

✓ ۲۹۷۷۴۲

ج ۲۱ ص

۳۷۵۷۵

جمل حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

۳۷۵۷۵

نام مصنف ----- عبد السمیع ضیاء

نام کتاب ----- صحائف السلوک

پبلشر ----- تمیل پبلشرز

سٹر ----- ذرا انتخاب جدید پریس لاہور

قیمت ----- ۱۵۰۰ روپے صرف

تمیل پبلشرز راوی روڈ لاہور

انتساب

والدین گرامی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نام

عزت و تربیت سے جن کی نایں انجم کا ہم قسمت ہوا

✓ ۲۹۲۷۴۲

ج ۲۱ ص

۳۰۷۵

جل حقوق بحق مصنف محفوظ ہے

۳۰۷۵

نام مصنف ----- عبد السمیع ضیاء

نام کتاب ----- صحائف السلوک

پبلشر ----- تمیل پبلشرز

سٹر ----- **انقلاب جدید پریس لاہور**

قیمت ----- ۱۵۰ روپے صرف

تمیل پبلشرز راوی روڈ لاہور

صحائف السلوک

چوبیس ہجرت سال کے انقباض کے بعد اللہ کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام لتسلیم کے وسیلہ جلیلہ سے انبساط خاطر کی یہ صورت پیدا فرمائی کہ حضرت شیخ انصیر الدین چربخ دہلی کے مکتوبات شریفہ کے ترجمہ ادارت کی سعادت بے شمار آئی۔

اس ناچیز نے حضرات چشت - محمد اللہ تعالیٰ کے گران قدر آثار میں سے المرار الاولیاء ہیر الاولیاء اور دلیل العارفین کے ترجمے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان میں سے یہ تازہ ترین کوشش "صحائف السلوک" کی بھی اسی سلسلہ ہی کی ایک کڑی ہے۔ المرار الاولیاء دہلی سے طبع ہوئی شائقین علم تصوف اور نیاز مندان حضرات صوفیاء کے لیے "تسرا الناظرین" کا خوشگوار فریضہ مزا انجام دے رہی ہے۔ سیر الاولیاء، دلیل العارفین، اور حضرت غلام علی نقشبندی دہلوی کے ملفوظات، طبقات بعنوان دار المعارف اٹلی تشہ طبعات ہیں۔

اس حقیقت سے انکار کسی صورت میں نہیں لیا جائے گا کہ برصغیر میں دین مبین اسلام کی ترویج و اشاعت میں جو گران قدر خدمات حضرات چشت اہل بہشت نے سر انجام دی ہیں وہ وہ سابقوں الاولوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ آج اس برصغیر اور مضافات میں جو ایمان کی روشنی اور یقین کی چمک نظر آتی ہے۔ یہ اس شمع فروزاں کا فیض ہے جو حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اس ظلمت کدے میں اپنے خونِ جگر سے روشن کی تھی۔ خراسان و افغانستان سے

کے رہنے والے اٹھائے آتی کہ لادو جیسا مسیحی منظر پکارا گیا کہ یہی کہہ رہا ہے۔

تیرے نبوض کا کوئی شمار ہے ساتی

جدھر نگاہ اٹھاؤ ہمار ہے ساتی

حضرت خواجہ اجیمیری اور ان کے جانشینوں نے دین اسلام کی اشاعت و ترویج میں ہمہ جہتی مساعی بروئے کار لائیں۔ تقریر، تحریر، دعوت اور نظر کے فیض سے ایک دنیا کے لوگوں میں محبت الہی کی حرارت پیدا کی۔ حضرت بختیار کاکلی، حضرت مسعود گنجشکر، حضرت سلطان المشائخ اور حضرت چراغ دہلی رحمہم اللہ تعالیٰ اسی سلسلہ الذہب کی عظیم کڑیاں ہیں۔ دہلی کے عروس البلاد میں اس سلسلہ عالیہ اور شجرۃ طیّبہ کے آخری عظیم داعی حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلی ہیں۔ ان کے بعد اس سلسلہ عالیہ میں دارالسلطنت کی حد تک دورِ "فترت" ہے لیکن اس وقت تک اس کی شاخیں برصغیر کے طول و عرض تک میں سایہ فگن ہو چکی تھیں۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود المعروف بچراغ دہلی خلیفہ اعظم حضرت سلطان المشائخ نے پورے تینس سال تک سلسلہ چشتیہ کا مرکزی نظام دہلی میں بیٹھ کر کامیابی کے ساتھ چلایا پھر اس چراغ سے کئی چراغ روشن ہوئے گویا

پھر چراغ لالہ سے روشن ہوئے کوہِ دامن

ان چراغوں میں ایک مصباح طریقت حضرت سید محمد گیسو دراز ہیں جنہوں نے جنوبی ہندوستان میں سارے برصغیر کو عشق و محبت کی حرارت سے گرم اور اس کی خوشبو سے معطر کر دیا۔

حضرت چراغ دہلی کے دوسرے جانشین اور خلیفہ اعظم کمال الدین علامہ (م ۷۶ھ)

تھے۔ آپ حضرت موصوف نے نسبت قرابت بھی رکھتے تھے۔ حضرت علامہ ان کی اولاد اور

خلفائے سلسلہ عالیہ چشتیہ کا اجراء تسلسل موجودہ صدی تک آب و تاب سے قائم و دائم

ہے۔ اس سلسلہ میں متاخرین چشتی حضرات شاہ کلیم اللہ جہاں آبادی، شاہ فخر الدین دہلوی، خواجہ

نوحہ ہاروی، شاہ نیاز احمد بریلوی، اور خواجہ محمد سلیمان تونسوی جیسے اکابر روزگار نے مرور زمانہ

گردش روزگار کے باوجود نہ صرف خواجہ بزرگ اجیمیری کی شمع یقین و آگے کو فروزاں رکھا بلکہ لاکھوں

زندگان خدا کے دلوں میں محبت الہی اور خدا طلبی کی آگ بھردی۔

حضرت سلطان المشائخ خواجہ نظام الدین دہلوی رحمہم اللہ نے حضرت چراغ دہلی کو عطائے

خاص اور خلافتِ عظمیٰ سے سرفراز فرمایا تھا۔ انہوں نے اپنے شیخ کے نقشِ پا پر ساری عمر گزاری۔
 نامساعد حالات اور سخت سیاسی طوفانوں میں رشد و ہدایت کا یہ چراغ روشنی بکھیرتا رہا اور آپ
 نے اقبال کے اس شعر کے مصداق دینِ محمدی کی شمع کو روشن رکھنے کی بھرپور کوشش جاری رکھی
 اقبال کے اس شعر کا مصداق بنتا رہا۔

ہوا ہے گو تند و تیر، لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے

وہ مرود درویش جس کو حق نے دیئے ہیں اندازِ خسروانہ

مذکورہ الصدرِ خلفائے گرامی کے علاوہ حضرت شیخ کے فیض یافتگان میں شیخ عبدالمقصد
 کندی، شیخ احمد تھانیسری اور شیخ جلال الدین حسین بخاری معروف بخدمتِ بہانیاں جہاں گشتِ
 کے نام نامی قابل ذکر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک بزرگ اپنے وقت کا امام و پیشوا ہوا۔

زیر نظر کتاب "صحائف السلوک" حضرت موصوف کے مکتوباتِ گرامی کا مجموعہ ہے۔ آپ
 کے ملفوظات کا مجموعہ خیرالجماس کے نام سے فیضِ رسائی خَلقِ خدا کا کام صدیوں سے سرانجام دے رہا
 ہے۔ اردو تراجم بھی بکثرت فراہم ہیں مگر "صحائف السلوک" نسبتاً کم نام رہی۔ پنجاب یونیورسٹی
 لائبریری میں ایک نسخہ موجود ہے جو غالباً اس صدی کے آغاز میں طباعت پذیر ہوا۔ جہاں تک میری
 معلومات اور باخبری کا دائرہ ہے اس کا کوئی اردو ترجمہ بازار یا کسی لائبریری میں موجود نہیں۔ ایک
 نظر میں اس مہتمم بالمشان کتابِ مستطاب کے مضامین کو دیکھنے کے بعد دل میں آرزو پیدا ہوتی کہ
 اسے اہل علم خصوصاً نیازمندانِ اصحابِ طریقت اور دانشگاہی حضراتِ چشت اہل بہشت
 کی ضیافتِ ایمان و آگہی کا سامان بنا چاہیے۔

چنانچہ محض توفیقِ خداوندی و عنایتِ سرمدی کے سہارے اپنی کم مائیگی اور بے بضاعتی کے
 باوجود اس کا اردو شوارکی تکمیل کا آغاز کر دیا۔ اور حمدِ تعالیٰ اب طباعت کے مراحل طے کر
 کے مشتاقانِ تصوف کے لیے یہ کتابِ مستطاب انشاء اللہ العزیز بہ سرمایہ مسرت و بہجت فراہم
 کرے گی۔

مجھے اپنی پیمبری، کم مائیگی کا پورا پورا احساس ہے اور حضرت شیخ کی نسبت عجز و انکسار

کارو حافی فیض ہے کہ کبھی اپنی ذات میں برتری و تفوق کا احساس نہیں ہوا اور نہ کبھی کسی غلط فہمی میں مبتلا ہوا ہوں۔ مگر احساس اس بات کا میرے لیے موجب صد فخر و انبساط ہے کہ جس ہستی کے خانہ بہار آفریں کے ثمرات میں اردو دان اصحاب کے لیے پیش کردہ ہوں وہ برصغیر کے نابغہ روزگار لوگوں میں سے ایک تھی۔ اس لیے ترجمے کی میری کوتاہیاں اور خامیاں ان کی آفاقی اور عالمگیر شخصیت کے گہرے اور گھنے سائے میں پناہ گیر ہونے کے قابل ہو جائیں گی۔

جیسا کہ عرض کر چکا ہوں کہ ارباب تصوف سے میری وابستگی اور ان کے کارہائے نمایاں کی اشاعت میں تراجم کی صورت میں میری حقیر سی خدمت اس تربیت کا اثر ہے جو مجھے اپنے والدین گرامی کے فیضانِ نظر سے ملی۔

میرے شیخ حضرت شیخ الاسلام خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس تربیت کو اپنی چند صحیفوں کے فیض سے یوں مبارک فرمایا ہے کہ میں حضرت جامی کی زبان میں کہہ سکتا ہوں۔

پیر من خم بادہ بچکن است
مستفیضم ز فیض باطن پیر

اس آزمائش طلب کام میں فراغت اور سکون کی جتنی ضرورت ہے وہ حضرات اہل قلم سے مخفی نہیں۔ الحمد للہ کہ وہ فراغت اور سکون مجھے اپنے اہل خانہ اور احباب و متعلقین کی جانب سے مکمل طور پر حاصل رہا۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں۔

راقم آتم
عبد السمیع صبیح

۱۸۱۔ پی۔ ٹو۔ ماڈل ٹاؤن لاہور

۱۵ شعبان المعظم ۱۴۰۹ ہجری

7

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا صحیفہ

یا کریم — یا کریم — یا کریم

صحائف السلوک

الحمد لله وحده ، والصلوة والسلام على من لا نبي بعده ،
وعلى آله وصحبه الذين اتوا من الدين بعده . اما بعد
برادر دینی اور محب یقینی خواجہ مجیر الدین اللہ تعالیٰ آپ کا تقویٰ قائم رکھے ، اور
توفیق اعمال کو بہترین ساتھی بنائے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک
کے صدقے رضائے حق کے پابند ہوں۔

اپنے بھائی سے گزارش ہے میں نے وعدہ کیا تھا کہ بختی الاسلام علی الخمس
یعنی اسلام کی بنیادی اصطلاحات پنجگانہ پر کچھ تحریر کیا جائے گا اس دن سے ہی عزیز مکرم
کا اصرار ہوتا گیا کہ وعدہ پورا کریں۔ اگرچہ عمر کوتاہ اور وقت قلیل رکاوٹ بنا اور فراغت
نصیب نہ ہوئی تاہم وعدہ کو قرض سمجھتے ہوئے کل میں سے جزو اور دفتر میں سے حرف
کی مقدار سپرد قلم کر رہا ہوں۔ شاید میرے برادر موصوف کے لیے مفید اور برکت کا
سبب بن جائے۔ لیکن یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ اس کتاب مستطاب کو لایہ مسہ
الاسطیہ شدون اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہاتھ لگاتے ہیں۔ کے مطابق مطالعہ کے
وقت باظہارت ہوں۔ دل کو زبان کے ساتھ حاضر کریں اور خلوت اختیار کریں اور مختلف

کاموں سے اعتراف کریں تاکہ عروسِ معانی نقاب کشا اور ریشا بد مقصود و بیدار سے
بہرہ ور کرے۔

اللہ تعالیٰ روحِ مقدسہ سے آپ کی تائید فرمائے۔ یہ جان لیں کہ خداوند کریم جب
سالک کو آخرت کی راہ پر ڈالنا چاہتے ہیں تو نورِ ہدایت اس کے دل میں اتار دیتے
ہیں۔ جیسے فرماتے ہیں:

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن تَشَاءُ

”اپنے نور کی جسے چاہتا ہے راہنمائی کر دیتا ہے۔“

مگر اہی کا رنگ دور کر دیتے ہیں۔ دنیا کی خواہشوں و دل سے سرد اور آخرت کی طلب
سینہ سالک میں گرم ہو جاتی ہے۔ نور کی باگ پر گرفت مضبوط، ندامت کی رکاب میں
پاؤں مستحکم، استغفار کی سواری پر بیٹھ کر پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ گناہوں کو چھپے چھوڑ
کر اطاعت کے نبلہ کی لاف رُخ کر لے گا۔

اے جو ارم و اسالک کو اس عالم میں ایک کامل و اکمل مرشد کی ضرورت ہوتی ہے
جو کہ قطبِ وقت اور امامِ عصر اور جیسا کہ اس وقت روئے زمین پر اس فقیر کے
مخدوم و صاحبِ شیخ (حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی) ہیں خداوند کریم ان کی بقائے
حیات سے ہمیں تمناع اندوز فرمائے۔ (بیتنا)

بادِ ایادِ چو عمرِ نوح بل بیش

کہ شاد است از درت بگاتہ و خویش

”آپ کی عمر میں حضرت نوح کی طرح بلکہ سب سے زیادہ بقاء ہو۔ کہ آپ کے

دروازے پر اپنے پر لٹے سب خوش ہیں۔“

ناگزیر ہے کہ سالک اپنے آپ کو سیرِ کامل کے نیک بخت فزاک سے باندھ دے اور
بہمت کے ہاتھ سے اس کی روحانی دولت کے دامن کو مضبوطی سے تھام لے تاکہ شیخِ اکمل

اسے شیطانی مکاریوں اور نفس کی چالوں سے آگاہ کرے اور حاذق طبیعوں کی طرح اس کی باطنی بیماریوں کا علاج شروع کرے۔ اور مرض کے مطابق پرہیز تجویز کرے اور دوا اس کی طاقت کے مطابق مقرر کرے کیونکہ سائک جب سفر زمانی کا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اور اس کا اپنا نفس امارہ ہاتھ میں بہت ساری رکاوٹیں کھڑی کرتا ہے۔ سرسبز رہزنی کیلئے کمر تمت باندھ لیتا ہے۔ اور اگر اس کا مرشد نہ ہو گا تو جلد ہی ملالت کا اندیشہ ہے۔ اس صورت میں کہ وہ

يُحْسِبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

”گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں“

کے گمراہ میں شامل ہو جائیں۔

میرے عزیز! سب سے پہلے شیطان اور نفس امارہ انسان کو گناہوں میں دھوکہ دیتے ہیں۔ برائی کو اس کی نظر میں اچھائی دکھاتے ہیں۔ بلکہ گناہوں کی لذت اس کی طبیعت میں بڑھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حق تعالیٰ بخشنے والا اور کرم کرنے والا ہے۔ تو یہ کی بھی گنجائش ہے اور اسے لمبی آرزوؤں کا شکر بنا دیتے ہیں۔ اور اگر یہ بات میسر نہ ہو تو خواہشات نفس و شکم کو ان کے دل میں زیادہ کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں

بَلَىٰ تَحَرَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ

”جو باتیں اللہ نے حرام کر دی ہیں ان کو کیوں حرام کرتے ہو؟“

نہیں کہ کھاپنی تاکہ عبادت اچھی طرح کر سکے۔ اپنی منکوحہ سے معاملہ کرتا کہ اس کا حق ادا اور لائق اولاد پیدا ہو اور اس طرح اس کے قیمتی وقت کو خلل میں ڈالتے ہیں اور اس کی خواہش کو پریشان کرتے ہیں۔ جب اس جیلے سے مایوس ہو جاتے ہیں تو اس کی جان اور ارادہ کے واسطے سے رکاوٹ پیدا کرتے ہیں اس طرح سے کہ اسے کہنے ہیں کہ بے فائدہ مشقت اختیار نہ کر۔ اور تکلیف میں نہ پڑ۔ پانچ وقت کی نماز ادا کر سنت رسول کا لحاظ کر

اور اپنے اہل و عیال کو اختیار اور اپنی ذات کے سونے کو نہایت ترسناک کر دینا کہ
 اِنْ نَفْسِكَ سَلْبِكَ حَقًّا وَلَا هُنْكَ عِنْدَكَ حَقًّا
 ”بے شک ترے نفس اور میرے اہل و عیال کا بھروسہ حق ہے۔“

اگر اس سے بے باک نہ تُوخیر یہ کہتے ہیں کہ عبادتیں نوافل ہیں اور اہل و عیال
 کے لیے خرچہ دینا فرض ہے اور نفل کے لیے فرض ترک کرنے کی ممانعت ہے۔ معتقدی
 عبادتیں لازم سے متعلق ہیں اور جب اس سے بھی ناامید ہو جاتے ہیں تو یوں بہکتے ہیں۔
 قدس ہونے کا اور ترسے متعقباتی تجھ سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اپنے بیگانے کی نگاہ
 میں ذلیل و خوار ہو جائے گا جب اس پر بھی ناکام ہوتے ہیں تو اس کے اہل و عیال کو فریب
 دیتے ہیں تاکہ اس کے دامن گیر ہوں اور لڑائی جھگڑا کر کے نہر اور نانِ نفقہ کا مطالبہ کریں
 جب اس سے بھی فارغ ہو جائے تو ماں باپ کو جن کی اطاعت ضروری ہے اور عزیز و
 اقارب میں پر نکادیتے ہیں کہ اسے مختلف طریقوں سے اطاعت و عبادتِ خداوندی سے
 باز رکھیں۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہوتا ہے تو بلاوجہ مشقتوں میں ڈال دیتے ہیں۔ بے وقت
 اور نامناسب ریاضتوں اور مجاہدوں میں مصروف کر دیتے ہیں تاکہ تھک ہار کر رہ جائے
 جب یہ جیلد بھی کارگر ثابت نہ ہو تو لوگوں کے دل میں دوسو سو ڈال کر اس کا عقیدت مند
 بنا دیتے ہیں۔ اس کے ہاتھ پاؤں چومتے ہیں اور نذر و نیاز، روپیہ پیسہ اس کی
 خدمت میں پیش کرتے ہیں اور بیچارے سالک کو حجتِ جاہ کا شکار بنا دیتے ہیں۔
 اور فریب دیتے ہیں کہ تو واصلانِ خدا اور عارفانِ حقِ تعالیٰ میں سے ہو گیا ہے اور
 تیرا سلوک مکمل ہو گیا ہے تاکہ اس میں ”عجب“ خود پسندی پیدا ہو جائے اور تمام
 محنت اکارت جائے۔

غرض ہر طرح اور ہر صورت میں رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ درویش بچاے
 کاراستہ بند کیا جاسکے۔ مگر سالک پیشِ کامل کی نظر اگر ہو اور شیخ اپنے ارادوں

یہ بمنزلہ امتیوں بیانی کے ہے۔ اگر سانک فرمانِ نبی کا مس۔۔۔ عانس نماں کرے اور اپنا نام اختیار وارانہ اس کے سپرد کر دے تو امید ہے کہ جلدی اپنے منہ کے منہ آجیں کا بیاب ہو سکے۔ الشاہ عبداللہ تعالیٰ۔

اور یہ بات مستم ہے کہ ایسے شیخِ کامل کی صحبت و اجبات میں سے ہے جس کے

یہ نص قرآنی و حدیث وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔“

اور فرمایا:

اتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ

”ان کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف بار بار آتے ہیں۔“

دونوں ارشادات امر ہیں اور امر واجب ہونے کا تقاضا کرتا ہے۔

میرے عزیز!

یہ بات خاص و عام پر پوشیدہ نہیں کہ سچے اطاعت گزار اور اطاعت گزار سچے ہی لوگ ہیں۔ بیعت سنت ہے کیونکہ یہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کا فعل ہے

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ

”وہ لوگ جو آپ کی بیعت کرتے ہیں بے شک وہ اللہ تعالیٰ کی بیعت

کرتے ہیں۔“

پھر فرمایا:

إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ

”جب (حضرات صحابہؓ) آپ سے درخت کے نیچے بیعت کرتے ہیں۔
 اور جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ شیخ اپنے ارادت مندوں میں بمنزلہ انبیوں
 میں نبی کے ہے جیسا کہ وہاں نبی کی صحبت اور اطاعت واجب ہے۔ اسی طرح یہاں
 بلاشبہ شیخ کی اطاعت اور صحبت ضروری ہے۔

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ - وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِيِّهِ وَآلِهِ أَجْمَعِينَ

مدافع عقبات

رکاوٹوں کو دور کرنا

برادر دینی!

اللہ کریم آپ کو دونوں جہان کی عزت دے اور انجام بخیر کرے۔ جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ عقبات (رکاوٹوں) کی حقیقت کیا ہے تو اب ان کی مدافعت کے لیے بھی کچھ عرض کرنا ہوں۔ اگرچہ میرا یہ مقام نہیں یہ تو شیخ کامل کا مرتبہ ہے جو اس کے ارشاد سے پوری طرح آگاہ ہوتا ہے۔ بہر حال اپنے بھائی کی درخواست پر علاج کے طور پر جو کچھ عرض کر سکا تحریر کروں گا۔

عقبہ اول

معاصی۔ نافرمانیوں کی رکاوٹ

عزیز من!

اس امر کا نتیجہ یقین رکھیں کہ خداوند کریم حاضر و ناظر ہے اور دل کی خفیہ باتوں سے

خبردار ہے۔ فرمایا

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

”بے شک کان آنکھ۔ دل ان سب کے بارے میں اس سے باز پرس ہوگی“
حدیث شریف میں ہے:

إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

”اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تجھے بے شک دیکھ رہا ہے۔“

انسان کو اس امر کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ عجز کا بھروسہ نہیں۔ موت تعاقب میں ہے اس لیے آرزو میں کم کرے۔ جب یہ باتیں سچت ہو جائیں گی تو بلاشبہ انسان پر شرم اور خوف خدا غالب آجائے گا اور ”معاصی کا دشمن“ منقلب ہو۔

عقبہ دوم

خواہشاتِ نفس

اس بیماری کے علاج کے لیے معجون یہ فرمان ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لِيَجْرِيَ مِنْ آثِنِ آذَمِ مَجْرَى الدَّمْرِ فَفِيئَقُوا
مَجَارِيَهُ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ۔

”بیشک شیطان آدمی کے دورانِ خون میں سرایت کرتا ہے۔ اس کے

دورانِ دسربان کی گزرگاہوں کو بھوک اور پیاس سے تنگ کر دو۔“

دل کو بھوکے رہو کے ارشاد سے خوش رکھیں۔

اور فرمانِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم

الْجُوعُ وَالْعَطَشُ طَعَامُ الصِّدِّيقِينَ۔

”بھوک اور پیاس صدیقین کا کھانا ہے۔“

سے روحانی غذا حاصل کریں۔

اور حدیثِ قدسی

الصَّوْمِ لِي وَابْتِئَانِي بِهِ

”روزہ میرے لیے ہے اور اس کا بدلہ میں دوں گا۔“

کے حوض کوثر سے پانی پتیار ہے یہاں تک کہ اس بیماری سے شفا پا جائے۔

عقبہ سوم

خوف جان و مال و اولاد

اس ارشادِ گرامی سے خوف کا ازالہ کرتا چاہیے :

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ -

”جو شخص اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے اور اسے دورانِ سفر موت آجاتی ہے تو اسکے اجر کا ذمہ دار اللہ تعالیٰ

ہے۔“

یہ بات یقینی ہے کہ عمر، رزق، قسمت مقرر ہے۔ ترک کرنے، مزید طلب کرنے، کوشش اور ممانعت سے کم و بیش نہیں ہوتی۔ رزق کا معاملہ کسی شرط سے وابستہ نہیں پھر کیا ہی اچھا ہو کہ انسان اپنی عمر طلب حق میں صرف کرے۔ اہل و عیال بھی خدا کے بندے ہیں۔

آپ کے ارکان کے رزق کی ذمہ داری اسی پر ہے۔ پس ما کہ فرمانِ خداوندی ہے

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا

”زمین میں بسنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق خدا کے ذمے نہ ہو۔“

علیٰ کلمہ تضحیم و تکفل ہے (کفالت کی نہمانت)

ایک اور جگہ پر مفصل وعدہ فرمایا ہے :

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

”ہم تمہیں اور ان کو (اولادِ صغیرہ) بھی رزق عطا کرتے ہیں۔“

اور ایک دوسری جگہ پختہ قسم اٹھا کر فرمایا:
 قَدَرَبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقُّ مِثْلِ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ
 آسمان اور زمین کے رب کی قسم یہ حق ہے جیسے طرح جیسے تم بول رہے ہو۔

اے جواں مرد۔ ان ارشادات کے باوجود اگر آپ میں اعتماد پیدا نہیں ہوتا تو پھر
 مقامِ کفر ہے۔ ایمان نہیں۔ اعتماد اس چیز کا نام ہے کہ اپنے معاملات کو خدا کے حوالے کر دے
 اور اس کے کرم پر پختہ یقین کر لے۔ اپنے آپ کی نفی کر دے اور مخلوقات کو بھی معدوم خیال
 کر لے۔

میرے دوست!

دو غم ایک دل میں کیسے سما سکتے ہیں۔ کیا دو تلواریں ایک نیام میں سما سکتی ہیں؟

حسن گر عشق می در زنی چنین بر جاں چہ می لرزی

بیک دل در نمی گنجد غم جان و غم جاناں

”حسن عشق اختیار کر کے جان کے لیے لرز رہے ہو۔ معلوم نہیں کہ ایک دل

میں (دو غم) جان کا غم اور محبوب کا غم نہیں سما سکتے۔“

کاش!

آپ کسی بزرگ کے اس منقولے کو ملاحظہ فرماتے:

لَوْ كَانَ الْبُرُجُ بِالْأُتْرُقِ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ عِبَادِي وَاللَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا

”اگر گندم کے دانے مونہوں کے بھاؤ ہوئے اور ساری خلق خدا میرا عیال

ہوتی تو تب بھی خدا قسم مجھے کوئی پروا نہ ہوتی۔“

عقبہ جہاد میں فرض کی ادائیگی کو کافی سمجھنا۔ نوافل کو ترک کرنا

اگر نفس انسانی فرض کو کافی سمجھنے اور نوافل کو چھوڑ دینے کی ترغیب دلائے تو اسے یوں

جواب دینا چاہیے :

لَا يَزَالُ الْعَبْدُ يَتَّقَرُّبُ إِلَىٰ مَا لَسَّوَأَقِلَّ حَتَّىٰ تُحِبُّهُ فَإِذَا حُبَّتْهُ
كُنْتُ سَمْعًا وَبَصْرًا وَوَيْدًا وَلِسَانًا يَسْمَعُ وَبِنِي يَبْصُرُ
وَبِنِي يَنْطِقُ وَبِنِي يَبْطِشُ -

”بندہ نوائل سے میرا تقرب تلاش کرتا رہے۔ یہاں تک کہ میں اسے پیار کرنے لگوں اور سب میں اسے پیار کرنے لگوں گا تو اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور زبان بن جاؤں گا۔ جن سے وہ سنے، دیکھے، بولے اور پکڑے گا۔“
خدا کی قسم اگر لوگ اس نعمت کے بارے میں ٹھوڑا سا باخبر ہو جائیں تو اس کے حصول کے لیے فنا ہونا پسند کریں۔ یہاں تک اس خیال کے نطق کا تعلق ہے تو یہ جان لیں کہ پانچ نمازیں آپ پر فرض ہیں اور حضوری ان میں فرض عین۔ کیونکہ لا صلوة الا بحضور القلب اور سُورۃ تمام نمازوں میں ضروری ہے نہ کہ بعض نمازوں میں۔ اس کی تفصیل صحیفہ نماز میں تحریر کروں گا۔
انشاء اللہ اور نفقہ فرض کفایہ۔ جب کفایہ فرض عین میں غلل انداز ہو تو کفایہ کا ترک کرنا واجب ہوتا ہے اور اس امر کا جواب کہ جس عبارت سے دوسروں کو فائدہ پہنچے وہ عبارت ذاتی سے تشریح ہوتی ہے

حدیث میں آیا ہے :

وَسَيَاتِي عَلَىٰ أُمَّتِي زَمَانٌ لَا يَسْلَمُهُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ
مِنْ شَاهِقٍ إِلَىٰ شَاهِقٍ وَمَنْ قَرَّبِيَةٍ إِلَىٰ قَرْبِيَةٍ وَمَنْ جَحَرَ إِلَىٰ
جُحْرٍ الْأَقْسَمُ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَعَلَيْهِ جَاهِدٌ لِنَخَاصَةِ

”میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ کسی دیندار کا دین سلامت نہ رہے گا مگر اس کا جس نے ایک چوٹی سے دوسری چوٹی، ایک بستی سے دوسری بستی اور ایک بھٹ سے دوسرے بھٹ کی طرف فرار نہ کیا۔ جو شخص وہ روز

پائے تو اسے اپنا انجام درست کرنے ہی کی ذمہ داری ہے۔
 اور قرآن پاک میں ارشاد ہے:
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسُكُمْ
 ”اے ایمان والوں تم پر تمہاری ذات ہی کی ذمہ داری ہے۔“

عقبہ پنجم

بغیر مال و جاہ کے ذلیل سمجھا جانا

وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ بغیر مال و جاہ کے ذلیل و خوار اور حقیر سمجھے جاؤ گے تو دشمن کے
 سر پر اس ارشاد ندادندی کی تلوار ماریں۔

إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَلِرسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ
 ”بے شک تمام عزت اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے لیے ہے“

اور

مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ
 ”جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے کافی ہے۔“

کانیر اس دشمن ایمان کے دل پر مارتا چاہیے۔

اور

الْيُسْرَىٰ لِلَّهِ بِكَافٍ عَبْدُهُ
 ”کیا اللہ اپنے بندوں کے لیے کافی نہیں ہے۔“

کے خیر سے اس کے شر کو دور کرے۔

اور یہ کہے۔

بادوست کنج فقر بہشت است و آستان
 بے دوست خاک بر سر جاہ و تو نگری
 ”دوست کے ساتھ فقیری کا گوشہ بھی چین در چین ہے اور اس کے بغیر جاہ و مال
 کے سر پر خاک پڑے۔“

عقبہ ششدر

اہل و عیال کا نفقہ کے بارے میں جھگڑا کرنا

اگر اہل و عیال نفقہ کے بارے میں جھگڑا کریں اور خدا کی طرف آنے میں رکاوٹ پیدا
 کریں تو ان کو اس فرمانِ خداوندی سے روکوا

قُلْ لَا زُورَ لَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتِهَا
 فَتَعَالَى أُمُورُهُمْ وَأَمْرُهُمْ سِرًّا حَاجِبِيلاً. وَإِنْ كُنْتُمْ
 تُرِيدُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالنَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ
 بِالْمُحْصَنَاتِ فُتُكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا.

”اپنی بیویوں کو فرما دیجئے اگر تم دنیا اور اس کی آرائش کی طلب کا رہو تو اوڑھ
 بیٹیں نہیں وہ عطا کروں اور اچھی طرح تمہیں آنا دے دوں اور اگر اللہ اور اس
 کے رسول اور آخری گھر کی خواہش مند ہو تو بے شک خداوند کریم نے تم میں سے
 پاک دامن خواتین کے لیے اجرِ عظیم تیار کیا ہوا ہے۔“

جہاں تک ہر کا معاملہ ہے تو وہ کھن ہونو ادا کر دیں یا دلو ا دیں وگرنہ اضطرابی صورت
 مفلسی میں تنہائی اختیار کرے۔ اسی میں وہ خوش رہے گا۔ مگر امید یہ ہے کہ جب سالک اس
 کام میں مخلص ہوگا تو اس کے اہل و عیال اس کی موافقت کریں گے۔ اور انجام کار سبھی اس
 کے راستے پر آجائیں گے۔ بکہ اس کی محبت کی برکت ان میں بھی اثر کرے گی۔

عقبہ ہفتہماں باپ کا حکم

اگر ماں باپ راہ سلوک میں چلنے سے مانعت کریں تو ان سے کیسے !
 وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ
 فَلَا تُطِعْهُمَا۔

”اگر وہ کوشش کریں تو میرے ساتھ شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں
 تو ان کی اطاعت نہ کر۔“

والدین دنیوی کاموں میں مشغولیت کا حکم دیں گے اور اس سے حقیقت میں شرک
 خفی پیدا ہوگا کیونکہ غیر کی طرف توجہ شرک سے مگر والدین سے نرمی و ادب کے ساتھ معذرت
 کریں رخصت کے راستے ہیں مستعد ہیں اور اگر عزیزہ شدہ دار نصیحت کریں تو ان سے کہیں۔

نہ ہمراہی تو مرا راہ خویش گیر و برو
 ترا سعادت یار بادا مرا نگوناری
 ”میرا تیرا ساتھ نہیں اس لیے اپنی راہ لیجئے۔ خدا آپ کو خوش قسمتی دے
 مجھے ذلت میں مزا ہے۔“

۶:۶ بزمین !

جو تجھے خدا کی راہ سے روکتا ہے وہ تیرا دشمن ہے اور دشمن کی بات پر کان نہ دھرنا

چلیئے۔

عقبہ ہشتمہبلا و جہ مشقت اور بے موقع محنت کا اعتراض

اگر یہ لوگ اعتراض کریں کہ عبادات درباضات جو تم نے اختیار کر رکھی ہیں وہ بلا و جہ

مشقت اور بے موقع تکلیف اٹھانے کے زمرے میں ہیں تو اس موقع پر شیخِ کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے ایسے مواعلت اور عقبات ہیں جہاں مردِ کامل کے سوا کام نہیں بنتا کیونکہ ان کا علاج وہی جانتا ہے اور اس کی بغیر کام مشکل ہو جاتا ہے۔

عقبہ نمبر

مخلوق خدا کا اعتقاد اور تواضع

اس وسوسہ اور مانع کو
لَيْسَ فِي الْوُجُوهِ إِلَّا اللَّهُ
”وجود حقیقی صرف اللہ ہے“

کے لا حول سے دور کریں۔ اپنے آپ کو مردہ تصور کریں اور لوگوں کو تپھر مٹی کے ڈھیلے سمجھیں اور اس بات کو حقیقی سمجھیں

لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا - وَلَا يَمْلِكُونَ
مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نَشُورًا -

”وہ اپنی جانوں کے لیے کسی نفع و نقصان، موت، حیات، بعث و نشور کا اختیار نہیں رکھتے۔“

اور جو خود اس حال میں ہے وہ دوسرے کو کیا دے سکتا ہے۔

عقبہ دہم

عاقبت کا علم کسی کو نہیں

یہ بات مسلمہ ہے کہ کسی شخص کو انجامِ کار کا پتہ نہیں۔ اُسے یہ نہیں کہ اس کو

اطاعت مقبول ہے یا منکر۔ اللہ کریم ہی کی طرف سے توفیق نسیب ہوتی ہے کہ اس بات کو اپنے دل میں سچتہ اور مستحکم کرے تاکہ اس کے فضل و کرم سے ان آفات سے خلاصی پائے۔
حوال مردہ

اس راستے کے احوال بہت لمبے چوڑے ہیں جو تفسیر پر در تحریر میں نہیں آسکتے۔ آپ کو
میں نے کہہ چودیا کہ یہاں شیخ کامل کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے علم و آگہی کے مطابق آپ
کی راہنمائی کرے

والله ولي التوفيق فالحمد لله رب العالمين . والصلوة والسلام
على رسوله محمد وآله واصحابه اجمعين

نیت کے بارے میں

برادرِ من!

آپ کے دین و دنیا کے امور انجام بخیر ہوں۔ بہر جان لیجئے کہ نیت اعمال میں بیماری شرط سے جس کے بغیر سوک یا آغانہ نامکن ہے۔ نہ ہی محبوب حقیقی کا دیدار ممکن۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے عزیز بڑے کو اس بارے میں آگاہ کروں تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ نیت کیا ہے اور نیت کی حقیقت کیا ہے؟

خدا آپ کا دل روشن فرمائے۔ نیت شرط ہے اور شرط کے بغیر مشروط کا حصول نہیں ہوتا۔
خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔

اور پھر فرمایا

نَيْتُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے

اور ایک جگہ ارشاد ہوا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ
إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔

بے شک اللہ کریم تمہاری صورتوں اور عملوں کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور
ارادوں کو دیکھتا ہے۔

جوان مردا۔

نیت کا معنی ارادہ ہے تاکہ ہر وہ عمل جو تجھ سے ظہور پذیر ہوا ہے اس پر غور کرے
کہ اس کا باعث کیا ہے اور ہم اسے تین مرتبوں میں بیان کرتے ہیں:

اول مرتبہ: ساقی

دوم: کدرہ

سوم: ممتزج

مرتبہ صافی تو یہ ہے کہ اس عمل کا باعث سوائے دیدارِ خداوندی کچھ اور نہ ہو۔
أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا
”یہی لوگ مومن حقیقی ہیں“

بظاہر ارشاد

وَيَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْخَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ
”اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں صرف اسی کے لیے“

پھر فرمایا

فَمَنْ كَانَ يُرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا۔

”اور جو دیدارِ خداوندی کا امیدوار ہے اسے عملِ صالح کرنا چاہیے اور

رب واحد کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنانا چاہیے۔
 مزنیہ کدرہ کا باعث ریاکاری ہے۔ ریا اس سے کام کرواتی ہے اور مطلوب دنیا کا
 جاہ و منصب ہوتا ہے۔ ان کے انجام کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔
 اُولَئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
 یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا و آخرت میں اکارت گئے۔
 تیسرے درجے ممتاز ج کے بہت سارے درجے ہیں اور ان میں ہر ایک اچھے ارادے
 کے اندازے کے مطابق قابل جزا ہوتا ہے۔

انسوس!

آپ نے یہ نہیں سنا کہ نیکیوں کی بہشت وہ ہے جس میں حور و قصور اور دوسری نعمتیں
 ہیں مگر عاشقوں کی بہشت اور ہے جس میں حور، قصور، دودھ اور شہد نہیں۔

والحمد لله رب العالمين - والصلوة والسلام على رسول محمد
 وآله واصحابه اجمعين

نیت ہی کے بارے میں

خدا آپ کو رشد و ہدایت سے بہرہ ور فرمائے۔ سمجھیے کہ
 النِّيَّةُ هِيَ الْإِرَادَةُ الْبَاعِثَةُ لِلْقَدْرَةِ
 ”نیت علم سے حرکت پذیر ہونے والی قوت کا بدلہ ہے۔“
 جو ان مروا!

ان تین اصولوں کے بغیر آپ سے کوئی کام نہ بن پڑے گا۔

۱۔ قدرت

۲۔ ارادت

۳۔ علم

علم ارادت (نیت) کی جڑ ہے۔ جب تک آپ کو علم نہ ہو کہ فلاں چیز مفید ہے
 آپ اس کے حاصل کرنے کی نیت نہیں کریں گے۔ جب تک آپ کے تصور میں کسی چیز کی
 نقصان رسائی نہ آئے گی۔ آپ اسے ترک نہیں کریں گے اور اس سے احتراز نہیں ہوگا۔
 ارادت قوت کا باعث بنتی ہے کیونکہ قدرت (قوت) ارادت کی ملازم ہے۔
 ارادت کی تحریک علم سے واقع ہوتی اور قدرت کی تحریک ارادت کے ذریعے۔ گویا

نیت سے مراد قدرت کے لیے نچتر غم ہے۔ یہیں سے معلوم ہوا کہ عمل اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ نیت شامل نہ ہو اور نیت کا کمال اخلاص کے بغیر ناممکن ہے اور اخلاص تمام عیوب سے تصفیہ کا نام ہے۔ اس لیے نیت کو عمل کے بہترین جزو کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔ اس شرط کے ساتھ کہ اعمال سے مراد یہ ہے کہ دل کی توجہ نیکیوں کی طرف مائل ہو اور برائیوں سے متنفر۔ جتنا نیکی کا سبب قوی ہوگا، دل کا میلان ذکر و فکر کے ساتھ (جو کہ وصال باللہ کا وسیلہ ہے) زیادہ مانوس ہوگا۔

جو ان مردا!

