہ مطبوع
اور غیر مطبوع اس وقت بھی موجود ہے۔

اس زمانہ میں اہل ذوق حضرات کو عام دشواری یہ ضرور ہے کہ
بزرگوں کے تمام خزانے زبان فارسی میں ہیں کیونکہ اس وقت فارسی زبان
عام طور پر بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ اس کے برعکس اس وقت اردو بھی اپنی
پرائی چادر کے گل و بوٹے میں تبدیلی پیدا کر رہی ہے۔ ایرانی نفاست
ورنگینی کا ذوق بدل کر ہندی پیراگ کی سادگی اپنائی جا رہی ہے، اور شاید
یہ بھی زمانہ کی مجبوری ہے، اور ذلتک الايام نداء اولها بین الناس

کا کرشمہ الہی ہے۔

ایسے میں کچھ اہل ذوق اور اہل درو طبیعتیں ہیں جو بڑی سچائی سے یہ ضرورت محسوس کر رہی ہیں کہ جس طرح بھی ہو جس معیار کی زبان بھی ہو ہر حال بزرگوں کے اس قیمتی خزانہ کو زبان فارسی سے عام فہم اردو میں جلد سے جلد منتقل کر دینا چاہئے، اور یہ انہیں بزرگوں کی تعمیل حکم کا نتیجہ ہے کہ اس خاکپا نے مخدوم جہاں کے مفلوظات کا ترجمہ پیش کرنے کی ہمت کی ہے۔ بھلا لٹڈ مجھے احساس ہے کہ ترجمہ کرنا بڑا اہم کام ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ ایک عبارت کا ترجمہ کن خصوصیات کے بعد ترجمہ کہے جانے کے لائق ہوتا ہے؟ پھر بھی اسے ترجمہ ہی کہنا ہے، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور عنوان نہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اصل عبارت سامنے رکھ کر اپنی سمجھ سے اسے روزمرہ کی اردو میں ہم نے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور ترجمہ جو بھی کرے فہم و فکر کی کمی پیشی اور شے ہے، لیکن ترجمہ پھر بھی مترجم کے فکری پیمانہ ہی میں ہوگا۔ جو حضرات کتاب اصل زبان میں دیکھنے کے اہل ہیں انہیں تو اصل ہی کا مطالعہ حفظ کامل بخشنے گا۔

یہ تو محض فرزندیت کی نسبت ہے جو مجھ بے مایہ سے موجودنا

حضرت مخدوم جہاں نے ترجمہ کی خدمت لے لی ورنہ کہاں ہیں اور کہاں
مخدوم کی کتابوں کا ترجمہ!

لہذا دھڑکتے ہوئے دل اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے ملفوظات
کا ترجمہ میں پڑھتے ناظرین کی خدمت میں اس استدعا کے ساتھ پیش کر رہا ہوں
کہ مطالعہ سے اگر وقت خوش ہو تو اس خاکپا کے لئے دعاؤں کی نوازش فرمائیں
اور اگر خدا نخواستہ کوئی غلطی ہو گئی ہو تو میری نادانستگی پر مجھوں کر کے نادانستہ
قصور کی معافی فرمائیں۔

پیش نظر ترجمہ

مخدوم جہاں کا کتابی سرمایہ اس وقت تین شکلوں میں ہے۔ مکتوبات
یعنی وہ خطوط جو خدمتِ عالیٰ سے کسی مرید، مسترشد، ہم عصر مشایخ، خلفاء وغیرہ کو
لکھے گئے جن میں مشہور کتابیں مکتوباتِ صدی، مکتوباتِ دو صدی، مکتوباتِ
بست و ہشت ہیں، اور یہ کسی وقت طبع ہوئے تھے لیکن اب کیا اب ہیں۔
مستقل تصانیف میں شرح آداب المریدین، فواید رکنی، مرآة المحققین وغیرہ
بڑی معرکہ آرا کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ دوسری تصانیف بھی ہیں۔

ملفوظات میں معدن المعانی، خوان پر نعمت، ملفوظ الصغر، تحفہ فیبیہ، گنج لایفنی، مولس المریدین وغیرہ مشہور کتابیں ہیں اور بھی اس کے علاوہ بہت ہیں۔ یہ تمام کتابیں حضرت مخدوم جہاں سے اپنی جن نوعیت میں منسوب ہیں، وہ بالکل درست اور صحیح ہیں۔ اس وقت سات سو سال سے یہ تسلیم کی جاتی رہی ہیں اور اب کوئی نئی بات پیدا کرنا نئی بات ہی سمجھی جائے گی قابل اعتناء نہ ہوگی۔

مخدوم جہاں کی تصنیفات میں ملفوظات کے حصّہ کو خصوصیت کے ساتھ ترجمہ کے لئے میں نے منتخب کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے نزدیک عامۃ المسلمین کے لئے ملفوظات زیادہ نفع بخش ہیں۔ مکتوبات اور دیگر تصانیف مضامین عالیہ کے لحاظ سے بہت اہم اور بلند و بالا ہیں پھر بھی وہ مخصوص حضرات کے لئے ہیں جو ایک خاص معیار کے ذوق و فکر کے طالب ہیں بخلاف اس کے ملفوظات کا حصّہ بہت ہی عام ہے اور اسی لئے اس سے عام فائدہ رسانی کی امید بھی ہے۔ یہ دراصل مخدوم جہاں کی روزمرہ زندگی کا آئینہ دار ہے۔ اس میں مختلف صحبتوں میں مختلف طبیعت اور مختلف معیار فکر کے اصحاب نے جو سوالات کئے ہیں اور مخدوم جہاں کی جانب سے

جو جوابات ملے ہیں وہ سب ہیں۔ اس طرح مخدوم جہاں کی صحبت و خدمت میں حضوری کا مزہ آجاتا ہے۔ مثلاً پیش نظر کتاب مولانا المریدین جو زمرہ کی شکل میں ہے، اس کو یکجا کر کے پیش کرنے والے صلاح مخلص اور دعائی ہیں وہ خود کتاب کی ابتدا میں تالیف کتاب کی نوعیت کو بتاتے ہیں، وہیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قربت مخدوم میں ان کا مقام کیا ہے، اور یہ بھی کہ کتاب کی نوعیت کیا ہے۔ یہ کتاب دراصل روزمرہ کی ڈائری ہے جو خدمت میں رہ کر انہوں نے لکھی ہے۔ ملفوظات کے اس مخصوص مجموعہ کی ایک صفت یہ ہے کہ ہر روز کی تاریخ مندرج ہے، اور مخدوم جہاں کی عمر شریف کے اخیر حصہ کے اقوال ہیں ترجمہ میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کس قدر اہم اور روزمرہ آنے والے سوالات ہیں اور کتنے محققانہ اور شافی جوابات عنایت ہو رہے ہیں، پھر سوالات بھی مختلف معیار کے ہیں اور جوابات سب کے محققانہ، عارفانہ اور عالمانہ ہیں۔ ایک جانب اگر عورتوں کے سینہ کے متعلق سوال ہے تو کہیں حرف مقطعات کے حرف کہنے اور نہ کہنے پر قول فیصل کی طلب ہے اور جوابات میں علم و عرفان کا ایک سمندر ہے جو اُمنڈتا آرہا ہے اور تمام تشنگانوں کی بھیرا بی کی جارہی ہے۔

وَقَفْنَا لِلَّهِ مُطَائِبِينَ وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى رَسُولِهِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
وَاصْدَاقَائِهِمْ وَأَجْبَائِهِمْ وَسَلَّمَ.

جاروب گش استغاثه

مردم حسین نوشه توحید قدس سر

قسیم الدین احمد علی منہ

۲ شوال المکرم ۱۲۸۳ ھجری

بیت الشرف خانقاہ معظمہ ہمار شریف (پیشہ)

ترجمہ و سیاچہ کتاب ہذا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ الْمَلِکِ الْعَلَامِ وَالشُّکْرُ عَلَی النِّعَمِ الْعَظَمِ
 وَالتَّنَآءُ عَلَی الْاَیَّهِ فَبِیْلِ الدُّوَامِ وَالصَّلَوةِ وَالسَّلَامِ عَلَی
 رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ سَیِّدِ الْاَنْاَمِ وَعَلَیْ اٰلِهِ الْاَلْبَرَامِ وَاصْحَابِهِ
 مَصَابِیحِ الْاِظْلَامِ وَاتَّبَاعِهِ وَخُلَفَائِهِ الْعِظَامِ صَاوَةً وَدَلِیْمَةً
 اِلَی یَوْمِ الْقِیَامَةِ ط ملاحظہ ہو اللہ آپ کو دارین کی سعادت سے نوانے
 یہ سید السالکین شمس العارفین اکرم اہل ایمان بیحد نیکیوں اور احسان والے
 حضرت شیخی شرف الملت والدین احمد عی منیری متع اللہ المسلمین کے ارشادات
 عالیہ کا ایک مجموعہ ہے اس کی خوبی کا کیا کہنا یہ رموز الہی اور بے انتہا انوار کا
 خزانہ ہے اللہ مخدوم جہاں کی بقا کو طویل کرے اور آپ کی زیارت کی نعمتوں
 کو مخلوق پر ہمیشہ قائم رکھے اسے اللہ رب العزت نے اپنے حبیب و محبوب

محمد رسول اللہ صلی اللہ وسلم کی نظر توجہ سے اس ناچیز کے ذریعہ جمع کرایا ہے،
 مشائخین طریقت کا کمترین غلام ضعیف و ناتواں صلاح مخلص واودخان
 اللہ اسکے اذاس کے والدین کے گناہوں کو معاف کرے“ اس کی گزارش ہے
 کہ اس ناچیز کا وجود تو گناہوں سے ازل ہی سے مزج ہے اس امید پر کہ
 مشائخ اور علمائے حق کی جانب ایک نظر اور کچھ دیر اُن کی مجلس میں رہنا
 گناہوں کے دُھلنے کا سبب ہوتا ہے اکثر ثواب اور آخرت کی نجات
 کی اُمید سے حضرت شیخی مخدوم جہاں کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا
 اور اپنا معمول تھا کہ جو کچھ زبان مبارک سے مخدوم جہاں کی سنتا ایک
 مجموعہ میں جو آپ ہی کے کلام کا تھا لکھتا جاتا مونس المریدین یہ جو
 آپ کے پیش نظر ہے میں نے اسی کا نام رکھا ہے یہ کام اللہ کی توفیق سے
 میں نے اکیس مجلس تک پہلی ماہ محرم سن ۱۳۵۷ھ سو پچتر ہجری کو تمام کیا۔

مجھے اُمید ہے کہ میرے جیسے مبتدیوں کو اللہ توفیق دے گا کہ اسے اپنے
 عمل میں شامل کریں اور شاید ہی اس فقیر کے ثواب آخرت کا سبب بنے اور گناہوں
 سے چھکارے کی صورت حاصل ہو انشاء اللہ تعالیٰ و بہ نستعین ۛ

(حضرت صلاح مخلص واودخان علیہ السلام)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلی مجلس (۱) اکیسویں ماہ شعبان المعظم روز یکشنبہ، آستانہ عالیہ کی خاک بوسی کا شرف حاصل ہوا، بندگی شیخ جہاں عظمت اللہ بعد نماز ظہر تشریف فرما تھے، یہ بندہ اور سب لوگ حضور میں حاضر تھے، خوشی و غم پر گفتگو ہو رہی تھی، اس مجلس شریف و محفل لطیف میں قاضی حمید الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے حاضر تھے، حضرت مخدوم جہاں ان کی طرف مخاطب ہوئے اور یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شہر میں ایک بادشاہ تھا، اُس نے اپنے وزیر سے کہا، مجھ کو ایک ایسی انگوٹھی چاہئے کہ میں اس انگوٹھی سے خوش رہوں، یعنی جب میں غمگین ہوں تو اس انگوٹھی کو دیکھ لوں جسے دیکھتے ہی میری ناخوشی دور ہو جائے اور میں بشتاش ہو جاؤں۔ بادشاہ کے اس حکم سے وزیر پریشان ہوا کہ وہ کرے تو کیا کرے۔ اسی پریشانی کے عالم میں

اُس نے تمام شہر کے عقلا اور حکما کو طلب کیا ۵

جمع کر دیا اور مردمان کا رول چارہ جستند در تدبیراں

تجربہ کارا در ہشیار لوگوں کو اُس نے جمع کیا اور ان سے اس معاملہ کا حل دریافت کیا

ان سے کہا کہ میرے بادشاہ نے ایک ایسے کام کا حکم دیا ہے میں حیران ہوں کہ

کیا کروں، آپ لوگ بتلائیں کہ اس کا حل کیا ہے اور کیا کرنا چاہئے۔ اس

جماعت میں ایک نہایت عقلمند اور تجربہ کار بزرگ تھے۔ انہوں نے کہا

اے وزیر اس نازک امر کا ایک حل میری سمجھ میں آتا ہے کہ ایک انگوٹھی

بنائی جائے اور اس انگوٹھی میں یہ جملہ لکھ دیا جائے کہ "ایں نیز بگذرد"

(یہ وقت بھی گزر جائے گا) وزیر اور وہاں کے تمام عقلا و حکما کو اس بزرگ

کی یہ بات بہت پسند آئی۔ فوراً انگوٹھی بنوائی گئی اور یہ کلمہ اس پر لکھوا کر بادشاہ

کے حضور میں پیش کی گئی، بادشاہ کو نہایت پسند ہوئی، اس نقش سے اس کے

دل کو سکون ہو گیا۔ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی

پر یہی نقش لکھا ہوا تھا، جیسا کہ یہ شعر ہے ۵

دانی کہ برنگین سلیمان چہ نقش بود خطے بزدنشتہ کہ ایں نیز بگذرد

دہمیں خبر ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی انگٹھی پر کیا نقش تھا، شہرے حروف میں

لکھا ہوا تھا کہ یہ بھی گذر جائے گا۔ اس کے بعد گفتگو خواب یعنی نیند کے
 متعلق ہونے لگی، بندگی محذوم عظمتہ اللہ نے فرمایا کہ خواب تین قسم کے ہیں،
 النَّوْمُ بِاللَّهِ وَالنَّوْمُ بِاللَّهِ وَالنَّوْمُ عَنِ اللَّهِ یعنی النَّوْمُ بِاللَّهِ کے یہ ہیں
 اگر کوئی شخص ذکر و فکر میں اس درجہ مشغول ہو کہ اُس کا نفس تھک جائے
 نفس کی تھکاوٹ کی وجہ سے عبادت میں مدونہ ملے اور یہ خیال کرے کہ
 ایک ذرا غنودگی آجائے تاکہ نفس کی تھکاوٹ کی دُوری کے سبب عبادت
 میں مدوٹے، بہتر ہے، پھر اگر اسی نیت سے سو جائے تو یہ بھی عبادت ہوگی۔
 وَجَعَلْنَا لَكُمْ سُبَاتًا (نیند کو ہم نے تم لوگوں کے لئے زریعہ سکون
 بنایا) ایسے ہی شخص کے حق میں آیا ہے اور اسی سبب سے اس نیند کو
 النَّوْمُ بِاللَّهِ کہتے ہیں۔ اور معنی النَّوْمُ بِاللَّهِ کے یہ ہیں کہ اگر کسی شخص نے
 نیند کو اپنے اوپر حرام کر لیا اور ذکر و فکر میں مستغرق ہے اور اس کثرت
 مشغولی میں اُس کو نیند آجائے اور وہ گر کر سو رہے تو یہ نیند اُس کی
 اختیاری نیند نہ ہوگی بلکہ یہ منجانب اللہ ہے اسی سبب سے اس کو النَّوْمُ
 بِاللَّهِ کہتے ہیں، اور معنی النَّوْمُ عَنِ اللَّهِ کے یہ ہیں کہ عبادت سے
 کنارہ کش ہو کر سو رہے جیسا کہ ہم لوگوں کا سونا ہے اور جو عین معصیت ہے

کیونکہ نفس کی پرورش اور شیطان کی فرما برداری کے لئے سوتے ہیں،
خداوند عزوجل سے غافل ہو جاتے ہیں، وہ جو سنا ہے کہ حدیث شریف
میں آیا ہے اَلتَّوَكُّمُ اَخُ الْمَوْتِ (نیند موت کا بھائی ہے) ایسی ہی نیند کو
کہتے ہیں ۵

بغفلت میگذاری روزگاہے مگر درگور خواہی کرد کارے

وہ چہ خواہم گفت فردا من بواب روز در بازی گذشت و شب خواب

بیدار گردے دل غافل کہ در جہاں ہچو خراں نیامدہ بہر خواب و خور

(غفلت میں قیمتی وقت کو گزار رہا ہے تو کیا قبر میں کام کو انجام دے گا۔ کل قیامت کے

دن کیا جواب دیا جائے گا۔ دن ہو لعل اور رات خواب غفلت میں گذر گئی۔ اے غافل

دل بیدار رہ، دنیا میں گدھوں کی طرح تو کھانے اور سونے کے لئے نہیں آیا) اس کے

بعد مومن کی خیریت کے بارے میں گفتگو ہونے لگی بندگی مخدوم عظمت اللہ

نے فرمایا بندہ مومن کو چالیس دن کے اندر اگر تکلیف و نقصان پہنچے تو

بہتر ہے اس لئے کہ اس کی بھلائی اسی میں ہے اگر بندہ مومن پر چالیس روز

گذرے کہ اس کو کوئی رنج و تکلیف نہ ہو تو اس درج ضلالت کا درجہ ہے

اللہ پناہ میں رکھے، اس کے مطابق ایک حکایت بیان فرمائی گئی کہ ایک روز

حضور رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مبارک مدینہ طیبہ میں ایک عورت پر پڑی، حضور نے نکاح کی خواہش ظاہر فرمائی، ایک صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اس عورت جس سے حضور نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کے متعلق ہم یہ جانتے ہیں کہ اس عورت کو اس کی پوری عمر میں کوئی بیماری نہیں ہوئی ہے اور نہ کسی قسم کی کوئی تکلیف اس کو پہنچی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا خَيْرَ فِيهَا (اس میں کوئی بھلائی نہیں) حضور نے ارادہ ترک فرما دیا۔ اور فرمایا کہ فرعون لعین نے چار سو سال کی عمر پائی اس کو کبھی زکام تک نہ ہوا، آخر اس کا نتیجہ کیا ہوا، کس آفت اور کس بلا میں گرفتار کیا کہ اَنَا سَابِقُهُمُ الْاَعْلَىٰ (ہم تمہارے بڑے رب ہیں) کا دعویٰ شروع کر دیا، دنیا میں اس کی سزا یہ ملی کہ دریائے نیل میں مع آل و اولاد کے غرق کر دیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ اٰخِرُ قَوْلُنَا اَلْ فِرْعَوْنُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ (اور ہم نے غرق کر دیا فرعون کے ساتھیوں کو اور اس حال کو تم دیکھ رہے تھے) اور آخرت میں دوزخ میں جھونک دیا جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَاَخَذَ اللّٰهُ نَكَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاٰوَّلٰی (تو پکڑا اللہ نے اس کو اس کے اول و آخر کی کارستانیوں کے بدلے میں) تو بندہ مومن کے جان و مال میں چالیس دن کے اندر

تکلیف و مصیبت ہونی چاہئے، کیونکہ مومن کی تکلیف میں بہت فائدہ ہے، یہ فائدہ
محض عاقبت کی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ زحمت یہ تکلیف عوام الناس کو ہوتی
ہے تو اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اگر صالح کو پہنچتی ہے تو اس کے
درجات اور مقامات کی ترقی ہوتی ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔

دوسری مجلس (۲) یاسیوں ماہ شعبان۔ وزو و شنبہ آستانہ عالیہ کی
خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اس غریب نے

عرض کی کہ ایسی محبت جو د و مخلوق کے درمیان ہو قیامت میں نفع بخش ہوگی یا نہیں
اور ایسی محبت جائز ہے یا نہیں؟ بندگی مخدوم شرفہ اللہ نے فرمایا کہ مخلوق کی
محبت مخلوق کے ساتھ قیامت کے دن کچھ نفع نہ دے گی، مگر ایسی محبت جو اللہ
تعالیٰ کے لئے کی جائے جیسا کہ علما اور شایخ سے محبت کرتے ہیں اس کے علاوہ
وہ ساری محبت جو خواہشات نفس کے لئے ہو مذموم (بڑی) ہے، بلکہ ایسی محبت
سے انسان حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے جس طرح اگر کسی غیر محرم عورت پر نظر
پڑ جائے، لیکن دوسری بار پھر اگر محبت کی نظر سے دیکھے تو یہ دیکھنا اس
حدیث کے مطابق حرام ہے **الْأَوَّلُ لَكَ وَالثَّانِي عَلَيْكَ** (تیری پہلی نظر کی
پکڑ نہیں، لیکن دوسری نظر میں تو محسوب ہوگا) یہ محبت باقی اور ابدی نہیں اس لئے

کہ محبت اس شخص سے ہوئی ہے جو مخلوق اور فانی ہے، مخلوق کی محبت باقی
 ورا بدی نہیں بلکہ فانی ہے اس کو بقا نہیں۔ اور خالق کی محبت باقی و ابدی
 ہے، اس لئے کہ وہ قدیم ہے حادث نہیں اس کی محبت باقی ہمیشہ رہنے والی
 ہوگی کیونکہ اس محبوب کے وجود میں بقا ہے اس لئے اس کی محبت بھی باقی
 و ابدی ہوگی۔ یہ محبت البتہ قیامت کے دن نفع بخش ہوگی۔

عشق مارا کے بود غایت پدید حُسن جاناں چوں نداد رعایتے

(میرے عشق کی انتہا کیسے ظاہر ہو سکتی ہے جبکہ جانِ آرزو کے حُسن کی انتہا نہیں)
 پھر بندہ نے عرف کی آج دنیا میں ہر شخص ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے
 اور اس کے قرابت والے ہیں کیا آخرت میں بھی اسی طرح ہوگا؟ بندگی
 مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ جس طرح دنیا میں دوست اقربا ہیں بہشت میں
 بھی ایسا ہی ہوگا، بلکہ اگر وہاں کسی شخص کے دل میں یہ خیال پیدا ہو رہا ہو کہ
 میں فلاں دوست یا فلاں قرابت دار سے ملنے اس کے پاس جاؤں
 ابھی یہ خیال پورے طور سے گدرا بھی نہ ہوگا کہ وہ تخت جس پر وہ بیٹھا ہے
 رواں ہو جائے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اَلْاٰخِلَآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ
 لِبَعْضٍ عَدَاۗءٌ وَّ اِلَّا الْمَتَّقِيْنَ (دوست آج کے دن بعض بعض کے دشمن ہوں گے

سوائے اتقار کھنے والوں کے) بہشت میں کوئی تکلیف و رنج نہیں ہے! اہل بہشت کی صفت اگر جاننا چاہتے ہو تو قرآن میں دیکھو وَلَهُمْ فِيهَا مَا يَشْتَهُونَ (اور جنت والوں کے لئے جنت میں وہ تمام چیزیں ہوں گی جو چاہیں گے) اسی طرح دوسری آیتیں بہشت کی صفتوں میں نہیں ملیں گی اور وہاں کی تمام نعمتوں کا حال تمہیں معلوم ہو جائے گا۔

ہر سخن کر لطافتش گوئی بیچ کس را در آن سخن نبود
اس کی لطافت کے سلسلہ میں جو کچھ بھی تو کہے وہ ایسی ہے کہ اس میں کسی کو گفتگو کی گنجائش نہیں۔

پچیسویں ماہ مذکور روز پینچشنبہ استانہ عالیہ
تیسری مجلس (۳۱) کی خاکبوسی کا مشرف حاصل ہوا، کھانا لایا گیا، ایک شخص نے عرض کی کہ بہشت میں بہترین کھانا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ بہشت میں بہترین کھانا گوشت ہے جس کے ہر لقمہ میں ستر ہزار ہے اور ہر ہرزہ ایک دوسرے سے جداگانہ ہے، لیکن بہشت کا گوشت دنیا کے گوشت کی طرح نہیں اس لئے کہ یہ فانی ہے اور وہ باقی ہے اور فانی اور باقی میں بہت بڑا فرق ہے، بہشت کی نعمت جتنی کھائی جائے کم نہ ہوگی، جس طرح دنیا میں قرآن نعمت ہے

جتنا بھی اس کو پڑھیں، بیان کریں، سنیں، ذرا کمی اس میں نہیں ہوتی، اس
 مفہوم کی ایک حکایت بیان کی گئی کہ ایک یہودی کو شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ
 علیہ سے محبت تھی، ایک دن وہ یہودی حضرت کے پاس آیا بعد تھوڑی دیر کے
 جانے لگا، شیخ نے پوچھا کہاں چلے؟ یہودی نے کہا آج ہم لوگوں کے یہاں
 ایک رسم ہوتی ہے، تمام لوگ شہر سے باہر جاتے ہیں اور ہم بھی جاتے ہیں،
 شیخ نے فرمایا ہم کو بھی ساتھ لیتے چلو، یہودی نے کہا اے شیخ آپ وہاں
 نہیں جاسکتے، کیونکہ یہ لوگ اگر مسلمان کو وہاں دیکھ لیں تو فوراً مار ڈالیں،
 شیخ نے کہا ہم تمہارے بھیس میں چلیں گے۔ الغرض شیخ اس یہودی کے
 ساتھ گئے۔ وہاں ایک منبر ان لوگوں نے بنایا تھا۔ اس منبر پر ایک نہایت
 ضعیف شخص کولا کر بٹھائے۔ وہ ضعیف ہر سال ایک بات کہتا تھا۔ اسی
 ایک بات یا نصیحت پر تمام لوگ عمل کرتے تھے۔ اس بار اس مجمع میں جس میں
 شیخ بھی تھے ایک لفظ بھی اس نے نہیں کہا بلکہ خاموش رہا۔ جب بہت
 دیر ہو گئی تو لوگ اس کے قریب گئے اور کہا کہ اے بزرگ آج آپ نے
 کچھ ارشاد کیوں نہ فرمایا؟ اس ضعیف نے جواب دیا کہ اس مجمع میں ایک
 مسلمان ہے اسی سبب سے میں نے کلام نہیں کیا۔ یہودیوں نے کہا بتلائیے

کہ وہ کون ہے تاکہ ہم اس کو قتل کر دیں۔ اُس نے کہا کہ اگر تم لوگ وعدہ کرو
 کہ قتل نہ کرو گے تو ہم بتلا دیں۔ پورے مجمع نے عہد کیا کہ آپ جیسا کہتے
 ہیں ہم ویسا ہی کریں گے۔ اس ضعیف نے اشارہ کر کے بتلادیا کہ وہ شخص
 بیٹھے ہیں ان کو لے آؤ۔ لوگ آپ کو اس شخص کے پاس لے گئے۔ اُس نے
 کہا اس مجمع میں آپ کیسے آگئے؟ شیخ نے فرمایا تماشہ دیکھنے کو۔ اُس نے
 کہا کہ جب آپ یہاں آئے ہیں تو میرے سوال کا جواب دیجئے۔ شیخ نے
 فرمایا کہ اگر میں جواب دیدیوں تو تم مسلمان ہو جاؤ گے؛ اس ضعیف نے
 عہد کیا اور کہا کہ اگر آپ میرے سوالوں کے جواب دیدیں گے تو ہم مسلمان
 ہو جائیں گے۔ شیخ نے فرمایا چونکہ تم سائل ہو اس لئے منبر سے نیچے آ جاؤ
 اور ہم منبر پر آ کر جواب دیتے ہیں۔ وہ اُتر آیا اور حضرت منبر پر تشریف
 فرما ہوئے۔ اُس نے کہا اے شیخ آپ کے دین کی تین باتیں میری سمجھ
 میں نہیں آئی ہیں؛ اگر آپ جواب دیدیں اور اُس کی مثال دُنیا میں
 دے کر بتلائیں تو میں ایمان لے آؤں اور مسلمان ہو جاؤں۔ شیخ نے
 فرمایا کہو۔ یہودی نے کہا اول یہ کہ یہ جو آپ کہتے ہیں کہ بہشت میں کھانا
 اور پینا ہوگا اور حاجت بشری نہ ہوگی (یعنی بول و براز وغیرہ نہ ہوگا)

دوسرے یہ کہ آپ جو کہتے ہیں کہ بہشت میں ایک درخت ہے کہ اس درخت
 کی شاخیں بہشت کے ہر مکان میں ہوں گی، اور تیسرے یہ کہ نعمت بہشت
 یعنی کھائی جائے کم نہ ہوگی یہ سب محال ہے یہ باتیں کیوں کر ہوں گی؟ ان
 مسلوں کی دنیا میں مثال دے کر بتلائیے، تاکہ ہم ایمان لے آئیں۔ شیخ نے
 ابا ارشاد فرمایا کہ تمہارے پہلے سوال کی مثال یہ ہے کہ بچہ جو ماں کے شکم
 میں رہتا ہے، اس کی غذا ہوتی ہے، مگر اس کو حاجت بشری نہیں ہوتی، دوسرے
 سوال کی مثال یہ ہے کہ آفتاب ہے ایک ہی آفتاب ہے لیکن ہر مکان
 میں یکساں اس کی روشنی پہنچتی ہے گو یا ہر گھر میں علیٰ ہ ایک آفتاب ہے،
 اور تیسرے سوال کی مثال یہ ہے کہ قرآن ہے جس قدر اس کو پڑھا جائے
 نکلے و تامل کی جائے (یعنی اس سے جتنی روحانی غذا حاصل کی جائے) اس کے
 معنی زیادہ سے زیادہ حاصل ہوں اور اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس کے
 بعد شیخ نے فرمایا اے ضعیف تم نے تین سوال کئے ہم نے تینوں کے جواب
 دئے۔ اب میرے ایک سوال کا جواب تم دو، اس نے کہا فرمائیے تاکہ ہم جواب
 دیں۔ شیخ نے سوال کیا کہ بہشت کے در پر کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ ضعیف حیران
 و ساکت ہو گیا۔ مجمع ٹوٹ پڑا۔ مجمع نے کہنا شروع کیا کہ آپ ہمارے بزرگ

(ہمارے پیشوا) ہیں، آپ نے تین سوال کئے انہوں نے تینوں کے جواب دے دئے، لیکن آپ ان کے ایک سوال پر خاموشی و ساکت ہو گئے ہیں اور کوئی جواب نہ دے سکے؟ اس ضعیف نے کہا جو ہم کہیں گے اس کا اقرار تم لوگ بھی کرو گے، تمام مجمع نے اس پر مرد سے وعدہ کیا اور عہد و اٹھ کیا کہ جو آپ فرمائیں گے ہم اس کا اقرار کریں گے ہم سب وہی کہیں گے۔ اس ضعیف نے کہا کہ بہشت کے در پر یہ کلمہ لکھا ہوا ہے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (ظاہر ہے یہودی کا وہ پیشوا اور اس کی ساری قوم مسلمان ہو گئی، سبحان اللہ و بحدہ (مترجم))۔ اس کے بعد مخدوم جہاں نے فرمایا کہ بہشت میں انسان کے دل میں جس چیز کی خواہش ہوگی اس خواہش کے اظہار کے قبل برازق العباد وہ چیز اس کو عنایت فرما دے گا، پھر بندہ نے عرض کی اگر بہشت میں نامشروع (یعنی ناجائز چیز کی طلب کرے تو وہ بلیگی یا نہیں؟) بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ بہشت میں کسی شخص کے دل میں نامشروع چیز کی خواہش پیدا ہی نہیں ہوگی وہاں جو فعل اس سے صادر ہوگا وہ محمود ہی ہوگا۔ پھر ارشاد ہوا کہ بعض لوگ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ بہشت میں غم کیوں نہیں ہوگا اور یہ کیونکر ممکن ہے کہ باپ بہشت میں رہے اور بیٹا

128536

دوزخ میں یا بیٹا بہشت میں ہو اور باپ دوزخ میں تو بیٹے کے سبب سے
 باپ یا باپ کے سبب سے بیٹے کو رنج و ملال نہو۔ تو یہ قول کیونکر درست
 ہوا کہ بہشت میں رنج و غم نہ ہوگا؟ فرمایا کہ اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ
 بہشت میں کسی شخص کے دل میں ان لوگوں کا خیال ہی نہیں آئے گا جس کے
 سبب غم و اندوہ ہو جیسا کہتے ہیں کہ جب اہل بہشت بہشت میں داخل ہو کر قیام
 کریں گے تو حق تعالیٰ ایک خاص ہوا کو حکم دے گا کہ جا، وہ ہوا جس دم اہل بہشت
 کے وجود (جسم) میں لگے گی اس دم ان کے تمام خویش و اقارب جو سختی دوزخ
 ہوئے ہیں ان کی صورت بھلائے گی جس طرح یوں بھی بہت لوگ یاد
 نہیں آتے ہیں، بات اصل یہ ہے کہ اس کی مرضی مرہنی اس کی خواہش خواہش
 ہے **يَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ** (وہ جو چاہتا ہے کرتا
 ہے اور جو ارادہ فرماتا ہے اس کا حکم دیتا ہے) ۵

زہے صنع نہان و آشکارا   کہ کس را جز خموشی نیست یارا
 ترا بر حکمت یزدان چه کار است   مزن دم ورنہ جایت فوق داراست
 ترا خاموشی و صبر است راسے   نخواہی یافت بہ زریں بارگاہے
 (ظاہر اور باطن کتنی اچھی اس کی صنعتیں ہیں کون زبان اٹھا سکتا ہے خاموشی کے سوا

چارہ نہیں، اللہ کی حکمتوں پر تجھے آواز اٹھانے کا کیا حق ہے، سالس نہ لے ورنہ پچانسی کے تختہ پر جگہ بنی ہوئی ہے، میرا اور قاموشی ہی تیری راہ ہے اس سے زیادہ بہتر کوئی ٹھکانا نہیں)۔ اس کے بعد رفتار و گفتار میں صدق کا ذکر ہوا۔ فرمایا کہ سچائی ایک مضبوط رسی ہے، مومن کو دینی اور دنیاوی اُمور میں راستی (سچائی) اختیار کرنی چاہئے تاکہ اُس کے دینی اور دنیاوی تمام کام بخوبی انجام پائیں جیسا کہ ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ لے فرمایا ہے الصِّدْقُ سَيْفٌ
 اللَّهُ فِي الْأَرْضِ مَا وَضِعَ كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا قَطْعَهُ (راستی اللہ کی تلوار ہے زمین میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس پر وہ پڑے اور اُس کو کاٹ نہ دے۔

