

وزائے سدی (خورد)

مع

اضافہ ترجمہ و عبارات عربی اشعار فارسی

از تصنیف و لطیف

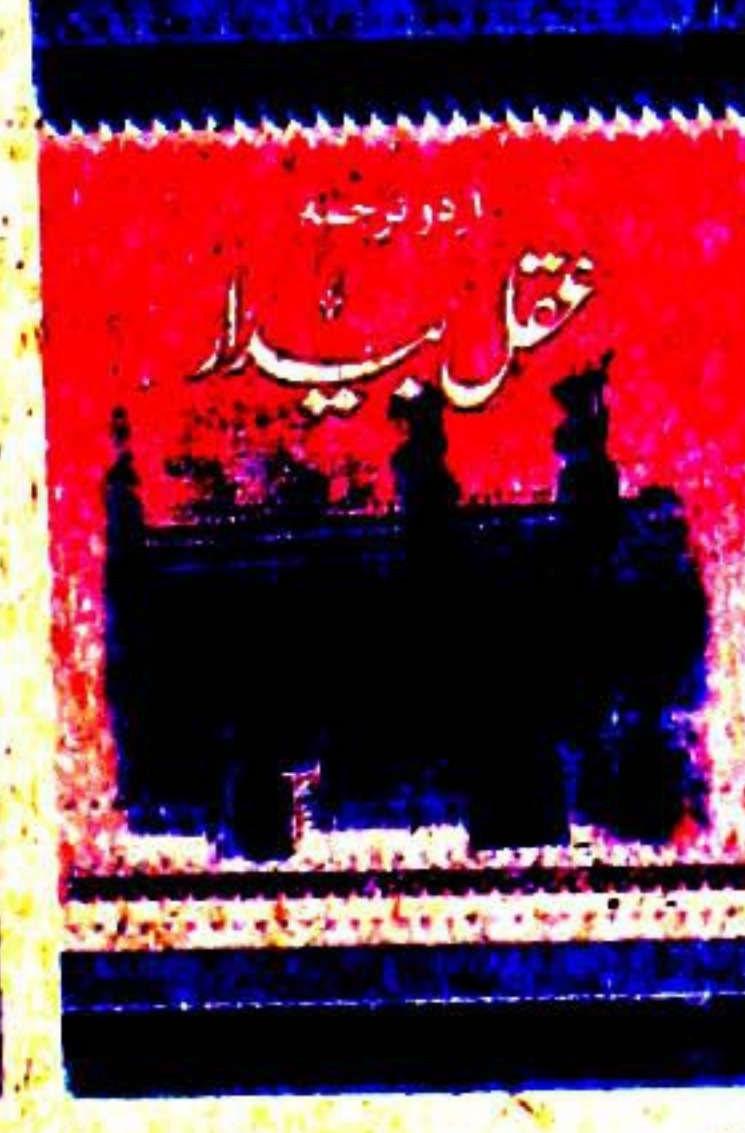
قدوہ السالکین زید العارین سلطان العاشقین تاج کاشغان غوثیہ فرخندان آستان قادریہ

حضرت سلطان بابا ہود سہروردی

اکبر پبلشرز لاہور

مترجمہ
جناب مولانا محمد عبید اللہ ستار ٹوٹی غفرلہ

کتابچہ

کتابچہ

لؤلؤ الہندی (خورد)

مع

اضافہ ترجمہ اردو عبارات عربی اشعار فارسی

از تصنیف و لطیف

محدثہ السائین زبیر العارین سلطان العاشقین تاج عاشقان غزویہ نغماتان ~~استغابہ~~

حضرت سلطان بابہ ہوسہر

اکبر پبلشرز

Ph: 042 - 7352022
Mob: 0300-4477371

زیندینشر ۴۰ اردو بازار لاہور

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ
 ﴿جملہ حقوق محفوظ ہیں﴾

نور الہدیٰ (خورد)	_____	نام کتاب
حضرت سلطان باہور رحمۃ اللہ علیہ	_____	مصنف
محمد شکیل مصطفیٰ اعوان صابری	_____	ترتیب جدید
جولائی ۲۰۰۶ء	_____	تاریخ اشاعت
۲۸	_____	صفحات
عبدالسلام رائل پارک لاہور	_____	کمپوزنگ
۶۰۰	_____	تعداد
30 روپے	_____	قیمت

ناشر
 اکبر پبلشرز
 زینت پبلسٹری
 اردو بازار
 لاہور

ترتیب

- ۱..... سبب تصنیف کتاب!!..... باب (۱)
- ۱۴..... مدینۃ القلب کے ذکر میں اور شریعت نبوی ﷺ کی متابعت اور مذہب کا بیان..... باب (۲)
- ۲۳..... در ذکر اہم اللہ و مقام فقر فنا فی اللہ..... باب (۳)
- ۲۹..... در ذکر مراقبہ و خواب غرق و آغیزہ و تجرید..... باب (۴)
- ۳۱..... در ذکر نفی اثبات و ذکر ضابطہ و خفیہ..... باب (۵)
- ۴۶..... در ذکر دعوت منتہی مردان شہسوار مطلب زود مقصود و طریقہ احمین.....

اُردو ترجمہ کتاب

نور الہدیٰ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

اہل جہان کے پروردگار کا شکر ہے اور خاتم النبیین محمد مصطفیٰ ﷺ اور آپ کی آل اور اصحاب اور اہل بیت سب پر درود و سلام۔

واضح رہے کہ کشف، کرامات، درجات، تحقیقات، مشاہدات، تجلیات، صفات، ذات، توحیدات، فقیر مبتدی، متوسط اور منتہی، علم الیقین، تزکیہ نفس، عین الیقین، تجلی روح، فنا فی اللہ، تجلی سر بقا باللہ، خواص اسرار الہام، وہم، دلیل، ذکر، فکر، قرب، وصال، مستی، حال، احوال، حضور، مذکور، محاسبہ، ادنیٰ، اعلیٰ اور چھوٹے بڑے مراتب، استدراج، شرک، کفر، خطرات، نفس، معصیت، شیطانی، قبض و بسط، جذب، مشاہدہ، عبرت، شوق، اشتیاق، دعوت، سلک، سلوک، سالک، مجذوب، سالک، موصول، واصل، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت، صحو، سکر، طیر، سیر، اسم اللہ، تصور، فنا فی اللہ، فنا فی الرسول، تصور، فنا فی ہو، فنا فی فقیر، فنا فی الشیخ، تصور، تصرف، حقائق، طالب، مرشد، پیر اور مرید میں سے ہر ایک کے مقامات کے چند کلمات میں سے ہر ایک کو قرآن، حدیث اور شرع محمدی ﷺ کے موافق تحقیق کر لیا ہے اور آزما لیا ہے۔ اس میں کسی قسم کی کوئی خلاف بات نہیں اور نہ لاف زنی ہے۔

صاحب تصنیف باہومع ہو معانی کا موتی، لامکانی غوطہ خور ابن بازید عرف اعوان نے حضرت سلطان بادشاہ خلاق پناہ محی الدین اورنگ زیب بادشاہ غازی عادل بادل زاہد عابد اسرار ربانی سے واقف، علم سبحانی سے آگاہ، کے زمانے میں یہ کتاب تیار کر کے

اس کا نام نور الہدی رکھا

ہر حرف اسرار سرے از خدا
 عارف باللہ شوی واصل تمام
 اسم اللہ کن تصور عین ہیں
 اسم اللہ بس ترا دیگر مگو
 باتو گویم بشنوی اسے ہوشمند
 در بحر دل غوطہ خور و گنم شو
 خلق انساں دیگر ایشاں کاؤ خر
 ہمنشین شیطان مشواے دل سلیم
 تاشوی از شر ایشاں در اماں
 ذکر و فکر و خدمت پر نور کن
 وز محبت عاشق الہیش باش

ہر کتابے نکتہ از نور الہدی
 در مطالعہ دار وایم صبح شام
 باتو گویم یاد داری بالیقین
 اسم اللہ راہ رہبر پیش تو
 اسم اللہ را بدر دل نقشبند
 از ہمہ بیگانہ و بدنام شو
 از خلق خلقی نہ خلل و نہ خطر
 مردہ دل دیوانہ شیطان رحیم
 از ہمہ بگریز چوں تیر از کماں
 ماسوے اللہ از دل خود دور کن
 تا تو انی ہم نشیں درویش باش

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ اَتَّبَعَ الْهُدٰی

جس نے ہدایت کی پیروی کی اس پر سلام ہو

پنج باب است پنج گنج این کتاب

ہر کہ این را خواند وصل شد شباب

سبب تصنیف کتاب !!

یہ کتاب اس واسطے تصنیف کی گئی ہے کہ سالک غلطی نہ کھائیں اور گمراہی میں نہ پڑیں، اگر باطن میں نبوی دلیل اور تمثیل نہ ہوتی تو تمام سالک کافر ہو جاتے۔
 حدیث ”کل باطن مخالف الظاہر فہو باطل“ جو باطن ظاہر کے مخالف ہو وہ باطل ہے۔

حدیث ”کل طریقۃ ردتھا شریعة فہی زندقۃ“ جس راہ کو شریعت رد کرے وہ کفر کی راہ ہے۔

اس کتاب میں فقیروں، درویشوں، اور مشائخ کی کسوٹی ہے، اس میں ناقص اور کامل پیر اور پختہ اور خام مرید میں سے ہر ایک کا مفصل حال انشاء اللہ بیان کیا جائے گا۔
 جاننا چاہیے کہ فقیر دو قسم کا ہے (۱) صاحب ریاضت (۲) صاحب اجازت۔
 صاحب ریاضت: وہ ہے جو رات کو جاگے اور دن کو روزہ رکھے۔ جب تک ایسی ریاضت سے دن بدن ربوبیت کے راز لا مکانی ہویت کا مشاہدہ اور انبیاء اولیاء اہل اللہ مومن، غوث، قطب کی روحانیت کی جمعیت اور درجات و طبقات حاصل نہ ہوں وہ صاحب ریاضت نہیں بلکہ راہزن ہے۔ کیونکہ ایسی ریاضت کا طالب عزت اور مرتبے کی گمراہی کے جنگل میں ہے۔

اے مزدوری میں بہشت لینے والے زاہد اور زہد و ریاضت اور ہوائے نفسانی کے مغرور سن! فقیر کے لیے ان دونوں باتوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک وصال الہی کا قرب

حضور دوسرا ارواح اہل قبور کی تسخیرات کی دعوت۔ جس میں یہ دونوں باتیں ہوں گی وہ کسی کا محتاج نہ ہوگا اور نہ کسی سے ڈرے گا۔

۱۔ اسم اللہ سے برد مارا حضور

مشکل آساں میشود اہل قبور

جو پیر باطن کا خام اور نامکمل ہے اس میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوں گی۔

حدیث: "السکوت حرام علی قلوب اولیائہ"

اس کے دلیوں کے دلوں کے لیے چپ رہنا حرام ہے۔

قَوْلُهُ زَمَالِي: "إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ" (۶۹-۱۳)

بے شک اللہ کے یہاں تم میں زیادہ عزت والا وہ جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے۔

صاحب اجازت فقیر وہ ہے کہ جس کی نشانی کن فیکون ہے۔ یعنی چیز کو کہتا ہے کہ

ہو جاوہ حکم الہی سے ہو جاتی ہے۔

حدیث: "لسان الفقراء سيف الرحمن" فقیروں کی زبان اللہ تعالیٰ کی سوار

ہوتی ہے۔

قولہ تعالیٰ: "كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ" اسے ہر دن ایک کام ہے۔ (۲۹-۲۵)

صاحب اجازت فقیر کی ایک بات چالیس چلوں کی ریاضت سے بہتر ہے۔

مرشد کامل پیر مکمل عارف باللہ اور فنا فی اللہ وہ شخص ہوتا ہے کہ اگر طالب اللہ کو

ریاضت کرائے تو سالہا سال تک اور اگر مہربانی کی نگاہ کرے تو ایک لحظہ میں وصال کرا

دے۔ جس پر نوازش کرے اسے ایک ہی نظر میں اپنے مرتبے تک پہنچا دے۔

سنو! سجانی شہباز مکھی اور مرغی کے گھر میں نہیں ساتا۔ مجاہدہ وہ ہے جس میں

مشاہدہ ہو۔ نہیں تو بے فائدہ ہے۔ خاص ریاضت وہ ہے جو مرشد کی اجازت اور اس کے

حکم سے کی جائے۔ ایسی ریاضت سے بھوک پیاس اور ماسوکی اللہ کے خطرات دل سے

دور ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اہل اللہ کی خوراک مجاہدہ اور خواب حضور مشاہدہ کا استغراق

ہوتا ہے۔

ریاضت کی دو قسمیں ہیں:

(۱) نفس کی فنا کے واسطے (۲) نام و ناموس اور رجوعات خلق کے لیے۔ جس میں نفسانی خواہشات، زلف و خال کی مستی، حسن و عشق کی قیل و قال، سرود و سماع، دیوانگی، سر پاؤں سے ننگا رہنا، ڈاڑھی چٹ کرانا، آپہن لینا، روکر کپڑوں کو پھاڑنا، شراب پینا اور نماز کا ترک کرنا ہوتا ہے۔

یہ تمام علامتیں خام مرشد اور نا تمام ادھورے طالب کی ہیں۔ طالب میں حسب ذیل اوصاف ہونے چاہئیں:

(۱) قرآن کا حافظ ہو (۲) فضیلت اعلیٰ درجہ کی رکھتا ہو (۳) حوصلہ وسیع ہو (۴) ہر علم سے باخبر ہو (۵) صاحب دانش آثار ہو نہیں تو ہزاروں جاہلوں کا ایک ہی نگاہ سے دیوانہ بنا دینا کون سا مشکل کام ہے۔ طالب علم کبھی امتحان کے سوا نہیں ہوتا اور اگر طالب ہو جائے تو اس کا یہ فعل سب سے بہتر ہوتا ہے۔

حدیث: الجاہل کجعل یموت فی فعلہ

جاہل گبریلے کی طرح ہے جو اپنے کام میں مر جاتا ہے، یعنی کسی قسم کی ترقی نہیں کرتا۔

حدیث: "الشیء شیء والجاہل لیس بشیء"

چیز تو پھر بھی چیز ہوتی ہے لیکن جاہل کچھ چیز نہیں۔

قولہ تعالیٰ: "وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ" وہ لوگ جو علم میں پکے ہیں۔

قولہ تعالیٰ: "أَوْتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ" ان کو علم کے درجے دیئے گئے ہیں۔

حدیث: "حیات الناس بالروح و حیات الروح بالعقل و حیات

العقل بالقلم" انسان کی زندگی روح سے ہے اور روح کی زندگی عقل

سے اور عقل کی زندگی علم پر منحصر ہے۔

علم اگر نفس پر استعمال کیا جائے تو اس کے حق میں سانپ کا سا عمل کرتا ہے اور اگر

بھونرے کی مانند پردار کالا کیرا جو گوبر میں ہوتا۔

روح کے بارے میں استعمال کیا جائے تو بمنزلہ یار کے ہے۔
عالم وہ ہے جو حق اور باطل میں کما حقہ تمیز کر سکے۔ حدیث:
”خذ ما صفا ودع ما كدر“ جو صاف ہے لے لے اور جو میلا ہے وہ چھوڑ