زمین پر پیشانی رکھنے کا مقصود دل کے خضوع کے سوا کچھ اور نہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ نماز کے وقت رکوع میں بہت جھک رہا تھا۔ فرمایا:

يَا صَاحِبَ الْخُشُوعِ الْخُشُوعُ فِي الْقَلْبِ لَا فِي الرَّقِيبَةِ الْخُشُوعُ
فِي الْقَلْبِ لَا فِي الرَّقِيبَةِ

”اے خشوع و خضوع کرنے والے خشوع کا تعلق دل سے ہے گردن سے نہیں۔“

زکوٰۃ کا مطلب جائیداد سے محرومی نہیں بلکہ بخل کی بدی کو دور کرنا ہے۔ اور اس کا مطلب مال سے تعلق خاطر کو منقطع کرنا ہے۔ قربانی سے مراد اس کا گوشت اور خون نہیں بلکہ دل کا تقویٰ ہے۔ خداوند تعالیٰ کے شعائر کی تعظیم کے واسطے

لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لِحُرْمَتِهَا وَلَا دِمَائِهَا. وَلَكِنْ يَنْالُهُ التَّقْوَىٰ
مِنْكُمْ

”خدا تعالیٰ کو (ان قربانیوں کا) گوشت اور خون درکار نہیں۔ بلکہ تمہارا

تقویٰ مطلوب ہے۔“

عزیز من!

معلوم ہوا کہ

نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ

”مومن کا ارادہ اس کے عمل سے بہتر ہے۔“

کیونکہ :

النِّيَّةُ عِبَارَةٌ عَنِ نَفْسٍ مَيْلُ الْقَلْبِ إِلَى الْخَيْرِ وَهُوَ مُمْكِنٌ مِنْ

حَدِّقْتَهُ الْمَقْصُودِ - فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِ الْجَوَائِحِ -

”نیت سے مراد نیکی کی طرف دل کا میلان ہے اور وہ مقصد آنکھ کی تپلی میں قیام پذیر

ہے۔ اس لیے اعضاء کے عمل سے بہتر ہے۔ اس سے مراد اس کے منزل مقصود پر اثر کا جاری و

ساری ہونا ہے۔ منزل مقصود دل ہے۔ اسی لیے دل کے تمام اعمال بغیر اعضاء کے مؤثر ہوتے

ہیں اور اعضاء کے عمل بغیر حضوری دل کے اکارت جاتے ہیں جیسے فرمایا

وَقَدْ هَمْنَا إِلَى مَا عَمَلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَا هَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا

”اور وہ جو اعمال پیش کرتے ہیں ہم انہیں ذراتِ بخار کی طرح ضائع کر دیتے ہیں۔“

والسلام

والحمد لله رب العالمين - والصلوة على رسول محمد

وآله اجمعين

نیت ہی کے بارے میں

اللہ آپ کی مدد فرمائے۔ میرے بھائی! مجھے معلوم ہوا ہے کہ اپنی تک جو کچھ میں نے لکھا ہے وہ آپ کی راہنمائی کے لیے کافی نہیں ہے اس لیے مزید وضاحت کرتا ہوں۔
آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ نیکی کے علم کا حصول دروسم کا ہوتا ہے اور اس طرح بدی

کابھی۔

۱۔ عاجل

۲۔ آجل

۱۔ عاجل تو یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ شکر میٹھی ہوتی ہے اور کھانے میں لذیذ۔ لیکن یہ معلوم نہیں کہ اس کے کھانے سے خون میں جو شش اور صفرا کا غلیظہ ہو جاتا ہے۔ کئی امراض اس سے پیدا ہوتے ہیں۔ مرض خفیہ رہتا ہے۔ اس سے نقصان پہنچتا ہے اور اسی تکلیف میں پڑتا ہے۔

۲۔ آجل یہ ہے کہ تجھے علم ہے کہ ایوان تلخ ہوتا ہے اور انسانی مزاج اُسے پسند نہیں کرتا۔ اور پھینکری بدبودار بد مزہ ہوتی ہے لیکن ہر دو واقع امراض ہیں کہ اس سے آپ کو شفا ملتی ہے۔ اس لیے اپنی صحت کے لیے انسان ان کی طرف رغبت کرتا ہے اور اسی طرح بعض

نقصان دہا شبہا کا اثر فوری طور پر واقع ہوتا ہے جیسے ہلک زہر کا۔ اور بعض کے اثرات دیر سے ظاہر ہوتے ہیں جیسے گرد و غبار، دھواں وغیرہ۔

عزیز من!

اگرچہ گناہ بظاہر لذیذ محسوس ہوتے ہیں اور طبع انسانی کا میلان ان کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن انجام کار سوائے دردناک عذاب کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ اور گناہوں کا ترک کرنا اگرچہ غم کو بڑا مشکل دکھائی دیتا ہے لیکن اس سے ابدی فوائد نصیب ہوتے ہیں جب انسان کو دونوں چیزوں سے آگاہی ہوگئی تو بلاشبہ جذب منفعت اور دفع مضرت کی آرزو اس کے دل میں پیدا ہوگی اور قدرت جو اس کی خدمت گزار ہے اس کے حصول میں کوشاں ہو جائے گی۔

لیکن اس پر بھی دھوکہ میں نہ آئیں کیونکہ بعض اوقات ایسی نیت بھی عمل صالح کا باعث بن جاتی ہے کہ جس میں شیطانی و نفسانی خطرات موجود ہوتے ہیں، یا عادت کے طور پر نیک کام واقع ہو جاتے ہیں۔

عزیز من!

كُنْ مِنْ صَائِمَةٍ وَكَيْسَ لَهُ مِنْ صَوْمِهِ إِلَّا الْجُوعُ وَالْعَطَشُ

وَكَهْمٍ مِنْ تَالِي الْقُرْآنِ وَالْقُرْآنُ يَلْعَنُهُ

”کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں۔ انہیں روزے سے سوائے بھوک پیاس

کے اور کچھ نہیں ملتا اور کتنے ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں کہ وہ

انہیں پھٹکار رہا ہوتا ہے۔“

آپ نے شاید سنا ہو کہ ابن سیرین نے شمس النابعین خواجہ حسن بصری رضی اللہ عنہ

کی نماز جنازہ ادا کی۔ لوگوں نے ان سے وجہ پوچھی تو فرمایا۔ میری نیت درست نہ تھی۔

ایک عزیز نے کہا کہ کئی سال ہو گئے کعبہ کی زیارت کی خواہش کرتے ہوئے لیکن بوقت روانگی

نیت درست نہ ہوتی اس لیے سفر ملتوی کر دیتا خواجہ اویس قرنی۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زیارت کو حاضر نہ ہونے کیونکہ نیت نہ تھی۔ ماں کے حکم کو نہ بنا یا آپ کو معاذم ہے کہ احمد معشوق رحمۃ اللہ علیہ نیت کے بغیر نماز ادا نہ کرتے۔ ان کی بزرگی کا نافیہ ہے کہ اولیاء اللہ قیامت کے روز اس بات کی آرزو رکھیں گے کہ کاشس ہم خاک ہوتے اور احمد معشوق ان پر قدم رکھتے۔

حوان مردا!

مجھے کیا معلوم کہ اللہ کے بندوں کی نیت کی کیا شان ہے۔ الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ
کجا صحیح مفہوم انہیں کے ہاں سمجھ میں آتا ہے

میرے دوست!

ہر لحاظ سے نیت کی جستجو اور تلاش رکھیں اور اس کے اسباب حصول سے بے انتہائی ممکن کوشش کریں۔ شیطان غدر اور نفسانی مکر سے بے غم نہ ہوں کیونکہ کما سونام پر دشمن کی بہت ساری کمین گاہیں تیار ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کے دل میں یہ القادح ہوگا کہ جب تیری نیت صاف نہیں تو پھر عمل صالح کی تکلیف کیوں کرتا ہے۔ بے فائدہ مشقت برداشت کر رہا ہے۔ یہاں میں آپ کو سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں کہ کیا آپ میں جب تک "ابن مقلہ" کی قوتِ تحریر پیدا نہ ہوگی تو آپ اس وقت تک کسی کو خط نہ لکھیں گے اور جب تک آپ ہیں ابو حنیفہ کی استعداد پیدا نہ ہوگی کیا آپ اس وقت تک پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ افسوس۔ صد افسوس یہ غلط محض ہے کیونکہ جو تحریر ہو کہ نیت ساری ہی کی ہے لیکن اس مقام تک رسائی ابتدا میں محال ہے۔ مگر آپ نیک کاموں میں مشغول ہوں اور اخلاص نیت کی جدوجہد کرنے رہیں اور عیوب و نقائص کے دور کرنے کی پوری کوشش بروئے کار لاتے رہیں اور خدا کی رحمت سے امید رکھیں کہ وہ کریم ذات آپ کو کھوٹی نیت سے کھری نیت تک پہنچنے میں مدد دے۔ انشاء اللہ تعالیٰ والحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

نیت ہی کے بارے میں

سعادت دارین میرے بھائی کے نصیب ہوں۔
 مجھ تک نیت کا مضمون نامناسب ہے اور کچھ مزید تفصیل کا طلب گار نہ خداوند کریم
 آپ کو اپنی رضا کے لیے بقائے حیات عطا فرمائے۔
 آپ یہ جان لیں کہ نیت کو عمل کے ساتھ ہونا چاہیے نہ کہ جدا۔ کیونکہ اگر آپ پر
 کے ن ج کے لیے نیت صادق کریں اور وہ کسی سبب سے ٹوٹ جائے اور پھر جمعرات
 کو بعض ہم صحبتوں کے وعدے کے مطابق یا بعض دوستوں کی شرم کی وجہ سے حج کا
 ارادہ کر لیں تو وہ نہ نیت ہوگی نہ حج۔

نیت کو شرائط میں تقسیم کرنا چاہیے۔ ارکان ہیں نہیں۔ نیت یہ نہیں ہے کہ زبان
 سے کہے اور دل اخلاص سے خالی ہو۔ آپ کو چاہیے کہ اس مقام پر فکر عظیم کریں کہ وہ
 نیت حقیقت میں کس چیز کا سبب ہے۔ کس کے لیے ہے اور یہ خیال رحمانی ہے یا شیطان
 یہ بات اسرار قلب میں سے ہے۔ اور اس کی آگاہی ماسوائے اللہ کی کدورت
 سے باطن کی صفائی کے بغیر میسر نہیں۔ جیسے کھی ممکن ہو عمل کرنا چاہیے۔ اور اصلاح نیت

میں پوری جدوجہد و کھائی ضروری ہے۔ خصوصاً روحانی پاکیزگی کے لیے۔ شیطان اور
 نفس کے راستے بند کرنا چاہئیں اور آنگاہ چھپکنے کے لیے بھی نفلت سے کام نہ لینا چاہیے تاکہ
 اللہ تعالیٰ کے کرم سے مقصد حاصل ہو۔

والحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی رسولہ

محمد وآلہ اجمعین

علم کے بارے میں

میرے بھائی!

اللہ آپ کے قلب کو منور فرمائے۔

علم نمل کے لیے بنیادی رکن ہے کیونکہ نمل بے علم ایک عظیم خطرہ ہے اور بے نمل نمل

مسخر شیطان ہے۔

عزیز من!

طلب العلم فریضة علی کل مسلم و مسلمة

طلب علم مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

والذین اتوا العلم درجات وقال هل یستوی الذین یعلمون

والذین لا یعلمون

”اہل علم کے لیے درجات ہیں“ اور فرمایا ”کیا اہل علم اور بے علم برابر ہیں؟“

اس بارے میں اور بہت سی آیات و احادیث موجود ہیں۔ پس چاہیے کہ فرض علم

انہی مقدار میں ضرور حاصل کرے تاکہ شیطان کی مکاریوں اور نفسانی چالبازیوں سے محفوظ

رہ سکے۔ مگر ہدایہ، بزودی، ارشادات بوعلی سینا، طواع و مطاع کا جاننا ضروری نہیں۔

بلکہ اس قدر جاننا ضروری ہے کہ عبادت میں کام آئے۔ حلال و حرام جو ازد و عدم جو از کا علم حاصل ہو جائے۔ اس قدر علم کا ہونا لازمی ہے اور جب اس حد تک ہو جائے تو اس علم کو عمل کا ساتھی بنا دینا چاہیے کیونکہ علم برائے عمل ہوتا ہے۔ علم عمل کے لیے ایسے ہی ہے جیسے نماز کے لیے وضو۔ بلکہ مقصد کی طرف راہنما ہے۔ کوئی شخص اگر بغداد جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کے راستے کا علم سیکھے۔ راستے کے خطرات اور سہولتوں سے آگاہی حاصل کرے جب سیکھ لے اور اس سے پوری طرح آگاہ ہو جائے تو سفر میں جلدی اور احتیاط کرے۔ اگر ساری عمر راہ جانتے اور آگاہی حاصل کرنے ہی میں صرف کر رہے تو سوائے ساری عمر کو ضائع کرنے کے اور کچھ حاصل نہ ہو گا۔ کسی مقصد تک رسائی نہ ہو گی۔ جس طرح وضو کے بعد نماز و عبادت کے سارے کام میں نہ وہ ہو گیا تو وقت کا ضیاع ہو گا

ذٰلِكَ حُرِّمَ لِحُسْرَانِ اٰمِبِيْنَ

”اور یہ واضح اشارہ ہے“

جو ان مردو!

عمر و وقت انتہائی قیمتی ہیں۔ فراغت کو غنیمت جانیں۔ انسان جو ایسے کام میں مشغول ہو نا چاہیے جو کہ محبت و معرفت باری تعالیٰ تک پہنچانے۔ ورنہ

فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَمَهْوٰی فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَاَضَلُّ سَبِيْلًا

”جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اور گمراہ ترین شخص ہو گا۔“

قیامت کے دن کا مشاہدہ آج کے عرفان و علم کے مطابق ہو گا۔ کاشس عمل میں وہ

مقام حاصل کر لیں کہ جہاں

بِیْ یَسِیْعُ وِیْ یَبْصُرُ وِیْ یَنْطِقُ وِیْ یَنْشِیْ

میری قوت سامع سے وہ سنتا ہے، قوت باعہ سے دیکھتا ہے، قوت ناطقہ

سے بولتا ہے اور میرے دینے ہوئے اختیار سے چلتا ہے۔“

اور
وَعَلَّمْنَا هُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا
”ہم انہیں اپنے پاس سے علم عطا کرتے ہیں“

کی سعاد میں نصیب ہوں۔

صرف یہی نہیں بلکہ آپ یہ نہ سمجھ لیں کہ علم سوائے اکتساب کے اور علما کی زبانوں سے
یکھنے کے حاصل کرنا ممکن نہیں۔ حضور علی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

مَنْ زَهَّدَ فِي الدُّنْيَا وَقَصَرَ عَمَلَهُ، أَعْطَاهُ اللَّهُ عِلْمًا بَغَيْرِ
يَعْلَمَهُ۔

”جس نے دنیوی خواہشات کو ترک کر کے اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ
کر لیا اور عمل میں انتہائی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ اُسے بغیر تعلیم کے عمل عطا
فرماتے ہیں۔“

یہی صورت عَلَّمْنَا هُم مِّن لَّدُنَّا عِلْمًا کی ہے اور الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ
کی تجلیات اسی مقام پر جلوہ گرہ ہوتی ہیں۔

جو ان مردا!

خدا کے ایسے بندے بھی موجود ہیں کہ لوح محفوظ ان کی نظر کے سامنے ہے۔ جو کچھ
کہتے ہیں اسے دیکھ کر کہتے ہیں اور جو پڑھتے ہیں وہیں سے پڑھتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ
بھی جانتے ہیں جو کہ لوح محفوظ میں بھی نہیں۔

میری خواہش تھی کہ یہاں ”الرَّحْمَنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ“ کا راز بھی بیان کرنا۔ مگر اجازت

نہیں ملی۔

میرے عزیز!

یہ نعمت ”اکتساب“ سے تعلق نہیں رکھتی

ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔

ایک لحاظ سے اکتسابی بھی ہے اور اس کا ذریعہ مجاہدہ، ریاضت، خلوص نیت اور

ترک ماسوی اللہ ہے۔ سنیے رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

علم دو ہیں۔

علم الابدان اور علم الادیان۔

عزیز من!

علم الابدان سے مراد ظاہری علم ہے۔ یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شہادت وغیرہ

کا علم۔ یہ سب امور ظاہر سے تعلق رکھتے ہیں۔

علم الادیان، دل کا علم ہے جن کا تعلق باطن سے ہے اور یہی علم ”سیر قلب“ ہے

چنانچہ فرمایا:

أَلِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ

”خبردار دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔“

اس لیے اسے علم الادیان کہا ہے۔ یہ عجیب علم ہے کہ علم کے عجائب و غرائب سوائے اس

کے حاصل نہیں ہوتے۔

ہم یہاں علم الابدان سے آغاز کر رہے ہیں اور اس کی ابتدا نماز ہے کیونکہ اَوَّلُ

مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ الصَّلَاةَ

”بندے کی سب سے پہلی پوچھ گچھ نماز سے ہوگی۔“

کلمہ توحید کے بارے میں پہلے صحیفہ میں تم تحریر کر آئے ہیں۔ اس کی حقیقت وہاں پر واضح کی

جایا ہے۔ والحمد لله رب العالمین۔ والصلوة علی رسولہ محمد

وآلہ اجمعین

نماز کے بارے میں

برادر م!

خدا آپ کو عزت دے۔

جب نیت کے بارے میں آپ کو آگاہی ہوگی تو انشاء اللہ اب اہل طریقت کی نماز کے سرور و رموز سے آپ کو باخیر کروں گا تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ نماز کی حقیقت کیا ہے؟ اور کیسے نماز ادا کرنا چاہیے؟

قال اللہ تعالیٰ

اقِمِ الصَّلَاةَ

"نماز قائم کریں"

وقال

حَافِظُوا عَلَي الصَّلَاةِ

اور فرمایا

اقِمُوا الصَّلَاةَ

اور یہی فرمایا

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ
 ”اور ایمان والے اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“

اور رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا
 الصَّلَاةُ عِمَارَةُ الدِّينِ
 ”نماز دین کا ستون ہے“

اور فرمایا

”الْمُصَلِّيُّ يَنْجِي دِينَهُ“

”نمازی خدا سے سرگوشیاں کرتا ہے“

نماز کے بارے میں قرآن و حدیث کی اور بھی نصوص ہیں۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نماز کی شرطیں اور ارکان ہیں

پہلی شرط — نیت ہے۔ دوسری بدن، کپڑوں اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔

گوربا شرط اعلیٰ وضو یا غسل (حسب ضرورت) اور اگر پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو تو پانی کے بجائے تیمم۔ تیسری شرط — اعضا کا ڈھانپنا۔ چوتھی شرط — قبلہ رخ ہونا۔ یہ ساری شرائط فقہ میں درج ہیں اور ارکان تکبیر اولیٰ سے فقہہ اخیرہ تک بھی علم فقہ کے مسائل ہیں

جو ان مراد!

ظاہری پاکیزگی غسل یا وضو ہے جو کہ پانی سے حاصل ہوتی ہے اور سارے فرائض سنتیں اور نوافل و مستحبات ملحوظ رکھیں۔ نماز کی جگہ اور مقام میں احتیاط کریں۔ یہ تو نہیں ظاہری پاکیزگی کی متعلقات۔ اب طہارت باطن کے بارے میں عرض ہے۔ یہ دو قسم ہیں۔ اول۔ خاص۔ اس سے مراد حواس کی طہارت ہے۔ یعنی دل کو ممنوعہ چیزوں و دوسروں

اور بری عادات سے صاف بنانا۔

دوم۔ خاص الخاص۔ اس طہارت سے مراد دل کی باطنی پاکیزگی ہے یعنی

بخاست سے دل کو صاف و پاک بنانا۔ لیکن طہارت ظاہری طہارت باطنی کے لیے پورا اثر رکھتی ہے۔ اگر حضوری قلب سے اُسے بجالایا جائے تو یہ وہ راز ہے جو کہ عالم شہادت و عیب کی خمیر دیتا ہے۔ اس سے اگے اس مکتوب میں بیان کرنے کی ہمت نہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ ملاقات کے وقت عرض کیا جائے گا۔

ضروری ہے کہ نماز کے فرائض سنتیں۔ پڑھنے اور عمل کرنے کے سارے آداب حضوری دل کے ساتھ بجالائے جائیں کیونکہ ”حضوری“ بنیادی رکن ہے۔ اگرچہ علمائے ظاہر نے اسے ارکان میں شمار نہیں کیا۔ سوائے تنکیر تحریمہ کے۔ مگر اہل طریقت کے ہاں یہ خطائے محض فاش غلطی ہے کیونکہ محققین کے نزدیک ارکان کی بنیاد اول سے آخر تک ”حضور“ ہے اسی لیے فرماتے ہیں۔

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

”حضور کے بغیر نماز ادا نہیں ہوتی۔“

نماز اول سے لے کر آخر تک نماز ہی ہے۔ حضرات اہل فقر یہاں تاویل فرماتے ہیں

یعنی۔

لَا صَلَوةَ كَامِلَةً إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

”کوئی نماز حضور قلب کے بغیر کامل نماز نہیں ہوتی۔“

یہ بازائدہ خود ہی ہمارے قول کی تائید کرتی ہے۔

مجھے معلوم نہیں کہ درست

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِطُهُورِ

”نماز پاکیزگی کے بغیر ناجائز ہے۔“

کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہاں بھی تو وہی کچھ کہا جا سکتا ہے اور وہی تاویل کی جا سکتی

ہے۔ بے طور اگر نماز جائز نہیں تو بے حضور نماز کیسے جائز ہو سکتی ہے؟

جب یہ معلوم ہو گیا کہ نماز ابتدا سے انتہا تک نماز ہے تو ”حضور“ پوری نماز میں فرض ہے۔ وگرنہ پوری میں نہ بعض میں۔ یہ بات پختہ ہے کہ ”بحضور“ میں ”بالصاق“ (ساتھ چکینا) کے لیے ہے۔ کاشس! آپ نے اس نکتہ لطیف کو سمجھا ہوتا۔ یعنی پوری نماز میں ”حضور“ ملحق (ساتھ چیکا ہوا) ہونا ضروری ہے نہ کہ نماز کے بعض حصے میں۔ تاکہ نماز نماز کہلانے کی حقدار ہو۔ کیونکہ اگر کلمہ بھر کے لیے بھی نماز سے ”حضور“ منقطع ہو جائے تو نماز نہ ہوگی۔ بلاشبہ نماز فاسد ہو جائے گی۔ اگرچہ بعد میں ”حضور“ ہو جائے۔ لیکن فساد کی تباہی فساد ہے۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ

”خدا کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے“

عزیز من!

اگر کوئی شخص کسی دیوبند بادشاہ کے دیدار میں جائے اور اس کی پیشی میں کھڑا ہو۔ بادشاہ اس کی طرف توجہ کرے۔ وہ شخص اس وقت کسی اور کی طرف توجہ کیے ہو تو آپ کا کیا خیال ہے یہ خدمت بجالانا ہوگا اور بادشاہ کی طرف سے غضب و غصہ کا مستوجب نہ ہوگا۔

جوان مرد!!

ظاہر کا خدا کے نزدیک اعتبار نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے

الَّذِينَ آمَنُوا أَتَى اللَّهُ لِقَابَهُمْ

”مگر وہ جو خدا کے حضور قلب سلیم لے کر حاضر ہوں۔“

سلیم یعنی

سَالِمٌ مِّنْ غَيْرِ اللَّهِ

”غیر اللہ سے خالی“

لَإِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ وَلَا كَيْفَ يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ

”کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے بلکہ تمہارے دلوں اور نیتوں کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔“

اور ”حضور“ دل کی خاصیت ہے۔ دل سے میری مراد صنوبری گوشت نہیں کیونکہ وہ تو سہرہ حیوان میں موجود ہے بلکہ دل سے وہ دل مراد ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ

قَلْبِ الْمُؤْمِنِ سَعْوَشَ اللّٰهِ تَعَالٰی
”مومن کا دل اللہ کا عرش ہے“

اور
الرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی
”رحمن عرش پر متمکن ہیں“

اسی لیے فرمایا

لَا يَسْعٰنِيْ اَرْضِيْ وَلَا سَمَاعِيْ وَلٰكِنْ يَسْعٰنِيْ قَلْبِيْ عَبْدِي
الْمُؤْمِنِ

”ارض و سما کہاں میری وسعت کو پاسکے

تیرا ہی دل ہے جہاں میں سما سکوں“

حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا۔

اَيْنَ اللّٰهُ السَّمَاوٰتُ كَيْفَ يَرٰهُنَّ

فقال في قلوب عباده فرمایا۔ اپنے بندوں کے دلوں میں۔

کیونکہ دل اس کی تجلی خاص کا مقام ہے اور عالم امر سے ہے اور عالم خلق سے۔

يَتَنَزَّلُ الْمُرْسَلُونَ اِذَا نَزَّلَتْ سَآءَاتُ السَّمٰوٰتِ وَرُءُوْسُهُمْ كَالسَّمَٰوٰتِ بَدِيْءَاتٍ
”ملائکہ جب آسمانوں کی آفتابوں سے نازل ہوتے ہیں تو ان کے سر اور پیٹ اس کے

سے متعلق ہے۔“

افسوس حد افسوس اہل ظواہر نے سہولت کی راہ اختیار کی اور حضورؐ کی مقدار

مقرر کر دی۔ یہی ان کا مبلغِ علم ہے۔

عزیزِ مین!

اہلِ ظواہر نے ”حضور“ کے لیے تکبیر تحریر میں تک لازم ہونا اس لیے ضروری سمجھا اور باقی نماز کے لیے شرطیں قرار نہیں دیا کیونکہ وہ خود اس بلا میں گرفتار ہیں یا اس کا سبب انسانوں میں سے کمزور ایمان والوں کا ہونا ہے کیونکہ یہ مقام عوام کے لیے بہت مشکل ہے ایسا نہ ہو کہ اس وجہ سے یک لخت نمازیں ترک کر دیں۔ جیسا کہ شہر کے کچھڑ میں جہاں اکثر غلیظ قسم کی نجاستیں پڑی ہوتی ہیں پاکی کا حکم دیتے ہیں۔

لَا تَأْتِ الصُّرُورَاتُ بِشَيْحِ الْخَطُورَاتِ

”کیونکہ ضرورتیں ممنوعات کو مباح کر دیتی ہیں“

اسی پر اکتفا کر بیٹھے ”دل و حضور“ کی پاکیزگی کی راہ بند کر دی۔ نجاست کو طہارت سمجھ لیا اور غفلت کو حضور“ خیال کرنے لگے۔

هُمُ الَّذِينَ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَ اضَلُّوا كَثِيرًا وَ ضَلُّوا مِنْ سِوَا السَّبِيلِ
”یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہوئے قبل ازیں اور بہت سارے لوگوں کو انہوں نے
گمراہ کیا اور صراطِ مستقیم سے بھٹک گئے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ فِي الْهَسَايِدِ وَيُضِلُّونَ
وَلَيْسَ فَمَا بَيْنَهُمْ مَسْلَبٌ

”لوگوں پر ایسا وقت آئے گا کہ مسجدوں میں جمع ہوں گے اور گمراہ کریں گے
اور ان میں سے کوئی بھی مسلمان نہیں۔“

اس صریح و عید سے جدا سلام سے باہر کر دیا گیا ہے۔ خدا ایسی حالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔
یہ لوگوں سہولت کی راہ اور حیلوں تار دلیوں کا راستہ کیوں اختیار نہ کریں جبکہ ان میں

سے اکثر بادشاہوں کے آستانوں پر ملازم ہیں اور اپنے آپ کو ان کی رضا کے لیے وقف کیے ہوئے ہیں۔ بادشاہوں کی برائیوں کو سچا کر دکھاتے ہیں بلکہ اس پر تعریفی کلمات کا اضافہ کرتے ہیں۔ حرام و ناجائز زردوزی کے ملبوسات زیب تن کرتے ہیں۔ بیت المال کا مال بغیر حق کے حاصل کرتے ہیں اور اپنے نفسِ امارہ کی لذت اندوزی پر خرچ کرتے ہیں اور چھوٹے خطیبِ ریشمی مرقع و مزین شملوں کے ساتھ بتوں پر جلوہ افروز ہوتے ہیں اور کبھی یہ نہیں سوچتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یشم اور سمونے کو امت کے مردوں پر حرام فرمایا ہے اور باوجود اس ذلت و رسوائی کے وعظ و نصیحت کرتے ہیں۔

أَتَا مُرُوءَ النَّاسِ بِالْبِرِّ وَتَنَسَوْنَ الْفُسْكَه
 ”لوگوں کو نیکی کا حکم دینے اور اپنی ذات کو بھول جاتے ہیں“

کی انہیں خبر نہیں۔

میرے عزیز!

یہ لوگ خود جب اس قسم کے ہیں تو دوسرے کو کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا راہ دکھا سکتے ہیں۔ اسْتَخْفِرَ اللَّهُ الْعَظِيمَ

دوست!

”حضور“ کے لیے ”خلوت“ ”انزوا (تخلیہ) اور ترکِ مالا یعنی (جن کی ضرورت نہ ہو) اور تصفیہ و تخلیہ کی شرط ہے۔ اگر یہ نعمت بغیر خلوت کے میسر آ سکتی تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مل جاتی۔ آپ نے سنا ہو گا کہ نزولِ وحی سے ساہا سال قبل فاجرِ امین تاجدارِ حرم ”دل کے کام“ میں مشغول رہے۔ بعد ازاں بھی ان کا ترک و تجرید۔ مجاہدہ و عبادت مشہور ہے حتیٰ تو دستِ قدم ماہِ یہاں تک کہ ان کے قدم متورم ہو جاتے اس پر گواہ ہے۔

میرے عزیز! نماز کو ایک صورت تصور کر لیں کہ جس کا دل نیتِ خالص ہے روح

”حضور“ ہے اس کا جسم ”اعمال ظاہری“ اور اعضائے رئیسہ ارکان ہیں۔ جو اس تعدیل
 ارکان (ارکان کاموزوں طور پر ادا کرنا) اور قرأت کا اچھا ہونا۔ اب اچھی طرح ملاحظہ فرمائیے
 کہ جو نماز اس طرح ادا نہیں ہوتی وہ نماز نہیں۔ آپ کو اس معاملے میں کوشش کرنا ہوگی اور
 اپنے آپ کو غفلت سے محفوظ بنانا ہوگا۔ دولتِ ”حضور“ کو حاصل کرنا ہوگا اور زندگی کے
 بقیہ ایام کو غنیمت سمجھنا ہوگا اور اللہ کا میاں بی دینے والے ہیں۔

والحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی رسولہ

محمد وآلہ اجمعین

نماز کے بارے میں

اللہ کریم آپ کی عمر اپنی رضا میں لمبی کریں۔
 ابھی نماز کے بارے میں کچھ مزید لکھنا ہے اور وہ طہارتِ حقیقی ہے۔ اہل تحقیق کے
 ہاں کوئی نماز بغیر اس کے درست نہیں۔ طہارت کا حقیقی مطلب ہے دل کی پاکیزگی۔ کل
 ماسوی اللہ سے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَى
 قُلُوبِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری اعمال کو نہیں بلکہ دلوں کو دیکھتا ہے۔

میرے عزیز!

نماز ذکر ہے۔ اور فرماتے ہیں:

أَذْكُرُ رَبِّي إِذَا نَسِيتَ

یا ذکر اپنے رب کو جب بھول جائے۔

یعنی

إِذَا نَسِيتَ غَيْرَهُ

”جب اس کے شیر کو بھول جائے“
 دل کو ”شیر“ سے بھینٹہ خالی کر دیں تاکہ ذکر ہو سکے۔
 جسم دل کے تابع ہے کیونکہ
 اِنْ كَانِيْ اِبْنِ اٰدَمَ لَهٗ ضَعْفَةٌ اِذَا صَلَّحْتَ صَلَّحَ الْبَدَنُ كُلُّهُ وَاِذَا
 فَسُوْتَ فَسَدَ الْبَدَنُ كُلُّهُ

”ابن آدم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ درست ہو تو سارا جسم درست
 اور اگر اس میں بگاڑ ہو تو سارا بدن بگاڑ جاتا ہے۔“

بلاشبہ اگر دل میں نجاست ہو تو بدن میں پاکیزگی کیسے آسکتی ہے۔ اور آپ کو معلوم
 ہے کہ نجاست ظاہری کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ جسم کی پاکی شرط نماز ہے۔ بعض خود
 اس کو رکن سمجھتے ہیں جسم کی پاکیزگی دل کی پاکیزگی کے تابع ہے اور جب تک دل غیر اللہ
 سے خالی نہ ہو ہرگز پاک نہیں ہو سکتا۔

اِنَّهَا الْمَشْرِكُوْنَ خَسِرُوْنَ . لا مشرک ناپاک ہیں

ہر نماز میں شرط یا رکن میں خلل ہو تو نماز ناجائز ہوتی ہے۔ یہ مقام اعلیٰ صدیقین کا ہے۔
 مرتبہ دوم وسط ہے۔ اس سے مراد جسم، لباس اور مکان کی ظاہری و باطنی نجاست
 سے پاکیزگی ہے اور تیسرا مرتبہ ادنیٰ ہے۔ اس میں صرف جسم، لباس، مکان کا ظاہری
 نجاست سے پاک ہونا مراد ہے اور ظاہری شرع کے احکام واضح ہیں۔

جو ان مردا!

میں ایک ایسی شخصیت سے بھی واقف ہوں جو کہ وضو کے وقت اپنی روحانی قوت
 سے مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے کہ اس کی روح رحمت حق کے صاف و شفاف پانی سے وضو کر
 رہی ہے اور اپنے آپ کو کل ماسوائے اللہ تعالیٰ کی نجاست سے پاک کرتا ہے۔ نماز
 کے وقت وہ اپنی روح کو رکوع و سجود کرنے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی قرأت سے

مخفوظ ہوتا ہے۔ تسبیح کے طریقے پچانتا ہے۔ بالکل ایسے ہی جیسا کہ آپ کو ظاہر کی خبر ہے
اُسے اپنے باطن کی آگہی ہے۔

قُلُوبُ الْعَارِفِينَ لَهَا عِيُونٌ

تَرَى مَا لَا تَرَاهُ النَّاطِرُونَ

”عارفوں کے دل کی آنکھیں وہ کچھ دیکھتی ہیں جو عام ناظرین نہیں دیکھ سکتے۔“

اہل حقیقت کے نزدیک یہ بہت آسان ہے مگر اس پر اکتفا کریں تو بہت بڑا گناہ ہے
کیونکہ اس طرح سے بھی غفلت وارد ہو سکتی ہے آدمی کو چاہیے کہ اس سے بھی آگے ترقی کرے
تاکہ پیش حق تعالیٰ ہو جائے کہ اسے نہ اپنی اور نہ اپنی روح کی خبر رہے۔ ذکر، ذکر، مذکور
میں محو ہو جائیں کسی نے کیا اچھا کہا ہے۔

در خویش گم کہ من چہ نامم

معشوقم و عاشقتم کہ نامم

”میں اپنے میں گم ہوں کیا معلوم میرا شخص کیا ہے۔ معشوق ہوں، عاشق

ہوں، کون ہوں؟“

جوان مرد!

جب طہارت نصیب ہوگئی تو توجہ ظاہر سیدھی قبلہ کی طرف کریں اور توجہ باطن
حق تعالیٰ کی سمت کیونکہ اگر ایک ذرہ کی مقدار دل کی سمت غیر حق کی طرف ہوئی تو نماز فاسد
ہے اور جب توجہ استوار ہوگئی تو ہر دو جہاں سے باہر آجائیں اور پھر اللہ اکبر کہیں۔ تکبیر کہتے
ہی خداوند کریم سے مکالمہ کا آغاز ہوگا۔ کیونکہ

الْمُصَلِّيُ يَنْجِي رُبَّهُ

”کیونکہ نمازی اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے۔“

اپنے آپ کو

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ

کی حالت میں دیکھئے یعنی اپنے آپ کو قربان کر دیں۔ اس میں ایک دوسرا راز یہ ہے کہ فرماتے ہیں

انْحَرْ نَفْسَكَ فَصَلِّ إِنَّ شَانِكَ هُوَ الْأَنْبَرُ

بلاشبہ جب آپ خود کو قربان کرتے ہیں تو نماز درست ہوتی ہے اور آپ کی "نیت" جو کہ آپ کی دشمن ہے مغلوب ہو جاتی ہے۔ اگرچہ مفسرین نے "نحر" کے معنی سینہ پر ہاتھ رکھنے کے بیان فرمائے ہیں۔

حَصِّلْ صَلَاةَ مُوْسَىٰ اِی مَوْجَعٍ لِنَفْسِهِ اِلَى اللّٰهِ اَنْ تَكُوْنَ رِصَابِ
النَّفْسِ اِلَيْهِ سَبِيْلًا۔

"ایسی نماز پڑھیں جو سپرد کر دیں۔ یعنی نفس کو خدا کے سپرد کر دے تاکہ صاحبِ نفس کو اس کے ہاں شرفِ بارپائی مل سکے"

فرمایا

يَا مُوسَىٰ اَخْلَجْ نَعْلَيْكَ

"اے موسیٰ جو تے اتار دے"

گویا اے موسیٰ انانیت و ایزت کے خمول سے باہر آ۔ اقربا و اغرا کی جوتیاں اپنے سے دور کر اور دونوں جہان یعنی غیب و شہادت کو خیر باد کہہ۔ پھر عالم توحید میں قدم رکھ۔

فَاِنَّكَ بِاَنْوَاجِ الْمَقْدَسِ طُوًى

"تو طویٰ کی مقدس وادی میں ہے"

تاکہ

وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَىٰ تَكْلِيْمًا

"موسیٰ نے اللہ سے کلام کیا"

کامستوجب و متحقق ٹھہرے۔ کیونکہ یہ کلام اس سے بغیر اس کے سننا ناممکن ہے۔
 والحمد لله رب العالمین۔ والصلوة والسلام علی
 رسولہ محمد و آلہ اجمعین

نماز ہی کے بارے میں

بھائی میرے!