راستی آور کہ شوی دستگار راستی از تو ظفر از کردگار

سچائی پیش کر و تاکہ تمہیں رہائی ملے، تمہاری جانب سے صدق ہو خدا کی جانب سے فتح مند ہی ہے)۔ بندہ مومن کو چاہئے کہ ایمان کے معاملے میں سچائی صدق سے بہت زیادہ کام لے اور ہوشیار رہے کہ قدم ڈگمگانے نہ پائے تاکہ کابل طور پر نجات حاصل ہو، جیسا کہ یہ شعر ہے

چوں قدمت شد بیقین استوار گرد زور یا نم از آتش برار

(ترے قدم جب توت یقین سے جم گئے تو دریا سے خاک اور آگ سے نمی نکال لے)

پہلی ماہ رمضان روز جمعہ۔ آستانہ عالیہ کی خاکبوسجا
 چوتھی مجلس (۳) کی سعادت نصیب ہوئی، اس زمانہ کے مشایخ اور
 ان کے سجادوں کے متعلق بات آگئی، بندگی محروم عظیمہ اللہ نے فرمایا کہ صاحب
 سجادہ اس زمانہ میں کون اور کہاں ہیں، صاحب سجادہ اُسے کہتے ہیں جو
 تینوں راہ طے کئے ہوئے ہو اور اس کے نشیب و فراز سے واقف ہو
 جادہ کی تعریف ہے الْجَادَةُ الطَّرِيقُ (جادہ طریق ہے) طریق راہ کو
 کہتے ہیں۔ حاصل سجادہ یہ ہوا کہ جو شخص تینوں راہ طے کئے ہوئے اور
 اس کے نشیب و فراز سے آگاہ ہو اُس کو صاحب سجادہ کہیں گے۔ اول
 راہ شریعت دوم راہ طریقت سوم راہ حقیقت، جو ان تینوں راہوں سے
 محروم ہے اور واقفیت نہیں رکھتا ان راہوں کو طے کئے ہوئے ہے
 وہ خود صاحب سجادہ نہیں بلکہ وہ اپنی راہ کا شیطان ہے۔ یہ جو سنتوں کو
 دیکھتے ہو کہ مُصَلًّا پر بیٹھے ہوئے دعویٰ سجادگی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم
 صاحب سجادہ و شیخ ہیں حاشا و کلاً و مُصَلًّا نہیں وہ ان کی راہ کا بت و
 زنا ہے

ماہ رویان تیرہ ہوشا نند جاہ جو بیان دیں فروشانند

ہمہ در علم سامری دارند   از بروں موسی از دروں مارند
 سر باغ و دل ز میں دارند   کہ دل و عقل شرع و دین دارند
 از رہ شرع و شرط برگشته   تشنه خون یکدگر گشته
 احسین چہرہ دالے ہوش گم کرنے دالے ہیں جاہ طلب کرنے دالے دین پیچھے دالے
 ہیں سب اپنے اپنے کاموں کے علم میں سامری کی طرح ہیں، ظاہر میں موسیٰ نظر آتے
 ہیں اور اندر میں زہریلے سانپ ہیں، اُن کا خیال باغ میں لگا ہوا ہے، اُن کا دل
 جو ع الارضی کی طرف مائل ہے، کہ عقل و شرع و دین بھی رکھتے ہیں، شریعت کی راہ
 اور اس کے شرائط سے پلٹ چکے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں۔
 ایک بزرگ سے لوگوں نے پوچھا کہ مَا الطَّاعُوْتُ قَالَ مَا شَغَلَكَ
 مِنَ الْحَقِّ قَهْوَةُ الطَّاعُوْتُكَ (بت کیا ہے کہا جو چیز تم کو خدا سے باز رکھے
 وہ تمہارا بت و زنا ہے) ہرگز ہرگز ایسے صاحب سجادوں کے دعوؤں پر
 فریفتہ نہ ہونا اور ان کے نزدیک نہ جانا کہ یہ لوگ اس راہ کے ڈاکو ہیں
 کیا خوب کسی بزرگ نے کہا ہے
 پوشیدہ مرقع اندا میں خا مے چند   برگفتہ بطامات الف لامے چند
 نارفتہ رہ صدق و صفا گامے چند   بدنام کنندہ نگو نامے چند

یہ چند حکامکار لوگ گدڑی پوش بن بیٹھے ہیں چند بانی دعووں پر لام قاف لگاتے ہیں، راہ صدق و صفا میں چند قدم بھی نہیں چلے ہیں نیک لوگ یعنی بزرگوں کے ناموں کو بدنام کرنے والے ہیں۔

بعد اس کے زہد کے بارے میں گفتگو ہوئی، فرمایا کہ زاہد وہ لوگ ہیں جو ان صفات سے مُتَّصِفٌ ہوں جیسا کہ صاحب شرع علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے **الْمُرَاهِدُونَ فِي الدُّنْيَا وَالرَّاهِبُونَ فِي الْآخِرَةِ وَالرَّاضُونَ بِقَضَاءِ اللَّهِ تَعَالَى وَقَدْرِهِ** (زاہد وہ لوگ ہیں جو دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے والے ہیں اور آخرت کی جانب رغبت رکھنے والے ہیں، اللہ کے فیصلے اور اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے والے ہیں) اسے بھائی شیخی اور زاہری بڑا دشوار کام ہے۔ یہ دولت نفس پرستوں اور خود بینیوں کو نہیں دیتے اور جس کو دیتے ہیں بلا استحقاق مفت دیتے ہیں، کسی شخص کو اس کے کاموں، اس کے حکموں پر اعتراض کا حق نہیں وہ حاکم مطلق ہے جو اس نے چاہا وہ کیا اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے **يَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكِمُ مَا يُرِيدُ** اس کا فعل اپنی مشیت پر ہوتا ہے اور اس کا ارادہ اس کا حکم ہے)۔

ہرچہ خواہداں کنداں بادشاہ قادر است او یفعل اللہ ما یشاء

(وہ بادشاہ ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، وہ قادر ہے اس کا فعل اس کی نشا پر

ہوتا ہے) اسے برادر دیکھو ہم سمجھاتے ہیں۔ ہرگز اس جماعت پر فریفتہ نہ ہونا

اور ان دکانداروں پر جن کے متعلق ہم نے کہہ دیا ہے ہرگز نازاں نہ ہونا

اس لئے کہ یہ لوگ راہبر نہیں بلکہ راہ کھوٹی کرنے والے لیڈرے ہیں

پھر فرمایا کہ ساری چیزوں کی چڑ کمال ایمان ہے، اس کے بعد شیخی و زاہدی

کمال ایمانی کا کوئی طالب نہیں، بلاشبہ اگر کمال ایمان کی طلب میں ہوں تو

کمال ایمان تک پہنچ جائیں اور مطلوب و مقصود حاصل ہو جائے، لیکن

جس کو بھی دیکھو شیخی و زاہدی و عابدی کا طالب ہے اور یہ تمام چیزیں مطلوب

و مقصود کے لئے حجاب ہیں یعنی محرومی کا سبب ہیں اس کے باوجود یہ لوگ

اس گھمنڈ میں ہیں کہ ہم مطلوب و مقصود کو پائے ہوئے ہیں۔ مانا کر یہ سب

ہوا لیکن جب تک کمال ایمان کے طالب نہیں ہوتے اہل معرفت کی نظر میں

گویا ابھی تک وہ مسلمان بھی نہیں ہوئے ہیں۔

صوفی و سبز پوش مند و شیخ چلہ دار (اس جملہ شری و لے مسلمان زندگی

تم صوفی ہو گئے سبز پوش ہوئے شیخ چلہ دار بن گئے، یہ سب ہوئے مگر مسلمان نہ ہوئے)

ازم ہے کہ بندہ مومن کو حق تعالیٰ سے پیہم شرم ہو، اس لئے کہ شرم ایمان کے
وصاف میں سے ایک صفت ہے بلکہ یہ شرم ایمان کی روح ہے الْحَيَاءُ
مِنَ الْإِيمَانِ بِمَنْزِلَةِ الرَّاسِ مِنَ الْجَسَدِ (ایمان میں حیا کا مقام
ایسے ہے جیسے بدن میں سر) جس شخص کو شرم نہیں ایمان نہیں جیسا کہ حدیث نبوی
صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی طرف اشارہ ہے قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ
الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ وَقَالَ لَا إِيْمَانُ لِمَنْ لَا حَيَاءَ لَهُ (مروء
کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمانی صفات میں سے حیا بھی ہے اور پھر دوسری
جگہ ارشاد ہوا جس کو حیا نہیں اس کو ایمان نہیں) معنی یہ ہوئے شرم ایمان سے
ہے یعنی شرم ایمان کی صفتوں میں سے ایک صفت ہے جس کو شرم نہیں ہے
اس کو ایمان کا وصف نہیں ہے، گویا ایک درخت بے بیوہ و بے منفعت
ہے، ایسا درخت جس میں پھل نہ آتا ہو ظاہر ہے کہ کیا ہے۔

بارہویں ماہ مذکور روز شنبہ، آستانہ عالیہ

پانچویں مجلس (۵) کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔ جاہل قاضیوں کے

فتوے اور ان کے احکام کے متعلق بات آگئی بندگی مخدوم جہاں شرف اللہ نے

فرمایا، وہ جو سنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے

قَاضٍ فِي الْجَنَّةِ وَقَاضِيَانِ فِي النَّارِ (تین میں ایک قاضی جنت میں ہوگا اور دو قاضی آگ میں) تو قاضی تین طرح کے ہوتے ہیں، ایک قاضی تو وہ ہیں جو قاضی عالم ہیں اور اپنے علم کے ذریعہ شرع شریف کو جیسا کہ اس کا حق ہے، نافذ کرتے ہیں اور اس کے نفاذ میں لالچ یا کسی سے کوئی اُمید نہیں رکھتے، ایسے قاضی بہشت میں ہوں گے جیسا کہ قرآن واضح فرما رہا ہے

وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور عمل صالح کئے کہ ان کی مغفرت ہوگی اور بہت بڑا اجر ملے گا) ایمان کے بعد عمل صالح کیا تو اس وعدہ میں داخل ہو گئے، دوسرے قاضی وہ ہیں جو عالم تو ہوتے ہیں مگر احکام شرعیہ کو رشوت کے ذریعہ نافذ کرتے ہیں اپنے فیصلے اور اپنے حکم کرنے میں توقع طمع امید و لالچ مدعی و مدعا علیہ سے رکھتے ہیں، ان کا کوئی حکم کوئی کام بغیر طمع کے نہیں ہوتا۔

ہر آں قاضی کہ رشوت خوار باشد مقام دے ہمیشہ نار باشد
 جو قاضی رشوت لیتا ہے بیشک اس کی جگہ آگ میں ہے
 عسرا قاضی وہ قاضی ہے جو جاہل ہے اور امور شرعیہ کو اپنی جہالت کے ساتھ

افذ کرتا ہے سہ

جہل چوں آتش بود اندر نہاد عالمے ازوے بسوز دلے جواد
انسانی طبیعت میں جہالت آگ کی طرح ہے، اسے شریف النفس یہ ایسی آگ ہے
جس سے ایک عالم جل سکتا ہے) انہیں دو طرح کے قاضیوں (حکام وقت) کے
متعلق حکم ہے کہ قاضیان فی النار سہ

چراغ عقل و دانش پیش خود را و گرنہ در پوہ افنی سرنگوں سار
عقل و دانش کا چراغ اپنے سامنے دکھو ورنہ سر کے بل جہالت کے گواں میں گر جائیگا
ایسے ہی ہر دو قاضی دونوں میں 'إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ اللَّهُ بِفَضْلِهِ وَكِبَرِهِ
(لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے) اسی معنی کی ایک حکایت
بیان فرمائی گئی کہ ایک شہر میں ایک شیخ تھے اور ایک دانشمند (عالم) دونوں
کے گھروں کا دروازہ ایک دوسرے کے برابر تھا اور ان دونوں میں بڑی
دوستی تھی۔ جب اس شہر کے قاضی کا انتقال ہوا اللہ کی مصلحت اسی دانشمند
کو اس شہر کے قاضی کا عہدہ مل گیا۔ ایک مدت کے بعد حسب عادت قدیم
شیخ کے گھر کی لونڈی تھوڑا گیہوں آٹا پیسنے کے لئے لے کر اس دانشمند
(قاضی) کے گھر گئی۔ آٹا پیس کر لئے آ رہی تھی کہ شیخ کی نظر پڑ گئی شیخ نے

اُس لونڈی سے پوچھا کہ تیرے سر پر کیا چیز ہے؟ لونڈی نے جواب دیا
تھوڑا گیہوں دان شمند کے گھر لے کر گئی تھی وہاں سے پیس کر لا رہی ہوں
شیخ نے کہا یہیں پر رکھ دے اور توجا۔ اپنے مریدوں میں سے ایک
مرید کو طلب کیا اور حکم دیا کہ اس آنے کو لے کر جاؤ اور پورے شہر
میں گشت کرو اور یہ صدالگاتے جاؤ کہ یہ آنٹا قاضی کی چکی کا پسا ہوا ہے
ہے کوئی جو لے لے جو قبول کرے اس کو دیدو۔ حسب الحکم وہ مرید آنا
لے کر گیا اور تمام شہر میں گشت لگائی لیکن کسی نے قبول نہ کیا۔ آنٹا شیخ
کے حضور میں واپس لے آیا اور ماجرا بیان کیا کہ جس نے یہ سنا کہ قاضی
کی چکی کا پسا ہوا ہے، قبول نہ کیا۔ شیخ نے کہا اچھا لے جاؤ اور اس آنٹے
کو دریا پاتا لالاب میں ڈال دو۔ وہ لے گئے اور آنٹا کو پانی میں ڈال دیا
بعد اس کے شیخ نے قسم کھائی کہ جب تک میں زندہ ہوں اس پانی کو نہ پیوں گا
بندگیِ خدمت جہاں شرف اللہ نے فرمایا کہ اس زمانے کے قاضی (حاکم)
کی چکی کا یہ حال ہے جو تم نے سنا۔ اس زمانے کے قاضیوں (حاکموں)
پر حسرت و افسوس ہوگی قیامت کے دن ان کو معلوم ہوگا کہ ان کے ساتھ
کیا ہوتا ہے۔ معاملہ بالکل برعکس ہوگا۔

سَوْفَ تَشْرَىٰ إِذْ تَبْتَغِي الْعُبَّاءَ
أَتَحْتَكِ فَرَسًا أَمِ الْجِمَاطَ

دوست جلد تم پر یہ ظاہر ہو جائے گا جب یہ غبارِ تمہاری نظروں سے ہٹ جائیگا
کہ تمہاری سواری میں گھوڑا ہے یا گدھا۔) آج مستی میں آکر جو اچھا معلوم ہو
کر گزریں اور جو جی چاہے وہ نافذ کریں مگر کل قیامت کے دن اس احکم
الحاکمین جل جلالہ کے سامنے جب نامہ اعمال پیش ہوگا اور دعویٰ داران
حاضر ہوں گے اس وقت کیا جواب دیں گے مصرعہ :-

فردات کند خمار کا مستی

ایسے قاضیوں (حاکموں) کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے جیسا کہ
نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَكَانَ ذُبْحًا بِغَيْرِ
مِسْكِينٍ (جو قاضی بنایا گیا گو زیادہ ذبح کیا گیا بغیر چھری کے)۔ ہارون رشید
کے عہد میں امام اعظم (ابو حنیفہ) رضی اللہ عنہ کے ساتھ عہدہ قضا قبول
نہ کرنے کے سبب کیا کچھ نہ ہوا ہے کیا کیا مصیبتیں اور کیا کیا سختیاں آپ نے
نہ اٹھائیں یہاں تک کہ قید خانہ میں بھی ڈال دئے گئے اور وہیں قید خانہ
میں جان دیدی لیکن آپ نے قضا قبول نہ کی سے

آنانکہ ہمیشہ در نماز ازاںد   پندار کہ محرمانِ راز ازاںد
 باہمچ کسے نیاز شان نہ   الا کہ بزرگے نیاز ازاںد
 در بوتہ فقر می بسوزند   با اندوہ خویش می بساز ازاںد
 یکبار بریدہ از دو عالم   وز دون خدا در اختر ازاںد

(جو لوگ ہر لمحہ نماز کی کیفیت سے متصف ہیں یقیناً ناز و وہی لوگ محرم راز ہیں، کسی غیر سے ان کی نیاز مندی نہیں ہے۔ ذکر الہی میں رہ کر ماحول سے بے نیاز ہیں۔ فقر کی بھٹی میں جلتے رہتے ہیں، خود کو ظلم محبوب کا سازگار بنا لیا ہے، ان واحد میں ہر دو عالم سے جدا ہو جاتے ہیں، خدا کے سوا سے ہمیشہ پر سبزر کرتے ہیں۔)

ایسیوں ماہ مذکور، آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کا دفتر

چھٹی مجلس (۶) حاصل ہوا۔ مقطعات قرآن کی بات آگئی، ایک

عزیز نے عرض کی امام زاہد کی تفسیر میں آیا ہے کہ مصطفیٰ علیہ السلام نے

قرآن تلاوت کرنے والے کے حق میں فرمایا ہے کہ قرآن کے ہر حرف کے

بذریعے میں جو اس نے پڑھا ہے اس کے نامہ اعمال میں دس نیکیاں لکھی جائیں گی

اور دس بُرائیاں دھل جائیں گی اور دس درجے اس کے نام کے بلند کئے جائیں گے

اور آخر حدیث میں ارشاد فرمایا ہے لَا أَقُولُ السَّحَرَاتُ وَلَكِنَّا

بِالْأَلْفِ عَشْرًا وَبِاللَّامِ عَشْرًا وَبِالْمِيمِ عَشْرًا
 لیکن میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ الکر ایک حرف ہے، لیکن حال یہ ہے کہ الف
 کے عوض دشل اور لام کے عوض دشل اور میم کے عوض دشل (اس کا سبب
 کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الکر کو حرف نہ کہوں،
 بندگی محذوم شرفہ اللہ نے فرمایا کہ یہ درمیان اللہ تعالیٰ و رسول صلی اللہ
 علیہ وسلم کے ایک راز ہے تو اس کو حرف نہیں کہہ سکتے۔ اگر حرف کہیں تو
 مقطعات کے ذریعہ ابتدا کا کمال ختم ہو جائے گا، اس لئے کہ اگر حرف
 کہتا ہوں تو اس کے الفاظ معلوم ہیں اور مقطعات میں ابتدا معلق ہو
 اس کے لفظ کے اعتبار سے بھی اور معنی کے اعتبار سے بھی جس طرح
 مقطعات کے معنی معلوم نہیں ہیں اسی طرح اس کے الفاظ بھی معلوم نہیں
 ہیں اسی سبب سے حرف نہیں کہہ سکتے اور وہ جو یہ فرمایا ہے کہ بِالْأَلْفِ
 عَشْرًا (الف کے عوض دشل) وَبِاللَّامِ عَشْرًا (لام کے عوض دشل) وَ
 بِالْمِيمِ عَشْرًا (میم کے بدلے دشل نکلیاں) یہ بیان مقطعات کے حروف
 کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ بیان مقطعات کے پڑھنے کے ثواب کا ہے پھر
 اسی عزیز نے عرض کی کہ ایک دوسری کتاب میں آیا ہے کہ مقطعات کی

چند قسمیں ہیں۔ بعض تین حرف کے 'بعض دو حرف کے' بعض ایک حرف کے ہیں۔ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے کہ مقطعات حروف ہوئے بندگی مخدوم جہاں شرف اللہ نے فرمایا کہ تعداد مقطعات سمجھانے کے لئے بتلائی گئی ہے اور خداوند تعالیٰ کی حکمت بالغہ کو بیان کرنے کے لئے یہ کہ اس میں بھی خدا کی حکمت ہے جو بعض تین حرفی ہیں اور بعض دو حرف کے اور بعض ایک حرف کے۔ اس کے بعد قرآن اور تورات کا ذکر ہوا بندگی مخدوم عظمت اللہ نے فرمایا کہ تورتا منجم تھی کہ اسٹی ادنیوں کا وہ بار تھی جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی ہے اور اس میں تمام حکمتیں صاف صاف کھلی کھلی پوری صراحت کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اس لئے کہ اس زمانہ میں اجتہاد نہ تھا، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری یاد تھی موسیٰ علیہ السلام کے تشریف لے جانے کے بعد بخت نصر پیدا ہوا، اس نے بیت المقدس کو تباہ کیا اور تورت کو جلا دیا۔ بنی اسرائیل تورت کے زائل ہونے سے سخت پریشان ہوئے، کہنے لگے کہ کام کیسے چلے گا اس لئے کہ تورت جلا دی گئی اور موسیٰ علیہ السلام رحلت فرما گئے۔ اسی سبب سے یہ لوگ سخت مضطرب اور پریشان تھے، لیکن اللہ کی عنایت بنی اسرائیلیوں کو سنا

پہلے سے تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو خداوند تعالیٰ نے اُن میں پیدا کیا
 عزیر علیہ السلام بنی اسرائیلیوں میں آئے اور فرمائے کہ مجھے تورات یاد
 ہے، تم لوگ لکھ لو۔ بنی اسرائیل خوش ہو گئے۔ عرض کی فرمایا جائے کہ
 ہم لوگ لکھ لیں، انہوں نے لکھو ادی جو ستر اذنب کا بوجھ ہو گئی۔ بنی اسرائیلیوں
 کے دلوں میں یہ خطرہ گذرا اور شیطان لعین نے یہ دسوسہ ڈالاکہ معلوم
 نہیں یہ نوشتہ اصل توریت کے مطابق ہے یا نہیں۔ دوسری توریت
 تلاش کرنی چاہئے تاکہ تصدیق ہو سکے۔ اگر اس کے موافق ہوئی تو قبول
 کریں گے۔ چنانچہ سابق توریت کی تلاش میں سرگرم ہوئے۔ ایک مدت کے
 بعد ایک بوڑھی عورت ظاہر ہوئی۔ اس نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ
 میں ایک توریت دفن کرادی گئی تھی۔ اُس جگہ کو میں جانتی ہوں، تم سب
 وعدہ کر دکھا اگر مل جائے گی تو مجھ کو کیا کیا انعام دو گے۔ سبھوں نے مختلف
 انعامات کا وعدہ کیا۔ اس عورت نے وہ جگہ دکھلا دی۔ جب کھدائی ہوئی تو
 وہ توریت دفن شدہ مل گئی۔ ہر ایک شخص نے حسب وعدہ اس کو انعام
 دے کر خوش کر دیا۔ بعد اس کے مقابلہ کیا گیا تو ایک حرف ایک نقطہ ایک
 اعراب کا فرق نہ تھا۔ بنی اسرائیلیوں کے ایمان میں تزلزل آگیا، وہ پھر گئے

اور یہ کہنے لگے کہ آدمی کی وسعت اور قوت سے یہ باہر ہے کہ اتنی بڑی کتاب
جو سترادھنوں پر بار ہو، کوئی یاد رکھ سکے، لہذا یہ عزیر آدم زاد نہیں ہیں،
بلکہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ اس سے ان کے ایمان میں لغزش آگئی۔ اس کے
بعد مخدوم جہاں نے فرمایا کہ جو کچھ تو ریت، انجیل، زبور اور دوسرے
صحیفوں میں تھا وہ سب قرآن میں ہے اور یہ برسبیل ایجاز و اختصار ہے
قرآن کو اللہ تعالیٰ نے صحف فرمایا ہے۔ بنا بریں ان کے صحیفوں کے معنی قرآن
میں ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سَأُتُوْا مِنَ اللّٰهِ بِتِلْكَ الصّٰحٰفٰتِ
مُطَهَّرٰتٍ فِیْہَا کُتُبٌ قَیْمٰةٌ (اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پڑھتے ہیں پاک
کتاب کو وہ بہت مضبوط کتاب ہے (جس میں بہت مضبوط باتیں لکھی ہوئی ہیں)۔
ایک عزیز نے عرض کی کہ قرآن کو فرقان کس سبب سے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ
قرآن کفر اور ایمان، حق و باطل، علم و جہل، طاعت و معصیت اور نور و ظلمت
ہدایت و گمراہی اور اسی طرح دوسری چیزوں میں فرق کرنے والا ہے،
اسی سبب سے فرقان کہتے ہیں۔ پھر انہوں نے عرض کی کہ خداوند تعالیٰ
فرماتا ہے اَلَمْ نَشْرَ اِلَی الْذِیْنَ ظَلَمُوْا (کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی
جانب جہنم نے ظلم کیا) تو الذین سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ اَیُّ لَا تُنظَرُ

وَلَا تَرَ كُنُوزًا رَئِيسًا وَمِثْقَالَ رُغْمِ ذَرَّةٍ وَرَأَى تَعَالَى ظَالِمَ جَبِينٍ
 دیکھنے سے منع فرماتا ہے اور فرماتا ہے کہ اس کے چہرے کی طرف نظر نہ کر دو
 ظالم کے چہرے کو دیکھنا حرام ہے۔ اگر عدل اور ظلم ملے ہوئے ہوں یعنی
 یہ دونوں چیزیں کسی میں پائی جائیں تو ایسی صورت میں خون نہیں ہے۔
 اس لئے کہ وہ ایک صورت میں عادل ہے اور عادل کے چہرے کو دیکھنے
 کی ممانعت نہیں ہے۔ بعد اس کے فرمایا کہ بعض وجود سے ظلم کفر سے بھی
 بڑھا ہوا ہے اور کسی طرح بھی ظلم کرنا بہتر نہیں ہے، اس لئے کہ ظلم کی کثرت
 کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ کافر کے چہرے پر نظر ڈالنا حرام نہیں ہے،
 لیکن ظالم کے چہرے کا دیکھنا حرام ہے۔ اس سے ظاہر ہوا کہ ظلم کفر ہے
 بڑھا ہوا ہے جیسا کہ فرمایا ہے الْمَلِكُ يَكْفُرُ مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَكْفُرُ مَعَ الظُّلْمِ
 ملک سلطنت کی بقا کفر کے ساتھ رہ سکتی ہے مگر ظلم کے ساتھ نہیں۔ اس کے بعد
 یہ حکایت بیان فرمائی کہ ایک شہر میں ایک امیر اور ایک بزرگ رہتے تھے۔
 وہ امیر بڑا ظالم تھا۔ لاکھ چاہتا تھا کہ ان بزرگ کی تذبذب کی سعادت سے
 مشرف ہو، لیکن یہ سعادت اس کو نصیب نہیں ہوتی تھی جب جب وہ ان
 بزرگ کے آستانہ پر جاتا وہ بزرگ اس کو جواب کہلا دیتے کہ ظالم کے

چہرے کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ میں تمہارا چہرہ نہیں دیکھوں گا۔ ایک دن وہ امیر گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں گیا تھا واپس آ رہا تھا، وہ بزرگ کسی ضرورت کے لئے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ راہ میں اس امیر کی نظر بزرگ پر پڑی۔ ان بزرگ نے چاہا کہ دائیں بائیں ادھر ادھر ہو جائیں تاکہ اس ظالم کا چہرہ نہ دیکھیں۔ جب کوئی راہ نہ ملی مجبوراً اپنے چہرہ مبارک کو دیوار میں زور سے سٹا لیا۔ وہ امیر گھوڑے سے اتر آیا اور نزدیک جا کر کھڑا ہو گیا اور کہا کہ اب کیا کہئے؟ گناہگار نے کہا جہاں تک میری قدرت میں تھا میں نے کیا ہے

در حضور حق چرا بدکار رہ
گرتا صدق است گویاں کجاست
فتنہ جو و ظالم و خونخوار رہ
حق تعالیٰ ناظر احوال ہاست
ایں تعذر ہائے تو بہر چراست
بے گماں او سامع احوال ہاست

اللہ کے حضور میں تو اس درجہ بدکار و فتنہ جو ظالم و خونخوار کیوں ہے؟ اگر تجھ میں سچائی ہے تو تو ہی بتا کہ ایمان کا کچھ پتہ بھی ہے؟ پھر ایسے حال میں تیرا یہ عذر و معذرت کس لئے ہے۔ حق تعالیٰ تمام حالات کا دیکھنے والا ہے، بلاشبہ وہ ساری باتوں کا سننے والا ہے۔ ہر چند اس ظالم امیر نے الحاج و زاری کی اور معذرت چاہی

مگر ان بزرگ نے اس ظالم کا چہرہ نہ دیکھنا تھا نہ دیکھا۔ آخر وہ امیر سوار
ہو کر چلا گیا اور یہ بزرگ اپنے گھر چل دے سے
طاغی کن روئے بتاب از گناہ تالشوی چون نخل آکب عذر خواہ

(دیکھ بندگی کر اور گناہ سے مُنہ موڑ تا کہ تو اس عذر خواہ کی طرح شرمندہ نہ ہو)
پھر عزیز نے عرض کی کہ ظالم کی تعظیم کرنی چاہئے یا نہیں؟ بندگی محدود نثر فی اللہ
نے فرمایا کہ اگر ظالم نے کسی بزرگ کی خدمت کی اور اس نے جس مقدار
میں دین کا احترام اور دین کی تعظیم کی اتنا اس لے عدل کیا محض اسی
سبب سے اگر کرے تو کی جاسکتی ہے۔ اس لئے کہ جس نے دین کی تعظیم
کی وہ تعظیم کا مستحق ہوا۔ اس کے بعد فرمایا کہ ایک زمانہ میں اگلے بادشاہوں
میں سے ایک بادشاہ تھا جس کا ظلم بہت بڑھا ہوا تھا۔ اُس زمانہ میں ایک
مذکور تذکیر کر رہے تھے (یعنی ایک مولینا و عطا کہ رہے تھے) کہ ایک شخص
آکر کھڑا ہوا اور اُس نے سوال کیا کہ مولینا یہ حدیث مصطفیٰ علی اللہ علیہ وسلم
کی کیوں کر ہے کہ الْمَلِكُ يَنْفِي مَعَ الْكُفْرِ وَلَا يَنْفِي مَعَ الظُّلْمِ ہم لوگوں کے
زمانہ میں اس درجہ ظلم ہوتا ہے اور دیکھتا ہوں کہ ملک قائم ہے؟ مولینا
نے کیا بہتر جواب دیا ہے، کہا کہ ظلم کفر کی حد کو پہنچ گیا ہے اس لئے تم

ملک کی بغا دیکھ رہے ہو، اس ملک کی بغا ظلم کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ کفر کے ساتھ باقی ہے۔ ہزار افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو ظلم کرتے ہیں اور اپنے کئے ہوئے ظلم کو ظلم نہیں جانتے سہ

رہیم ستم نیست جہاں یافتن ملک بانصاف تو اں یافتن
 مملکت از عدل شود پادگار کار نواز عدل تو گیرد قرار
 عدل کن و ظلم ز عالم در اہے تا بود از عدل تو عالم پاپے
 ظلم کا خاصہ نہیں کہ اس سے بجا دشمنیت ملے، انصاف سے ملک حاصل ہوتا ہے
 بادرناہت عقل سے تقویت پاتی ہے، تمہارے کام میں تمہارے انصاف ہی سے
 پائیداری آئے گی، انصاف کرو عالم سے ظلم کو نکالو تاکہ تمہارے انصاف کے
 ذریعہ عالم میں پائیداری آئے۔

پچیسویں ماہ مذکورہ روز شنبہ، آستانہ عالیہ
 ساتویں مجلس (۷) کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔ اس غریب نے
 عرض کی کہ حدیث مصطفیٰ و کلام مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں آیا ہے کہ
 خَلَقَ اللهُ الْخَلْقَ فِي ظُلْمَةٍ شَمْسًا سَاطِعَةً مِنْ نُورٍ (حضرت فرماتے
 ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خلق کو تاریکی میں پیدا فرمایا پھر اپنے نور پاک سے منور کر دیا)

یہ جو فرمایا کہ خلق کو اندھیرے میں پیدا کیا، یعنی مخلوقات تاریکی میں پیدا ہوئے ہیں شَرَّ مَا شَاءَ عَلَيْهِ مِنْ نُورٍ اِذَا (پھر اپنے نور سے منور کر دیا) ان جہلوں کے معنی سمجھ میں نہیں آئے۔ بندگی محذوم شرف اللہ نے فرمایا کہ جملہ مخلوقات کی پیدائش دراصل تاریکی میں تھی، یعنی مخلوقات اندھیرے میں پیدا ہوئے ہیں بعد اُس کے شَرَّ مَا شَاءَ مِنْ نُورٍ اِذَا اس کے نور سے روشن ہو گئے۔ ہر ایک نے اپنی استعداد کے مطابق روشنی لی اور منور ہوئے تو مخلوقات میں جو نور ہے وہ بادشاہ تعالیٰ کے نور سے بلا تجزی و تبعض (یعنی بلا علحدہ کئے ہوئے یا بانٹ کر دئے ہوئے) کے عنایتی ہے۔ یوں سمجھو کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو رات کی سیاہی اس کی روشنی سے منور ہو جاتی ہے، لیکن یہ بلا تجزی و تبعض کے ہوتا ہے، نہ یہ کہ تاریکی بڑھ جاتی ہے اور آگے ہو جاتی ہے، یا تاریکی روشنی ہو جاتی ہے، یا آفتاب کی ذات میں یعنی نفس آفتاب میں کچھ کمی آ جاتی ہے۔ تاریکی اور چیز ہے اور روشنی اور چیز ہے، بلکہ ایک دوسرے کی ضد ہیں اور اسی طرح چاند کی روشنی آفتاب نکلنے پر چھپ جاتی ہے اور بعض ستارے چاند کی اشعاع کے آگے محذوم ہو جاتے ہیں (کیونکہ چاند بادشاہ ہے) بعد اس کے