دے۔

کیا تجھے معلوم ہے کہ علم کیا شے ہے۔ سنو! علم رفیق اور غمخوار ہے۔ بے علم زاہد
شیطان ہے۔ علم جان کا مونس ہے اور بے علم زاہد شیطان ہے۔

حدیث: ”من تزهد بغير علم جن في اخر عمره اومات كافراً“
جو، علم بغير زہد کرے وہ دیوانہ یا کافر ہو کر مرتا ہے۔

حدیث قدسی: ”لم يتخذ الله وليا جاهلا“ اللہ تعالیٰ جاہل کو ولی نہیں بناتا۔
علم عین ہے اور عین دانش کو کہتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ سے غافل ہے وہ بے
ترس، مردہ اور سیاہ دل والا ہے اور دنیا کا طالب اور حق سے دور ہے۔ ایسے لوگ اگر
سب کچھ بھی حاصل کر لیں تو بھی بخیل اور بے دانش ہیں۔

ہر چہ خوانی خوانی و از علم خواں

اسم اللہ باتو ماند جاوداں

حدیث قدسی: ”اذا ذكرتني شكرتني واذا نسيتني فكفرتني“ جب تو
مجھے یاد کرتا ہے تو میرا شکر یہ ادا کرتا ہے اور جب تو مجھے بھول جاتا ہے تو تو میری ناشکری
کرتا ہے

کے کو غافل از وہ یک زمان است

دراں دم کافر است اما نہبان است

حدیث: ”العلم علمان علم المكاشفه و علم المعاملة“

دو ہی علم ہیں ایک علم مکاشفہ اور دوسرا علم معاملہ۔

کامل مرشد وہ ہے کہ اس کی پہلی ہی نگاہ سے چار علم واضح ہو جائیں۔ جیسا کہ
حضرت آدم علیہ السلام کو ہونے لگے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ اور آدم علیہ السلام کو نام

سکھا دیئے۔ اور جس وقت چہرہ دکھائے اپنا علم اس میں داخل کر دے۔ وہ چار علم یہ ہیں:

اول علم تکبیر: دوم علم تاثیر سوم علم اکسیر چہارم علم تفسیر

پنج علم بہتر از تفسیر نیست

پنج تفسیرے بہ از تاثیر نیست

جب طالب اللہ کے وجود اور اس کی ذات میں اسم اللہ جاری ہوتا ہے تو طالب عارف ہو جاتا ہے۔

حدیث: "من عرف الله لا يخفى عليه شيء" جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اس پر کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے۔ اس میں سے ایک چیز بھی عارف باللہ پر پوشیدہ نہیں۔ یہ شرف محمدی ﷺ ہے۔ اس پر نکتہ چینی نہ کر اور اللہ تعالیٰ کی طرف رخ کر۔ قولہ تعالیٰ: "إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ" (۶-۹۹) میں نے یک رخ ہو کر اپنا رخ زمین و آسمان کے خالق کی طرف کیا اور میں مشرکوں میں نہیں ہوں۔

اگر طالب اللہ میں ظاہری علم نہ ہو تو علماء کی تابعداری کرے۔

حدیث: "ادبسی ربی" مجھے میرے پروردگار نے ادب سکھایا۔

اللهم صل على سيدنا محمد ن النبي الامي .

قولہ تعالیٰ: "إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ"

میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں جس کا تمہیں علم نہیں۔

جس کے وجود میں اسم اللہ جاری ہو اور قرار پکڑ جائے پہلے اسے علم لدنی حاصل

ہوتا ہے۔ قولہ تعالیٰ: "وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا" (۱۸-۶۵) اسے ہم نے اپنے پاس سے

علم سکھایا۔ اسم اللہ اور اسم اعظم کی برکت سے۔ قولہ تعالیٰ: "اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي

خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ" (۹۶-۲۱) پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا

آدمی کو خون کی پھٹک سے بنایا۔

قولہ تعالیٰ: "الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ" (۵۵-۲۳۱)

رحمن نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا انسانیت کی جان محمد کو پیدا کیا ماکان
وہ کیوں کا بیان انہیں سکھایا۔

بغیر ذرا فکر مجاہدہ اور ریاضت کے اسم اللہ کے تصور یا راہ باطنی یا اویسی، اللہ کی قبر
کی ہم نشینی سے مجلس محمدی سرایت کے حضور پر نور سے معزز و مشرف کر دیتا ہے اور اس کی
مشکلوں کو حضور سے آسان اور دور کر دیتا ہے۔

حدیث: "ان الشیطان لا یتمثل بی من رای فقد رای الحق"۔ ب شک
شیطان میری صورت میں نمودار نہیں ہو سکتا۔ جس نے مجھے دیکھا کوئی اس نے خدا کو
دیکھا۔ جو شخص حیات النبی سرایت میں شک کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ منہا۔

پیر اسے کہتے ہیں جو پیغمبر خدا سرایت کی پیروی کرے اور حضور میں پہنچے۔
حضرت محمد سرایت تک پہنچنے میں کوئی عیب نہیں۔ بلکہ یہ سیدگی راہ اور برا بھاری مسرت
ہے۔ جب تک اس معائنے کو نہ دیکھا گیا ہے۔ صاحب اور مرید بننا درست نہیں۔

حدیث: "المیرید لا یورید"۔ مرید کی بات کی خواہش نہیں ہوتی۔

طالب اللہ تو روح تو حید کے مقام کی طالب میں ہو اور مشدائیں پید کی نام دین
کی طالب میں۔ ایسی صحبت، آچی نہیں معلوم ہوتی۔ مشد اور حامل پیر حضرت مریدوں
اللہ سرایت کی مانند ہے اور ناقص پیر یا مشد شیطان کی طرح ہے۔ اس کی خدمت میں
اپنی عمر ضائع نہ کر وہ راہنہ ہے۔ جو پیر مشد اس راہ کی توفیق نہیں دیتا۔ وہ ارشاد ہے
اللق ہی نہیں۔ اس سے تو راہنہ بنتا ہے۔

علم را آموز اول بعدہ ایجا بیا۔ جاہلان یا پیش حضرت لقی تعالیٰ تبت ہا
علم حق نور است روشن مثل او انوار تبت۔ علم بید ہا مثل ب مثل ہا تبت

قولہ تعالیٰ "کمثل الحمار یحمل السفار" (۱۲۱) اللہ کے کی مثال ہے وہ

پیٹھ پر کتابیں اٹھائے۔ اللہ کی راہ کو نہ علم سے تعلق نہ جہالت سے واسطہ۔ یہ توفیق محبت

اور اخلاص کی راہ ہے۔ اگر علم ہی سے حاصل ہوتی تو اسحاب ہف ہا قابل علم ہا مور نہ بنتا

اور اطاعت کے متعلق ہوتی تو شیطان کیوں اعلیٰ بنتا۔ جس کی مثل میں دونوں جہان

ہوں اس کو لکھنے پڑھنے اور قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے
علم نحو و صرف خوانی فقہ خوانی یا اصول

جز وصال حق تعالیٰ دور مانی اے جہول

فضیلت کے علم بہت ہیں اور صاحب تقویٰ بے شمار مگر خدا پرست بہت کم ہیں اور
نفس پرست تو سبھی ہیں۔

پس اے آدم کے فرزند! تو کتے سے کم نہ ہو۔ قولہ تعالیٰ: ”وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي
آدَمَ“ (۱۷-۷۰) ہم نے بنی آدم کو معزز فرمایا۔ جو شخص سات روز اخلاص سے کسی عارف
باللہ فقیر کی خدمت میں حاضر ہووے۔ اس کا یہ فعل سات سال کی عبادت پر سے بہتر
ہے۔ کیونکہ فقیر سے دو مقام حاصل ہوتے ہیں۔ ”مقام یعبدون یا يعرفون“ میری
دلیل قرآن ہے اور جاہل کی دلیل کافر اور شیطان ہے۔

واضح رہے کہ طالب علم، علم، علم ہی میں پھنسا ہوا ہے۔ خواہ وہ صاحب تفسیر ہی کیوں
نہ ہو اور جاہل ابلیس نہیں ہو اور کوئی عامل عالم خبیث نہیں ہو۔
علم کے بھی تین حروف ہیں اور علم اور عمل کے بھی تین تین۔ سب ملا کر نو ہوئے۔
جو جمع ہو کر وجود کونیک اور صاف بنا دیتے ہیں اور ایمانی انوار سے منور کر دیتے ہیں اور
فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ نیک خصال فقیر کے سوائے نہیں کھلتی۔ حدیث العلم حجاب
الاکبر علم بڑا بھاری حجاب ہے

علم باطن ہیچو مسکہ علم ظاہر ہم چوشیر

کے بود بے شیر مسکہ کے بود بے پیر پیر

جب طالب اللہ اللہ تعالیٰ سے یکتا ہو جاتا ہے تو دوئی درمیان سے اٹھ جاتی

ہے اور فقر فخری رخ دکھاتا ہے اور سب پردے کھل جاتے ہیں۔

فقیر چھ قسم کا ہوتا ہے۔ اول توفیقی و ما توفیقی الا باللہ۔ دوم طریق، سوم تحقیقی، چہارم

زندیقی، پنجم تفریقی، ششم حقیقی۔ جو فقر کا بادشاہ ہے۔ سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے اور کوئی شخص نہیں دیکھا گیا اور جو دیکھتا ہے ان کی رفاقت اور عنایت سے دیکھتا ہے

اور جوان کی متابعت کے خلاف کرتا ہے وہ دونوں جہان میں پریشان ہوتا ہے۔ کیونکہ فقیر تائبی کی طرح ہے اور دونوں جہان انگوٹھی کی طرح ہیں۔ فقیر کوئی آنکھوں والا دیکھ سکتا ہے۔ اندھا کیا دیکھے گا۔

حدیث: "الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي" فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ جس کے دل میں ذرہ بھر بھی دنیاوی محبت ہے۔ اسے کبھی حق حاصل نہیں ہوتا اور نہ ہی وہ طالب واصل بن سکتا ہے۔ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ دین و دنیا دونوں عطا ہوئی ہیں۔ وہ غلط کہتا ہے اور خطا پر ہے۔

حدیث: "حب الدنيا والدين لا يسعيان في قلب كلنهما كالنار في الماء واحدا" دین اور دنیا کی محبت دونوں بھی ایک دل میں اکٹھی نہیں رہ سکتیں جس طرح کہ آگ اور پانی ایک ہی برتن میں جمع نہیں ہو سکتے

مرا ز پیر طریقت نصیحتے یاد است

کہ غیر یاد خدام چہ ہست بر باد است

حدیث: "الدنيا منام والعيش فيها احتلام" دنیا خواب کی طرح ہے اور اس

کی عیش احتلام کی مانند ہے۔

مدینۃ القلب کے ذکر میں اور شریعت نبوی ﷺ

کی متابعت اور مذہب کا بیان

واضح رہے کہ قلب گھر کی طرح اور ذکر الہی فرشتے کی طرح اور حب دنیا کے خطرات کتے کی طرح ہیں۔ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں پر فرشتہ داخل نہیں ہوتا۔

حدیث: "لا یدخل الملائکۃ فی بیت الکلب"

دل یکے خانہ ایست زبانی خانہ دیو راچہ دل خوانی

حدیث: "الدنیا جیفۃ و طالبھا کلاب" دنیا مردار ہے اور اس کے طالب کتے ہیں۔ قلبی ذکر مردار خوروں اور کتوں کے لائق نہیں۔

حدیث: "الذکر شیء طاهر لا یستقر الا بمکان طاهر"

ذکر الہی ایک پاکیزہ شے ہے جو پاک مکان کے سوا کہیں قرار نہیں پکڑتی

دل مکتبہ اعظم است بکن، خالی از بتاں

بیت المقدس است کمن جائے بگراں

جاننا چاہیے کہ اکثر لوگ اپنے تئیں قلبی ذاکر کہتے ہیں، جو دل کی جنبش کو قلب کہتے

ہیں اور دم کو بند کر کے دل کو تلے اوپر کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جس ہے۔ وہ بالکل غلط

کہتے ہیں۔ یہ جس نہیں بلکہ عبث ہے۔ اگرچہ قلب جنبش کرنے لگتا ہے اور ذکر الہی سے

ہر رگ، بال، گوشت، پوست، مغز اور ہڈیوں میں ظاہر از ذکر سنائی دینے لگتا ہے۔ لیکن اس کا

کچھ فائدہ نہیں اور اس کو ذکر قلبی نہیں کہتے۔ یہ تو ذکر کی گرمی کی وجہ سے تپ لرزہ ہو جاتا

ہے۔ اگرچہ یہ ہمیشہ ہی ہو۔ جب تک بے مشاہدہ ہے نامکمل ہے۔ قلبی ذکر کوئی آسان

کام نہیں۔ قلب میں ایک بڑی ولایت کا تماشا اور اسرار نظر آتے ہیں۔ جب تک اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت، ذوق اور شوق نہ ہو اور انسی انا اللہ ورایت فی قلبی ربی کا مقام وصال کی معرفت، قرب ضمیر، ظاہری و باطنی نظر، حضور ذات کی تجلیات اور مشاہدات حاصل نہ ہوں اور لا تحزن نہ ڈرو اور نہ غمگین ہو کا الہام اپنے کانوں سے نہ سنے اور دس لاکھ ستر ہزار بلکہ بے شمار مقامات جو قلب میں ہیں ان کے نور کے خزانے نہ کھلیں اور ظاہری اور باطنی آنکھ ایک نہ ہو جائے اسے قلبی ذکر نہیں کہہ سکتے

خلق را طاعت بود از کسب تن

عارفان را ترک تن طاعت بود

کیونکہ بدن اور طاعت ظاہری اعضا کے متعلق ہے اور قلب اس بات سے فارغ ہے۔ اے مردوے اس بات کی کوشش کر کہ تو مردوے کے مرتبے سے نکل کر مرد کے درجے کو پہنچ جائے۔

مرد و اکون ہے اور مرد کون؟

سنو! مرد و اوہ ہے جو مجاہدہ کے میدان میں کمر باندھ کر لڑے اور اللہ تعالیٰ کے دشمنوں یعنی نفس اور شیطان سے لڑے اور مردوہ ہے جو بے مجاہدہ فتح القلوب و امید کی تلوار سے اغیار کا سر یک بارگی قلم کر دے اور لڑائی کے منہ سے آسودہ ہو جائے۔ یعنی استقامت کرامت سے بہتر ہے۔

بعض لوگ کہتے ہیں کہ سرود سے ذکر قلبی زیادہ ہوتا ہے۔ وہ بالکل جھوٹ کہتے ہیں۔ حق کی تلاش نہیں کرتے۔ ان کا قلب بے معرفت ہے اور باطل طلب ہیں۔ نہ ان لوگوں کی ابتداء ہے نہ انتہاء۔ اہل بدعت خدا سے دور ہیں۔ کیونکہ سرود و مان اور قس شرع محمدی ﷺ کے برخلاف ہے۔ جو صاحب قلب عارف باللہ بحر کاشفہ میں غرق ہے۔ اسے کوئی آواز بھلی معلوم نہیں ہوتی۔ اگرچہ داؤدی کا یہی کیوں نہ ہو۔ اس واسطے کہ سرود ظاہر سے تعلق رکھتا ہے اور قلب باطن سے اور نیز اس واسطے کہ سرود کی ابتداء کافروں سے ہے اور انہیں کی یہ رسم ہے کہ بت خانوں میں بتوں کے سامنے سرود