اللہ کریم آپ کو دونوں جہان میں سعادتی نصیب کرے۔
 یہ بات سمجھ لیں کہ اہل حقیقت کی نماز ہی حقیقی نماز ہے۔ اس نماز تک رسائی اور
 اُسے ادا کرنا بہت مشکل ہے لیکن کوشش کرنا چاہیے۔ شاید اللہ تعالیٰ نصیب فرمادیں۔
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
 ”وہ لوگ جو ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں تو ہم انہیں اپنے طریقوں کو
 راہنمائی کرتے ہیں۔“

اب غافل نہ رہیں اور اس طرح نماز ادا کریں کہ تکبیر تحریر یہ کہیں تو دل کو غیر خدا سے پاک کریں
 اور سوائے حق تعالیٰ جل شانہ کسی کو لائق عظمت نہ سمجھیں۔ پھر آپ کا اللہ اکبر درست ہو
 گا۔ اور وجہت و جہتی پڑھتے ہوئے دل کا رخ ہر لحاظ سے حق تعالیٰ کی طرف متوجہ
 ہو۔ وگرنہ یہ عمل نادرست ہوگا۔ آپ خود جانتے ہیں کہ

يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ

”اللہ تعالیٰ سے مکر کرتے ہیں اور وہ ان سے مکر کرتا ہے۔“

کاسزا دار کون ہوگا؟

جب الحمد للہ کہے تو سمجھ لیں تو دنیا میں کوئی بھی حمد کے لائق نہیں اور صرف وہی تمام صفات عالیہ کے لائق ہے کیونکہ استغراق جنس کا ہے۔ رَبُّ الْعَالَمِينَ میں یہ یقین کر لیں کہ لَا رَبَّ سِوَاكَ "اس کے سوا کوئی رب نہیں۔ الرحمن الرحیم کہتے ہوئے آپ عالم رجا میں داخل ہوں۔ رحمت و کرم حق تعالیٰ کے بانصیب ہونے کے امیدوار بنیں اور اس کا پختہ یقین کر لیں اور حَاكِبِ يَوْمِ الدِّينِ " میں عالم خوف شاہدہ کریں کہ قیامت کا دن ایک بہت بڑا ہولناک دن ہوگا اور اس کا وعدہ برحق ہے وہ دن ایسا ہے کہ

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ
 "اس دن کوئی نفس کسی نفس کا اختیار نہ رکھے گا اور فیصلہ خدا کے ہاتھ میں ہوگا

جب "ایک نعبد" کہیں تو یہ جان لیں کہ

لَا مَوْجُودَ سِوَى اللَّهِ
 "اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں۔"

اور "ایک نستعین" پڑھتے ہوئے حقیقتاً پہچان لیں کہ

لَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ
 "کوئی حقیقی کام کرنے والا نہیں سوائے اللہ کے"

جو ان مردانہ

پورا علم سلوک ان دو آیات مبارکہ میں درج ہے کیونکہ ایک تخلیہ میں ہے اور دوسری تجلّیہ میں۔ "ایک نعبد" تخلیہ دل ہے۔ کل سوی اللہ تعالیٰ سے وایاک نستعین تجلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے۔ وہاں پر سوائے اللہ سے اعراض کلی (رخ پھیرنا) حاصل ہوتا ہے اور یہاں پر اقبال الی اللہ (اللہ کی جانب رخ کرنا) کلی طور پر

نصیب ہو جاتا ہے۔ پس یہ سوره مبارکہ مناجات و دعا ہے۔ اس سورۃ میں میرے عظیم ہے اذل مدح و ثنا بعد از ان التماس و دعا۔

”صراط المستقیم“ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ یہ ایسا راستہ ہے کہ اس پر چل کر انسان حق تعالیٰ جل مجدہ تک رسائی حاصل کرتا ہے

وَإِنَّ رَبَّكَ الْمُنْتَهَى

”اور بے شک منزل مقصود تیرا رب ہے۔“

الْعَمَّتْ عَلَيْهِمْ سے مراد انبیاء و اولیاء ہیں جو کہ اس دوست کبرئے سے نوازے گئے دوست!

کوشش کریں کہ نماز میں آپ جو کچھ پڑھیں اس کی برکت سے صادق اور تصدیق کرنے والے ہوں۔ ذکر نہ

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَذَبَ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ

”اللہ پر جھوٹ بولنے اور جھٹلانے والے سے زیادہ ظالم کون ہے؟“

نماز میں ”حضور“ کی کوشش کر اور اخلاص کی سعی کر۔ ہر نماز جو ادا کریں اس میں اس بات کی نگرانی کریں کہ اگر ”حضور“ نہ ہو تو لوٹائیں۔ اس عمل پر ندامت کریں امید ہے کہ مبضمون

مَنْ حَلَبَ شَيْئًا وَجِدَّ وَجِدَّ

”جس نے کسی چیز کی طلب میں کوشش کی پالی۔“

یہ نعمت مل جائے گی اور صرف اسی نماز پر اکتفا نہ کریں۔ ہمیشہ خدا تعالیٰ سے التماس کریں کہ وہ حقیقی نماز تک پہنچادیں۔ پھر دست طلب دامن مطلوب تک پہنچے گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد

وآله اجمعين

نماز کے بارے میں

اے عزیز!

خدا آپ کے دل کو اپنی معرفت کے نور سے روشن کرے۔
جو کچھ میں نے نماز کے عنوان کے تحت اب تک تحریر کیا ہے مجھے معلوم ہے کہ آپ
کے لیے کافی نہیں۔ اس لیے پھر عرض ہے کہ نماز تین قسم کی ہے:

۱۔ نماز عوام

۲۔ نماز خواص

۳۔ نماز خواص الخاص

جیسے کہ پہلے مختصر بیان کیا گیا۔ اب تفصیلاً عرض ہے۔

میرے عزیز!

عوام کی نماز یہ ہے کہ نیت کرے۔ مسواک۔ وضو۔ ملبوسات، مکان۔ قبلہ رو
ہونے میں پوری احتیاط بجالائے۔

شراٹھ نماز

ایکان، حسن قرأت، ان سب کی رعایت کرے لیکن حضورؐ کی رعایت کے ساتھ

خواتین کی تحریمہ میں یا دورانِ نماز۔ ”حضورؐ کا نہ ہونا“ بل خواہر کی نماز ہو جاتی ہے اور بادشاہ کی تلوار سے بچ جاتے ہیں۔ مگر عند اللہ ان کا شمار

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ

”پس ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں“

میں ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ عوامِ الناس اکثر نہیں جانتے کہ نماز کا مطلب کیا ہے وہ کیا پڑھتے ہیں کیا کرتے ہیں اور کس حال میں ہیں۔ چند حرکاتِ عادت کے طور پر ان سے سرزد ہوتی ہیں۔ دل کہیں اور زبان پر کچھ اور

يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ

”زبان سے وہ کہتے ہیں جو ان کے دل میں نہیں ہوتا“

بیت سے تن دردن نماز و دل بیرون

گشتہائی کند بہمانی

”جسم نماز میں اور دل نہان بن کر باہر گشت کر رہا ہوتا ہے۔“

ان میں سے بعض لوگ تو سوائے بادشاہ کے ڈر یا خلقِ خدا کی شرم کے نماز ادا نہیں کرتے۔ طہارت کا بھی لحاظ نہیں رکھتے۔

عزیز من!

قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

”فرمادیجئے اللہ کے سوا کون کسی چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اگر وہ تمہیں

نفسان یا نفع کا ارادہ کرے بلکہ اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔“

عوامِ الناس کے اس گروہ کو نہ تو ستر و ضلوع کی آشنائی ہے اور نہ وہ نماز کے امرار سے باخبر ہیں نہ انہیں علمِ قرآنہ وغیرہ سے کوئی واقفیت ہوتی ہے اگر ہو بھی تو اس پر عمل نہیں کرتے

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ

”اور گمان کرتے ہیں کہ وہ حق پر ہیں خبردار وہ جھوٹے ہیں۔“

اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ

”شیطان نے ان پر غلبہ پایا اور یادِ الہی ان کو فراموش کرادی۔“

۲۔ خواص کی نمازیوں ہے کہ یہ لوگ (یعنی خواص) وضو کے راز سے واقف، نماز میں حاضر قرأت کے دوران سوچ بچار کرنے والے، نماز کے افعال میں متفکر۔ شرائط نماز میں تامل کرنے والے، حق تعالیٰ کی باخبری پر یقین کامل رکھنے والے۔ اوقات نماز کی رعایت اور جماعت کا پیغام کرنے والے ہوتے ہیں۔

یہ ہے میرا

ہمارے نمازیں یہ لوگ گرچہ کیاب ہیں بلکہ معدوم کی حد میں آجاتے ہیں مگر اہل تحقیق کے نزدیک یہ نمازیں نہ بیانِ شیان نہیں۔ کیونکہ اس میں بھی غیر کا عمل دخل ہے کیونکہ یہاں نماز کی مشغولیت ہے۔ مشغولیت بجز نہیں۔ یہاں شرائط و ارکان کی رعایت کی جاتی ہے۔ مشاہدہ حق کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ اور یہ تہ نہ نفس ہے اور شرک نجاست غیظ ہے

وَلَا يَجُوزُ الصَّلَاةُ مَعَ الْبِخَاسَةِ

”نجاست کے ساتھ نماز نہیں ہوتی۔“

دوست!

انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش سے حاصل کر لیا اور اپنی کوشش

کا پھل دیکھ لیا۔

۳۔ خواص الخواص کی نماز یہ ہے کہ جن کا ظاہر ہمیشہ آلودگیوں سے پاک رہے اور ان کی نیت سوائے حق تعالیٰ کے اور کچھ نہ ہو۔ ان کے مبارک باطن میں حق تعالیٰ کے سوا کسی کا گزرنہ ہو۔ مشاہدہ حق میں ڈوبے ہوئے ہوں۔ ان کا حال قُلْ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ

کا ہوتا ہے۔ ان کی ظاہری توجہ قبلہ کی طرف اور باطنی توجہ خداوند تعالیٰ کی جانب ہوتی ہے۔ حقیقت میں اس وقت انہیں علم ہی نہیں ہونا کہ وہ کیا پڑھتے ہیں۔ اگر ان کے اس حال کے بارے میں ان سے پوچھا جائے تو وہ خود اپنی یا ”غیر خود“ کی خبر نہیں رکھتے۔ لیکن اس بات کو غور نہ سمجھیں۔ آپ کو معلوم ہے امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے پاؤں میں تیر لک گیا اسے باہر نکالتے ہیں بڑی تکلیف ہوتی تھی جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو لوگوں نے اسے کھینچ لیا اور آپ کو خبر تک نہ ہوئی۔

عزیز من!

سوچئے۔ آپ کو ایک بہت سخت مشکل درپیش ہے اور آپ اس کے ازالے کی فکر کر رہے ہیں۔ اس عالم میں آپ کو پتہ بھی نہ چلے گا کہ آپ کہاں ہیں اور آپ کے پہلو میں کون ہے۔ یا کوئی شخص کیا کر رہا ہے یا کر رہا ہے یا کوئی چیز آپ کی جا چکی ہے کہ اس کے حاصل کرنے کا اہتمام کرنے میں سوچ رہے ہیں یا کوئی پرانا دوست کہ جس کے شوق دیدار میں سالہا سال آپ نے گزارے ہیں اچانک آپ کے پاس آجاتا ہے اور آپ دل کی تمام توانائیوں کے ساتھ اس کے ساتھ مصروف و مشغول ہیں۔ خدا کی قسم! آپ کو معلوم تک نہ ہوگا کہ آپ کس حال میں ہیں اور کس کام میں ہیں۔

دوست! اسی سے قیاس کر لیجئے کہ حق تعالیٰ وحدہ لا شریک کی ذات میں ڈوبے

ہوئے انسان کا حال تو اس سے زیادہ استغراق کا ہوگا۔

ایک دفعہ ہمارے شیخ (اللہ تعالیٰ ان کا ذکر خیر کرے) کو عرض کیا گیا کہ آپ کا امام ایسے فرات کرتا ہے کہ ناگوار خاطر گزرتا ہے۔ حضرت شیخ نے قسم کھا کر کہا کہ کئی سال سے وہ ہماری امامت کر رہا ہے مجھے نہیں پتا کہ کیسے پڑھتا ہے۔ بعد ازاں اسے امامت سے منع فرما دیا۔ اسی تاریخ سے امامت کا اشارہ اس فقیر کی جانب ہوا۔ ہاں اسے دوست! ”حضور“ اس قسم کا ہونا چاہیے۔ تاکہ نماز مقبول ہو۔ حق تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے خاص فضل و

احسان سے یہ سعادت نصیب فرمائے۔ آپ بھی کوشش کرتے رہیں اور حق تعالیٰ کی نظرِ کریم
کے امیدوار رہیں۔ بیت ۵

مامی کوشیم و دیگران می کوشند

تا بخت کرا بود کرا گیر دوست

”ہم کوشش کر رہے اور دوسرے بھی۔ دیکھیں بخت کس کا مددگار ہوتا
ہے اور محبوب کس کو منتخب کرتا ہے“

والحمد لله رب العالمین۔ والصلوٰۃ والسلام علی رسولہ
محمد وآلہ اجمعین۔

نماز کے بارے میں

اللہ کریم آپ کو احسان کی توفیق دیں۔ ابھی نماز کے بارے میں میرے دل میں ایک خیال گزرا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس سے محروم رہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں آتا ہو گا کہ ”حضور“ نماز میں ایک جاندار شرط اور بنیادی رکن ہے تو فقہاء کا قول صحیح ہے یا غلط اور وہ قول جو اس فقیر نے لکھا ہے۔ مخالف جمہور فقہاء ہے کیونکہ وہ حضرات ”حضور“ سوائے تکبیر تحریر اور سلام کے شرط نہیں سمجھتے۔ باقی نماز میں ”حضور“ ان کے نزدیک شرط نہیں

افسوس صد افسوس مجھے معلوم نہیں

وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نَقِيضٌ لَهُ شَيْطَانٌ أَفْهَوْلُ الْقَرِينِ
 ”جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو ہم ایک شیطان اس کا ہم نشین بنا دیتے ہیں“
 اور اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ رَپے شک نماز بے حیائی کی باتوں اور
 براہیوں سے روکتی ہے۔“ کی کیا تفسیر کرتے ہیں۔ نیز

كَمْ مِنْ قَائِمٍ حُطَّتْ مِنْ صَلَاتِهِ السُّعْبُ وَالنَّصَبُ وَكَيْسٍ لِّلْعَبْدِ
 مِنْ صَلَاتِهِ اِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهَا

”کتنے ہی نماز کے لیے کھڑے ہونے والے ہیں کہ جنہیں نماز سے سوائے مشقت

اٹھانے اور کھڑے ہونے کے کوئی حلقہ نہ ملا۔ اور بندے کو نماز سے وہی کچھ
مٹتا ہے جس کو وہ سمجھ لیتا ہے۔

ان لوگوں کو اس کے بارے میں کیا معلوم اور وہ اس کی کیا تاویل کریں گے۔

جو ان مردا ————— ان الصلوة تنهني عن الفحشاء والمنكر کی حالت
تب میسر آتی ہے جب کہ اس میں کسی وجہ سے غفلت نہ آئے۔ کیونکہ خدا سے بے خبری
غفلت زیادہ کھلی برائی ہے۔ اور فقیہ تکبیر تحریمیہ سے قعدۂ اخیر تک پوری نماز کا قائل
ہے یا نہیں۔ پھر تنہی عن الفحشاء والمنكر پوری نماز میں چاہیے یا نماز کے کچھ
حصہ میں۔ اس طرح تو یہ سب بے کار ہو جائے گا۔ اس بادشاہِ دو دہماں محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الا ما عقل ومنها کی شرط اس ”حضور“ کے لیے جو نماز میں
ہے پوری دنیا کے لیے لگائی ہے۔ مگر ”حضور حق“ ایک علیحدہ چیز ہے۔ افسوس آپ کہاں
کی بات کرتے ہیں؟ انہیں سے سنئے۔ آنحضرت فرماتے ہیں:

لَيْسَ لِلْعَبْدِ مِنَ اللَّهِ إِلَّا مَا عَقَلَ مِنْهُ ————— ”بندے کے حضور حق سے وہی
کچھ ہے جس کا اسے شعور و ادراک ہو جائے۔“

افسوس! افسوس یہ کیا وعدے اور وعید ہیں۔ اس حدیث مبارکہ سے میں کتنا عرصہ
خون جگر پتیا رہا ہوں۔

جو ان مردا ————— یہ وہ ”حضور“ ہے کہ جس میں نماز کی مشارکت بھی نہیں۔ قرآن
سے سنئے۔ فرماتا ہے۔

فَلْيَدِّ تَقْوِي الْأَسْبَابِ وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُسْتَهِي
”اور بے شک منزل مقصود تیرا رب ہی ہے تو وہ لوگ (منکرین) رسیوں
سے آسمان تک رسائی پالیں۔

میرے دوست خدا فرماتے ہیں

اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي "میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔"
میری جان قریب! اسرار "حضور" اس آیت مہین میں موجود ہے لیکن آپ کو کیا

معلوم؟ اور یہ جو فرمایا

وَاذْكُرْ وَاللَّهُ ذِكْرًا كَثِيرًا "خدا کا ذکر کرو کثیراً"

یعنی دائمی طور پر بلا انقطاع۔ یہاں کیا تاویل ہوگی۔ یہ تو "دائم الحضور" ہونے کا حکم صریح ہے یہاں اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي کے متعلق میرے دل پر کتنے اسرار اترے۔ مگر میں نے لکھے نہیں کیونکہ یہ صحیفہ ان کے بوجھ کا متحمل نہیں۔ البتہ تھوڑا سا آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔

میرے عزیز — ظاہراً امر برائے واجب ہے اور غفلت ذکر کی ضد ہے۔

ارشاد خداوندی وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ "اور بے خبروں میں نہ ہو جاؤ۔" بھی ظاہر نہیں تحریم کا موجب ہے اور فرمانِ حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ "یہاں تک کہ جان لو جو تم کہتے ہو"۔ اگرچہ یہاں روکنے کی وجہ نشہ ہے لیکن یہ بات غافل میں بھی موجود ہوتی ہے جب سبب عام ہوگا۔ حکم لڑ جائے گا اور اَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اس وقت جب پوری نماز میں "حضور" ہو اور غفلت سے ہر لحاظ سے پاک رہے جو رسول خدا نے فرمایا:

إِنَّمَا الصَّلَاةُ تَمْسُكُنْ وَتَوَاضِعُ "بے شک نماز مسکینی اور عاجزی ہے

یہاں پر الف۔ لام اور کلمہ إِنَّمَا برائے تحقیق فرمایا ہے مجھے معلوم نہیں اس کی تاویل کیا ہوگی اَلْمُضَلِّي يَسْأَلُ "منازی اپنے رب سے گفتگو کرتا ہے" کا جواب کیا ہوگا۔ غفلت کے ساتھ مناجات کا حشر کیا ہوگا۔ غافل کو حالت غفلت میں ذاکر کیسے کہیں گے؟ یہیں معلوم ہوگا کہ اَللَّامَا عَقَلَ مَشْهًا کے معنی کیا ہیں؟

میرے عزیز — فقہہ کو اس مقام پر معذور سمجھیں کہ اس بیچارے کو روحانیت

کی کیا خبر؟ فرماتے ہیں: خُنْ نَحْمُكَ بِالظَّاهِرِ "ہم ظاہر پر حکم لگاتے ہیں"۔ خدا

کے لیے غور کیجئے کہ نماز میں سب ذکر ہے اور کئی مقامات پر نماز کو لفظ "ذکر" سے یاد کیا ہے۔ تو پھر غفلت کو اس کے جبر و یا کھل سے کس طرح موافقت ہو سکتی ہے اور اب حضرت رسالت مآرہؐ سے سنئے۔ فرمان ہے:

مَنْ لَمْ يَخْشَعْ قَلْبَهُ فَسَرَتْ صَلَاتُهُ۔ "جس کے دل میں خشوع نہ ہو اس کی

نماز فاسد ہوتی ہے" خاشع ہرگز غافل نہیں ہوتا اور اگر ہوتا ہے تو نماز باطل ٹھہرتی ہے

لَا يَحْضُرُ فِيهَا الْقَلْبُ وَفِيهَا إِلَى الْعُقُوبَةِ أَسْرَعُ۔ "جس دل میں "حضور" نہیں

نہیں وہ عذاب کے قریب ترین ہے۔ "یہ حضور" جو کہا گیا ہے پوری نماز میں ہے۔

کیا نماز کا کچھ حصہ نماز ہوتا ہے اور باقی نہیں ہوتا؟ یہ سمجھ لیجئے جو کچھ "با حضور" ہے نماز

ہے اور جو کچھ "بے حضور" ہے گناہ ہے کیونکہ عقوبت گناہ کے سبب ہوتی ہے اور گناہ

حرام ہے جو حرام کو حلال تصور کرتا ہے کافر ہے اور آپ کو معلوم ہے ایک خدا کے

پیارے نے کیا فرمایا۔

مَنْ عَرَفَ يَمِينَهُ أَوْ شِمَالَهُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ لَهُ
 "جسے نماز کی حالت میں دائیں بائیں کا احساس ہو گیا تو اس کی نماز نہیں"

حضور نے فرمایا:

إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا صَلَّى أَقْبَلَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَا كَمْ يَلْتَقِتُ فَإِذَا لَقِيَ
 أَعْرَضَ اللَّهُ

"بلاشبہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اللہ کریم اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ اگر وہ توجہ نہ کر رہا ہو تو جب وہ توجہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ رخ پھیر

لیتے ہیں۔"

قرآن سے سنیں:

وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشَةً

يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْنَىٰ

”جو میرے ذکر سے روگردانی کرتا ہے تو اسے معیشت کی تنگی کے ساتھ

قیامت کے دن ناپینا ٹھاہیں گے۔“

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ذَاكَ النَّفَاتِ بَاطِنِ بَغِيرِ حَقِّ يَهِي هِيَ كَرِغِيرِ حَقِّ كَادِلِ يَهِي

گزر ہوا اور یہ النفات ظاہر سے بدتر ہے۔

استغفر الله العلي العظيم - والحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله اجمعين

نماز، ہی کے بارے میں

میرے دوست! خدا آپ کی اصلاح فرمائے۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیال آنا ہو گا کہ اس قسم کی "حضورِ دل" کیسے نصیب ہو اور یہ گراں بہا دولت کس طریقے سے حاصل ہو۔

جوان مردا — گزشتہ صحیفے میں لکھا گیا ہے اور یہاں ذرا وضاحت سے عرض کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عنایتِ خداوندی کے بعد "حضورِ دل" کے لیے اب تین چیزوں کی ضرورت ہے۔

۱۔ توکل یقین کے ساتھ۔

۲۔ صدق جمیع امور میں۔

۳۔ حواسِ ظاہر و باطن کی حفاظت ہر لحاظ سے۔

یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ دولتِ عظمیٰ کسی کو ایک ہی دفعہ مل جاتی ہے۔ (وَمَا ذَا لِكْ عَلَيَّ اللّٰهِ بِعَسْرِيْنَ) اگرچہ خداوند تعالیٰ کی قدرت کے لیے یہ امر مشکل بھی نہیں۔ لیکن میرے بھائی۔ اس کام میں خلوت۔ انزوا (ترکِ دنیا) و سوسوں کا روکتا۔ خواہشات کا ترک، تعلقات کا انقطاع، مشاغل و مخلوق سے کنارہ کشی، قضویات سے انحراف۔ یہ امور بتدریج حاصل

ہوتے ہیں۔ ریاضت کیلئے ہر روز قطع تعلق، یعنی کاترک واجب سمجھیں۔ تنگ و تاریک و خالی مکان رہائش کے لیے منتخب کریں۔ اپنے آپ کو مردہ تصور کریں۔ مخلوقات کو معدوم۔ دل کی صفائی کی کوشش کریں۔ نفس کے محاسبہ میں مشغول رہیں۔

عزیز من! — كُلُّ مَا شَغَلَكَ عَنْ رَبِّكَ فَهُوَ شَيْطَانٌ — جو تجھے

مشغول بحق ہونے سے روکے وہی شیطان ہے۔ اُس سے اجتناب و احتراز کریں۔ دل ”ماسوی اللہ“ کے خس و خاشاک سے پاک کریں۔ خوف و رجاء جیا کے دامن گیر ہوں۔ حق تعالیٰ جل شانہ کو حاضر ناظر سمجھیں۔ اس طرح امید ہے کہ اللہ کی روشنی آپ کے دل پر جنبوہ فرما ہوگی۔ اور مقصود سعادت دیدار سے ثمر نیاپ کرے گی۔ انشاء اللہ تعالیٰ العزیز۔

عزیز من! — اب آپ کے لیے ضروری ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا یعنی ثمر الٰط نیت۔ طہارت۔ قبلہ رخ ہونا کی درستگی کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی نماز ہے اور کتنی رکعت ہے کیا پڑھنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے۔ نماز کے معنی و اسرار دل پر واضح ہوں حضور و خشوع سے نماز ادا کریں اور ظاہر و باطن کو متحرک رکھیں حضور فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ أَصْلِحِ الرَّاعِيَ وَالرَّعَايَةَ يَعْنِي الْقَلْبَ وَالْجَوَارِحَ

”اے اللہ حکمران و محکوم ہر دو کی اصلاح کر یعنی دل اور اعضا کی۔“

کیونکہ اصلاح اتحاد ہی سے ممکن ہے۔ جو ان مرداء اگرچہ جس مقام کی بات کر رہے ہوں۔ یہ پست ترین مقام ہے۔ مگر جب اسی طرح ہمیشہ نمل کرتے رہیں گے تو حق تعالیٰ بل بندہ اس کی برکت سے آپ کو اس نماز تک رسائی دیں گے کہ خود و غیر خود سے فارغ ہو جائیں گے

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں:

كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُحَدِّثُنَا وَنُحَدِّثُهُ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ

فَكَانَ كَأَنَّهُ يَعْرِفُنَا وَلَا نَعْرِفُهُ

”نبی کریم ہم سے گفتگو فرماتے اور ہم ان سے مگر جب نماز کا وقت آتا تو

ایسا معلوم ہونا گویا وہ ہمیں نہیں جانتے اور ہم ان کو "عزیز من! — اسی لیے فرمایا وَقُرْآنَ عَلِيٍّ فِي الصَّلَاةِ" میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے اور اسی مقام پر ارشادِ ربانی ہے: أَقِمِ الصَّلَاةَ لِنُكْرِي. آپ کو معلوم ہے ذکر کسے کہتے ہیں۔ دوست! — جب تک "ذکر" "مذکور" میں مخزن ہو جائے خدا کی قسم "ناقص" ہے۔ یہاں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں حرکات و سکنات۔ حروف و آواز۔ اطراف و جوانب کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں۔ اَرْجُو مِنَ اللَّهِ الْوَسْوَءَ إِلَيْهِ "ہم اللہ کریم سے اس کے وصال کے امیدوار ہیں۔"

وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ مُحَمَّدٍ
وَأَلِهِ أَجْمَعِينَ

زکوٰۃ کے بارے میں

اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو اپنی محبت سے پاکیزہ و طیب بنا لے۔
 بھائی آپ کو علم ہے کہ زکوٰۃ اور اس کے مسائل فقہ کی کتابوں میں تحریر ہیں اور آپ
 نے وہاں پڑھے ہوں گے۔ مگر میں یہاں آپ کے لیے چند ”رموز“ زکوٰۃ کے حوالے سے
 لکھوں گا تاکہ آپ انشاء اللہ تعالیٰ اس کا مقصود سمجھ سکیں۔

توزکوٰۃ کے واجب ہونے کا مقصود اصل بخیلی کی برائی کا ازالہ ہے۔ کیونکہ بخل ہلاکت
 خیزہ و ذلیلہ (بدی) ہے اور زکوٰۃ اس کا علاج۔ مال داروں کے لیے آزمائش ہے۔ اور
 دنیا داروں پر مال کی حفاظت کرنے کا تاوان ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے نزدیک مذموم ہے۔

میرے عزیزین۔ دنیا کی محبت کفر ہے۔ اور اسی طرح فرمایا:
 حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ وَرَأْسُ الْخَطَايَا الْكُفْرُ
 ”دنیا کی محبت ہر گناہ کی انتہا ہے اور گناہوں کی انتہا کفر ہے۔“

سالک کے لیے تو مال جمع کرنا ہے ہی حرام۔ بلکہ روزانہ کی ضرورت سے زیادہ لینا
 جائز نہیں۔ وہ تو زکوٰۃ دینے سے پاک ہے۔ لیکن اس پر بھی ایک زکوٰۃ ہے اور وہ اللہ تعالیٰ
 کی روحانی نعمتوں کی ہے جو کہ اس کریم نے اسے عطا فرمائی ہیں۔ طاہراً بدن جو اس و غسل کی

سلامتی اور باطناً جو دولت کبریٰ اس کے نصیب کی گئی ہے اس کا بیان ناممکن ہے۔
 وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا۔ ”اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو تو نہ کر سکو۔“
 ان نعمتوں کی زکوٰۃ واجب ہے۔ سالک کو چاہیے کہ اپنی صلاحیتیں ان نعمتوں کی نگہداشت
 اور قوتیں خدا تعالیٰ کے کام میں صرف کرے اور اپنی وسعت طاقت کے مطابق حاجت مندوں
 کی ظاہری و باطنی امداد و اعانت کرے۔ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی جملہ امانتوں میں سے خیال
 کرے۔ وَإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا اور بلاشبہ اللہ
 حکم فرماتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے حوالے کی جائیں۔ جب آپ اس طریقے پر عمل
 کریں گے تو بے شک ظاہری و باطنی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اور نعمت کا حق ادا کریں گے۔
 زکوٰۃ کے علاوہ اپنے مال میں سے خنداروں کو دینا صدقہ ہے۔ میرے نزدیک حق و
 صواب یہ ہے کہ دنیا کی جو چیزیں آپ کے پاس ہیں وہ اضطراری طور پر ہیں کیونکہ ضرورتیں
 اندازے کے مطابق مقرر ہوتی ہیں۔ سالک کو ظاہر و خفیہ سوال سے اجتناب فرض ہے
 اپنے آپ کو آیہ مبارکہ کے مطابق یَحْسِبُكُمْ الْجَاهِلُ اٰثِمًا مِّنَ التَّحَقُّفِ۔
 ”ناواقف ان کو ان کی گریز دہنی پر مالدار سمجھتے ہیں۔“

اور جو کچھ آپ کو ملتا ہے۔ اگر ضعیف ہیں تو ایک دن کی روزینہ سے زیادہ تنہا جوں
 کو دے دیں اگر طاقت ور ہیں تو ایثار کریں۔

يُؤْخِرُونَ عَلَىٰ اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ
 ”اپنے نفسوں کا باوجود تنگی کے ایثار کرتے ہیں۔“

سوائے اصلی ضرورت کچھ نہ لیں۔ اگرچہ نیک نیتی ہی سے کیوں نہ ہو۔

جو کچھ آپ کسی کو دیں تو اس میں حقیقی دینے والا خداوند کریم کو جانیں اور اپنے آپ
 کو درمیان میں سے غائب سمجھیں۔ مال بھی اسی کا ہے تو فیت بھی اسی نے دی۔ احسان دھرنے
 اور بعد میں تنگ کرنے سے احتراز کریں۔ جو کوئی آپ سے زکوٰۃ و صدقہ قبول کرتا ہے اس کا

حق اپنے ذمہ تصور کریں۔ نہ آپ کا حق اس پر ہے۔ آپ کی عطا کسی خدمت، جذبِ منفعت، دعا، مدد، اعانت کے بدلے نہ ہو کہ اس طرح آدمی ثواب سے محروم ہو جاتا ہے فائدے افزہ۔ اجر اور زیادتی کی حق تعالیٰ سے امید رکھیں۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ بِيْ إِنْ أَعْلَى اللَّهِ "میں آپ سے کوئی اجر نہیں مانگتا میرا اجر تو اللہ کے ہاں ہے۔۔۔ کیونکہ جو شخص آپ سے کوئی چیز قبول کرتا ہے یہ اس کی بڑی مہربانی ہے جو کہ اس نے آپ سے لے لی۔ اگر صدقہ ہے تو آپ کی جان کی بلا ہے جو وہ لے رہا ہے۔ آپ کی تکلیف و رنج کے دور کرنے اور غضب خداوندی کے بچانے کا سبب بنے گا۔ اگر آپ نے ازراہِ لطف و عنایت کچھ دیا ہے تو باری تعالیٰ کے قرب کا سبب بنے گا اور نعمت کے بڑھنے کا بھی اور اجر تو ایک کے بدلے میں دس بلکہ سات سو اور اس سے زیادہ کی توقع ہے اور تمام ابدی فائدے لینے والے کے سبب آپ تک پہنچیں گے۔ اگر آپ انصاف کریں تو اسے آپ پر کتنے حق ہو جاتے ہیں بلکہ احسان بھی۔ پس آپ کو لینے والی تعظیم و اکرام کرنا چاہیے اور اپنی ذات پر اس کی برتری تسلیم کرنا چاہیے۔

وَأَتُوهُ مِنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي أَنْتَكُمْ" اور اللہ کے دیئے ہوئے مال سے ان (مناجوں) کو دو۔۔۔ یہاں مال کا تعلق اپنی طرف کیا ہے (مال اللہ) تو پھر درمیان میں آپ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا۔

الْمَالُ مَالِي وَالْجَنَّةُ جَنَّتِي. فَالْشُّرُوحُ جَنَّتِي بِسَالِي. "مال میرا ہے اور جنت بھی میری۔ میرے مال سے میری جنت خرید لو"۔ آپ کو معلوم ہوا کہ میں نے کیا لکھا ہے؟۔ آپ اس پر غور فرمائیں۔ جو کچھ کسی کو دیں حق تعالیٰ کی جانب سے سمجھیں اور توفیق بھی اسی کی طرف سے۔ مگر نہ آپ کہاں اور مال کہاں؟ اور توفیق کہاں

أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا" تمہیں اپنی ماؤں

شکم سے نکال کر جب کہ تم لا علم محض تھے“

وَلَا تَسْكُونُ فِلْسًا۔ اور ایک کوڑی کے مالک نہ تھے۔ — خبردار بے خبر نہ
 بنیں جو کچھ میں نے لکھا ہے، اس پر توجہ کریں۔ عطایا کے معاملے میں اخفا سے کام لیں۔ اپنے
 اوقات کو غنیمت سمجھیں۔ اور اللہ توفیق دینے والے ہیں۔

والحمد لله رب العالمین۔ والصلاة والسلام علی رسولہ محمد

وآلہ اجمعین

روزے کے بارے میں

خدا آپ کو بھلائی کی توفیق دے۔ میرے بھائی۔ رمضان کے روزے فرض ہیں
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فَمَنْ شَرِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ جس نے رمضان
 کے مہینے کو دیکھا وہ روزے رکھے۔ پھر فرمایا:

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ۔ آپ پر روزے
 اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے آپ سے پہلے گزرے لوگوں پر۔

وَالصَّلَاةِ سِتًّا بَيْنَ اللَّهِ وَبَيْنَ عِبَادِهِ وَهُوَ رُبُّعُ الْإِيمَانِ لِأَنَّ الصَّوْمَ نِصْفُ
 الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ نِصْفُ الْإِيمَانِ۔ نماز اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان راز ہے
 اور ایمان کا چوتھا حصہ۔ روزہ نصف صبر ہے اور صبر ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ حدیث قدسی ہے
 الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزَى بِهِ۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی بڑا
 دوں گا۔ پھر فرمایا

لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَبَابُ الْعِبَادَةِ الصَّوْمُ۔ ہر چیز کا ایک دروازہ ہوتا ہے
 اور عبادت کا دروازہ روزہ ہے۔ پھر ارشاد ہوا:

جنت کے ایک دروازے کا نام "ایمان" ہے۔ اس میں روزہ دار ہی داخل ہونگے

اور اس دروازے سے داخل ہونے والوں کے لیے دیدارِ الہی کا وعدہ کیا گیا ہے۔
 احادیث مبارکہ روزے کے بارے میں بے شمار ہیں۔ روزے کے فرائض دس سن
 و مستجاب تقہ کی کتابوں میں تحریر ہیں۔ جیسے ان کی ہدایت ہے تمام شرائط و فرائض کی رعایت
 کریں۔ روزہ توڑنے والے امور مکروہات سے اجتناب ضروری ہے۔ آداب روزہ
 میں کامل احتیاط کریں۔

جو ان مرد! — فقہیہ فرماتے ہیں:

الصَّوْمُ إِلَّا مَسَاكٍ عَنِ الْأَكْلِ وَالشَّرْبِ وَالْجَمَاعِ مِنْ طُلُوعِ الصُّبْحِ
 إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مَعَ النَّيَةِ "روزہ کھانے، پینے، مباشرت سے رک جانا
 ہے۔ طلوع صبح سے غروب آفتاب تک نیت کے ساتھ۔"

ان لوگوں (فقہ حضرات) کی فہم اس سے آگے نہیں جاتی۔ ایسا روزہ اولی الامر
 کی سزا سے بچاؤ اور ظاہر شرع اس کے جواز کا حکم تو دیتا ہے لیکن روزہ حقیقت میں
 وہ روزہ ہے کہ ظاہر و باطن اس سے اثر پذیر ہوں۔ اس کا بیان آئندہ کیا جائے گا انشاء اللہ
 تعالیٰ۔ بہترین روزہ سیدنا داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ آپ ایک دن روزہ رکھتے
 اور ایک دن افطار کرتے کیونکہ حکمت کا تقاضا ہے کہ جس کام کو روزانہ ہمیشگی سے کیا جائے
 عبادت بن جاتا ہے۔ اگرچہ مزاج انسانی سے مخالف ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اس سے متاثر
 نہیں ہوتا اور جب یہ حال ہو تو مجاہدے کی تکلیف ہو جاتی ہے اور فرمان ہے

يَا عَالِيْنَ اَنْتُمْ اَجْرُكُمْ عَلٰى قَدْرِ تَعَبِكُمْ وَتَصِيْبِكُمْ - "اے عائشہ! اجر تمہارے

دکھ اٹھانے اور نصیب کے مطابق ہوگا۔" — اگر داؤدی روزہ نہ رکھ سکیں تو "صوم

روم" (ہمیشہ کا روزہ) اختیار کریں۔ وگرنہ جمعرات جمعہ کے روزے کا لحاظ کریں۔ ایام

بیض۔ عشرہ رجب۔ شعبان اپنے لینے لازم بنالیں۔ اپنے نفس کو روزے کی مشق کرائیں

خواہشات و حظوظ نفسانی سے احتراز کریں۔ الحمد لله رب العالمین والصلوٰۃ

علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔

روزہ کے بارے میں

برادر دینی — نیکی و بھلائی میں عمر دراز پائیں۔
جان لیں کہ روزہ تین قسم کا ہے۔

۱۔ عوام کا روزہ۔

۲۔ خواص کا روزہ۔

۳۔ خواص الخواص کا روزہ۔

عوام کا روزہ تو وہ ہے جو ہم بیان کر چکے۔ مگر خواص کا روزہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد حواس و اعضاء کی تمام شریعت کی ممنوعات و مکروہات سے حفاظت کریں۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ پانچ چیزوں نے روزہ توڑا۔ جھوٹ۔ غیبت۔ چغلی۔ جھوٹی قسم۔ شہوت کی نظر۔ حدیث شریف میں ہے۔ حضورؐ کے زمانے میں دو عورتیں روزہ دار تھیں۔ دن کے آخری وقت ہلاکت کے نزدیک پہنچ گئیں۔ حضورؐ کو ان کے حال کی خبر دی گئی۔ فرمایا ان کو پانی کے دو پیالے پینے کے لیے دے دیں۔ دونوں نے پیالوں میں تھے کر دی۔ ایک کے اندر سے گوشت کے ٹکڑے نکلے اور دوسری کے صرف مہون۔ حضورؐ نے فرمایا۔ ان عورتوں نے اللہ کی حلال کردہ اشیاء سے تو روزہ رکھا۔

اور حرام کردہ اشیاء سے افطار کر دیا۔

عزیز من! — ان میں سے ایک نے غیبت کی اور دوسری نے غیبت سنی۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا:

الْمُفْتَابُ وَالْمُسْتَمِعُ شَرِيكَانِ فِي الْإِثْمِ "چغل خور اور سننے والا گناہ میں دونوں

شریک ہیں"

سَمَاعُونَ لِيَكْذِبَ أَكَاؤُنَ لِدَسُخْتِ "جھوٹ کو سننے والے حرام کی کمائی

کھانے والے" — مجاہد نے روایت کی ہے۔

حَصَلَتَانِ تَفْسِدَانِ الصُّومَ الْعِيبَةَ وَالْكَذِبَ "دو عادتیں روزہ

فاسد کرتی ہیں۔ غیب۔ جھوٹ"

دوست! — خواص کے روزے تک رسائی کے لیے بڑا طویل سفر ہے۔ مگر

ہمت بلند رکھ کر کوشش کریں۔ اگر خواص خواص کے روزہ کو نہ پہنچ سکیں تو کم از کم خواص

تک تو رسائی پائیں۔ عوام کے گروہ سے تو مستثنیٰ ہوں۔ جب یہ روزہ اللہ کے فضل و کرم

سے میسر آجائے تو افطار رزقِ حلال سے کریں۔ اگر حلال میسر نہ ہو تو مباح ہی سہی اگرچہ

ہمارے زمانے میں مباح بھی کیا ہے لیکن طاقت و ہمت کے مطابق تقویٰ حلال کے حصول

میں پوری کوشش کریں۔

سلاطین و ملوکِ زمانہ۔ دفتروں، کمریوں کے کارندوں، بدعتی و قاسق اشخاص

اور مشرک لوگوں کی طرف سے پیش کردہ وظیفوں سے اجتناب واجب ہے۔ اگر کسی وجہ

سے ممکن نہ ہو تو تین روز کے بعد افطار کریں۔ اگر ایسا بھی نہ ہو سکے تو افطاری کے وقت