ارشاد ہوا کہ جس طرح اس حدیث شریف یعنی حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتِ
 الْمُقْرَبِينَ (ابرار کی نیکیاں مقربوں کے لئے گناہ ہیں) کے معنی دشوار معلوم
 ہوتے ہیں کہ فرمایا حضور نے کہ نیک بختوں کی نیکیاں مقربوں کی بُرائیاں
 یا گناہ ہیں، حَسَنَةٌ دوسری چیز ہے اور سَيِّئَةٌ دوسری چیز ہے، بلکہ ایک
 دوسرے کی ضد ہیں۔ حَسَنَةٌ سَيِّئَةٌ یعنی نیکی بُرائی کیونکر ہو جائے گی؟
 جواب اس کا یہ ہے کہ نیک کاروں کی نیکیاں مقربوں کی بُرائیاں
 یا گناہ اس معنی کر ہے کہ حَسَنَةٌ ابرار یعنی ابرار کی نیکی بڑی چیز ہے
 اور مقربوں کی نیکی اس سے کہیں بڑی اور افضل تر ہے جبکہ مقربان
 فضل میں افضل ہیں تو ان کے حق میں ان کے مقام کے لحاظ سے
 سَيِّئَةٌ گناہ کہا گیا ان کے درجات کی بلندی گرچہ بنفسہ حَسَنَةٌ ہے لیکن
 نسبت احسن ناقص ہے۔ اسی معنی کہ حضور نے فرمایا ہے حَسَنَاتُ
 الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ۔ واللہ عالم۔ بعد اس کے فرمائے کہ
 حضرت آدم علیہ السلام سے یہی زلت (چوک) ہوئی ہے، اس لئے کہ
 آپ افضل سے بھی فاضل تر ہیں اور وہ قصہ یہ تھا کہ جب خدائے تعالیٰ کا
 آدم علیہ السلام کو فرمان پہنچا کہ قُلْنَا يَا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ

بِحَنَّةٍ وَكَلَامِهَا غَدَا حَيْثُ شَيْئًا وَلَا تَقْرَبُاهُذِهِ الشَّجَرَةَ
تَنَكَّرُوا مِنَ الظَّالِمِينَ (ہم نے کہا کہ اے آدم طمانیت اختیار کرو تم اور تمہارا
یوی جنت میں اور کھاؤ اس میں بے دریغ جہاں سے چاہو، مگر تم دونوں اس
درخت کے قریب مت جاؤ تو ہو جاؤ گے تم دونوں نافرمانوں میں) آدم اور حوا
علیہما السلام پر تمام بہشت اور اس کی تمام نعمتیں حور و قصور، اشجار و انہار
اور ساری چیزیں وہاں کی گیہوں کے ایک درخت اور اس کی تمام جنس
(تمام قسم گیہوں) کے سوا آدم و حوا علیہما السلام پر مباح دجاؤ کر دی گئی تھیں
جب آدم علیہ السلام بہشت میں داخل ہوئے تو کوئی چیز ان کی نظر میں اتنا
نہ بھائی مگر وہی درخت گیہوں جس سے منع فرمایا گیا تھا۔ نظر پڑتے ہی وہ
درخت نہایت لطیف اور اچھا معلوم ہونے لگا۔ آدمی کی خاصیت ہے کہ
جس چیز سے روکا جائے اس چیز کی طرف اس کی رغبت اور خواہش زیادہ
ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے إِلَّا نَسَانُ حَرِيصٌ فِيهَا
مَنْعَكَ (انسان کا خاصہ ہے کہ جس چیز سے روکے اس کی طرف لپکتا ہے) آدم
علیہ السلام نے اپنے اجتہاد اور شیطان کے دوسرے سے اس جنس میں سے
کھا لیا۔ عین اس درخت سے نہیں کھایا جس کی طرف اشارہ فرمایا گیا تھا بہشت

میں قسم گیہوں کے (یعنی اس جنس کے) بہت سارے درخت تھے۔ آدم
 علیہ السلام کی طبیعت چاہی تو کہا کہ عین یہ ایک درخت میرے لئے منع ہے
 دوسرے درخت سے نہیں روکا گیا ہے، بس کھا لیا۔ اس اجتہاد میں چوک
 ہو گئی (یعنی اس رائے کے قائم کرنے میں غلطی ہو گئی) چاہئے تھا کہ احتیاط فرماتے
 یہاں تک کہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لاتے ان سے پوچھتے اس لئے کہ
 کھانے کی کوئی ایسی طرفت نہ تھی کیونکہ بہشت میں کھانے کی دوسری
 چیزیں بہت تھیں لہذا معدور نہیں ہیں کوئی عیب عذر کا نہیں ہے۔ جب
 اجتہاد یعنی اپنی رائے اور شیطان کے وسوسہ سے کھا لیا تو وہ فعلیت
 جو افضل یعنی بہت بڑی فعلیت تھی ترک ہو گئی تو یہ کہا گیا کہ عَصَىٰ اٰدَمَ
 نَابِئُہٗۤ اٰدَمَ سے رب کی مٹانے میں چوک ہو گئی) عتاب آیا سر سے تاجِ خِلافت
 اور بدن سے حُلَّہٗ بَہِشِی اُتار لیا گیا ایوں ہوا کہ حُلَّہٗ بَہِشِی وہ بہشت کا کپڑا جسم مبارک
 سے اُڑ گیا، آپ نے اپنے اس حصّہٗ جسم کو جس کو چھیلنے کا حکم ہے کبھی
 نہیں دیکھا تھا، آپ کے ناف کے نیچے ایک نور تھا کہ جب کبھی نظر پھی فرماتے
 وہ نور آنکھوں کی روشنی کے درمیان پردہ بن جاتا۔ جب وہ نورانی پردہ
 علیحدہ ہو گیا، اپنے اس حصّہٗ جسم پر نظر پڑی تو خوف پیدا ہوا کہ کہیں فرشتے وغیر

بھی نہ دیکھ لیں، بہشت میں دوڑنے بھاگنے لگے۔ کبھی اس درخت سے
اور کبھی اُس درخت سے پتے مانگتے تاکہ اپنے اس حصّہ جسم کو جس کا کھلنا
درست نہیں ہے چھپالیں فرمان آیا اَفْسَا سُرْمِي يَا اَدْمُ عَرْضِ كِي لَا
بَلْ حَيَاءٌ مِنْكَ مَعْنَى یہ ہوئے کہ مجھ سے بھاگتا ہے اے آدم! آدم
علیہ السلام نے جواب دیا اے رب ہرگز ایسا نہیں ہے بلکہ تجھ سے
شرم آتی ہے۔ فرمان ہوا بہشت سے نکل جاؤ۔ جب بہشت کے در پر پہنچے
تو انجیر کے درخت نے پتہ دیا۔ النرض آدم علیہ السلام بہشت سے
سراندیپ میں اُتارے گئے اور حوا علیہا السلام جدہ میں سمند کے
کنارے ڈال دی گئیں۔ امام زاہد رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں آیا ہے کہ
سراندیپ سے جدہ تک سات سو فرسنگ کی راہ ہے۔ بعد اس کے
ان لوگوں کی قرار گاہ دُنیا ہوئی جیسا کہ خداوند تعالیٰ نے قرآن مجید
فرقان حمید میں بتلایا ہے وَ لَكُم فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ
اِلٰی حِينٍ (اور تم لوگوں کو زمین میں ٹھہرنا ہے اور تم لوگوں کے لئے اس میں
منافع ہیں ایک معینہ وقت تک کے لئے)۔ بعد اس کے محذوم شرف اللہ
نے فرمایا کہ یہ ماجرا خلق کی روش کے مطابق عمل میں آیا ہے۔ چنانچہ

دُنیاوی بادشاہوں کی رسم و روش بھی رہی ہے کہ جب کسی بادشاہ کا ملازم گناہ (نافرمانی) کرتا ہے تو اس کو اپنے سامنے سے دُور کر دیتے ہیں اور قید خانہ میں بھیج دیتے ہیں، اسی طرح آدم علیہ السلام سے لغزش ہو گئی تو اُس بادشاہ تعالیٰ نے قید خانہ دُنیا میں بھیج دیا کہ یہ دُنیا مومنوں کا قید خانہ ہے۔ جیسا کہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اَلدُّنْيَا مِجَنُّ الْمُؤْمِنِينَ وَجَنَّةُ الْكَافِرِينَ (دُنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافروں کے لئے جنت) اسی مضمون کو مولانا روم یوں فرماتے ہیں

منصب ابلیس دیواست این جہاں   جلس مومن این بود لے دوستاں
 تا کہ مومن را بنا شد بیچ کام   در تنعمہائے دُنیا و السلام
 (دیو اور شیطان کی یہ دُنیا ٹھہر گاہ ہے، دوستو مومن کے لئے تو دُنیا قید خانہ ہے، مومن کے لئے دُنیا کی یہ نوعیت اس لئے رکھی گئی ہے کہ وہ دُنیا کی ضرورت نہ سمجھے اور نہ دُنیاوی نعمتوں کی، اللہ نہیں اس فکر کی سلامتی بخشے)۔

ماہ مذکور کی آخری تاریخ روز پنجشنبہ، آستانہ عالیہ
 آنکھوں میں (۸) کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا، علم و عمل کے
 باب میں سوال کرنے اور اس کے جواب دینے کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی،

حدیثی محدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی علمی سوال کرے تو جواب
سایل کی حیثیت اور اس کے استفادہ کے مطابق دینا چاہئے۔ چنانچہ
ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص نہایت قیمتی کپڑے پہنے ہوئے ایک بزرگ
کی خدمت میں آیا اور اس نے سوال کیا مَا النَّاسُ هَذَا (تو یہ کیا ہے؟)
یہ شخص مال کی محبت رکھنے والا تھا، ان بزرگ نے اس کے استفادہ کے
مطابق یعنی جس سے اس کو دینی فائدہ پہنچے وہی جواب دیا انہوں نے
کہا کہ تَرَكَ الْمَالَ مَالِ كَيْ تَرَكَ كَرْنَةَ كَانَامُ زَبْدِ هَيْ۔ جواب لینے
والے کو چاہئے کہ جواب سایل کی حیثیت اور اسکی سمجھ کے مطابق دے تاکہ وہ
نَفَعُ اُطْمَائِنَ جِيسَا كَ حَفَنُورِ كِي حَدِيثِ مِيں آيَا هَيْ كَلْمُو النَّاسِ عَلَيَّ قَدْرُ
عَقُو لِيهِمْ (لوگوں سے ان کی عقل کی سطح کے مطابق بات کرو) اور اسی کو کسی بزرگ نے کہا
قد رَفِهْمُ مَرُوْمَاں گُوِيْمُ كَلَامُ   تَا تُوَانْدُ فُهْمُ كَرُوْنِ اِيْنِ تَمَامُ
لوگوں کی سمجھ کے مطابق میں گفتگو کروں تاکہ لوگ میری گفتگو کو سمجھ سکیں۔
اگر کوئی شخص کسی بزرگ سے سوال کرے اور وہ بزرگ اپنے مقام سے
جواب دے تو ایسے جواب سے سایل کو کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔ جواب
دینے والے کو چاہئے کہ سایل کا بغور مطالعہ کرے کہ جس نے سوال کیا ہے

اس کو جواب دینے کی حاجت ہے بھی یا نہیں۔ اگر حاجت ہے تو لازم ہے کہ سائل کی سمجھ کے مطابق جواب دیا جائے اور اگر یہ دیکھیں کہ جس نے سوال کیا ہے اُس کے سوال کے جواب دینے میں اُسے کوئی فائدہ نہ ہوگا تو ایسے سائل کا جواب نہ دے دوسری طرح سے مال دے، اس لئے کہ وہ فقہوی ہے دین کا طالب نہیں ہے۔ دین کی طلب جو اُس کی فرض ہے اس کو اس نے ترک کیا ہے محض فقہوں یوں ہی پیش کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک اعرابی حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ عَلِمْتُ مِنْ عَمَّا اَيْبِ الْعُلَمَاءِ (یا رسول اللہ مجھ کو فوادِ علوم بتائیے) رحمت عالمیوں نے دیکھا کہ سوال اس نے اپنی حیثیت اور سمجھ کے مطابق نہیں کیا ہے بلکہ یہ سوال اس کی سمجھ سے بالاتر ہے۔ اُس کو دوسری طرح سے جواب دیا اِسْتَعِذَّ الْمَوْتُ (موت کے لئے تیار رہ) بعد اس کے فرمایا کہ اس زمانہ کے لوگ ایسے ہیں کہ ان پر جو فرض واجب و مستحب ہے اس کو ترک کرتے ہیں اور حج کو جاتے ہیں اس حال میں کہ شرائط حج ان پر موجود نہیں ہے، بہت ایسے ہیں جو بغیر اجازت مان باپا کے سفر کی پریشانیوں اٹھاتے ہیں اور ڈیگیں ہانکتے ہیں کہ میں نے یہ یہ

چیزیں دیکھی ہیں اور میں نے اتنے سفر کئے ہیں اور ایسے ایسے شیوخ سے بلا ہوں اور اتنی بڑی بڑی خانقاہوں میں گیا ہوں اس طرح کے تمام سفر حرام ہیں۔ پھر فرمایا کہ سفر چار ہے ان میں سے ایک سفر حج ہے جبکہ زاد و راحلہ اور دوسرے تمام شرائط حج موجود ہوں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا (اور اللہ کے لئے لوگوں پر حج بیت اللہ فرض ہے جو عبودیت کی استطاعت رکھتا ہو) دوسرا سفر وہ سفر ہے جو روضہ سمورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لئے ہو، اور تیسرا سفر بیت المقدس کی زیارت کو جانا ہے، چوتھا سفر علم کی طلب کے لئے سفر اختیار کرنا ہے، اگر اس شہر میں جہاں کہ وہ رہتا ہے علم حاصل نہیں ہوتا تو عالم کی طلب کے لئے سفر کرے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ (علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان مرد و عورت پر) اور دوسری حدیث میں آیا ہے اُطْلَبُوا الْعِلْمَ وَلَوْ كَانِ بِالصَّيْلِ (علم طلب کرو گرچہ چین میں ہو)۔ ایک عزیز نے عرض کی کہ بعض بزرگان جمعہ کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے اس کا کیا سبب ہے اور اس کے کیا معنی ہیں؟ بندگی

مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ بعض بزرگوں کو اپنی خلوت (گوشہ نشینی) میں ایک خاص وقت ہے (یعنی ان کا ایک خاص حال ہے) محافظت و رعایت اس وقت یا اس حال کی کرتے ہیں اور نہیں جانے سے اپنے عمل میں کوئی خلل نہیں پاتے، اس لئے یہ لوگ نفع اور نقصان کو دیکھتے ہیں جس کام میں فائدہ دیکھتے اسی کو اختیار کرتے ہیں۔ مسجد میں جانے کی وجہ سے بہت لوگوں سے بلنا جلنا پڑتا ہے اور اس بلنے جلنے میں ان کا وقت خراب ہوتا ہے مسجد جانے سے ان کے کام میں بجائے نفع کے نقصان ہوتا ہے اسی سبب سے مسجد نہیں جاتے، لیکن یہ بات اس جماعت میں جس کو حاصل ہے اس کے لئے ہے، اگر ہر پوالہوس اور ناکارہ روزگار جس کا نہ وہ حال ہے اور نہ وقت ہے وہ محض اپنی خواہش اور نفس کے سبب ان کی اتباع کرنے لگے اور یہی دعویٰ کرے کہ ہمارا خاص حال اور وقت ہے تو فقہاً محضاً ضللاً لا بعیناً اربابک یہ گمراہ ہو گئے اور یہ بڑی دوزخ تک جانے والی گمراہی ہے) اور یہ بھی ممکن ہے کہ بعض لوگ ضعیفی بڑھاپے کی وجہ سے نہ جاتے ہوں، کیونکہ ضعیفی عجز و مجبوری ہے اور مجبور و عاجز شرع میں معذور ہے اگرچہ وہ اس بات کی

قدرت رکھتے ہیں کہ ان کے ایک اشارہ پر اسپ رواں پیدا ہو جائے
 پھر بھی عجز ختم نہیں ہوتا اسی سبب سے مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں،
 اور بعض بزرگوں کو استغراقِ حق حاصل ہوا ہے اور اس استغراق
 میں اپنا بہت بڑا فائدہ شمار کرتے ہیں۔ مسجد بنانے میں اور وہاں جتنی
 دیر ان کو لگے گی لوگوں کے ہجوم کی وجہ سے ان کے نزدیک ان کے استغراق
 میں نقصان ہے اور یہ حدیث احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے
 ہی لوگوں کے حق میں جلوہ فرما ہے جیسا کہ حضورؐ نے فرمایا ہے
 مَنْ اَنَسَ بِاللّٰهِ وَحَشَّ عَنْ خَلْقِ اللّٰهِ اَجَسَ اللّٰهُ
 اُنس حاصل ہو گیا اُسے لوگوں سے وحشت ہوگی، لیکن اصل بات یہ ہے
 کہ جو عارف جامعِ مسجد میں حاضر ہو کر فرالین و واجبات، سنن و مستحبات
 بجلائے ایسے عارف کو کارل محفوظ کہیں گے کیونکہ طریقت پر شریعت
 کے موافق عمل پیرا ہے اور کوئی فرق ان دونوں کے درمیان آنے نہیں
 دیتا۔ ایک عزیز نے عرض کی ڈولہ (ایسی سواری جس کو کہا یعنی آدمی اٹھائے
 ہیں) میں سوار ہو کر نماز نفل جائز ہے یا نہیں؟ بندگیِ مخدوم شرف اللہ
 نے فرمایا کہ اللہ بہتر جانتا ہے بظاہر تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جائز ہوگا

اگر حقیقت دابہ نہیں ہے لیکن وہ معنی جو دابہ (رینگنے والی سواری) میں ہے
ڈولہ میں موجود ہے، پس نفل ادا کرنا کس سبب سے جائز ہوگا (یعنی جائز
نہیں ہونا چاہئے)۔ اس کے بعد فرمایا کہ بزرگوں کی یہ روش ہے کہ
اختلافی مسئلہ میں جس قول پر مشقت زیادہ ہو اسی قول کو اختیار کرتے
ہیں اور اسی پر نفس کو چلنے کا حکم دیتے ہیں اس لئے کہ اس سے نفس کشتی
ہوتی ہے۔ ہر عامی جوان لوگوں کے قول کو اختیار کرتا ہے تم سمجھ لو کہ
اس کے عمل میں بہت خلل ہے اس لئے کہ اس کا نفس آسودگی اور
آسانی چاہتا ہے اور نفس کی خواہش کے مطابق یعنی نفس کی راحت کے
ساتھ ٹھیک عبادت نہیں ہو سکتی۔ ایک عزیز نے عرض کی کہ جب سے
یہ حدیث دیکھی ہے کہ **صَاحِبُ الْقَمِيصَيْنِ لِاحْلَاوَةِ لَا يَمَانِيهِ**
دو قمیص والے کو ایمان میں کوئی حلاوت نہیں ملتی) میرے دل میں ایک
کھٹک ایک چھین پیدا ہو گئی ہے کہ اس حدیث شریف سے کیا مراد ہے؟
بندگی محذوم شرف اللہ نے فرمایا کہ اس حدیث شریف کی تاویل کی گئی ہے اس کی
تاویل کرتے ہیں کہ **صَاحِبُ الْقَمِيصَيْنِ** یعنی **صَاحِبُ الْمَسْأَلَتَيْنِ لِاحْلَاوَةِ**
لَا يَمَانِيهِ (دو بیوی والا ایمان کی حلاوت محسوس نہیں کرتا) پھر فرمایا کہ

آدمی کو چاہئے کہ زیادہ بیوی نہ کرے یعنی زیادہ عورت نہ رکھے
 اس لئے کہ مرد کی زیادہ بیوی رکھنے سے بڑی فتنہی ہوتی ہے جیسا
 کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کَثْرَةُ الْعِيَالِ قِلَّةُ الْمَالِ
 فَضِيحَةُ الرَّجَالِ (عیال کی کثرت مال کی قلت مردوں کی فضیحت کا سامان
 ہے) پھر دوبارہ بیان فرمایا کہ صَاحِبُ الْقَمِيصَيْنِ كَالْحَلَاوَةِ لَا يَمَانِيهِ
 حقیقت میں حدیث شریف کا یہ لفظ صَاحِبُ الْقَمِيصَيْنِ خوب آیا ہے
 اس لئے کہ جو شخص دو پیرا مین یا دو کپڑے یا کرتے رکھتا ہے اس شخص
 کے مقابلہ میں جو کہ ایک کپڑا یا ایک کرتہ رکھتا ہے تارک دنیا نہ ہوا۔ اور جو
 تارک دنیا نہ ہوا اس کو دین کی حلاوت کہاں بیٹھو! جو چیز کہ تجھے دوست سے
 دُور کرے بڑی ہے اور جو دوست سے نزدیک کرے یعنی جو چیز
 قرب الٰہی کا سبب ہو وہ اچھی ہے اور فرض راہ ہے چنانچہ ایک
 بزرگ نے ٹھیک کہا ہے اور دوسرے بزرگ نے بھی خوب کہا ہے
 حُبُّ دُنْيَا تَرْكُ كُنْ اَنْدَرُ جِهَانَ نَاجِمَانَ اللّٰهِ رَابِعِي عِيَانَ

۵

درمیانِ ما وحق این است حجاب این بندگان و اللہ عالم البصواب

تم دنیا میں دنیا کی محبت چھوڑ دو، ایسا کرنے سے اللہ کا جمال مشاہدہ کرو گے،

میرے اور اللہ کے بیچ ہی حجاب ہے اس حقیقت کو یقین کرو یہی درست ہے،

چوتھی ماہ شوال روز جمعہ، جامع مسجد سے جہاں
نویں مجلس (۹) تمام مومنون کا مجمع ہوتا ہے بہت بڑی جمعیت کے

ساتھ اپنے مقام پر تشریف لائے، بندہ کو آستانہ علیہ دام عالیا کی خاکبوکی

کی سعادت نصیب ہوئی۔ ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی میری تمنا

ہے کہ مخدوم جہاں کے غلاموں کے سلسلے میں منسلک ہو جاؤں، چند

مرتبہ اس نے التماس کی اس کے بعد وہ شرف بیعت سے مشرف ہوا

اور چوگوشیہ ٹوپی (طاقیہ چہار ترکی) عنایت ہوئی، اس وقت گفتگو

سعادت و شقاوت (خوش قسمتی اور بدبختی) کے متعلق ہونے لگی، ایک

عزیز نے عرض کی کہ ہر انسان کے اندر سعادت اور شقاوت رکھی گئی

ہے، بندگی مخدوم جہاں شرف اللہ نے فرمایا کہ ہر شخص کے اندر جو سعادت

و نیک بختی رکھی ہے وہ ماں کے شکم ہی میں رکھی ہے جب تک کہ وہ اس

سعادت کو نہیں پاتا اس کو آرام و قرار نہیں ہوتا، اور جس کی قسمت میں

شقاوت بدبختی اور رنج رکھا ہے ماں کے پیٹ ہی میں رکھا ہے۔ یہ

بدبختی علما کے علم اور حکما کے علاج سے کب دُور ہو سکتی ہے جیسا کہ حضور
 علیہ السلام نے فرمایا ہے اَلسَّعِيدُ مَنْ سَعِدَا نِي بَطْنِ اُمِّهِ
 وَ الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ نِي بَطْنِ اُمِّهِ (نیک بخت وہ شخص ہے جو اپنی ماں کے
 پیٹ ہی میں نیک بخت قرار دیا گیا اور بدبخت وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم ہی میں
 بدبخت قرار دیا گیا) ۷

من در پئے صبح طرب دل عاشقِ شہبازم بدر روز مادر زاد را من از کجا مقبل کنم
 (میں صبح مسرت کی دُھن میں ہوں اور دل شہباز کے غم کا عاشق ہے، پھر ازلی بدبخت کو
 میں کیسے مقبول بارگاہ بناؤں)۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے جو کسی کو
 سعادت اور کسی کو شقاوت کے لئے مخصوص کر لیا ہے جیسا کہ اُس کا
 فرمان ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ رِجْمًا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ رِجْمًا نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَكُمْ رِجْمًا
 جس کو سعادت کے لئے منتخب فرمایا ہے جتنی سعادت اُس کی قسمت میں
 رکھی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے اور اس کے دل میں گھر کر لیتی ہے
 اس سے ہر اقوال و افعال نیک سرزد ہوتی ہیں اور تمام بُرائیاں بالکل
 دُور ہو جاتی ہیں وہ اپنی خوش بختی کی داد دیتا ہے ۷

شراب و اودھام ترا و سرکہ مرا چوست است پر جنگ است مراد ترا

اقسام ازل نے تیری قسمت میں شریعت اور میرے لئے سرکہ رکھا ہے، جب یہ مقرر ہے تو میرا تیرا کیا جھگڑا؟ پھر فرمائے کہ ایسا بھی ہے کہ بعض آدمی گرہ بہت زیادہ گنہگار ہے اور اپنے کو شقی و بد نصیب جانتا ہے، یہ جان کر شہسوار کے زین کے تسمہ میں لٹک جاتا ہے تاکہ منزل مقصود کو پہنچ جائے (یعنی وہ کسی بزرگ کے قدموں میں اپنے کو ڈال دیتا ہے تاکہ وہ مقبول بن جا سکے اور مقصود کو پالے) اسی معنی کو کہا ہے ۵

مور مسکیں ہو سے داشت کد کعبہ رسد دست بر پائے کبوتر زوونا گاہ رسید
 بیجاری بیونئی کو یہ ہوس کہ کسی طرح کعبہ پہنچے آخر اسے ایک ترکیب سو جہی حرم کے
 کبوتر کے پاؤں میں پٹ گئی اور یکایک پہنچ گئی) پھر فرمایا بندہ کی یہ سعادت
 و شقاوت منجانب اللہ اذلی ہے، اور یہ کسی کو یقینی طور پر معلوم نہیں ہے
 کہ سعید کون ہے اور شقی کون ہے، لیکن اسباب و علل سے یہ گمان کیا جاسکتا
 ہے کہ یہ سعید ہے اور یہ شقی ہے، طاعت و عبادت کی بجا آوری دلیل
 سعادت ہے اور ابتلائے گناہ و مخالفت شرع دلیل شقاوت ہے۔
 بعد اس کے فرمائے کہ ایسے لوگ بہت ہیں جو گمہ میں سکونت پذیر ہونے
 کے باوجود انہوں نے کبھی بھی خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا اور نہ کبھی کسی سال

حج کیا ہے چونکہ یہ دولت یہ سعادت اُن کے نصیب میں نہ تھی اس کی طرف سے غافل ہیں، یہ کعبہ کی قدر و منزلت کیا جانیں سہ

تو ہمیں جا و ما ز تو عنافل کیاں قدر کعبہ چہ دانند

(تو ہمارے قریب ہے اور ہم تجھ سے غافل ہیں سچ ہے مگر والے کعبہ کی قدر کیا جانیں) بہت سارے لوگ تمام دنیا سے کعبہ کے اشتیاق میں روانہ ہوتے ہیں بعض پونچ جاتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ راہ میں سر ڈالے ہوئے ہیں جو نہیں پونچ سکے اور راہ میں پڑے ہوئے ہیں ہر سال ان کے نامہ اعمال میں ایک حج لکھا جاتا ہے سہ

در پذیر لے کعبہ چوں مردم براہ گرنہ کردم حج رہے پیودہ ام
 داسے کعبہ محکو بھی ان لوگوں کی طرح جو راہ میں ہیں شرف قبولیت عطا فرما کر
 میں نے حج نہیں کیا ہے لیکن اس راہ میں چلا تو ہوں)۔ پھر فرمایا کہ رسول رب
 العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مدینہ طیبہ میں چار سو منافق تھے
 کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سارے کام کر لے میں اُن
 لوگوں کی وجہ سے دشواری ہوتی تھی۔ ان لوگوں کا پاک دل اس سبب سے
 بہت مضطرب اور پریشان رہتا تھا۔ جب صحابہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو

آشکارا فرمانے کے لئے جنگ کو نکلتے تھے تاکہ کفار سے لڑیں یہ منافی
 قبل اس کے ان کافروں کو یہاں کی خبر پہنچا دیتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ
 عنہم نے جب یہ حال دیکھا تو جب ان کو غزوہ (جنگ) کے لئے پھیم کی طرف
 جانا ہوتا تو وہ پورب کا رخ کرتے۔ چند منزل پورب چل کر پھیم کی
 طرف لوٹتے۔ اس طریقہ کار سے منافقین حیران رہ جاتے اور صحیح
 خبر نہیں پہنچا سکتے، بادشاہوں کے لئے یہ جنگی چال سنتے، صحابہ رضوان
 اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین جس کام کو کرنے کا ارادہ فرماتے یہ بدقسمت منافقین
 اس میں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے اور اُسے بگاڑ دیتے۔
 صحابہ اپنے کاموں کو کافروں سے نہیں چھپا سکتے تھے، اس لئے کہ یہ لوگ
 ظاہری طور پر نماز جماعت سے پڑھتے، روزہ رکھتے اور ہر ایک ہی کہتا
 اَنَامُومِنٌ مُّخْلِصٌ ہِم مخلص مومن ہیں اور قرآن مجید ان لوگوں کے
 متعلق یہ خبر دیتا ہے وَإِذْ اَلْقَوَالِدِّیْنَ اٰمَنُوْا قَالُوْۤا اَمَّاۤ اِذَا اَخْلَوْۤا
 اِلٰی شَیْۤا طِیْنِهِمْ قَالُوْۤا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْنِۡوْنَ وَنُط
 ر جب ملاقات کرتے ہیں مسلمانوں سے تو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا ہے یعنی ہم
 مومن ہیں اور جب ملتے ہیں شیاطین سردار سے تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں

ہم تو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں یعنی ان کو بے وقوف بناتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ ان لوگوں کے لئے قرآن مجید میں نخت و عید آئی ہے اور زبان مبارک سے یہ آیت تلاوت فرمائی قَالَ اللَّهُ تَعَالَى إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّاسِطِ مِنَ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ (فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ بیشک منافقین آگ کے نچلے درجہ میں ہوں گے)۔ ایک دوسرے عزیز نے عرض کی کہ جس طرح آدمیوں میں کوئی سعید کوئی شقی ہے کیا اسی طرح سعادت و شقاوت زمین سے بھی متعلق ہے؟ بندگی محمد صوم شرف اللہ نے فرمایا کہ ہاں زمین بھی سعادت و شقاوت رکھتی ہے، جہاں کی زمین ہری بھری کھیتی اور درختان میوہ دار سرسبز و شاداب ہے یہ اس زمین کی سعادت کا ثمرہ ہے اور جس زمین میں کہ ریہ پھوٹی ہے یعنی بخر اور شور ہے جس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی یہ اثر اس زمین کی شقاوت کا ہے۔ سعادت و شقاوت تمامی مخلوقات سے وابستہ ہے، خلاصہ یہ کہ جس کو خدا کے تعالیٰ نے سعید بنایا ہے وہ شیطان کے پھندے میں پرا کر ہرگز شقی نہیں ہو سکتا اور جس کو خدا کے تعالیٰ نے شقی بنایا ہے وہ انبیاء و اولیاء کی کوشش سے بھی ہرگز سعید نہیں ہو سکتا۔

مصطفیٰ را بود میل و عشق آن تا ابوطالب شود از مومنان
 بارها مشغول شد اندر دعا کہ در ایمان بہ بخشش خدا
 چون دعا از حد شد آمد جبرئیل در زمان پیغام آمد از خلیل
 گفت ما خواہیم کہ کافر بود تو چنان خواہی کہ ادمومن شود
 خواست ما خواہد شدن اے مصطفیٰ نہ کہ خواست اے مصطفیٰ، مجتبیٰ
 ادشقی است لا جرم کافر بود چون سعادت نیست کے مومن شود
 (محمود علی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی اور آپ کو اس بات کا شغف تھا کہ ابوطالب
 مومنوں میں سے ہوتے، آپ بار بار دعا میں مشغول ہوتے کہ اے خدا انہیں ایمان
 عطا فرما، جب آپ کی دعا حد سے زیادہ ہوئی تو جبرئیل علیہ السلام آئے اور
 دوست کی جانب سے یہ پیغام لائے کہ اللہ فرماتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کافر
 رہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ مومن ہو جائیں۔ اے مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم
 آپ کو اپنی خواہش کے مقابلہ میں میری خواہش کا پاس ہونا چاہئے، وہ شقی ہیں
 نتیجتاً کافر جائیں گے، جب سعادت ان کے حصہ میں نہیں تو مومن کیسے ہو سکتے ہیں)
 جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ روز پنجشنبہ
 دسویں مجلس (۱۰) آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔

ایک عزیز نے عرض کی کہ آج جمادی الاخریٰ کی آخری تاریخ پخشنبہ کا دن ہے
 آج کے دن روزہ رکھیں اور رات کو نماز لیلۃ الرغایب پڑھیں یا نہیں؟
 بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ کتاب میں اس طرح لکھا ہے کہ ماہِ رجب
 کے پہلے پخشنبہ کو روزہ رکھے اور ماہِ رجب کے پہلے شبِ جمعہ کو نماز
 لیلۃ الرغایب ادا کرے۔ آج کا دن رجب کا پہلا پخشنبہ نہیں، لہذا
 روزہ نہیں اور ماہِ رجب کے پہلے جمعہ کی رات نہیں، نمازِ رجب کے اوّل
 شبِ جمعہ کو ہے، مگر نماز پڑھ لینی چاہئے اور روزہ آئندہ پخشنبہ
 کو رکھنا چاہئے احتیاطاً آئندہ شبِ جمعہ میں بھی لیلۃ الرغایب جماعت
 کے ساتھ پڑھ لی جائے۔ مولینا زاہد نے عرض کی تمام مہینے اور تمام دن
 اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے ہوئے ہیں ایک کو دوسرے پر فضیلت کیوں ہے؟
 بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ ایسا ہی ہے کہ سب دن اللہ کے پیدا
 کئے ہوئے ہیں، لیکن ہر چیز کے لئے مراتب مقرر فرمائے ہیں تاکہ اس کے
 بندوں کے لئے زیادہ ثواب حاصل کرنے کا وسیع ہو۔ اسی طرح
 آدمیوں میں بھی مراتب مقرر فرمائے ہیں، بعض کو بیغامتز بعض کو ولی
 بعض کو عالم بنایا، پھر پیغمبروں کے درمیان بھی درجے اور مرتبے