کرتے ہیں اور سرود کا انجام دجال ہے

۔ گر سرود بردلت ہست سر نفس و ہوا

ایں ہوا را اے برادر خدا دارد روا

واضح رہے کہ تلاوت قرآنی، ذکر رحمانی، اذان، نماز اور روزہ شروع کرتے وقت رحمت الہی نازل ہوتی ہے اور سرود، کفر، بدعت، زنا، شراب، کھیل اور منہیات کے وقت لعنت الہی نازل ہوتی ہے۔ کیا یہ درست ہو سکتا ہے کہ مجلس تو اہل رحمت کی ہو اور کام اہل لعنت کے ہوں۔

یہ فقیر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی رو سے کہہ رہا ہے۔ کوئی حسد و کینے کی رو سے نہیں کہتا۔ حدیث: "الساکت عن الحق شیطان اخرس" جو حق کہنے سے غائب رہے وہ شیطان اخرس ہے۔ جب تک خط و خال کا حسن پرست اور جمال و وصال کا نظارہ دیکھنے والا ہے۔ تب تک حق الیقین کی راہ سے بہت دور ہے۔ ابھی نا تمام ادھورا اور نا مکمل ہے اور اپنی خودی میں مست ہے۔

ولایت دل میں داخل ہونے کی کون سی راہ ہے؟ اور اس کا رہنما کون ہے؟

سنو! اول اسم اللہ کا تصور دوسرے عارف باللہ مرشد کی نظر کیونکہ اسم اللہ کے تصور اور فنا فی اللہ مرشد کی نظر سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی جو مقامات ذات و صفات اور درجات ہیں سبھی اس پر واضح ہو جاتے ہیں۔

عارف باللہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی مرشد کامل کے کیا معنی ہیں؟ کامل مرشد وہ ہے جو طالب اللہ کو ظاہر و باطن میں خدا کی منع کی ہوئی باتوں سے باز رکھے۔ کیونکہ سنت کا زندہ کرنا اور بدعت کا مارنا اور دل کا زندہ کرنا اور نفس کا مارنا، سب کچھ اس کے تصرف میں ہوتا ہے۔ پس صاحب قلب کو ذکر اور فکر کی کیا ضرورت ہے۔ جو شخص صاحب حضور پر نور، ہمیشہ مسرور، باطن معمور اور صاحب مغفور ہے۔ اسے کس بات کی ضرورت ہے۔ یہ مراتب فقیر کو حاصل ہوتے ہیں۔ یہاں پر عقل اور تدبیر کا کچھ دخل نہیں۔ اس کا مرتبہ انّ اللہ علیٰ کلّ شیء قَدِیرٌ ہوتا ہے۔

پس ذکر قلبی کے لیے دم بند کرنا کافروں اور اہل زنا کی رسم ہے۔ جن کے کاموں

سے ہزار مرتبہ استغفار ہے۔ یہ طریقہ تیلی کے نیل کا ہے اور ذکر الہی سے بہت دور ہے۔ دنیا کا طالب خوار ہے۔ اس پر ہرگز اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ ان کے طریقے میں حکم ہے جس کو آزما بھی لیا ہے کہ نفلی روزے رکھنا روٹی کی بچت ہے اور نفلی نمازیں ادا کرنا رائڈ عورتوں کا کام ہے اور حج کرنا جہان کا سیر و تماشا ہے اور دل ہاتھ میں لانا مردوں کا کام ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ان کا دل ہی نہیں وہ سیاہ دل ہیں اور غافل اور شرمندے ہیں۔ دل ہاتھ میں لانا بہت مشکل کام ہے۔ نفلی روزے رکھنے سے جان کو پاکیزگی حاصل ہوتی ہے اور نفلی نمازیں ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے۔ حج کرنے سے ایمان کی سلامتی حاصل ہوتی ہے۔ ”وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا“ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں آگیا جو شخص عبادت الہی سے روکے وہ شیطان ہے۔

فقیر باہو کہتا ہے کہ دل ہاتھ میں لانا ادھوروں کا کام ہے اور کشف و کرامات میں رہنا نامکملوں کا اور اپنے آپ سے خالی ہو جانا اور عین ہو جانا مردوں کا کام ہے۔
 قلب عین کو کہتے کہ صاحب قلب عین کے سوا کسی اور کی جستجو نہیں کرتے۔ اغمض عینک اسمع فی قلبک یا علی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ اے علی! اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ سنو (سنی تیار)۔
 قلب جو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ جب اس کا روزانہ کھل جاتا ہے تو دل کی آنکھ روشن ضمیر ہو جاتی ہے اور قلب ذکر جہر سے جنبش کرنے لگتا ہے جو اپنے آپ کو بھی سنائی دیتا ہے اور دوسرے بھی سن سکتے ہیں۔ پھر اس کے اوصاف نور الہی ہو جاتے ہیں اور بری خصالتیں اور دنیاوی محبت سب کچھ اس کے دل سے دور ہو جاتا ہے اور اسے قدم تک ذکر الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ جسے مدینۃ القلب حاصل ہو جاوے تو اس کے دل میں اسم اللہ کا تصور نقش ہو جاتا ہے اور اسم اللہ کی صورت اچھی طرح دکھائی دیتا ہے۔

اسم اللہ کے چار حرفوں سے چار دریا پیدا ہوتے ہیں۔

(۱) عشق اور محبت الہی کا دریا۔

(۲) ترک کا دریا۔

(۳) علم کے بھول جانے کا علم۔ قولہ تعالیٰ: ”واذکر ربک اذا“

اپنے پروردگار کو اس وقت یاد کر جب تو باقی بھول جائے۔

(۴) ہشیاری کا دریا۔ جس سے غفلت اور خواب دور ہو جاتے ہیں۔

حدیث: ”لا یشغلہم شیء بغیر ذکر اللہ طرفۃ العین“

وہ ذکر الہی کے سوا لحظہ بھر بھی کسی چیز میں مشغول نہیں ہوتے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم

نے دل کو قلمزم فرمایا ہے۔

واضح رہے کہ قلب میں اللہ تعالیٰ نے دس باغ پیدا کئے ہیں۔

حدیث: ”عشر بساطین فی قلوب المؤمنین“

مومنوں کے دلوں میں دس باغ ہیں۔ وہ باغ حسب ذیل ہیں:

(۱) توحید (۲) شریعت (۳) صبر (۴) توکل (۵) ذکر (۶) فکر (۷) معرفت

(۸) مذکور (۹) قرب حضور (۱۰) وصال۔

طالب اللہ کو چاہیے کہ ہر صبح و شام اپنے نفس کی جانچ پڑتال کرے۔ جہاں پر کسی

باغ میں کفر، شرک، بدعت، غفلت، جہل، حرص، حسد، کبر، بخل اور ریا پائے جڑ سے اکھیڑ

دے۔ ایسا کرنے سے طالب اللہ زندہ دل اور مردہ نفس ہو جائے گا۔ اس آیت کے

بموجب چار جانوروں یعنی حرص کے کوبے، شہوت کے مرغ، حرص کے کبوتر اور زینت

کے مور کو ہلاک کرنا چاہیے۔

چار بودم سے شدم انوں دوام

وزدوئی بگذشم ویکتا شدم

آیت قولہ تعالیٰ: ”وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ

الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ

ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ“ (۲۶۰-۲)

اور جب ابراہیم نے عرض کی کہ پروردگار! مجھے دکھا تو کس طرح مردے

زندہ کرتا ہے تو حکم ہوا کیا تجھے اس بات کا یقین نہیں عرض کی ہے تو سہی

لیکن یہ اس واسطے ہے کہ میرے دل کو اطمینان آجائے پھر حکم ہوا کہ چار پرندوں کو لے کر اپنے ساتھ بلا لے اور بوٹی بوٹی کر ڈالو پھر ایک ایک پہاڑی پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو پھر ان کو بلاؤ تو وہ خود بخود تمہارے پاس دوڑے چلے آئیں گے۔

ولے کو زندہ شد ہر گز نمیرد

ولے بیدار شد خوابش نگیں

اس مقام پر پہنچ کر صاحب قلب کو دونوں جہان کی حضوری اور ہمیشہ ہا مشاہدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک مرنا جینا یکساں ہوتا ہے اور بھوک اور سیر کی برابر ہوتی ہے۔ سونا جاگنا یکساں ہوتا ہے۔ مستی ہشیاری برابر۔ بولنا یا چپ رہنا مساوی ہوتا ہے۔ وہ اسم اللہ کا لباس پہنتا ہے اور جگر کا خون پیتا ہے۔ قاب سے اسے اراہی ظاہر ہوتے ہیں اور ذاکر نور سے منور ہو جاتا ہے۔

حدیث قدسی: "اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری" یہ س اولیاء میں کی

قبا کے تلمے ہیں۔ ان کو میرے سوائے اور وہی نہیں پہچان سکتا

پہچان کن اسم رادر جسم پنہاں

کہ میگرد الف در جسم پنہاں

قوانہ تعالیٰ: "اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى

النُّورِ" (۲-۲۵) اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا ولی ہے اور ان کو تاریکی سے نکال کر روشنی

میں لے آتا ہے۔

حدیث قدسی: "الانسان سوری وانا سرف"

انسان میں ابھیدتے اور میں اس کا بھید ہوں

ازال حربے بشرف مصطفیٰ است کہ پیروں از کتاب سزا الہ است

نہ در لوح و قلم نہ عرش و کرسی کہ در دل تست پیدا از کہ پستی

قوانہ تعالیٰ: "كُتِبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانُ" (۲۴-۵۱)

ان کے دلوں میں ایمان نقش کر دیا ہے۔

قولہ تعالیٰ: "إِلَّا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ مَّيْمِنٍ" (۲۶-۸۹)

مگر وہ شخص جو دل سلامت لے کر خدا کے پاس آیا۔ رباعی۔

حرفیکہ رہ بدوست برور کتاب نیست اینہا کہ خواندہ ایم ہمہ در حساب نیست
گردل عنان صحبت جاناں گرفت یاقت عمریکہ پائے رحلت اور رکاب نیست
زابد ز مدرسہ اسرار معرفت مطلب
کہ نکتہ داں نشود کرم گر کتاب خورد

جواب مصنف رحمۃ اللہ علیہ

سر از معرفت قرآن درس اعلیٰ بہ سبقتے داد مارا حق تعالیٰ
نہ آنجا کاغذ و قطرہ سیاہی سراسر وحدت سر الہی
چہ خواہی مونے بس اسم اللہ خطے درکش بگرد ما سوسے اللہ
چہ حاجت کرم خوردن نکتہ دانی کہ عاشق غرق وحدت لا مکانی
غرق کی تین قسمیں ہیں:

ایک وصال میں فانوس کی طرح۔
دوسرا جمال کی آنکھوں سے۔

تیسرا فنا فی اللہ لازوال میں ہمیشہ غرق رہنا اس راہ میں دل ثابت دلیل ہونا
چاہیے جو کہ رب جلیل کا منظر ہے۔ مٹی اور پانی کا کعبہ جان و دل کے کعبے کے طواف
کے لیے ہے۔ کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بنایا ہوا ہے اور یہ دل رب
جلیل کا بنایا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ (کعبہ) حضرت بی بی رابعہ رحمۃ اللہ علیہا کی پیشوائی کے
لیے آیا تھا

دل کعبہ اعظم است کعبہ آب و گل

سہ صد طواف آنکہ کند گرد اہل دل

اہل دل کا دینی اور دنیاوی کاموں کے لیے تین چیزوں سے مقصد حاصل ہوتا ہے:

(۱) وہم۔ (۲) الہام۔ (۳) توجہ۔

واضح رہے کہ انسان کے دل پر دو لاکھ ستر ہزار بلکہ بے شمار زقارزیاں کار ہیں ستر

ہزار حرص و ہوا کے ستر ہزار حسد اور کبر کے اور ستر ہزار خود پسندی اور ریا کے ہیں اور یہ زنا (جنیو) علم ریاضت، مسائل فقہ و وظائف و درود و تلاوت قرآنی، نماز روزے اور حج زکوٰۃ سے نہیں ٹوٹتے۔ بلکہ اسم اللہ ذکر اللہ مرشد کامل اور عارف باللہ کی نظر سے ٹوٹتے ہیں۔

قولہ تعالیٰ: "أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِّن رَّبِّهِ فَوَيْلٌ

لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ۝" (۲۲-۳۹)

جس کا سینہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اپنے پروردگار کی طرف سے

نور پر ہے ان پر افسوس جن کے دل یاد الہی نہ کرنے سے سخت ہو گئے ہیں ایسے لوگ

صاف گمراہی میں پڑے ہیں۔

قولہ تعالیٰ "أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا" یعنی اے محمد سید عالم نے

تیرے سینے کو کھول کر جو کچھ غل و غش اس میں تھی سب نکال دی اور صاف کر دیا۔

قولہ تعالیٰ: "فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ

يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَقُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ

الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ۝ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا" (۲۱-۲۲)

جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتا ہے۔ اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے اور جسے

گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے گویا اس کو آسمان میں چڑھنا پڑتا ہے

جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان پر اسی طرح اللہ تعالیٰ کی پھٹکار پڑتی ہے اور یہ دین اسلام

ہی تمہارے پروردگار کا سیدھا راستہ ہے۔

حدیث قدسی: "إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَىٰ صُورِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَىٰ أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ

يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ" اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور اعمال کی طرف نہیں دیکھتا

بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے۔

قولہ تعالیٰ: "مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ"

اللہ تعالیٰ نے انسانی قالب میں دو دل نہیں بنائے۔

حدیث: "القلب ثلاثة انواع قلب مشغول بالدنيا و قلب

مشغول بالعقبی و قلب مشغول بالمولی قلب مشغول بالدنیا
 فله الشدت والبلاء و قلب مشغول بالعقبی فله الجنان العلی
 والقلب مشغول بالمولی فله الدنیا والعقبی والمولی ۔

دل تین قسم کا ہوتا ہے۔ ایک وہ جو دنیا میں مشغول ہو۔ دوسرا وہ جو عاقبت
 میں مشغول ہو۔ تیسرا وہ جو مولا میں مشغول ہو۔ جو دنیا میں مشغول ہو اس
 کے لیے سختی اور مصیبت ہے اور جو آخرت میں مشغول ہو اس کے لیے
 بہشت بریں ہے اور جو دل مولیٰ میں مشغول ہے اس کے لیے دنیا، عاقبت
 اور مولیٰ تینوں ہیں۔

حدیث: ”طالب الدنیا مخنث و طالب العقبی مؤنث و طالب
 المولیٰ مذکر“ دنیا طالب بیچرا ہے آخرت کا طالب مؤنث ہے اور مولیٰ
 کا طالب مذکر ہے۔

حدیث: ”القلب ثلاثة قلب سليم و قلب منيب و قلب شهيد“
 قلب سليم فهو الذي ليس فيه سوى الله و قلب منيب فهو الذي
 ليس اناب كل شئ الا الله و قلب شهيد فهو الذي في مشاهدة
 الله وقدرته في كل شئ“