بقدر ضرورت ایک قسم کا کھانا سادہ سے سائین کے ساتھ جو کہ جسم کی بقا اور عبادت کے

لیے معاون ہو استعمال کریں۔ اور اس وقت خواہشات کی باگ کو پورے طور پر قبضہ میں

رکھیں۔ عیش و عشرت و نشاط سے احتراز ضروری ہے۔ مجاہدہ و ریاضت کی کوشش کریں

بھوک کی نعمت ہاتھ سے نہ جانے دیں جب کھانا تھوڑا کھائیں گے تو پینا بھی اسی مقدار میں کم ہوگا یہیں سے سعادتیں ظہور پذیر ہوں گی

۳۴۔ خواص خواص کا روزہ "صوم القلب" ہے

وَكُلُوا لِمَا كَرِهَتْ لَكُمْ وَاسْتَأْذِنُوا اللَّهَ إِنَّهُ لَكَنُورٌ
"ما سومی اللہ سے قلب کو روک لینا"

اس روزے کا حصول فکر ماسوم اللہ میں ہے۔ آپ کو معلوم ہوا میں نے کیا کہا۔ میرے عزیز۔ اس مقام میں دل غیر حق سے روزہ رکھتا ہے اور سوائے مشاہدہ خداوندی کسی چیز سے افطار نہیں کرتا۔ آنحضرتؐ نے فرمایا۔

صَوْمُ وَالرَّوِيَّةِ وَأَفْطَرُ وَرُؤْيَةٍ۔ "دیکھ کر روزہ رکھو اور دیدار سے

افطار کرو"۔ کاشش آپ کو اس حدیث کی خبر ہوتی؛

حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ مَسِيئَاتُ الْمُقْرَبِينَ۔ "نیک لوگوں کے اعمال مقربین

کی برائیاں ہیں"۔ روزہ حقیقت میں یہی چیز ہے۔ اہل تحقیق کا روزہ اسی شان

کا ہوتا ہے۔ روزہ اللہ کریم کی عادات میں سے ایک عادت کی پیروی اور فرشتوں کی تقلید

ہے۔ اس لیے اسے ایسے ہی رہنا چاہیے کیونکہ وہاں عین وحدت اور محض توحید ہے۔

رسول کریم سے سنبھے فرماتے ہیں؛

أَبِئْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي أَيُّ يَطْعِمُنِي بِالْمَشَاهِدَةِ وَالسَّقِيْنِي بِالْوَالِدَةِ

"میں اپنے رب کے ہاں رات گزارتا ہوں۔ وہ مجھے مشاہدہ کے طعام سے نوازتا ہے اور

شراب و صل سے محفوظ فرماتا ہے"۔ کاشش! اس حدیث میں کتنے اسرار ہیں جو

بیان کیے گئے ہیں لیکن آپ کو کیا خبر اور میں اس سے زیادہ بیان نہیں کر سکتا۔

میرے عزیز۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ روزے کے اخفاد میں گوشن کریں تاکہ

روزہ "صوم برسر" (خفیہ روزہ) ہو جائے۔ اگر سمجھیں کہ دوستوں میں روزہ ظاہر ہو جائے

یا کوئی عزیز مہمان یا مسافر وارد پہنچ گیا ہے یا گھر والوں کو آپ کا افطار کرنا مطلوب ہو تو فوراً

افطار کر دیں۔ لیکن اس طرح افطار کریں کہ گویا روزہ ہی ہے۔ یعنی نہ وہ روزہ ہو نہ افطار
 بہ حال میں اسے حق منظور ہو۔ جتنا خلقت سے میل جول کمتر ہوگا۔ عبادت کی مٹھاس اور
 اہل سنت کی توفیق زیادہ ہوگی۔

إِيَّاكَ وَصُحْبَتِ الْخَلْقِ فَإِنَّهَا أَسْرَعُ وَبِالْأَوَّلِ أَكْثَرَ خَلَالًا أَوْفَيْتِكَ اللَّهُ
 وَإِيَّا نَا عَنْ ذَالِكَ وَرَزَقْنَا الْخَلْوَةَ بِهِ۔ خلقت کی صحبت سے بچیں کیونکہ مجال لانے
 میں یہ تیز اور خلل انداز ہوتے ہیں زیادہ تر اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اس سے بچائے اپنے
 ساتھ تخلیہ عطا فرمائے۔

والحمد لله رب العالمين۔ والصلاة والسلام على رسولہ

محمد وآلہ اجمعین

حج کے بارے میں

تتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے جب حکم دیا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں تو پکارا انہوں نے اسے لوگو! خدا کا گھر ہے، اس کا حج کرو عزیز من!۔۔۔ حج کے بارے میں بہت سی آیات و احادیث ہیں۔ حج کی فرضیت اہل ظواہر کے ہاں یہ ہے کہ اگر کسی آزاد مرد عاقل بالغ کو استطاعت ہو اور کوئی موانع نہ ہو تو حج اس پر فرض ہے۔ اسے انا کرنا چاہیے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا - اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ وہ اس کے گھر کی زیارت کریں جو راستے کے خرچ کی استطاعت رکھتے ہوں حج ادا کرنے کی کیفیت کتابوں میں موجود ہے۔ معلوم کی جاسکتی ہے۔ یہاں طوالت کے خوف سے تحریر نہیں کرتا ہوں۔

جواں مردا۔۔۔ وہ حج عوام ہے جو ہر سال ہوتا ہے۔ مگر حج خواص اور خواص خواص چیزے دیگر است۔

مَنْ كَانَ هَجْرَتُهُ اِلَى الدُّنْيَا لِيُصِيبَهَا - اَوْ امْرَاةً يَّتَزَوَّجُ بِهَا فِدْحَرَتُهُ اِلَى مَا هَاخِرَ اِلَيْهَا - جس شخص کی ہجرت دنیا کی طرف ہے وہ اسے مل جائے گی۔ یا عورت کی طرف

تو شادی کرے گا۔ گویا ہجرت وہ ہے جس کی طرف وہ روانہ ہوا۔

اے دوست!

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ "تم میں بعض دنیا

کے طلب کار ہیں اور بعض آخرت کے۔" بے شک

أَعْمَالُهُمْ كَسْرَابٍ بِفَيْعَةٍ يُحْسِبُهَا الصَّانِعُ مَا وَعَدَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَسِيْرٌ
يَحِذُّهُ شَيْئًا۔ "ان کے اعمال ریت کی مانند ہیں۔ دور سے پیارا اسے پانی سمجھتا ہے
جب قریب آتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔" افسوس یہ لوگ کون ہیں

لَا يُرِيدُونَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ۔ "جو دنیا اور آخرت کے طلب کار نہیں۔"
یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں قرآن فرمایا ہے۔

يُرِيدُونَ وَجْهَهُ۔ "جو صرف خدا کے طلبکار ہیں۔" میری جان ان
حضرات کے قدموں میں قربان ہو اور یہ تیسری قسم ہے جو ہیں انشاء اللہ تعالیٰ بیان کروں گا۔

الغرض جب نیت درست ہو جائے اور موافق اللہ جائیں۔ آدمی کو چاہیے کہ چھوٹے
بڑے گناہوں سے توبہ کرے۔ لوگوں کے قرضے اور زیادتیاں اپنی گردن سے اتار دے۔
زاد سفر بہتر طریقے سے حاصل کرے اور اپنی طاقت و مہمت کے مطابق پیدل سفر کرے۔

مختلف قسم کے فضائل و آداب کے اکتساب کی کوشش کرے۔ نیک اور موافق ساتھی ساتھ
لے۔ فرض سنت۔ مستحب اعمال میں جوادا کرنے، عمل کرنے، پڑھنے، گھر سے نکلنے، راستے
میں چلنے، سوار ہونے، اترنے۔ مکہ شریف میں داخل ہونے وغیرہ پر پہنچنے۔ احرام

پہننے، طواف، وقوف، قربانی وغیرہم کے بارے میں آٹے ہیں۔ انہیں پوری احتیاط سے
انجام دے۔ "وہ حضور" کا خاص خیال رکھے۔ آداب حج کا کوئی دقیقہ فرد گزاشت نہ ہونے

دے۔ بعد ازاں حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور ان کے صحابہ کرامؓ اور دیگر پیغمبران
عظام علیہم السلام و اولیائے کرام اور ان کے متبرک مقامات کی زیارت کو روانہ ہو۔

میرے عزیز۔ خواص کے گروہ میں بعض ایسے عالی شان حضرات بھی ہوتے ہیں جو اپنے مجاہدہ و ریاضت اور روحانی پاکیزگی کی وجہ سے ہر روز کعبہ میں حاضر ہوتے ہیں اور بعض ”الواعزم“ تو ایسے ہیں کہ اپنے مقام پر ہوتے ہیں اور درمیان سے پردے اٹھائے جاتے ہیں۔ ان میں ہر ایک گروہ کی حالت بیان کروں تو صوفیہ طویل ہو جائے گا۔ اور میرے اوقات اس کے متحمل نہیں مقصود محض قال و قیل نہیں۔

عزیز من! — اس حج میں ایک اور راز ہے۔ ترک و تخرید۔ عزیزوں سے دوری۔ لذائذ سے احتراز۔ مشقتوں کا جھیلنا۔ مختلف قسم کی آزمائشوں اور تکلیفوں میں پڑنا۔ خدائے تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھنا۔ نفس کو ریاضت میں ڈالنا۔ گھر سے آوارہ و پریشان ہونا۔ — بیت

دوست آوارگی صہی خواہد

رفتن حج بہانہ افتاد

”دوست آوارگی مانگتا ہے۔ حج کو جانے کا بہانہ ہے۔“

حج خواص خواص یہ ہے کہ یہ لوگ حج کو جانے ہیں لیکن ان کا مقصود سوائے امر خداوندی کی تعظیم بجالانے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ میرے عزیز۔ کعبہ و عرفات پتھر اور ڈھیلے ہی تو ہیں ان کے لیے جانا تو شرک کا ہی ہے ایمان تو نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ اس لیے جاتے ہیں کہ اس سبب سے خداوند تعالیٰ تک رسائی ہوتی ہے تو پھر اس آیت مبارکہ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے۔

مَا نَعْبُدُكَ هَذَا إِلَّا لِيُقَرَّبَنَا إِلَى اللَّهِ ذُلْفَاءَ” ہم تو ان کی عبادت اس لیے کرتے

ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب پہنچائیں۔“ اور قرآن ہی سے سنیے فرماتا ہے:

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ” اور جو اپنے گھر سے اللہ کی طرف

ہجرت کے ارادے سے نکلتا ہے۔“ یہاں مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ نہیں کہا اس

وقت یوں ہوتا ہے کہ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ "کہ اس کا اجر اللہ کے ذمے ہوتا ہے"۔ بیت سے حاصل مقصود "رَبُّ الْبَيْتِ" (گھر کا مالک) ہے۔ ان حضرات کے لیے مکہ - مصر - بغداد سب یکساں ہیں۔ بیت

در ہرچہ بگرم ہمہ در چشم من توئی

خواہم بدیدہ جملہ جہاں را فردیرم

"جس کو دیکھتا ہوں میری نظر میں تو ہی ہوتا ہے۔ چاہتا ہوں کہ ان نظروں میں

سارے جہاں کو اتار لوں۔"

کیونکہ کعبہ "بیت اللہ" سے زیادہ مقام نہیں رکھتا۔

أَمَّا قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ "مومن کا دل اللہ کا عرش ہے"۔ آپ

نہیں دیکھتے عرش کس کے لیے ہوتا ہے۔ عرش سوائے بادشاہ کے اور کس کے لیے

ہو سکتا ہے۔ مجھے معلوم نہیں کبھی آپ نے دل کا حج بھی ادا کیا ہے یا نہیں۔ کاش

آپ نے سنا ہوتا کہ فرمایا

وَلَا كُنْ يَسْعُنِي قَلْبُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ "لیکن بندہ مومن کے دل میں سما

جاتا ہوں۔ اس مقام پر الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى کے معنی سمجھ آتے ہیں

بے خبر نہ بنیں ایک صاحبِ دل کی زیارت آپ کے لیے ہزار حج سے بہتر ہے۔

جوان مردا — دوست درخانہ ماوراء ماگرد جہاں گردیدیم

"محبوب ہمارے گھر میں ہے اور تم دنیا کے چکر لگا رہے ہیں۔"

حج کا جو مقصود ہے وہ تو تیرے ساتھ ہے

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَيْلِ الْوَزِيدِ "ہم تمہاری شہ رگ سے زیادہ

قریب ہیں۔" — لیکن آپ کہاں دیکھ سکتے ہیں؛

فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُجِيسُونَ "ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں پس وہ

نہیں دیکھتے۔۔۔ افسوس! ان آنکھوں سے اسے کیسا دیکھا جاسکتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ
وآلہ وسلم کی طرح بننا پڑتا ہے۔ تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزقیک۔ ”کیا تو نے اپنے رب کو نہیں
دیکھا؟۔۔۔ درست ہو۔۔۔ بیت

در خود یابی ہر آنچہ خواہی تو

اما تو از کجا دل از کجا

”اپنے دل میں ہی اپنی مطلوبہ شے پالے گا۔ مگر تو کہاں؟ اور دل کہاں“

آپ کو معلوم نہیں کہ دل کیا ہے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو کچھ ہے۔ وہ طبقاتِ دل میں
موجود ہے لَفْحَتْ قَيْهٍ مِنْ رُوحِي کا راز یہی ہے۔

عزیز من۔۔۔ مجھے معلوم ہے کہ بعض ظاہر پرست اس تحریر پر طعن و طنز کریں گے
میں انہیں ان کے علم و فہم کے قصور پر معذور سمجھتا ہوں۔ میرا رویے سخن بھی ان لوگوں کی
طرف نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ دل اور اس ”اسرار“ کی خبر ہی نہیں رکھتے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ۔ ”اس میں عقلمند لوگوں کے لیے نشانیاں

ہیں“ میرے دوست لھم قلوب لا یفطنون بہا۔ ”ان کے پاس دل ہے مگر ان
سے سمجھتے نہیں“۔۔۔ بیت

مدعی گفت بلیلی ز طنتر

روکہ چنین چایک و موزوں نہ

بیلی ازیں حرف بخندید و گفت

با تو چه گویم کہ تو مجنون نہ

”اعتراض کرنے والے نے بیلی پر طنز کیا کہ تو ویسی چست اور موزوں نہیں۔ بیلی

اس بات پر ہنس دی اور کہا تجھے کیا کہوں؟ تو مجنون نہیں“

مَا فِي الْجَنَّةِ اِلَّا اللّٰهُ۔ ”جنت میں اللہ کے سوا کوئی نہیں“۔۔۔ اور یہ دوسری

بہشت ہے

فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ۔ "صاحب قدرت بادشاہ کے
ہاں پہنچ کر مجلس میں ہیں"۔ بے شک متعین باغات اور نہروں میں ہیں۔ ابتدائے کلام
کا یہاں وقف ہے۔ اور عاشقین فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ سے نیا
کلام ہے۔ عاشقین کے لفظ کو ان کے اخفائے حال کے لیے حذف کیا۔

جان من۔ بہشت۔ حور۔ قصور۔ نان و حلوا اور چیز ہے ارباب عشق کی بہشت

اور ہے۔

اِنَّ لِلّٰهِ جَنَّتٍ لَّا فِيْهَا حُوْرٌ وَّلَا قُصُوْرٌ وَّلَبْنٌ وَّلَا عَسَلٌ يَّتَجَلَّى لَنَا نَبَاتًا
صَاحِبًا۔ اللہ کی ایک جنت ایسی بھی ہے جس میں حور، قصور، دودھ، شہد نہیں وہاں
ہمارا پروردگار مسکراتے ہوئے جلوہ ریز ہوتا ہے۔

اللہ کے یہ بندے نماز، روزہ، حج وغیرہ اپنے محبوب کے حکم کی تعظیم کے لیے سرانجام
دیتے ہیں۔ حالانکہ انہیں اپنی کوئی خیر نہیں۔ بظاہر موافقت کرتے ہیں لیکن باطنی طور پر ان کا
معاملہ اور ہوتا ہے۔ مجنوں سے پسینے کتا ہے۔ شعر

مَوْتٌ عَالِي جِدَارِ دِيَارِ بَيْلِي

فَقِيْتُ الدِّيَارِ اَوْ ذِي الْجَدَا

وَمَا حَبَّ الدِّيَارِ شَغْفَنَ قَلْبِي

وَلَكِنْ حَبَّ مِنْ سَكَنِ الدِّيَارِ

"میرا بیل کے گھر کے پاس سے گزر رہا ہوں۔ میں نے گھر اور اس کے در و دیوار کو بوسے

دیئے۔ گھر کی محبت نے میرے دل کو غمور نہیں کیا بلکہ مکین کی محبت کا اثر ہے۔"

بیت۔ بریاد بیت نقش مگیں می بوسم

آنم چو بدست نیست این بی بوسم

چون نیست مراد دست رس پا بوسم
 بریاد قدم ہات ز میں می بوسم
 ”تیرے لبوں کی یاد میں نگینہ کے نقش چوم رہا ہوں۔ چونکہ وہ میسر نہیں اس لیے ان
 کو بوسہ دیتا ہوں۔ چونکہ تمہارے قدموں تک رسائی نہیں اس لیے تیرے قدموں کی یاد میں
 زہ میں بوسی کر رہا ہوں۔“

عمر فاروقؓ کی سنیے۔ حجر اسود کو بوسہ دیتے ہوئے کیا فرماتے ہیں:
 اِنِّیْ اَعْلَمُ اَنْکَ لِحَجْرٍ لَا تُضْرُو وَلَا تُنْفَعُ وَکَوْلَا رَاٰیْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ
 صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمْ یُقَبِّلُکَ لِمَا قَبْلُکَ۔ ثُمَّ بَکَا۔ ”بے شک مجھے
 معلوم ہے کہ تو واقعی پتھر ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع۔ اگر میں نے اللہ کے
 رسولؐ کو تجھے بوسہ دیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے ہرگز نہ چومتا۔ پھر رونے لگے
 جعفر صادق رضی اللہ عنہ ایک دفعہ عین تلاوت کلام پاک کے دوران بے ہوش
 ہو گئے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے۔ فرمایا۔ ایک آید شریفہ دل میں بار بار
 پڑھتا تھا۔ یہاں تک کہ میں نے وہ آیت صاحب کلام ”اللہ تعالیٰ“ سے سن لی۔ میری
 بصارت میں تحمل کی طاقت نہ بھٹی۔ عقل مہوت ہو گئی۔ میں بے ہوش ہو گیا۔

میرے عزیز! — آپ کے لیے ایک ظاہر ہے اور باطن بھی۔ آپ کا ظاہر ہمیشہ
 احکام شریعت پر استقامت رکھے۔ باطن کا رابطہ ”عالم توحید“ سے ہو جب تک ”تو باخود“
 ہے۔ اس عالم میں ہے۔ اس کے ساتھ نہیں۔ کاشن۔ آپ اس عالم میں رسائی حاصل
 کرتے۔ جہاں

لَیْسَ فِی الْوُجُوْدِ اِلَّا اللّٰهُ۔ ”اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں“ — کا اظہار ہوتا
 ہے۔ نہ شرع و احکام کا وہاں گزر ہے نہ کفر و اسلام کو وہاں دخل۔ نہ وہاں ”تو“ سے۔ بلکہ
 ”تو“ اس مقام پر نمودار ہوتا ہے۔

سُبْحَانِي مَا اعْظَمَ شَأْنِي" اندر سے آواز آتی ہے۔ انا الحق کی تجلی ہوتی ہے، اس عالم کی شرح اس سے زیادہ لکھنا ممکن نہیں۔

الحمد لله رب العالمين - والصلاة والسلام على رسوله

محمد وآله اجمعين

اخلاقِ ذمیرہ کے بارے میں

میرے بھائی اللہ آپ کی نیک مراد میں پوری کریں۔ خاطر اقدس میں یہ امر نکتہ کیا گیا تھا جیسا کہ گزشتہ صحیفہ میں عرض ہوا کہ "مضوری" کے لیے صفائی باطن ضروری ہے یعنی برے اخلاق سے دل کا پاک ہونا شرط اول ہے جس سے "ماسوی اللہ" سے تخلیہ کی سعادت نصیب ہوتی ہے جب تخلیہ نصیب ہو جائے تو دل پر اوصافِ حمیدہ جلوہ ریز ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے فضل و کرم سے "مضوز" میسر آتا ہے اس لیے میں چاہتا تھا کہ کچھ لکھوں۔ اس بارے میں کچھ عرض کریں کہ ذمیرہ گناہوں کی جڑ ہے اور اخلاقِ حمیدہ نیکیوں کی اصل۔ انسان کے لیے واجب ہے کہ برائیوں کے نفس و خاشاک سے اپنے دامن کو پاک کرے۔ کیوں کہ خزانہ اُسے حاصل ہو۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

نیا:
 فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ
 وَلَوْ كُنْتَ فَظًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَنَّصُوتُ
 مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ

"یہ تو اللہ کی رحمت سے ہے کہ آپ ان کے لیے نرم مزید واقع ہوئے
 اگر آپ سخت عادت والے ہوتے تو آپ کے پاس سے دور چلے جاتے
 تو ان کو معاف کر دیجئے !"

جب ان اوصافِ رحمت سے آراستہ کیے گئے تو اس مخصوص وصف کے

إِنَّكَ لَعَلَىٰ خَلْقٍ عَظِيمٍ بِ شَكِّ آفِ خَلْقٍ عَظِيمٍ بِرِيسٍ

حضور علیہ السلام نے فرمایا:

تَخْلُقُوا بِاخْلَاقِ اللَّهِ تَدَالِيءٌ "اپنے آپ کو عادات الہیہ کا عادی بناؤ۔"

اس سبب سے ہر ایک پر حضور کا یہ حکم واجب ہے کیونکہ اخلاق اعمال کی بنیاد اور

شرط ہے اور کامیابی تزکیہ نفس سے مربوط ہے۔ فرمایا

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا

"جس نے نفس کو پاک کیا کامیاب ہوا اور نفس کو ناپاک رکھنے والا

گھاٹے میں ہے۔"

تزکیہ کیا ہے

هُوَ السُّطْهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

"یہ پاکیزگی ہے اور پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔"

ایمان سوائے تزکیہ دل کے کامل نہیں ہوتا اور اعمال اس کے بغیر مقبول نہیں ہونے

لَا تَقْبَلُ الْقَلْبُ هُوَ الْمَقْبُولُ عِنْدَ اللَّهِ إِذَا سَلَّمَ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْمَحْبُوبُ عِنْدَ

اللَّهِ إِذَا كَانَ مَشْغُولًا بِغَيْرِ اللَّهِ وَهُوَ الْمَخْاطِبُ وَالْمُعَاتِبُ وَالْمُعَاتَبُ

"کیونکہ اللہ کے ہاں وہ دل مقبول ہے جو غیر اللہ سے محفوظ ہے اگر غیر اللہ میں

مشغول ہے تو خدا سے شرمسار ہے پس یہی دل کبھی خطاب میں کبھی غتاب میں کبھی ثواب

میں کبھی غتاب میں ہے۔"

عزیز من! بہت سارے لوگ "نفس سے بے خبر ہیں اور اس کی معرفت سے غافل

جو شخص شخص اپنے نفس سے بے خبر ہے تو اس کے اور نفس کے درمیان پردہ ہو جاتا ہے

مضمون أَنَّ اللَّهَ مَجُولٌ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ "بے شک اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان

حائل ہو جاتا ہے اور حائل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مشاہدہ اور مراقبہ سے منع کر دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت سے اپنی پناہ میں رکھے۔

آپ کو معلوم ہے کہ کیا فرمان ہے؟ جبریل سے نہیں کہتے ہیں،
 اِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ اَوْ حِنْزَبٌ۔ ”ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جہاں
 کتا اور خنزیر ہوں۔“

ان سے مراد دوسری نجائیس ہیں۔ یعنی ہوا جس پر وساوس۔ ان دونوں باطنی نجاستوں کی جڑ
 اخلاق ذمیرہ ہیں۔ پس ہر دل جو کہ اس نجاست سے آلودہ ہے بلاشبہ اللہ کی پاکیزہ مخلوق
 فرشتے اس دل میں گزر نہیں کرتے، اور ایسا دل عالم ملکوت میں جانے کا اہل نہیں ہوتا اور اللہ
 کی نظر عنایت سے مرحوم۔

اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ ”بلاشبہ اللہ کریم توبہ کرنے والے اور
 پاکیزہ لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔“

جس نے میرے اتنے لکھے ہوئے کو سمجھ لیا۔ بے شک اس نے نجاستوں کا شعور حاصل کر لیا
 اور جب یہ شعور حاصل ہو گیا تو سوائے پاکیزہ رہنے کے اس کے بے کوئی دوسرا کار نہیں۔
 میرے بھائی بڑے اخلاق بہت سارے ہیں مثلاً خواتین نفسانی غصہ، دنیوی امور کی
 طرف مبلمان، جہالت، کینہ، حسد، نفاق، ریا، جبنان، آرزوؤں کی لمبی فہرست، بے خبری،
 اہل ایمان سے بغض، کسی کی تباہی پر خوش ہونا، عیب، نفاق، تکبر، خود پسندی، ظلم، حرص، مکر،
 فریب کاری، حق و باطل کو خلط ملط کرنا، دھوکہ دینا، خوشامد، بے حیائی، باطنی پلیدی، فضول خرچی،
 کنجوسی، دوسرے کی بے عزتی کرنا، بے حیائی، ظلم، بخل، کھوٹ، دنیا کی محنت، جھوٹ، فتنہ
 پردازی، گایاں زبردستی کرنا اور ہر وہ بات جسے شرع نے ممنوع قرار دیا لیکن اصولی
 طور پر یہ زک قسم کے ہیں۔

۱۔ (حرص) طعام کی حرص یہ تمام بدیوں کی جڑ ہے کیونکہ معدہ خواہشات کا سرچشمہ ہے
 اور آفات کی کمین گاہ ہے۔ حضور نے فرمایا

اَلْبَغْضُ كَمَنْ عِنْدَ اللّٰهِ كُلُّ اَكُوْلٍ وَّلَوْ عَمَّ وَّشَرُّوْا اللّٰهَ كَمَا تَمَّ مِّنْ سَائِبِدَةٍ

ترین شخص بہت کھانے والا بہت سونے والا اور بہت پینے والا ہے۔
 ان ہاں۔ درست اگر تھوڑا کھائیں گے تو تھوڑا پیئیں گے۔ تھوڑا پیئیں گے تو تھوڑا

سوئیں گے۔ فرمایا آدمی نے پیٹ بھر کر کھانے سے شرمی حاصل کیا۔ فرمایا
 لَا يَدْخُلُ مَمَكُوتِ السَّمَاءِ فِي قَلْبٍ مِّنْ مَّلَأَ كِبَطْنَهُ "آسمان کے فرشتے اس دل
 میں داخل نہیں ہوتے جہاں پیٹ بھرا ہوا ہو۔"

اور پھر فرمایا:

مَا مِنْ عَمَلٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ جُوعٍ وَعَطَشٍ "میرے نزدیک پسندیدہ ترین عمل
 بھوک اور پیاس ہے۔"

ایک جگہ فرمایا: اعمال کا سردار بھوک ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا:
 أَدِيمُوا قُرُوعَ بَابِ الْجَنَّةِ يَفْتَحُ لَكُمْ۔ قَالَتْ كَيْفَ نَدِيمٌ۔ قَالَ بِالْجُوعِ وَالطَّمَعِ
 "اے عائشہ جنت کے دروازے کھلوانے رہو۔ ایک دن کھول دیئے جائیں گے۔
 عرض کیا حضورؐ کس طرح؟ فرمایا بھوک اور پیاس کے ساتھ۔"

ایک جگہ ارشاد فرمایا بھوک "صدیقین" کا کھانا ہے جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے۔
 أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ۔ "بھوک اور پیاس میں ان کو کھانا دیا۔" برکت جوع ہے۔ خوف سے محفوظ
 ہے۔ اس سے مراد بھی خوف قطعاً ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی احادیث و آثار اس
 بارے میں موجود ہیں۔

جو ان مردا! یہ حقیقت ہے کہ جب معدہ کھانے پینے سے بھر ہوگا تو علیحدہ بخارات معدہ
 سے دماغ کی طرف اٹھیں گے۔ جو اس انسانی کو ڈھانپ لیں گے۔ عقل بیکار ہو جائے گی۔ اعضا
 پرستی کا غلبہ ہوگا، خواہش نفس بڑھ جائے گی۔ نفس حیوانی غلبہ پائے گا۔ یہاں سے صحت
 مال و مقام پیدا ہوگی اس سبب سے تکبر، حسد، ریاکاری وغیرہ کی آگ بھڑکے گی۔ یہ ساری برائیاں
 پیٹ کے بھرنے کے سبب ہوں گی۔ سالک کے لیے بھوک اور پیاس دولتِ عظیم ہے
 اس سعادت کو لازم بنالیں۔ مگر اس کی عادت بتدریج اپنائیں۔ ابتدا میں کھانا پینا تھوڑا
 تھوڑا کم کریں اس طرح کہ معدہ متاثر نہ ہو اور کام کرنے سے زبردہ جائے۔ اس

طرح اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا کم کرنے رہے تو کچھ وقت گزرنے پر آپ کا کام یہاں تک پہنچ جائے گا کہ قوت ملکی حاصل ہو جائے گی کھانے سونے سے فارغ ہو جائیں گے اور اس شان میں آجائیں گے **فِيَا نِمَّا أَطْعَمَكَ اللَّهُ وَسَتَفَاكَ** " بلاشبہ اللہ آپ کو کھانا کھلاتا ہے اور پانی پلانا سے " زیادہ تر حال اس کا "عالم سکر" میں گزرتا ہے "عالم صحر" میں اگر کھاتا ہے تو وہ ضرورت کے تحت ہوتا ہے۔ وہ نہایت آسان ہوتا ہے اس کھانے میں نفس کے لیے کوئی خط یا لذت نہیں ہوتی۔ یہ حکایت اہل کمال کی ہے مجھے معلوم ہے کہ اس کے سننے سے آپ کو ملال ہو اور گوارا کرتے ہوں گے۔

دل دامن فراہم کن کجا ما و کجا ایشان

"اے دل جو صلہ کر کہاں ہم اور کہاں وہ"

مگر میرے عزیز! یہ لوگ تو بھی بشر ہی ہیں اور آپ بھی بشر ہی ہیں لیکن اس کے لیے عالی ہمتی کی ضرورت ہے تاکہ اس کام میں استقامت نصیب ہو۔

۲۔ کثرت کلام

لَا تَكْثُرْ كَثْرَةَ الْكَلَامِ تُوجِبُ ظُلْمَةَ الْقَلْبِ وَيُنْتَهِي قَلْبُ الظُّلْمَةِ إِلَى أَمَانَةِ الْقَلْبِ " کیونکہ کثرت کلام دل کی تاریکی کا سبب بنتی ہے اور یہ تاریکی دل کی موت پر منتج ہوتی ہے۔

ارشاد باری ہے :

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّنْ نَّجْوَاهُمْ " ان سے زیادہ گفتگو میں کوئی بھلائی نہیں۔ " اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بات نہ کی جائے جو آپ کی کوئی مدد نہ کر سکے اور ہر وہ کلام جو آپ کو دین میں فائدہ نہ پہنچائے وہ مَالَا يَعْنِيكَ کی زیل میں آتا ہے۔ آنحضرت علیہ السلام نے فرمایا:

فَهَلْ يَكُتِبُ النَّاسَ عَلَى مَنَاجِرِهِمْ الْأَحْصَائِدُ السِّتِّهِمْ

" لوگ اپنی زبانوں کی اگی فصل ہی سے ذیل ہوتے ہیں۔ "

آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا عمل بہترین ہے۔ آپ

نے زبان مبارک نکالی اور دست مبارک اُس پر رکھ دیا اور فرمایا
 ”ابن آدم کی اکثر غلطیاں زبان ہی سے ہیں۔“

اسے دستِ زبان کی آفات بہت زیادہ ہیں اور ان کی اصل جھوٹ سے بے جا
 اعتراض اور دنیا کی ستائش شریعت کے لحاظ سے اور اصحابِ سلوک کے لیے ان میں ہر ایک
 پر حد لگادی گئی ہے۔ اسی سے اس کے جواز و عدم جواز کا پتہ چل جاتا ہے۔ ہمارے زمانے
 میں تو خاموشی اور خلقت سے ربط و اختلاط ترک کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ هَذَا زَمَانُ
 السُّكُوتِ وَ لِنُورِ الْبَيُوتِ - وَالْقَنَاعَةِ بِالْقُوَّةِ وَ التَّوَكُّلِ عَلَى الْحِجْرِ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔

سوم۔ غضب

یہ نفسانی عوارضات میں سے ہے۔ آنحضور علیہ السلام نے فرمایا:
 الْعُضُوبُ أَقْرَبُ مِنَ النَّارِ وَ الْبَعْدُ مِنَ الْجَنَّةِ ”غصہ و رازن آگ کے قریب
 ترین اور جنت سے دور ترین ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَ الْكَافِرِينَ الْغَيْظُ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ”غصے کو پی جانے والے اور لوگوں
 کو معاف کر دینے والے۔“

فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ”جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی تو اس
 کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔“

مصطفیٰ اکرم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ عَفُوٌّ يُبْحِثُ الْعُقُوبَ۔ ”اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے۔“

ایک جگہ فرمایا۔ مومن متواضع، نرم خو ہوتا ہے۔ ان خصوص قطعہ کی بنیاد پر تمام ایمان والوں
 کے لیے واجب ہے کہ خلقِ خدا پر رحم ہوں۔ معافی کی کوشش کریں۔ مظالم کے مقابلے
 میں احسان اختیار کریں اور غصے کو عقل کی قوت سے پی جائیں۔ دشمنی اور ہتک کو دل سے
 دور کریں۔ معاف کرنے اور کرانے والے ہیں لیکن نافرمانیوں اور منکرات (برائیوں) پر اپنے
 اور دوسرے کے لیے حسرت پوشی نہ کریں۔ امر معروف و نہی منکر کی شرائط حسبِ ارشاد

باری تعالیٰ پوری کریں خصوصاً اپنی ذات پر تاکہ نفس حدود شریعت پر استقامت اختیار کر جائے اور عقل و بصیرت کا فرمانبردار، اطاعت گزار ہو جائے۔

چہارم: حسد

ارشادِ خداوندی ہے:

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ كَيْفَ لَهُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
ہیں ان چیزوں کی وجہ سے جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہیں؟
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔

الْحَسَدُ جَائِلٌ كُلُّ الْحَسَنَاتِ كَمَا يَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ "حسد نیکیوں کو بولوں کھا جاتا ہے
جیسے آگ لکڑیوں کو"

فرمایا۔ حسد کینہ کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے اور کینہ غضب سے۔ یہ بھی فرمایا۔ فریب
ہے کہ فقر کفر ہو جائے اور حسد پر غالب آ جائے۔

عزیز من! حسد یہ ہے کہ ایک شخص کے مال و دولت پر افسوس کیا جائے اور جو کچھ
حق تعالیٰ کی طرف سے کسی کو ملا ہے اس کے زوال کی خواہش کی جائے اور اس کے وجود سے
نفرت کرے۔ یہ بات تمام مذاہب میں حرام ہے۔ ایسا شخص خدا کا دشمن ہے۔ اگر اس
نعمت کے بارے میں نفرت نہ کرے اور اس کے ہونے پر ناخوش نہ ہو اور اپنے لیے
بھی اسی طرح کا طلب کرے تو اسے "غیظ" (رشک) کہتے ہیں۔ اہل بہشت میں غیظ ہو گا
بلاشبہ یہ صفت قابلِ تعریف ہے۔

پنجم: دنیا کی محبت

ارشادِ خداوندی ہے:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلْيَغْزِبْهَا ۗ وَمَالَهُ.....

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔

تُوَكَّأَتِ الدُّنْيَا لِحَدَلٍ عِنْدَ اللَّهِ بِخَاجٍ بَعُوضَةً مَا سَقَىٰ كَافِرًا مِنْهَا شَرِبَةً مَا يُوَكَّرُ
دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پیر کے برابر ہوتی تو کافر کو پھونکے پانی۔ نیچے کو نہ ملتا۔ فرمایا

الدُّنْيَا سَجِينٌ الْمُؤْمِنُ مِنْ وَجْهَةِ الْكَافِرِ " دنیا سون کا قید خانہ اور کافر کے
کی جنت ہے "

جب فرماتے ہیں " میرے بعد تمہارے پاس ایک ایسا گناہ آئے گا جو ایمان کو
یوں کھا جائے گا جیسے آگ لکڑیوں کو " ارشاد ہوا

الدُّنْيَا صَلْعُونَةٌ وَمَلْعُونَةٌ مَا فِيهَا إِلَّا مَا كَانَ لِلَّهِ مِنْهَا " دنیا و ما فیہا سب مردود
ہیں۔ ما سوائے جو کچھ اس میں اللہ کے لیے ہے "

ایک جگہ یوں فرمایا:

حُبُّ الدُّنْيَا دَأْسٌ كُلُّ خَطِيئَةٍ " دنیا کی محبت ہر گناہ کی انتہا ہے اور گناہوں
کی انتہا کفر ہے "

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔

"خبردار! جس نے دنیا کی رغبت کی اور اس میں اپنی خواہشات کو بڑھاتا رہا اللہ
تعالیٰ اس کی دل کی بصیرت کو اس کے مطابق ہی غلب کر لیں گے۔ جس نے زہد اختیار کیا
اور خواہشات کو رگام دی اللہ بغیر سیکھنے کے اسے علم دیں گے اور بغیر طلب کرنے کے
ہدایت سے نوازیں گے۔ خبردار! تمہارے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جن کے لیے اقتدار
مضبوط نہ ہوگا۔ مگر قتل و غارت کے ساتھ۔ تو نگرہی، بخل و جزر سی کے ساتھ محبت۔ مگر
حرص و ہوا کی پیروی کے ساتھ۔ خبردار تم میں سے جو شخص وہ زمانہ پائے وہ تو نگرہی کی
قدرت رکھتے ہوئے فقر پر اکتفا کرے۔ محبت پر قدرت رکھتے ہوئے کنارہ کشی اختیار
کرے۔ عزت و غلبہ کی قدرت رکھتے ہوئے عجز و انکسار پر صبر کرے اور ان سب سے
مقصد اس کا خدا کی رضا و تسلیم ہو"

ایک جگہ ارشاد فرمایا۔ "قیامت کے دن ایسے گروہ بھی ہوں گے کہ جن کے اعمال
"تہامہ" کے پہاڑ کی برابری کریں گے۔ مگر ان کا ٹھکانہ آگ میں ہوگا۔ عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ
نمازی ہوں گے۔ فرمایا۔ ہاں وہ نمازی، روزہ دار، شب بیدار ہوں گے مگر دنیا کی کوئی شے
ان کو پیش کی گئی تو وہ اس کی طرف پکتے ہوں گے"

حدیث کے مضمون سے وحید و غائب کی مقدار کو میرے بھائی سمجھیں۔ آیات احادیث
صرف اتنی ہی نہیں بلکہ بے شمار ہیں:

جو امر دنیوی نہ سمجھ لیں کہ دنیا سے مراد درہم و دینار ہیں بلکہ دنیا سے مراد نفس کا
ذاتِ دنیا سے آشنا ہونا ہے یعنی جس سے آپ کا نفس لذت گیر ہوگا۔ وہ آپ کی دنیا
ہے۔ كُلُّ مَا كَفَيْهِ حَظٌّ قَبْلَ الْمَوْتِ فَهُوَ دُنْيَاكَ - اَلَا مَا يُتَّقَىٰ مَعَكَ لَجْدُ الْمَوْتِ -
فَعَلَّوْا فِي ذٰلِكَ يَا اٰخِي وَاخِذْ بِالدُّنْيَا حَذْرَ الْفَتْمِ الْاَسَدِ لِاَنَّهَا مَبْقُوضَةٌ اِلٰللهِ تَعَالٰى
وَمَبْقُوضَةٌ اِلٰى نَبِيّٰءٍ وَّلَا تَتَّكِنُ اِلَيْهَا الْبَيْتَةُ طَاهِرًا وَّوْبَاطِنًا وَّلَا تَشْفَلْ بِهَا -
وَلَوْ كَانَ حَظُّ فَتْنَةٍ عَيْنٍ وَّلَوْ كَلَّ عَلَى اللّٰهِ وَفَوَّضَ اَمْرَكَ اِلَيْهِ

”محبت سے پہلے جس چیز سے حظ ملتا ہے وہ تیری دنیا ہے۔ سوائے اس کے
جو موت کے بعد بھی باقی رہے۔ اسے بھائی اس کے بارے میں غور و فکر کر۔ دنیا سے
ڈر جیسے بچریاں شیر سے ڈرتی ہیں۔ کیونکہ دنیا اللہ تعالیٰ اور انبیائے کرام کی ناپسندیدہ
شے ہے۔ اس کی جانب ظاہری و باطنی توجہ و مشغولیت ہرگز نہ ہونا چاہیے کیونکہ ایک لحظہ
کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ پر توکل رکھیں اور اپنا کام اس کے سپرد کر دیں۔“

ششم: رعونت۔ حُبِّ جَاهِ
اللہ کریم کا فرمان ہے۔

تَمَلَّكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ تَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَا يُبْرِيْدُونَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَّلَا فِسَادًا
”وہ آخرت کا گھر ہے جو ہم ان لوگوں کے لیے بناتے ہیں جو زمین میں نہ غلبہ کی خواہش اور نہ
فساد کا ارادہ رکھتے ہیں۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے
حُبُّ اَمْوَالٍ وَّالْجَاهِ يُنْبِتَانِ النَّفَاقَ فِى الْقَلْبِ كَمَا يُنْبِتَانِ الْمَاءُ نَبْثَ الْبَقْلِ -
”مال و جاہ کی محبت دل میں نفاق اگاتی ہے جس طرح پانی سبزیات

عزیز من!