تایم کئے، بعض کو نبی بعض کو مرسل، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا، تو
 قَدْ كُنَّا نُرْسِلُ قَبْلَكَ نَبِيًّا فِي كُلِّ أُمَّةٍ مِّنْهُمْ عَلَىٰ أَلْسِنَةٍ مِّمَّا نَفَعُ النَّاسَ لَعَلَّ هُمْ يَرْجِعُونَ (یہ سب رسول ایسے ہیں کہ ہم نے بعض کو بعض
 پر فضیلت دی ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا اور بلند کیا
 اللہ نے ان میں سے بعض کے درجات کو۔ کوئی پیغمبر ہمارے رسول
 صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ کو نہ پہنچے اور جس مقام پر ہمارے رسول
 پہنچے ہوئے تھے اس مقام کی نہ تو کسی نبی کو نہ کسی فرشتے کو اس کی
 اطلاع تھی جیسا کہ خود اپنے اس مرتبہ کی حضور نے خبر دی ہے
 لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُ فِيهِ مَلَكٌ مُّقْرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ
 مجھے اللہ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہے کہ نہیں سماتے ہیں اس میں مقرب
 فرشتے اور نہ کوئی نبی مرسل)۔ اسی طرح ولیوں کے لئے بھی مرتبے قائم
 ہیں بعض کو کامل مقتدر بعض کو عاشق بعض کو کامل محفوظ بعض کو جان لو
 اسی طرح زمین میں بھی درجے رکھے ہیں۔ ایک زمین کو کعبہ بنا دیا دوسری
 زمین کو صومعہ (گر جا) کر دیا، کعبہ کی زمین کا جو مرتبہ ہے وہ دوسری
 زمین کہاں سے لاسکتی ہے یا کہاں پاسکتی ہے۔ دوسری ساری چیزوں کو

یہ پریقاس کیا جائے۔ خداوند تعالیٰ نے ساری چیزوں کے لئے مراتب مقرر فرمائے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو ساری کائنات برابر ہو جاتی اور یہ حکمت کے خلاف تھی اسکی سلطنت کی زینت تمام چیزوں کے مراتب اور درجے کے فرق ہی سے ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ شاہان دنیا بھی ہر شخص کے لئے مراتب درجے مقرر کرتے ہیں ایک کو وزیر و ندیم بتاتے ہیں تو دوسرے کو خان و ملک کا خطاب دیتے ہیں ایک کو درجہ تقرب عنایت کرتے ہیں ایک کو اپنے پاس سے ہٹنے نہیں دیتے اور دوسرے کو اپنے سامنے آنے نہیں دیتے ایک پر عتاب کرتے ہیں اور جاگیر ضبط کر کے قید خانہ میں ڈال دیتے ہیں اور دوسرے پر عنایت فرماتے ہیں تو اوپر کھینچ لیتے ہیں جاگیر ات عنایت کرتے ہیں جب بادشاہان دنیا درجے اور مرتبے کا فرق کرتے ہیں تو بادشاہ تعالیٰ کی سلطنت کی زینت مخلوقات میں فرق مراتب سے بدرجہ اولیٰ ہونی چاہئے۔ اس بادشاہ مطلق نے جو اٹھارہ ہزار عالم پیدا کئے ہیں اس میں ہر ایک کے لئے مراتب ہیں اگر ذرا بھی اس میں کمی ہو تو اس کی سلطنت کا یہ نقص ہوگا اور اس کی مملکت کی زیبائش میں

کی آجائے گی وہ دانا اور حکیم ہے جو کام کرتا ہے وہ کابل ہوتا ہے
 اُس میں ذرا نقص نہیں، مثلاً اگر کسی شہر میں نداف (روٹی دھننے والا)
 ایک بھی نہ ہو تو اُس ملک میں کمی رہ جائے گی اور ملک و سلطنت کی
 خوبصورتی جاتی رہے گی، کیونکہ لوگ ننگے رہیں گے۔ پھر فرمایا کہ بادشاہ
 کے لئے احسان و بخل دونوں چیزیں ضروری ہیں، اس کو چاہئے کہ اگر وہ
 جلال کرے تو شفقت بھی کرے اور اگر ستم کرے تو بخشش بھی کرے
 ان تمام صفتوں کے ساتھ موصوف ہو، کیونکہ اس کے ملک کی بقا اور
 زینت انہیں باتوں سے ہے۔ یہاں پر ایک حکایت بیان فرمائی
 کہ کچھ دن قبل سُنار گاؤں میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام شمس الدین
 قدیم تھا، ارسلان خاں نامی اُس کا ایک وزیر تھا۔ ایک دن اس وزیر
 کو بادشاہ نے طلب کیا۔ اس نے کہا کہ ایک بات میں تم سے پوچھتا
 ہوں، اگر ٹھیک ٹھیک جواب دو تو پوچھوں، وزیر نے کہا جو صحیح جواب
 ہو گا عرض کروں گا۔ سلطان نے کہا کہ میرے دو بیٹے ہیں ایک حاکم خاں
 جو شہر بہار میں ہے دوسرا بہادر شاہ جو کامرو میں ہے، بتلاؤ کہ ان
 دونوں میں بادشاہی کے لائق کون ہے؟ وزیر نے کہا کہ فرمان یہ ہوا

ہے کہ ٹھیک ٹھیک جواب دو اس لئے جو حق بات ہے وہی عرض کرتا ہوں۔" بادشاہی کے لائق ان دونوں میں سے کوئی بھی نہیں۔" بادشاہ کو یہ بات پسند نہ آئی، وزیر سے کہا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی بادشاہی کے لائق نہیں؟ وزیر نے کہا کہ حاتم خاں میں علم و رحم و کرم ہے، بہادر شاہ میں قہر و جبر و غیرت ہے،

نہ اس میں قہر ہے نہ اس میں علم ہے، نہ اس میں جبر ہے نہ اس میں کرم ہے نہ وہ غیور ہے نہ یہ رحیم ہے لہذا دونوں ناقص ہیں اسی سبب بادشاہی کے لائق نہیں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ جو وزیر نے کہا تھا وہی دیکھنے میں آیا کہ جب سلطان شمس الدین کا انتقال ہو گیا بہادر شاہ کا مرد کا بادشاہ بنا اور حاتم خاں کو بہار کی سلطانی مل گئی۔ اس نے بہ سبب اپنی حلیمی اور حمیمی کے ملک کو برباد کر دیا اور یہ اپنی قہماری و جباری کے سبب بادشاہی سے ہٹا دیا گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بادشاہی کے لئے دونوں طرح کی باتیں ضروری ہیں تاکہ ملک برقرار رہے اور بادشاہت کی زینت ظاہر ہو۔ پھر مولانا زاہد مذکور نے عرض کی کہ اگر اٹھارہ ہزار عالم ہیں سے کوئی ایک چیز معدوم ہو جائے تو اس کی خدائی میں نقص ہوگا

یا نہیں؟ فرمایا کہ مخلوق کے معدوم ہونے سے خداوند عزوجل کی ذات و صفات میں کوئی نقصان جائز نہیں۔ اگر وہ اس عالم کے علاوہ صوبہ ہزار دوسرے عالم پیدا کرے تو کوئی زیادتی اس کی ذات و صفات میں نہیں ہوگی اور اگر ان سب کو معدوم و ملیامیٹ کر دے تو کوئی کمی واقع نہیں ہو سکتی، اس لئے کہ تغیر و تبدل محدثات (مخلوقات) میں جائز ہے۔ خداوند تعالیٰ قدیم ہے، تبدیل و تغیر اس کے لئے جائز نہیں لیکن مخلوق کے معدوم ہو جانے سے نظام مملکت میں نقصان ہوگا (کی ہوگی) جیسا کہ اوپر بیان ہوا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ عاشقان و محبان حق پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی لطف و کرم پوتا ہے کبھی اس کے ترک کی لو چلتی رہتی ہے۔ یہ لوگ چونکہ دونوں ہی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس لئے مثل شہد و شکر کے منہ لیکر پی لیتے ہیں۔ اگر اس کو غیر کی طرف منسوب کریں تو موحدوں کی طرح اس بلا کے گھونٹ میں ان کو ذوق و لطف نہ آئے۔ پھر مولینا زابلی نے عرض کی کہ ایک شخص جو حق کا طالب ہے اور چاہتا ہے کہ مطلوب مقصود حاصل ہو تو یہ بات کیونکر درست ہوگی اس لئے کہ وہ قدیم ہے اور یہ

حدیث، وہ خالق ہے یہ مخلوق وہ غنی ہے اور یہ گدا ہے فرمائے کہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ بات بھی اُسی کی جانب سے ہے، مثال اُس کی یوں ہے کہ جس طرح کتے کی حیثیت نہیں کہ وہ بادشاہوں کی مجلس میں جا سکے اور بیٹھے مگر بادشاہان جب خود یہ چاہیں کہ کتا پیری مجلس میں آئے اور اُس کو اپنے سامنے بٹھائیں، تو کتے کا بادشاہوں کی مجلس میں جانا کتے کی جانب سے نہیں ہے۔

اس کے بعد روح کے متعلق باتیں ہونے لگیں، ایک عزیز نے عرض کی آدمی جب سو جاتا ہے تو روح نکل جاتی ہے یا نہیں؟ بندگیِ محذوم جہانیاں شرفِ اللہ نے فرمایا کہ روح کا نکلنا دو طرح پر ہے، ایک کچی اور دوسرا جزوی، کچی وہ ہے کہ مطلقاً روح جسم سے نکل جائے اور پھر زندہ نہیں ہو، اور جزوی یہ ہے کہ آدمی خواب میں ہو پھر اُس کو جب جگائیں تو وہ جاگ جائے، لیکن خواب میں حرکاتِ مسکناات سے سکون رہتا ہے۔ اگر سونے والے کے سامنے بات کی جائے تو وہ نہیں سنتا ہے اسی سبب سے اس کو موتِ جزوی کہتے ہیں اور حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسی طرف اشارہ ہے اَللّٰهُمَّ اَخِ الْمَوْتِ

(نیز موت کا بھائی ہے)۔ پھر ایک عزیز نے عرض کی کہ رُوح کی پوری ماہیت حضور رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف تھی یا نہیں؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر پہچانتے تھے لیکن حکم اسی قدر تھا کہ قُلِ السُّوْحُ مِنْ أَمْرِ سَارِقِي (کہئے کہ رُوح اللہ کا ایک حکم ہے) بعد اس کے فرمایا کہ واللہ اعلم، شاید ایسا ہو کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں آیا ہو کہ رُوح کو کچھ بیان کروں اللہ کی طرف سے دوسری آیت پہنچی وَمَا أَدَّتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (اور نہیں دیا گیا تمہیں علم مگر تھوڑا) بزرگانِ طریقت کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بعض بندوں کو رُوح کی ماہیت کا علم ہے، اگر رسول علیہ السلام رُوح کی ماہیت سے جیسی کہ وہ ہے آگاہ ہوئے تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ پیغمبر علیہ السلام اپنی دعاؤں میں یہ پڑھا کرتے تھے اَللّٰهُمَّ اَسِرْنَا الْاَشْيَاءَ كَمَا هِيَ (اے اللہ ہم کو دکھلا تمام اشیا جیسی کہ وہ ہیں) یعنی ہم کو تمام چیزوں کی حقیقت سے کما حقہ آگاہ فرما۔ آپ صلعم کی رُعا مقبول ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام جیسا کہ رُوح کی شناخت کا حق ہے جانتے تھے، لیکن حکم بیان فرمانا کا

نہ تھا مگر اتنا جتنا کہ کہا قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي بعض بندگان نے روح کو جسم کہا ہے ایسا لطیف جسم جو انتہائی لطافت کی وجہ سے نظر نہیں آتا، اور فرشتوں کے لئے بھی جسم کہتے ہیں انتہائی لطافت جو ان میں ہے اس کے سبب پلک مارتے ہی آسمان سے زمین پر اور زمین سے آسمان پر آجاتے ہیں، لیکن فرشتوں کو حرکت کرنے کی ضرورت ہے اور روح کو حرکت کرنے کی ضرورت نہیں تو روح فرشتوں سے اتنا زیادہ لطیف ہے اور بعضوں نے روح کو جو ہر لطیف کہا ہے۔

ایک عزیز نے پوچھا کہ اس شعر کے معنی سمجھ میں نہ آئے

خبر ویاں ہر زمان اسلام غارت می کنند

کافر مگر، سچ خوبے را مسلمان دیدہ ام

دعسین چہرے والے ہر گھڑی اسلام غارت کرتے ہیں، جب میں نے کسی بھی صاحبِ جمال کو مسلمان دیکھا ہے تو کافر ہوا ہوں، بندگی محذوم شرف اللہ نے فرمایا ایسی باتوں پر دھیان نہ دینا چاہئے کہ دیوانوں کی باتیں ہوشیاروں کے لئے ٹھیک نہیں۔ اصل یہ ہے کہ دیوانہ ایک خاص حالت اور خاص وقت میں اپنی دیوانگی کے روسے بات بولتا ہے، وہ بات عاقلوں کے

نزدیک خطا ہوتی ہے، لیکن خدا کے نزدیک وہی بات مقبول ہے۔
 بعد اس کے فرمائے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں خشک سالی ہوئی
 بارش بند ہو گئی، کئی مرتبہ خلق دعا کے لئے میدان میں آئی لیکن پانی نہ
 برسا، لوگ بہت پریشان ہوئے، تمام خلق جمع ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کے پاس آئی اور کہا کہ اس زمانہ میں آپ سے بڑا کون بزرگ ہے
 اللہ کے حضور میں دعا کیجئے تاکہ پانی برسے، جناب موسیٰ علیہ السلام نے
 مناجات کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ مُوسَىٰ
 لِقَوْمِهِ رَبِّهِمْ وَقَالَ يَا رَبِّ انزِلْ عَلَيْنَا مَائِدًا
 میں جاؤ بسخ نامی ایک مرد دیوانہ ہے اگر وہ دعا کرے گا تو پانی برسے گا
 جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس حکم کے مطابق شہر میں آکر
 اس کی تلاش شروع کر دی الغرض بسخ مل گئے، کہا کہ پانی برسے
 کے لئے دعا کرو بسخ نے جواب دیا کہ آپ میرے پیغمبر ہیں، آپ کی
 موجودگی میں میں دعا نہیں کر سکتا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے
 تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ اگر بسخ دعا کرے تو پانی بھیجتا ہوں، بسخ
 اٹھے اور آسمان کی طرف رخ کر کے کہا کہ مِمَّنْ عَلَّمَتْ هَذَا الْبَحْلُ

ایہ بحالت تو نے کہاں سیکھی (ابھی یہ بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ اتنا پانی برسا کہ خلق سیراب ہو گئی۔ دوسرے دن جب موسیٰ علیہ السلام کی جہاں سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا کہ آپ نے دیکھا کل ہم نے اس سے کیا کچھ کہا

لاجرم دیوانہ را گرچہ خطا است   ہرچہ میگوید بگستاخی روا است
 خیر و شرچوں جملہ زانجامی رود   گفتہ دیوانہ زیبامی رود
 بیشک دیوانوں کی دیوانگی خطا ہے، لیکن جو بھی وہ شوخی سے کہے سب روا ہے، یہاں خیر و شر سب مٹ جاتا ہے اور ان کی باتیں پسندیدہ ہو جاتی ہیں (اسی معنی کی ایک دوسری ملامت آمیز حکایت بیان فرمائی کہ شہر روم میں عبداللہ اسحاق نامی ایک درویش صاحب سجادہ تھے۔ مریدان و متوسلین آپ کے بہت تھے، ایک رات ان کے دل میں ایک ولولہ پیدا، خانقاہ سے باہر آئے اور بیت خانہ میں داخل ہو گئے، زناں باندھ لیا، مریدوں و متوسلوں نے جب یہ حال دیکھا تقریباً سب کے سب ان کو چھوڑ کر علیحدہ ہو گئے معدودہ چند رہ گئے، چند دن کے بعد ان کے مریدوں میں سے ایک مرید نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی خواب میں زیارت کی، دیکھا کہ شہر پناہ کے دروازے میں حضورؐ داخل ہوئے اور بہت تیزی سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ شیخ کے اس مرید نے حضورؐ کے سامنے آکر عرض کی یا رسول اللہؐ اس رات میں اتنی تیزی کے ساتھ حضورؐ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا شیخ عبد اللہ اسحاق خدائے تعالیٰ سے نجا ہو گئے ہیں صلح کرانے (معافی دلانے) کے لئے جا رہے ہوں، وہ مرید غایت خوشی میں بیدار ہوئے، فرحان و شاداں اس بت خانہ کی طرف دوڑے، کیا دیکھتے ہیں کہ شیخ عبد اللہ اسحاق زنار کو توڑ کر اپنے سے دور پھینکے ہوئے ہیں اور سر سجدہ میں رکھے ہوئے یہ شعر پڑھ رہے ہیں

توبہ کردم توبہ کردم توبہ ہا   آشتی کن آشتی کن آشتی
(توبہ کرتا ہوں میں توبہ لے خدا   صلح کر لے، رحم فرما، بخش دے)

عہ دینی و دنیاوی تمام حاجتوں کے لئے یہ عمل نہایت مجرب اور پُر تاثیر ہے، بزرگوں سے منقول ہے کہ جس شخص کو دینی یا دنیاوی کوئی حاجت درپیش ہو اور اس کے حل کی کوئی صورت نظر نہ آتی ہو تو یہ عمل کرے، انشاء اللہ اس کی وہ ہم سر ہو جائیگی، صبح کو چاشت کے وقت غسل کرے کسی سے (بقیہ حاشیہ صفحہ ۷۳ میں ملاحظہ ہو)

چوتھی ماہِ رجبِ روزِ یکشنبہ، آستانہ
گیارہویں مجلس (۱۱) عالیہ کی خاکبوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔

بندہ نے عرض کی کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں آیا ہے کہ
نَصِيبُ امَّتِي مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ كَنَصِيبِ خَلِيلٍ مِنْ نَارِ نَمْرُودَ
دوزخ کی آگ سے میری امت کا نصیب ہے جس طرح نمرود کی آگ سے خلیل
کا نصیب (قیامت کے دن گنہگار امت کو گناہ سے پاک و صاف کرنے
کے لئے دوزخ کا عذاب دیں گے جب کہ یہ عذاب دیتے ہیں تو کنصیب
خلیل من نار کیونکر ہوا؟ مخدوم جہاں شرف اللہ نے فرمایا بیشک قیامت
کے دن گنہگار مومن کو عذابِ اس لئے دیں گے تاکہ وہ گناہ سے
پاک و صاف ہو جائے جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی

(صفر ۳ء کا بقیدہ حاشیہ) کوئی بات نہ کرے وگرنہ رکعت نماز یہ نیت قضا سے حاجت

ادا کرے، بعد ادا اُسے نمازیوں دعا کرے۔ الٹی بھرت آن ساعت کہ یا اور حاجت

نہا وندی رحمۃ اللہ علیہ آشتی کر دی، با من آشتی کن و فلاں حاجت مراد اگراں

انشاء اللہ اس کی وہ حاجت پوری ہوگی، دعا کرنے کے اول و آخر تین تین بار

درو و شریف پڑھ لیا کرے۔

(مترجم)

آگ سے بند وغیرہ کشادہ ہونا نصیب ہوا ہے بعینہ مومن عاصی کا نصیب
 گناہوں کی آلودگی کا دور ہونا ہے اور یہ آلودگی بمنزلہ بند کے بے بہشت
 میں داخل ہونے کے لئے یہ رکاوٹ ہے جیسا کہ مومن کا یہ عذاب عذاب
 فضلی ہے نہ عذاب قہری اور جہاں اُس کا فضل کار فرما ہو وہاں
 معصیت و عذاب کیا کرے گا اس امت کو امت فضلی کہتے ہیں،
 خدائے تعالیٰ کا بے انتہا فضل اس امت کے حال پر ہے۔ یہ فضل کسی
 اگلی امت کے ساتھ نہ تھا جس طرح کہ اگلے پیغمبران علیہم السلام نے
 اپنی قوم کو دعوت دی بعض مسلمان ہوئے اور بعض کفر پر رہے جو
 مسلمان ہوئے ایسا ہوا کہ اپنے پیغمبرؐ کی رحلت کے بعد اسلام سے
 برگشتہ ہو گئے اور پھر انہوں نے کفر اختیار کر لیا، اس سے معلوم ہوا کہ
 اگلے پیغمبروں کی امت میں اس طرح کا فضل نہ تھا جو اس امت کو ہے۔ کیا تم نے
 یہ نہیں دیکھا کہ جس دم ہمارے رسول علیہ السلام پر وحی آئی اور فرمان ہوا
 کہ خلق کو اسلام کی دعوت دیجئے، آپ کی دعوت پر گروہ درگروہ لوگ
 حلقہ بگوشی اسلام اور مسلمان ہوئے۔ جو مسلمان ہوئے گریہ قریب
 سات سو سال کا عرصہ گزر رہا ہے اور ہمارے پیغمبر علیہ السلام

جا چکے لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں اور اسی طرح قیامت تک اسلام ہر روز زیادتی اختیار کرتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں چند ہزار نفر سے زیادہ لوگ اسلام نہ لائے تھے اور آج دین محمدی مشرق سے غرب تک پھیلا ہوا ہے اور یہ روز روشن کی طرح ظاہر ہے، زہے نصیب کتنا بڑا افضل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ہے۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے دوسرے فضل سے اس امت کو یوں نوازا کہ تسلیم کو حکم ہوا کہ لکھ قوم نوح فلاں فلاں گناہ کرے گی اور ہم اس کے ساتھ یوں عذاب کریں گے، موسیٰ کی قوم اس اس طرح کی نافرمانی کریگی اور ہم اس کے بدلے اس اس طرح کا عذاب کریں گے، قوم لوط وہ کرے گی ہم اس کے عوض یہ کریں گے۔ اسی طرح تمام پیغمبروں کی امت کے قول و فعل اور اس کی جزا و سزا لکھوا دی گئی۔ جب نام نامی خاتم النبیین سید المرسلین صلعم آیا حکم ہوا لکھ کہ امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا گناہ کرے گی (یعنی وہ سب گناہ کرے گی) جتنا کہ تمام اگلی امتوں نے کئے ہیں، قلم جب اس حرف پر پہنچا

رُک گیا کہ دیکھیں ایسی گنہگار اُمت کی سزا کا کیا حکم ہوتا ہے حکم ہوا لکھ اُمَّةٌ مُذْنِبَةٌ وَّرَبُّ غَفُورٌ (یہ اُمت گنہگار ہے اور رب بخشنے والا ہے) اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا (بیشک اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے) اس کے بعد فرمایا کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج ادا فرمایا اس حج کوچ الوداع کہتے ہیں اور دو تین عمرہ کیا بعد اس کے مناجات و دُعا کے لئے عرفات کی پہاڑی پر تشریف لے گئے اور مناجات فرمائی، فرمان آیا فَاَعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَخْفِرْ لَهُمْ (یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گنہگار اُمت کو معاف کر دیجئے اور ان کے لئے عفو و بخشایش طلب کیجئے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لئے ہاتھ اٹھایا۔ عرض کی الٰہی! میری گنہگاراؤں کو بدکردار اُمت کو بخش دے، فرمان آیا کہ میرا جو گناہ انہوں نے کیا ہے یا میرا جو حق ان پر تھا وہ سب ہم نے بخش دیا، پھر رسول علیہ السلام نے مناجات کی خدا یا حق العباد یعنی اپنے بندوں کے حق کو بھی تو بخش سکتا ہے دعویٰ داران و حق داران کی جو حق تلفی اُن سے ہوئی ہے، جس کو یہ

پورا نہ کر سکے اپنے خزانہ رحمت سے اس کی تلافی فرما کر انہیں تو خوشنود
 فرما سکتا ہے اور حق العباد کو بھی تو بخش سکتا ہے، فرمان ہوا سے بھی
 بخش دیا۔ اس اُمت کے حق میں یہ بھی ایک خاص فضل ہے حِکَايَةُ عَنِ اللَّهِ
 تَعَالَى يَقُولُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ هَلْ مِنْ سَائِلٍ فَيُعْطِي لَهُ هَلًا مِنْ
 دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ هَلٌ مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَيُغْفِرُ لَهُ لَعْنَى خَدَا وَنَد
 عزوجل فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا تاکہ اس کی مانگ میں پوری
 کروں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا بندہ تاکہ اس کے گناہ میں معاف
 کروں، ہے کوئی چاہنے والا تاکہ میں قبول کروں۔ میرے کرم کی کوئی
 حد نہیں میرا کرم فراواں ہے، جو مانگے وہ میں دیتا ہوں، اگر نہ مانگے
 تو ہم تقاضہ کرتے ہیں کہ مانگ ہم دیتے ہیں، اگر اس میں بھی کاہلی کرے
 تو میں بلا طلب دیتا ہوں اور مالامال کر دیتا ہوں، جیسا کہ کہا ہے
 آنکہ ناخواستہ عطا بخشد   گر تو خواہش کنی چہا بخشد
 بادشاہت او اگر خواہد   ہر دو عالم بیک گدا بخشد
 جب کہ وہ بے طلب دیتا ہے اگر تو مانگے تو کیا کچھ وہ نہ دے گا، وہ بادشاہ
 ہے اور وہ چاہے تو دونوں جہان ایک فقیر کو بخش دے۔

بعد اس کے فرمائے کہ ایک دن رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم
تشریف فرما تھے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام یہ آیت کریمہ لائے قال
اللہ تعالیٰ... وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (فرمایا اللہ تعالیٰ
لے کہ آپ کو عنقریب دے گا آپ کا پروردگار پس آپ راضی (خوش)
ہو جائیں گے) جب حضورؐ نے یہ خوش خبری سنی نہایت فرحت حضورؐ
کو ہوئی اور بے انتہا خوش ہوئے۔ فرمائے کہ جب تک میری گنہگار
امت میں سے ایک بھی موزخ میں رہے گا میں خوش نہ ہوں گا،
پھر بندگی محذوم جہاں شرف اللہ نے فرمایا پورے قرآن میں جس قدر
وعدے (لوید خوش خبری) مومنوں کے حق میں ہیں اس میں کوئی قید
نہیں بلکہ مطلق ہے، اور پورے قرآن میں جتنی وعیدیں (احکام عذاب)
گنہگار مومنوں کے حق میں ہیں سب کی سب اللہ تعالیٰ کی منشا کے ساتھ
مقید ہیں مطلق نہیں (یعنی اگر وہ چاہے تو سب بخش دے ایسا نہیں ہے
کہ یہ وعید ضرور پوری ہو کر رہے گی) اور یہ عذاب ضرور بھگتنا ہوگا
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَهْدِي اللَّهُ لِنُورٍ مِّنْ يَّشَاءُ
ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَّشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

جس کو چاہتا ہے اللہ ہدایت دیتا ہے اپنے نور سے، یہ اللہ کا فضل ہے وہ جو
 چاہتا ہے وہ دیدیتا ہے اللہ بڑے فضل والا ہے) جب اس کی منشا کے
 ساتھ مقید ہیں، اگر چاہے تو بخش دے یا چاہے تو عذاب کرے، اسی
 خوف سے کمر ٹوٹ جاتی ہے، لیکن ہر حال میں اس کی بارگاہ سے
 ناامیدی کی کوئی وجہ نہیں، اس لئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَا تَقْنَطُوا
 مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (اللہ کی رحمت سے ناامید مت ہو) ۵

گنہگارم گنہگارم گنہ بے انتہا دائم

ولے لَا تَقْنَطُوا كَفْت سِت بَدَا اُمِيد اِدَام

دیر اہوں بدکار ہوں بے انتہا گنہگار ہوں، لیکن اُس نے لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ
 فرمایا ہے لہذا اُس کے عفو و کرم کا امیدوار ہوں)۔

بعد اس کے فرمایا ایک دن ایک اعرابی حضور رسالت پناہ
 صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا عرض کی یا رسول اللہ کل قیامت کے
 دن خدائے تعالیٰ بندوں کے حساب کے لئے کسے حکم دے گا، رسول
 علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ فرمان آیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
 کہ اللہ خود اپنے بندوں کا حساب کرے گا کسی دوسرے کو حساب

کرنے کا حکم نہ ہوگا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں آیا
 کہ میری امت گنہگار ہے، اگر میری امت کا حساب میرے حوالہ ہوتا تو
 بہتر تھا تا کہ ان کا حساب ہم کرتے اور میرے سوا ان کے گناہوں کی
 کسی کو خبر نہ ہوتی، پھر فرمان آیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت
 کا حساب میں کروں گا تا کہ آپ بھی ان کے گناہوں سے مطلع و آگاہ نہوں
 عاشقِ گرچہ گرفتار بود تا شیفتہ بر بادہ خسار بود
 از عفو ت بسیار چراوار و باک معشوقہ چو پردہ پوش و ستار بود

عاشقِ گرچہ گناہوں میں گرفتار ہو یہاں تک کہ کلال کی شراب کا دلدادہ ہو، لیکن جب
 اس کا عفو افزوں تر ہے تو پھر کس بات کا ڈر ہے جب کہ معشوقِ پردہ پوش و ستار
 بعد اس کے فرمائے جب رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم دار بقا کو رحلت
 فرمانے لگے عرض کی انہی اپنی امت کو کس کے حوالہ کروں جو میرا خلیفہ
 (یعنی ان کا نگہبان) ہو، حضرت جبرئیل آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ
 خدائے تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنی امت کو میرے سپرد کیجئے تا کہ آپ کے بعد
 آپ کا دین قائم رہے اور قیامت تک کے لئے اس کو مستقیم کروں کہ
 اسلام ہر روز پھیلتا جائے اور مسلمانوں کی زیادہ ہوتی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے اپنے اصحاب کو طلب کیا اور فرمایا اللہ خلیفتی بینکم
 تم لوگوں میں میرے عوض، میری جگہ اللہ ہے، اور ہم نے تم لوگوں کو خدا کے
 پسر دیکھا۔ اس کے بعد مخدوم جہاں شرف اللہ نے زبان مبارک سے ارشاد
 فرمایا جب وہ حال لعین ظاہر ہوگا اور تمام عالم پر چھا جائے گا پھر قصد
 مکہ و مدینہ کا کرے گا اس وقت جناب عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے
 حکم خدائے تعالیٰ زمین پر آئیں گے اور اس بد بخت کو مار ڈالیں گے
 دنیا میں چالیس سال تک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کریں گے
 اور تمام خلق کو دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں گے۔ یہ حال ہوگا
 کہ مشرق سے مغرب تک کوئی کافر و یہودی باقی نہ رہے گا۔ اگر کوئی اپنے کو
 چھپانا چاہے گا تو اینٹ و پتھر اور درخت پکار اٹھیں گے کہ ہذا یہودی
 اُقتل ہذا نصرانی اُقتل ہذا منافق اُقتل (کہ یہ یہودی ہے اس کو
 قتل کیجئے یہ نصرانی ہے اس کو مار ڈالئے یہ منافق ہے اس کو موت کے گھاٹ
 اتار دیجئے) اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام رحلت فرمائیں گے۔ ان کے رحلت
 فرمانے کے بعد اسلام میں پھر کمی اور فتور آنا شروع ہو جائے گا کہ
 ایک مسلمان بھی تاملی دنیا میں نہ ملے گا، جیسا کہ قول ہے کہ جب تک دنیا میں

اس چالیس سال کی مدت میں جملہ خلائق مردہ رہیں گے، بعد چالیس سال کے دوسرا سورج پونکا جائے گا تو مشترقا مہوگا، فرشتوں کی موت اور لوگوں کی موت کے مانند نہ ہوگی، اُن کی موت مثل خواب کے ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں دیو اور شیاطین کے لئے قیامت تک موت نہیں ہے، بلکہ ہر روز اُن کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، مگر جنوں کے لئے موت ہے، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں دیو اور شیاطین بہت سرکش ہو گئے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ میری موجودگی میں سرکشی کرتے ہیں، میرے بعد لوگوں کو بڑی مشکل پڑے گی، سب کو متکڑی اور پیڑی ڈال کر جزیروں میں قید کروا دیا۔ بعض جگہ یوں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں اُن کی پٹریاں کھل جائیں گی اور یہ رہا کر دئے جائیں گے، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے۔ جب یہ کسی پر مسلط ہو جائیں گے تو کسی ترکیب سے دور نہیں ہوں گے اور ایسا آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی کو دپو پکڑ لیتا ہے تو کسی ترکیب سے بھی نہیں جاتا وہ شیاطین کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جزیروں میں قید ہوئے ہیں انکو

کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والا رہے گا قیامت قائم نہیں
 ہوگی جب یہ حال ہو جائے گا کہ ایک کلمہ کو بھی باقی نہ رہے گا تو اسرافیل
 علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ صور پھونکو پہلا صور جس وقت پھونکا جائے گا
 اُس کی ہدایت سے تمامی جانوران و آدمی پری، وحوش و طیور سب کے
 سب بے جان ہو جائیں گے۔ آسمان و زمین اور جو کچھ اس میں ہے
 سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا
 جتنے جاندار کہ بے جان ہو گئے تھے سب کے سب زندہ ہو جائیں گے،
 سبحان اللہ کیا اُس کی قدرت کاملہ ہے۔ ایک صور کی آواز سے سب کے
 سب مر جائیں اور نیست ہو جائیں اور اسی صور کی دوسری
 آواز سے سب کے سب زندہ ہو جائیں۔ یہاں پر بندہ نے عرض کی
 کہ قیامت کیا چیز ہے؟ اور قیامت کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا کہ پہلی مرتبہ
 صور پھونکنے کا نام قیامت ہے اور دوسری مرتبہ صور پھونکنے کا نام
 حشر ہے اور ان دونوں صور کی آواز ہر ایک شخص کے کان میں
 اس طرح پہنچے گی کہ گویا ہر ایک کے کان میں علیحدہ علیحدہ صور پھونکا
 گیا ہے، اور دونوں صور کے درمیان چالیس سال کا فرق ہوگا اور

اس چالیس سال کی مدت میں جملہ خلائق مردہ رہیں گے، بعد چالیس سال کے دوسرا دور پھونکا جائے گا تو مشترقا مٹ ہوگا، فرشتوں کی موت اور لوگوں کی موت کے مانند نہ ہوگی، اُن کی موت مثل خواب کے ہوگی۔ اس کے بعد فرمایا کہ دنیا میں دیو اور شیاطین کے لئے قیامت تک موت نہیں ہے، بلکہ ہر روز اُن کی زیادتی ہوتی رہتی ہے، مگر جنوں کے لئے موت ہے، یہ مرتے بھی ہیں اور پیدا بھی ہوتے ہیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں دیو اور شیاطین بہت سرکش ہو گئے تھے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ جب یہ میری موجودگی میں سرشی کرتے ہیں، میرے بعد لوگوں کو بڑی مشکل پڑے گی، سب کو ہتکڑی اور پیڑی ڈال کر جزیروں میں قید کروا دیا۔ بعض جگہ یوں لکھا ہے کہ آخری زمانہ میں اُن کی پیڑیاں کھل جائیں گی اور یہ رہا کر دئے جائیں گے، لوگوں کو نقصان پہنچائیں گے جب یہ کسی پر مسلط ہو جائیں گے تو کسی ترکیب سے دور نہیں ہوں گے اور ایسا آج بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ اگر کسی جگہ کسی کو دیو پکڑ لیتا ہے تو کسی ترکیب سے بھی نہیں جاتا وہ شیاطین کہ جناب سلیمان علیہ السلام کے زمانہ میں جزیروں میں قید ہوئے ہیں انکو