دل تین طرح کا ہوتا ہے۔ (۱) سلیم (۲) منیب (۳) شہید۔ سلیم وہ ہے
 جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا اور منیب وہ ہے جس میں یہ سمائی
 ہو کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے والی ہے اور شہید وہ ہے جو مشاہدہ حق
 میں ہو اور جسے ہر چیز میں اس کی قدرت دکھائی دے۔

قولہ تعالیٰ: ”وَلَا تَطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ
 فُرْطًا“ (۱۸-۲۸) جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے اس کی پیروی نہ کر
 اور نیز اس شخص کی جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اور جس کی دنیاوی خواہشات حد
 سے گزر گئی ہوں۔ صاحب قلب سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو نہیں دیکھتا۔

اکثر علماء کہتے ہیں کہ اس زمانے میں کوئی فقیر صاحب ارشاد تلقین اور ہدایت کے لائق نہیں رہا ہے۔ علمی مسائل کو لیتے ہیں اور وسیلے کو غلط بتاتے ہیں۔ جہاں پر طالب مولیٰ صاحب دانش عالم اہل نظر ہیں۔ وہاں پر فقراء صاحب ہدایت بھی موجود ہیں۔ کیونکہ جس دن وہ زمین پر نہ رہیں گے اس دن فرشتے زمین کو پھینک دیں گے۔ اہل روایت ہدایت کی طلب میں ہیں۔ جو عالم عامل زندہ دل اور صاحب ذکر ہے وہ کامل فقیر ہے۔

حدیث: "الانفاس معدودة كل نفس يخرج بغير ذكر الله فهو ميت"

دم گنتی کے ہیں جو دم یاد الہی کے بغیر لیا جائے وہ مردہ ہے

پس از سی سال این معنی محقق شد بخا قانی

کہ یکدم با خدا بودن بہ از ملک سلیمانی

جواب: (مصنف عالیہ الرحمۃ)

بے صد سال با باید فنا فی اللہ شود فانی

کہ دم نامحرم است آنجا غلط گنت است خاقانی

جو شخص رزق اور بہشت کی طلب میں زندہ دم اور ثابت قدم ہے اس کی طلب کا

کچھ فائدہ نہیں اور جو دوست کی طلب میں ہے اس کی طلب میں پہنوں جہان ہیں۔

حدیث: "من له المولى فله الكل" جس کا خدا اس کا سب وہی۔

حدیث: "فواد قلبی نار للرحیم ہو فی بردھا"

جس دل پر عشق کی آگ نہیں جلی اس پر دوزخ کی آگ جلے گی۔

حدیث: "اجسامهم فی الدنيا و قلوبهم فی الآخرة"

ان کے جسم تو دنیا میں ہیں لیکن ان کے دل آخرت میں ہیں۔

صاحب قلب وہ ہے جو اس جہان کی روٹی کھائے اور کام اس جہان کا کرے۔

در ذکر اسم اللہ و مقام فقر فنا فی اللہ

واضح رہے کہ اسم اللہ کا تصور حجاب کو پھاڑ دیتا ہے اور ایک لحظہ میں وحدت حق کو پہنچا دیتا ہے۔ طالب کا وجود طلسمات کی طرح ہے۔ جسے کوئی نہیں کھول سکتا۔ چنانچہ آدمی کا وجود معنی کی طرح ہے۔ پس صاحب معنی کو چاہیے کہ جس طرح اسم اور معنی ایک ہو جاتے ہیں وہ بھی اسی طرح ایک ہو جائے۔ اس وقت صاحب معنی کامل ہو جائے گا۔

کامل وہ ہے جو اسم اللہ کو آئینے کی طرح دکھلائے اور اس میں اٹھارہ ہزار عالم بلکہ ازل سے ابد تک کی ساری مخلوق اور زمین و آسمان کے طبقات دکھائی دیں۔ اس وقت اس کو تحقیق ہو جائے گا کہ تمام مخلوقات قلب کو طے کر لینے میں ہیں اور قلب اسم اللہ کے طے کر لینے میں ہے۔

اسم اللہ آفتاب کی طرح ہے۔ جو طلوع کے وقت اپنی گرمی اور روشنی ظاہر کرتا ہے اور اس گرمی اور روشنی کا اثر ہر جگہ پہنچتا ہے۔ بلکہ جب اسم اللہ طلوع کرتا ہے تو آفتاب چاند اور تمام اجزاء کو روشنی عطا کرتا ہے۔ اسم اللہ فقر فنا فی اللہ سے مل کر ایک وجود ہو جاتا ہے

نیم نظرے بہ مرا از آفتاب

نظر فقرش بہتر است از ہر ثواب

علمائے دین دنیا کے چراغ کی طرح ہیں اور فقیر آفتاب کی طرح ہیں۔ چراغ کی کیا مجال ہے کہ سورج کے مقابلے میں روشنی دے سکے۔ فقیر ایک ایسا آفتاب ہے جو

جاں کو ایک نظر میں علم عطا کرتا ہے اور عالم کو عارف کر دیتا ہے

اگر گیتی سراسر باد گیرد چراغ مقبلاں ہر گز نمیرد

چراغے را کہ ایزد بر فروزد ہر آنکس تفت زندریشیش بسوزد

فقیر کا خیال یہ ہے کہ ہر دم اور ہی حالت ہو اور نئی قسم کا وصال حاصل ہو۔ کبھی وہ لطیف لباس میں ہوتا ہے اور کبھی کثیف میں۔ فقراء کا وجود پارے کی طرح ہوتا ہے۔ اگر تھوڑی سی حرکت بھی اسے دی جائے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ ان ٹکڑوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ لیکن تو اس بات پر بھی غرور نہ کرنا۔ کیونکہ یہ بھی ایک قسم کا کھیل تماشا ہے۔ یہ کوئی عین توحید نہیں ہے۔ محض کرامات کا کرشمہ ہے۔

اکثر آدمی کہتے ہیں کہ فقر مشکل ہے۔ وہ غلط کہتے ہیں۔ فقر مشکل نہیں بلکہ ہر مشکل کے لیے مشکل کشا ہے۔ جو فقیر صاحب تصرف دارین ہے اور جسے جمالی اور جلالی نظر حاصل ہے۔ اس کی شان میں یہ آیت وارد ہے۔

قوله تعالیٰ: "وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعِسَىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ بِذِينَةِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا" (۱۸-۲۸) اور اپنی جان ان سے مانوس رکھ جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی رضا چاہتے ہیں اور تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں یا تم دنیا کی زندگانی کا ستار چاہو۔

نیمہ برشم از اسم ذات

خطہ در در نیاید اجہات

حدیث: "لا صلوة الا بحضور القلب"

حضور قلب کے بغیر کوئی نماز قبول نہیں ہوتی

دل از خطہ خالی شلم از طعام

کہ اس است معراج واصل تمام

ان کا کھانا بھی مجاہدہ ہے اور ان کا خواب بھی مشاہدہ ہے اور ان کی یہ باطنی ہر مقام پر نرالی ہے۔ ان کا کھانا نور ہے اور ان کا شلم تنور ہے اور ان کا خواب حضور ہے اور

ان کا دل بیت المعمور ہے۔ زاہد ان سے بے خبر اور دور ہے۔ جو شخص اسم اللہ کا تصور آنکھوں میں کر لے وہ صاحب اسرار ہو جاتا ہے لیکن اس تصور پر بھی غرور نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ بھی حروف کی مشق ہے۔ یہ اسرار کے انتہاء کی اطلاع نہیں۔ یہ عام وحدت ہے۔ توحید اصلی کے لیے بمنزلہ چابی ہے۔

اے طالب اللہ! سچ کہنا، کیا تو نے ”لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ“ (۹۲-۳) (جب تک تم اس چیز کو خرچ نہیں کرو گے جس سے تم محبت کرتے ہو تب تک نیکی حاصل نہیں کر سکو گے) کو نہیں چکھا ہے۔ شاید تو نے ”فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ (اللہ کی طرف بھاگو)“ کو ”فَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ سے بھاگو)“ سمجھا ہے اور ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱۱-۵۰)“ (ہم شہ رگ کی نسبت بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں) کے مرتبے کو نہیں پہنچا ہے اور چشم باطن اور نور اللہ سے ”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (اور وہ تمہاری جانوں میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے)“ و ”هُوَ مَعَكُمْ (اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے)“ نہیں دیکھا ہے اور ”فَإِنَّمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (۲-۱۱۵)“ (تو تم جدھر منہ کرو ادھر وجہ اللہ (خدا کی رحمت تمہاری طرف متوجہ) ہے) کا تماشا نہیں دیکھا ہے اور ”كُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ (۳۱-۷)“ (کھاؤ اور پیو اور حد سے نہ بڑھو بے شک حد سے بڑھنے والے اُسے پسند نہیں) نہیں دیکھا ہے

تاگلو پر مشو کہ دیگ نہ

آب چنداں مخور کہ ریگ نہ

یہ آیت وجود کے بارے میں ہے۔ کیونکہ پیغمبر خدا ﷺ کے پاس مال و زر اور نقد جس کچھ نہ تھا۔ المفلس فی امان اللہ (مفلس اللہ کی امان میں ہے)

اے مرتے دم تک اندھے! قولہ تعالیٰ ”وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي

الْآخِرَةِ أَعْمَى“ جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا۔

حدیث: ”ترك الدنيا للدنيا“ یعنی بعض فقیر دنیا کو اس واسطے ترک کرتے ہیں

کہ درم و دینار زیادہ جمع کریں۔

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ مجھے دنیاوی درم و دینار کی طمع نہیں ہے اور یہ جو کچھ نقد و جنس مال میرے پاس ہے وہ سب یتیموں، مسکینوں، بیوہ عورتوں، مستحقین اور مسلمانوں کے لیے ہے وہ مکر و فریب کرتا ہے۔ یہ محض شیطانی حیلہ ہے۔

فقیر درویش! اسے کہتے ہیں کہ اگر اسے روئے زمین کا سارا مال و متاع دے دیا جائے تو اسی وقت راہ خدا میں صرف کر دے جیسا کہ پیغمبر خدا ﷺ کیا کرتے تھے۔

واضح رہے کہ شیطان ہر صبح طمع کا ڈھول بجاتا ہے اور اہل طمع اس کے مرید اور فرمانبردار بن جاتے ہیں۔ لیکن اس ڈھول کی آواز کامل فقیر اور عامل عالم کے کان میں نہیں پہنچتی۔ بلکہ ان کو مقام لی مع اللہ دکھائی دیتا ہے۔

حدیث: ”لی مع اللہ وقت لا یسعی فیہ ملک مقرب و لا نبی مرسل“
اللہ تعالیٰ کے ساتھ مجھے ایک ایسا وقت ہے جس میں نہ کسی ملک مقرب اور نہ کسی نبی مرسل کی گنجائش ہے۔

نبی مرسل محمد رسول اللہ ﷺ نے مقام فنا فی اللہ میں اپنے تئیں ایسا مگیا کہ خود بھی اپنے آپ کو نہ پہچانا

فرشتہ گرچہ دارد قرب درگاہ
گلنجد در مقام لی مع اللہ

اس مقام میں نفس انفاس ہو جاتا ہے اور نور نور میں مل جاتا ہے اور جب قیامت برپا ہوگی تو فقیر طلب دیدار میں قبروں سے اٹھیں گے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ فقراء کے خیمے دوزخ میں لگاؤ۔ جب فرشتے دوزخ میں خیمے لگائیں گے اور فقیران خیموں میں لائے جائیں گے تو اس وقت ذکر الہی اور الا اللہ سے جو انہیں محبت تھی اس کی گرمی دوزخ کی آگ پر پڑ کر اسے سرد کر دے گی۔ پھر اس وقت اللہ تعالیٰ اختیار فقیروں کے ہاتھ دے گا جو ان کے تابعین ہیں وہ بتی ان کے ساتھ نزر جائیں۔ اس روز فقراء کی ہمت کی قدر معلوم ہوگی۔

جب فقیروں کو اعمال نامہ کی نیکی بدی وزن کرنے کے لیے ترازو کے پاس لایا

جائے گا تو ایک پلڑے میں اسم اللہ اور دوسرے پلڑے میں بدیاں جو بمنزلہ زمین و آسمان کے طبقات کے ہوں گی رکھی جائیں گی۔ اس وقت اسم اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ پھر اس پر اس کی بدیاں اس کے یاروں کی بدیاں اور اس کے والدین اور ہمسائیوں کی بدیاں بھی رکھ دی جائیں گی تو بھی اسم اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔

گر بخواہی خوش حیاتی نفس را گردن بزن راہ مولا تابیبی ترک و وفرزند وزن
گر بخواہی خوش حیاتی نفس با خود کن رفیق مال وزن فرزند بدتر و اصلان اس طریق
گر بخواہی خوش حیاتی نفس از خود کن جدا دمبدم معراج اینست واصلان را با خدا

حدیث: "من عرف نفسه فقد عرف ربه"

جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔

حدیث: "من عرف نفسه بالفناء فقد عرف ربه بالبقاء"

جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچانا اس نے اپنے پروردگار کو بقا سے پہچانا۔

حدیث: "من عرف الله لم يكن مع الخلق"

جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا وہ خلقت کے ہمراہ نہیں رہتا۔

حدیث: "من عرف ربه فقد كل لسانه"

جس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا اس کی زبان بند ہوگئی۔

پیر دستگیر حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

"الانس بالله والمتوحش عن غير الله"

محبت اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اور غیر اللہ سے دور بھاگنا چاہیے۔

حدیث: "السلامة في الوحدة والأفات بين الاثنين"

یعنی سلامتی اللہ تعالیٰ کی وحدت میں ہے اور اس کے سوا مقامات اور

کرامات اور درجات سب آفات شیطانی ہیں۔

حدیث: "الدنيا لكم والعقبى لكم والمولى لى"

یعنی دنیا اور عاقبت تمہیں مبارک رہے مجھے اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے۔

در ذکر مراقبہ و خواب غرق و تفرید و تجرید

واضح رہے کہ مراقبہ اور خواب غرق اپنے آپ سے بے خبر ہونے کا نام ہے۔
مراقبے کی دس اقسام ہیں:

(۱) مراقبہ سفر ازل کی سیر۔

(۲) مراقبہ سفر ابد کی سیر۔

(۳) مراقبہ فی الارض۔

(۴) سفر آسمان کی سیر۔

(۵) حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں مشرف ہونے کے سفر کی یہ مراقبہ۔

(۶) انبیاء کی محبت کا مراقبہ۔

(۷) غالب الاولیاء یعنی حضرت نوحی الدین شاہ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی مجلس کا مراقبہ۔