رعونت اور حُب جاہ دونوں خدا سے دوری کے سبب ہیں۔ کوئی چیز آپ کے لیے

گوشہ نشینی، خلوت اور اہل دنیا سے ترکِ محبت سے بہتر نہیں ہے تاکہ آپ کا دین سلامت رہے اور ایمان مضبوط ہو۔

بِقْتَمِ حُبِّ مَالٍ وَجَاهٍ
اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ - اسے ایمان والوں
تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔

ایک جگہ ارشاد ہوا۔

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ - بے شک تمہارے مال اور اولاد آزمائش ہیں۔

یہ بھی فرمایا:

أَنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنٌ خَفِيٌّ - انسان تو نگری میں خدا کی سرکشی کرتا ہے۔
اور سورہ تکوین میں فرمایا۔ أَلَمْ يَكُنْ لِلنَّاسِ خَلْقًا - مال کی کثرت نے تمہیں خدا سے بے خبر کر دیا۔
حضرت نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کیا گیا کہ آپ کی امت میں بدترین کون
ہے؟ فرمایا۔ مالدار۔ فرمایا۔

رَحِ عَالَمِيًّا لَأَهْلِهَا - مَنْ أَخَذَ مِنَ الدُّنْيَا تَوْقًا مَا يَكْفِيهِ أَخَذَتْهُ فَحَشَفَتْهُ وَهُوَ
کَلِمَاتٌ شَعْرٌ - دنیا کو اُس کے اہل لوگوں کے لیے چھوڑ دو جس شخص نے دنیا اپنی ضرورت
سے زیادہ لی دنیا اُسے بکڑ لیتی ہے اور اُسے بیکار بنا دیتی ہے اور اسے شعور تک نہیں ہوتا

عزیز من مال دنیا کا حصہ ہے بلکہ اصلی رکن ہے۔ ہر آیت و حدیث جو دنیا کی
خدمت میں آئی ہے وہ مال پر صادق آتی ہے۔ عقل مند شخص وہ ہے جو رسول کریم اور
ان کے صحابہ کا اتباع کرتے ہوئے جو بہتر ہے اُسے اختیار کرتا ہے۔ عقل و علم کو کام
میں لائیں۔ جو عمل خدا کے نزدیک لے جاتا ہے اُس کی کوشش کریں۔ اور اس کی
معرفت حاصل کریں۔ اسی کو موتی سمجھیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور سعادت نہیں مگر

فَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا

”جو یہاں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی بینائی سے محروم اور گمراہ ترین ہے۔“

پیر ہوگا۔

عزیز من! حرص و طمع کو دل سے کٹی طور پر نکال دیں۔ دامن قناعت کو مضبوطی سے تھام لیں
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد باری ہے

وَوَجَدَكَ عَابِلًا قَانِعًا أَيْ اَعْتَى بِالْقَنَاعَةِ عَلَى كَيْسِرٍ مِنَ الدُّنْيَا. "اور آپ کو تنگدست
پایا تو مالدار بنا دیا یعنی قناعت کے سرمائے سے مالدار بنا دیا اور بے نیاز کر دیا اسی پر جو دنیا
میں سے میسر ہوا۔"

اے دوست! دنیا سے اپنی ضرورت کے مطابق لینے پر ہی قناعت کرنا چاہیے زیادہ
لینے سے احتراز کریں کیونکہ یہی سنت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے۔ صحابہ کرام نے بھی
اس کی پیروی کی ہے۔ حضورؐ کے فقر کا حال ابتدا سے انتہا تک ہمیں معلوم ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی
فرماتی ہیں کہ جب رسول کریمؐ کی وفات ہوئی تو ان کی زرہ کنبہ کے لیے ایک سیر خبز برائے خورداک
ہیا کرنے کے سلسلے میں گروی تھی۔ چالیس دن گزر جاتے کہ آپؐ کے گھر سے چولہے سے دھواں
نہ اٹھتا۔ اکثر اوقات کھجور پر گزارہ کرتے۔ زیادہ تر سالن ہرگز اور نمک ہوتا۔ کبھی بھی پوری عمر
میں سیر ہو کر کھانا نہ کھایا۔ کل کے لیے کوئی چیز بچا کر نہ رکھتے

تَحْنُ مَعَايَشُ الْأَنْبِيَاءِ لَا تَخْشَوْنَ لِحَدِّ "ہم گروہ انبیاء کل کے لیے ذخیرہ نہیں کرتے"
عمر مہربا بس نہ رکھے۔ کپڑے بھی موٹے چھوٹے ہوتے۔

بخل کے بارے میں اس قدر وعید ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔
وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ جو نفس کے بخل سے بچ گئے وہی کامیاب
ہوئے۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے:

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنفَعَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لِّمَنْ يَلْمِ
هُوَ شَرٌّ لِّمَنْ

اور نہ مان کریں کہ وہ لوگ جو بخل کرنے میں اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ
نے اپنے فضل سے انہیں عطا کی ہے ان کے لیے بہتر ہوگی بلکہ وہ ان
کے لیے بدتر ہے۔"

بھی فرمایا:

الَّذِينَ يَخْتَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
 ”وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بخل کا حکم دیتے ہیں اور خدا کے فضل سے دیئے ہوئے مال کو چھپاتے ہیں۔“

حضور علیہ السلام نے فرمایا:

أَيُّكُمْ وَالشَّحَّ - فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ وَلَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بَخِيلٌ ”بخل سے بچو اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا۔ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔“
 إِنَّ اللَّهَ يَبْغِضُ الْبَخِيلَ الْمَثَانِ - ”خداوند کریم کنجوس احسان دھرنے والے کو ناپسند کرتا ہے۔“

ایک اور جگہ سرکار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
 نَحْضَلْتَانِ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي مُؤْمِنٍ الْبُخْلِ وَسُوءِ الْخُلُقِ - ”دو عادتیں مومن میں اکٹھی نہیں ہوتیں۔ کنجوسی اور اخلاقی۔“

ایک دعا میں فرمایا:

أَخُو ذِيكَ مِنَ الْبُخْلِ وَسُوءِ الْخُلُقِ - ”اے اللہ میں بخل اور سُوءِ اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔“

ارشاد نبوی یہ بھی ہے

السَّخِيُّ الْجَهُولُ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْعَالِمِ الْبَخِيلِ - ”جاہل سخی، عالم کنجوس سے خدا کے ہاں پسندیدہ ہے۔“

بخل اور ایمان ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق کنجوس ظالم سے بدتر ہے بلکہ اللہ کے نزدیک کنجوس سے بڑھ کر کون ظالم ہے۔ حضور نے بطور وعید فرمایا:
 لِعِزَّتِهِ وَجَبَالِهِ وَعَظَمَتِهِ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ شَحِيحٌ وَلَا بَخِيلٌ - ”رب قدیر کی عزت و جلال اور عظمت کی قسم کنجوس و بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔“

جہاں مروا! سخاوت و کرم کو اپنا پیشہ بنا۔ کرم و احسان کا راستہ اختیار کر۔ قبولِ خرچی سے

استرازا کر تہذیر (فضول خرچی) کا مطلب یہ ہے کہ ایک دام بھی رضا کے حق کے علاوہ خرچ کریں تو تہذیر ہوگا اور اگر اس دنیا کی ہر چیز خدا کی رضا کے لیے خرچ کر دیں تو وہ تہذیر نہ ہوگا آپ کو معلوم نہیں کہ سخاوت تمام مذاہب میں محمود (قابل تعریف) ہے اور بخیلی تمام ادیان میں مذموم (قابل مذمت) ہے۔ خداوند کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو اس برائی سے محفوظ رکھے اور کرم و احسان کی توفیق عنایت فرمائے۔

ہمشتم کبیر

اور یہ تمام کبیرہ گناہوں سے بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

لِذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى كُلِّ قَلْبٍ مُّكْبِرٍ جِثًّا ۖ "اس طرح اللہ تعالیٰ ہر کبیر و جبر کرنے والے کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں۔"

بِسْمِ مَشْوَى الْمُكْبِرِينَ "غرور کرنے والوں کا بڑا ٹھکانہ ہے۔"
حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ صفات صرف اسی کو زیب دیتی ہیں۔

الْعَظَمَةُ إِزَارِي وَالْكِبْرِيَاءُ زَوَائِي فَمَنْ نَازَعَنِي فِيهِمَا لَقِيْتَهُ فِي جَهَنَّمَ
"اعظمت میری پوشاک ہے۔ کبریائی میری چادر ہے۔ جو ان میں میرے ساتھ نزاع کرے گا اسے جہنم میں ڈالوں گا۔"

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ وَحَدَّ الْكِبْرِ أَنْ يَبْرَأَ نَفْسَهُ فَوْقَ غَيْرِهِ "جس کے دل میں ذرہ برابر کبر ہو اجنت میں داخل نہ ہوگا اور کبر کی حد یہ ہے کہ اپنے نفس کو دوسرے پر فائق سمجھے۔"

عزیز من! خداوند کریم مجھے اور آپ کو کبر سے محفوظ رکھے۔ کوئی چیز انکسار تو واضح۔ بشارت اور خوش خونی سے بہتر نہیں کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہترین اخلاق تو واضح ہے۔ فرمایا:

مَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا دَفَعَهُ اللَّهُ "جس نے اللہ کے لیے عجز اختیار کیا۔ اللہ نے اسے بلند کیا۔" پھر فرمایا:

طُوبَى لِمَنْ تَوَاضَعَ فِي غَيْرِ مَسْكِنَةٍ۔ ”مسکینی کے نہ ہوتے ہوئے جس نے تواضع
کی اسے مبارک ہو۔“

حضرت عیسیٰؑ کا قول ہے۔ دنیا میں تواضع کرنے والوں کو خوش خبری ہے کہ وہ آخرت
میں صاحبانِ منبر ہوں گے۔ اخبار و آثار اس موضوع پر بھی بے شمار ہیں۔ عقلی و نقلی اعتبار سے
سارے مذاہب اور جمیلہ ادیان میں تواضع محمود اور تکبر مذموم ہے۔ عقل مند پر پوشیدہ نہیں
کہ اچھی بات کو اختیار کرے اور بُری بات سے اجتناب کرے۔ اللہ کریم توفیق دینے والا ہے
نہم۔ عجب (خود پسندی)

فرمایا:

وَيَوْمَ حُسَيْنٍ إِذَا أَخْبَيْتَكُمْ كَشَدَّتْكُمْ ”اور حسین کے دن جب تمہاری کثرت
نعدا نے تمہیں خود پسندی میں ڈال دیا۔“

ایک جگہ پر ارشاد ہوا

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صَنَاعًا اور وہ گمان کرتے ہیں کہ ہم بہتر مخلوق ہیں۔“
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

ثَلَاثٌ مَّحَلَّاتٌ شَخُّ مَطَايِحٍ وَهُوَ أَسْوَأُ مَتَبِعٍ وَأَعْيَابُ الْمَرْءِ يَنْقَسِبُهُ۔ ”تین چیزیں
بتاؤں کہ ہیں۔ بچھلی کو پیشوا بنانا۔ حرص کی پیروی کرنا اور انسان کا اپنے نفس کے بارے میں
خود پسندی میں مبتلا ہونا۔“

ابن مسعود روایت کرتے ہیں۔ ہلاکت و پھیروں میں ہے یا یوسی اور خود پسندی
اسے درست بخود پسندی ہر طرح مذموم ہے۔ نیک اعمال اس بیماری سے ضائع ہوتے
ہیں۔ عجب کی حد یہ ہے کہ آپ کو اپنی ذات اور کام پر نظر رہتی ہے اور غرور پیدا ہوتا ہے
اس لیے ہر وقت نفس کی نگرانی ضروری ہے اپنے نفس اور کام سے صرف نظر نہ کریں کیونکہ
انجام کار معلوم نہیں اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے۔

دھم۔ ریاض غرور۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قَوْلِ الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. الَّذِينَ هُمْ يَدْرُونَ. "ہلاکت ہے اُن نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز روزے سے بے خبر ہیں جو ریاکاری کرتے ہیں۔ ایک مقام پر ارشاد ہوا۔

عَرَفْتُمْ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. "تمہیں دنیا کی زندگی نے مغرور بنا دیا۔"
وَلَا يُغْنِيَنَّكُمْ بِاللَّهِ الْعَزُورُ. "اور نہ مغرور بنائیں اللہ کے ساتھ غرور۔"
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: "مجھے اندیشہ ہے کہ ایک چیز جس سے میں ڈرتا ہوں تم اُسے بہت چھوٹا خیال کرنے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا: وہ کیا ہے یا رسول اللہ؟
آپ نے فرمایا: "ریا" اور پھر فرمایا: "ریا کار ملعون ہے۔"

اسے دوست اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو پاکیزہ بنائے۔ ریا اور غرور چار قسم کا ہے

۱۔ علماء کا

۲۔ عام بندوں کا

۳۔ اہل تصوف کا

۴۔ اہل دنیا کا

ان چاروں کے درجات اور مرتبے ہیں۔ اہل سلوک کی کتابوں میں ان کا ذکر ہے۔ ان صحیفوں میں اختصار کے ساتھ پیش کیا جاسکتا ہے۔

اے برادر! خدا تعالیٰ سے مدد طلب کیجئے اور حضرت شیخ کی اعانت سے ان بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ شفا ئے عاجل نصیب فرمائے۔ میری عادات کی بنیاد یہی ہیں۔ جو کہ میں نے عرض کر دیں۔ مگر ان کی فروعات بھی پیش نظر رہیں۔ ان پر پوری طرح حاوی ہوں۔ ان میں سے ہر ایک سے احتراز دراجتناب لازم سمجھیں۔ اپنے ظاہر و باطن کو نیکیوں کے زیور سے آراستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کرنے والے ہیں۔
الحمد لله رب العالمين۔ والصلوة والسلام على رسول محمد وآله اجمعين۔

اخلاقِ محمودہ کے بارے میں

میرے دوست! اللہ آپ کو ہمیشہ نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے۔
 آپ کو اخلاقِ مذمومہ (برے) کے اصول و فروع معلوم ہو چکے ہیں اب میں آپ کو
 اچھے اور پسندیدہ اخلاق کے اصول و فروع سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ اخلاقِ حمیدہ کے
 اصول آپ کو تفصیل سے بیان کروں گا۔ اخلاقِ محمودہ کے اصول و فروع اس طرح ہیں۔
 علم۔ حلم۔ تواضع۔ عفت۔ قناعت۔ زہد۔ ورع۔ تقویٰ۔ حسن انبساط،
 حسن بہدیت۔ جفا۔ ظرافت۔ لطافت۔ مسامتت۔ شجاعت، دیانت، عفو، تحمل، ثبات،
 دلیری۔ شفقت، شرافت، کرم۔ احسان۔ ضبط۔ صبر۔ وقار۔ حسن معاملہ۔ عیب و
 حضور ہر دو میں زحیر خواہی۔ صدق۔ صفا۔ محبت۔ رضا۔ تمام امور شرعیہ کی اطاعت
 یہ عام صفاتِ حمیدہ ہیں جن کی بنیاد درج ذیل دس امور پر ہے۔ ان کا ذکر تفصیلاً
 عرض ہے۔

۱۔ توبہ

التَّوْبَةُ هِيَ التَّوْبَةُ إِلَى اللَّهِ وَتَأْتِي الْقَلْبَ "توبہ احساسِ ندامت اور دلی دکھ

کے اظہار کا نام ہے

ارشاد باری ہے۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ "اور اے مومنو! اللہ کی طرف رجوع

کرو"

اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا ۚ أَسَىٰ إِيْمَانٍ وَالْوَالِدَاتُ كِطْرُفٍ

کامل رجوع کرو۔

نصوح سے مراد اللہ کے لیے تمام آلودگیوں سے پاک ہونا اور یہ "نصح" سے یا گیا

ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ ۚ بے شک اللہ رجوع کرنے والے کو پسند کرتے ہیں۔

حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ ۚ "گناہ سے توبہ کرنے والوں ہے جیسے

وہ گناہگار نہیں۔"

جو ان مردا چھوٹے بڑے گناہوں سے توبہ ضروری ہے کیونکہ سالکین کی ابتدا توبہ سے

ہے۔ ارادت مندوں کی نیک نیتی کے دروازے کی کئی توبہ ہے توبہ تمام اطاعتوں کی نہ دار ہے

عبادت کے ارکان کا رکنِ اعلیٰ ہے۔ بغیر توبہ کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ توبہ دل کی پاکیزگی ہے۔

گناہ نجاست کی مانند ہیں۔

میرے بھائی توبہ سے مراد دل کی توبہ ہے۔ زبان کی توبہ نہیں۔ صغیرہ گناہوں میں توبہ

پر استقامت کبیرہ گناہوں کی نسبت اہم ہے۔ صغیرہ گناہوں پر اصرار بھی گناہ کبیرہ ہے کیونکہ

صغیرہ گناہوں کا تو اثر دل کی سیاہی میں تاثیر عظیم رکھتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دل آئینے

کی مانند ہیں۔ نیکیاں رنگ دور کرنے والے آلات ہیں اور برائیاں رنگ کی طرح ہیں۔ اگر

نیکیاں ہمیشہ ہوتی رہیں تو بدلا شہ زل کی روشنی میں اضافہ کا سبب بنتی ہیں۔ نور دل قوی

ہو جاتا ہے۔ اگر گناہ سرزد ہونے میں تو اسی مقدار سے سیاہ نقطے اُس کے دل پر

ظاہر ہوتے ہیں اور اُس کے نور کو کم کرتے ہیں۔ خواہ اُسے توبہ کے صیقل سے صاف

بھی کرتا رہے۔ لیکن وہ ایسا کھلا نقصان ہوتا ہے کہ جس کی تلافی ممکن نہیں ہوتی۔ "دوام

حسنات" روشنی بڑھانے کا سبب ہے اور گناہ پر مداومت تاریکی کی افزائش کا موجب

اس لیے جتنا عرصہ میں تاریکی پیدا ہوئی اسی قدر عرصہ اُس کے ازالے میں صرف ہوگا۔

اور یہ عرصہ پھر نصیب نہ ہوگا۔ اس عرصے میں جو روشنی میں اضماعہ یوجہ خیرات ہونا تھا
انسان اس سے محروم رہا یہی کھلا نقصان ہے۔ اگر آپ عقلمند ہیں بہارِ خیر فرمائیں۔ اور
اپنے اوقات کو عظمت سمجھیں۔

نصیحت ہمیں استہجان برادر کہ اوقات ضائع ممکن تا توانی
”نصیحت یہی ہے میرے بھائی! کہ جہاں تک ممکن ہو اپنے اوقات ضائع نہ کریں اللہ
تعالیٰ تو پتہ دینے والا ہے۔“

دوم۔ خوف

قال اللہ تعالیٰ

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ۔ ”بے شک اللہ کے اہل علم بندے ہی اس
سے ڈرتے ہیں۔“

لَا تَخَافُونَهُمْ وَخَافُونَ۔ ان (مخالفین) سے نہ ڈرو مجھی سے ڈرو۔“

خوف ایمان کی شرائط میں سے ہے، اعتقاد باری ہے۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ۔ ”اللہ ان سے راضی ہوا وہ

اللہ سے راضی ہوئے۔ اپنے رب سے ڈرنے والوں کا یہی انعام ہے۔“

فرمان مصطفویٰ ہے۔

رَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ۔ ”حکمت کی انتہا اللہ کا خوف ہے۔“

فرمایا

مَنْ خَافَ اللَّهَ خَافَ كُلَّ شَيْءٍ وَمَنْ خَافَ غَيْرَ اللَّهِ خَافَهُ اللَّهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

”جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اُس سے ڈرتی ہے۔ جو غیر اللہ سے ڈرتا ہے اللہ ہر

شے کا خوف اُس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔“

عزیز من!

خوف کی حقیقت یہ ہے کہ آپ حق تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر و ناظر سمجھیں اور شرم کریں

آپ ہال گناہوں کے وجود پر غمزہ نہ ہو۔ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہیں

ارشاد فرماتے ہیں:

أَنَا أَخَوْكُمْ اللَّهُ - "میں تمہیں اللہ کا خوف دلانا ہوں"

جتنا ذات و صفات کی معرفت زیادہ ہوگی خوف زیادہ ہوگا۔ خوف ایمان کا رکن ہے

الْإِيمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ - "ایمان خوف و امید کے درمیان ہے"

خوف کے بغیر ایمان کا وجود ممکن نہیں۔ خوف ہمیشہ رہنا چاہیے تاکہ ایمان ہمیشہ رہے۔

سوم - زہد

وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْتَهُمْ آزْوَاجًا مِّمَّنْهُمْ زَهْوَةً الْحَيَاتِ الدُّنْيَا - آپ

کی نظریں اُس چیز کی طرف نہ اٹھیں جس سے ہم نے لوگوں میں سے بعض کو متاع اندوز کیا ہے

وہ نوردنیوی شان و شوکت ہے"

ارشاد ہوا:

مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ فَلْيُحْثِ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا

نَوْعَتَهُ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ حَبْرٍ آخِرَتِ كِي كَيْفِيَّتِي كِي نَحْوِ اسْتِ رَكْتَا هِي تَر

ہم اُس کے لیے اضافہ کرتے ہیں اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہے تو اُس میں سے اُسے

دیتے ہیں اور آخرت میں اُس کا کوئی حصہ نہیں۔"

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے "زہد کیا ہے؟ بے وفارینا سے کنارہ کشی

ہمیشہ کے گھر یعنی جنت کی طرف رجوع اور موت کے آنے سے پہلے اُس کی بیماری" ارشاد فرمایا

مَنْ زَهَّدَنِي الدُّنْيَا ادْخَلَ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فِي قَلْبِهِ وَانْطَقَ بِهَا لِسَانَهُ وَعَرَفَهُ

وَاَوَّلَ الدُّنْيَا دَوَاوِهَا وَآخِرُهَا مِمَّنْهَا سَابِلًا إِلَىٰ دَارِ السَّلَامِ -

"جو دنیا میں زہد اختیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اُس کے دل میں حکمت داخل فرمادیتے

ہیں اور اُس کی زبان پر حکمت کی گفتگو ہوتی ہے۔ دنیا کی بیماریاں اور اُن کا علاج سکھا

دیتے ہیں اور دنیا سے سلامتی کے ساتھ نکال کر بہشت یعنی سلامتی کے گھر میں پہنچاتے

ہیں"

ایک مقام پر ارشاد فرمایا:

اِذَا دَاذَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ خَيْرًا زَهَّدَنِي الدُّنْيَا وَرَغِبَنِي فِي الْاٰخِرَةِ - وَيَصْدَقُ الْعَبُوبُ
نَفْسَهُ - "جب اللہ کریم کسی قوم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں زہد، آخرت کی
طرف میلان اور اپنے نفس کی خامیوں پر آگاہی دیتے ہیں۔ پھر فرمایا
"دنیا میں زہد اختیار کرو اللہ تمہیں پسند فرمائیں گے۔"

میرے بھائی۔ زہد دنیا کی بجااست سے دل کا پاک ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ پاک لوگوں
کو پسند کرتے ہیں۔ میرے نزدیک زہد کے تین مرتبے ہیں۔

اول۔ دنیا میں زہد۔ اور یہ بھی تین اقسام پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ بظاہر تارک ہو اور باطن
میں سائل۔ اس کو "متزہد" کہیں گے۔ ایسا شخص خدا کا مغضوب ہوتا ہے۔
دوسرے وہ جو بظاہر و باطن میں تارک دنیا ہو۔ اور اُسے ترک دنیا کا احساس ہو
اور سمجھتا ہو کہ میں تارک دنیا ہوں اُسے "ناقص" کہیں گے۔

تیسرے وہ شخص جس کے ہاں دنیا کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں کہ اُسے احساس ہو
کہ میں ایک چیز کا تارک ہو۔ وہ شخص دنیا کے شوک میں کامل ہے لیکن یہ ترک آخرت کی
نعمتوں کی خاطر ہے۔ دوسرے مرتبے میں دنیا و آخرت کا ترک اپنی ذات کے لیے
کرنا ہے یعنی وہ مولا تعالیٰ کو اپنے لیے طلب کرتا ہے۔ اس صورت میں اُس کی طلب
اپنی ذات کے لیے ہوگی۔ یہ مرتبہ میں کمال "نارسیدہ" ہے۔

تیسرا مرتبہ دنیا و آخرت و خود اپنی ذات کے ترک کرنے والے کا ہے۔ یعنی اس
کی نظر کلی طور پر اپنے آقا جل مجدہ پر ہوتی ہے۔ "خود و غیر خود" سے مطلقاً بے خبر ہونا
ہے۔ اپنا سب کچھ اپنے مولیٰ کی حوالے کر دیتا ہے اپنی ذات کو بھی صرف اُسی کے لیے
چاہتا ہے۔ بلکہ طلب و نا طلب سے بھی بے خبر ہے۔ ایسا شخص کمال اکمل پر فائز ہے۔

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا

"ہر شخص کے لیے اُس کے اعمال کے مطابق درجات ہیں۔"

چہارم۔ صبر
قال اللہ تعالیٰ

وَاصْبِرْ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ اور صبر کرو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

عزیز من! مقام "معیت" بہت بلند ہے۔ سوائے صبر کی میری بھی اس تک پہنچنا مشکل ہے۔ ان ہی کے بارے میں ارشاد ہوا

أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔
 "ان لوگوں پر خدا کی طرف سے آفرین اور رحمت ہے اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔"
 ایک مقام پر ارشاد ہوا :

وَلَنَجْزِيَنَّهُمُ الَّذِيْنَ صَبَرُوا وَاجْرُوهُمْ بِعَمَلِهِمْ حِسَابًا۔ "ہم صبر کرنے والوں کو حساب کے پیرا اجر دیں گے۔"

حنور کا ارشاد ہے۔ "صبر نصف ایمان ہے" اور فرمایا۔ "یقین اور عزیمت صبر جیسے عطا ہوا اس سے بڑھ کر کوئی افضل نہیں اس کا قیام شب اور صیام روز کبھی فضا نہ ہوگا۔ پھر فرمایا۔ "صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔"

میرے عزیز صبر کے چھ مرتبے ہیں۔

مرتبہ اول : معاصی و گناہ سے صبر

مرتبہ دوم : مناجات (حلال چیزیں) سے صبر

مرتبہ سوم : لذاتِ نفس سے صبر

مرتبہ چہارم : عبادت و اطاعت پر صبر

مرتبہ پنجم : مصیبتوں اور تکلیفوں میں صبر

مرتبہ ششم : صبر سے صبر

اور اس کے بارے میں معلوم ہے کہ کیا ہے۔ یہ وہ مقام ہے کہ آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ صابر ہیں کس بات پر آپ نے صبر کیا ہے۔ ہر حال میں خوش دل و شاد باش ہوں اور اللہ ہی توفیق دینے والے ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ شَكَرُ : قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : وَاشْكُرُوا لِلَّهِ وَلَا تَكْفُرُوا۔ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ بِيَاہِ

تَعْبُدُونِ - اللہ تعالیٰ نے فرمایا: "اللہ کا شکر ادا کرو اور انکار نہ کرو۔ پھر فرمایا: اللہ کا شکر ادا کرو اور تم اس کی عبادت کرتے ہو۔"

شکر گزار بندوں کے لیے فرمایا:

مَنْ جَزَى الشُّكْرَ لِي - ہم جلد شکر گزار لوگوں کو بدلہ دیں گے۔

ایک جگہ میں خوشخبری شہری دی۔

لَيْسَ شُكْرُكُمْ لِي بِمَنْعِكُمْ - اگر تم شکر کرو گے تو تم نعمتوں میں مزید اضافہ کریں گے۔

اسے درست: شکر بند قنات میں سے ہے کیونکہ شکر کا وارث کار دنیا و آخرت

ایک وسیعیت۔ جیسا کہ ارشاد ہوا:

بِحُزْرٍ عَزَّوَجَلَّتْ اَنْ اُحْمَدُكَ رَبِّ الْعَالَمِينَ - اور آخرت میں بھی ان کی اولاد

ہو گی کہ پروردگار عالمین کے لیے سب حمد ہیں۔

تو شکر اللہ کی عظمت میں سے ایک عفت ہے۔

عزیز ترین شکر ہی نہیں کہ محض نذایح سے کہے بلکہ آپ کے ظاہر و باطن کے لیے ہر

حال میں ہر نعمت پر جو حرفے شکر واجب ہے۔ چنانچہ آنحضرت کا شکر یہ ہے کہ ناقولِ نفاذ و چیز نہ

دیکھے۔ کان ناقولِ سماعت چیز نہ سمے۔ زبان ناقولِ سہلہ بات نہ کرے۔ اسی طرح تمام

اعضائے شریعت کے راستے پر استقامت رکھائیں۔ عبادتِ خداوندی میں اپنی انتہائی

گوششیں کریں۔ اپنی جان۔ مال۔ مرتبہ و مقامِ رفائے حق کے لیے وقف کر دیں۔ مگر دل

کو شکریت کہ چمک چمکنے کے وقفہ کے لیے بھی بغیر حق تعالیٰ مشغول نہ ہوں۔ اہل کمال

کا شکر تو مصیبتوں آزمائشوں میں ہوتا ہے۔ جتنا انہوں کی کیفوں سے پریشان ہوتے ہیں

رائی پر خوش رہتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایسا گروہ اللہ کے بندوں کو ہے کہ نہ

انہیں غم کی خبر اور نہ انہیں خوشی کا علم۔ وہ غم و شادی، رنج و راحت سے

فارغ ہیں۔

چون گشت کے زحوش معدوم

پس از غم و راحتش چه معلوم

”جب کوئی شخص اپنی ذات ہی کی فنا کر چکا اُسے اپنے غم و راحت کی کیا خبر؟“
ششم۔ اخلاص

ارشاد ربّانی ہے

وَمَا أَمْرٌ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مَخْلِصِينَ۔ ”اور اُن کو اللہ کی عبادتِ خالص ہی کا

حکم دیا گیا ہے۔“

تَوَمَّؤُا لِلَّهِ قَانِتِينَ۔ ”اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ کھڑے رہو۔“

إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الخَالِصُ ”دینِ خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔“

اور ایک جگہ فرمایا

وَاخْلَصُوا دِيْنَهُمْ لِلَّهِ۔ ”اللہ ہی کے لیے دین کو خالص بناؤ۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثِ قدسی ارشاد فرمائی ”اخلاص میرا راز ہے۔ میں اپنے بندوں میں سے جسے پیار کرتا ہوں اُس کے دل پر یہ اسرار منکشف کرتا ہوں۔“ ان ارشادات سے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ اس کا نتیجہ اطاعت کا مقبول ہونا ہے اخلاص کی تعریف یہ ہے۔ اخلاص خدا کے لیے تھا ہو جانے کا نام ہے اور یہ بات بہت سارے کاموں میں مصروفیت کی ضد ہے۔

فرمایا:

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو بَقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

رَبِّهِ أَحَدًا

”جو شخص ویدار الہی کا امیدوار ہے اُسے نیک عمل کرنا چاہیے، بس اس اور ربّ احد کی عبادت میں غیر کی شرکت نہ کرنا چاہیے۔“

کمالِ اخلاص صدق ہے۔ کیونکہ صدق اخلاق کا اعلیٰ مقام ہے اس بارے میں گزشتہ صفحے میں ذکر ہوا ہے۔

ہشتم۔ توکل

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا۔ ”یعنی اللہ کے سوا کسی پر توکل نہ کرو۔“

بلاشبہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پستہ فرماتے ہیں۔ فرمایا:
 مَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ ”جو اللہ پر توکل کرتا ہے وہ اس کے لیے
 کافی ہے۔“

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 لَوْ أَنَّكُمْ تَتَوَكَّلُونَ عَلَى اللَّهِ حَقَّ التَّوَكُّلِ لَرَزَقْنَاكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرُ تَغْدُو
 خِمَاصًا وَتَقْدُو حُحُوطًا۔ ”اگر تم اللہ پر یوں توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ
 تمہیں ایسے رزق پہنچائیں گے جیسا کہ پرندوں کو وہ خالی پیٹ صبح اٹھتے ہیں اور شام کو
 بھرے پیٹ سوتے ہیں۔“

جواں مرد! اہل ظواہر اس حدیث کو عام پرندے پر قیاس کرتے ہیں کیونکہ عام
 پرندے ہر صبح اپنے آسٹھیاں سے باہر نکلتے ہیں اور کھانے پانے کی تلاش و طلب
 میں مصروف ہو جاتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے توکل کا اس معاملے
 میں اثر نہ ہوگا۔ ایک شب اس حدیث کا ”بہر“ ایک واقعہ حال سے بذریعہ
 کشف معلوم کیا۔ میری جان اس پر قدا ہو۔ اس نے فرمایا: اس ”طیر“ سے مراد کوئے کا
 بچہ ہے کیونکہ جب کوئے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سرخ رنگ کا گوشت کا لوتھڑا ہوتا ہے
 اور مادہ دونوں اس سے بھاگ جاتے ہیں اس کے گرد نہیں پھرتے۔ حتیٰ تعالیٰ اپنے کوم سے
 پھر کو حکم دیتا ہے کہ اس بچے کے منہ میں چلا جائے۔ اس کا منہ کھلا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ
 اس کا ”پوٹا“ پُر ہو جاتا ہے۔ پھر منہ بند ہوتا ہے اور پھردوں کے داخل ہونے کا سلسلہ
 ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس کے پُر شکل کر سہا سہا مائل ہو جاتے ہیں تو اس کے ماں باپ
 اس کے پاس آتے ہیں اور پھر اس کی تربیت کرتے ہیں۔

حضور نے فرمایا:

مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلُّ مَوْنَتِهِ وَرَزَقَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ
 حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔

”جو غیر سے متقاضی ہو کر اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے درد

اور دلوں میں اُس کے لیے کافی ہوگا اور غیر متزفع ذرائع سے اُسے رزق عنایت کرے گا۔
توکل کے تین رکن ہیں۔

رکن اول۔ معرفتِ باری تعالیٰ۔ کیونکہ جب تک آپ کو یہ علم نہ ہو کہ
لَا فَاعِلَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا مُوجِبَ سِوَى اللَّهِ "اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں اور

حقیقی نہیں۔"

کبھی توکل درست نہ ہوگا اور یہی توحید ہے۔

رکن دوم: تقویٰ۔ ہر کام خدا کے سپرد کر دینا۔
رکن سوم: "ثقتہ" ہے۔ یعنی دل کا اطمینان۔ یہ اس وقت تک میسر نہیں آتا جب
تک ظاہری و باطنی طور پر ماسوی اللہ سے قطع نظر نہ کر لی جائے۔ اسی پر توکل پورا ہوتا ہے
اللہ تعالیٰ اپنے فضل و احسان سے توکل حقیقی سے آپ کو اور مجھے بہرہ ور فرمائے۔
ہمیشہ محبت۔

غریب من! اس مقام کے بارے میں میں خود کیا لکھوں؟ اور کیا اختیار کروں۔
حدیثِ عشقِ گنہگارِ درمی گنجد بیانِ شوقِ با اختیارِ درمی گنجد
حدیثِ بے خبری و قصہِ مستی بسمیجِ مردم، ہشبارِ درمی گنجد
"محبت کی بات گفتگو میں نہیں سکتی۔ بیانِ شوقِ اختیار میں نہیں آتا۔ بے خبری کی بات اور
مستی کا قصہ ہشبارِ لوگوں کی سماعت میں نہیں آسکتا۔"

ارشاد ہے:

يَجِبُهُمْ وَيُجِبُونَهُ "وہ انہیں پسند کرتا ہے اور وہ اُسے پسند کرتے ہیں۔"

اور فرمایا۔

الَّذِينَ آمَنُوا شَدِيدًا لِلَّهِ "اور ایمان والے اللہ کی محبت میں مضبوط ترین ہیں۔"
یہ خبر ہے عشق سے اور عشق سے مراد محبت کی افراط ہے۔ شدتِ محبت سے

مراد افراط ہی ہے۔

مصلوٰزی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیثِ قدسی میں فرمایا

اِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَى عَبْدِي الْأَشْغَالُ جَعَلْتُ هِمَّتَهُ وَإِدَاتَتَهُ فِي ذِكْرِي
فَإِذَا عَشِقْتَنِي عَشِقْتَهُ - "جب میرے بندے پر میرا تشغل غالب آجاتا ہے تو میں اس
کی ہمت و ارادہ اپنی یاد میں لگا دیتا ہوں پس جب وہ مجھ سے عشق کرنے لگ جاتا ہے
تو میں بھی اُسے شدت سے چاہنے لگ جاتا ہوں۔"

حضور نے ارشاد فرمایا ہے :

مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَاءَهُ - "جو دیدار الہی کی محبت رکھتا ہے ،

خداوند کریم اُسے دیکھنا پسند کرتے ہیں۔"

حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا "جو اللہ کا عرفان حاصل کر لیتا ہے اُس سے محبت
کرنے لگ جاتا ہے اور عارف اللہ کے سوا کسی سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ جل مجدہ نے
اگلی کتابوں میں اپنی محبت کی علامت بیان فرمائی کہ میری محبت میں دل میری طرف مبذول
ہو جاتا ہے اور جو مجھ سے محبت کرتا ہے میری یاد کثرت سے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
داؤد علیہ السلام سے فرمایا۔ اے داؤد۔ میں نے یہ بات دل پر حرام کر دی ہے کہ اس میں
میرے اور کسی اور کی محبت بیک وقت داخل ہوں۔ اسی لیے قرآن کریم میں آیا ہے۔
مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَبْلَيْنِ فِي حَوْفِهِ - "اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کے سینے
میں دو دل نہیں بنائے۔"

حضرت علیؓ فرماتے ہیں :

رُبَّ فَرْمَانٍ هُوَ كَجَبِيهِ مَنْ كَسَى بِنْدَسَ كَيْ دَلَّ فِي جِهَانِكُمْ هُوَ أَوْ دُنْيَا كَيْ مَحَبَّةٍ
سَعَى خَالِي يَأْتَا هُوَ تَوَأْسَى أَيْ مَحَبَّةٍ سَعَى بَهْرٍ دُنْيَا هُوَ -

اس بارے میں احادیث و آثار بہت ہیں۔ محبت ایک عالی ترین مقام ہے۔ منازل
سلوک میں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ جو مقامات اس سے قبل ہیں وہ سارے اس کے
مقامات ہیں اور جو بعد میں ہیں وہ اس کے لاحقے اور تتمے۔ یعنی محبت کا مقام
بنیادی ہے۔

آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محبت کا مستحق حقیقتاً خدا ہے اُس کے سوا کوئی اور