وپوستینہ (ویو بندہ سیدت) کہتے ہیں۔ پھر اس بندہ نے عرض کی کہ کوئی
 یہ کیسے جانے کہ عاقبت بخیر ہوگی یا خراب ہوگی؟ بندگی مخدوم شرف اللہ
 نے فرمایا کہ بزرگوں نے یہ کہا ہے کہ جو شخص یہ تین کام کرے گا اس کی
 عاقبت ضرور بخیر ہوگی۔ اول ظلم نہ کرے کہ ظلم بدترین کام ہے،
 دوسرے اسلام کا شکر ادا کرے، تیسرے ایمان کے زوال سے
 خالی رہے کہ اِیْمَانُ الْمُسْلِمِ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالسَّرِّجَاءِ (آدمی کا ایمان
 اُمید و خوف کے درمیان ہے) جب کسی میں یہ اوصاف دیکھو تو سمجھو کہ
 اس کی عاقبت و خاتمہ ضرور بخیر ہوگی اور اگر ظلم کرتا ہے اور مسلمان
 ہونے کا شکر ادا نہیں کرتا اور ایمان کے زایل ہونے کا اُسے خوف
 نہیں ہوتا تو ان باتوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ عاقبت و خاتمہ اس کے
 برعکس ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اپنے اس زمانہ میں یہ نہیں سنا
 ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اُمت میں سے فلاں شخص
 کا خاتمہ بخیر نہیں ہوا، بخلاف اس کے زاہدان بنی اسرائیل میں جیسا کہ
 بلعم باعور، برصیقا جو ایسے تھے کہ اگر سر آسمان کی طرف اٹھاتے تو
 عرش مجید نظر آتا اور اگر سر نیچے کرتے تو تحت الثرائیں نظر آنے لگتا

ن کا قصہ مشہور ہے، معاذ اللہ ان لوگوں کا خاتمہ بخیر نہ ہوا پھر زبان ہما
سے ارشاد فرمائے کہ عاشقوں کی جماعت ماں کے پیٹ سے لے کر
زندگی بھر خون جگر پیتی رہتی ہے، اس کا سبب یہی ہے کہ نہیں جانتے
ہیں کہ خاتمہ بخیر ہو گا یا نہیں، اگر بخیر ہوا تو وہ تمام وعدے (نوید خوشخبری)
بیس کا ذکر اوپر ہوا حاصل ہو گا اور مفسود و مطلوب تک پہنچ جائیں گے۔
نعوذ باللہ منہما ومن ذالک) اللہ اس سے پناہ میں رکھے۔ اگر معاملہ
اس کے برعکس ہوا اور جواز میں مقرر ہو چکا ہے وہ ظاہر ہوا تو
حَسْرًا الدُّنْيَا وَالْآخِرَاتِ دُنْيَا وَآخِرَتِ دُونِ بَرِّادٍ كَيْ اَوْ تَمَامِ
وَعِيْدٍ عَذَابِ كَاتِلِيْمَا بَرِّادٍ كَرَفِي هُوْنَ كِي۔

بارہویں مجلس (۱۲) { آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کا شرف
کے پندرہویں شعبان روزِ شنبہ (سینچرا)
حاصل ہوا۔ جناب سید خلاصہ یعنی سید قطب الدین غازی پوری کے
صاحب زادے نے عرض کی روضۃ الاسلام میں لکھا ہے کہ مسلمان
عورتیں جو سر میں سیندور لگاتی ہیں وہ کفر ہے۔ اس بلا میں بہت ساری
عورتیں مبتلا ہیں تو یہ کیونکر ہے؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ دیکھنا

یہ چاہیے کہ کافروں کی عورتیں سیندور جو سر میں لگاتی ہیں وہ کس سبب سے لگاتی ہیں آیا حسن و جمال کے لئے لگاتی ہیں یا ان کے مذہب میں آیا ہے؟ اگر حسن و جمال کے لئے لگاتی ہیں تو یہ خود کفر نہیں ہے، اور اگر ان کے مذہب میں اس کا لگانا آیا ہے اس لئے اس کفر کو وہ کرتی ہیں اور اسی سبب سے اگر مسلمان عورتیں بھی لگاتی ہیں تو کفر ہوگا، کیونکہ اس میں ان کی مشابہت انہوں نے کی، کفر ہو گیا۔ جیسا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ (جس نے کسی قوم کی مشابہت کی وہ اسی میں سے ہے) اگر سر میں سیندور لگانا کفر ہوتا تو کثر المسائل میں وہ بزرگ ضرور بیان فرماتے۔ اس موقع پر قاضی اشرف الدین رکن نے عرض کی کہ اس سے قبل اہل علم کے درمیان یہ مسئلہ کافی دنوں تک زیر بحث رہا ہے۔ اس روایت کی اہل علم میں سے کافی لوگوں نے کتابوں اور روایات میں چھان بین کی ہے، لیکن کہیں نہیں ملی، اگر سر میں سیندور لگانا کافروں کے مذہب میں مخصوص ہوتا تو اتنی تلاش پر اہل علم کو یہ روایت ضرور ملتی اور اس کی تشہیر ہوتی۔ اس کے بعد بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ سر میں سیندور لگانے سے مشابہت

کا اطلاق نہیں ہوتا، اس لئے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو کفار کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، مثلاً کفار کھانا کھاتے ہیں ہم بھی کھاتے ہیں، وہ پانی پیتے ہیں ہم بھی پیتے ہیں، راہ چلتے ہیں کپڑے پہنتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو وہ کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، اور اس میں کوئی کفر نہیں ہے۔ پس سینڈر سر میں لگانا اسی قبیل سے ہوگا۔ اور وہ چیزیں جو ان کے مذہب میں ہیں اگر ان کو ہم کریں تو اس کام میں ان کی مشابہت ہم نے کی تو یہ کفر ہے۔ ایک عزیز نے عرض کی کہ یہ جو کفار کے یہاں ہر سال ایک موسم ایسا آتا ہے کہ اس میں یہ لوگ ایسے یازی آپس میں کرتے ہیں۔ اگر ہلوگ میں کوئی اس طور پر کرے تو کیا ہوگا؟ فرمان ہوا کہ یہ کفر ہے، اس لئے کہ ایسے یازی جو یہ کفار آپس میں کرتے ہیں یہ ان کے مذہب میں آیا ہے اور یہ چیز ان کی مذہب ہی ہے، ہم میں سے جو کوئی اس کو کرے گا اس نے ان کی موافقت میں کیا ہوگا اور جس نے ان کی موافقت کی وہ کافر ہوا، بلکہ اگر کوئی ان کو اپنے اوپر ابیرو ڈالنے کی اجازت دے تو وہ بھی کافر ہو جائے گا جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے

الْمَرَاتِي بِالْكَفْرِ يَكُونُ كَافِرًا (جو کفر سے خوش ہے وہ کافر ہو گیا)
 ایک عزیز نے عرض کی کہ شبِ برات کو شبِ برات کس سبب سے
 کہتے ہیں؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا، 'شبِ برات کے معنی بہت
 طرح پر لوگوں نے کہا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس
 رات میں سعدا خوش قسمتوں کو دوزخ سے نجات ملتی ہے۔ کیونکہ
 سعیدوں کو دوزخ سے کیا مرد کار اور اشقیاء (بلند صیبوں ظالموں) کو
 بہشت سے برات دیتے ہیں اس لئے کہ خنقی کو بہشت سے کوئی واسطہ
 نہیں ہونا چاہئے جس طرح عبداللہ خوارزمی کہتے ہیں السُّلْطَانُ
 إِذَا أَخَذَ الْحِجَابَ يُعْطَى بَرَاءَةً لِيَلَا يَتَعَرَّضَ لَهُمْ أَعْطَى
 عِبَادَةَ بَرِّ اتَيْن بَرَاءَةً لِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ عَذَابِهِ ذِكْوَاةً
 لِلْكَافِرِينَ مِنْ سَخْمَتِهِ وَذَوَابِ رَاتِ فِي بَادِشَاهِ جَب
 خراج لیتا ہے تو وہ عنایت کرتا ہے برات، اس شبِ برات کی برات جو پیش
 کرتا ہے اپنے بندوں کو وہ اپنے بندوں کو اس میں دو طرح کی برات دیتا ہے
 مومنوں کو عذاب سے برات دیتا ہے اور کافروں کو اپنی رحمت اور ڈابکے
 بری کرتا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ وہ رات ہے کہ اس رات کو

روح محفوظ سے نقل کر کے (برات نامہ) اس فرشتے کو جو ہر کام کے لئے مقرر ہے سپرد کر دیتے ہیں تاکہ وہ فرشتے اس برات نامہ کے مطابق جو اس کو پڑا ہے تمام سال خدائے تعالیٰ کے حکم کو نفاذ و تیار رہے اور شب برات کو قیمت کی رات بھی کہتے ہیں۔ یوں روایت کرتے ہیں کہ اس رات کو جناب جبرئیل علیہ السلام حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم سے آئے اور شب برات کی فضیلت بیان کی، کہا یا رسول اللہ آج کی رات وہ رات ہے کہ تین سو رحمت کے دروازے کھول دئے گئے ہیں۔ جبرئیل علیہ السلام نے کہا کہ اس رات کو جو شخص پاتا ہے اور صبح صادق تک عبادت کرتا رہتا ہے تو خدائے تعالیٰ جو رحم الراحمن ہے اس کو اپنی رحمت کے لئے مخصوص فرماتا ہے اور اپنی رحمت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرئیل علیہ السلام سے شب برات کی فضیلت سنی تو گورستان یعنی جنت البقیع تشریف لے گئے اور رات بھر بیدار رہے۔ اپنی امت کو وصیت فرمائی کہ اس رات کو زندہ رکھیں یعنی عبادت کے ساتھ شب بیدار رہیں تاکہ خدائے تعالیٰ کی رحمت سے محروم نہ ہوں۔

اس موقع پر مولینا مؤید عارفؒ تذکر (مذکر کہتے ہیں واعظ یا مقرر کو جو ذکر غیر سناتے ہیں) جو کہ مریدوں میں سے ایک مرید ہیں انہوں نے عرض کی کہ اگر مخدوم جہاں کی مرضی ہو تو اس شب براءۃ کو مخدوم کی خانقاہ میں تذکر کہوں (یعنی بیان کروں) اور اگر حضور مخدوم خود تشریف فرما ہوں تو زائے شرف۔ فرمائے کہ تم فرزند کی جس میں خوشی ہو ویسا ہی ہوگا۔ چنانچہ عشا کی نماز کے بعد بندگی مخدوم جہاں بھی مُصَلَّاً پر جلوہ افروز ہوئے۔ مولینا مؤید مذکر مذکور نے تذکر کہی (یعنی بیان کیا) بہت سارے لوگ خانقاہ جہاں پناہ میں جمع ہوئے تھے، بیان سے فراغت کے بعد تنہا رکعت نماز پچاس سلام کے ساتھ (یعنی دو دو رکعت کر کے) کہ شب براءت میں جماعت کے ساتھ ادا کرنی آئی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک بار اور قل بواللہ احد و ش بار ادا کی گئی۔ بعد اس کے بسبب ضعف پیری ڈولہ پر سوار ہو کر گورستان کی نمازگاہ (مُصَلَّاً) پر آئے۔ مریدان و معتقدان جو کہ اس مجمع میں حاضر تھے سب کے سب جس میں یہ بندہ پچارہ بھی تھا، ہر کاب سعادت ہوئے چہوتزہ اور گبند کے کنارے جو کہ حضرت والدہ بندگی مخدوم نور اللہ قبرہ کے مقبرہ میں بنوایا گیا تھا اس امید پر کہ مخدوم جہاں کی نظر مبارک سے

یہ عمارت گذرے (یعنی مخدوم جہاں کو یہ تعمیر دکھلائیں) تاکہ اس غریب
 بندہ کو دونوں جہان کی سعادت نصیب ہو (بائیں خیال) برابر کا پ
 یعنی ڈولہ کی پٹی پکڑے ہوئے ساتھ گیا۔ ہندی مخدوم شرف اللہ چوہترہ پر
 گنبد کے در کے سامنے ڈولہ سے اترے اور گنبد کے اندر تشریف لیگے
 اپنی والدہ بزرگوار کی قبر مبارک کے نزدیک بیٹھ گئے۔ زیارت سے
 فارغ ہونے کے بعد اس بندہ امیدوار پر بے انتہا شفقت کی بارش
 فرمائی گئی۔ بعد اس کے پیدل عزیزوں کی قبروں پر جو کہ نمازگاہ کے پیچھے
 آرام فرما ہیں گشت فرماتے رہے اور فاتحہ پڑھتے رہے۔ جب گھر
 تشریف لائے اور تمام لوگ واپس جا چکے تو اس غریب کو طلب فرمایا گیا

۱۷۸۰ء یہ لفظ شریف ۱۷۸۰ء ہجری کا ہے مخدوم جہاں کا سن وصال ۱۷۸۰ء ہجری ہے۔ وصال
 سات سال قبل کا یہ لفظ ہے۔ اس عبارت کی سیاق سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اسی
 سن میں جامع لفظ بذا حضرت صالح مخلص داؤد خانی نے یہ چوترا اور یہ قبہ حضرت
 والدہ کے مزار مبارک پر بنوایا۔ ۱۷۸۰ء مصلیٰ کے پیچھے مزارات عمر مخدوم کے ہیں۔ ۱۷۸۰
 خانقاہ سے متعلق کوئی دولت خانہ بھی متصل تھا۔

دستار شریف اپنے سر مبارک سے اُتار کر اس بندہ بیچارہ کے سر پر رکھ دی گئی اور دوسری بہت ساری نوازشوں سے جو تحریر میں نہیں آسکتیں نوازا گیا اور یہ لفظ چند مرتبہ زبان مبارک سے فرمایا گیا کہ صلح اللہ نے ایک عمل تیار کیا ہے۔

پندرہویں ماہ مذکورہ روز شنبہ آستانہ
تیسری مجلس (۱۳۱) عالیہ کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔ قاضی
 زاہد نے عرض کی کہ حقیقت و شریعت کی کیا تعریف ہے اور اس کے
 کیا معنی ہیں؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ حقیقت اس معنی سے
 عبارت ہے کہ اس میں رد و بدل جائز نہیں، آدم علیہ السلام کے عہد
 مبارک سے قنابے عالم تک اس کے لئے یہی حکم ہے جس طرح کہ
 اللہ کی معرفت کا حال ہے۔ اور شریعت اس معنی سے عبارت ہے
 کہ اس میں رد و بدل درست ہے، مثلاً احکام ادا و نواہی بدلتے
 رہتے ہیں، اس کو کشف المحجوب میں لکھا ہے۔ شریعت کے لغوی
 معنی راہِ مسلمانانہ کے ہیں۔ پھر قاضی زاہد نے عرض کی کہ یہ طبقہ وقت
 و حال کس کو کہتا ہے؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ ایک وقت میں

ماضی اور حال سے بے خبر ہو جاتا ہے، اگر ایسی صفت کسی میں پیدا ہو
تو اس کو وقت کہتے ہیں ۵

کاملاً فرزند حال اندلے گا۔ ماضی و مستقبل ایشیاں راکجا
دا لے فقیر! یہ کا طین صاحب حال ہیں ان کے لئے ماضی و مستقبل کہاں؟
اور اگر اس وقت کوئی اور وارو کا گذرے اور وہ مزین وارو اس
وقت کو اور مزین کر کے وقت کو قرار و آرام پہنچائے تو یہ جماعت
اس کو حال کہتی ہے۔ قاضی زاہد نے پھر عرض کی تمکین و مقام کس چیز کو
کہتے ہیں؟ فرمایا کہ طالب جب مطلوب تک پہنچ جاتا ہے اور اس کے
ساتھ آرام پکڑتا ہے تو اس کو تمکین کہتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے
کہ عالم میں دریا اور ندیاں ہر سمت بہ رہی ہیں اور جوش و جنبش میں
ہیں جس دم یہ سب سمندر میں پہنچ کر مل جاتی ہیں تو اس پانی کو جوش
و خروش سے قرار و آرام آجاتا ہے ۵

اگر چہ سیل راجد جوش باشد چو دریا رود خاموش باشد
رود بیک سیل بر آرد نفیر بحر بصد رود شد آرام گیر
دگر چہ سیلاب میں سینکڑوں جوش ہوتا ہے جب وہ سمندر میں پہنچ جاتا

ہے تو ساکن ہو جاتا ہے۔ ندی ایک سیلاب سے آواز کرنے لگتی ہے۔ سمندر

سینکڑوں ندیوں کو لٹے ہوئے ساکن ہوتا ہے) اور مقام وہ ہے کہ جب

کسی سے کوئی قصور سرزد ہو تو توبہ و زاری کرے اور کہے سَابَّ اِنِّیْ

ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظَلَمًا کَثِیْرًا فَاغْفِرْ لِیْ ذَنْبِیْ فَاِنَّهُ لَا یَغْفِرُ الذُّنُوبَ

اِلَّا اَنْتَ (اے میرے پروردگار میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے

پس بخش دے مجھ کو اور میرے گناہوں کو اس لئے کہ تیرے سوا کوئی بھی گناہوں

کو نہیں بخشتا ہے) جس طرح حضرت آدم سے زلت (لغزش) ہوئی تو

بقولے تین سو سال تک توبہ و زاری کرتے رہے اور کہتے رہے

مَا بَنَا ظَلَمْنَا اَنْفُسَنَا وَاِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ

مِنَ الْخٰسِرِیْنَ (اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنے اوپر ظلم

کیا ہے اگر تو ہم کو معاف نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ فرمائے گا تو ہم بڑے سخت

گھانا پانے والوں میں ہو جائیں گے) حاصل یہ ہوا کہ مومن کو چاہئے کہ

کسی حال میں گناہ نہ کرے جو عمر کہ باقی ہے اُس کو قیمت جانے اور

ہمہ دم توبہ و استغفار کرتا رہے

لے پیرگنہ گار و توبہ کشادہ است انواع نعم بہر تو آمادہ نہادہ است

بشاپ سوئے کہ بہ کہ از ما در گیتی در کردن تا خبر بے واقعہ زادہ است
 (اسے پیر گنہگار توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے طرح طرح کی نعمتیں تیرے لئے تیار
 ہیں، توبہ کرنے میں جلدی کر اس لئے کہ تاخیر کرنے میں نقصان ہی نقصان ہے)
 بعد اس کے فرمائے کہ اے بھائی اس جماعت صوفیہ نے ہر ایک چیز
 اور ہر ایک مقام کے لئے ایک نام اور ایک اصطلاح تجویز کی ہے۔ ان
 لوگوں کی باتیں یہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جس طرح کہ زرگروں نے اپنی باتوں
 کے لئے اصطلاحیں مقرر کی ہیں کہ ان اصطلاحوں کے ذریعہ ایک دوسرے
 کی باتیں سمجھتے ہیں، جیسا کہ مثل مشہور ہے کہ "زبان زرگراں زرگراں دانند"
 کیمیا گروں کی زبان کیمیا گری جا نہیں دوسرے پچارے اس کو کیا
 سمجھیں اور کیا جانیں، بالکل ایسی ہی ان لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں نہ کہ
 مَنْ فَهَمَ وَجَهْلَ مَنْ جَهْلَ رَجَسَ نَسَمًا سَمَّاهَا جَسَ نَسَ نَسَمًا نَسَمًا
 پھر قاضی زاہد نے عرض کی کہ بندہ کو یہ حق پہنچتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
 کے کاموں کے متعلق یہ کہے کہ ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں نہ کیا؟ بندگی مخدوم
 شرانڈ نے فرمایا کہ بندہ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی بات کہے، کیونکہ
 مدت ہوئی کہ عالم میں یہ منادی کر دی گئی ہے کہ لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ

د اس کے کئے پر کسی کو سوال کا حق نہیں) کس کا پتہ ہے کہ اس کے کارخانہ میں
 دم بھی مار سکے، کس کا جگر ہے کہ زبان بھی کھول سکے، جو اس نے چاہا کیا
 اور جو چاہے وہ کرے **يَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُحْكُمُ مَا يُرِيدُ**
 ٹھیک کہا ہے جس نے بھی کہا ہے ۵

کرا زہرہ آن کہ از بیم تو کشاید زباں جز بتسلیم تو
 (یہ کس کا جگر ہے کہ تیری جلالت کے آگے سوائے تسلیم خم کرنے کے
 زبان کھول سکے) یہ بارگاہِ بے نیازی ہے کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا
قَبْلِ مَنْ قَبْلَ بِلَاعِ عِلَّةٍ وَرَأْسًا مَنْ رَأَى بِلَاعِ عِلَّةٍ (جس کو قبول کیا بلا
 سبب بلا استحقاق قبول فرمایا جس کو مردود بارگاہ کیا بلا علت کیا) **يَفْعَلُ**
اللهُ مَا يَشَاءُ کا یہی رمز ہے جیسا کہ کسی نے کہا ہے ۵

رانڈہ سابقت ندانم چلیت خوانڈہ خانتت ندانم کیست
 کس ندانڈ کار سازی تو کہ نہ تر سرد زبے نیازی تو
 (ازل میں کیا مقدر ہو چکا ہے مجھے کچھ نہیں معلوم خاتمہ کس کا مقبول ہو گا میں نہیں
 جانتا، تیرے کرشمے سے کوئی بھی واقف نہیں، کون ہے جو تیری بے نیازی سے
 خوف نہیں کھاتا)۔

ایک عزیز نے عرفی کی کہ کسی چیز سے بھاگنا جب کہ اس کی بروا سنت
یا مقابلہ کی طاقت نہ ہو پیغامبروں کی سنت ہے؛ بندگی محسوس
شرف اللہ نے فرمایا کہ ہاں، اور اس کے بعد یہ قصہ ارشاد فرمایا کہ
جب پیغمبر علیہ السلام نے مکہ میں رہنا مصلحت نہ دیکھی اور ہجرت فرمانے
کا حکم آیا تو ابابکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ساتھ لے کر مدینہ کی طرف
رخ فرمایا اور مکہ سے نکل آئے، اقربا نے دھاوا بول دیا اور
پیچھا کیا، اثناء راہ میں ایک غار ملا، رسول علیہ السلام ابابکر صدیق
رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس غار میں تشریف لے گئے۔ اقربا اور رسول
علیہ السلام اس جگہ پہنچے، حضورؐ یا حضرت صدیقؓ دو میں سے کوئی
نظر نہ آئے، غار کے پاس آئے اس غار کے منہ پر مگرٹے کا جال
بنا ہوا دیکھا اس سے انہوں نے سمجھا کہ اس غار کے اندر کوئی نہیں
گیا، ناکام لوٹ آئے۔

عنکیوت غار را گفتم کہ این پرده چه بود
گفت مہمانِ عزیز آمد بگردم در سپید

(غار والے مگرٹے سے میں نے پوچھا کہ یہ پردہ کیا تھا؟ اُس نے کہا کہ سپیدہ سحر)

میں ایک معزز مہمان میرے یہاں جلوہ افروز ہوا تو میں نے اسے پردہ میں
 لے لیا (رسول علیہ السلام اور حضرت ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہما سے
 باہر تشریف لائے، مدینہ کا رخ فرمایا اور سلامتی کے ساتھ مدینہ پہنچ
 گئے۔ اس قصہ سے مقصود یہ ہے کہ کسی چیز سے بھاگنا جب کہ اس کی
 طاقت نہ ہو تو اس کو اسی دلیل سے سنت پیغمبران کہتے ہیں۔ پھر اس
 بندہ بیچارہ نے غرض کیا بلا سے بھاگنا بھی پیغمبروں کی سنت ہے؟
 بندگی مخدوم نذرفہ اللہ نے فرمایا ہاں پیغمبروں کی سنت ہے۔ بعد اسکے
 فرمایا جب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرمان آیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے قَالَ اَلْقِهَا يَا مُوسٰى فَاَلْقٰهَا فَاِذَا هِيَ حَيٰةٌ تَسْعٰى
 (ارشاد ربانی ہوا کہ اے موسیٰ لاکھی کو ڈال دو انہوں نے چھوڑ دیا تو
 اچانک وہ لپکنے والا سانپ تھا جب موسیٰ پیغمبر علیہ السلام نے عصا
 ڈال دیا تو وہ عصا سانپ ہو گیا اور اس نے حملہ کیا.....
 ..... موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام بھاگے فرمان آیا قَالَ خُذْهَا
 وَكَانَتْ سَنَعِيْدًا هَا سِيْرَتَهَا الْاُولٰى (پھر ارشاد رب ہوا
 تم اپنی چھڑی لے لو درومت وہ اپنی پرانی صورت پر لوٹ آئے گی)

موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ بڑھایا سانپ کو پکڑ لیا تو جیسا کہ وہ عصا
 تھا آپ نے اپنے ہاتھ میں ویسا ہی پایا۔ اس سے ظاہر ہوا کہ موسیٰ
 پیغمبر علیہ السلام اس بلا سے بھاگے، اور بھی چند پیغمبروں نے
 بلا سے احتراز کیا ہے، اسی معنی کر یہ پیغمبروں کی سنت ہوگی۔ پھر اس
 بندہ بیچارہ نے عرض کی کہ جس شخص نے نزول بلا میں بلا سے گریز
 کی اس نے بلا پر صبر نہیں کیا، گویا کہ وہ خداوند تعالیٰ کی مرضی پر نہیں
 رہا اور جو کہ بلا پر صبر نہیں کرتا اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا
 اس کے حق میں یہ وعید آئی ہے حَٰكِيًا عَنِ اللّٰهِ تَعَالٰی اِنِّیْ
 اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا مَنْ لَّحْمٌ يَّرِضُ بِقَضَائِیْ وَ لَحْمٌ يَّصْبِرُ
 عَلٰی بَلَائِیْ وَ لَحْمٌ يَّشْكُرُ عَلٰی نِعْمَائِیْ فَلْيَخْرُجْ عَنْ سَمَائِیْ
 فَلْيَطْلُبْ رَبًّا سِوَایْ (اللہ کا حال بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں
 کہ وہ کتاب ہے بیشک میں ہی ہوں میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی نہیں ہے
 پس میں ہوں جو میرے فیصلے پر راضی نہ ہوا جس نے میری بلاؤں پر صبر نہ کیا
 اور میری نعمتوں پر شکر ادا نہ کیا اُسے چاہئے کہ وہ میرے آسمان کے نیچے
 سے نکل جائے اور میرے سوا کوئی دوسرا رب ڈھونڈ لے)۔ بعد اس کے

فرمائے 'بلا سے بھاگنے کا حکم ہے اور بھاگنا بلا میں صبر کے منافی نہیں ہے۔ بلا میں صبر کیا ہے جانتے ہو؟ بلا میں صبر یہ ہے کہ جب بلا یا مصیبت بندہ کو پہنچے تو ناخوش نہ ہو۔ اہل محبت و عشق کو جتنی بلائیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے پہنچتی ہیں یہ لوگ اس کو قبول کرنے کے لئے جان و دل سے استقبال کرتے ہیں اور خوشی و خرمی کے ساتھ اس تلخ گھونٹ کو پی لیتے ہیں اور اس بات کا دم لگانے ہیں کہ اوزرے اور بے اور زبان حال سے یہ کہتے ہیں ۵

جانے دارم کہ بارِ عشق تو کس در سر کارت نشو و نگریزم
ہر بلا سیکہ جاں نماید ازو ازیکے دہ ہزار شاید ازو
(بس ایک جان ہی تو رکھتا ہوں کہ تیرے عشق کا بوجھ اٹھائے ہے جب تک
تیرے کام نہ آجائے چلنے کا خیال نہیں، تیرے عشق میں جو بلا جان پر نمودار
ہوتی ہے تشنگی یہ ہے کہ ایک کے بدلے میں ہزار کی طلب ہوتی ہے)

چودھویں مجلس (۱۴) { بیسویں ماہ مذکورہ روز یکشنبہ
آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کی

سعادت نصیب ہوئی۔ قاضی زاید نے عرض کی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مَنْ بَشَّرَ نِيَّ بِخُرُوجِ الصَّافِرِ بَشَّرَهُ نَشْرًا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (جو مجھے صفر کے نکل جانے کی خوش خبری دے گا تو میں جنت میں اُسے داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں) پیغمبر ان صلوات اللہ علیہم اجمعین کے لئے مہینوں کی گرانی یا کسی چیز کی سختی نہیں ہوتی اور یہ لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ مہینہ سخت ہے یا یہ مہینہ سخت ہے۔ ان کے نزدیک سب برابر ہے، پس رسول علیہ السلام نے یہ کیونکر فرمایا کہ مَنْ بَشَّرَ نِيَّ بِخُرُوجِ الصَّافِرِ إِلَى الْاٰخِرَةِ بِنِدَاجِي مَخْدُومٍ شَرَّفَهُ اللّٰهُ نِيَّ فَرَمَا کہ اس کی بہت سی تاویلیں کی گئی ہیں، ایک یہ ہے کہ ماہ صفر میں رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے کہ جب ماہ صفر گزر جائے گا تو آپ جو کہ میرے حبیب ہیں مجھ سے ملیں گے، پس رسول علیہ السلام کو ماہ صفر سخت نہیں تھا بلکہ ماہ صفر کے نکلنے میں جو دیر ہو رہی تھی وہ تاخیر گراں گذر رہی تھی کہ یہ مہینہ کب گزر جائے تاکہ میں دوست سے بلوں اور اسی حالت میں آپ نے فرمایا مَنْ بَشَّرَ نِيَّ بِخُرُوجِ الصَّافِرِ بَشَّرَهُ نَشْرًا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ (مَنْ

اس حدیث شریف کے یہ ہیں کہ جو شخص ماہ صفر گزر جانے کی خوش خبری دے گا یعنی وہ مجھ کو دوست سے ملنے کی خوش خبری دے گا تو میں اس کو بہشت میں داخل ہونے کی بشارت دیتا ہوں۔ امام زاید رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں آیا ہے کہ بارہویں ربیع الاول دو شنبہ کے دن خواجہ کائنات خلافت موجودات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار فنا سے دار بقا کو رحلت فرمائے اور دوست دوست سے مل گئے، رمز یہ ہے جیسا کہ کہا ہے اَلْمَوْتُ جَسْرٌ يَصِلُ الْجَيْبَ اِلَى الْجَيْبِ موت کی مثال ایک پل کی ہے جس سے جیب سے جیب کی طرف پہنچاؤ اس مقام پر فرمایا کہ اکثر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اپنے کار و بار کا موازنہ اپنے اس وقت کے کار و بار سے کیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تھے موافق اس کے نہ پایا، ڈرے کہ ہمارے دین کے کاموں میں نقصان و ضرر واقع ہو رہا ہے اسی سبب سے گھر بار زن و فرزند سب کو چھوڑ کر غربت و عزلت گوشہ نشینی اختیار کر لی ہے کوہ و صحرا بگیر، ہجو و حوش خانماں رابماں بگرہ و موش

دہاڑ اور جنگل کو ان جانوروں کی طرح اختیار کر جو ہر چیز سے وحشت کھاتے ہیں اور گھبرا چوہے اور بلیوں کے لئے چھوڑ دے) دین کا غم جس کے دامن دل کو تھام لیتا ہے، زن و فرزند گھر بار اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں ہوتے۔ حاضرین مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کی کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ صحابہ میں سے تھے یا نہیں؟ بندگی محض شرف اللہ نے فرمایا کہ صحابہ میں سے نہیں تھے، لیکن بہت سارے صحابہ کو آپ نے پایا ہے، جیسا کہ روایت کرتے ہیں کہ تابعین میں سے تھے جتنے صحابہ کی صحبت میں آپ رہے ہیں اور کسی تابعی نے اتنے صحابہ کو نہیں دیکھا ہے، بعد اس کے فرمایا کہ ایک دن خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ایک جماعت میں بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے ایک شخص نے پوچھا کہ اے خواجہ ہم لوگ صحابہ کے نزدیک کیسے ہیں؟ جو ابا ارشاد فرمایا کہ اگر صحابہ نہیں دیکھتے تو کہتے کہ تم لوگ شیاطین میں سے ہو، اور اگر تم ان لوگوں کو دیکھ لیتے اور ان کے کاروبار یعنی معمولات کا معائنہ کرتے تو تم کہتے کہ یہ لوگ مجنون و دیوانے ہیں۔ بعد اس کے محذوم فرمائے کہ تبع تابعین کا یہ حال تھا جو خواجہ

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور اس وقت ہجرت بنوی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک سو چالیس سال بھی پورے نہ گذرے تھے، وائے ہم بیچاروں پر کہ سات آٹھ سو سال گذر رہے ہیں ہم لوگ اپنے کو مسلمان کہتے ہیں اور دعویٰ مسلمان کر رہے ہیں، جس نے کہا ہے ٹھیک کہا ہے ۵

سو وہ گشت از سجدہ راہ بتاں پیشانیم

چنید خود را تہمت دین مسلمانانیم

دینوں کی راہ میں سجدہ کرتے ہوئے پیشانی گھس گئی، اس حال میں کب تک دین مسلمان کی تہمت اپنے اوپر لگاؤں (اور حسرت ہے ان لوگوں پر جو آئندہ پیدا ہوں گے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ان کا حال کیا ہوگا) ایک عزیز نے عرض کی کہ صبر ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے، بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ ہاں صبر ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے۔ پھر عرض کی کہ اگر ایمان کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے تو جس شخص میں صبر نہیں ہے اس کا کیا حال ہے؟ فرمائے کہ ایسی بات ہی نہیں ہے۔ ہر شخص اپنے ایمان کے موافق ضرور صبر رکھتا