(۸) ہر مومن مسلمان سے مصافحہ و ملاقات کا مراقبہ۔

(۹) قلب، نفس اور روح کے تماشے کے سفر کی یہ مراقبہ یعنی وجودی مراقبہ۔

(۱۰) توفیق باری تعالیٰ کا مراقبہ۔

نیز مراقبہ کی چند قسمیں اور بھی ہیں۔ اہل خطرات خام خیال کا مراقبہ اور بے مراقبہ

عین جمال عدیم المثال۔

اول فتح الابواب مراقبہ ازل

مراقبہ رقیب جس سے شیطانی خناسی وسوسے دور ہو جاتے ہیں اور جس سے

طالب مطلوب کو پہنچ جاتا ہے۔ حدیث ”حب الوطن من الایمان“ وطن کی محبت ایمان کی علامت ہے۔ یہاں پر وطن سے مراد ازل ہے۔ حدیث ”کل شیء یرجع الی اصلہ“ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ یہاں پر بھی اصل سے مراد ازل ہی ہے۔ جب طالب اللہ پہلے مراقبہ ازل کی نیت کرتا ہے تو میدان روحانیت میں کھڑا ہوتا ہے اور ازل کا تماشا دیکھتا ہے اور ”الکسْتُ بِرَبِّکُمْ“ کی آواز سنتا ہے اور قَالُوا بَلٰی کہتا ہے اور تمام انبیاء علیہم السلام اولیاء اصفیاء اور مومن مسلم کی روح سے مصافحہ کرتا ہے اور حقیقی مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس حدیث المومن مرآة المومن (مومن، مومن کے لیے بمنزلہ آئینہ کے ہے) کا مفہوم اسے معلوم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ پہلے روز جب اللہ تعالیٰ نے رُوحوں کی تمام صفوں سے پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو تو رُوحوں نے جواب دیا کہ اے خداوند! ہم تجھے چاہتے ہیں اور تیرا دیدار چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے دنیاوی اسباب پیش کیا تو رُوح جیسے روح اس کی طرف مائل گئے اور ایک حصہ حضور میں کھڑے رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت اور بہشتی حور و قصور پیش کئے تو باقی میں سے نو حصے آخرت کی طرف دوڑے اور باقی حصہ حضور میں ہی کھڑے رہے اور کہنے لگے کہ ہمیں فقط مولیٰ کے دیدار کی خواہش ہے۔

حدیث ”الان کما کان“ کا تماشا دیکھ کر طالب اللہ مراقبہ سے باہر نکلتا ہے۔
دوم مراقبہ غرق شدن یعنی اپنے آپ سے بے خبر ہونا۔ اس کا تماشا وہ حسب ذیل دیکھتا ہے۔

گویا قیامت برپا ہوئی ہے اور وہ اس میں حساب کے روز عرصات کے حقائق ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ“ (۹۹-۸۷) جس نے ذرہ بھرنیکی کی ہے اسے اس کا اجر ملے گا اور جس نے ذرہ بھر برائی کی ہے اسے اس کی سزا مل جائے گی۔ کہ پل صراط سے گزرنا، دوزخ والوں کا عذاب میں گرفتار ہونا، اہل بہشت کی خوشی، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے شراب طہور کے جام پینا اور دیدار الہی سے مشرف ہونا سب کچھ دیکھ کر مراقبہ سے باہر نکلتا ہے۔

سوم مراقبہ طبقات آسمان کے سفر کی سیر کا 'مراقبہ غرق' میں اپنے آپ سے بے خبر ہو جانا ہے۔ اس میں ملائک کے مقامات 'نو آسمان'، 'عرش'، 'کرسی'، 'لوح' و 'قلم' دیکھ کر مراقبہ سے باہر آتا ہے۔

چہارم زمین کی سیر کا مراقبہ۔ اس میں جب بے خود ہوتا ہے تو اس میں چاند سے لے کر تحت الثریٰ تک ساری چیزوں کو دیکھ کر مراقبہ سے نکلتا ہے۔

پنجم مراقبہ سفر نبوی کی سیر کا اس میں جب بے خود ہوتا ہے تو پیغمبر خدا ﷺ کی مجلس میں داخل ہوتا ہے اور وہاں سے جس منصب کے لیے حکم ہوتا ہے اور جو ہدایت اور عنایت ہوتی ہے۔ اس پر ثابت قدم ہو جاتا ہے اور پھر مراقبہ سے باہر نکلتا ہے۔

ششم تمام انبیاء و اصفیاء کے سفر کی سیر کی نیت سے مراقبہ کرتا ہے اور جب بے خود ہو جاتا ہے تو ہر ایک نبی سے اس کی ملاقات ہوتی ہے اور مصافحہ کر کے مراقبہ سے نکلتا ہے۔ ہفتم تمام اولیاء، غوث، قطب اور صاحب منصب کے سفر کی سیر کا مراقبہ اس میں جب بے خود ہو جاتا ہے تو ان سے ملاقات کر کے اور ان کے مراتب کو دیکھ کر مراقبہ سے نکلتا ہے۔

ہشتم ہر مؤمن کی روح کے سفر کی سیر کی نیت سے مراقبہ کرنا اس میں بے خود ہو جاتا ہے تو ہر ایک مؤمن مسلمان کی روح سے ملاقات اور مصافحہ کر کے مراقبہ سے نکلتا ہے۔

نہم اٹھارہ ہزار عالم کے سفر کی سیر کا مراقبہ۔ جب اس میں بے خود ہو جاتا ہے تو اٹھارہ ہزار عالم کا تماشا دیکھ کر مراقبہ سے نکلتا ہے۔

دہم وحدانیت باری تعالیٰ کا مراقبہ۔ اس مراقبہ کے وقت توحید میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ گویا سترہ سال یا سہ سال نور ظہور میں غرق رہا ہے اور لوگوں میں رہ رہ کر بھی ایک لحظہ بھر اس مراقبہ سے غافل نہیں رہتا۔ جو شخص اس مراقبہ سے باخبر نہیں۔ اگرچہ وہ اعلیٰ خانوادے سے ہی کیوں نہ ہو۔ وہ معرفت اور سلوک ربانی سے محروم ہے

۔ زباں خادم بخود مخدوم خوانی
پرستی خود زحق محروم مانی

جس مرشد سے یہ مقامات طے نہ ہو سکیں اور زندگی میں ان میں سے ہر ایک کی حقیقت معلوم نہ ہو جائے۔ اسے حسرت اور افسوس باقی رہتا ہے اور اس کا دل کبھی غمی نہیں ہوتا اور نہ وہ اپنے آپ کو دونوں جہان سے باہر لے جاسکتا ہے۔ ایسے شخص کو مرشد اور صادق طلب نہیں کہا جاسکتا۔

شرح خواب و مراقبہ

اگر کوئی شخص ہر روز خواب میں فقیروں سے ملاقات کرے یا ذکر الہی میں مشغول ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا رخ توحید کی جانب ہے اور وہ دیدارِ مولیٰ کا طلب گار ہے اور یہ کہ اس کا کام دن بدن ترقی پر ہے۔

اگر کوئی شخص خواب میں یا مراقبے میں کافروں یا اہل زُنا کی مجلس دیکھے تو جاننا چاہیے کہ اسے مقام نفی لا الہ تو حاصل ہے لیکن ابھی مقام اثبات الا اللہ کو نہیں پہنچا۔ یا یہ کہ وہ نفسانیت کی حقیقت دیکھتا ہے یہ کہ اسے شیطان کافروں کی مجلس دکھاتا ہے۔ جس کے دیکھنے سے طالب اللہ کا دل راہ خدا سے سرد ہو جاتا ہے اور اس کام سے باز رہ جاتا ہے۔ یا یہ کہ اس کا اعتقاد اپنے مرشد پر درست نہیں رہا۔ غرضیکہ اگر ایسی صورت ہو تو اسے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے احوالِ مربی سے صاف صاف کہہ دینے چاہئیں۔ اگر مرشد کامل ہو گا تو اسے جلدی ہی کفر کے مقام سے نکال لے گا اور دارالسلام میں پہنچا دے گا۔ نہیں تو طالب یا کافر یا مجذوب ہو جائے گا اور شرک، شراب خوری اور ترک نماز میں لگ جائے گا۔ نعوذ باللہ منها

اگر کوئی شخص خواب یا مراقبے میں ہر روز کسی سے جنگ کرے اور اپنے تئیں اس میں باعظمت و ہیبت دیکھے تو گویا وہ اپنے نفس سے جنگ کر رہا ہے اور اس کا مراقبہ باطن میں نمازی کا سا ہے۔

جو فقیر طالب شوق ہے اس پر اشتیاق غالب آتا ہے اور وہ نفس و حرص پر غالب ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے یکتا اور فقراء کا محب ہوتا ہے۔

اگر کوئی شخص ہر رات خواب میں حیوانات دیکھے تو سمجھ لو کہ اس کا دل خطرات کے سبب سیاہ ہے اور وہ دنیا کا طالب اور گمراہ ہے۔ ابھی انسانیت کے مرتبے کو نہیں پہنچا۔

اگر کوئی شخص خواب یا مراقبے میں قرآن پاک کی تلاوت کرے یا نماز پڑھے یا اذان دے یا باغ وغیرہ دیکھے تو اسے اولیاء اور علماء کی صحبت اور مجلس نصیب ہوگی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا اور دنیا سے باایمان جائے گا۔

اگر کوئی شخص خواب یا مراقبے میں اللہ تعالیٰ کو دیکھے۔ چنانچہ امام المسلمین حضرت امام ابو حنیفہ کوئی بیستہ ستر مرتبہ دیدار الہی سے مشرف ہوئے۔ ان کا خواب خوابِ نعمت نہ تھا۔ گو اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت ہم مقرر نہیں کر سکتے۔ حدیث ”تفکروا فی نعماند ولا تفکروا فی ذاته“ یعنی اس کی نعمتوں کی بابت سوچو پھر روئیں اس کی ذات کی بابت کچھ نہ سوچو۔

دیدارِ نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں اور جسم اور وجود کی بابت خیال نہیں کیا جاتا۔ ”لیس کمثلہ شیءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ“ (۱۰۲-۱۰۳) کوئی اس کی مانند نہیں ہے اور وہ سنتا اور جانتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کو دیدار لیتا ہے۔ بے شک اس سے وجود میں خودی نہیں رہتی۔

اگر کوئی شخص خواب یا مراقبے میں اپنے آپ کو میوزے پر سوار دیکھے یا شہر پر سوار ہو کر دریا عبور کرے تو اس کا مطلب جلدی حاصل ہوگا۔ جو شخص روشن ضمیر اور منتہی منتہی ہے اسے خواب مراقبے یا استخارہ کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ وہ تو عین آنکھوں سے ہر بات کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ سارا جہان اس کے سامنے رہتا ہے اور وہ دوست سے مل رہتا ہے۔

شرح فتح الابواب تجلیات و تحقیقات

تمام تجلیات چودہ ہیں۔ اب ہر ایک تجلی کے آثار، تاثیر اور وجود پہچاننا چاہیے۔

(۱) تجلی اسم اللہ

(۲) اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تجلی۔

(۳) اسم ھو کی تجلی۔

(۴) اسم فقیر کی تجلی۔

(۵) تجلی قلب

(۶) تجلی روح

(۷) تجلی ذکر جس سے نور کا شعلہ دماغ اور سر میں پیدا ہوتا ہے اور آنکھوں میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کو سری تجلی کہتے ہیں۔

(۸) تجلی نفس جو شیطان کے اتفاق کے سبب طالب اللہ کے وجود سے رہزنی کی تجلی پیدا ہوتی ہے۔

(۹) تجلی شیطان جو شرک سے پیدا ہوتی ہے۔

(۱۰) تجلی شمس جس سے رجوعات خلق پیدا ہوتی ہے۔

(۱۱) تجلی قمر جس کے قرب سے قہر جلالت پیدا ہوتی ہے۔

(۱۲) تجلی جن جس سے جمعیت میں دیوانگی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۳) تجلی ملائک جس سے بے قراری ترک توکل و عبادت و تنہائی پیدا ہوتی ہے۔

(۱۴) تجلی شیخ و مرشد کامل۔ جس سے جمعیت جمال، شوق، اشتیاق، مستی حال اور قرب

وصال لازوال پیدا ہوتے ہیں۔

اس تجلی جمالی اور جلالی میں ہزاروں بلکہ بے شمار طالب خراب اور گمراہ ہو گئے

ہیں۔ تجلی کے اس مقام میں کوئی کامل مرشد ہونا چاہیے جو طالب صادق کو محفوظ رکھ

سکے۔ ورنہ طالب خراب ہو جاتا ہے اور رجعت میں پڑ کر دیوانہ، مجذوب اور مجنون ہو

جاتا ہے۔ نعوذ باللہ منها

واضح رہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مقام تجلی میں آئے تھے۔ آپ ہمیشہ عرض کیا کرتے تھے ”رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ“ اے پروردگار تو مجھے دکھاتا کہ میں تجھے دیکھوں۔ ادھر سے خطاب ہوتا تھا کہ لَنْ تَرَانِي تُوْهُرًا نَهِيْسُ دِكْهِيْ سَكَاكَ۔ الغرض موسیٰ علیہ السلام جب فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا (۱۳۳-۷) جب پہاڑ پر اس کے پروردگار نے تجلی کی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اور موسیٰ (علیہ السلام) بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ کے میں مقام میں آئے تو بے ہوش ہو گئے اور تجلی سے کوہ طور جل گیا۔

بعد ازاں جناب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جس طرف نگاہ کرتے سب چیزیں جل جاتیں۔ اس لیے آپ نے چہرہ مبارک پر برقع پہن لیا۔ لیکن وہ برقع بھی جل گیا۔ پھر لوہے تانبے سونے اور چاندی کا برقع بنایا وہ بھی جل گیا۔

پھر جناب موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کی تو حکم ہوا کہ اے موسیٰ زندہ دل فقیروں اور درویشوں کی کوڑی کو لے کر اس کا برقع بنا۔ پھر آپ نے ویسا ہی کیا تو وہ برقع نہ جلا۔ اس پر آپ نے باری تعالیٰ سے اس کی حقیقت پوچھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”اے موسیٰ (علیہ السلام)! اس گڈری کو پہن کر انہوں نے مجھے یاد دیا ہے اور انہیں میرے سوا کوئی چیز مطلوب نہیں۔“

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ (علیہ السلام)! سوائے سوران کے برابر تجلی جو کہ ستر پردوں میں لپٹی ہوئی تھی تیری طرف پھینکی۔ تو تو بے خود ہو گیا اور اس کی تاب نہ لاسکا۔ لیکن پیغمبر آخر الزمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایسے آدمی بھی ہوں گے کہ اگر نظر کرم سے ستر ہزار تجلیات ان کے دل پر ڈالی جائیں تو وہ بھی بے ہوش نہیں ہوں گے بلکہ کہیں گے یا خدایا نظر رحمت سے ہم پر تجلی اور زیادہ کر۔ کیونکہ محبت اور اشتیاق کے غلبات کی وجہ سے اہل اللہ کو ظاہری اور باطنی سفر کی ہمیشہ کی سیر حاصل ہوتی

ہے اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ غلبہ شوق کی وجہ سے اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتے ہیں اور انہیں جمعیت اور قرار نہیں ہوتا۔ مگر دیدار سے

محبت است کہ دل رانی دہد آرام

دگر نہ کیست کہ آسودگی نئے خواہد

واضح رہے کہ جب کوئی شخص طلب الہی کی خاطر ناپاک دنیا کو چھوڑ کر فقر کی راہ اختیار کرتا ہے تو اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء علیہ السلام اولیاء اصفیاء اور اٹھارہ ہزار عالم کی تمام مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ میرا ایک دوست ناپاک دنیا کو چھوڑ کر میری طلب کے لیے آتا ہے تم سب جا کر اس کی زیارت کرو اور فقر کا لباس جو میرے دوست نے پہنا ہے تم بھی پہنو اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان قدرت سے فرماتا ہے کہ

”اے دوست جو کچھ تو چاہتا ہے، اسے سے مانگ تا کہ میں تجھے دوں۔ فقیر کا یہ مرتبہ پہلے روز ہی ہو جاتا ہے۔“