نہیں، غیر خدا کے لیے محبت کا وجود وہم و خیال ہے۔ مگر انبیاء اور رسول اور اولیائے کرام کے ساتھ خدا کے لیے محبت جائز ہے بلاشبہ دوست کا دوست دوست ہوتا ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں جو لوگ تجھ سے (خدا سے) محبت کرتے ہیں ہم ان سے محبت کرتے ہیں اور تیری مخلوق میں جو تیرے خلاف ہیں ہم ان سے عداوت رکھتے ہیں۔

درہرچہ بنگرم ہمنہ در چشم من تری

خدا ہم بدیدہ جملہ جہاں را فرد برم

”جیسے دیکھتا ہوں میری نظر میں تو ہی ہوتا ہے اس لیے جی چاہتا ہے کہ سارے جہاں کو آنکھوں کی راہ دل میں انا لوں۔“

اس مقام کی کیفیت جتنی بیان کروں اتنی ہی بات لمبی ہو جائے گی۔ قلم کی باگ دوکنا ہوں چند باتیں اختصار کے ساتھ اپنے بھائی کے فہم کے مطابق تحریر کرتا ہوں حقیقت میں اس باب کا علم عقل و دل کے لیے بہت مشکل ہے۔ خود عقل کو اس میں مجال دخل نہیں۔ قلم و زبان تحریر و تقریر سے عاجز ہیں۔

کہ گفت من خبرے دارم از حقیقت عشق

دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

”کون کہتا ہے کہ میں حقیقت عشق کی خبر رکھتا ہوں۔ اس نے جھوٹ

کہا۔ اگر اسے اپنی خبر ہے تو وہ جو عارف ہے خدا کا محبت ہے اور

جو محبت ہے اور عارف اس کی زبان گنگ ہو جاتی ہے۔“

عزیزا

اس مقام کے بہت مراتب و درجات ہیں سب لوگ اگر چاہیں تو نہ لکھ سکیں۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجْوَةٍ أَقْلَامٍ وَالْبَحْرِ مِثْقَالَ حَبٍّ مِنْ بَعْدِهِ

سَبْعَةُ أَمْجُرٍ مَا لَقِيَتْ كَلِمَاتِ اللَّهِ

”اگر زمین کے سارے درخت قلم بن جائیں اور سمندر سیاہی اور اس

کے بعد سات سمندر بھی ہوں تو کلمات الہی کا تذکرہ نہ کر سکیں۔“

یگر آپ کی سمجھ سے قریب نہ چند مرتبے اور درجے تحریر کیے جلتے ہیں۔
 محبت کے دس مرتبے اور پچاس درجے حسب ذیل ہیں۔ اسی کی تفصیل ہم بیان
 کرتے ہیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔

مرتبہ اول الفت

وَهِيَ أَمِيَّةٌ نُّ الْقَلْبِ إِلَى الْمَأْوُفِ - "مالوف (جس سے الفت کی جائے)
 کی جانب دل کا میلان۔"

اس کے پانچ درجے ہیں۔

درجہ اول - مالوف کے افعال و صنایع پر نظر

إِنِّي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَحْتَدَفَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي
 فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ
 مَوْتِهَا وَنَسُفَ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفَ الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ
 وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔

"بے شک آسمان و زمین کی تخلیق۔ دن رات کے اول بدل، سمندر میں
 چلنے والی کشتی جس سے خلق خدا فائدہ اٹھاتی ہے۔ ہواؤں کا رخ بدلنا۔
 آسمان و زمین میں ہادل کی تسخیر اہل عقل کے لیے اس میں زبردست
 نشانیاں ہیں۔"

وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَّهُ آيَةٌ
 تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ وَاحِدٌ

"ہر شے میں اس امر کی آیات ہیں جو خدائے تعالیٰ کی وحدانیت پر
 دلالت کرتی ہیں۔"

یہ اس طرح ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی صاحبِ جمال کی بعض صفات کسی کے سامنے
 بیان کرے اور اس طرح اس کی محبت اس شخص کے دل میں تحریک پیدا کرے اور
 اس کی طلب پیدا کر دے۔

بیت۔ حدیث حسن اوتاکہ فروخواندند در گوشم
 در آمد عشق یکبارہ بر داز عقل و از ہوشم
 ”اُس کے حسن کی بات جب سے میرے کان میں پڑی تو فوراً عشق وارد ہو گیا۔
 اور عقل و ہوش اڑا لے گیا۔“

درجہ دوم : میلان کا خفیہ رکھنا اور مشقت کو برداشت کرنا۔ یہاں الفت کرنے
 والے بے چارے کو اپنی ساری تکلیفیں، محنتیں، کوششیں چھپانی پڑتی ہیں اور اپنے
 حالات کو خفیہ رکھنا ہوتا ہے۔ اگرچہ رنج زرد اور چشم تر (عشاق کی نشانیوں) ظاہر ہوں۔
 سَلِّتَنِي لَهَا فِي مَطْمَرِ الْقَلْبِ وَالْحَسَا
 سَوْبِيْرَةَ سِنِّيْ يَوْمِ بَيْتِي الْمَسْرُوْمِي
 ”محبوب کے راز اس دن تک جب تک کہ رازوں کی آزمائش ہوگی دل کی گہرائیوں
 میں مضمر رہیں گے۔“

بیت : ہر چند می دارم نہاں در سینہ ستر تو چو جہاں
 لیکن بھی گرد و جہاں از چشم و از رخسارہ ام
 ”اگرچہ تیرا بھید جان کی طرح سینہ میں نہاں ہے لیکن میرے چشم و رخسار سے
 ظاہر ہونے کا اندیشہ ہے۔“
 درجہ سوم۔ تمناء

عزیز من ! اس مقام پر قربت اور آرزوئے دیدار کرنے ہیں۔
 بیت۔ ہزاراں سرد را بنجا پائے مال است
 نظر در دے دریں جا خود محال است
 ”ہزاروں راز وہاں پامال ہیں اُس پر نظر اس مقام پر محال ہے۔
 اس مقام میں جان کی فکر نہیں ہوتی۔ نہ ہی ہلاکت سے دریغ۔ انسان کہتا ہے جو کچھ ہوتا ہے
 ہوتا رہے۔ دل جان سے بے نیاز اور جان گھر سے بے پروا۔
 میری جان! اگرچہ وصول دیدار ناممکن ہے پھر بھی آرزوئے دیدار میں مرنا خوش تر ہے

بیت: اگر فرہاد حاصل نشد پیوند با شیریں
ہم آخر جان شیرینش برآمد در تمناش
”اگر فرہاد کو شیریں سے وصال نصیب نہ ہوا تاہم اس کی تمنا میں جان شیریں
تو نکلی۔“

درجہ چہارم: اجناس استخبار (خبر دینا اور خبر لینا) اس مقام میں محبت کرنے والا
یہ چاہتا ہے کہ محبوب کو اپنے حال کی خبر دے اور اس کی خبر حاصل کرے۔ اندازہ جنون
کبھی باد صبا کو راز دار بنا لے اور کبھی باد نسیم سے جواب کرتا ہے اور وہ نہیں جانتا کہ
بیت: محمود دریاں کوٹے صبا بار نیابد

بر باد شد آن قصہ کہ بر باد صبا شد
”محمود اس گلی میں باد صبا کو جانے کی اجازت نہیں اس لیے باد صبا کے سپرد
کیے جانے والا معاملہ بے حاصل رہے گا۔“

عزیز من درج ذیل شعر میرے شیخ مخدوم (حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی)
خدا ان کے فیوض سے ہمیں بہرہ اندوز کرے، لکھا ہے۔

کَفَتِي جُزْأًا أَنِي مُقِيمٌ بَيْلِدَةٍ
وَأَنْتَ بِأَخْرَجَ مَا لَيْكَ وَصُولُ
وَأَنْ لَّمْ يَكُنْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ مُؤَسَّلُ
فَرِيحَ الصَّبَا مَنِيَّ إِلَيْكَ دَسُؤُ

”بہت غم کی بات ہے میں ایک شہر میں مقیم ہوں اور تو دوسرے میں جہاں
تیک میرا پہنچنا مشکل ہے۔ اگر تیرے اور میرے درمیان قاعد کی آمد و رفت
ناممکن ہو تو باد صبا میری طرف سے آپ کے لیے پیا میر ہوگی۔“

درجہ پنجم: ”تضرع“ عجز و نیاز سے فریاد کرنا

اس مقام پر محبت کرنے والا تضرع اور زاری محبوب کے پیش کرتا ہے۔
عجز و انکسار کی زبان میں خدا کے حضور دعائیں کرتا ہے۔ حضرت خواجہ سہری سقطی رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں:

”ایک دفعہ مجھے ”خلوت“ کی تلاش میں پہاڑ کی چوٹی پر جانا پڑا۔ ایک غم انگیز آواز میرے کانوں میں آئی۔ آواز کی طرف میں نے قدم اٹھائے۔ کیا دیکھتا ہوں ایک جوان زمین پر سبہ ریتر دل برباد کیے عجز و الحاح سے فریاد کر رہا تھا۔

”میرے معبود۔ میرے مالک۔ میرے آقا۔ آوازیں بیٹھ گئیں۔ تعبیریں ڈوب گئیں۔ دل اور ضمیر نے تعریف کی۔ اختلاف زبان کے باوجود زبان نے گفتگو کی۔ تنہائی کے اوقات میں اور سب مجھے پکارنے اور میرے ساتھ ہر حال میں رازدارانہ گفتگو کرنے میں۔ مگر میرے اللہ! میری زبان گنگی، میرا جسم مریض۔ میں یہاں تیرے حضور دونوں ہاتھ زمین پر ٹیک کر پیشانی رگڑ رہا ہوں۔ جسم و جان کی کنجیاں تیرے سامنے رکھ دی ہیں۔ کلیتہً اپنے آپ کو تیرے سپرد کر دیا ہے۔ پھر اگر تو میرا نہیں بنتا تو میرا کون ہے؟“

مجھ پر اس حال و گفتگو نے بڑا اثر کیا۔ ایسا ذوق مجھے کسی خلوت میں نصیب

نہیں ہوا۔

ابیات:

ہر انو غایت مقصودی از جہاں اسے دوست
ہزار جان گرامی فدائے تاں اسے دوست
گرم تو در زنگشائی کجا تو انم رفت
بر آستان کہ میرم برکیاں اسے دوست
دلے شکستہ و جانے نہادہ بر کف دست
بگو بیار بگویم بگیر ہاں اسے دوست
تنم بہ بوسد و جانم بزیر خاک شود
ہنوز مہر تو باشد در استخوان اسے دوست

”اے محبوب! دنیا میں تو ہی میرا منتہائے مقصود ہے۔ میری ہزار جانیں تجھ پر قربان۔ اگر تو ہی شرفِ باربانی عطا نہ کرے گا تو میں کس کے آستانے پر جاؤں۔“

میرا دل ٹوٹا ہوا۔ جان ہتھیلی پر ہے۔ اگر تو کہے لا۔ تو میں عرض کروں یہ لو میرے محبوب! جسم بوسیدہ ہو گیا اور جان زیر خاک چلی گئی۔ پھر بھی تیری محبت ہڈیوں کے اندر چھپی رہی ہوئی ہے۔

مرتبہ دوم۔ صداقت۔

وَلَهِيَ ارْتَوَاءُ الْقَلْبِ فِي الْوَفَاءِ وَالْجَفَاءِ وَالْمَنْعِ وَالْعَطَاءِ۔ صداقت دل کی کیسا نیت کا نام ہے۔ محبوب کی طرف سے وفا ہو یا جفا۔ کرم ہو یا ستم ہر حالت میں اثر کیسا ہو۔

اس کے بھی پانچ درجے ہیں۔

درجہ اول۔ صفا

عَلَامَتُهُ بَغْضُ النَّفْسِ وَالسَّهْوَةِ وَمُخَالَفَتُهُ الْمُرَادُ وَالْمَنَى أَوْ تَرْكُ الشَّهَوَاتِ بِعَيْنِ الرِّضَا وَالْخُرُوجُ بِالنَّطِيَةِ مِنْ حُبِّ الدُّنْيَا۔

”اس کی علامت نفس و خواہش سے عداوت۔ فراد و تمنا کی مخالفت۔ عین

رفنا کے موقع پر خواہشات کا ترک اور محبت دنیا سے مطلقاً خروج ہے۔“

عزیز من! یہاں پر محبوب کی ساری دشمنی کو نعمت جانیں اور غم کو خوشی خیال

کریں۔

زہر ارکف دوست چھوں شہر

بیت:

باشوق فر و برم دگر ہم

”محبوب کے ہاتھوں زہر شہد کی مانند شوق سے حلق سے اتارتا ہوں اور

مزید کا تقاضا کرتا ہوں۔“

ہر درد و رنج گز تو رسد بر دل حزین

اں محض راحت است مرا عین عافیت

”ہر درد اور دکھ جو میرے نعلین دل کو تجھ سے ملا وہ میرے لیے عین آرام و عافیت ہے۔

درجہ دوم۔ غیرت۔ اس مقام پر محبت غیور ہو جاتا ہے اور غیرت سے نہیں

چاہتا کہ کوئی شخص محبوب کا نام لے سے

من باد نخواستم کہ وزد بر چو تو باغ

تا از چہ نسبیہ نہ ساند بہ دماغ

”تیرے باغ حسن تک ہو اکی رسانی بھی نہیں چاہتا تاکہ باد نسیم اس کی خوشبو میں سے کچھ کسی

اور دماغ تک نہ پہنچا دے۔“

اس مقام کے آخر میں اپنے آپ سے بھی محبوب کے بارے میں غیرت کرتا ہے خواجہ

شبلی سے سینے فرماتے ہیں:

اللَّهُمَّ احْشُرْنِي اَعْمَلِي نَانِكِ اجَلُّ وَاَعْظَمُ مِنْ اَنْ تَوَاكِعَلِي۔ اے

اللہ مجھے قیامت کے دن اندھا اٹھانا کیونکہ اس سے کہیں بزرگ و بڑ تر ہے کہ میری آنکھیں

تجھے دیکھ سکیں۔“

از خویش بغیر تم کہ در تو نگرم

”مجھے اپنے سے غیرت آتی ہے کہ تمہیں دیکھ سکوں۔“

آپ دیکھتے نہیں کہ اس مقام پر فرماتا ہے:

اُولِيَايَ تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْزِفُهُمْ غَيْرِي۔ ”میرے دوست میری قبائیں ہیں میرے

سوا انہیں کوئی نہیں پھیچتا بیت سے

چشم بد دخت در ہمہ عالم باتفاق

تا جسز در ونگہ نکند مستند دوست

”میری آنکھ باتفاق تمام عالم سے بند کردی۔ تاکہ سوائے محبوب کے وہ نگہین کہیں اور نہ

اٹھ سکے۔“ شعر

كَانَ رَقِيبًا مِنْكَ يَسْرِعِي خَوَاطِرِي

وَ اَخْرَجْتِي مَنَاطِرِي وَ لَسْتُ اِنَّا

فَمَا رَمَقَتْ عَيْنًا بَعْدَكَ مُنْظِرًا
وَحَبْدًا تَكُ مَشْهُورًا دِي بَكْلٍ مَكَانِي

”تیری طرف سے ایک نگران میرے دل کے اندیشے نظر میں رکھتا تھا اور دوسرا آنکھ اور زبان کا محافظ تھا۔ تیرے دیدار کے بعد میری نظر جس پر اور جہاں جہاں بھی پڑی تو وہی ہر جگہ نظر آیا۔“

دوست! اگرچہ یہ کیفیت ایک دوسرے مقام کی ہے جس کا ذکر انشاء اللہ بعد میں کیا جائے گا۔ ابھی تو صرف یہاں اشارہ کافی ہے۔

درجہ سوم: اشتیاق — اس مقام میں محبت و شوق کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اور شعلہ گیر ہو جاتی ہے۔ شعر

وَفِي فُؤَادِ الْمُحِبِّ نَارٌ هَوَى
أَحْسَرُ نَارُ الْجَحِيمِ أَبْرَدُهَا

”عاشق کے دل میں محبت کی آگ دوزخ کی آگ سے گرم تر ہے۔ دوزخ کی آگ اس کے مقابلے میں سرد تر ہے۔“

عاشق بے چارہ فریاد کرتا ہے کہ

بیت
مشتاقی و صبوری از حد گزشت مارا

گر توشکیب داری طاقت نماد مارا

”عاشقی اور صبر حد سے بڑھ گئے ہیں تمہیں اگر صبر ہے تو پوچھتا رہے ہمارے لیے طاقت برداشت ختم ہے۔“

بیت
یارم ز اشتیاق تو جانم بلب رسید

داز تو سہوز مزده وصلے نمی رسید

”تیری محبت میں میری جان بوں تک آگئی ہے اور ابھی تک تیری جانب سے وصل کی

خوشخبری نہیں ملی۔“

شعر: اِذَا الشُّوقُ أَفْلَقْتَنِي إِلَيْهِ وَلَمْ أَظْفِرْ إِلَى وَصْلِي لَدَيْهِ
كَبْتُ مِثْلَهُ فِي وَسْطِ كَفِّي فَقُلْتُ لِهَقْلَتِي تَبِي عَلَيْهِ

”جب شوق و اشتیاق درد انگیز ہوتا ہے اور وصل کے ذرائع ناپید ہو جاتے ہیں تو محبوب کی صورت ہتھیلی پر تحریر کر لیتا ہوں اور آنکھ کے ڈھیلوں کو کھتا ہوں کہ اس پر گریہ وزاری کرو۔“

فارسی شاعر نے یوں کہا ہے۔

من نام ترا بر کف خود بنگارم

بس دیدہ براں نام نهم خون بارم

”تیرا نام اپنی ہتھیلی پر لکھتا ہوں اور اپنی خون بار نظریں اس پر لگا دیتا ہوں۔“

درجہ چہارم: ذکر محبوب — مَنْ أَحَبَّ شَيْئًا أَكْثَرَ ذِكْرُهُ۔ ”جب

کوئی شخص کسی چیز سے محبت کرتا ہے تو اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔“ — بعض اللہ

دلوں میں سے ایک کو ان کی بیماری کے دوران عرض کیا گیا کہ آپ کے لیے طبیب کو بلا یا جائے

تو فرمایا: طِبِيبِي ذِكْرُ حَبِيبِي۔ ”میرا طبیب ذکرِ حبيب ہے۔“ — مجنوں جب

بیمار ہوتا بیلی کے نام سے اسے شفا ہو جاتی ہے۔ بیت ہ

اے نام توام شفاے امراض

وازیاد توام حصولِ اغراض

”تیرے نام سے بیماریوں کو شفا اور تیری یاد سے مطلب برآری ہوتی ہے۔“

شعر: وَاللَّهِ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا عَرَبَتْ

إِلَّا وَذِكْرُكَ مَقْرُونٌ بِالنَّاسِي

”خدا کی قسم طلوع و غروب آفتاب نہ ہوا مگر تیرا ذکر ہماری جان کے قریب ترین رہا۔“

اور پھر اس مقام پر کہتا ہے:

وَلَا هَهَيْتُ بِشُرْبِ الْمَاءِ مِنْ عَطَشٍ
إِلَّا رَأَيْتُ رَجِيلاً لَمْ يَكُنْ فِي الْكَأْسِ

”پیس کی وجہ سے میں نے پانی کا ارادہ نہیں کیا۔ مگر جام میں تیرا خیال بیا۔“

ہر حال میں ہر لحاظ سے ذکر محبوب میں مشغول رہے اور زبان پر سوائے محبوب کے نام کے اور کچھ نہ آئے۔

اے نام تو راحتِ زبانم

وازیاد تو پر شکرِ دہانم

”اے محبوب تیرے نام سے میری زبان کو راحت نصیب ہوتی ہے اور تیری یاد سے میرا منہ

میٹھا ہو جاتا ہے۔“

درجہ پنجم — تیسرا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے باوجود جلالت

شان کے فرمایا:

يَا دَلِيلَ الْمُتَحَيِّرِينَ - اے حیرت زدہ لوگوں کے راہنما

حیرت کا یہ مقام اول ہے۔ آخر میں فرماتے ہیں:

دَبَّ زِدْتِي تَحْيِيْرًا - اے رب حیرت میں اضا فرما دے۔ — تمہیں معلوم

ہے اس مقام سے اس مقام تک کتنا فرق ہے۔ یہ اتنا اونچا مقام ہے کہ اس کا علم ممکن نہیں
قلم کی زبان وہاں گونگی اور زبان کی قلم وہاں لڑکھڑاتی ہے۔

دوست! محبوب کی بارگاہ جب اتنی بلند ہے اور وہاں ناممکن تو سوائے حیرت و

دہشت کے کیا حاصل ہو سکتا ہے۔

قَدْ تَحْيَرْتُ فَبِكَ خُذْ بِيَدِي

يَا دَلِيلُ لِمَنْ تَحْيَرُ فَبِكَ

”مجھے تیری ذات میں حیرت لاحق ہوئی ہے۔ میری دستگیری کر۔ اسے حیرت زدہ لوگوں کے راہنما۔“

بیت ۵
توئی سلطان ملک حسن من بے چارہ درویشم
بجز حیرت دگر نہو نصیب جان بے خویشم

”تو حسن و جمال کی سلطنت کا بادشاہ ہے۔ میں بے چارہ درویش ہوں۔ سوائے حیرت کے میری بیگانہ جان کے کچھ اور نصیب میں نہیں۔“

مرتبہ سوم۔ مؤدّت

دلی جوش اور محبت میں استواری کا نام مؤدّت ہے۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں
درجہ اول: نیاحت و اضطراب۔ اس مقام میں نوحہ دزاری اور دل سے
فریاد نکلتی ہے۔ شعر۔

در فراق تو اے بت مہروی

میکند نوحہ بر تنم ہرموی

”اے چاند جیسے چہرے والے محبوب تیرے فراق میں میرے جسم کا ہر زواں نوحہ دگر کر رہا ہے
درجہ دوم: بکا۔ عزیرت من ”شرائط محبت میں سے ہے۔“

وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَائِمَ الْحُزْنِ وَالْبُكَاءِ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ہمیشہ غمگین دگر یہ کناں رہتے تھے۔ آپ نے دعائیں عرض کیا۔

اللَّهُمَّ اذِقْنِي عَيْتاً بَاكِياً۔ ”اے اللہ مجھے رونے والی آنکھ عطا فرما۔“

جانان من از فراق تو چنداں گریستم

کایں آپ چشم من ہمہ روئے زمیں گرفت

”میرے محبوب تیرے فراق میں میں اتنا روبا کہ میری آنکھوں کے پانی نے ساری روئے

زمین کو گھیر لیا۔“

درجہ ہجوم: حسرت — اس مقام میں صاحبِ مودت بے چارہ اپنے گزشتہ اوقات پر ہونہاں ہو گئے ہیں۔ حسرت و افسوس کرتا ہے۔ ہر لحظہ جو بغیر محبوب کے گزرا ہے اس سے ندامت محسوس کرتا ہے۔ محبوب کی یاد پر بھی حسرت کرتا ہے۔ ہر وقت فریاد کرتا ہے کہ

عمرے کہ بے تومی رود از مرگ بدتر است

روزے کہ بے تو میگذرد روز محشر است

”تیرے بغیر گزرنے والی عمر موت سے بدتر ہے اور تیرے بغیر گزرنے والا دن قیامت کا دن ہے۔“

دن رات بے چارہ حسرت سے روتا رہتا ہے کہ

آخر اے اے شاخِ تازہ نوبر تا چند

خار حسرت خورم و جانبِ خرما بینم

”اے شاخِ تازہ نوبر چل دار کب تک میں حسرت کے کانٹے کھاتا رہوں گا اور کھجور کو بہ حسرت دیکھتا رہوں گا۔“

درجہ چہارم: محبوب کی ذات میں غور و فکر — قرآن حکیم سے سُنئے،

إِن كُنِي ذَا لِكَ لَأَيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ”بلاشبہ ان میں تفکر کرنے والے

لوگوں کے لیے نشانیوں ہیں۔“ — آپ کو معلوم ہوا کہ کیا فرمایا گیا ہے؟ حضورؐ

فرماتے ہیں ”ساٹھ برس کی عبادت سے ایک ساعت کا تفکر بہتر ہے۔“ — ”تفکر“

قرابت کا سبب ہے۔ کیونکہ محبوب کی ذات میں غور و فکر اس کے قرب کا سبب بنتا ہے۔

بعض عارفین کا قول ہے ”تفکر محبت کو محبوب سے ملانا ہے۔“ شعر

أَيَا بَدْرَ الزَّمَانِ مَنَكْتَ قَلْبِي

قَفِيكَ تَفَكَّرِي وَعَلَيْكَ حُبِّي

”اے زمانے کے چاند تو نے میرے دل پر قبضہ کر لیا ہے۔ میری سوچ کا محور تیری ذات

اور تجھ ہی سے مجھے محبت ہے۔"

بیت خواہم جز تو یک ساعت تفکر در دگر کردن

کہ در ہر دو جہاں جاناں ندارم جز تو دل لائے

"میں ایک لحظہ کے لیے بھی کسی اور کے بارے میں غور و فکر کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔

کیونکہ دونوں جہان میں تیرے سوا میرا کوئی دلدار نہیں ہے۔"

درجہ پنجم: مراقبہ محبوب — اور یہ محبت کے سوغت ترین مقام میں سے ہے۔

اس لیے فضیلت کے اعتبار سے بھی بڑھ کر ہے۔ میرے عزیز۔ آپ نے سنا ہوگا کہ

ایک دفعہ امیر المؤمنین علیؑ نماز ادا کر رہے تھے۔ لوگوں نے دیکھا آپ کا چہرہ زرد ہو گیا اور

دل تڑپنے لگا اور بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے۔ لوگوں نے پوچھا تو فرمایا:

نماز میں مراقبہ محبوب میں مصروف تھا۔ اپنی کوتاہی پر مجھے ندامت ہوئی۔ افسوس! میں اس

مقام کو کیسے بیان کروں۔ اگرچہ سلوک کی کتابوں میں اس کے درجے اور مرتبے مقرر کیے

گئے ہیں۔ مگر خدا کی قسم جس شخص کو "مراقبہ محبوب" کی نعمت میسر آچکی ہو اس کے بعد دیکھا

بات کر سکتا ہے۔

عزیز من! ایک دفعہ ایک درویش اپنی تنہائی میں مشغول بحق تھا۔ اس کے سر سے

آگ بنگلی۔ سر پر رکھی ہوئی ٹوپی تمام کی تمام جل گئی۔ درویش کے سر میں چھالے پڑ گئے۔ ایک

مدت تک اسی تکلیف میں رہا۔ یہ تو اس کا ظاہر حال تھا۔ باطن کے حال کی کیا خبر ہے۔

سخہ گم آتشم در دل فرزند

اگر من دم زلم جالم بسوزد

"صبح کے وقت آگ میرے دل میں روشن ہوتی ہے مگر دم ماروں تو جان تک جل جائے۔"

ایک دفعہ شاید اسی کو مراقبہ میں ایسا حال نصیب ہوا کہ اکثر انبیاء و اولیاء کی رحوں

نے اسے مبارک باد دی۔ حق تعالیٰ جل شانہ ہمیں بھی اس سے حصہ دے۔ میرے عزیز۔ میرا

مقصود اس صیغہ میں مراۃ محبوب ہے جو کہ بہت اونچا مقام ہے۔ یہ دو بیت اس راز کے کھولنے والے ہیں۔ ابیات

در دل ہمو در جان ہمو کفر ہمو ایمان ہمو

در دم ہمو در ماں ہمو پیدا ہمو پنہاں ہمو

در راہ ہمو در خانہ ام مونس ہمو

چشم ہمو گوشم ہمو جسم ہمو جانم ہمو

”میرے دل و جان میں وہی ہے۔ میرا کفر و ایمان وہی ہے۔ میرا درد و علاج درد

ظاہر و باطن وہی ہے۔ راستے میں وہی، گھر میں وہی۔ میرا نغز اور دلداری وہی۔ غرض

میری آنکھ میرے کان میرا جسم اور میری جان سب کچھ وہی ہے۔“

كُنْتُ لَهُ سَمْعًا وَبَصْرًا وَوَيْدًا وَسَكَانًا” میں اس کے کان۔ آنکھ۔ ہاتھ

اور زبان بن جاتا ہوں۔“

مرتبہ چہارم: ہوا۔

اس سے مراد ہمیشہ کے لیے محبوب کی خواہش میں گرفتار رہنا ہے۔

قَدْ لَسَعَتْ حَيَّةٌ السَّهْوَى كَبِدَ

فَلَا طَبِيبٌ لَهَا وَلَا رَاقٍ

إِلَّا النَّجِيبَ الَّذِي شَغَفَتْ بِهِ

فَاتَّ بِأُذُنَيْهِ وَقَبْلِيَّاقٍ

”محبت کے ناگ نے میرے کلیجے کو ڈس لیا ہے اس کا کوئی طبیب اور منتر نہیں سوائے

اس محبوب کے جس کی محبت میں دل لگ گیا ہے۔ وہی اس کا منتر ہے اور وہی علاج۔“

مقام ہوا کے بھی پانچ درجے ہیں:

درجہ اول: خضوع۔ بعض عارفین الہی کا فرمان ہے۔

وَمَنْ شَرَّطَ الْهَوَىٰ لَزُومِ خُضُوعِ الْعِبَادِ دَيْتَةً - "محبت کی شرطوں میں سے انکسار بندگی لازم شرط ہے۔ وَقَالَ الْحَسَنُ حَسَنٌ بَصْرِيٌّ فَرَمَاتِي فِي مَا أَعْلَيْتَنِي فِي وَسَائِلِ الْوَصْلِ أَحْسَنَ مِنْ الْخُضُوعِ عَلَيَّ بَابِهِ" - میرے علم کے مطابق محبوب کے دروازے پر انکسار وصال کا بہترین ذریعہ ہے۔"

درجہ دوم: بذل محبت — روح کا انہماک۔ محبوب کی اطاعت میں غیر معمولی انہماک بذل محبت ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ ہمارے پیغمبر نمازِ شب میں اتنا قیام فرماتے کہ آپ کے مبارک قدم متورم ہو جاتے۔ پاؤں کی انگلیوں کے بل کھڑے ہوتے اور کبھی ٹک جاتے اور ذکر میں مشغول ہو جاتے۔ شعر

خَادِمٌ يُعْبِدُ الرَّحْمَنَ وَالنَّاسَ يَنَامُ
لَذَّةُ الْعَصْرِ عَلَىٰ أَجْفَانِ عَيْنِهِ حَرَامٌ
وَلَهُ جَفْنٌ قَرِيحٌ وَفَوَادٌ مُسْتَهَامٌ
وَلَهُ جِسْمٌ عَلِيلٌ فِي الْهَوَىٰ غَيْرِ مَلَامٌ

"اللہ کا بندہ عبادت میں مصروف ہوتا ہے جبکہ لوگ سو رہے ہوتے ہیں۔ نیند کی لذت اس کی پلکوں کے لیے حرام ہے۔ پلکیں زخمی۔ دل حیران۔ جسم علیل۔ وہ بعض عشق ہوتا ہے ایسے لوگ ملامت سبے نیاز ہوتے ہیں۔"

بیت
ہر دل کہ بعشق مبتلا شد
کان غم و محنت و بلا شد
مکن نبود کہ راست گردد
قدے کہ زعاشقی دو تا شد
بیگانہ شد از نشاط ہر دل
کو با غم عشق آشنا شد

”جو دل عشق میں گرفتار ہوا۔ غم۔ دکھ۔ مصیبت کی کان بن گیا۔ جو قد عاشقی سے دوہرا
ہوا اس کے سیدھا ہونے کا کوئی امکان نہیں اور دل کی ہر خوشی سے بیگانہ ہو جاتا ہے
جو کہ غم آشنا بن جاتا ہے۔“

شعر:
بَدَلْتُ مَهْجَتِي فِي حُبِّ لَيْلَى
الْأَيَّاطِ قَتِي لَأَتَّخِذَ عَنِي

”میں نے محبت لیلیٰ میں اپنی روح تک صرف کر دی۔ اسے میری طاقت مجھے دھوکا نہ دینا۔“

بیت:
مراتا جاں بود عشق تو بازم

مراتا سر بود کوئے تو سا زم

”جب تک میری جان ہے تیرا عشق نبھاؤں گا۔ جب تک میرا سر موجود ہے تیری لگی سے
مذہب مٹاؤں گا۔“

درجہ سوم: صبر — آزمائشوں اور تکلیفوں میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام والثناء

کو فرمایا جاتا ہے:

وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ نِإِنِّي مَا أَصَابَكَ مِنْ مَّحَبَّتِي۔ یعنی میری محبت میں جو
مصائب آپ کو آتے ہیں۔ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ ”بے شک یہی عزم امور
میں ہے۔“

عزیز من! صبر وصال کی کنجی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ بے شک اللہ تعالیٰ
صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ہائے افسوس مسلمان کے لیے سوائے صبر کے اور کچھ
نہیں اور محبوب جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ ہاں ہاں۔ جفا ہائے محبوب یہ تو صبر کیا جاسکتا ہے
مگر بغیر محبوب کیسے صبر ہو سکتا ہے۔

صبر از دوست مغرنا کہ آں نتوانم

”محبوب سے صبر کا حکم نہ دے کہ وہ میں نہیں کر سکتا۔“

میرے عزیز! صبر کئی گھونٹ گلہ کیے بغیر حلق سے اتارنے پڑتے ہیں بلکہ عاشق نزار
اس مقام پر آزمائشوں کو جان دے کہ خریدتا ہے۔ دردِ غم شربت و شہد کی مانند پیتا ہے اور
دم نہیں مارتا۔ کیونکہ ۵

مہربانت درحروفِ محبت برائے ما
عشاق از دو دیدہ کشت ابتلائے ما
گہ زہرِ رانصیبہ حلقِ حسن کینم
گہ تیغِ بر حسین زند کیریاٹے ما
با پروریم دشمن و مای کشیم دوست
کس را چہ اوچوں نرسد در قضاٹے ما
ارہ بتارکِ زکریا فرد کشیم
بیچی کشیم و دم نزرند در بلاٹے ما

”محبت کے حروف میں ہمارے کچھ راز ہیں۔ عاشق دونوں آنکھوں سے ہماری آزمائشوں
کو جھپٹتے ہیں۔ کبھی تو (سیدنا) حسنؑ کے حلق میں زہر اتروا تے ہیں اور کبھی (سیدنا) حسینؑ
کے گلے پر تلوار چلاتے ہیں۔ ہم دشمن پروری اور دوست کشتی کرتے ہیں اور کسی کو ہمارے فیصلے
میں چون و چرا کی ہمت نہیں ہوتی (سیدنا) زکریاؑ کے سر پر آرد چلانے میں اور (سیدنا)
یحییٰؑ کو شہید کراتے ہیں۔ ہماری آزمائش میں کسی کو دم مارنے کی جرأت نہیں ہوتی۔“

قال علیہ السلام۔ اِحَابَ اللّٰهُ عَبْدًا اِبْتِلَاہُ۔ وَاِنْ صَابَرَ حَبَّآہُ حَسْرًا فَرَمَاتے
ہیں۔ جب کسی شخص سے اللہ تعالیٰ پیار کرتے ہیں تو اسے آزمائشوں میں مبتلا کر دیتے ہیں اگر وہ
ان آزمائشوں میں صبر کرے تو اسے محبوب بنا دیتے ہیں۔ فرمایا:

الصَّبْرُ سِرٌّ مِنْ اَسْرَارِ الْمُحِبَّتِنَا وَكَثْرٌ مِنْ كُنُوزِ الْمُهْوَمِ۔ ”صبر محبت

کے رازوں میں سے ایک راز اور عشق کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔

ہاں۔ جب نہ بھاگ سکے نہ ٹھہرنے کی ہمت ہو تو صبر ہی کرے۔

گر صبرِ دل از تو ہست و نیست

جز صبر کہ چارہ دگر نیست

”دل تیرے بغیر صبر کرے یا نہ کرے۔ صبر کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں۔“

پروانہ ز شمع بر خطر بود

اکنوں چوں بسوخت بر خطر نیست

”پروانہ شمع سے اندیشہ کر رہا تھا اب جبکہ جل گیا تو کوئی خطرہ نہیں۔“

درجہ چہارم: تضرع — (عجز و انکسار سے زاری کرنا)۔ تضرع اپنے مولیٰ کے

حضور فرمایا:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ ”اپنے رب کو چپ کر عجز و الحاح سے پکارو۔“

جواں مردا۔ عاشق بے چارے کو اس مقام میں ایک کھلی دعوت ہے کیونکہ جب وہ سحرائے

زہل میں قدم نہ رکھ سکے اور گلبنِ قدرت سے نسیم کے جھونکے نہ پاسکے۔ نہ جسم کو آواز کی طاقت

ہو اور نہ روح کو قوتِ پرواز، پھر سوائے تضرع اور زاری کے اس کی طاقت میں اور کچھ نہیں ہونا

بھٹنے ہوئے دل اور روتی ہوئی آنکھ کے ساتھ تضرع و زاری کے مختلف طریقے استعمال کرنا ہے

شعر

بِأَنِّي نُوَاحِي الْأَرْضَ أَلْبَعْنِي وَصَلَّيْتُكُمْ

وَأَنْتُمْ مُلُوكٌ بِأَلْمَقْصِدِ لَمْ نَحْوُ

”زمین کے کون سے کنارے پر آپ کے وصال کو تلاش کروں۔ آپ بادشاہ میں، سیدھا

راستہ کہاں ہے؟“

چوں نیست دست زورم و بازوئے طاقتم

بیت

ایک رہ تضرع و زاری گرفتہ ام

”جب ہاتھوں میں زور اور بازوؤں میں طاقیت نہیں تو اب میں نے تضرع و زاری کا راستہ
اسی اختیار کرنا ہے۔“

درجہ پنجم: رضا و تسلیم — اس مقام پر محبوب سے جو کچھ ملے اس پر راضی
رہے۔ جو کچھ وہ چاہے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دے۔ بعض عارفین کا قول ہے کہ رضا
کی شرط یہ ہے کہ بندہ آقا کے ہاتھوں میں اس طرح ہو جائے جیسے غسل دینے والے کے
ہاتھ میں میت۔ وہ اسے جیسے چاہتا ہے کروٹ بدلاتا ہے۔ شیخ الاسلام خواجہ قطب الدین بختیار
نے اس پر یہ شعر بیان فرمایا ہے

کشتگانِ پنجمِ تسلیم را

ہر زمان از غیب جانِ دیگر است

”خبر تسلیم کے بارے ہوئے لوگوں کو ہر لحظہ غیب سے نئی جان عطا ہوتی ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۗ وَهُوَ اللَّهُ سَعَى رَاضِي هُوَ كَيْفَ اللَّهُ ان سَعَى

راضی ہو گیا۔ کیونکہ رضا بہت بلند مقامات میں سے ہے۔

بیتہ ”اے سرو بلند بوستانے

در پیش درختِ قامتِ پست

از رانے تو سر نمی تو اوں یافت

واز روئے تو در نمی تو اوں بست

کر سر تنہم بر آستانت

دیگر چہ کنم درے دگر ہست

”اے باغ کے بلند سرو تیرے قد کے سامنے سب درخت پست ہیں۔ تیرے رازنا قابل
در یافت اور تجھ سے کوئی بات مخفی نہیں رکھی جا سکتی۔ اگر تیرے آستانے پر سر نہ رکھوں تو اور

کون سی جگہ میرے لیے ہے۔“

مرتبہ پنجم: شغف۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: **قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا**۔ ”وہ محبت میں محو ہو گئی۔“

اس کے بھی پانچ درجے ہیں:

درجہ اول: محبوب کے حکم کی تعمیل اور فرماں برداری بخوشی و رغبت۔
وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَىٰ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ هَلْ دَأْبُتِ الْحَبِيبُ يُخَالَفُ
أَوْامِرَ الْمُحِبُّوبِ لَأَنَّ الْمُخَالَفَةَ تُوْجِبُ الْبَعْدَ وَالرَّحْمَانُ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا۔
 ”اللہ نے داؤد علیہ السلام کو وحی کی۔ کیا تو نے دیکھا کبھی کوئی شخص محبوب کے احکام کی مخالفت کرتا ہے؟ کیونکہ مخالفت محبوب سے دوری اور جدائی کا سبب بنتی ہے۔“ ہم اس دوری سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