ہے، بعض کا صبر ظاہر ہوتا ہے اور بعض کا صبر ظاہر نہیں ہوتا۔ یہ نہیں دیکھتے کہ رسول علیہ السلام والتحیۃ نے فرمایا کہ اَلْاِیْمَانُ نِصْفَانِ (ایمان کے دو حصے ہیں) نصفِ حَمْدٍ شُکْرٍ اور نصفِ حَمْدٍ صَبْرٍ تو اس عبارت سے معلوم ہوا کہ جس نے کلمہ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ کہا اُس کو صبر حاصل ہوا کوئی مومن صبر سے حسالی نہیں ہے اور نہ خالی ہوگا۔ بعد اس کے فرمائے کہ صبر کی توفیق جس کو دیتا ہے خدا اُسے تعالیٰ دیتا ہے، بندہ کو ہر حال میں چاہے کہ صبر کی استعانت (مدد) اپنے مولا سے کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَتَعِيْنُوْا اِيَّا الصَّبْرَ وَالْعَقْلَ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (اے ایمان والو! مدد حاصل کرو صبر اور نماز کے ذریعہ بیشک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے) تمام مخلوق ان دو صورتوں میں مبتلا ہیں، یا ان کو نعمت حاصل ہے یا وہ بلا میں مبتلا ہیں۔ اگر نعمت سے نوازا ہو تو شکر طلب کرتے ہیں اور اگر مصیبت میں مبتلا ہیں تو صبر ڈھونڈتے ہیں، جس کو یہ دونوں باتیں حاصل نہ ہوں اور ایمان کا دعویٰ کریں تو یہ بات یقینی ہے کہ دعویٰ بلا و لبس

بے فائدہ ہے۔

پندرہویں مجلس (۱۵) { چھبیس ویں ماہ مذکور روز چہار شنبہ
آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کی سعادت

نصیب ہوئی، تبدیل اخلاق میں گفتگو ہو رہی تھی، بندگی مخدوم
مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ صوفیان تبدیل اوصاف کو گردش کہتے
ہیں، اور مرید کا پہلا کام یہ ہے کہ بڑی نھصلتوں کو نیک اوصاف سے
بدل دالے، غفۃ کی جگہ بڑو باری، بخالت کے بدلے سخاوت، غرور
کی جگہ خلق، بد کلامی کی جگہ خوش کلامی، انفعال میں بڑائیوں کی جگہ نیکی اور
اسی طرح تمام باتیں اختیار کرے۔ یہ بات مرید کے لئے بمنزلہ وضو
کے ہے جس طرح بلا وضو کے نماز نہیں ہوتی، اسی طرح بلا اس
گردش کے مرید کو طریقت میں راہ نہیں ملتی۔ تمام مجاہدے تمام
ریاضتیں اسی گردش یعنی اسی بات کو حاصل کرنے کے لئے کی جاتی ہیں،
صوفیوں کا یہ طبقہ کہتا ہے کہ اگر یہ گردش حاصل ہو گئی تو طہارت
کامل پیدا ہوئی اب جو عبادت بھی وہ کرے ٹھیک اور قبول ہوگی
اور قیامت میں نفع بخش بھی۔ اور جس غریب کو اس نعمت سے ایک

ذره نصیب نہیں ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے اور
 علمائے دنیا پر حیثیت سے اس کے درست ہونے کا فتویٰ دیدیا
 اور وہ غریب اس سے عمدہ برا ہو گیا ہو تو بھی کل قیامت کے دن
 کچھ سود مند نہ ہوگا۔ اس لئے یہ طبقہ مہوفیہ گروہن کو فرض عین جانتا
 ہے اور جب یہ بات پیدا ہوگئی تو نفس غایب ہو گیا اور ایسا نفس
 جو کہ مغلوب نہیں ہوا دل اس کا فرقا قیدی ہے، نفس جو حکم دیتا ہے،
 دل قیدیوں کی طرح اس کی تعبداری کرتا ہے، یوں سمجھو کہ مسلمان
 کافر کے ہاتھ میں قیدی و گرفتار ہے، جو وہ نفس کافر کہتا ہے یہ
 مسلمان (دل) اس کی تعبداری میں ہاں نہ کہے تو کیا کرے، دل اور
 نفس کی صفت یہی ہے، دل ہرگز جھوٹ نہیں بولتا کہ دوزخ کی طرف
 جانا ہوگا، دل کے تحت پر وہ بیٹھا ہوا دعوت لے اَنَا مَبْتُكُمُ الْاَعْلٰی
 (میں ہی ہوں تم سبوں کا رب سب میں اعلیٰ) کر رہا ہے۔ دل کی صفت
 تو یہ ہے کہ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَمَّ شُ اللّٰہِ تَعَالٰی (مومن کا دل اللہ کا عرش
 ہے) ہے

خانہ حق خاطر مومن بود   مومنوں رادل ازاں سماکن بُو

(مومن کا دل اللہ کا گھر ہوتا ہے مومن کے دل کو اسی بات سے طمانیت ہوتی ہے)
ہمارے دل کے اندر نفس کا فر نے گھر بنا لیا ہے اور دل کو اپنا قیدی
بنائے ہوئے ہے، بعد اس کے یہ فرمایا ہے

دروں تہخانہ و بیروں مناجات   مسلماناں شو دلا ز ناز بگسل
ازیں کافر کہ مارا در نہاد است   مسلماناں در جہاں کمتر فنا د است
(دل میں بت رکھا ہے ظاہر مناجات الہی میں مشغول۔ اے دل اب تو مسلمان
ہو غیر اللہ کا زنا زکاں پھینکا یہ کافرانہ صفت جو تم لوگوں کی طبیعت میں داخل
ہو گئی ہے یہی سبب ہے کہ آج دنیا میں مسلمان کم رہ گئے ہیں) جس دم کہ
نفس تبدیل اوصاف کے ذریعہ نکل جاتا ہے تو دل بادشاہ ہو جاتا ہے
اور نفس دل کا قیدی بن جاتا ہے جب دل بادشاہ بن جاتا ہے تو
ایمان کا آفتاب طلوع فرماتا ہے اور اسلام اپنا جمال دکھلاتا ہے اور
معرفت کا دروازہ اس کے سینے میں کھول دیتا ہے بعد اس کے یہ
مثنویات زبان گوہر نشاں سے فرمائی گئی ہے

اوصاف ذمیرہ چوں بدل شد   بر عقدہ کہ در تو بود حل شد
چوں نیستی تو شد محقق   خیزد ہمہ نعرہ انا الحق

(اوصاف ذمیرہ جب اوصاف حمیدہ سے بدل گئے تو تیری وہ تمام مشکلیں جو ^{حل} تھیں وہ سب حل ہو گئیں جب تیرا وجود ختم ہو گیا فنایت کی جب تجھ پر تسلیم ہو گئی تو انا للہ جیسے تمامی نعرے تجھ سے اٹھ سکتے ہیں) ان باتوں سے مراد و مطلوب یہ ہے کہ جہاں تک تم سے ہو سکے ایک قدم بھی نفس کی موافقت میں نہ چلو اور اس کے حکم پر کار بند نہ ہوتا کہ تم قتل و ہلاک نہ ہو جاؤ اور تمام بزرگان دین کہ ان کو نفس کا یہ حال معلوم ہے اس کے مکر کے وار سے وہ نالاں ہیں اور فریاد کناں ہیں اور زبا ^نں حال سے کہتے ہیں ۵

کاشکے ہرگز نہ زادے مادرم تانہ کر دے کشتہ نفس کا فرم
 کاشکے ہرگز نہ بودے نامن تانہ بودے جنبش و آرام من
 دایسا ہوتا کہ میری ماں مجھے پیدا ہی نہ کرتی تو نفس کا فرجھے قتل نہ کرتا، ایسا ہوتا کہ
 پیدا ہونے کے بعد آثار زندگی کی بنا پر میرا نام ہی نہ رکھا جاتا تو دنیاوی مشاغل
 و آرام کا میرے ساتھ سوال ہی نہ ہوتا۔

اس کے بعد فرمائے کہ ایک شہر میں ایک بزرگ تھے، ایک
 دن اُن کے نفس نے خواہش ظاہر کی کہ مرغ کا انڈا کھاتے، اُن

بزرگوار نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں ہرگز مرغ کا انڈا نہ کھاؤں گا۔ اس عہد کو انہوں نے یاد رکھا اور سفر کو نکل گئے۔ بارہ سال تک سفر میں رہے۔ ایک دن ایک شہر میں پہنچے، ایک بزرگ سامنے آئے، انہوں نے کہا اے شیخ میرے گھر مہمان ہو جائے۔ اُن بزرگوار نے قبول کر لیا۔ میزبان گھر گئے اس وقت گھر میں کوئی چیز سوائے مرغ کے انڈے اور روٹی کے موجود نہ تھی، اٹھالائے اور شیخ کے آگے رکھا۔ اُن بزرگوار کو وہ قسم یاد نہ رہی، انڈا کھانے کے لئے ہاتھ دھویا۔ اُن کے نفس نے کہنا شروع کیا کہ آخر ایک مدت کے بعد اپنی مراد و مطلوب کو پہنچا ہوں۔ اُن کو احساس ہوا کہ نفس کی مراد پوری ہو رہی ہے، فرمایا کہ واللہ ابھی تک تیری آرزو پوری نہیں ہوئی ہے۔ یہ کہا اور اٹھ کر روانہ ہو گئے۔ بزرگوں نے نفس کو سر کرنے کے لئے اس طرح عمل کیا ہے، یہاں تک کہ اپنے مطلوب مقصود کو انہوں نے پایا ہے۔ تم چاہتے ہو کہ ماں باپ کی تعظیم کر کے محض اسی روزے اور نماز سے مطلوب مقصود کو پالو، حاشا وکلا ہرگز منزل تک نہیں پہنچ سکتے، بالکل درست کہا ہے جس نے کہا ہے

آں ہوائے کہ پیش ازین باشد رسم و عادت بودند ہیں باشد
 (اس سے قبل کی جو کچھ بھی آرزو ہے محض رسم ہے عادت کی بنا پر ہے اسے
 دین نہیں کہہ سکتے)

سولہویں مجلس (۱۶) استانیسویں ماہ مذکور روز پختہ

شرف حاصل ہوا۔ قاضی زاہد نے غرض کی کہ حدیث نبوی و کلام
 مصطفوی صلی اللہ علیہ وسلم میں یوں آیا ہے کہ الشَّرِيعَةُ اُقْوَى
 وَالطَّرِيقَةُ اَفْعَالِي وَ الْحَقِيقَةُ اَحْوَالِي (شریعت میرے اقوال

ہیں، طریقت میرے افعال اور حقیقت میرے احوال ہیں) شریعت و
 طریقت و حقیقت معنًا ایک ہی ہیں یا ہر ایک کے معنی علیحدہ ہیں؟
 فرمایا کہ جڑ سب کی شریعت ہے۔ جب تک شریعت حاصل
 نہ ہو طریقت و حقیقت درست نہیں جیسا کہ کہا ہے ۵

از شریعت در طریقت اندر آ تا بیانی حال در وقت صفا
 (شریعت کی راہ سے طریقت میں داخل ہوتا کہ احوال کی منزل اپنے تاناک
 وقتوں میں حاصل کرے) شریعت و حقیقت ایک دوسرے سے جدا نہیں

ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حقیقت ہے مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ شریعت ہے، اگر کوئی صرف لا الہ الا اللہ کہتا چاہے تو مسلمان نہ ہو گا جب کہ محمد رسول اللہ نہ کہے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ شریعت و طریقت و حقیقت سب ایک ہے اور طریقت و حقیقت شریعت سے علیحدہ نہیں اور فرق بھی بتلا دیا گیا ہے۔ جیسا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ شریعت میرا فرمان ہے یعنی جو کچھ میرا فرمان ہے وہ آسان ترین عبادت ہے اور عوام کی قوت برداشت کے لائق ہے، اور طریقت میرے معمولات ہیں جو مشکل ترین عبادت ہے اور اپنے کو ریاضت کی آگ میں ڈالتا ہے، وضو کرنا شریعت ہے اور شب و روز با وضو رہنا طریقت ہے۔ یہ قوت عوام کی فطرت میں کہاں ولیکن رسول علیہ السلام نے اپنے فعل جس کو کہ طریقت فرمایا امت کو اس کا حکم نہیں دیا اور نہ منع فرمایا اور حقیقت وہ راز ہیں کہ جو رسول علیہ السلام کے دل مبارک کو خداوند جلُّ علا کے ساتھ ہے اور جس میں کسی کو نور بھی اطلاع نہیں۔ ایک عزیز نے عرض کی کہ مکتوبات قدیم میں جو کہ قاضی شمس الدین

حاکم چوسہ کے نام ہیں بندگی مخدوم جہاں نے ارقام فرمایا ہے
 کہ ایمان مقلد اور ایمان عارف دونوں کے معنی برابر ہیں سمجھ میں
 نہیں آیا۔ کہاں عارفوں کا ایمان اور کہاں مقلد کا ایمان یہ قول
 کیونکر درست ہے کہ "برابر ہیں"؟ فرمایا کہ ویسا ہی ہے جیسا کہ
 وہاں لکھا گیا ہے۔ اس کے معنی از روئے معنی یہ ہوئے کہ
 مقلد کا ایمان کافر کے کفر کی بہ نسبت ایمان ہے اور بہشت میں
 داخل ہونا اس کا ثمرہ ہے، لیکن اس پر قناعت کرنی ادنیٰ درجہ
 کی قناعت ہے۔ اس گروہ کے نزدیک طالب کا اس ادنیٰ
 درجہ پر قناعت حرام ہے۔ اگر طالب کو کوئی چیز حاصل ہو تو
 چاہئے کہ اس پر قائم نہ رہے، اللہ کے سوا جو چیز بھی اس کو ملے
 ان سب کو اپنی راہ کا بت دینا جانے، اور ہمت بلند رکھے
 جو اصل مطلوب و مقصود ہے اس کی طلب میں رہے۔ عارف کا
 ایمان بھی ایمان ہے۔ عارف مقصود کی انتہا کو نہیں پہنچے ہوئے
 ہیں، اس لئے اپنے ایمان کو مقلد کے ایمان کے برابر جانتے
 ہیں۔ عدم مشاہدہ کے اعتبار سے دونوں برابر ہیں جس طرح

دس درم بہ نسبت ایک درم کے بہت ہے اور دس ہزار درم بہ اعتبار ایک ہزار درم کے بہت زیادہ ہے، لیکن بہ اعتبار بے انتہا کے کیا دس اور کیا دس ہزار دونوں برابر ہیں (کچھ بھی نہیں) راہ سخت مشکل ہے، بلا محافظ و نگہبان کے اس راہ کے نشیب و فراز سے گذر نہیں سکتا۔

ہاں تا نہ نہی پائے دریں راہ بازی زیرا کہ دریں راہ نشیب و فراز است در ہاں دیکھ اس راہ میں قدم نہ سمجھ کر رکھنا، کیونکہ اس راہ میں نشیب و فراز بہت ہیں بعد اس کے فرمائے سبحان اللہ صدیق اکبر پوچھتے ہیں مَا الْإِيمَانُ (ایمان کیا ہے؟) تو دوسرے کیا کہہ سکتے ہیں، اور ایسے ایمان پر کیونکر اعتماد کیا جائے۔ زہے ہمت سالک! ہمت ایسی ہونی چاہئے تاکہ ایمان کے صحرا اور جنگل طئے ہو سکیں اور امید ہو کہ منزل تک پہنچ جائے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا کہ جس کسی نے محبت کا دعویٰ کیا اُسے دو بلاؤں کے لئے خود کو سازگار بنا لینا چاہئے۔ اس کے بعد جان کی محبت اپنے اندر سرے سے نہ پائے۔ اس بلا کی وجہ سے جو حق کی جانب سے ہوتی ہے۔ اور دوسرا درجہ اس بلا کا ہے جو

مخلوق کی جانب سے کرائی جاتی ہے اسی لئے یہ محبتیں کا گروہ ہرگز کبھی بھی محبت کا دعویٰ نہیں کرتا کیونکہ وہ دونوں کا حشر و کچھ چکا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ دعویٰ کے بعد اللہ کی جانب سے برہان کی طلب ہوتی ہے۔ اس کے باوجود پھر بھی کاروبار محبت سے نہیں رکتے ہیں یہ امید رکھتے ہوئے شاید کہ پونچیں جہاں تک پہنچ سکیں، دوا دوش کبھی بھی نہیں چھوڑتے اور آدمی جب تک زندہ ہے اسے جدوجہد سے باز نہیں آنا چاہئے۔ دعویٰ بادشاہی کا ہرگز نہ کرو۔ آقا کی غلامی میں دیدار کا انتظار کرتے رہو، ظاہر ہے ان احوال میں کوئی بھی انبیاء کے کمال کو کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اس کا یہی حال رہا ہے، بلائیں جتنی زیادہ نازل ہوں مذہب عشق میں صبر و استقامت اتنا ہی زیادہ بہتر ہے۔

جیسا کہ نوح علیہ السلام کا قصہ ہے کہ آپ نے نوسو پچاس سال کی عمر پائی۔ روزانہ دعوت اسلام دیتے اور قوم ہر روز اینٹ و پتھر مارتی، یہاں تک کہ ایک روز ستر مرتبہ آپ کی قوم نے اس درجہ ستایا کہ ہر بار بے ہوش ہو جاتے، جب ہوش

میں آتے تو پھر خلق کو دعوت اسلام دیتے، دیکھ لو یہ قوت
دوسروں کی فطرت میں کہاں ہے۔ اسی معنی کو ایک عزیز نے کہا
ہے

میں نہ دائم کہیں پھر مرداں سوداں اند
کہ عمل بیکدم نہی آسودہ اند

لاجرم در بندگی سلطاں شدند
عزت خلق جہاں ایثاں شدند

در دایثاں نیست از کسب عطا^{ست}
کے چنین درد شود از کسب راس^{ست}

دیتے نہیں کہ یہ مردان راہ کسی بلند مقام کے تھے کیونکہ عمل سے کبھی بھی انہیں

آسودگی نہ ہوئی آخر اس مقام پر آئے کہ حق کی غلامی میں شامل ہوئے اور شہنشاہ

بن گئے، تمام مخلوق کے سردار ہوئے، حق یہ ہے کہ ان لوگوں کے جیسا درد

کسب سے نہیں ہے بلکہ عطائے حق ہے، ایسا درد کسب کے ذریعہ

کہاں راس آتا ہے۔ بلا ہر ایک پر نازل ہوتی ہے لیکن بندہ کی

قوت برداشت اور اس کے حسب حال بلا کا نزول ہوتا ہے،

جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ کی والدہ سے صبح کے وقت جدا کیا

اور مغرب کے وقت تک آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس

پہنچا دیا اور جناب یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ سے جدا کیا

تو اسی سال کے بعد ملاقات کرائی۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ موسیٰ
 علیہ السلام کی والدہ کمزور عورت تھیں ان کو اس بلا سختی کے برداشت کی
 طاقت نہ تھی صبح کو جدا کیا اور شام کو واپس دیدیا اور یعقوب
 علیہ السلام پیغمبر اور مرد تھے اس بلا و فراق کے اٹھانے کی قوت
 تھی **إِنَّ أَشَدَّ الْبَلَاءِ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ شَرًّا لِّمَا مَثَلُ فَالْأَمَثَلُ**
 سخت ترین بلائیں پیغمبران علیہم السلام پر نازل ہوئیں بعد ان کے
 جو ان سے زیادہ مماثلت رکھتے تھے پھر ان سے جو قریب تھے درجہ بدرجہ
 جب جناب ایوب علیہ السلام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے
 اور آپ اس بلا میں مبتلا ہوئے تو نوبت یہاں تک پہنچی کہ کیڑوں
 نے گوشت کھا لیا اور ہڈیوں تک پہنچ گئے تو بھی آپ نے نالہ و فریاد
 نہیں کی۔ جب کیڑوں نے دل اور زبان مبارک کا قصد کیا تو حضرت
 ایوب علیہ السلام نے نالہ و فریاد کی۔ آپ کا یہ نالہ و فریاد بلا کی
 زحمت کے سبب سے نہ تھا بلکہ دل و زبان کے ضائع ہونے کے
 سبب تھا۔ یعنی اگر دل و زبان کو یہ کیڑے کھا گئے تو ذکر ختم
 ہو جائے گا اور ہم ذکر سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی حالت میں

آپ نے مناجات کی جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے اِذْ نَادَىٰ سَابِغَةَ اٰنٰی مَسْنٰی الضَّرْبُ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِيْنَ وَاجْنَابِ اِيُوْبُتْ لَنْ جِبْ پُكَارَا اِيُوْبُتْ رِبْ كُوَا اِيُوْبُتْ رِبْ a

بعد اس کے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہم السلام کے قصہ کا ذکر ہوا، بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام منبر پر وعظ فرما رہے تھے کہ ایک دیوانہ ظاہر ہوا اور کہا مَنْ عَالِمُ النَّاسِ (لوگوں میں سب سے زیادہ علم کسے ہے؟) حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اِنَّا اَعْلَمُ النَّاسِ (سب سے زیادہ علم مجھے دیا گیا ہے) لیکن خدا کے تعاقب سے پوچھتا ہوں، پہاڑ پر گئے اور سوال کیا۔ فرمان ہوا میرے بندوں میں ایک بندہ ہے جس کا نام خضر ہے وہ تم سے زیادہ دانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی الٰہی! انہیں مجھے دکھلا دے اور موقع عنایت فرما کہ میں ان سے علم حاصل کروں۔

خداے تعالیٰ نے ان کی درخواست قبول فرمائی اور اس کا موقع عنایت فرمایا کہ جناب موسیٰ علیہ السلام ان سے علم حاصل کریں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی تلاش شروع کی اور وہ انہیں بل گئے جیسا کہ قرآن میں ہے فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتِنَاهُ سَاحَةَ مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدُّنَا عَلِمَاءَ (پایا انہوں نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ کو جسے میں نے اپنی خاص رحمت عنایت کی تھی اور اپنی جانب سے خاص علم دیا تھا) جب موسیٰ علیہ السلام آپ کی تلاش میں نکلے اور ان سے ملاقات ہوگئی تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اے نبی اللہ کس کام سے آپ آئے ہیں؟ کہا کہ آپ کی شاگردی کے لئے۔ خضر علیہ السلام نے کہا آپ ہمارے ساتھ صبر و برداشت کر سکیں گے جیسا کہ اللہ نے کہا ہے قَالَ اِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (کہا تم میرے ساتھ رہ کر صبر کی تاب نہ رکھو گے) موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہم صبر کریں گے، پس خضر اور موسیٰ علیہم السلام دونوں ساتھ چلے، یہاں تک کہ ایک کشتی پر پہنچے اور دونوں کشتی میں سوار ہو گئے۔ خضر علیہ السلام نے کنارہ پر پہنچ کر کشتی کو توڑ دیا، موسیٰ

علیہ السلام نے پوچھا کہ دوسرے کی کشتی کو کس سبب سے شکستہ
 کر دیا؟ حضرت علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ کیا ہم نے یہ نہیں کہا تھا
 کہ آپ صبر نہ کر سکیں گے جیسا کہ قرآن میں ہے قَالَ اَلَمْ اَقُلْ
 اِنَّكَ لَنْ لَسْتَ طَيِّعٌ مَعِيَ صَبْرًا (حضرت نے کہا میں نے قبل تم سے کہا تھا
 کہ تم میں صبر کی تاب نہ رہے گی) موسیٰ علیہ السلام نے کہا تنگ دلی
 کے سبب کہہ گیا میری گرفت نہ فرمائیے۔ جب اس کشتی سے اترے
 دو دنوں چلے ایک لڑکے کو دیکھا کہ لڑکوں میں کھیل رہا ہے، حضرت
 علیہ السلام لڑکوں کے بیچ گئے اور اس لڑکے کو پکڑ لائے اور
 مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس بچے کو بے قصور کیوں مار ڈالا
 اتنا بڑا کام کیا، کیا اس پر قصاص نہ ہوگا؟ حضرت علیہ السلام نے کہا
 کہ کیا ہم نے یہ نہ کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ چلنے کی طاقت نہیں
 رکھتے میری صحبت چھوڑ دیجئے اور ہم سے علیحدہ ہو جائیے۔ موسیٰ
 علیہ السلام نے کہا اگر اس کے بعد پھر سوال کروں تو مجھ کو اپنی صحبت
 میں نہ رہنے دیجئے گا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ اِنْ سَأَلْتُكَ
 عَنْ شَيْءٍ بَعْدَ هَذَا فَارْتَضِ حَتَّى رَجَابَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ نے کہا اب اگر

میں نے تم سے کچھ پوچھا تو تم مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا) پھر دونوں روانہ ہو کر ایک دیہات پہنچے، اس گاؤں میں ایک دیوار خراب ہو گئی تھی۔ خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو بلا مزدوری لئے ہوئے درست کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا دیوار بلا اجرت کے کیوں بنا دی؟ خضر علیہ السلام نے کہا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالَ هَذَا اِمْرًا قُبَيْتِي وَبَيْنَتِكَ (جناب خضر نے کہا اب ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کی گھڑی آگئی) موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا خضر علیہ السلام میں اس وقت تک آپ کو نہیں چھوڑ سکتا جب تک کہ آپ ہر ایک کو بیان نہ فرمادیں اور جب تک کہ میں آپ سے یہ علم سیکھ نہ لوں اس وقت تک میرا جُدا ہونا درست نہ ہو گا۔ یہ جو کچھ آپ نے کیا اس سے مجھے آگاہ فرمائیے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ وہ کشتی ان غریبوں کی تھی جو اس سے روزی کھاتے تھے، ایک ایسا ظالم بادشاہ پیچھے سے آ رہا ہے اور وہ ان ساری کشتیوں کو جو بے عیب ہوتی ہیں اپنے ہلکے قبضہ میں کر رہا ہے، میں نے اس کشتی کو اسی لئے عیب دار کر دیا تاکہ وہ بادشاہ اس کشتی کو

لَمْ يَأْتِ السَّفِينَةَ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَادُوا
 أَنْ آعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

رکشتی کی صورت حال یہ ہے کہ وہ کچھ غریب مزدوروں کی تھی جو دریا میں مزدور
 کرتے ہیں میں نے اُسے عیب دار بنانے کا ارادہ کیا اس لئے کہ بچے سے ایک
 بادشاہ کی آمد تھی جو اچھی کشتیوں کو قبضہ میں کر لیتا اور جو اس لڑکے کو
 ہم نے مار ڈالا اس کا سبب یہ تھا کہ اس کے ماں اور باپ مسلمان
 وپارسا ہیں اور وہ کافروں کا ولدادہ ہے۔ اس کے ماں باپ
 چاہتے ہیں کہ مار ڈالیں اس لئے ہم نے اس کو مار ڈالا تاکہ اس کے
 ماں باپ چھٹکارا پا جائیں، خدا کے تعالیٰ ان لوگوں کو ایک دوسرا
 لڑکا دے گا جو پارسا اور مہربان ہوگا جیسا کہ قرآن میں ہے وَأَمَّا
 الْغُلَامُ فَكَانَ أَبُوهُمَا مُؤْمِنًا فَأَخْبَتْنَا أَنْ نُبَرِّهُمَا طَغْيَانًا
 وَكَفَرْنَا لَهُمَا بَالِغِ نَجْمٍ كَمَا وَاقَعُوا فِي تَفْصِيلٍ يَبْلُغُ أَنْ كَفَرْنَا
 تھے، مجھے اس کا خدشہ ہوا کہ آئندہ زندگی اپنی بغاوت اور کفر کی وجہ سے آخرت
 کی ناکامی کے مستحق نہ ہوں۔ اور وہ دیوار جس کی ہم نے مرمت کر دی
 اور درست کروا اس دیوار کے اندر ویتیموں کا خزانہ تھا اگر وہ گر جائی

نو وہ وفینہ باہر آجاتا لوگ اس کو بے لپتے اور وہ دونوں یتیم اس کے
 محروم ہو جاتے خدا کے تعالیٰ نے اس خزانہ کو ان یتیموں کے لئے
 عنایت فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَ أَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ
 لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا فَكَانَ
 أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَ
 يَسْتَخْرِجَا لِنَزْمِهِمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَ مَا فَعَلْتُهُ عَنْ
 أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (دیوار
 کے واقعہ کی تفصیل یہ ہے کہ شہر میں دو نابالغ یتیم بچے ہیں اور اس دیوار کے
 نیچے خزانہ ہے جو ان لوگوں کے لئے چھپا رکھا ہے۔ ان کے والدین صالح
 لوگوں میں تھے تو ہمارے رب نے ارادہ کیا کہ یہ بچے بالغ ہو لیں تو اپنا خزانہ
 نکال لیں گے۔ یہ ہمارے رب کی رحمت کا اہتمام ہے میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف
 نہیں کیا ہے اور یہی ہے ان واقعات (گذشتہ) کی تفصیل جس پر تم صبر
 نہ کر سکے۔ اس خزانہ میں جو کہ دیوار میں مدفون تھا کیا چیز تھی اس میں
 علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ خزانہ ہی زرد نقرہ و مال
 دنیاوی ہے جس کو خدا کے تعالیٰ نے خزانہ فرمایا ہے اور بعض کا قول

ہے کہ اس دیوار کے نیچے ایک تختہ رکھا ہوا تھا اُس تختہ میں چند
 کلمات لکھے ہوئے تھے اور وہ یہ دو کلمے ہیں، ایک مَنْ اَيُّقِنَ
 بِالْقَدْرِ كَيْفَ يَحْضُرُنْ (جس کو تقدیر پر یقین آگیا کیسے مغموم ہوگا)
 اور دوسرا کلمہ مَنْ اَيُّقِنَ بِالْمَوْلَى كَيْفَ يَفْصَحُ (اور جو مولیٰ پر یقین
 رکھتا ہے کس طرح مطمئن ہو کر مسرت میں گم ہوگا)۔ پس موسیٰ علیہ السلام
 وہاں سے لوٹ گئے۔ اس کے بعد تکبر اور خود بینی کا ذکر ہونے لگا
 بندگی مخدوم شرفہ اللہ نے فرمایا کہ اے برادر اس پر کس کی نظر ہے
 کہ اُس لعین نے کیا کہا اَنَا خَيْرٌ مُّمْنَهُ (میں اُس سے بہتر ہوں) سب
 جانتے ہیں کہ اس بارے میں اس کے ساتھ کیا پیش آیا اور اس کا

کیا حال ہوا، رمزیہ سے کہہ ہے ۵

چند بر خود بنگری ر و قصہ شیطاں بخواں

تا ترا معلوم گرد و حال آں خود میں چه شد

رکب تک خود بینی میں لگے رہو گے، جاؤ شیطان کے قصہ پر غور کرو تا کہ تم پر
 یہ معاملہ کھل جائے کہ اُس کی خود بینی کی وجہ سے اُس کا کیا حال ہوا (بندگی مخدوم
 شرفہ اللہ نے فرمایا کہ ہر جنس اور ہر مال کا دعویٰ کرنا آسان ہے مگر اس

دعویٰ کی دلیل پیش کرنا دشوار ہے۔

سترہویں مجلس (۱۷) دسویں ماہ شعبان روز جمعہ سنہ مذکورہ

حاصل ہوئی۔ خانہ کعبہ کی فضیلت کا ذکر ہو رہا تھا۔ بندگی مخدوم شرف اللہ

نے فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مرتب

فرمائی رب العالمین کا حکم آیا کہ میرے بندوں کو پکار دیجئے کہ وہ

خانہ کعبہ کی زیارت کو آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض

کی خدایا آپ کے بندے میری آواز کیونکر سن سکیں گے؟ حکم ہوا

کہ ندا کرنی تمہارا کام ہے اور آواز سننا اورینا میرا کام ہے۔ حضرت

ابراہیم علیہ السلام نے قبیس کی پہاڑی پر جا کر ندا کی کہ يَا أَيُّهَا

النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ بِنِيَابِنَاءِ الْكَعْبَةِ فَبِنَيْتُهَا فَبِنَا مِرَا

اللَّهِ تَعَالَى دَعَوْتِكُمْ فَأَجِيبُوْنِي يَا سَرَّ تَهَا لِيغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ

اے لوگو! بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھ کو حکم کیا کعبہ کے بنانے کا تو میں نے اسکو

بنا دیا پھر اللہ کے حکم سے میں نے تم لوگوں کو دعوت دی تم اسے قبول کرو،

اس کی زیارت کے ذریعہ اللہ تم لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا)

خدا کے تعالیٰ نے اپنی قدرت سے آپ کی آواز کو ان لوگوں کے کانوں تک پہنچا دیا جو کہ باپوں کی پشت اور ماؤں کے پیٹ میں تھے، جس نے اس دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ندا دیکھ کر سنی اور ایک بار لبیک کہی اُس نے ایک بار حج ادا کیا اور جس نے دو بار لبیک کہی اُس نے دو حج ادا کیا اور جس نے تین مرتبہ لبیک کہی اُس نے تین حج ادا کئے اور اس سے زیادہ جتنی مرتبہ جس نے لبیک کہی اُس نے اتنا ہی حج ادا کئے۔ اور جس نے لبیک نہ کہی اس نے ہرگز حج نہ کیا اور اس نے اس کی توفیق نہ پائی۔ زیارت خانہ کعبہ کی دولت و نعمت ہر زمانہ میں تھی اور ہے اور تا قیامت قائم رہے گی، جن لوگوں نے اس دعوت کو قبول کیا وہ حج کی دولت پائیں گے۔ بعد اس کے یہ حکایت بیان فرمائی کہ جب حاجیان ایام حج اور علاوہ دنوں میں بھی طواف کے بعد سعی کے لئے صفا و مروہ میں جاتے ہیں، وہاں صفا اور مروہ کے نزدیک ہی ایک بوڑھی لنگڑی عورت بیٹھی رہتی تھی اس کا کام یہ تھا کہ جو حاجی سعی کر فی چاہے وہ اپنے کبل اور کپڑے اس لنگڑی عورت کے سپرد کر دیتے اور

خود سعی کرتے۔ ایک دن ایک مرد جو ملک ہند سے حج کے لئے
 مکہ گئے تھے بعد حج سعی کرنے کو کوہ صفا و مروہ میں گئے اس
 بوڑھی عورت کو آنکھوں نے پہچانا، اس سے کہا کہ تو فلاں جگہ
 رہتی ہے، اس عورت نے کہا کہ میں یہاں رہتی ہوں اور تم سام
 سال اس کام کے سوا کوئی کام نہیں کرتی تاکہ لوگ سعی کریں اس کے
 بعد فرمائے کہ قبلہ کے طواف کے وقت جو لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ
 لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ أَنْ الْحَمْدُ وَالنِّعْمَةُ لَكَ وَالْمَلِكُ
 لَا شَرِيكَ لَكَ (ہم حاضر ہیں اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں
 ہم حاضر ہیں بیشک حمد و نعت سب تیری ہے اور سلطنت تیری ہے اور تیرا
 کوئی شریک نہیں) کہتے ہیں یہ جواب اس دعوت کا ہے جو حضرت ابراہیم
 علیہ السلام نے ندا کی تھی، جو لوگ اس سعادت کو پائے ہوئے
 ہیں انہوں نے وہ پکار سنی ہے اور اس دعوت کو قبول کیا ہے۔ بعد
 اس کے فرمائے کہ عرب کی دو خاصیت ہے، ایک ایفائے عہد
 کہ ہرگز عہد شکنی نہیں کرتے، دوسرے ضیافت (مہمان نوازی)
 یہ مہمان داری بے حد کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی کے یہاں گیا