حدیث ”حب الفقراء مفتاح الجنة“ فقیروں کی محبت بہشت کی چابی ہے۔

حدیث ”حب الفقراء اخلاق الانبياء“ فقیروں کی محبت انبیاء کی عادت ہے۔

ہمیشہ فقیر کی عزت کرو اور اس کا ادب ملحوظ رکھو۔ خواہ فقیر محمدی کی تصویر ہی دیوار پر

بنی ہوئی ہو۔ تو بھی اس کی حرمت اور عزت کرو۔ جس نے دونوں جہان کی نعمت و دولت

حاصل کی فقیر سے ہی حاصل کی۔ فقیر کا حق خلقت پر ایسا ہے۔ جیسا انبیاء کا امت پر۔

حدیث ”لولا الفقراء هلك الاغنياء“ اگر فقیر نہ ہوتے تو غنی ہلاک ہو

جاتے۔

حدیث ”لولا الفقراء برص الاغنياء“ اگر فقیر نہ ہوتے تو تمام اہل دنیا

نیست ہو جاتے۔

پہلا قدم جو فقیر اٹھاتا ہے وہ دنیا میں رکھتا ہے۔

دوسرا قدم دنیا سے اٹھا کر آخرت پر رکھتا ہے۔

تیسرا قدم آخرت سے اٹھا کر دیدار الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔

جس شخص کا دم قدم فقیر کا سا ہے۔ وہ دنیا کی بو سے اس طرح بھاگتا ہے۔
جیسے دنیا دار گندے مردار کی بو سے۔

فقیر وہ ہے جو دنیا کی طرف سے روزہ رکھے اور مرنے سے پہلے افطار نہ
کرے اور مردہ لوگوں سے دور بھاگے تاکہ شیطانی شر سے خلاصی پائے۔

حدیث ”العافیة عشر اجزاء تسعة فی السکوت و واحد فی
الواحدة“

آرام کے دس حصے ہیں جن میں سے ۹ حصے چپ رہنا اور باقی دسواں حصہ
تنبہائی ہے۔

پہلے پہل جو فساد جہان میں پیدا ہوا وہ یہی دنیا ہے۔

حدیث ”اصل کل فتنۃ بین اللہ و بین العبد“

تمام فسادوں کی جڑ وہ حجاب جو اللہ تعالیٰ اور اس کے بندے کے درمیان
ہے۔

حدیث ”طلب الخیر طلب اللہ و ذکر الخیر ذکر اللہ“

نیکی کی طلب گویا اللہ تعالیٰ کی طلب سے اور نیکی کا ذکر ذکر الہی ہے۔

حدیث ”الدنیا بسلاطین و الکافرین و العاقبة للمتقین
و المساکین“

دنیا بادشاہوں اور کافروں کیلئے اور عاقبت پرہیزگاروں اور مسکینوں کے
لیے۔

حدیث ”طلب الدنیا یكون طلب المولی للمولی“

دنیا کی طلب وہی شخص کرتا ہے جو بے حیا اور بے عقل ہے اور دنیا اپنے
طالب کو بلا میں مبتلا کئے بغیر نہیں چھوڑتی۔

در ذکر نفی اثبات و ذکر ضرب جہر و خفیہ

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوائے اور کوئی معبود نہیں۔
 قولہ تعالیٰ "لَا تُشْرِكْ بِى شَيْئًا (۲۲-۲۶) فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ" (۲-۱۲۶)
 میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو وہی لوگ زیاں کار ہیں۔
 حدیث "من قال لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ مرةً لم يبق من ذنوبه ذرة" جو شخص
 ایک مرتبہ لا اِلهَ اِلاَّ اللهُ کہتا ہے اس کا ذرہ بھر گناہ بھی باقی نہیں رہتا۔
 اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی موجود معبود خالق رازق واحد سمیع اور بصیر نہیں
 ہے۔

اللہ تعالیٰ کے سوائے کسی اور سے امید کے حاصل کرنے کی التجا کرنا کفر اور شرک کا
 باعث ہے۔ مگر ایسا کرنا بھی پڑے تو اس میں یہ خیال رکھے کہ دینے دلانے والا اللہ
 تعالیٰ ہی ہے۔

طالب اللہ رزق کا کچھ غم نہیں کرتا۔ بلکہ دل جمعی سے یاد الہی کرتا ہے۔ جیسا کہ
 اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ "وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا" (۳۵-۵) بے شک اللہ کا وعدہ سچ ہے۔ لا
 تُخْلِفُ الْمِيعَادَ" (۳-۱۹۳) بے شک تو وعدہ خلاف نہیں کرتا۔

قولہ تعالیٰ "فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ" (۲-۱۵۲)

تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔

قولہ تعالیٰ "وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا" (۱۱-۶)
 اور زمین پر چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔

قولہ تعالیٰ ”وَاللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ“ (۲۱۲-۲)

جسے چاہے اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے رزق دے۔

قولہ تعالیٰ ”مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَّحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا“ (۲-۳۵)

اللہ جو رحمت لوگوں کے لئے کھولے اس کا کوئی روکنے والا نہیں۔

حدیث ”لَا مَانِعَ لِمَاعْطَيْتَ وَلَا مَعْطَى لِمَا مَنَعْتَ“ جسے تو عطا فرما

دے اسے کوئی روک نہیں سکتا اور جسے تو روکے اسے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔

کامل مرشد وہ ہے کہ جب طالب اللہ کے دل پر نگاہ کرے تو جو غل و غش اور

شیطانی اور نفسانی وسوسے اور خطرات ہیں۔ سب کو جلا دے اور طالب اللہ کے دل کو

شیطان کی قید سے چھڑا دے اور پھر طالب اللہ و کلمہ طیب افضل الذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ کی تلقین کرے۔

واضح رہے کہ کلمہ طیب میں چوبیس حروف ہیں اور دن رات میں چوبیس بار پڑھیں

اور چوبیس گھنٹے ہیں۔ ہر ایک حرف ہر ایک گھنٹے واسطے طرح جلا دیتا ہے جیسے آگ خشک

لکڑی کو۔

تلقین یقین کے ساتھ ہے اور یقین تلقین سے ہے۔ نئی اثبات کا ذریعہ تلقین نہ بنی

کے۔ پہلی ضرب جو ہے قولہ تعالیٰ ”قَالُوا قَوْلًا سَدِيدًا“ انہوں نے بڑی پٹی بات

کہی۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتا ہے اور دل پر ایسی ضرب پہنچاتا ہے کہ پہلی ہی ضرب میں

ازل کا مقام کھل جاتا ہے اور خود روشن خمیر ہو جاتا ہے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی

ضرب سے ابد کا مقام کھل جاتا ہے اور طالب اللہ نفسانیت کے احوال سے توبہ کرتا ہے

اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی تیسری ضرب سے مجلس محمدی ﷺ کی حضور کی حاصل ہو جاتی ہے

اور خطاب کا منصب حاصل ہوتا ہے اور پیغمبر خدا ﷺ سے باطل سیدھی راہ مل جاتی

ہے۔

مرشد بننا کوئی آسان کام نہیں۔ بلکہ مرشد کی نکانوں میں بڑے بھاری اہل

ہوتے ہیں اور خدا کے ساتھ یکتا ہونا پڑتا ہے۔ نام الہی کا ذکر حضور کی ہے نہ کہ مجھوری۔

ذکر یگانگت کا نام ہے نہ کہ بے گانگی کا۔ بیشک ذکر شہ رگ کے نزدیک ہے۔ تفریق کا نام ذکر نہیں۔ ذکر جہر سے جو ہر پیدا ہوتا ہے جس کا نام ”جمال بین الحق الیقین ہے“۔

قول حضرت محی الدین قدس سرہ ”من اراد العبادۃ بعد الوصول فقد

کفرو اشرك بالله“

جس نے وصول کے بعد عبادت کا ارادہ کیا گویا اس نے اللہ تعالیٰ سے شرک کیا۔

قولہ تعالیٰ ”وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ“ (۱۵-۹۹) اپنے پروردگار کی عبادت کر یہاں تک کہ تجھے یقین آجائے (یعنی مرتے دم تک اپنے رب کی عبادت میں رہو)

ذکر یقین کا نام ہے جس شخص کو اللہ تعالیٰ کے نام پر یقین ہے اس کو اگر کوئی شخص منع کرے تو وہ بے دین ہے۔ کیونکہ دشمن کا نام سننا کوئی بھی نہیں چاہتا۔ منافق یا کافر یا حاسد کے سوا اور کوئی شخص اسے منع نہیں کرتا۔ جس شخص کو سچا نام معلوم ہو گیا ہو وہ نفس دنیا یا شیطان کا نام نہیں لیتا۔ کیونکہ ایسے برے ناموں سے اس کی طبیعت ملول ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام سے خوش وقت ہوتا ہے

ہر کہ باشد پسند خالق پاک

ورنہ باشد پسند خلق چہ پاک

فقیری سید یا قریش ہونے پر موقوف نہیں۔ یہ صرف عرفان سے حاصل ہوتی ہے۔

ذات پات نہ پوچھے کو

ہر کو بھجے سوہر کا ہو

(مترجم)

جسے چاہے اللہ تعالیٰ بخش دے۔

قولہ تعالیٰ ”فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ“ (۲۳-۱۰۱) تو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے

اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔

حدیث ”سید القوم خادم الفقراء“ قوم کا سردار فقیروں کا خادم ہوتا ہے

بلبل نیم کے نعرہ زخم درد سرکنم

پروانہ وار سوزم و دم برنیا درم

کیا تو نے ”تخلقوا باخلاق اللہ“ اللہ تعالیٰ کے خلق کی خود کو نہیں سنا۔

علماء کی انتہاء منطق اور معانی ہے۔ جو فقراء کی ابتداء ہے اور علماء کی ابتداء الف

اللہ بس باقی ہوس ہے۔ جو فقراء کی انتہاء ہے۔

فقیر باہو بیستہ (مصنف) فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کتاب سے کوئی حرف یا نکتہ

نقل نہیں کیا۔ بلکہ خدا اور رسول ﷺ کی حضوری سے یہ باتیں لیا ہوں اور اپنے آپ کو

اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا ہے۔ ”مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةٌ وَهَيْئٌ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا

رَشْدًا“ (۱۸-۱۰) اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام

میں ہمارے لئے راہ یابی کے سامان کر۔

قولہ تعالیٰ ”لا یسمع فیہ غیرہ“ اس میں اس کا غیر نہیں سنتا۔

حدیث ”من احب اللہ لا یحب سواہ“ جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے

وہ اس کے سوا اور کسی کو پیار نہیں کرتا۔

حدیث ”اخرج حب الدنیا واجب وحب المولیٰ فرض“

دنیا کی محبت دل سے نکال دینا واجب ہے اور مولا کی محبت دل میں پیدا

کرنا فرض ہے۔

قولہ تعالیٰ ”لا یسمعون فیہا لغوا ولا کذبًا“ (۱۸-۳۵) جس میں نہ وہ

اغرب بات سنیں گے اور نہ جھوٹی۔

دلی نور سے قلبی ذکر دل اور زبان پر آتا ہے۔ اس ذکر سے خفی اور جہ کے ایک ہی

معنی ہیں۔ جو ذکر خود بخود ہو جائے۔

واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام ایک لاکھ تین ہزار پچیس ہیں اور ذکر بھی ایک لاکھ

ستر ہزار پچیس ہیں۔ اسم اللہ ذات کے تعلق سے یہ بات واضح اور روشن ہو جاتی ہے۔ جب اسم اللہ ذات دل میں اثر کرتا ہے تو اس سے دل میں مرشد کی نظر کے سبب نور پیدا ہو جاتا ہے جو کہ اسم اعظم کی کمالیت ہے۔ اسم اعظم، معظم وجود کے سوا قرار نہیں پکڑتا۔

حدیث قدسی ”واذا جاء الجوع بذكر الله واذا جاء العريان تلذذ في ذكر الله“ جب بھوکا ہو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور جب ننگا ہو تو ذکر کرے تاکہ اسے ذکر الہی میں لذت آئے۔

حدیث ”اعمال ثلاثه ذكر الله في كل حال ومواخات الصلاح من الكذب والنفاق من نفسه“ رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ سب سے سخت تین کام ہیں۔ اول ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، دوم مومنؑ بھائی سے صلح کرنا، سوم نفس سے نفاق کرنا۔

نفس سے ہمیشہ کے لیے بائمن کرنے والا ذکر الہی ہی ہے۔ جب زبان، قلب اور روح کا ایک ہی ذکر ہوتا ہے تو ہر ایک بال بمزلہ زبان ہو جاتا ہے اور نفس دن رات جلتا رہتا ہے اور روح کو لذت حاصل ہوتی ہے۔ نفس بہت پلید ہے۔ ذکر دوام کے سوا اور کسی چیز سے پاک نہیں ہوتا۔ یہ تلاوت، نماز، روزے، ریاضت، فتویٰ اور علمی مسائل سے پاک نہیں ہوتا۔ اس کا علاج ذکر دوام ہے۔

ذکر دوام کا مطلب یہ ہے کہ دمبدم توحید میں غرق رہے اور اپنے آپ کی ہوش نہ ہو اگرچہ ظاہر میں عام لوگوں کے پاس بیٹھا رہے۔

ذکر دوام کا تعلق نہ صرف دل سے اور نہ روح اور سر سے بلکہ تمام وجود میں اس کی جگہ ہے۔ جس طرح سارے وجود میں جان ہے۔ اسی طرح ذکر کا مقام بھی سارا وجود ہی ہے۔

حدیث ”افضل العبادۃ ذکر اللہ تعالیٰ“

سب سے بڑھیا عبادت ذکر الہی ہے۔

واضح رہے کہ نفس گناہ کرتے وقت کافر ہوتا ہے اور شہوت کے وقت چوپایہ اور

سیری کے وقت فرعون اور بھوک کے وقت دیوانہ کتا۔

عارفوں کے نفس میں حسب ذیل چار خصلتیں ہوتی ہیں۔

گناہ کے وقت باخبر۔ بھوک کے وقت باصبر۔ سیری کے وقت باسخاوت اور شہوت کے وقت باشعور۔

واضح رہے کہ اگر گناہ کے وقت نفس کو کہا جائے کہ اے نفس! اللہ تعالیٰ حاضر ہے اور ایسا کرنے سے تو رسول خدا ﷺ کی شفاعت سے محروم ہو جائے گا۔ تجھے جانمنی کی تلخی ہوگی۔ قبر کا عذاب ہوگا۔ منکر نکیر سوال کریں گے۔ دوزخ میں جلا یا جائے گا۔ اگر تیرا ایسا نہ کرے گا تو تجھے بہشت کی لذتیں حاصل ہوں گی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ غرضیکہ خواہ کسی قسم کی وعظ و نصیحت کی جائے گی وہ ایک نہیں مانتا اور گناہ سے باز نہیں آتا۔ مگر ذکر الہی اسے گناہ سے باز رکھ سکتا ہے اور رکھتا ہے۔

حدیث قدسی "ذکر اللہ تعالیٰ علم الایمان وبراءة من النفاق وحصن من الشیطان وحرز من النیران" رسول خدا ﷺ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ایمان کی نشانی ہے اور نفاق سے بیزاری اور شیطان سے بچاؤ کے لیے بمنزلہ قلعہ کے ہے اور دوزخ کی آگ سے بمنزلہ پناہ ہے۔