بیتہ۔ تو بادشاہ ہے من گداہر چیم کتی باشد روا
 من بندہ ام فرمانت راہاں تاچہ فرمائی کنم
 ”تو بادشاہ ہے میں فقیر ہوں جو حکم فرمائے مناسب ہے۔ میں تیرے فرمان کا غلام ہوں،
 جو حکم ہو تعمیل کروں گا۔“

قرآن پاک سے نہیں۔ فرماتا ہے:
فَأَسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتُ۔ ”استقامت دکھا جس کا حکم دیا گیا ہے۔“ اور

وہ حکم کیا ہے۔
وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً۔ ”اور اس کی طرف خالص ہو جیسا کہ اخلاص کا حق ہے۔“
 ”میں“ کے پروے کو ایک طرف کر دے بغیریت کے پروے سے باہر آجا
 پھر ہمارے وصال کی آرزو کر۔ **رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ** یعنی اے رب روح و بدن
رَبُّ الْمُنْكَ وَالْمُنْكَوْتِ۔ مالک الغیب والشہادۃ **لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ**

وکیلا۔ ”عالم دنیا دیکھو کہ رب غیب و شہادت کے مالک اس کے سوا کوئی معبود
نہیں۔ اسی کو کارساز بنا۔“

بیتہ در دل چو شراب وصل سے ریزی

باید چو خمار گیسرت نگریزی

با وصل منت اگر نشستی باید

باید کہ زہر چہ جز منست بر خیزی

”دل میں جب ہمارے وصل کی شراب اندھلتا ہے۔ جب نشے میں آجائے تو بھاگنا نہیں
ہمارے وصل کی نشست حاصل کرنے کے بعد ہمارے غیر سے اٹھ جانا (سلسلہ ربط
منقطع کر لینا) ضروری ہے۔“

در جہ روم: محبوب کے سوا ہر ایک سے باطن کی حفاظت: — فرمایا

مَنْ حَافِظَ بَاطِنَهُ عَنِ الْأَعْيَارِ مَلَأَ اللَّهُ قَلْبَهُ بِالْأَنْوَارِ۔ ”جس نے ایثار

سے اپنے باطن کی حفاظت کی اللہ تعالیٰ اس کے دل کو روشنیوں سے بھر دیتا ہے۔“

إِنَّ اللَّهَ وَثَرٌ وَجِبُّ الْوَقْرِ۔ ”اللہ یگانہ ہے اور اکیلا ہونا پسند کرتا ہے۔“ کیونکہ

جنس جنس کی جانب میلان کرتی ہے اور در صد میں اکٹھی نہیں ہوتی ہیں۔ قرآن فرماتا ہے:

قُلْ لَوْ كَانِ فِي الْأَرْضِ صَالِكَةٌ بِمَشُورٍ مُطِيعِينَ لَنَزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ

مَلَكًا رَسُولًا۔ ”فرما دیجئے اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چلتے متوقع ہوتے تو ہم

آسمان سے فرشتے بجنیت رسول نازل کرتے۔“ — یہاں سے واضح ہوا کہ ہمارے پیغمبر

صورت بشری میں ملتا تھے۔ حضورؐ فرماتے ہیں:

مَخْنُوعًا مَعَا سِرُّ الْأَنْبِيَاءِ أَرْوَاحُنَا أَجْسَامُنَا أَجْسَامُنَا أَرْوَاحُنَا۔ ”ہم

انبیاء کا گروہ ایسے ہیں کہ ہماری روہیں ہمارے جسم اور ہمارے جسم ہماری روہیں ہیں۔“ روح

وَنَفَحَتْ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ ”میں نے اپنی روح اس میں پھونکی۔“ — کی دنیا کی خوشبو

اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ روح الامین (جبریل امین) ان کے خادم ہیں صورت بشری میں کیونکہ بشر کی جانب آئے ہیں ظاہری صورت میں یہ معاملہ ہے اور باطنی صورت میں دوسرا معاملہ ہے۔ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ ایک دل میں دو محبوب نہیں سما سکتے جیسے ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آسکتیں۔

یک دوست پسندہ کن چو یک دل داری

گر مذہب مردان عاقل داری

”ایک محبوب کو پسند کرنے والا اور ایک دلدار رکھنے والا بن، یہی عقل مند لوگوں کا راستہ ہے۔“

اسی مقام پر حکم ہوتا ہے کہ اپنے راز غیروں کی نظر سے محفوظ رکھو کیونکہ ”اسرار“

ایثار کی نظر سے پوشیدہ رہنے چاہئیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

أَسْتُرْ ذَهَبَكَ وَذَهَابَكَ وَمَذَهَبَكَ۔ اپنا مال، اپنا راستہ، اپنا مسک

پوشیدہ رکھ۔ میری جان ان پر قربان ہو گیا اسرار میں جو اس حدیث میں بیان فرما

دیئے۔ کاش اہل ظاہر کو اس حدیث کے مفہوم کا کچھ پتا ہوتا۔ ان کا مقصود کچھ اور ہے اور

حدیث کا کچھ اور۔ میں آپ کو اس حدیث کے راز سے غصہ اس آگاہ کرتا ہوں۔ ذرا دل کے

کانوں سے سنئے،

میرے عزیز! مذہب سے مراد محبت میں انسان کا درجہ کمال حاصل کرنا اور ”ذہاب“

عجوب کی طرف سفر کرنا ہے۔ افسوس صد افسوس! چونکہ خلیل اللہ حبیب اللہ کے مقام پر

نہ تھے اس لیے یوں بول اٹھے:

إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي۔ میں اپنے رب کی طرف سفر کرنے والا ہوں۔“

عاشق بیچارہ معشوق کے رشتے پر اپنے سو کسی کو چلنا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اور کہتا ہے

کاب دو چشم من ہمہ روی زمین گیرد

نہ باید کہ غیری دامن آن نازمین گیرد

”میری دونوں آنکھوں کے آنسوؤں نے پوری سطح زمین کو ڈھانپ لیا تاکہ کوئی غیر اس محبوب کا دامن نہ پکڑ سکے۔“

آپ کو معلوم نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مذہب شریعت کا راستہ ہر شخص کو دکھایا ہے مگر مذہب عشق کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ دعا بھی یوں فرماتے ہیں۔

”اَسْتَرْجِي بِسِتْرِكَ الْحَبِيْلُ“ اے اللہ مجھے خوبصورت پوشاک میں پوشیدہ فرمائے۔
درجہ سوم: معاداتِ اعدا و دوست — دوست کے دشمنوں کو اپنا دشمن سمجھنا

محبوب کے مخالفین سے مخالفت اس مقام کا تقاضا ہے۔ حضور فرماتے ہیں:

”نُعَادِي بَعْدَ اَدَتِكَ وَنُخَالِفُ مَنْ خَالَفَكَ“ ”تیرے دشمنوں سے عداوت

اور تیرے مخالفین کی مخالفت ہمارا دستور ہے۔“

بیت ۵ — من دشمنت را دشمنم چون دشمنت باشد کے

جز آنکہ با دیوے بود یا غول یا دیوانہ

”میں تیرے دشمن کا دشمن ہوں وہ دشمن خواہ دیو۔ جن بھوت یا کوئی دیوانہ ہو۔“

درجہ چہارم: محبوب کے دوستوں سے دوستی۔ حضور فرماتے ہیں۔

”اَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ أَحَبَّكَ“ اے اللہ میں تجھ سے تیری اور تجھے

چاہنے والوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ کیونکہ دوستوں کے دوست دوست

ہوتے ہیں۔

وَمَنْ يَهْوَاكَ أَهْوَىٰ مِنْ هَوَاكَ

وَالَّذِينَ كَيْسَ أَدْرِي مَنْ هُوَاكَ

”جو تجھ کو محبت کرتا ہے میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ لیکن تیرے محبت کرنے والوں کو میں جانتا نہیں۔“

درجہ پنجم: اخفائے حال — عاشق و معشوق میں حال کا خفیہ رکھنا ضروری ہے

شبلی نے کہا۔ احنائے احوال شرط محبت ہے۔ بعض عارفین کا فرمان ہے۔ اگر آنسو راز کا
افتشانه کریں تو کتمان احوال (احوال کا چھپانا) مردانِ خدا کی منازل میں سے ہے۔

بیت: کَتَمْتُ حُبِّكَ حُبِّي مِنْكَ مَكْرِمَةٌ

حَتَّى اسْتَوَيْتُ فَيْكَ سِرِّي وَاعْلَانِي

”کرامت کے باعث میں نے اپنی محبت تجھ سے خفیہ رکھی۔ یہاں تک کہ آپ میں خفیہ و ظاہر
برابر ہو گئے۔“

بیت: عَمْتُ بِرِجْسِي بِوَشْمِ بَدَا مِنْ

فَضِيحَتِي كَتَمْتُ بِوَشْمِ رِوَانِي

رَجْزِ زَرْدَمِ نَدَارِدُ طَاقَتِ بِهْمِ

بِرِوَانِي اَنْكَمْتُ رَازِ نَسَانِي

”تیرا علم جتنا بھی دامن میں چھپاؤں میرے رواں آنسو راز افشاش کر دیتے۔ میرا زرد چہرہ
جدائی کی تاب نہیں لاسکتا اور میرا راز نہاں ظاہر کر دیتا ہے۔“

مَرْتَبَةُ شَمِّ بَحَلَّتْ

وَالْبُخْلَةُ مَا خُوذُ مِنَ التَّخْلِيبَةِ - خَلَّتْ تَخْلِيَةً سَيِّئَةً لِيَا كَيْفَ أَوْ تَخْلِيَةً

معنی ”دل کا ماسوی محبوب“ سے خالی ہونا۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں۔

درجہ اول: انکنتہ چین لوگوں کی دشمنی۔ عاشق جس مجلس میں بھی بیٹھے بلا شہ

غیروں کی نظر سے بچے اور شیطان صفت لوگوں سے پوری احتیاط کرے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانَ

فِي أُمْنِيَّتِهِمْ وَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ - ”آپ سے پہلے رسول اور نبی

جب اپنی طرف سے خیال باندھتے تو شیطان ان کے خیال میں خلط ملط کر دیتا۔ پھر مٹا دیتا۔

اللہ شیطان کا ملایا ہوا۔ اور۔

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ هَلَاكَتْ بِهَا رَأْسُهَا كَمَا هَلَاكَتْ بِهَا رَأْسُهَا

بیت ۵ چنان در ماندہ ام جاناں من از دست سخن چیناں

کہ لب پر بستہ ام اینک نو گوئی خود ز بانم نیست

”کلمتہ چینیوں کے ہاتھوں اتنا ٹھک چکا ہوں کہ محبوب میں نے اپنے لب یوں بند کر لیے ہیں

جیسے آپ خیال فرمائیں کہ میرے زبان ہے ہی نہیں“

درجہ سوم: صدق

قَالَ بَعْضُ الْعَارِفِينَ مَرَاعَاتُ الصِّدْقِ فِي السِّرِّ وَالْعِلَاقَةِ يُؤْتِي حُبَّ
الْمُحِبَّةِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ الْمَحَبَّةُ صِدْقٌ وَالصَّادِقُ حَبِيبُ اللَّهِ — بعض عارفوں کا قول

ہے کہ حقیقہ اور ظاہر صدق کو پیش نظر رکھیں یہ محبت کا سبب بنتا ہے اور بعض یوں فرماتے
ہیں کہ صدق محبت ہے اور صادق اللہ کا حبیب ہے — اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَالَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُوْهُرُ السِّدْقِ أَتَمَّ وَأَمَّا الَّذِي جَاء بِالصِّدْقِ

تصدیق کی۔“

درجہ سوم: اشتهار و تشہیر — جواں مرد! محبت صادق اس مقام پر اپنی امانت

سے باہر آجاتا ہے۔ کہاں؟ اور کیسا؟ کو ترک کر دیتا ہے۔ شہرت اور گوشہ نشینی میں کوئی فرق

نہیں جانتا۔ کسی عارف سے پوچھا گیا کہ صوفیاء دنیا میں اپنی ذات میں مشہور کیوں ہو جاتے ہیں

فرمایا۔ شہرت میں ابو بکرؓ کی لباس میں عمرؓ کی، کرم میں عثمانؓ کی، اور فقر میں علیؓ کی اقتدا

کہ دوران میں سے کسی کو بھی شہرت میں حظ نفس کا دخل نہ تھا۔ بلکہ احساس تک نہ تھا۔

یہ بھی ہے کہ محبوب اپنے محبت کے حال کو شائع نہ کرے۔ بعض عارفین خدا سے دعا مانگتے

تھے کہ خدایا ہماری محبت کی شہرت نہ کرنا بلکہ خفیہ رکھنا۔ اس مقام پر بھی سخت امتحان ہیں۔

درجہ چہارم: شکوہ — جیسا کہ یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں:

إِنَّمَا الشُّكُوْبَةُ وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ — بے شک میں اپنا رنج و غم خدا کے حضور

عرض کرتا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ وَإِلَيْكَ الْمُسْتَكِينُ "اے اللہ سب تعریف تیرے لیے

ہے اور تیری جناب میں ہماری عرضداشت ہے۔"

الْمُحِبُّ كَيْفَ يَشْكُو مِنْ حَيْثُ بِهِ - وَلَا كَيْنَ يَشْكُو بِطَرِيقِ الْمَذَلِّ

وَالْمُسْكِنَةُ مِنْهُ إِلَيْهِ لَا إِلَى غَيْرِهِ - "محِب اپنے محبوب سے کیسے شکایت کر سکتا

ہے۔ مگر ذلت و بے چارگی کے انداز میں اسی سے عرض کرے گا۔ غیر سے نہیں۔"

از دست تو قصہ ہم بدست تو وہم

"تیری کہانی تیرے ہی سپرد کرتا ہوں۔"

رَبِّ أَنْيُّ مَسْنَى الضُّرِّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ "اے رب مجھے تکلیف

پہنچی اور تو بہت ہی بڑا رحم کرنے والا ہے۔"

ہوائے تو دل بے لانا ہم زبمانے جان بفتا کتم

بتو گویم قصہ درد چوں تو بشنوی دوا کتم

"تیری محبت میں دل کو آزمائشوں میں ڈالتا ہوں جان ہلکان کرتا ہوں تجھ سے قصہ درد

عرض کرتا ہوں اگر تو سن لے تو میرا علاج ہو جائے گا۔"

إِلَى اللَّهِ أَشْكُو مَا لَقِيتُ مِنَ الْبَلَاءِ

شعر

فَإِنَّ إِلَيْهِ فِي الْأُمُودِ شِكَايَتِي

"مصیبتوں میں خدا کے ہی حضور عرض کرتا ہوں۔ اپنے مقاصد میں اسی کی طرف میری شکایت

کارخ ہوتا ہے۔"

درجہ پنجم: حزن — (نغم)

وَكَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا لَمْ يَحْزَن - حضورؐ ہمیشہ حزن کے عالم میں رہتے تھے

فرمایا: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ قَلْبًا حَزِينًا لَا جِلْمَ - "خدا کریم نیکوین دل کو پسند فرماتا ہے

بلکہ خداوند کریم ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتے ہیں۔
مگر اسے دوست! اس پہاڑ جیسے غم کو بھی عاشق کبھی خاطر میں نہیں لاتا، بلکہ اس پر
خوش و خرم رہتا ہے اور زبان حال سے کہتا ہے۔

جز عشق تو عیشہا فراموشم باد

حزن تو بجائے جان در اعوشم باد

”تیرے عشق کے بغیر مجھے عیش بھول جائیں۔ جان کی بجائے تیرا غم میرا ساتھی ہو۔“

یہ عاشق اگرچہ ہر لحظہ آتشِ غم میں جلتا ہے لیکن خوشی و رغبت سے اس دل کو بچی ہوئی
بھڑکتی آگ کو خوش آمدید کہتا ہے اور کیسے نہ کہے کہ یہ غم ہی اس کی جان اور اس کی
زندگی سوائے درد کے کوئی اور چیز نہیں ہوتی۔

مرا غم جان است و بے جان چون توان زیست

کیسے کو غم ندارد جان ندارد

”میرے لیے غم ہی جان ہے اور بغیر جان کے کیسے زندہ رہا جا سکتا ہے جو شخص غم نہیں
رکھتا گویا جان سے محروم ہے۔“

مرتبہ ہفتم، محبت

انسوس صد انسوس کہ میں درد مند اس مقام کے بارے میں کیا لکھ سکتا ہوں۔
اور اس مرتبہ کا حال کیا بیان کر سکتا ہوں۔ یہ منزل بہت اونچی ہے **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُمْ**
اسی مقام کے بارے میں کہا گیا ہے۔ اس کے بھی پانچ درجے ہیں:

درجہ اول — حسنِ اخلاق ہے۔ یہ صفت خلوت و جلوت، سستی و نرمی ہر

حال میں مطلوب ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں سالک کے لیے اقوال و احوال، حرکات و سکنات
سب کی سب خوبصورت اور پسندیدہ ہو جاتی ہیں۔ خصوصاً غیر محبوب سے وہ روحانی طور پر
دور و نفور ہو جاتا ہے۔ اس کی نظریں سوائے دوست کے اور کچھ نہیں دیکھتیں اور اس کا دل

سوائے محبوب کے اور کسی سے باخیر نہیں ہوتا۔ پوری کائنات سے روگردان ہوتا ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ جب مخلوق خدا سے ملتا ہے تو اس وجہ سے کہ اس کے محبوب کی مخلوق ہے۔ حسن اخلاق کا لہذا ڈکڑتا ہے لیکن جہاں تک محبوب سے عشق کا تعلق ہے اس معاملے میں وہ اس قدر حساس ہوتا ہے کہ کبھی آنکھ دل پر حسد کرتی ہے اور کبھی دل نظر سے غیرت کھاتا ہے۔ نہ دل چاہتا ہے کہ آنکھ اسے دیکھے اور نہ نظر چاہتی ہے کہ دل کو اس سے آگاہی ہو اور یہی حسن اخلاق و شرف اوصاف ہے۔

دل از دیدہ پوشد و دیدہ ز دل پناہا کند

۴

بر دیش تا نظر کردم دل از کونین بر کندم

بیت

بر یولیم از ہمہ عالم چو شربا دوست پیوندم

دستان وصال کاوا گر چہ بیستم خط

بتشریف خیال از محمد اللہ کہ خورسندم

”جب سے محبوب کے رنج تاباں پہ نظر پڑی ہے میں نے دونوں جہان سے دل موڑ لیا ہے دوست سے وابستگی کے بعد کائنات سے ترک تعلق کر لیا ہے اگرچہ محبوب کے وصال کے باغ سے مجھے حسد نہیں ملتا، تم اس کے خیال کی لذت سے ہی میں خوش ہوں۔“

درجہ دوم؛ ملامت — عالم سکر و حیرت میں اظہار عشق۔ جیسا کہ اصحاب حیرت و سکر نے کیا ہے۔ اس مقام پر پیچارہ عاشق محبت کے لبریز جام سے مدد ہوش ہو کر ایسا ہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنی رسوائی کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ دیوانہ وار باہر نکلتا ہے اور عالم جنوں میں جنگل کی راہ لیتا ہے۔

عشق تو مرا باز خسہ اباتی کرد

ورنہ من بے چارہ بسا ماں بودم

”تیرے عشق نے مجھے برباد کر دیا وگرنہ میں بے چارہ بھی صاحب سامان تھا۔“
 یہ حضرات کسی کے طنز و طعن کو خاطر میں نہیں لاتے۔ اس مقام پر سالک سے بعض راز
 کی باتیں بھی ظاہر ہو جاتی ہیں اور یہ بھی ممکن ہے کہ فرمانِ محبوب کے مطابق صبر کے جامہ کو
 چاک کر کے خانہ ننگ و نام کو خیر باد کہہ ڈالے۔ یعنی بدنامی قبول کر ڈالے اور کہے۔

دل دیوانگیم ہست و سر بے باکی
 کہ کار نیست شکیبائی و اندوہناکی
 دست درد کن و ہر پردہ المرار کہ ہست
 بدرائے سینہ کہ درد دست ملامت خاکی

”میرا دل جنون پر در اور سر خوف سے بے نیاز ہے۔ یہاں صبر و غم خوری کا کام نہیں۔ دل
 پہ دست اندازی کرو اور اے سینہ المرار کے تمام پردے چاک کر دو کہ دست ملامت میں
 تم مانند خاک ہو۔“

دست اڈرنے والا کسی مقام پر نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک مصیبتوں کا نہ ہر شربت کی طرح
 نوش جاں نہ کر دو گے اور طعن و ملامت کے تیر دو دھکی مانند نہ پیو گے کبھی منزل مراد پر رسائی
 حاصل نہ کر سکو گے۔ نظم

اے دل ہو س بے سرکار سے نہ سی
 تا غم نخوری بنگار سے نہ سی
 چوں شانہ نہ یہ ارہ تا تن تنہی
 ہرگز بے زلف نگار سے نہ سی

”اے دل ہو س تجھے کسی کا کام نہ چھوڑے گی جب تک غم کی پردہ نش نہ کرے گا تلگسار تک
 رسائی نہ ہوگی۔ جب تک اپنے جسم کو کنگھی کی مانند آرسے کے نیچے نہ رکھو گے کبھی زلفِ محبوب
 تک نہ پہنچ سکو گے۔“

میرے بھائی! اس مقام پر نوازشیں بھی ہوتی ہیں اور سختیاں بھی۔ کبھی اظہارِ لطف و کرم کے طور پر فرماتا ہے:

كُلَّا كَلَّمْنَا لَمَّا أَظْهَرْتُمُ الرَّبُّوِيَّةَ: "اگر آپ نہ ہوتے تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا۔" کبھی آتشِ غضب میں سے گزارنے ہوئے فرماتا ہے:

لَوْ شِئْنَا لَنَذَّهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ: "اگر ہم چاہیں تو آپ کی طرف وحی کردہ واپس لے لیں۔" کبھی بلندیوں کے اس مقام پر جلوہ آرا کرتے ہوئے کہتا ہے:

وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ: "جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے خدا کی اطاعت کی۔" کبھی یوں ہوتا ہے کہ کہہ دیتے ہیں:

وَلَوْ شِئْنَا لَيَعْتَنَانِي كُلَّ قَرِيْبَةٍ نَذِيْرًا: "اگر ہم چاہتے تو ہر بستی میں ایک ڈرانے والا بھیج دیتے۔" کبھی یوں ارشاد ہوتا ہے:

وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي: "میں نے تجھے (اے موسیٰ) اپنے لیے بنایا۔" اور کبھی فرمادیتے: لَنْ تَرَانِي: "تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔" کبھی حکم ہوتا ہے:

إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً: "میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔"

— اور کبھی یوں کہہ دیتے:

وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى: "آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور بہک گیا۔"

کسی وقت ایک چیز سے اسے روک دیتے ہیں اور وہ مراد ہوتی ہے اور کبھی اسی چیز کا حکم دے دیتے ہیں اور وہ مقصود نہیں ہوتی۔ کبھی درجاتِ بلندی پر فائز کر دیتے ہیں اور کبھی درجات کی طلب میں لگا دیتے ہیں لیکن اگر عاشقِ کامل ہے تو ہر حال میں محبوب سے صرف نظر نہ کرے تمام حالات میں وہی کچھ کرے جو محبوب کی مرضی ہو۔

أَزِيدُ وَصَالَهُ وَيُرِيدُ فَجَرِي
فَأَقْرُوكُ مَا أُرِيدُ لِمَا يُرِيدُ

”میں اس کا وصال چاہتا ہوں اور وہ مجھ سے جدا ہو۔ میں اپنی خواہش اس کی رضا کے لیے ترک کرتا ہوں۔“

اگر مراد تو اسے دوست نامرادی ماست

مراد خویش ازیں پیش من نحوایم خواست

”اے دوست اگر تیرا مقصد ہماری ناکامی ہے تو اس کے بعد ہم اپنی مراد نہیں مانگیں گے۔“
درجہ سوم: مشاہدہ عیوب — اس مقام پر عاشقِ سادک مکاشفہ پر دسترس حاصل کر لیتا ہے۔ محبوب حقیقی اپنے بعض اوصاف و افعال اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اور اس کے دل کو محبت کے انوار سے منور بنا دیتا ہے۔ بلکہ سادک کا سر لوح محفوظ کے مقابل پہنچ جاتا ہے۔ مگر دوست! یہاں بھی آزمائش بہت ہے۔ بے چارہ عاشق اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رباعی

آنکس کہ ترا شناخت جان را چه کنند
مشتاقِ رخ تو خانماں را چه کنند
دیوانہ کئی ہر دو جہانش بنمشی
دیوانہ تو ہر دو جہاں را چه کنند

”وہ شخص جو کہ تجھے پہچان گیا اسے جان کی پروا نہیں۔ تیرے رخ خوب کا اشتیاق رکھنے والا گھر بار سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تو اسے دیوانہ کر کے دونوں جہان عطا کرتا ہے۔ مگر تیرا دیوانہ دونوں جہان کو خاطر میں نہیں لاتا۔“

کتنے سر اس منزل میں پویند خاک ہوئے اور کتنی جانیں اس مقام پر فنا پذیر ہوئیں۔
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ فَهَوَتْ — ”کوئی انسان نہیں جانتا کہ اس کی

موت کس سرزمین پر واقع ہوگی؟

عاشق کی ہلاکت یہاں پر مختلف انداز سے ہوتی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہوتا کہ کیسے موت کے گھاٹ اتاریں گے اور کہاں سے اسے سولی پر چڑھائیں گے۔ بس صرف محبوب کی عنایت ہی دستگیری فرمائے تو اسے یہ سعادت نصیب ہو سکتی ہے کہ غیر سے آنکھیں بند کر لے اور بحر محبوب کے کسی کونہ دیکھے اور وہ بھی یوں کہ مَا ذَا عِ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى "نہ انہوں نے آنکھ جھپکی اور نہ نظر خمیرہ ہوئی۔" قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى (دو قوسوں سے قریب تر کی نعمت عظمیٰ سے نقابِ غیب اٹھائے اور اَللّٰهُ فَرَادَىٰ رَبِّكَ (کیا تونے اپنے رب کو نہیں دیکھا) کی سعادت میں اس کے نصیب ہوں۔ پھر

چو از جہلم بریدم من ترا ام

"جب سے کٹ گیا ہوں میں تیرا ہوں"

وَإِذِ اعْتَرَفْتُمُوهُمْ وَمَا يُعِيدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَاتُوبُوا إِلَى الْكُفَّهِ" اور جب

تم ان سے اور ان کے معبودوں سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہو تو غار میں پناہ گیر ہو جاؤ۔"

درجہ چہارم: آرزوئے ملاقات — عاشقِ سناک کا محبوب چاہے خون بہائے

چاہے مصیبت کی کسی سولی پر چڑھا لے اس کا شوقِ وصال و آرزوئے ملاقات زیادہ سے

زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

گرم حد دل بود ہر دم شود صد پارہ از غم

بحسنت ہر زبان شوقم بیدارت بود افزوں

"اگر غم سے میرے سب کچھوں دل ہر لحظہ ٹکڑے ٹکڑے ہوں پھر بھی تیرے حسن کی قسم

ہر لحظہ تیرا شوق دیدار بڑھتا ہی رہے گا۔"

وَلَوْ قَطَعْتَنِي أَرَبًا أَرَبًا

مَا أَرَدْتُ إِلَّا حُبًّا

”اے محبوب اگر تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے تو سوائے تیری محبت کے کچھ اور
اضافہ نہ ہوگا۔“

دل بسوٹے دلبرے ہر لحظہ مارا می کشد

آنجا کہ مارا می کشد این دل سما نتجائی کشد

”یہ دل مجھے ہر لحظہ محبوب کی جانب کھینچ رہا ہے۔ وہاں جہاں میرا قتل عام ہوگا وہیں کے
یہ کھینچ رہا ہے۔“

موسنی (علیہ السلام) کو دیکھو اس مقام پر ہی فرماتے ہیں اِدْرِی النَّظْرَ الْبَیْکُ اے

رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔ اگر محبوب کی طرف سے ہزار بار بھی

سے حلقی میں پکایا جاتا ان کے اشتیاق و تقاضا میں فرق نہ آتا۔ آرزوئے طلب میں کمی واقع

نہ ہوتی۔ ہاں ہاں۔ بے چارے شوق کے مارے کے لیے رد و قبول کی سوچ نہیں ہوتی۔

وہ تو اس قتل اور بے قراری کی بنیاد پر کتا ہے۔

اگر بتیر زندم و یا بہ تیغ کشندم

بہیج ضرب و سیاست ز تو ندارم دست

”اگر مجھے تیر سے ماریں یا تلوار سے قتل کریں۔ کسی مارا اور سزا کی وجہ سے میں محبوب سے

دست بردار نہ ہوں گا۔

من از تو صبر ندارم کہ بے تو بنشینم

دگر کسے نتوانم کہ بر تو یگنہ بنم

”تیرے بغیر مجھے صبر نہیں اور تجھ سے بہتر کوئی نہیں کہ اسے پسند کروں۔“

درجہ پنجم: استیناس — سالک کے لیے اس مقام پر طلب انس اور

ملاقات کی درخواست کرنے کی اجازت ہوتی ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر دست سے

موانعت اور غیر سے وحشت گریز کی خوبی میسر آتی ہے۔ کسی نے فرمایا ہے علامت استیناس

ہر حال میں مراقبہ محبوب ہے۔ بیت

دلہم تا تو اے مر آشنا شد
زہر چم بود زان بیگانہ گشتم
مرا تو مونس جانی و جاناں
ندیدم روئے تو دیوانہ گشتم

”اے چاند (محبوب) جب سے میرا دل تجھ سے آشنا ہوا ہے۔ تمام ناز و انداز والے لوگوں سے بیگانہ ہو گیا ہے۔ تو میری جان کا مونس اور محبوب ہے میں تو تیرے رخِ زیبا کا نا دیدہ دیوانہ ہو گیا ہوں۔“

مرتبہ ہشتم: عشق

عشق سے مراد افراط و شدتِ محبت ہے بیت

کتاب حسن تو روزے قضای خواند در گوشم

شدم از خویش بیگانہ نہ عقلم ماندونے ہوشم

”تقدیر نے ایک دن میرے کانوں میں تیرے حسن کی کتاب کے چند بول ڈال دیئے۔ میں اپنے آپ میں نہ رہا اور عقل و ہوش رخصت ہو گئے۔“

جواں مردا! عشق زسرتا پاپے خبری کا نام اور بے خبری کے بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ عشق کا خیال بھی اپنی گراں باری کی وجہ سے ناقابلِ برداشت ہے وہاں تک اپنے آپ کو نہ پہنچ سکا ہے۔ اور اس شربت کے مزے کون چکھ سکا۔ عشق ایک ایسی آگ ہے جو خرمن وجود کو جلا کر رکھ بنا دیتی ہے۔ اور ایسی ہوا ہے کہ زندگی کے پودے کو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے۔

عشق آمد و خانہ کرد خالی

برداشتہ تیغ لالہ ابالی

”عشق آیا اور گھر لا ابانی (مجھے کسی کی پروا نہیں) کی تلوار سے خالی کر گیا۔“
 جوان مردار عشق سے صوفیوں کا سرمایہ اور کالمین کا شعار ہے۔ محبت کرنے والوں
 کا دل اور جان ہے۔ ایمان سوائے عشق کے کامل نہیں ہوتا۔ فرمایا:

وَالَّذِينَ آمَنُوا سَدَّ حُبُّ اللَّهِ۔ ”ایمان والے محبت الہی میں سخت ترین ہیں۔“
 اور إِنَّ الْمُحِبَّةَ إِذَا سَدَّتْ وَقَوِيَتْ سُمِّيَتْ عِشْقًا۔ ”محبت جب
 شدید اور قوی ہو جاتی ہے تو اس کا نام عشق ہے۔“

میرے عزیز انسان کو عاشق بنا چاہیے اور عشاق کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے۔ چنانچہ
 شیخ الاسلام نظام الحق والدین ہمارے آقا مولانا نے اسی طرف اشارہ فرمایا ہے۔

با عاشقا نشین تو ہم عاشقی گزریں

اے ہر کہ نیست عاشق با او مشو قریں

عاشقوں کی مجلس میں بیٹھ اور عاشقی اختیار کر۔ جو عاشق نہیں ہے اس کے قریب نہ جا۔
 لیکن عشق نہ خود آنے والا نہ لایا جانے والا ہے۔

وَاللَّهُ يُوتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ۔ ”اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے سلطنت عشق
 کا بادشاہ بناتا ہے۔“ — اس مرتبے کے بھی پانچ درجے ہیں۔

درجہ اول۔ فقدانِ دل۔ فرمایا

مَنْ لَيْسَ مُفْقُودًا الْقَلْبَ لَيْسَ بِعَاشِقٍ۔ ”جو مفقود القلب نہ ہو، وہ

عاشق نہیں۔“ — کیونکہ جو دل رکھتا ہو یا دل کی خبر بھی تو وہ ”عشق“ سے بے خبر ہے۔

کہ گفت من خبر سے دارم از حقیقت عشق

در رخ گفت گم از خوبستن خبر دارد

”جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں عشق کی حقیقت سے واقف ہوں۔ جھوٹ بولتا ہے اگر
 وہ اپنی ذات کی خبر رکھتا ہے۔“

کسی عزیز نے گنتا اچھا کہا ہے:

زدلم نشان چو خواہی کہ ز دل خبر تدارم

تو بگو کہ دل چسبہ باشد من از داتمدارم

”میرے دل کا پتہ پوچھتے ہو مجھے اپنے دل کی خبر نہیں بلکہ یوں کہو کہ دل کیا ہے میرے
ہاں تو اس کا نام و نشان ہی مفقود ہے۔“

میرے عزیز جس وقت سلطانِ عشق تختِ جاں پر نہول اجلال فرما چکنا ہے تو دل

دختِ سفر باندھ لیتا ہے۔ نشاط و عشرت کی چادر لپیٹ کر

عاشقِ مخوانش آنکھ ز جانش خبر بود

با خود ز ہوش و عقل در وانش اثر بود

”اسے عاشق نہ کہیے جسے اپنے جسم و جان کی خبر ہو اور جو عقل و ہوش کے ساتھ دانش کے
اثرات اپنے اندر رکھنا ہو۔“

ایک دفعہ ایک اللہ کے بندے کو دیکھا گیا کہ ببول کے کانٹوں پر بیٹھا ہوا ہے۔

آسمان کی جانب دیکھ رہا تھا اور عالمِ حیرت میں غوٹھا۔ لوگوں نے بڑے اصرار سے پوچھا

کہ آپ کس حال میں ہیں فرمایا۔ فَقَدْتُ قَلْبِي ”میرا دل گم ہو گیا ہے۔“ عرض کیا

گیا پھر کیا ہو گیا۔ وہ مرد خدا روپڑے اور فرمایا میں نے اپنے رب کو پایا۔ یہ کہہ کر ایک

زوردار نعرہ مارا اور وصال پا گئے۔ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔

بارِ غمِ عشقِ فلکِ نسجد ہرگز

واز جو ر تو بیخِ دل نہ نخبد ہرگز

واز عشقِ تو عاشقانِ چناں جاں بند ہند

کا نجا ملک الموت بگنجد ہرگز

”عشق کے غم کا بوجھ آسمان نہیں اٹھا سکتا اور اسے محبوبِ اتیرے ستم سے کسی عاشق کا

دل آزرده نہیں ہوتا۔ تیرے عشق میں تیرے چاہنے والے ایسے جان دیتے ہیں کہ دہاں موت کے فرشتے کی گنجائش نہیں ہوتی۔“

حضرت ذوالنونِ مصریؒ سے عاشق صادق کے بارے میں سوال کیا گیا۔ فرمایا۔ اگر آپ کو ایسا شخص نظر آئے جس کا چہرہ زرد، دل گم گشتہ، عقل مغلوب، رونے میں شدید مہموت کا طالب اور اس کے ساتھ ساتھ ادب کی پاسداری اور لوگوں کی دلجوئی کرنے والا ہو تو سمجھ لیں کہ وہ سچا عاشق ہے۔

جو ان مردار۔ عشق ایک ایسا بادشاہ ہے جو کہ دوستوں کی دل شکنی کرتا ہے۔ جس دل میں جلوہ نکلن ہوتا ہے اسے ہی تباہ کرتا ہے۔ بفرمان:

ان الملوك اذا دخلوا قرية افسروها۔ ”بے شک بادشاہ لوگ جب کسی بستی میں وارد ہوتے ہیں تو اسے تباہ کر ڈالتے ہیں۔“

زندگی کی مٹی ہوا کے حوالے کرتا ہے اور ہر پاک انسان کے چہرے کو آگ میں جھونک دیتا ہے۔ بادشاہوں کے تخت و تاج لٹ جاتے ہیں اور ننگ رنالم کنارہ گیر ہو جاتے ہیں۔

بارشاد: وجعلوا عزة اهلها اذلة و كذلك يفتعون۔ ”اور ان بستیوں کے معزز لوگوں کو ذلیل بنا دیتے ہیں اور اسی طرح کرتے ہیں۔“

جواں مردار۔ عشق ایک پرندہ ہے جس کا دانہ دل ہے اور حیاں آشیاں ہے۔

زسرت عین عشق چونکہ پدیدار شد
 طائے طریقت بسوخت عقل نگوں سادشد
 بزدل ہر کس کہ تافت یک سر موز حدیث
 صومعہ بتخانہ گشت خرقہ بنہ نارس شد
 ماہ رضا ہر کہ دید زلف تو کا فرماند
 لیک ہر آنکس کہ دید روئے تو دیدار شد

”تیرے خیال میں عشق کی عجب ظاہر ہوئی تو طریقت کی ابتدا تک حل ہو گئی اور عقل الٹ گئی۔ محبوب کی بات کے ایک سر مو کو اگر کسی نے بل دیا تو عبادت کوہ بن خانہ بن گیا اور خرقہ نے زنا کی شکل اختیار کر لی۔ چاند کے چہرے والے جس نے تیری زلفِ معنبر کو دیکھا یا کافر ہو کر رہ گیا، مگر جس نے تیری دید کر لی وہ خود مکمل دیدار بن گیا۔“

اس شعر میں ایک بہت بڑا راز ہے مگر افسوس کہ پردہ اٹھانے کی اجازت نہیں۔
درجہ دوم: تاسف۔ اس مقام پر بے دل عاشق اپنے محبوب کے بغیر گزرنے والی زندگی کے ہر لمحہ پر افسوس کناں نظر آتا ہے۔ کنعان کے اس بادشاہ (حضرت یعقوب) کی سینے فرماتے ہیں:

يَا اَسْفَا عَلٰى يُوْسُفَ وَاَبْيَضَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٍ ۝ ۱۰
افسوس یوسف کے لیے اور ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں اور وہ اسے (غم کو) پی رہے تھے۔“

ہر لحظہ کہ بے تو مرامی رود ز عمر

واللہ ازاں حیات مرامگ خوشتر است

”زندگی کا ہر وہ لمحہ جو تیرے بغیر گزر رہا ہے خدا کی قسم اس پر میں موت کو ترجیح دیتا ہوں۔“

لَيْسَ مَفْتٌ سَاعَةٌ فِي الدَّهْرِ وَاِحِدَةٌ

بغیر وصلکم وافیعہ العہری

”زمانے میں تیرے وصال کے بغیر ایک گھڑی بھی عمر کا ضیاع ہے۔“

درجہ سوم: وجد۔ یہ ایک عجیب حالت ہے کہ جس کو زبان بیان نہیں کر سکتی

اور قلم نکل نہیں سکتا۔ بہت اونچا مقام ہے۔ جب خداوند کریم آپ کو اس مقام کی نعمت عطا

فرمائیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ مقام کیا ہے۔ اور اس کی کیفیات کیسی ہیں

میرے عزیز صاحب وجد پر پوری دنیا اٹھنے کے حلقے کی مانند تنگ ہو جاتی ہے

اسے کسی مقام پر قرار نہیں آتا اور فریاد کرتا ہے ۛ
 طال شوقی یا سرور بہ جنتی
 وحدت فہموحی بالذی انت تعرف
 وصارت علی الارض حلقہ خاتمہ
 و بی منک وحد دائم لیس یوصف

درجہ چہارم: بے صبری — عاشق اس مقام پر طاقت سے خالی ہو کر اشتیاق کی
 آگ میں جل کر بے قرار و بے آرام ہو جاتا ہے۔ انجام و نتائج سے بے نیاز ہو کر دن رات
 جوشِ شوق میں فریاد کرتا ہے ۛ