تو پھر وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے کے یہاں جائے۔ ان لوگوں کی اپنی لونڈیوں اور نوکروں کو ہدایت ہوا کرتی کہ اگر ہم گھر میں نہ ہوں اور کوئی مہمان پہنچ جائے تو تم لوگ اس کی مہمان داری کرو، وہ میرے گھر سے محروم واپس نہ جانے پائے۔ روایت ہے کہ جب موسیٰ اور خضر علیہم السلام سے ملاقات ہوئی اور دونوں چلے یہاں تک کہ ایک قریہ (دیہات) میں پہنچے، بھوکے تھے، کھانے کی کوئی چیز چاہی تاکہ غلہ کریں۔ اس گاؤں والوں میں سے کسی نے بھی کوئی چیز انہیں نہ دی، جب یہ خبر سارے عرب میں مشہور ہوئی کہ دو پیغمبر فلاں قبیلہ میں پہنچے تھے، ان سے کھانا طلب کیا کسی نے بھی ان کو کھانے کی کوئی چیز نہ دی، دونوں پیغمبر بھوکے سو رہے تو اہل عرب نے یہ طے کیا کہ کوئی شخص اس قبیلے میں نہ اپنی لڑکی دے نہ اپنے لڑکے کے لئے کوئی لڑکی لائے، آج تک یہی حال ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جس دیہات میں پیغمبر خدا آئے اور وہاں کے لوگ ان کو مہمان نہ رکھیں، ایسے لوگ ہرگز رشتہ کے لائق نہیں ہیں اگرچہ جن لوگوں نے حضرت موسیٰ اور خضر علیہم السلام کو مہمان نہیں رکھا

وہ سب کے سب مرچکے ہیں تاہم ان کے آل و اولاد سے یہ داغ
 نہ مٹا، چنانچہ یہ روایت ہے کہ جب ہمارے رسول علیہ السلام
 سنی رسالت پر جلوہ افروز ہوئے اور خلق کو دعوتِ اسلام فرمانے
 لگے اور آپ پر وحی آنے لگی اور یہ قصہ رسول علیہ السلام پر بذریعہ
 وحی نازل ہوا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حَتَّىٰ إِذَا أَتَىٰ أَهْلَ
 قَرْيَةٍ يُسْتَطْعَمُ أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا (یہاں تک کہ جب
 ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے تو وہاں کے لوگوں سے کھانے کو مانگا اور
 انہوں نے ان کو ضیافت کا دینا منظور نہ کیا) اس گاؤں والوں نے جب
 یسنا کہ میرے قصہ کی خبر پیغمبر علیہ السلام کو وحی کا ذریعہ ہو گئی، بہت افسردہ ہو
 اور کہنے لگے اب قیامت تک یہ داغ ہم لوگوں کی پیشانی پر رہ گیا
 سب متفق ہوئے اور کہنے لگے یہی موقع ہے کیونکہ اسلام کا آغاز
 ہے اور رسول علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے
 ہیں، آپ کے اصحاب مفلس ہو کر سائتہ آئے ہیں سبھوں کو مال
 و اسباب کی حاجت ہوگی، چلو مال و اسباب لے کر حضور علیہ السلام
 کے پاس چلیں اور عرض کریں۔ سب کے سب جمع ہو کر حضور کے پاس

آئے عرض کی یا رسول اللہ حضور پر ہم لوگوں کے قصہ کے متعلق
 آیت اتری ہے فَأَبُو كُوْفَاؤُكَ كَرِيحٌ مِّنْ كَوْتٍ مِّنْ بَدَلٍ دِيحٍ
 تاکہ یہ ابدی لعنت کا داغ ہم سے مٹ جائے۔ حضرت رسالت
 پناہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سنتے ہی برہم ہوئے۔ حضورؐ کی دیر کے
 بعد آپ نے جواب دیا کہ یہ خدا کا کلام ہے کسی کی قدرت نہیں ہے
 کہ اس میں رد و بدل کرے، اس کے سوا کوئی دوسرا کام ہمارے
 متعلق ہو تو کہو کہ میں قبول کروں۔ الغرض وہ پوری جماعت اپنے
 مال و اسباب لے کر افسردہ واپس گئی اور یہ داغ قیامت تک
 ان کی پیشانی پر رہ گیا۔ بعد اس کے فرمائے کہ جب ہجرت فرض ہوئی
 جتنے مسلمان کہ مکہ میں تھے مدینہ جانا شروع کر دیا تو کافروں نے یہ
 طے کیا کہ مکہ کے ہر چہار طرف سولی لٹکانی جائے اور جس شخص کو مکہ
 سے مدینہ کی طرف جاتا ہوا دیکھیں گرفتار کر لیں اور دار پر کھینچ دیں،
 اس دشواری کے ساتھ مومنوں نے ہجرت اختیار کی، سبحان اللہ
 کیا قوت ہے اور کیا مسلمان ہی ہے

گر رہگذر عشق تو بردار بود   آساں بود لے نہ دشوار بود
از خار چہ باک باشد اورا   معشوق دلش میان گلزار بود

(اگر تیرے عشق کی راہ دار پر ہو کر بھی گذرتی ہو تو بھی یہ عاشقوں کے لئے آسان ہے
دشوار نہیں، کانٹوں کا اسے کیا خدشہ جس کا معشوق باغ میں ہو) جب رسول علیہ السلام
نے دیکھا کہ مومنوں کو بڑی دشواری پیش آئی ہے جتنے لوگ مدینہ میں آئے ہیں
ان تمام آنے والوں کے لئے کوئی صورت اور کوئی تدبیر نکالنی چاہئے تاکہ
مدینہ میں ان لوگوں کو استقامت حاصل ہو، اس لئے کہ سب کے سب
مغلس و بے لوا ہو کر آئے ہیں۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ کے لوگوں کو طلب کیا اور فرمایا کہ اگر تم لوگ سوچ سمجھ کر اور آپس میں
مشورہ کر کے جواب دو تو ہم تم لوگوں سے ایک سوال کریں، تمام لوگوں
نے کہا یا رسول اللہ بہت بہتر ہو، بعد اس کے رسول علیہ السلام نے
فرمایا کہ تمہارے مومنوں پر ہجرت فرض ہوئی ہے، اسی حکم پر وہ سب
اپنے مال و اسباب چھوڑ کر اور مغلس ہو کر آئے ہیں کوئی ایسی صورت
ہونی چاہئے تاکہ ان لوگوں کو استقامت حاصل ہو۔ تمام اہل مدینہ گئے
اور آپس میں صلاح و مشورہ کرنے لگے، پہلے کہا کہ تمام چیزیں دیدوں،
اس کے بعد سوچا کہ کچھ رکھ لینا چاہئے تاکہ اوقات گزاری ہو سکے بعد
اس کے سب اس فیصلے پر متفق ہو گئے کہ جو کچھ ہم لوگ رکھتے ہیں اس کو
نصفاً نصف کر دیں، یہ شکل سب کو پسند آئی اور اس پر سبوں کو اطمینان

ہوا اور سب کے سب اس پر متفق اور خوشدل ہو کر حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں آئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم لوگوں نے آپس میں صلاح و مشورہ کیا، ہم سمجھوں گا اس پر اتفاق ہوا کہ جو کچھ ہم لوگوں کے پاس ہے وہ ہم لوگوں اور مہاجرین میں نصفاً نصف تقسیم ہو جائے، اس فیصلے کے بعد جتنے مہاجرین کہہ سے آئے تھے انصاریان اپنی ساری چیزوں کو آدھے آدھے کر کے نصف ایشار کر دیتے۔

گرولت آگہ زمعنی آمدہ است کار وینت ترک دنیا آمدہ است
 دیرے دل کو اگر معنی کی آگاہی حاصل ہے تو تجھے اس حقیقت کا پتہ ہو گا کہ
 دین کی کامیابی دنیا کے ترک میں ہے۔ بعد اس کے فرمائے کہ حق تعالیٰ
 نے کلام مجید میں انصاریوں کی اس طرح تعریف فرمائی ہے **يَا أَيُّهَا
 الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارًا لِلَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ مَنْ
 أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ فَأَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَ
 كَفَرَتْ طَائِفَةٌ فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا
 ظَاهِرِينَ** (اے ایمان والو! اللہ کے انصار (مددگار) بن جاؤ جیسا کہ
 فرمایا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے کہ کون میرا انصاری ہے اللہ کے لئے
 تو ایمان لایا بنی اسرائیل کے ایک گروہ نے اور کفر کیا ایک گروہ نے تو مدد
 کی ہم نے ایمان والوں کی ان کے دشمنوں کے مقابلہ میں تو ہو گئے وہ غلبہ

پانے والوں میں) جس شخص نے اس دن ایک سیر جو مہاجرین کو دیا ہے
 آج اگر کوہ احد سوتا ہو جائے اور کوئی یہ سونے کا پہاڑ کسی کو بخت
 تو از روئے ثواب اس کے مقابلے میں ایک ذرہ بھی نہیں جو برتاؤ
 اور ایثار انصاریوں نے مہاجروں کے حق میں کیا ہے ویسا کوئی
 نہیں کرے گا۔ یہ دولت بجز ان لوگوں کے اور کسی کے نصیب میں
 نہیں اور نہ یہ نعمت ہر ایسے ویسے کے لائق ہے مشارق میں انصاریوں
 کی صفت سے متعلق بہت سی حدیثیں ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
 لَوْ سَلَكَ النَّاسُ شُعْبًا وَ سَلَكَتُ إِلَّا لِنَصَامِرٍ شُعْبًا سَلَكَتُ
 شُعْبَ الْأَنْصَامِرِ (حضرت صلعم نے فرمایا کہ اگر لوگ ایک گھاٹی کی راہ
 اختیار کریں اور انصار دوسری گھاٹی کی تو میں اسی گھاٹی کو اختیار کروں گا
 جس پر انصار چلیں)

بیسویں ماہ مذکورہ روز یکشنبہ
 اٹھارہویں مجلس (۱۸) آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کا شرف

حاصل ہوا۔ اس غریب نے عرض کی کہ کسی کو اس کا علم ہے کہ عاقبت
 و خاتمیت کا کام ٹھیک انجام پایا یا نہیں؟ بندگی مخدوم شرف اللہ نے

فرمایا کہ یہ مسئلہ کسی پر نہیں کھلا ہے اور نہ معلوم ہو گا مگر شخصیں پیغمبران
 علیہم السلام نے ان کی عاقبت و خاتمیت کی ان کو خوشخبری دی ہے
 اور جنہیں حضور صلعم نے بشارت دی ہے جیسے کہ عشرہ مبشرہ رضوان
 اللہ علیہم اجمعین کو باوجود اس بشارت کے بھی یہ لوگ خوف سے
 غافل نہیں ہیں، بلکہ ان لوگوں کے خوف ورجا (امید و بیم) کی کوئی
 انتہا نہیں۔ روایت ہے کہ ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا
 خوف اس حد کو پہنچا ہوا ہے کہ اگر کل قیامت کے دن ندا ہو کہ
 آج بجز ایک تن کے کوئی دوزخ میں نہ جائے گا تو مجھے اس بات کا
 یقین ہو جائے کہ وہ ایک تن میں ہی ہوں اور میری امید اس انتہا کو
 پہنچی ہوئی ہے کہ اگر کل قیامت کے دن یہ منادی کی جائے کہ آج
 بہشت میں بجز ایک تن کے کوئی نہیں جائے گا تو میں یقین کر لوں کہ وہ
 ایک شخص میں ہی ہوں، تو ظاہر ہے کہ کسی شخص کو معلوم نہیں ہے کہ اسکی
 عاقبت و خاتمیت کیا ہوگی، اگر یہ بات کسی کو معلوم ہوتی تو شیطان
 کو معلوم ہوتی کیونکہ وہ معلم الملکوت تھا اور سات سو ہزار سال کی
 عبادت کی پونجی رکھتا تھا اور اس کے منبر کو عرش کے پایہ پر رکھتا تھا

جب سادہ مرد و بارگاہ کر دیا گیا اور مشیت کا رمز ظاہر ہوا تو لعنت
 کا داغ اس کی پیشانی پر کھینچ دیا گیا اِنَّ عَلَیْكَ لَعْنَتِي اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ
 (بیشک تجھ پر ہماری لعنت ہے قیامت تک کے لئے) اور وہ ملعون
 اپنے سر پر خاک اڑاتا ہوا یہ کہتا ہے

درود عالم نیست از سرتاپاے	بیچ جائے تانہ کر دم سجدہ جاے
منکہ بر ابلیس لعنت کر دے	خویشتر را شکر نعمت کر دے
پائے تا سرین حسرت گشته ام	دہمہ آفاق عبرت گشته ام
ناگے سیلاب محنت در رسید	پس شیخونی ز لعنت در رسید
من ندانستم کہ بیگانہ منم	عاقل ایشانند و دیوانہ منم
صد ہزاراں سال طاعت کردنی	طوق لعنت می کند در کردنی

درود عالم کا کوئی نشیب فرازا ایسا نہیں جہاں میں نے سجدہ نہ کیا ہو یاں میں ہی
 تو وہ تھا کہ اپنے حال سے بے خبر تقدیر ابلیس کا حال معلوم کر کے لعنت کیا کرتا
 تھا اور اپنی عبادت گزاری پر شکر نعمت۔ لیکن از سرتاپا حضرت میں ڈوبا ہوا ہوں
 تمام عالم کے لئے عبرت بنا ہوا ہوں اچانک محنت مصیبت کا سیلاب آیا میرے
 حال پر لعنت کا شیخوں مارا مجھے کیا خبر تھی کہ وہ بیگانہ جس پر میں لعنت کیا کرتا تھا

خود میں ہوں میرے علاوہ سب عاقل ہیں اور میں ہی دیوانہ ہوں۔ اب مجھے پتہ چلا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں سال طاعت کرنے کے بعد لعنت کا طوق گلے میں ڈال دیا جاتا ہے۔

اس کے بعد موت کے متعلق باتیں ہونے لگیں فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ اولاد کو یتیم بنا دیتی ہے اور باپ کو بے اولاد اور خانما برباد کر دیتی ہے، ملک و سلطنت کو ایک آن میں پریشانی میں ڈال دیتی ہے جیسا کہ کہا ہے

اے مرگ ہمیشہ غارتِ جاں تو کنی   فرزند یتیم و خانہ ویراں تو کنی
 ملکہ کہ بصد سال فراہم کر دو   در دم ز زب نے جملہ پریشاں تو کنی
 (اے موت تو ہمیشہ جان پر ڈاکہ ڈالتی ہے، فرزندوں کو یتیم، گھروں کو ویرانہ بنا تی ہے، وہ سلطنت جو سیکڑوں حال میں جاہل ہوتی ہے ایک آن میں تو اسکو تنس بنس کر دیتی ہے۔)

اے خواجہ مشوغرہ گر ملک جمائنداری   چوں موت رسد ناگہ این جملہ تو بگذاری
 (اے شخص تو اس بات پر نازاں نہ ہو کہ تو ملک رکھتا ہے، جہاں موت پہنچ گئی ان سب کو تو چھوڑ جائے گا)۔ موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر روز ہر شخص کو

ایک نیا غم و درد پونچاتی ہے اور ہر ایک کا دل زخمی کرتی ہے
 نقل ہے، اے براور جس دم ملک الموت پونچتا ہے تو کہتا ہے
 اَنْبِضُ سَوْحِ هَذَا الْعَبْدِ بِالسَّعَادَةِ اَوْ بِالشَّقَاوَةِ (کہ اے
 میرے اللہ تیرے اس بندہ کی روح کن لوگوں کی طرح قبض کروں سعید روحوں
 کی طرح یا شقی روحوں کی طرح) کچھ نہیں معلوم کہ اس گھڑی کیا جواب
 ملے گا یا سعادت پر خاتمہ ہوگا یا شقاوت پر مرد و وہوں یا مقبول
 کچھ بھی خبر نہیں ہے

رانده سابقت ندانم چیت   خونده خاتمت ندانم کیست
 بدمانیک شد چو پذیرفتی   نیک ماگشت بد چو بگریستی

(کچھ نہیں معلوم اذل میں میرے لئے کیا فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ بھی نہیں جانتا
 کہ خاتمہ کس حال پر ہوگا۔ میری بڑائیاں بھی ٹھیک ہوں اگر تو مقبولوں میں شمار
 کر لے اور میری نیکی کا بڑا حال ہو اگر تو پکڑ کرے۔)

بعد اس کے فرمایا کہ ایک بزرگ کی حکایت ہے کہ جو کوئی ان کے
 پاس جاتا اس سے کہتے کہ اے بھائی جہاں کہیں موت قیمتاً ملے خرید کر
 میرے لئے آؤ۔ آخر الامر جب سکر ات موت میں مبتلا ہوئے

لوگوں نے سوال کیا کہ کیا حال ہے؟ انہوں نے جواب دیا گو یا
سات طبق زمین میرے نیچے ہے اور سات طبق آسمان میرے اوپر ہے
اور میں ان دونوں کے بیچ پسا جا رہا ہوں۔ اسے بھائی حدیث شریف
میں آیا ہے **لَوْ أَنَّ قَطْرَةً كَأَنَّ مِنَ الْجِبَالِ مَوْتٍ وَضَعَتْ عَلَى جِبَالِ
الْأَرْضِ لَنَا آيَاتٌ كُلُّهَا** (اگر موت کے درد کا ایک قطرہ زمین کے سارے
پھاڑوں پر رکھ دیا جائے تو یقیناً گھل جائے)۔ نقل ہے کہ کل قیامت کے
کے دن جب صور بھونکے گا تمام مخلوق مردہ ہو جائے گی، مگر
جناب عزرائیل علیہ السلام زندہ رہیں گے۔ اس وقت فرمان ہوگا
اسے عزرائیل کوئی شخص زندہ بچ رہا ہے؟ وہ عرض کریں گے خداوند
تو بہتر جانتا ہے، سوائے میرے کوئی دوسرا زندہ نہیں ہے۔ حکم
ہوگا اپنی جان بھی قبض کیجئے۔ جس دم موت کا درد ان کو پہنچے گا،
اتنا چیخیں گے کہ اگر پہلی و آخری تمام مخلوق زندہ رہتی تو ان کی اس
آواز کی دہشت سے سب کے سب مر جاتے۔ بعد اس کے زبان مبارک
سے فرمایا کہ **سُبْحَانَ مَنْ تَعَنَّاهُ بِالْقُدْسِ وَالْبَقَاءِ وَقَهْرِ الْجِبَادِ
بِالْمَوْتِ وَالْفِتْنَةِ** (پاک ہے وہ ذات جسے قدرت و بقا کی عزت حال

ہے اور قاہر ہے بندوں پر موت و فنا کے ذریعہ)۔

روایت ہے کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وقت آیا ایک پیالہ پانی سے بھرا ہوا لایا گیا، دست مبارک اس میں ڈالتے اور سینہ اظہر پر ٹلتے تھے اور زبان مبارک سے فرماتے تھے
 اللَّهُمَّ هَوِّنْ عَلَيَّ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ وَعَلَيَّ أُمَّتِي (یعنی اے اللہ آسان کر دے سکرَاتِ موت مجھ پر اور میری امت پر)۔ تولے بھائی سمجھنا چاہئے جبکہ خواجہ موجودات باوجود معصوم ہونے کے موت کی سختی سے نالہ فرما ہیں اور ملک الموت سے نرمی خواہ ہیں تو دوسرے کی کیا ہستی ہے۔ اس غریب نے عرض کی کہ انبیاء و اولیاء اور دوسرے لوگوں کو سکرَاتِ برابر ہے یا کم و بیش؟ فرمایا کہ نفس موت میں سب برابر ہیں اور اس شربت کا مزہ سب کو چکھنا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے) لیکن سکرَاتِ میں فرق ہے، ہر ایک کے لئے اس کے کردار کے اندازہ سے ہے، اور حیوانات کے حق میں کہ ان کو سکرَاتِ منع فضل کے سبب ہے اس لئے کہ حیاتِ نفسی ان کے حق میں تھی۔ اور بعض بچوں کو

کہ دو تین دن سکرآت موت ہوتی ہے یہ ان کے درجات کے سبب ہے اس لئے کہ دنیا میں انہوں نے کوئی رنج و غم نہیں دیکھا ہے آج جس کو یہاں اندوہ و غم زیادہ ہے کل قیامت کے دن اس کے درجات زیادہ ہوں گے۔ بندگی مخدوم شرفہ اللہ نے فرمایا کہ مسلمانوں کے بچے ماں باپ (کے ایمان کے) حکم کے تحت ہیں (یعنی جو ایمان و اسلام ماں باپ کا ہے وہی ایمان و اسلام بچوں کا مانا جائے گا۔ مترجم) جب وہ بالغ ہوتے ہیں تو ان کے لئے ایمان لانا فرض ہو جاتا ہے۔ بچے جب تک کہ بچے ہیں ایمان حکمی رکھتے ہیں نہ ایمان حقیقی۔ شریعت کے احکام ان پر لازم نہیں آتے، مثلاً اگر کوئی بچہ چھٹپنے میں مر جاتا ہے تو ہم لوگ اس کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان کہنے کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اس کے ماں باپ کا ایمان اس کا ایمان ہے اور کافروں کے بچے بھی ماں باپ کی طبع پر ہیں۔ ان کے ماں باپ کا کفر ان کا کفر ہے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ جب کوئی کافر اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے بچوں کو بھی ہم لوگ مسلمان جانتے ہیں اس لئے کہ اس کے باپ کا اسلام اس کے

بچوں کا اسلام ہے، تو ان کے ماں باپ کا کفر ان کے بچوں کا کفر ہے،
 آخرت کے حکم میں اختلاف بہت ہے۔ امام اعظم کے نزدیک یہ
 ہے کہ لا ادری (ہم نہیں جانتے ہیں) اور صاحبین کے نزدیک وہ ہے
 کہ ان لوگوں کو (ان بچوں کو) اعراف میں رکھیں گے۔ اعراف درمیان
 بہشت و دوزخ کی ایک جگہ ہے، کیونکہ ان میں نہ کفر دیکھتا ہوں
 کہ کفر کے سبب دوزخ میں جائیں اور نہ اسلام نظر آتا ہے کہ
 اسلام کی وجہ سے بہشت میں جائیں، مگر ایک تیسری جگہ اور اعراف
 ہے، ایک اور قول کے مطابق یہ ہے کہ یہ لوگ بہشت کے غلام
 ہیں اور بہشت میں مومنوں کے خدام ہوں گے۔ بعد اس کے
 فرمائے کہ جس شخص کی عاقبت و خاتمیت اور اس کا کام بخیر ہوا اس نے
 تمام عقبات (مشکلات) سے رہائی پائی اور اگر دنیا کی تمام اندوہ و
 بلائیں و مشقتیں و زحمتیں یکجا جمع ہو جائیں تو آخرت کی سختیوں کے
 نزدیک ایک رائی کے برابر ہوں۔

ماہ مذکور کی آخری تاریخ روز دوشنبہ
 انیسویں مجلس (۱۹) { سنہ مذکور شرف عالمیان کے آستانہ

کی خاکبوسی کا شرف حاصل ہوا۔ نفس کی مذمت کا ذکر ہو رہا تھا، زبان مبارک سے فرمایا کہ جس دن حق سبحانہ تعالیٰ نے نفس کو پیدا کیا اس سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ نفس نے جواب دیا کہ اَنْتَ اَنْتَ وَاَنَا اَنَا (تو تو ہے اور میں میں ہوں) اس جواب کے بعد اس پر بھوک کا عذاب مسلط کر دیا گیا، پھر ارشاد ہوا تو کون ہے؟ اس نے کہا اَللّٰہِی اَنْتَ سَرِیُّ قَوِیُّ وَاَنَا عَبْدُكَ ضَعِیْفٌ (خداوند! تو میرا رب قوی ہے اور میں تیرا بندہ ضعیف)۔ دیکھو بھوک ایسی چیز ہے کہ دعویٰ کرنے والوں کو خدا کی بندگی میں جھکا دیتی ہے۔ یہ نفس مکار کسی چیز سے نہیں ہوتا مگر بھوک کے عذاب سے ٹکوا ہو جاتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ نفس فرعون کے نفس کی طرح نعرہ لگاتا ہے، لیکن فرعون کا نفس اَنَا سَابِکُمْ الْاَعْلٰی (میں تیرا بڑا رب ہوں) کا دعویٰ کھلم کھلا کرتا تھا اور ہم لوگوں کا نفس خفیہ اَنَا سَابِکُمْ الْاَعْلٰی کہتا ہے۔

ہست در ہر نفس این دعویٰ ولیک خویش را فرعون ظاہر کرد نیک
 داناکا دعویٰ ہر نفس کے اند موجود ہے، بس فرق اتنا ہے کہ فرعون نے یہ
 دعویٰ کھلے بند کیا)۔ اس کا سبب یہ تھا کہ فرعون کو کسی کا خوف نہیں تھا،

اُس دور میں اُس سے بڑا کوئی نہیں تھا کہ اس کو مار ڈالتا
اس لئے اُس نے جو بھی کہا پکار کر کہا اور ہم لوگوں کی نفس پٹنے
کے ڈر سے آشکارا نہیں کہتا ہے

ازیں کافر کہ مارا اور تہا داست   مسلمان در جہاں کتر فدا دست
کاشکے ہرگز نہ زادے ما ورم   تانہ کروے کشتہ نفس کا فرم
وہ کافر نفس جو میری طبیعت میں داخل ہے ایسے کافر سے اس جہان میں
کم مسلمانوں کو سابقہ ہوا ہوگا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا کہ اس کافر نفس کے
ہاتھوں مارا جاتا۔ اور قرآن مجید فرماتا ہے اَفَمَا آيَاتُ مِّنْ اٰتِخٰذِ
الْهٰٓءِ هٰٓؤَآءِ كِیَا اٰپنے ان کا حال نہیں دیکھا کہ جن لوگوں نے نفس کو
اپنا خدا بنایا) شیطان جو معلم الملکوت تھا اس درجہ عبادت کرتا
آخر نفس کا بندہ ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت چھوڑ دی نفس کی اطاعت
میں لگ گیا نہیں دیکھا کہ جب حکم ہوا کہ آدم کو سجدہ کر کہ اُٹھا اَنَا
خَيْرٌ مِّنْهُ (میں ان سے بہتر ہوں) نفسا نیت غالب ہوئی اللہ تعالیٰ
کے فرمان سے سرکشی کی اور سجدہ نہ کیا کافر ہو گیا، جیسا کہ قرآن مجید
نے خبر دی ہے، کہا اللہ تعالیٰ نے اَبٰی وَاَسْتَكْبَرُ وَاَنَّ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

دارشاد رب ہوا انبیس نے الکار کیا گھنڈ میں آگیا تو کافروں میں شامل ہو گیا
 نفس کی ایک فرماں برداری میں ہزاروں سال کی طاعت و عبادت
 اور اس کی بزرگی سب مٹی میں ملا دی گئی اور ابدا لا باؤ تک کے لئے
 ملعون راندہ درگاہ کر دیا گیا ہے

صد ہزاراں سال طاعت کرنے طوق لعنت میکنڈور گردنے
 سو ہزار سال تک طاعت کا مصلہ بچائے رہا ہوا کیا لعنت کا طوق گردن میں
 ڈال دیا گیا۔ اور یہ واضح اس طور کا اس کی پیشانی میں لگا دیا گیا
 عَلَيْكَ لَعْنَتِي اِلٰى يَوْمِ الدِّينِ (بیشک اب تو تجھ پر میری جانب سے
 لعنت ہوگی قیامت تک)۔ اتنے سارے بزرگوں نے جو اپنے کو مجاہد
 و ریاضت کی آگ میں جلا یا ہے اسی لئے تاکہ نفس مبارک امارہ کو
 قبضہ میں کریں اور اس کو بیزار کر دیں، اور یہ کہلی و خرقہ جو انھوں نے
 اختیار کیا ہے سب اسی لئے۔ جیسا کہ ایک دل جلع نے کہا ہے
 گر نفسے نفس تو مقبور شود بد نفسی نفس زیں دور شود
 و نفسے نفس بہ تنور نہی نفس ہمہ سوزد و تن نور شود
 (اگر کسی وقت تیرا نفس مقبور ہو تو نفس کی بُرائی تیرے نفس سے دور ہو جائے

اور اس وقت نفس کو دم بھر کے لئے تنور پر رکھ دے تو نفس پورے کا پورا
 جل جائے اور جسم نور ہی نور ہو جائے۔

پیغمبران علیہم السلام نے جو فقر و فاقہ اختیار فرمایا وہ بھی اسی نفس
 کے سبب سے تھا، باوجود معصوم ہونے کے ایک لمحہ بھی نفس سے
 بے خوف نہ تھے، اگر یہ لوگ خدا کے تعالیٰ سے ملک و نعمت چاہتے
 ضرور پاتے لیکن نہیں چاہا، ملک و نعمت میں نجات نہیں دیکھی اور
 اس میں نفس کا دخل پاتے تھے بلکہ اس میں بجائے نجات ہلاکت
 غالب نظر آتی تھی۔ فقر و فاقہ میں نجات ہے اور عقبات سے دستکار
 ہے اسی لئے اسے اختیار فرمایا۔

نفس پرستی نہ باور خور است   ما دگر و مذہب ما دگر است
 و نفس پرستی پرے لایتی نہیں میں اور میرا مذہب کچھ اور ہے۔

روایت ہے کہ یہ اختیاری فقر و فاقہ پیغمبر علیہ السلام کا یہاں تک
 تھا کہ دو تین دن گند جاتے مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 حجرہ (خانہ مبارک) سے دھواں نظر نہیں آتا، اور کتنی راتیں ایسی
 گند جاتیں کہ چراغ نہیں جلتا۔

ہر بلا کیں قوم راقی وادہ است زیر آن گنج کرم بہادہ است
 دجون صی بلا اللہ کی جانب سے مردان حق کو پہنچتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں
 نوازشات کا ایک عظیم خزانہ پوشیدہ رکھ دیا ہے۔

سلطان العارفین خواجہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک
 نقل نفس بے فرمان کی شکایت کے بارے میں منقول ہے۔ فرمایا کہ
 کل قیامت میں حضرت رب العزت سے درخواست کروں گا کہ
 خداوند حکم دے کہ دوزخ میں جاؤں اور اس نفس کافر کو کہ دنیا
 میں اس نے خون جگر پلویا ہے جلاؤں اور آج اسے اپنے قہر
 سے مار ڈالوں۔ اس کے بعد بندگی مخدوم شرف اللہ فرمائے دعائے
 ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام باوجود عصمت کا تاج رکھنے کے
 کہا کہ اپنے نفس کو آزماؤں کہ ماسوا اللہ سے راضی ہے یا نہیں
 نفس کی آرزوؤں کو دیکھا نفس کو مراد کے ساتھ پایا یعنی نفس کو
 اپنے تابع پایا) آپ کی خاطر مبارک میں یہ بات گذری کہ نفس کی
 مراد دنیا میں کمال بادشاہی سے بالاتر نہیں ہے (اس لئے
 انتہا کی بادشاہی میں اس کو آزمانا چاہئے) کہا کہ سَابَّ هَبَّ لِي

مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ

(میرے رب مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی کو نہ ملے، بیشک
 تو دینے والا ہے)۔ ایک عزیز نے عرض کی کہ اگر نفس کو آزمانے کے
 لئے ملک چاہا تو لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي (میرے بعد کسی ایک کو نہ ملے)
 کا کیا مطلب ہوگا؟ بندگی محذوم شرفہ اللہ نے فرمایا اس کی بہت سی
 وجہیں لکھی ہیں اس جماعت کو لوگ کہتے ہیں کہ لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي
 نہیں کہتے صرف ملک و سلطنت چاہتے تو بہمال ملک نہ ہوتا ایسی سلطنت
 جو کسی غیر کو بھی ملتی تو یہ ایک طرح کی شرکت ہوتی اور شرکت ملک میں
 ملک کا نقص ہوتا کمال باقی نہ رہتا، کمال نفس کے آزمانے کو تھلا
 بعض مفسرین کہتے ہیں کہ ملک (سلطنت) چاہنا اس سبب سے تھا
 کہ حضرت سلیمان علیہ السلام غزوہ (جنگ) کے بہت دلدادہ تھے۔
 اور جنگ بغیر سلطنت کے حاصل نہیں ہوتی، ملک چاہا تا کہ جنگ کریں
 حق تعالیٰ کی طرف سے ایسا ملک یعنی ایسی سلطنت پائی کہ مشرق سے
 مغرب تک ان کے سوا کوئی بادشاہ نہ تھا۔ سلیمان علیہ السلام کی ہزار
 بیویاں تھیں۔ سات سو دو بیویاں یعنی جن کی آپ سے دوسری شادیاں

تھی) تھیں اور تین سو کنواری تھیں۔ اتنی کثرت سے بیویاں اس سبب سے تھیں کہ حق تعالیٰ سے آپ نے خواہش کی تھی کہ بہت کافی لڑکے ہمارے ہوں تاکہ جنگ کریں اور میرے اس کام میں معین و مددگار ہوں۔ اور سلیمان علیہ السلام کا تخت ہوا میں ہوتا۔ اور اس کو ہوا لے جاتی اور کوسوں زمین پر آدمیوں کا شکر پھیلا رہتا۔ پری و اجنّ اور طیور و پرندگان اپنے اپنے پروں کو ایسا ملا لیتے کہ سلیمان علیہ السلام کے لشکر (فوج) پر سایہ کر لیتے۔ آفتاب کی شعاع نہیں پہنچتی، اور یہ فوج جہاں پہنچتی شیاطین مال و دیگ اور دوسرے تمام اسباب چشم زدن میں پہنچا دیتے اور سامان درست کر دیتے۔ دریا و سمندر میں جاتے، موتی و جواہر لا کر ڈھیر لگا دیتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت میں یاد دہنی تھا (دہنی کہتے ہیں مجز کو) جس کسی سے کوئی بات سنتا وہ بات سلیمان علیہ السلام کے گوش مبارک تک پہنچا دیتا ہر بات گوش مبارک تک پہنچا دینی اس کا کام تھا) جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ يَجْرِى بِأَمْرِهِ رِيحًا حَبِيبًا أَصَابَ طَرَفَهُمُ نَوْمٌ لَّعَنَ اللَّهُ مَن يَمَسُّهِنَّ أَنَّهُمُ