حدیث "من طلبنی وجدنی ومن وجدنی احبنی ومن احبنی عرفنی ومن عرفنی عشقنی و عشقنی قتلته ومن قتلته دیتہ ودیتہ" جس نے مجھے طلب کیا پالیا اور جس نے مجھے پالیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے مجھے پہچان لیا وہ میرا عاشق ہو گیا اور جو میرا عاشق ہو گیا اس نے قتل کیا اور جسے میں نے قتل کیا اس کا خون بہا مجھ پر ہے اور میں ہی اس کا خون بہا ہوں۔

حدیث "من طلب شینا وجد وجد"

جس نے کسی چیز کی طلب کی اور اس میں کوشش کی اسے وہ چیز مل گئی۔
 حدیث ”الموت ثلاثة موت في الدنيا و موت في العقبى و موت في المولى : و من مات في حب الدنيا فقد مات منافقا و من مات في حب العقبى مات زهدا و من مات في حب المولى فقد مات عارفا“

موت تین قسم کی ہے (۱) دنیاوی (۲) اخروی (۳) مولیٰ کے لیے۔ جو شخص دنیا کی محبت میں مر گیا وہ منافق مرا اور جو آخرت کی محبت میں مرا وہ زاہد ہو کر مرا اور جو مولیٰ کی محبت میں مرا وہ عارف ہو کر مرا۔

حدیث ”جمود العين من اكل الحرام و اكل الحرام من كثرة الذنوب و كثرة الذنوب من قسوة القلب و قسوة القلب من نسيان الموت و نسيان الموت من احب الدنيا و حب الدنيا رأس كل خطيئة“

آنکھ کا نہ رونا حرام کھانے کے سبب ہوتا ہے اور حرام کھانا گناہوں کی کثرت کے سبب اور گناہوں کی کثرت دل کی سختی سے اور دل کی سختی موت کو فراموش کرنے سے اور موت کا فراموش کرنا دنیاوی محبت کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی جڑ ہے۔

حدیث ”عباد الذين قلوبهم عرشية و ابدانهم و حشية و همتهم سماوية و ثمره المحبة في قلوبهم مقدوسة و خواطرهم بين الخلق جاسوسة سماء سقفهم و الارض بساطهم و علم انيسهم و ربهم“ اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے دل بمنزلہ عرش ہیں اور ان کے جسم وحشی ہیں اور ان کی ہمت آسمانی ہے اور محبت کا پھل ان کے دلوں میں ہے اور ان کے دل خلقت کے مابین بمنزلہ جاسوس ہیں آسمان ان کی چھت اور زمین فرش اور علم ان کا نمگسار ہے اور پروردگار ان

کایا رہے۔

حدیث ”عباد الذین ایجادهم فی الدنیا کمثل المطر اذا انزل فی البرانبت البرو اذا انزل فی البحر خرج الدر“ اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی ہیں جن کا وجود اس مینہ کی طرح ہے کہ جب خشکی پر برستا ہے تو اس سے نباتات پیدا ہوتی ہیں اور جب سمندر پر برستا ہے تو اس سے موتی بنتے ہیں۔

حدیث ”کل اناء یتروشح بما فیہ“ ہر ایک برتن سے وہی چیز نکلتی ہے جو اس میں ہوتی ہے۔

در ذکر دعوت منتہی مردان شہسوار مطلب زود مقصود طرفۃ العین

روحانیت کا مسخر کرنا، انبیاء، اولیاء، اصفیاء، مومن، مسلم اہل قبور کے لیے ہے۔ جن کا باطن معمور ہو اور اہل اللہ اور صاحب حضور ہوں۔ یہ کام کسی غالب الاولیاء کا ہے نہ کہ نفسانی مردوں کا۔ یعنی کسی غوث، قطب، فقیر، درویش، شہید یا غازی کی قبر سے ہمکلام ہونا جانبازی ہے کوئی آسان کام نہیں ہے۔

دعوت میں بڑے بڑے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ فرشتہ غیبی کی آواز آتی ہے یا روحانیت رہنما بنتی ہے یا وہم یا مذکور یا آواز غیب کام دیتی ہے۔

حدیث ”اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا من اهل القبور“ جب تم کسی کام میں حیران رہ جاؤ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو۔

واضح رہے کہ صاحب دعوت طالب اللہ کو کسی دینی یا دنیاوی کام یا ہر مشکل کے لیے جو پیش آئے یا ذکر الہی کے شغل یا رسول خدا ﷺ کی مجلس میں داخل ہونے کے لیے رات کے وقت کسی ایسی قبر پر جائے جو ننگی تلوار صاحب جلالیت ہو۔ ”ان اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من الدار الی الدار“ بے شک اللہ تعالیٰ کے اولیاء نہیں مرتے بلکہ وہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں۔

مثلاً غوث، قطب، کامل درویش یا فقیر صاحب عظمت، پہلے قبر کے پاس آئے اور اہل قبور کی ارواح کو قید میں لائے اور اس پر گھوڑے کی طرح سوار ہو کر یہ کہے:

”یا عباد الصالحین احضرو اللمسخرات بحق و احدانیت اللہ
تعالیٰ و بحرمة محمد رسول اللہ و بحرمت محی الدین عارف
باللہ“

اے اللہ تعالیٰ کے نیک بندو! اللہ تعالیٰ کی واحدانیت حق اور محمد رسول
اللہ ﷺ اور محی الدین عارف باللہ ﷺ کی حرمت سے مسخرات کے لیے
حاضر ہو جاؤ۔

اور چھری ہاتھ میں لے کر جو حصہ قرآن پاک کا یاد ہو پڑھے یا سورۃ منزل یا یسین
پڑھے۔

لیکن یہ دعوت باطنی قوت کے سبب ہوتی ہے۔ یہ دعوت کار آزمودہ کو کرنی
چاہیے۔ جو دعوت میں کامل اور عامل ہو۔ کیونکہ اسے نہ کسی کی ضرورت ہے اور نہ رجعت
مؤکل اور غیب کا خوف جو صاحب لا تخف ولا تحزن (نہ خوف کرنے غمگین ہو)
ہے۔ وہ دل جمعی سے پڑھتا ہے اور کسی طرح کا اندیشہ نہیں کرتا۔ جب تنہا دعوت شروع
کرتا ہے تو شروع کرتے ہی ایک دم عرش کرسی اور لوح و قلم پر پہنچ جاتا ہے۔ اس دعوت
سے ملاقات اور عہد و پیمان نہ کرے۔ یقین ہے کہ ابھی اسے نہ ذکر سے آشنائی حاصل
ہے اور نہ دعوت سے کیونکہ یہ دعوت صاحب نقش اور علم جفر دونوں پر غالب ہے۔ یہ
صاحب ظفر ہوتا ہے۔ یہ راہ کشف و کرامات اور مقامات سے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ فنا فی
اللہ فقیر کی ذات مجمع البرکات صاحب استقامت سے یقیناً حاصل ہوتی ہے۔ اس کے حکم
کی اجازت رسول خدا ﷺ کے حضور پر نور سے حاصل ہے۔

جب اس طرح کرے گا تو حکم ہوتے ہی روحانی قبر سے اس طرح نکل آئے گا
جیسے سانپ کینچلی سے یا زمین سے نکلتا ہے۔ یا جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قہم
بِإِذْنِ اللَّهِ کہنے سے مردے جی اٹھتے تھے۔

جب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے روحانی سے ہم کلام ہو تو اس سے عہد و پیمان
کرے۔ پھر جس جگہ اسے طلب کرے گا۔ حاضر ہو جائے گا اور الہام کی طرح خبر دے

گا اور ساری باتیں یاد دلائے گا۔

اہل قبور کی دعوت سے بڑھ کر کوئی سخت دعوت نہیں۔ اسے وہی جانتا ہے جس نے اسے کیا ہو۔ کیونکہ اس سے اس کی ذرہ بھر حقیقت بھی چھپی نہیں ہوتی۔

پڑھنے کی شرط یہ ہے کہ پڑھنے والا صاحب دل اور بے خطر ہو۔ کوئی ایسا ویسا معمولی شخص نہ ہو

بِر زبَانِ اللّٰهِ وَ دِلِّ دَرِ گَاؤِخِرِ

اِس جَنِيں تَسْبِيحِ كِے دَارِدِ اَثَرِ

کامل مرشد اور منتہی صاحب دعوت وہ ہے جس کی ابتداء اور انتہاء ایک ہو۔ اور طالب اللہ کو حرف اعظم عطا کرے جو تیس حرفوں میں گم ہے۔ یا اسم اعظم عطا کرے جو ننانوے ناموں میں پوشیدہ ہے۔ حرف اعظم یا اسم اعظم کے بغیر طالب کا کام سرانجام نہیں۔ خواہ وہ ریاضت میں ساری عمر ہی ضائع کیوں نہ کر دے۔ اسے مرتے وقت ضرور افسوس ہوگا کیونکہ جس مرشد سے طالب اللہ کو ظاہری اور باطنی قوت حاصل نہ ہو وہ مرشد نامتو اور ادھورا اور نامکمل ہے

شہسوارم شہسوارم شہسوار

غوث و قطب مرکب اندتہ زیر بار

کسی صاحب تصرف ولی اللہ کی قبر کی ایک رات کی ہم نشینی ریاضت کے چالیس چلوں سے افضل ہے۔

صاحب تصرف اسے کہتے ہیں کہ جس کے دروازے پر مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام انسان اور حیوان آئیں اور اس کے ظاہری اور باطنی تصرف میں ہوں۔