جہاں وہ چاہتے تھے) اور احیاء العلوم میں جہاں پر عاشقوں کا ذکر آیا ہے یہ حکایت لکھتے ہیں کہ ایک دن فاختہ اپنے جوڑے سے ملا عبثہ (کھیل) کر رہی تھی اس کی ماوہ قدر نہیں کرتی تھی یا قرار نہیں پکڑ رہی تھی۔ زرنے کہا کیا کہتی ہے تیرے سبب سے ملک کو تھس تھس کر دوں۔ باد مٹی وہی مخبر سن رہا تھا۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کے گوش مبارک تک پہنچادی صبح کو وہ فاختہ طلب ہو گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا کہ کل اپنے جوڑے کے ساتھ کھیل میں تو کب کچھ بات کی تھی اور میرے ملک کو زبرد کر رہی تھی۔ کیا یہ بات تو نے کہی تھی؟ فاختہ بولی جی ہاں ہم نے ایسا کہا ہے۔ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا بتا کیونکر تو زبرد کرے گی؟ فاختہ نے جواب دیا یا نبی اللہ کلام العشاق یسمع ویستلذذ بانہی اللہ عشاق کا کلام سنا جاتا ہے اور لذت لی جاتی ہے) جب سلیمان علیہ السلام نے فاختہ سے یہ بات سنی تو نہایت خوش ہوئے اور اس کو اڑا دیا۔ دوسری حکایت یوں ہے کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام ایک جگہ جا رہے تھے چوٹیوں کے سروار نے دیکھا کہ سلیمان پیغمبر علیہ السلام

اپنے لشکر کے ساتھ آرہے ہیں تمام چیونٹیوں سے کہا سب سو راختوں
 میں چلی جائیں تاکہ پامال نہ ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا،
 حَتَّىٰ إِذَا الْوُجُوهُ عَلَوْا وَإِذَا النَّمْلُ قَالَتْ مَمْلَأَتُنَا يَا أَيُّهَا النَّمْلُ إِدْخُلُوهُ
 مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطَبَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا
 يَشْعُرُونَ (یہاں تک کہ جب چیونٹیوں کے میدان میں پونچے تو ایک
 چیونٹی نے کہا کہ چیونٹیو اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور
 ان کے لشکر کچل ڈالیں اور ان کو اس کی خبر بھی نہ ہو)۔ بادشاہی سن رہا تھا
 یعنی اس ہوانے نے یہ بات سلیمان علیہ السلام کے گوش مبارک تک پہنچا دی۔
 سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تخت کو یہیں پر اتار دو، ہر شخص اپنے
 اپنے کام میں لگ جائے اور خود سو راخت کے پاس منتظر بیٹھ گئے۔
 یہاں تک چیونٹیوں کا بادشاہ سو راخت کے باہر آیا اور اس نے
 سوال کیا یا نبی اللہ خدائے تعالیٰ نے آپ کو کیا کچھ دیا، بتلایا جائے
 حضرت سلیمان علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس بڑے بادشاہ نے
 مجھ کو ایسا تخت دیا ہے کہ اس تخت پر چار ہزار کرسیاں رکھی ہیں
 اور ہر کرسی پر ایک عالم بیٹھا ہوا علم سیکھا تا ہے۔ آدمیاں و اجنٹا،

وحوش، طیور و شیاطین سب کو میرے حکم کے تابع کر دیا ہے،
 اور ہوا کو میرا مسخر بنا دیا ہے۔ چیونٹیوں کے سردار نے کہا کہ کچھ
 جانتے بھی ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ سلیمان
 علیہ السلام متحیر ہو گئے، چیونٹی نے کہا تاکہ آپ جانیں کہ یہ سب
 یاد پر ہیں بجز ہوا کے آپ کے ہاتھ پر نہیں (یعنی یہ سب ہوائی قلعہ
 ہے آپ کی قدرت میں کچھ نہیں) ۵

ملک دنیا را کہ بنیادے نهند گر چه پس عالی است بر بالے نهند
 ملک مال این جہاں جز بیخ نیست جز خرابی در خرابے بیخ نیست
 ملک دنیا جس کی ٹھوس بنیاد رکھی جاتی ہے جس قدر بھی وہ اعلیٰ ہو ایک دن
 اسے برباد ہونا ہے، اس عالم کے مال اور ملک بے حقیقت ہیں، یہم بربادی
 کے سوا کچھ اور نہیں۔ بعد اس کے فرمایا کہ ہوا آپ کے تخت کو ایسا لچاتی
 کہ ایک ماہ کی راہ ایک دن میں پہنچا دیتی اور راتوں رات لے آتی
 اور سلیمان علیہ السلام کی عادت وہ تھی کہ جب ایسی زمین پر آتے
 جہاں پانی نہ ہوتا، دیوؤں کو فوراً حکم دیتے اور وہ فوراً کنواں کھود
 دیتے۔ یہ سب نفس منکارہ کے آزمانے کے لئے تھا۔ کیا یہ نہیں دیکھتے

کہ باوجود ایسی عظیم مملکت اور بادشاہی کی زنبیل (تھیلا) بننے
سے جو اجرت پلتی اسی سے افطار فرماتے تھے۔

گرچہ چند ایسی سلیمان کا ردا ^{تشت} گرز میں تاعرش گیر و دار ^{تشت}

مسکنت راقد چوں بشناخت ^{تشت} قوت از زنبیل بانی ساخت ^{تشت}

چوں چنین کردی ترا و تیانکو ^{تشت} پس برائے دین تو دنیا دار ^{تشت}

اگرچہ سلیمان علیہ السلام اتنی بڑی سلطنت کے مالک تھے کہ زمین سے آسمان

تک ان کی حکمرانی تھی، فقر کے قدروں کو انہوں نے پہچانا تو زنبیل بانی کو اپنی

خوراک کا ذریعہ بنا لیا۔ جب تو دنیا میں اس طرح زندگی گزارے تو یہ دنیا

تیرے لئے رحمت ہے، دنیا کو دین کے لئے اختیار کر۔ پھر فرمائے

روایت ہے ﴿مَبْنُوءٌ صَدَدًا ثَمَنَا﴾ کہ کل قیامت کے دن تمام پیغمبران

علیہم السلام کے بعد حضرت سلیمان و حضرت یوسف علیہم السلام بہشت میں

داخل ہوں گے اس سبب کہ دنیا میں ملک کے بادشاہ تھے، اگرچہ اس کے

ساتھ نہ تھے۔ اس کے بعد گذشتہ آیت دہرائی اور یہ

فائدہ بیان فرمایا، وہ یہ کہ جناب سلیمان علیہ السلام نے کہا لَا يَنْبَغِي

لِأَحَدٍ مِّنْ بَعْدِي (کہ میرے بعد کسی کو ایسی سلطنت نہ ملے) مفسروں نے

اس کی تاویل کی ہے۔ یعنی سوائے انبیاء کے کسی کو ایسی بادشاہی ملی ہے اور نہ ایسی درخواست کسی نے کی ہے۔ اور وہ وہ ہے کہ اتنے عجیب و غریب کسی کی بادشاہی اور تخت کو پیسروں باوجود اس کے کوئی دخل نفس و شیطان کا اس پر نہ ہو بجز نبوت و عصمت کی قوت ہے ناممکن ہے۔ انبیاء کے علاوہ اوروں کا حال اس کے برعکس ہے اس لئے کہ وہ لوگ معصوم نہیں ہیں اور نفس و شیطان سے مامون بھی نہیں۔ اگر ایسی بادشاہی ان کو مل جائے تو بہت جلد ہلاکت میں پڑ جائیں لہذا خلق کی نجات کے لئے سلیمان علیہ السلام نے کہا لَا يَتَّبِعُنِي كَاٰحِدًا مِّنْ بَعْدِي۔ پھر فرمایا کہ اگلی کتابوں میں مسطور ہے کہ یوسف پیغمبر علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی آل میں تھے اور دوسرے پیغمبران بھی ابراہیم علیہ السلام کی آل میں تھے۔ ان لوگوں کو قبہ میں گور کے اندر رکھا اور یوسف علیہ السلام کو قبہ سے باہر اسی معنی کر کہ جو اوپر گذر اَمَلِكَانَ مَلِكًا (وہ بادشاہی رکھنے والا ایک بادشاہ) اگرچہ پیغمبر تھے، لیکن ملک و سلطنت رکھتے تھے اور مصر کے بادشاہ تھے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَكَذٰلِكَ

مَكَتَالِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُونَ أَفْئِدَتَهُمْ يُشَاءُ
 نَصِيبٌ بِرَحْمَتِنَا مَنْ يَشَاءُ وَلَا تَصْنَعُ الْجِبْرَ الْمُحْسِنِينَ

(اور ایسے ہی ہم نے تسلط عطا کی زمین میں یوسف کو تاکہ معرفت میں اس سے
 جیسے چاہیں اور رحمت دیتے ہیں ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں اور محسنین
 کا اجر ہم ضائع نہیں کرتے ہیں)۔ بعد اس کے فرمائیے کہ نفس ایسی بری چیز
 ہے کہ خدا کے تعالیٰ کی برابری کرنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں
 کو ارشاد فرماتا ہے کہ میری توحید اور میری ثنا کرو اور میرے سوا کسی
 غیر کی پرستش نہ کرو اور میرے احکام کو بجالاؤ۔ اور اسی طرح نفس منکاد
 حکم دیتا ہے کہ میری مدح و ثنا کرو اور میرے حکم کے خلاف نہ کرو اور
 میرے سوا کسی غیر کے آگے سر نہ جھکاؤ۔ ہر آدمی کا نفس بس اسی طرح
 کا ہوتا ہے۔ ہر آدمی ہمیشہ دوسروں سے اپنے کو بہتر اور بزرگ جانتا
 ہے اور سمجھتا ہے کہ ہم سے بڑا دنیا میں کوئی نہیں۔ جانتا چاہئے کہ
 نفس کی یہ بلا زیادہ تر شکم پُری اور فراغت کے سبب سے
 ہے اور یہ نفس دنیاوی نعمتوں کی بہتات و شکم پُری کے سبب سے
 خداوند تعالیٰ کی برابری کا دعویٰ کرتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اگر

فرعون بھوکا ہوتا تو ہرگز دعویٰ خدائی نہ کرتا اور بزرگان دین جو اس
نفس مکارہ کی آرزو پوری نہیں ہونے دیتے اس کا خاص مطلب
یہ ہے ۵

دوست رازاں گرسنہ دار و مدام   تا ز جانِ خویش سیر آید تمام
لے عجب با این چنین نفس دروں   می کند ہم در خدائی سر بیوں
انچه با من این سگِ شوم آں کند   کافر مگر کافر روم آں کند
(اپنے دوستوں کو وہ اس لئے بھوکا رکھتا ہے تاکہ نفسانی زندگی سے وہ
بالکل سیر ہو جائیں، کتنے تعجب کی بات ہے کہ اس کے باوجود یہ نفس کافر
جو چھپا ہوا ہے دعویٰ خدائی میں سر بلند کرتا ہے۔ یہ نخوس کتا وہ سب کچھ
میرے ساتھ کرتا ہے، میں کافروں اگر کافر روم وہ کرے (یعنی رومی کافر بھی
وہ نہیں کرتا ہے جو یہ نفس کافر کرتا ہے)۔ اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ
اس بات سے آگاہ ہو کہ اُس کا نفس قابو میں آیا یا نہیں، وہ اپنے
آپ کو دیکھے، اگر تکبر ذرا بھی باقی ہے تو سمجھ لے کہ ابھی تک نفس
باقی ہے، اور اگر اپنے کو معمولی کتے سے بہتر جانے تو بھی تکبر باقی
ہے اور جتنا تکبر باقی ہے نفس باقی ہے، اور جتنا نفس باقی ہے

فساد باقی ہے اور خنثا شر و فساد باقی ہے صفت اسلام سے اتنی ہی
دُوری باقی ہے، مسلمانوں میں غرور و پندار کہاں، جیسا کہ کہا ہے
خواجہ پندار دگر مردِ حاصلِ حاصلِ خواجہ بجز پندار نیست
خواجہ سمجھتا ہے کہ میں منتخب لوگوں میں ہوں یعنی بڑی زبردست پونجی رکھنے
والا ہوں، لیکن خواجہ کی ماری زندگی کا حاصل بجز پندار و غرور کچھ نہیں ہے۔
اور اگر اپنے کو مسکین سمجھتے ہیں تو البتہ یہ بات
مانی جائے گی کہ اپنا نقص اپنے قبضہ میں آگیا ہے

چوں نماز میں حجاب اندر میاں برشوم الحق چو ماہِ آسماں
چوں بروں آئی ز جسم و جان تمام تو نمازی حق بماند و السلام
غیر اللہ کا حجاب جب درمیان سے اٹھ جائے تو حق بات یہ ہو کہ میں آسمان
معرفت کا ماہنتاب بن جاؤں جسم و جان کے اعتبارات سے جب تو باہر آئے
تو پھر تو باقی نہ رہے گا جو کچھ رہے گا وہ حق ہوگا (اللہ تجھے اس عکری سلامتی بخشے)

پندرہویں رمضان مبارک روزِ پختہ
بیسویں مجلس (۲۰) { آستانہ عالیہ کی خاکبوسی کی سعادت
نصیب ہوئی۔ مولینا مؤید زکریا (واعظ) نے عرض کی کہ جو مومن کہ

ماہ مبارک میں مرتا ہے اس پر عذاب نہیں ہوتا ایسی حدیث شریف
 تو آئی ہے، لیکن یہ معلوم نہیں ہے کہ تا قیام قیامت جب تک رمضان
 مبارک ہے، ہمیشہ کے لئے یہ حکم ہے یا نہیں؟ بندگی مخدوم شرفاً
 نے فرمایا کہ روضۃ العلماء میں آیا ہے کہ جو مومن کہ رمضان المبارک
 کے مہینہ میں مرتا ہے اس کی روح کو بلا جسد (جسم) کے بہشت میں
 داخل کرتے ہیں۔ مولانا مذکور نے عرض کی کہ مطیع اور عاصی
 میں فرق کیا ہے یا نہیں؟ فرمائے کہ ایسا ہی ہے، لیکن مطیعان
 (فرماں برداروں) کے حق میں وعدہ مطلق ہے (یعنی ایسا ضرور
 ہوگا) لیکن گنہگاروں کے حق میں وعدہ مطلق نہیں ہے مشیت سے
 یہ متعلق ہے (یعنی اگر وہ چاہے تو داخل بہشت فرمائے یا نہ چاہے
 تو نہ فرمائے) پھر مولانا مذکور نے یہ عرض کی کہ آج آدمیوں میں سے
 بہشت میں کتنے لوگ ہیں؟ فرمایا کہ مردوں میں حضرت ادریسؑ پیغمبر
 اور جیب بخار ہیں اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن عورت
 کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں کہ مریم علیہا السلام
 اور بعض کا قول ہے کہ حضرت آسیہ فرعون کی اہلیہ ہیں، اور

اور ان کا قصہ یہ ہے کہ وہ خدائے تعالیٰ پر ایمان لائے ہوئے تھیں اور موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گرویدہ تھیں اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو ان کی پروردگار میں لایا گیا تو آسیہ نے کہا عَسَىٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَفِيْضَنَا وَلَسْنَا (عنقریب ہم کو یہ نفع دے گا یا اس کو ہم بیٹا بنا لیں گے)۔ بعض لوگ اس منفعت کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام سے ان کو منفعت پہنچی یعنی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو گود کے زمانہ ہی پیغمبر زمانہ بنایا گیا تھا جیسا کہ کہا ہے

طفل را در ہمد پیغمبر کند   و ز ہمد پیرانش بالغ تر کند
 گود کے لڑکے کو پیغمبر دیتا ہے اور تمام بالغ نگاہ رکھنے والوں سے
 بالغ تر بناتا ہے) جب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ظاہر ہوئی تو آسیہ نے
 کہا کہ اے فرعون خدائے تعالیٰ کی وحدانیت اور موسیٰ علیہ السلام کی
 نبوت پر اسلام لا۔ فرعون غضبناک ہو گیا اور آسیہ پر ظلم کا پہاڑ
 توڑ دیا، اس ملعون کی خالصیت یہ ہو گئی تھی کہ جس پر عذاب سخت کرتا

حکم دیتا کہ چاریخ لاکر ہاتھ اور پاؤں میں اس کے ٹھوک دیں۔ جب
 اسیہ سے یہ بات اُس نے سنی ایسا ہی کیا۔ اُن سے کہا کہ باز آئیں
 اور میرے دین میں داخل ہوتی ہیں۔ اسیہ نے کہا میں نہیں
 باز آتی۔ کہتے ہیں کہ دیکھتی ہوئی آگ ان کے سینہ مبارک پر رکھوا
 دیا اور چاریخ، تمغیلی اور تلووں میں ٹھکوا دی، اس پر بھی وہ باز
 نہ آئیں تو پتھر پر پتھر اتنے اُن پر رکھوا دئے کہ حضرت اسیہ نے
 راہ خدا میں جان دیدی رمزیہ ہے جیسا کہ کہا ہے ۵

جانفروشانِ بارگاہِ عدم   خرقہ پوشانِ خالقِ قائم
 خوردہ یک بادہ برزخِ ساقی   ہرچہ باقی ست کردہ در باقی

دنائیت کے دربار میں جان سپرد کرنے والے مقامِ قدم کا فرق پہننے والے
 نے ایک مرتبہ جامِ عشقِ ساقی کی نظروں کے سامنے پیا، ساقی کے علاوہ
 جو کچھ ہے ان سب کو چھوڑ دیا۔ پھر مولانا مذکور نے عرض کی جس طرح
 اسیہ نے کہا کیا اسی طرح یوسف صدیق علیہ السلام کے حق میں
 زینجا کے شوہر نے بھی عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ يَنْفَعَنَا وَوَلَدًا كَسَابًا
 اسیہ کی منفعت تو ظاہر ہوئی لیکن زینجا کے شوہر کو کیا منفعت پہونچی؟

فرمایا کہ بے نفع تو ہو ہی نہیں سکتا، لیکن کتابوں میں کہیں نظر نہیں آیا ہے۔ مولینا مذکور نے عرض کی کہ یہ منفعت ہو سکتی ہے کہ زلیخا یوسف علیہ السلام سے عشق کرتی اور یوسف علیہ السلام اُن کو دُور کرتے کہ اے زلیخا شرم نہیں آتی کہ تمہارے شوہر نے تم کو وصیت کی ہے کہ عسیٰ اَنْ يَنْفَعَنَا اَوْ نَكْتُمُكَ وَوَلَدًا۔ فرمایا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن زلیخا کا قصہ وہ ہے کہ جس زمانہ تک بیگانہ تھیں، ان کی چاہت نفسانی تھی اور جب آشنا ہو گئیں اور دوست کے ہاتھ پر لے آئیں ان کی دوستی روحانی ہو گئی۔ یعنی خواہش نفسانی ختم ہو گئی اور یوسف کی جانی دوست بن گئیں اور بہ برکت اس کے کہ اپنی عصمت شکاری ہو قرار رکھی اور زلیخا کی نافرمانی کی تو مصر کی حکومت کا فرمان مل گیا اور زلیخا نے اپنی بدعتی سے یوسف معصوم کو گنہگار بتایا ان پر نصرت رکھی ان کی نعمت میں زوال آیا اور حکمرانی چھین گئی اور گلیوں میں ڈال دی گئیں۔ پھر مولینا مذکور نے عرض کی کہ قیامت میں تمام لوگوں کو جو انی اور جوں کو عر جاودانی حاصل ہو گی، تو زلیخا کو بھی ہو گی یا نہیں؟ فرمایا کہ یہ محقق ہو

کہ کل قیامت میں ہر ایک مومن اور مومنہ کو دو جمال (دو حسن) ہوگا۔
ایک بڑائی اور دوسرا عطائی۔ اور زینچا مومنہ میں لہذا ان کو جمال
ہوگا۔ اور ایک جگہ دیکھا ہے کہ قیامت میں سوائے زینچا کے تمام عورتیں
جو ان ہوجائیں گی، کیونکہ دنیا ہی میں انہوں نے جوانی مانگ لی ہے۔
مگر حور کو ایک جمال ہوگا اور وہ عطائی ہے۔ بعد اس کے فرمایا کہ
اللہ کو جمال پسند ہے جیسا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے
إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ وَيُحِبُّ الْجَمَالَ (اللہ حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے)
روایت ہے کہ یوسف علیہ السلام بے انتہا حسین تھے، یہاں تک کہ
جب مصر میں قحط پڑا اور لوگ بھوک سے پریشان ہونے لگے اور حضرت
یوسف علیہ السلام کے خزانہ میں کمی آگئی اس واقعہ کو لوگوں نے یوسف
علیہ السلام تک پہنچایا تو فرمایا کہ منادی کر دی جائے کہ ہر بعد حنلق
جمع ہو کر بیرون شہر حاضر آئیں، میرا جمال دیکھ لیں اور سیر ہو کر واپس
جائیں۔ تمام لوگ ایسا ہی کرتے۔ حضرت یوسف نقاب رخ سے
اٹھا دیتے اور سیر ہونے کا موقع عنایت فرماتے، جو شخص ان کے
جمال پر نگاہ ڈالتا وہ دن بھر سیر رہتا اس کو بھوک پیاس معلوم

نہ ہوتی) ۵

بفرغ دل زمانے نظرے بخورے بہ از انکہ چتر شاہی ہمہ عمر ہائے دہو کے
 دل کے سکون کے ساتھ ایک حسین کے چہرے پر کچھ دیر کے لئے ایک نگاہ تلخ شاہی
 سے بہتر ہے زندگی بھر کے ہاؤ ہو کے لئے کافی ہے۔ پھر مولانا مذکور نے
 کہا کہ پیغمبر علیہ السلام سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ زیادہ خوبصورت
 ہیں یا یوسف علیہ السلام؟ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی
 یوسف جمیل ہیں اور میں طبع ہوں۔ بعد اس کے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام
 کا جمال اتہا کو پہنچا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل نے چاہا کہ آپ کے تابوت کو
 قبیس لے جائیں بہ سبب اس کے کہ کفار بنی اسرائیل پر حملے کیا کرتے
 تھے وہ تابوت کو نہیں چھوڑتے۔ اسی لئے بنی اسرائیل نے قبیس کا
 ارادہ کیا اور کہا کہ یوسف علیہ السلام کو یہاں کیونکر چھوڑ سکتے ہیں،
 لیکن دن کو نہیں لے جاسکتا ندھیری رات میں تابوت کو اٹھا کر
 آپ کے جمال کی روشنی میں راتوں رات لے چلے یہاں تک کہ قبیس
 پہنچ گئے، وہاں یوسف علیہ السلام کے آبا و اجداد کی قبریں ہیں چونکہ
 دنیا میں بادشاہی رکھتے تھے اسی لئے قبہ میں دفن نہ ہو سکے۔

اکیسویں مجلس (۲۱) { اکیسویں ماہ محرم روز جمعہ

استانہ عالیہ کی خاکبوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ دوزخ کا بیان اور گرم ہوا کا ذکر ہو رہا تھا۔ بندگی مخدوم شرف اللہ نے فرمایا کہ یہ گرمی دوزخ کے دو بیونک یا دو سانس کی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ خود وہ دوزخ کس درجہ گرم ہوگا۔ بعض کتابوں میں مصطور ہے کہ آتش دوزخ پروردگار کے

حضور میں رُوئی اور کہا اِشْتَكَبَتِ النَّارُ اِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ يَا رَبِّ اَكْلَ بَعْضِي بَعْضًا فَادَّتْ بِهَا فِي نَفْسِي نَفْسًا

فِي الشِّتَاءِ وَ نَفْسٌ فِي الصَّيْفِ فَاشْتَدَّ مَا يَجِدُ وَنَدَى وَ فِي الصَّيْفِ مِنْ حَرِّهَا وَ اَشَدُّ فِي الشِّتَاءِ مِنْ نَرْمَلِهِ يَرِيهَا

(دوزخ نے شکایت کی پروردگار سے کہا اے میرے پروردگار ہمارے

بعض نے بعض کو کھا لیا، پس تیار کی اس کے لئے دو سانس، ایک سانس گرمی

میں اور ایک سانس جاڑے میں، سو وہ شدت جو ہم پاتے ہیں اُس کو

گرمی کے زمانہ میں اس کی حوازت سے، اور جو سختی ہم اٹھاتے ہیں جاڑے

کے موسم میں اُس کی ٹھنڈک سے)۔ سال بھر میں دوزخ دو سانس لیتا

ہے۔ اس کی ایک سائنس سے موسم گرم ہے اور دوسری سائنس سے موسم سرما، اگرچہ ہوا تین ہے، لیکن برسات عارضی ہے۔ جب پانی برستا ہے تو برسات کہتے ہیں اور جب نہیں برستا ہے تو عفونت ہوتی ہے یعنی کھجور جیسے گرمی کہتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ بیچارہ آدمی دوزخ کے ایک سائنس کے اثر کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کل دوزخ کی تاب کہاں سے لائے گا عقبات دوزخ بہت سخت ہیں اور یہ طاعت و عبادت کی پونجی آدمی جو رکھتا ہے عقبات دوزخ سے ہرگز نہیں بچا سکتی، مگر حق سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے اور خدا کے تعالیٰ کا فضل بے اندازہ و بے حساب ہے۔

گر فضل کنی یقین برستیم ہم سے   وگر عذاب کنی ولے بر سوئی ما
 رتر افضل اگر کار فرما ہو تو میری رہائی یقینی ہے اور اگر تو عذاب کرے تو ہر مناک
 ہے ہماری سوئی۔ دوزخ کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا اِنَّ جَهَنَّمَ سَبْعُونَ اَلْفَ وَاِذِیْ كُلِّ وَاِذِ سَبْعُونَ اَلْفَ
 شُعْبَیْ فِیْ كُلِّ شُعْبَیْ سَبْعُونَ اَلْفَ تُعْبَانُ وَ سَبْعُونَ اَلْفَ
 عَقْرَبٌ لَا یَسْتَقْمِی الْکَافِرُ وَالْمُنَافِقُ حَتّٰی یُورِثَ ذٰلِكَ کُلُّهُ

معنی یہ ہوئے کہ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ستر ہزار
 وادی ہے اور ہر ایک وادی میں ستر ہزار درہے اور ہر درہے میں
 ستر ہزار سانپ اور ستر ہزار کھوپڑیاں ہیں۔ کافر اور منافق کو چارہ کار نہیں
 ہے جب تک کہ ان سب سے نہ گذرے۔ اور بالکل معمولی عذاب
 دوزخ کا یہ ہے کہ دو آتشیں نعلین پاؤں میں پہنائی جائے گی کہ
 اس کی گرمی سے مغز و ماغ کھولنے لگے گا جیسا کہ حضرت رسالت
 پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اَدْنَىٰ اَهْلِ النَّارِ عَذَابًا
 يَتَنَعَلُ مِنَ النَّارِ يُغْلِي دِمَاغَهُ مِنْ حَرِّ نَعْلَيْهِ بِسْ وَكَيْفَ لَوْ
 جس پر کہ تخفیف عذاب ہے اس کا تو وہ حال ہے جو بیان ہوا اسی
 سے اس کو قیاس کرو کہ جو شدت عذاب میں ہے اس کا کیا حال
 ہوگا اور اگر دوزخ کے عذاب کی سختی میں کچھ شک و شبہ ہو تو
 اپنی انگلی کو دنیا کی آگ کو قریب لے جاؤ اور اسی سے آخرت کی آگ کو
 سمجھ لو۔ دنیا کی آگ آخرت کی آگ کے سامنے کوئی حقیقت نہیں
 رکھتی، اس لئے کہ دنیا کی آگ کو آبِ رحمت سے ستر مرتبہ دھویا گیا
 ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے اِنَّ

نَارَ الدُّنْيَا غَسِلَ سَبْعِينَ مَاءً مِنْ مَاءِ الرَّحْمَةِ حَتَّى
 أَطَاقَهَا أَهْلُ الدُّنْيَا. اور عیسیٰ علیہ السلام سے منقول ہے کہ
 فرمایا کل قیامت میں بہت سارے تندرست اور خوبصورت
 فصیح البیان لوگ آگ کی گرمی سے نالہ کریں گے۔ اور واؤ علیہ
 السلام کی نقل ہے کہ انہوں نے کہا کہ الہی تیرے آفتاب کی جہت
 تو مجھے برداشت نہیں ہوتی آتش دوزخ کی گرمی کیونکر برداشت
 کر سکوں گا، تیری رحمت کی پکار کی جب طاقت نہیں رکھتا ہوں تو
 تیرے عذاب کی آواز کو کیونکر برداشت کروں گا۔ یقین کرو کہ
 اللہ تعالیٰ نے آگ کو بہت خوفناک بنایا ہے، میری اور تمہاری
 غفلت پر تعجب ہے، نہیں معلوم ہم لوگوں کے حق میں کیا مقرر ہے
 منم ازہیں تفکر بتامل و تدبیر
 مشبہ روز ورتخیر کہ شود چگونہ عالم

میں میری یہ فکر مندی انتہائی گہرائی اور تدبیر کے ساتھ دن و رات کی جہت
 یہ سب جو مجھ پر طاری رہتی ہے اسے آہ آخر میرا کیا حال ہوگا؟ اگر چاہتے
 ہو کہ ان عذابوں سے بچ جاؤ اور ہمیشہ کا چھسکارا پاؤ تو نیک اعمال

نیک افعال، نیک احوال اختیار کرنے کی کوشش کرو تا کہ تمہارے
 لئے خیر و صلاح کا باعث ہو۔ اور عبادات و نیکو کاری کی کثرت
 سے ایسے ہو جاؤ کہ گویا برابروں میں سے ایک برابر ہو اس لئے
 کہ **إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَهَنَّمَ** لادیشک
 نیک لوگ جنت میں ہیں اور فاسق جہنم میں (نیکو کاروں کے اعمال
 کو وہ ضائع نہیں کرتا جیسا کہ اپنے کلام مجید میں خود فرماتا ہے
إِنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (اللہ محسنین کے اجر کو ضائع
 نہیں فرماتا) اور حضرت عبداللہ عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے
 کہ جو مومن کہ گناہوں کا بوجھ لے کر خداوند تعالیٰ کے پاس جاتا ہے
 تو تین کاموں میں سے کوئی ایک کام اس کے ساتھ وہ کرتا ہے۔
 یا اپنی رحمت سے اُسے بخش دے، یا پیغمبروں کی شفاعت سے
 اُسے معاف کر دے، یا بمقدار گناہ عذاب کر کے آزاد کر دے
 گر گناہ گارے در توبہ است باز   توبہ کن چوں درخوا پد شد فراز
 گر بدیں در گاہ بصدق آئی دے   صدق ہا تو چست پیش آید دے
 دو گناہ گارے تو کیا ہوا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لے اس سے قبل کہ دروازہ

بند ہو، قلبِ سلیم کے ساتھ اس در پر اگر تو آئے تو صحیح حقیقت تیری کیا ترے
 سامنے آجائے گی۔ حاصل الامر اہل سنت و الجماعت کے نزدیک
 بجز کفر کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ
 نے فرمایا ہے لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ
 لِمَنْ يَشَاءُ (اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں
 اگر وہ چاہے تو ان سب کو بخش دے) مزید ہے یہ

باز احسنہ کہ در بکشادہ ایم

تو عز امت وہ کہ ما استادہ ایم

عشق بازی میں چہ حکمت می کند

می کند این کار رحمت می کند

گر ہمہ کس جز نمازی نیستی

حکمتش را عشق بازی نیستی

کار حکمت جز چنین نبود تمام

لا جرم جو دش چنیں آید تمام

دو پس پلٹ آخریں تو دوا ازہ کھولے ہوئے ہوں تو بہت کر کے

آگے بڑھ میں تیرے لئے کھڑا ہوں، عشق سے کام لے دیکھ عشق کا کیا
 کرشمہ ہوتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہ کر، یہ سب کچھ رحمت سے ہوتا ہے۔ تمام کے
 تمام لوگ اگر نمازی ہوتے جب بھی سب کے سب عشق بازی کی حکمت سے
 واقف نہ ہوتے۔ حکمت کی منزل رحمت ہی سے مکمل ہوتی ہے۔ ہمیشہ اس کے
 جو دو کرم ہی کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک کی معافی کی نفی
 فرمادی ہے اور جتنی چیزیں شرک کے علاوہ ہیں ان سب کی مغفرت
 مشیت سے متعلق ہے، جس طرح صغیرہ دون شرک ہے اسی طرح
 گناہ کبیرہ بھی دون شرک ہے۔ مغفرت میں مشیت صغیرہ اور
 کبیرہ سب کے لئے ہے۔ یہاں تک کہ مشیت کے تعلق کا فائدہ
 ظاہر ہو، اُمیدوار رہنا چاہئے کہ اس بارگاہ میں نا اُمیدی کا
 گذر نہیں، گرچہ مفلس ہو اور کوئی سرمایہ نہیں رکھتے، مگر شرک
 تو نہیں ہو، اس نے فرمادیا ہے اور نا اُمید نہیں کیا ہے
 ایک عزیز نے اسی کو نظم کیا ہے

گر بدیں درگاہ نہ داری، صبح تو
 صبح نیست افگندہ کتر، صبح تو

گر ہمہ زہدِ مسلم می حسرت
بسیح بر در گاہ او ہم می حسرت

اس دربارِ رحمت کے لئے اگر تیرے پاس کوئی سامان نہیں اور
حال یہ ہے کہ تجھ سے زیادہ گرا پڑا کوئی نہیں تو پرواہ نہ کر، اگر اس کی
جناب میں زہد و تقویٰ کی کوئی قیمت ہے تو کمترین بندوں کی کتری بھی
خریدی جاتی ہے) ••

(ترجمہ تمام ہوا بھنہ و کمال کریم)