تمت بالخیر

احسان علی خاں صاحبِ کتب و رسائل

از تصنیف و تظیف

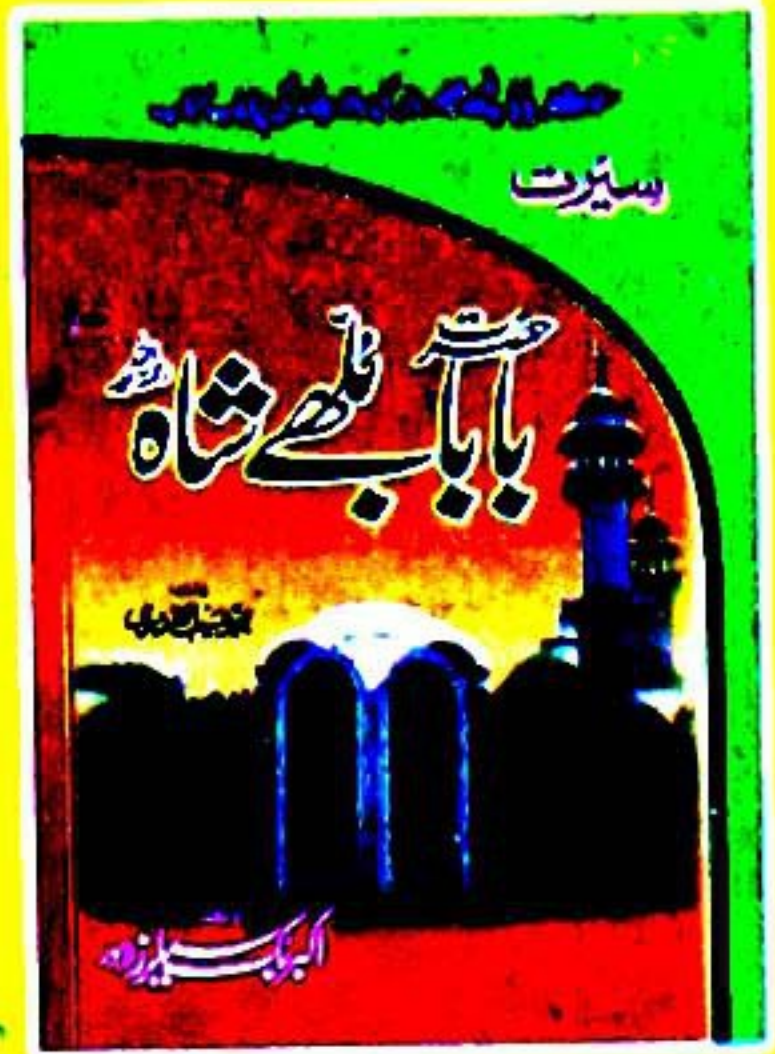
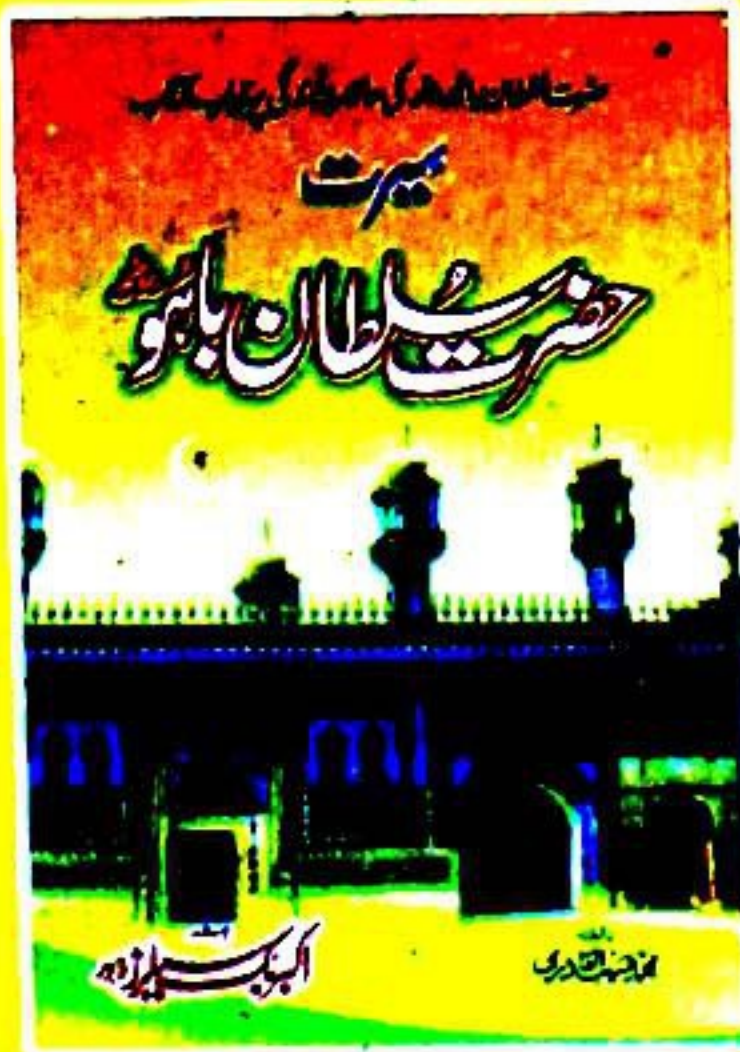
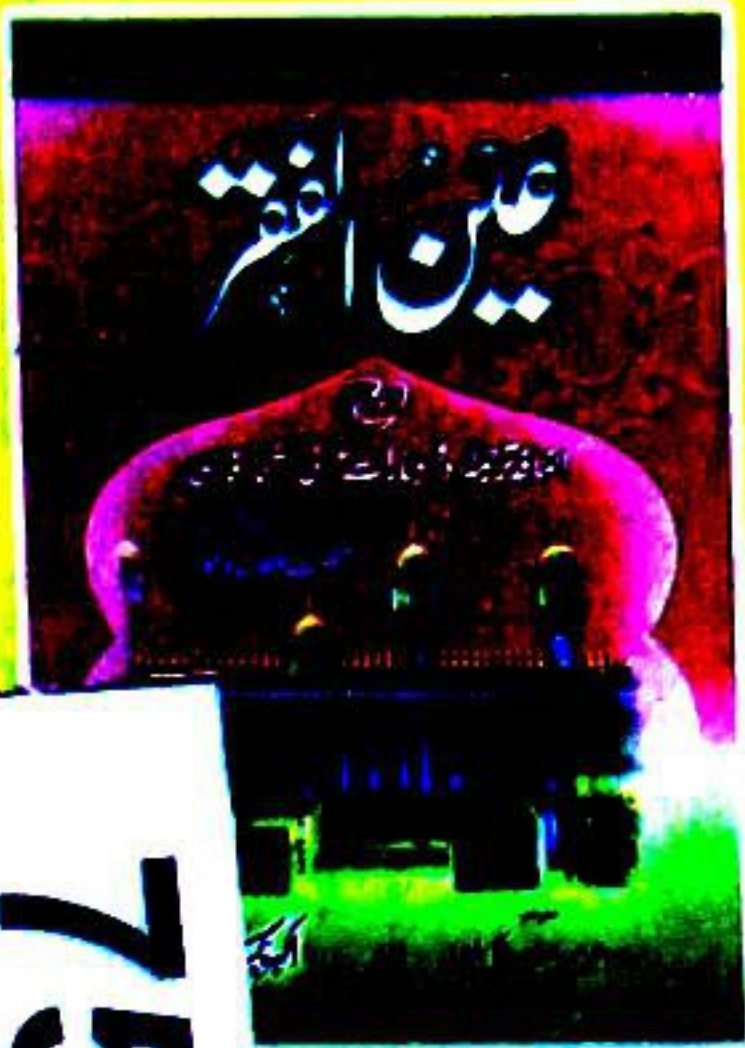
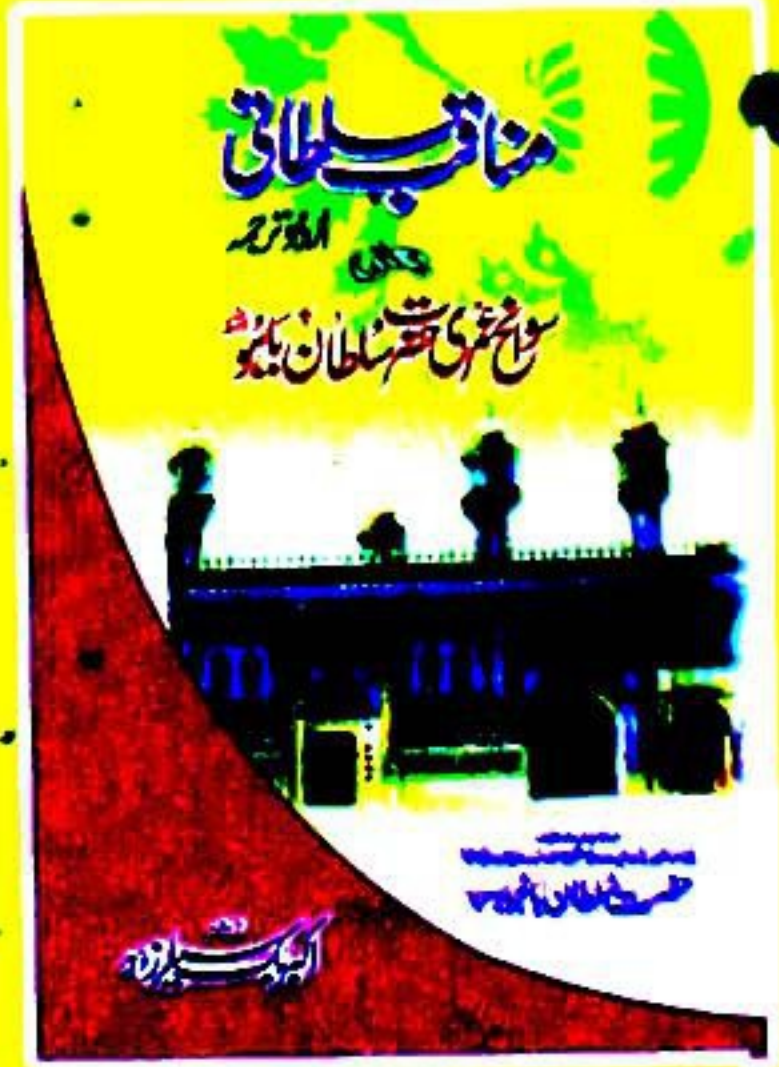
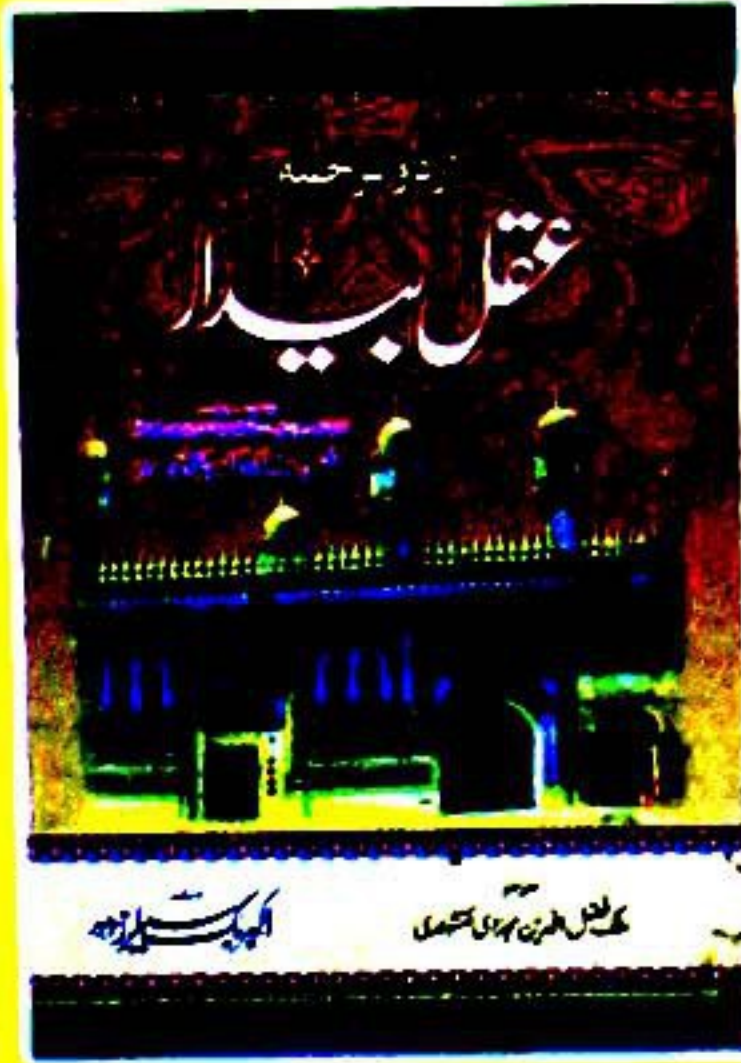
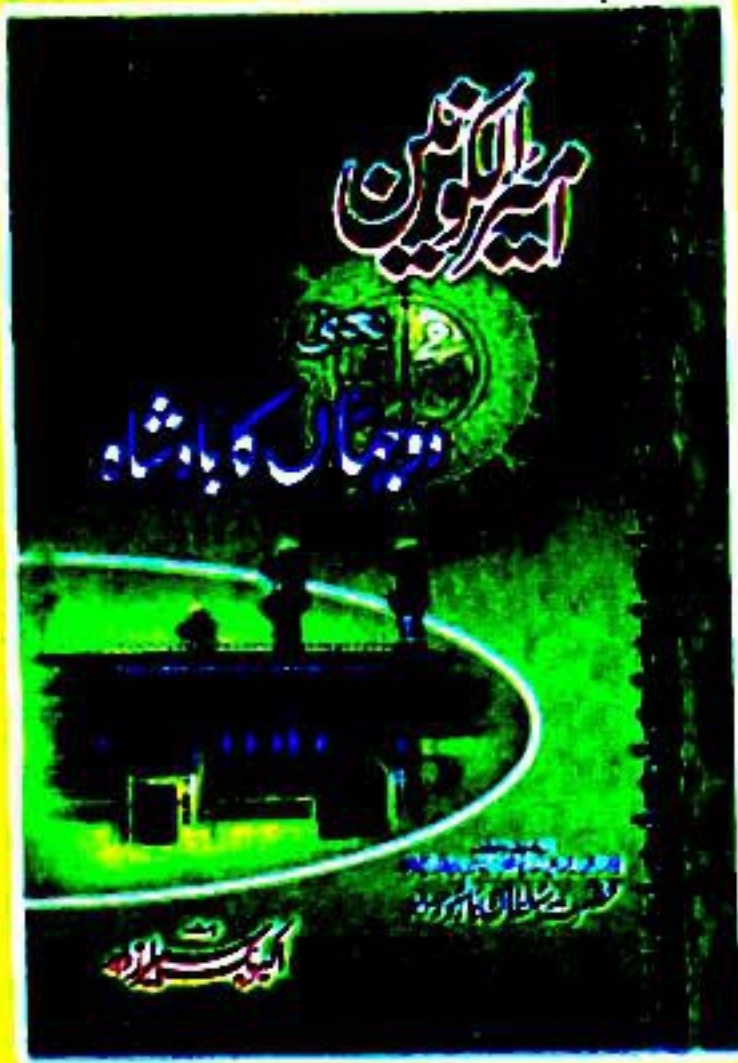
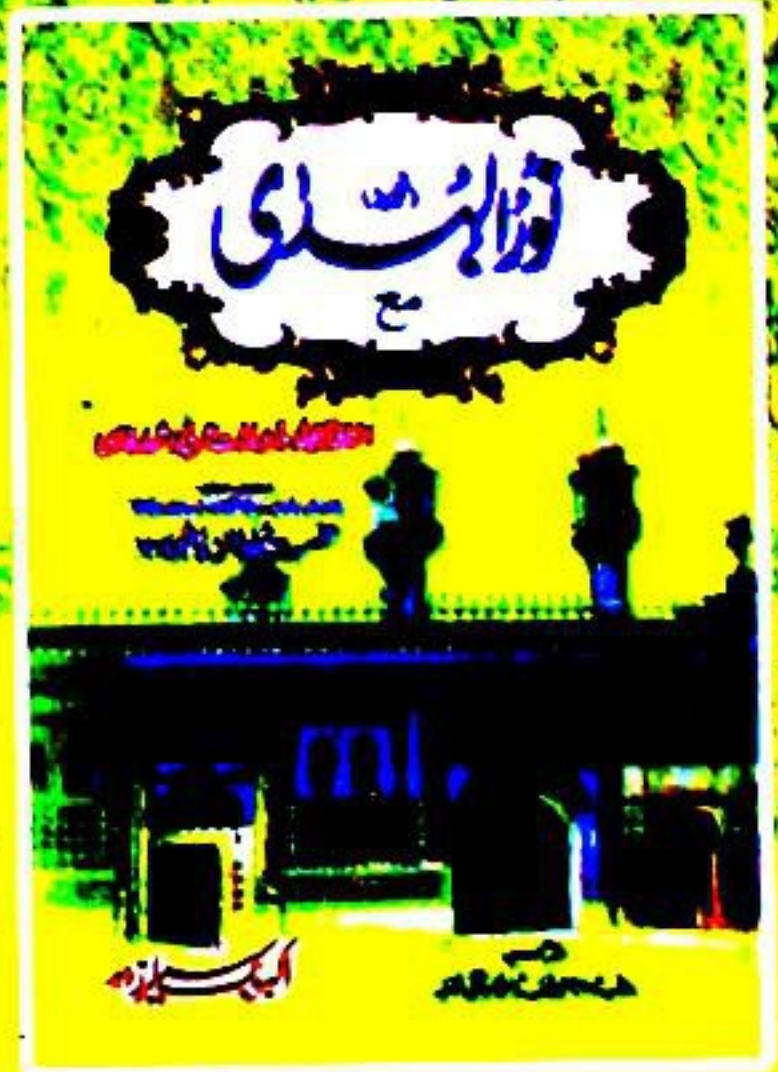
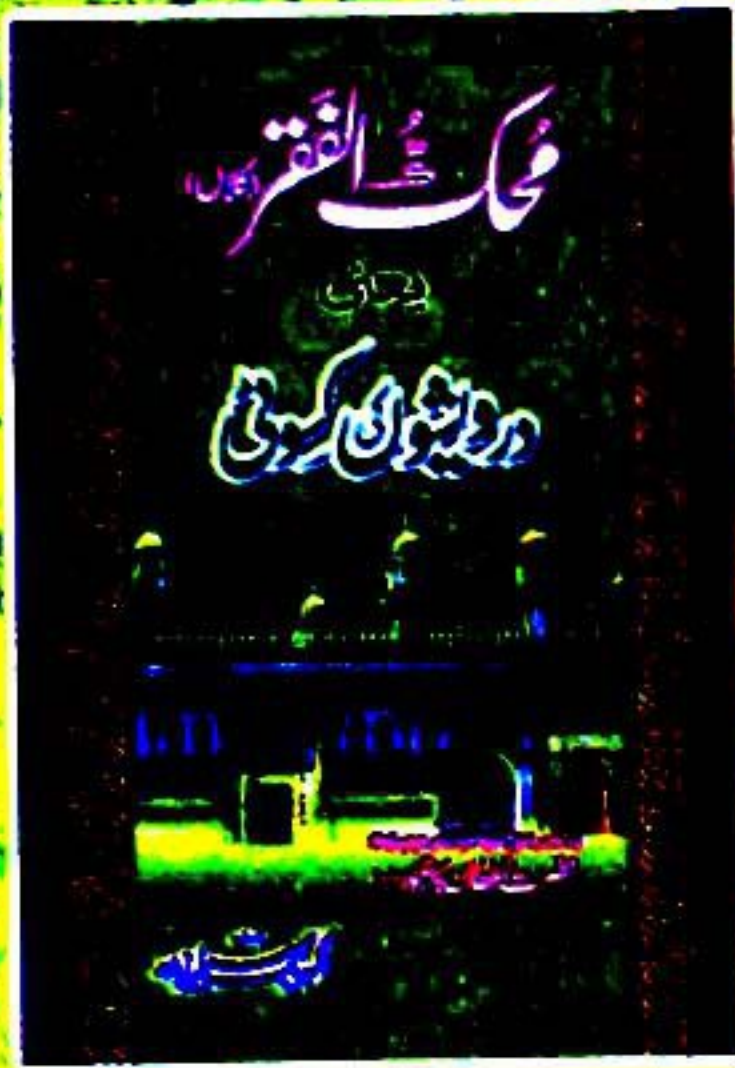
حضرت سلطان بابا ہجویری

اکبر آباد پبلشرز لاہور

مناب مولانا محمد رفیع صاحب

ہماری چند دیگر مطبوعات

Designed by: Sakhawat 0321-8440620

7596

اکبر پبلشرز

Ph: 042 - 7352022
Mob: 0300-4477371

زیریں پبلشرز ۴۰ اردو بازار لاہور