الصَّبْرُ عِنكَ مَذْمُومٌ عَوَاقِبُهُ
 وَالصَّبْرُ مِنِّي سَائِرُ الْأَشْيَاءِ مَحْمُودٌ

”اگرچہ ہر چیز میں صبر قابلِ تعریف ہے مگر اے محبوب آپ کے معاملہ میں صبر کے نتائج
 ناپسندیدہ ہیں“

تا بود مرہ طاقت بودم بشکیبائی
 چوں کار بجائ آمد اکنوں من و رسوائی
 سر بنجہ صبرم را بچپیدہ و بردوں شد دل
 اے صبر ہمیں بردت بازوئے توانائی

بیت ۛ

”جب تک مجھ میں طاقت تھی میں صبر کرتا رہا۔ جب جان نکلنے لگی اب میں ہوں اور ذلت میرے
 صبر کے بنجہ کو مردہ کر دل نکل گیا۔ اے صبر کیا تیرے بازووں میں یہی طاقت تھی؟“

جوان مردا عشق و صبر ضدان لا یجمعان واجمع بینہما لیس بامکان

”عشق اور صبر ایک دوسرے کی ضد ہیں اور ضدیں ایک جا کٹھی نہیں ہو سکتیں۔“

بیت ۷
دل کہ عاشق و صابر بود مگر سنگست

ز عشق تائب صبوری ہزار فر سنگست

”وہ دل جو عاشق ہو اور صابر بھی تو وہ پتھر ہے۔ عشق اور صبر میں ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔“

درجہ پنجم : صبا بیت — اس مقام میں عاشق مدہوش ہو جاتا ہے اور غلبہ عشق میں مستقل بے ہوش۔ اس کی آنکھ روتی ہے اور دل جل کر کباب بنتا ہے، اس طرح سے

کہ ہر دیکھنے والے کو اس کے دل پر تڑس آتا ہے۔ جسے بھی معلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ

شفقت کا سلوک کرتا ہے۔ وہ انسان مجنوں کی مانند پہاڑوں میں پھرتا ہے اور محرومی میں

صحراؤں کی خاک چھانتا ہے۔ پھر زرد روتی آتھ سوائے محبوب کے کسی بات کا جواب نہیں

دیتا سوائے محبوب کے نام کے کوئی بات نہیں کہتا۔ بیچارہ ہر وقت اس شعر کا مصداق بن

جاتا ہے۔

ذاتنا کہ خواندہ ام، ہمہ از یاد ما برنت

الا حدیث دوست کہ تکراری کسبم

”سب کچھ پڑھا پڑھا یا بھول چکا ہوں مگر محبوب کی بات جسے بار بار دہرا رہا ہوں....“

جنوں کے عالم میں پتھروں اور پوروں سے باتیں کرتا ہے اور باد صبا کے ہاتھ دوست

کو پیغام بھیجتا ہے۔

مالی النسیم الیک رسول

تھکی صبا بات الہوی و تقول

کلی الیک حشاشة مفروحة

کیف الوصول وما الیک سبیل

خدا کی قسم کل زیارات کے دن اہل عشق خوشبوئے محبوب پائے بغیر زندہ نہ کون گئے

اور محبوب کا نام سنے بغیر قبر سے سر نہ نکالیں گے ع

از بہر تو میرم و از بہر اٹے تو ز ریم

”تیرے لیے ہی مرنا ہوں اور تیرے لیے ہی جیتنا ہوں۔“

بُوئے محبوب چو بر خاک احبؔ گزرو

نہ عجب باشد اگر زندہ کند عظم ریم

”محبوب کی خوشبو اگر عشاق کے پاس سے گزرے تو عجب نہیں کہ بھر بھری (بوسہ برہ) اٹھایوں

کو نئی زندگی عطا کر جائے۔“

مرتبہ نہم: بیہتم (عشق کی رسوائی)

اس مرتبہ پر عاشق کو بندگی و عاجزی کا پابند بنایا جاتا ہے۔ بے چارگی و نیا زمندی

کی زنجیر سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ مسکین و عاجز بن کر عرض کرتا ہے:

يَا نَسِيْمَ الصَّبَا تَحِيَّلْ رِسَالِيْ - فَاِنِّي مُتِيْمٌ مُّسْتَتَاقٌ اے باد صبا میرے

پیام کو محبوب کے پاس لے جا کر میں بے شک ایک عاجز استیقا وصال رکھنے والا ہوں۔“

اس مرتبہ کے بھی پانچ درجے ہیں:

درجہ اول: تفرّد — اس منزل میں دوست غیر دوست سے منقطع اور جدا ہو

جاتا ہے۔ دوست سے اسے اتحاد نصیب ہو جاتا ہے۔ میرے دوست ایسے معلوم ہے کہ آپ

کو میری ان باتوں پر حیرت ہو رہی ہے اور یہ حیرت اس لیے چارگی کا منظر ہے جو ماسویٰ المحبوب میں مشغولیت کی وجہ سے آپ کو لاحق ہے خدا کی قسم! اگر آپ میں دیدار و بقائے مقصود کا شوق پیدا ہو جاتا تو آپ مخلوق سے وحشت زدہ ہو کر اہل دیہاں سے بھاگ جاتے۔ جس طرح بکریاں شیر سے بھاگتی ہے۔ آپ تنہائی پسند کرتے اور موت کو پسند۔ لوگ آپ پر ہنستے اور کہتے کہ یہ وہم شکا رہے بلکہ سودا کے ابتدائی آثار اس کے چہرے سے آشکار ہیں مگر آپ ان کے حالات پر توجہ نہ کرتے۔ کسی کو شناخت ہی نہ کرتے کہ تو کون ہے؟ کیا ہے؟ کس طرح ہے؟ اور کہاں ہے؟ بلکہ یوں کہتے ہ

در خویش گم کہ من چہ نامم
معتوقم، عاشقم کد امم
”میں اپنے آپ میں گم ہوں مجھے معلوم نہیں کہ میرا نام کیا ہے۔ معتوق ہوں یا عاشق؟ کون ہوں؟
ازیم! یہاں تو عاشق خود اپنی ذات سے بھی فارغ ہوتا ہے۔ بیت

حدیث من ورتی باز کن من نہ منم
ہم تو گشتم ایک حدیث شد کوتاہ

”میری بات کا تو رتی ہی پھاڑ دو کہ میں اب میں نہیں سب کا سب تو ہو گیا اور قصہ مختصر۔
انسوس اور صدانسوس کہ آپ کو معلوم نہیں وہ کیا مقام ہے کیونکہ یہاں عاشق و معشوق ایک ہو جاتے ہیں۔ مجھے زندگی کی قسم کہ یہ مقامات نبوت میں سے ایک مقام ہے۔ قرآن فرمانا ہے: **إِنَّ الدِّينَ يُبَالِغُوكَ إِلَهُمُ يَا يَعُونَ اللَّهُ - يُدَالِلُهُ فَوْقَ أَيِّ دِينٍ -**
”بے شک جو آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے۔“ **وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى**۔ ”نہیں پھینکیں (کنکریاں) آپ نے جب کہ پھینکیں آپ نے بلکہ اللہ نے پھینکیں۔“ **إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ**۔ ”اگر تم اللہ کی مدد کرو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔“

میرے عزیز ان آیات میں عجیب اسرار ہیں کہ اس وقت ان سے پردہ اٹھانا مناسب

نہیں بس اتنا سمجھ لیں کہ یہاں

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ” ہر چیز فنا پذیر

ہے اور بقا صرف تیرے رب جلیل و کریم کو ہے۔ ” جلوہ نگن ہوتا ہے۔

درجہ دوم استتار۔۔۔ یہاں مکمل اخفا کی ضرورت ہے۔ یہ اخفا ہر دو جانب

سے مطلوب ہے۔ یہاں معشوق کی غیرت عاشق کے مقابلہ میں زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ رسول

کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں:

أَنَا عَيُورٌ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّي۔ ” میں غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھ سے زیادہ

غیرت والے ہیں۔“

میرے عزیز۔ قرآن میں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خطاب ہوتا ہے:

أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ وَبِكَ كَيْفَ مَدَّ الْبَطْلُ۔ یہ خطاب استتاری کے ضمن میں ہے۔

حقیقی مقصود وہی ہے اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ وَبِكَ۔ اس انداز بیان کو صفت الثقات کہتے ہیں

عمومی خطاب اہل دنیا کی طرف ہے اور خیر سے مشرف اہل محبت کو کیا جا رہا ہے۔ اس فرمان

میں ارشاد ہوتا ہے اَلَمْ تَرَ إِلَىٰ وَبِكَ۔ پھر وقف ہوا اور پھر فرمایا كَيْفَ مَدَّ الْبَطْلُ تاکہ

اخبار سے احوال چھپایا جائے۔ اہل ظاہر تو یہی عقیدہ رکھتے ہیں کہ سباق کلام مَدَّ الْبَطْلُ کے

لیے ہے۔

دل پیش تو ام دیدہ بجائے دگر ستم

تا خلق نداند کہ تو امی نگہ ستم

”دل کی نظر تجھی پر ہے ظاہر اکہیں اور دیکھ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ تجھے دیکھ

رہا ہوں۔“

عزیز من! ”ظلم“ وہ سایہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں آپ کو اس کا تمہی پتہ چلے گا

جب آپ کو اس بات کا علم ہوگا اَلسُّلْطَانُ خَلُّ اللّٰهُ فِي الْاَرْضِ کا مطلب کیا ہے؟ یہ تو وہ
مقام ہے جہاں ایک دوسرے سے غیریت برتتے ہیں۔ یہ بڑا حیرت انگیز مقام ہے۔ حضور
علیہ السلام نے جناب حضرت حقیقت المتقن سے سوائے رمز و کنایہ کے اور کوئی اشارہ
نہیں کیا اور اس طرف سے بھی یہی حال ہے۔

رازیت مرا با شب و سریت عجب
شب داند و من و انم و من و شب

”رات کے اوقات میں میرے لیے عجب راز ہوتے ہیں جنہیں میں ہی جانتا ہوں یا اوقات شب“
الم۔ المص۔ اور دیگر حروف مقطعات کا یہی مفہوم ہے۔ قاب قوسین أو ادنیٰ
اور فاعلیٰ الیٰ عبْدہ ما اوحیٰ اسی لیے فرمایا ہے۔
درجہ سوم: بذل روح۔ یعنی جان بازی۔ اس مقام پر پہنچ کر عاشق کے لیے
روح کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی۔ جاں بازی تو عاشق کا کام ہے۔

از من گماں مبر کہ دل از دوست بر کتم
تا جاں دریں تن است دم از عشق می زلم
گر بشنوی کہ قافلہٗ مرد در نعمت
اول کسے کہ جساں دہد از بہر تو منم

”میرے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ میں دوست سے دل بردار ہو جاؤں گا۔ جب تک
میرے جسم میں جان ہے عشق کا دم بھرتا رہوں گا۔ کبھی تو نے یہ سنا کہ ایک قافلے نے
تیرے غم میں موت قبول کی تو تیرے لیے مرنے والوں میں پہلا شخص میں ہوں گا۔“

سر جاناں ندارد ہر کہ ویرا بیم جاں باشد

بجاں کہ صحبتِ جاناں بیانی راںگاں باشد

”جان کا خوف رکھنے والے کو محبوب کا خیال نہیں ہوتا۔ محبوب کی ہم نشینی اگر جان کے بدلے ملے

تو صفت سمجھو۔

درجہ چہارم و پنجم — خوف ورجا۔ ڈر اور امید کے اس مقام پر عاشق بے چارہ
کبھی تو قطعی خوف سے لرزہ بر اندام ہوتا ہے اور کبھی امید وصال سے شاد کام و خوش باش۔
کبھی اندیشہ افراق اور کبھی امید وصال۔

زجاں دادن نمی ترسم من اے جان
ازاں ترسم کہ از تو دور مانم
”اے محبوب مجھے جان دینے کا ڈر نہیں۔ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں تجھ سے دور نہ ہو جاؤں
مترجم و ہم: وَلَئِ

اس مقام پر بڑی مصیبتیں اور عظیم خطرے پیش آتے ہیں۔ دوری میں عذاب اور قرب
میں حیرت لاحق ہوتی ہے اور ہر دو حالتیں سخت ترین ہیں۔

گزینمت جاں می رود ورنگرم خود چوں زیم
حیسم انم اندر کار خود کت جاں دہم یا ننگرم
”اگر تیرا دیدار کروں تو جان جاتی ہے اور اگر نہ دیکھوں تو کیسے ہوں۔ مجھے اپنے معاملے میں
حیرانی ہے کہ جان دوں یا دیکھتا ہوں۔“

کبھی تو عاشق زار محبوب کی خود رانی کے ہاتھوں عالم حیرت میں ہوتا ہے اور کبھی اس
کی شاہانہ سرفرازی کی وجہ سے ہیبت زدہ ہو جاتا ہے کہ معلوم نہیں کہ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریگا۔

ندانم بہر چہ گردد آخرین کار
مرادل والہ و معشوق خود کام

”میں نہیں جانتا کہ انجام کار کیا ہو میرا دل عاشق گزشتہ اور محبوب خود را ہے۔“

جو ان مرداء عزت و جلال کے کمال پر ہوتا ہے اور عاشق عجز و انکسار کی انتہا پر۔ تو
ایسے عالم میں پھر حیرت و دہشت اور کیا حاصل ہوگا۔

حیرت اندر حیرتت والہی در والہی
 اندرین رہ صد ہزاراں عقل عاقل مبتلاست
 ”حیرانی در حیرانی اور سرگشتگی در سرگشتگی ہے۔ اس راتنے میں ہزاروں عقل مندوں کی عقلیں
 گم قرار ہیں۔“

اس مرتبہ کے بھی پانچ درجے ہیں :-
 درجہ اول سوال — حضرت محبوب سے نہایت تضرع، بجز اور انکسار سے سوال کرنا
 عزیز من! آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معشوق سے سوائے معشوق کی ذات طلب کرنے
 کے اور کچھ نہ مانگنا چاہیے۔ وگرنہ عاشق نہ ہوگا۔
 مرالبان تو باید شکر چہ سود کند
 بجائے یاد تو یار و گم چہ سود کند

”مجھے ہونٹ چاہیے شکر کا کیا فائدہ تیری بابت کے علاوہ کوئی اور یاد دے گا رہے۔“
 عاشق کا سوال کسی قسم کا ہوتا ہے۔ بعض تو ایک مقرر نوعیت کے سوال کہتے ہیں جو
 ظاہر الفاظ پر مبنی ہوتا ہے اور بعض سوال کو خفیہ طریقے سے کہتے ہیں اور بعض ایسے ہیں
 جو اپنے آپ کو محبوب کے سپرد کر دیتے ہیں یہی کامل لوگ ہیں۔ بعض محبوب تو اپنے لیے طلب
 کرتے ہیں اور بعض خود کو محبوب کے لیے مانگتے ہیں مگر یہ ہے کہ ہر عبارت و اشارت سے مراد
 ان کی سوائے محبوب کے کوئی اور نہیں ہوتا اور کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ عاشق کے دل کی آنکھ
 حضور معشوق کے نور کے بغیر منور ہی نہیں ہو سکتی اور اس کے سینے کی آگ وصال محبوب کے
 آپ جیات کے بتیر تسکیں ہی نہیں پاتی۔ وہ تو بیچارہ عرض کرتا ہے
 من چوں زیم کہ روئے دگر خوش نمی کند
 این چشم روسیہ کہ بروئے تو خو گرفت

”محبوب! میں کیسے زندہ رہوں کہ کوئی اور چہرہ مجھے اچھا ہی نہیں لگتا۔ اس بد بخت آنکھ

تے تیرے رنجِ انور کی زیارت ہی کی عادت کر لی ہے۔“
ازراہِ بے چارگی و جوشِ عشق کبھی کبھی اپنے احوال کے لیے یوں سوال کرتا ہے:

مراتا چند از خود دور داری

دل زار و تنم رنجور داری

چو آتش در زدی بارے ہمیں ہیں

ہمیں باشد کہ خود را در داری

”محبوب! مجھے تم اپنے آپ سے کب تک دور رکھو گے۔ میرے دل کو شکستہ حال اور بیمار بنائے رکھو گے۔ جب آگ لگائی ہے تو کم از کم اُسے دیکھو تو سہی کیا یہی وجہ ہے کہ تم اپنے آپ کو دور رکھ رہے ہو۔“

درجہ دوم: شرب — یہ مقام سببِ عشق سے شرابِ ناب پینے کا

ہے۔ اس مقام پر بھی عاشقوں کے کئی مذہب ہیں اور ہر مذہب کے کئی انداز اور مقام ہیں۔ بعض تو شرابِ نابِ عشق کو جامِ درد سے پیتے ہیں:

الْحَمِي مَامِثْلُهُ الْكَمِ

وَسَقَامِي مَادُونَهُ سَقَمِ

”میرا درد بے مثال اور میرے مرض سے آگے کوئی مرض نہیں۔“

شرابِ دردی تو تم نہ ہمیرت

بنا شد پیچِ خوشتر زینِ شرابے

”تیری جدائی میں شرابِ دردی رہا ہوں۔ اس سے بہتر کوئی شراب نہیں۔“

بعض شرابِ عشق کو اشتیاق کے جام سے خوش فرماتے ہیں اور کہتے ہیں

شَرِبْتُ الْعِشْقَ كَأَسَا بَعْدَ كَأَسٍ

فَمَا لَقَدْ الشَّرَابِ وَمَا دَرْدِئْتُ

”میں نے شرابِ عشق کے جام پہ جاگنڈھا ہے نہ تو شرابِ خم ہوئی اور نہ ہی میں میراب ہوں“
بعض خم کے پیالے سے اس شراب کو پیتے ہیں اور بعض تانسف اور دردِ شدید کے

جام میں سے

أَذْبَسْتَنِي حُبَّهُ وَأَقْلَقَنِي

يَا حَسْرَةً تَأْكُلُهُ وَيَا أَسْفَا

”اس کی محبت میں مجھے مدہوش اور قلق میں مبتلا کر دیا۔ اس تمام پر حسرت و افسوس!

بعض خوف۔ امید اور اسی طرح ہر ایک عاشق کی اپنی اپنی آزمائش ہے۔ اگر اسی

طرح پوری کی پوری تفصیل لکھوں تو خط طویل ہو جائے گا۔

تَمُوتُ وَنَحْيَا سَاعَةً بَعْدَ سَاعَةٍ

كَذَلِكَ الْعَاشِقِينَ ضُرُوبٌ

”ہم لحظہ بہ لحظہ مرتے اور زندہ ہوتے ہیں۔ یہی عشاق کی مثالیں ہیں“

درجہ سوم، سُکر — بعض عارف لوگوں کا قول ہے

مَنْ سَكَّرَ بِكَاسِ الْمُحِبَّةِ لَا يَصْحُو إِلَّا بِشَاهِدَةِ الْمَحْبُوبِ ”جو جام

محبت سے سرشار ہوا وہ مشاہدہ محبوب کے بغیر ہوش میں نہیں آتا“

حوالہ مردا

الْمُحِبَّةُ سَكْرَةٌ فِي حَيْرَةٍ وَحَيْرَةٌ فِي سَكْرَةٍ وَالْمُحِبُّ سَكْرَانٌ وَمِنْ

خُمَارَةِ حَيْرَانٍ سَجِيفٌ مَشْكِيئٌ حَزِينٌ يَا كَيْ الْعَيْنِ مُصْقَرَةُ الْحَدِيدِ هَبْهُوتٌ

”محبت حیرت میں مخمور ہونا یا تسنہ میں حیرت زدہ ہونا ہے۔ عاشق مست ہونا ہے اور اس

کی مستی میں حیرت ہوتی ہے۔ عاشق کی علامات۔ ناک بہتی ہوئی۔ کمزور ناتوان و بے چارہ

جان۔ غمزہ و دلگیر روح۔ آنکھیں روتی ہوئی۔ رخسار زرد اور چہرہ حیرت زدہ“

درجہ چہارم: اضطراب و بے خودی — حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کی

خدمت میں ان کی بیماری کے دوران عرض کیا گیا کہ آپ کے لیے طبیب لائیں۔ تو آپ نے فرمایا۔ طبیب نے ہی تو مرض دیا ہے۔ ایک عاشق کو دیکھا گیا کہ تنہائی میں رو رہا ہے اور فریاد کر رہا ہے کہ آگ۔ آگ۔ ہمسائے دوڑے۔ اس سے پوچھا کہ آگ کہاں ہے۔ تو وہ بہت سخت رویا اور ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہنے لگا۔

فَارَاللّٰهُ الْمَوْقِدَةُ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلٰى الْاَلْفِئْدَةِ - اللہ کی آگ روشن ہے جو دلوں کو پہنچنے والی ہے۔

عزیز من! عاشقوں کی بیماری بہت لمبی ہے۔ اس مقام پر شفا کے علیل بقائے خلیل میں ہے۔ محبت کی خاصیت بھی یہی ہے کہ بے چارہ چاہنے والا ہمیشہ اضطراب و بے قراری و بے چینی میں گرفتار اور انواع و اقسام کے امراض و آلام میں مبتلا رہتا ہے۔

پیوستہ زردوست در بلایم
در محنت و درد مبتلایم
رنجور شدم ز دوری دوست
خبر وصل کہ می دہد شفا یم
از بیکہ ضعیف و زار گشتم
در چشم اجل صھی نیایم

”محبوب کی طرف سے ہمیشہ گرفتار بلا ہوں دکھ درد اور رنج و غم کا شکار رہوں۔ اس کی جدائی میں بیمار ہوں بحر وصال شفا کا کوئی وسیلہ نہیں۔ جتنا کمزور نحیف ہوا جا رہا ہوں موت کی نظر میں نہیں آ رہا ہوں۔“

در جبرینیم: تلف — بعض عارفین سے پوچھا گیا کہ یہ کون سا مقام ہے۔ فرمایا۔ اس مقام کی پہلی منزل بے چارگی و رضامندی سے روح کا پیش کرنا ہے اور تلف جان پر راضی ہونا ہے۔ اس کے بعد کی منازل کا اندازہ اسی سے کر لیں۔

عزیز من اگرچہ بعض عشاق کے نزدیک مرنے میں راحت ہے۔ مگر خدا کی قسم ان کی
 بھوکا مل نہیں۔ افسوس! کہ ان کو معلوم ہوتا کہ مرنے کے بعد قلق و اضطراب بڑھ جاتا ہے
 ایسے اندوہ و غم سے دوچار ہوتے ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ کیونکہ عشق کا مقام دل سے غم و
 حزن کے رہنے کی جگہ دل ہے۔ اور دل کے لیے موت نہیں۔ وہ باقی رہنے والا ہے۔ بلکہ جب
 روح کا پردہ جسم کے پتھرے سے رہا ہوتا ہے اور محبوب کی محبت کی فصائیں پر داز کرتا ہے
 تو بلاشبہ عشق میں اضافہ ہوتا ہے اور مزید شوق کا موجب بنتا ہے۔ میرے نزدیک اس
 کمال کو کوئی روال نہیں۔ کیونکہ عشق کامل وہی ہے کہ زندگی، موت، وصال، ہجر، مکی، بیتی
 وغیرہ سے پاک اور مبرا ہو۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں:

لَوْ كَشَفَ الْفِطْرَ مَا اُرْدَدْتُ كَيْفِئْتَنَا۔ اگر پردہ اٹھا دیتے تو پھر بھی میرے
 یقین میں کوئی اضافہ نہ ہوتا۔“

عاشق جس قدر مقام مشاہدہ میں رہے اس کے اشتیاق میں ذرہ بھر نقص نہ واقع
 ہوگا۔ شوق و محبت کی آگ کھی سے پاک ہوتی ہے ہجر و وصال اور وصال و ہجر میں کوئی فرق نہیں
 سمجھتا بلکہ اپنے آپ کو اپنے آپ سے تمیز نہیں کر سکتا۔

جمال در نظر و شوق ہم چنناں باقی

گدا اگر ہم عالم بدو دہند گداست

”محبوب کا حسن پیش نظر اور شوق وصال اسی طرح قائم ہے۔ گدا کو اگر دونوں جہان دے
 دیں تو پھر بھی گدا ہے۔“

اگرچہ پیک چھکنے سے ہزاروں زہر کے بھرے شربت پلنے جا میں تو پھر بھی ازراہ

اشتیاق یہی کہے گا۔

ہزار شربت زہر اربین دہی بمثل

نہ عشق نعرہ ہل من مزید برنجیند

”اگر ہزار زہر دے پھر بھی عشق“ اور ہے“ کا نعرہ بلند کرتا ہے۔“
 جوان مرد۔ یہاں ایک اور راز بھی ہے جو میں آپ کو بیان کرتا ہوں۔ کاش آپ
 اسے اچھی طرح سمجھ لیں۔ وہ راز یہ ہے کہ محبوب حقیقی کا اوصال ”محال“ نہیں ہے مگر ”ملاقات
 ذاتی“ محال ہے۔ یہی تو وہ درد ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور یہی پریشانی ہے جس کا کوئی
 چارہ نہیں ہے

از آتش عشق در گدازم آہ
 کارم چوں بدیں رسید انا للہ

”آہ عشق کی آگ سے لگھل رہا ہوں۔ معاملہ جب یہاں اپنچا تو انا للہ وانا الیہ راجعون“
 یہاں عاشق مرتبہ فنا تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ اس فنا سے فانی ہو جاتا ہے اور
 اس فنا میں بقائے ابدی، حیات ابدی، سرمدی یعنی ہمیشہ کی زندگی پالینا ہے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمُ عَذَابَ الْجَحِيمِ“ اس
 میں اولین موت کا ذائقہ ہی چکھیں گے اور عذابِ جحیم سے بچ رہیں گے۔“

تا مرد ز خود فانی مطلق نشود
 اثبات و نفی اور محقق نشود

از خویش بروں آتا او تو شوی
 ورنہ بگزاف آدمی حق نشود

”جب تک انسان اپنے وجود کو مطلق فنا نہیں کرتا اس کے وجود کا ظاہر ہونا اور نہ ہونا
 پایہ تحقیق کو نہیں پہنچتا۔ اپنے آپ سے باہر آ جانا کہ تو وہ ہو جائے۔ ورنہ محض لاف زنی
 سے آدمی حق نہیں بنتا۔“

اس شعر میں ”اسرار“ کے خزانے ہیں۔ سمجھ اس کو ملی جس کو مل گئی۔ وصلی اللہ علی
 محمد وآلہ اجمعین۔

عشق کے رنگ و تکلیف اسی وقت تک ہیں جب تک کہ عاشق موجود ہے۔ جب اسے فنا حرم طلق حاصل ہو جاتی ہے تو پھر وہ کہاں ہے اس سے اگے عشق و عاشقی و معشوقی کا بیان کسی کے بس کا نہیں ہے۔

قلم بيشکن ورق سوز و سیاہی ریزہ و درم درکش

حمید ایں قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد

”قلم توڑ دے اور اوراق جلا دے۔ سیاہی انڈیل دے اور چپ سادھ۔ حمید یہ عشق کا قصہ ہے دفتر میں کیسے اُسکتا ہے۔“

نہم: رضا

اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ - ”وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اللہ ان سے

راضی ہو گیا۔“ حضور نے فرمایا:

اِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ فَإِنْ صَبَرَ اجْتَبَاهُ وَإِنْ رَضِيَ أَصْطَفَاهُ -
”جب اللہ پاک کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اسے آزمائش میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر صبر کر جائے تو برگزیدہ بنا دیتے ہیں اور اگر اس آزمائش پر راضی رہے تو منتخب فرماتے ہیں۔“
کسی عارف نے کہا ہے:

مَنْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَاءِ اللَّهِ فَلَيْسَ هُوَ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ - ”یہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی

نہ ہو تو وہ اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہے۔“

عزیز من اقصائے الہی پر راضی رہنے کی کیفیت صحیحہ محبت میں بیان ہو چکی ہے اللہ کریم آپ کو اپنی رضا کی نعمت سے نوازیں۔ یہ سمجھ لیں کہ عقل و بصیرت اس بات کا ثفا بنا کرتی ہے کہ انسان قضا پر رضا کا اظہار کرے۔ یہ فرض عین ہے کیونکہ جس کا حکم فرما دیا گیا اس میں کمی بیشی تقدیم و تاخیر، روک ٹوک کا تصور ہی محال ہے اور رضا کی حد یہ ہے کہ ناپستیدہ و ناگوار

اور پر بھی راضی ہو جائے اور قضا کا پوری رغبت سے استقبال کرے۔ اگرچہ انسانی مزاج ناپستیدہ امور سے گریز کرتا ہے۔ لیکن اس گریز کو صدق و یقین کامل سے دور کرے۔ یہ بات تو تحقیق شدہ ہے کہ اس کی قضا کو موڑنے والا اور اس کے حکم کو لوٹانے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ مگر اہل کمال کا مقام یہ ہے کہ وہ ناپستیدہ باتوں میں بھی چہرہ کھلا رکھتے ہیں اور جو کچھ انہیں تقدیر سے ملتا ہے اسے تحفہ و ہدیہ ہی تصور کرتے ہیں۔ بلکہ اگر کوئی دن بغیر ریخ و تکلیف کے گزر جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔

قرآن پاک کا ارشاد سینے :

قُلَّا وَذِكْرًا لَّيُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحْكِمَ لَكُمْ فِي مِمَّا شَجَرْتُمْ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ
فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتُمْ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ ” تیرے رب کی قسم یہ لوگ
اس وقت تک ایماندار کہلانے کے لائق نہیں ہوں گے جب تک آپ کے حکم کو اپنے متنازعہ
امور میں قول فیصل نہ مان لیں۔ اور پھر ان کے دل میں بھی فیصلہ کے بارے میں انقباض نہ ہو
اور یوں اسلام لائیں جیسے اسلام لانے کا حق ہے۔“

عزیز من! جب امت کا معاملہ رسولؐ کے ساتھ ہے تو پھر بندے کا معاملہ خدا کے
ساتھ اس سے بہتر ہونا ضروری ہے۔ چونکہ ایک انسان کے لیے انجام کارنا معلوم ہوتا ہے۔
اس لیے نعمت اور نعمت (صد نعمت۔ ذلت) میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ اُسے چاہیے کہ حدود و رضا
سے باہر نہ آئے۔ کیونکہ بہت دفعہ نعمت کی صورت میں نعمت پرشیدہ ہوتی ہے۔ قرآن کا فرمان
ہے : عَسَىٰ اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّهِيَ خَيْرٌ لِّكُمْ وَعَسَىٰ اَنْ تُحِبُّوْا شَيْئًا وَّهُوَ
شَرٌّ لِّكُمْ۔ ” شاید تم کسی امر کو ناپسند کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو اور جسے تم پسند
کرتے ہو تو وہ برا ہو۔“

جواں مراد۔ اپنے کام خدا کے حوالے کر دو۔ چھگڑا ترک کر دو۔ تاکہ بکے ایماندار بن جاؤ۔

والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ اجمعین۔

دہم: مقام ذکر مرگ

اگرچہ قبل ازیں ذکر گزر چکا ہے۔ مگر یہ مقام ان دس بنیادی مقالات میں سے ہے اس لیے اس کا بیان جداگانہ بھی ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: لذات کو ختم کرنے والی باتوں کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ پوچھا گیا کہ حضور ہاوم اللذات کون سی چیز ہے۔ ارشاد فرمایا: ”موت۔ پس موت کا ذکر واجب ہے کیونکہ اس کا حکم دیا گیا ہے۔ بلاشبہ موت کے ذکر میں عظیم فائدے ہیں:

مگر عوام کے لیے فرمایا گیا ہے کہ موت ہاوم اللذات ہے اور ”خواص“ کے لیے فرمان نبویؐ یہ ہے:

الْمَوْتُ جَهْرٌ يُؤْصِلُ الْحَبِيبَ إِلَى الْحَبِيبِ۔ ”موت ایک پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔“

میرے عزیز۔ محبوب کے وصال سے بہتر کونسی چیز ہے اور اگر موت اس کا وسیلہ بنتی ہے تو اس طرح وہ ہمہ تن لذت ہی لذت ہے۔ اس حدیث میں عجیب امر ہے۔ جیسا کہ سورج کی روشنی تمام اجرام سماوی چاند ستاروں کی روشنیوں پر غالب ہے۔ اس طرح لذت کو روکنے والی موت تمام لذات پر غلبہ کر کے بلاشبہ ”ہاوم اللذات“ بن جائے گی۔ موت کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ مرگِ عوام۔ وہ صورتِ بشری کا فنا پذیر ہونا ہے۔ اور اس میں تمام جاندار شریک ہیں۔

۲۔ موتِ خواص۔ یہ اوصافِ بشری کی تبدیلی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا۔

مَوْتُ قَبْلِ أَنْ تَهْوَتْ (موت سے پہلے مر جاؤ)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا گیا۔

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مِثْبَتِ كَيْشِي عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى ابْنِ

أَبِي قُحَافَةَ۔ ”جس نے زمین کے سیلے پر چلنے ہوئے مردہ کو دیکھنا ہو تو وہ ابن ابی قحافہ

(سیدنا ابوبکر) کی طرف دیکھیے۔

دوست! عوام کی موت خواص کی موت کے مقابلے میں نہایت آسان ہے کیونکہ اوصاف بشری کے بدلنے میں ہر لحظہ سینکڑوں موتوں کا امکان ہے۔

میرے بھائی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ احوال و اوصاف بشری کے بدلنے میں ہر ممکن کوشش کریں اور

تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى - اللہ کی عادات میں اپنے آپ کو ڈھالو۔
 کے حکم کی پیروی میں دل و جان سے کوشش کریں۔ اپنے آپ کو خدا کے پیرو کریں۔ شیطان اور
 نفس کی مکاریوں سے لاپرواہ نہ ہوں۔ ہر وقت اپنے شیخ کے دامن کو منسوبی سے تھامے رکھیں۔
 جو ان مردا۔ مجھے خود معلوم نہیں آپ کو کیا بتاؤں۔

وَمَا أُفْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا " اور تمہیں بہت ہی کم مقدار میں
 علم دیا گیا ہے۔

صرف اس انعام پر جو کہ حق تعالیٰ نے مجھ پر فرمایا ہے اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بَرَّكَ لِي فِي رِزْقِي
 تھوڑا سا آپ کے نعم کے مطابق لکھ دیا ہے۔ کیونکہ زمان ہے :
 كَلِمَاتٍ وَالنَّاسُ عَلَى قَدَرٍ عُقُوبَتِهِمْ - " لوگوں سے ان کی نعم کے مطابق بات کر
 مجھے معلوم نہیں کہ آپ اس قدر خریدیں کہ انہیں گے یا نہیں۔ نعم کر لینے کا مطلب تو یہ ہے
 کہ علم کو عمل سے سجایا جائے۔

اس صحیفہ کو نااہلوں سے چھپانے کا کہا جاتا ہے اور اہل صلاحیت رکھنے
 والوں سے اسے نہ چھپائیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔

اللہ کریم ہمیں اور آپ کو لاف و گزاف سے محفوظ رکھے۔ اور:

فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ

(خدا کے لئے تو انا دیر نہ کے ہاں سچوں کی بیٹھک میں ہوں گے۔)

کی نعمت سے تناسخ اندوز کرے۔ اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ اس عظیم معبود سے مغفرت
کی دعا کرتا ہوں۔

والحمد لله رب العالمین۔ وانصلوہ والسلام علی رسولہ

محمد وآلہ اجمعین

کیفیات و واردات

فرا تک یا حلیبی قد توارت

ہبوما ثم حزنا مستطیلا

”تیرے ہجرتے اے دوست غموں کو چھپایا پھر غم لمبے ہونے چلے گئے“

انجا کہ توئی من آمدن نتوانم

واینجا کہ منم تو خود نیائی وانم

”جہاں آپ ہیں وہاں میرا انا ممکن نہیں اور جہاں میں ہوں مجھے معلوم ہے کہ آپ نہیں آئیں گے“

فقیر حقیر اور ضعیف۔ بے تدبیر احمد جو کہ غفلت میں ڈوبا ہوا آخر اہشتات سے آشنا

ہے جس کے پاؤں بُرائی کے کپڑے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آپ کو اخلاص سے سلام و دعا پیش

کرتا ہے۔

بعد ازاں عرض پر فواز ہوتا ہے کہ حضرت شیخ (ذکرہ اللہ بالحقیر) کے خاک آستانہ کی

برکت سے یہ بندہ بجزیرت ہے۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے۔

گراں قدر بھائی کا مکتوب مہمت مدتِ دراز کے بعد موعول ہوا۔ مضمون واضح ہوا۔

روشن شدہ اس دیدہ ازاں نامہ تو

(یہ انکھیں تیرے خط سے روشن ہوئیں)

اس بد حال کے احوال تقریر و تحریر میں آنے کے قابل نہیں جمعیت قلبی پریشان اور پریشانی جمع ہے مجھے بتاؤ کہ اس حال میں کیسے جی رہا ہوں۔ نہ تو ہاتھ دامن مقصد تک رسائی حاصل کر سکا ہے۔ نہ پاؤں میں طاقت ہے کہ بلاؤں کے دائرے سے نکل بھاگوں۔ چونکہ احباب و ہم نشین موافق قریب نہیں نہ کوئی ہمدم محرم راز ہے کہ چند لمحے اس سے انس و محبت کی زندگی گزار سکوں نہ کوئی ہمقدم ملتا ہے کہ جس کے ساتھ محنت کے دیرانے میں اُس کے ساتھ چل سکوں۔ تو پھر اے جان عزیزاں میرا حال ایسا حال ہے کہ خدا کرے ایسا حال کسی کا نہ ہو۔ عزیز من۔ ہم بڑے سخت سست پڑے ہوئے ہیں۔ دن کو کھانا رات کو سونا ہمارا کام ہے۔ گویا ہمارے لیے۔

يَا كَلْبُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ - "یوں کھاتے ہیں جیسے چرواہے"

ہمارے لیے درست ثابت ہو گیا ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

(انسانوں اور جنوں کو عبادت ہی کے لیے پیدا کیا ہے)

کے حکم کو ہم پس پشت ڈال چکے ہیں۔ "الہمال والبتون"۔ "مال اور اولاد دنیا کی زندگی کی آرائش ہیں" کے جمال پر ہم نے اپنی نظریں لگائی ہوئی ہیں۔ والیباقیات الصالحات اور نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں "کے سرمائے کو ہم بھلا چکے ہیں۔

افسوس! اتنی پیاری عمر ضائع ہو گئی۔ خاک پر سر پا کہ ہم سخت ذلت کے ساتھ پیٹ کی آگ پرستی میں مشغول ہیں۔ اگر حضرت شیخ (ذکرہ اللہ بالخير) کے قدموں کی خاک کے صدقے اس طرف (حق کی طرف) کی کشش ظاہر ہوئی تو ہم پر کھانا، سونا حرام ہو جائے گا۔ اب اگر شخص ادھر کی بات بھی کرتا ہے تو ہم اسے دشمن سمجھتے ہیں اور دیوانہ خیال کرتے

ہیں

کایں ہمائے عشق او بہر کہ سایہ انگند
 بادشاہی کرد او در ہر دو عالم سر فراز
 ”کیونکہ یہ عشق کا ہما (مبارک پرندہ) جس کے سر پر سایہ ڈالتا ہے وہ بادشاہ اور ہر دو
 عالم میں سر بلند ہو جاتا ہے۔“

ہاں۔ اے عزیز

میرا گرد از خوردن منہ ابا شد از خفتن
 مسلم گرددش شاہی جہا باشدش مردن
 ”کھلتے سونے سے پاک ہو جاتا ہے۔ بادشاہی اس کے لیے مقدر ہو جاتی ہے اور موت تیسب
 عزیز من! جب تک غم و اندوہ دریا یاقین کے ہاتھ سے ہمیشہ نہ پیا جائے اور
 شوق و محبت نامرادی و خروبی سے دل و جان نہ ہاری جائے کبھی بھی مراد دل تک رسائی
 حاصل نہیں کر سکتے۔“

ملک طلبش بہر سلیمان تدرہ مند
 منشور بخشش بہر ول و جان تدرہ مند
 درماں طلبان ندرد او محسوس اند
 کایں واد بطالبان درماں تدرہ مند

”اس کی طلب کی سلطنت ہر مسلمان کا مقدر نہیں۔ اس کے غم کا فرمان ہر دل و جان کو عنایت
 نہیں ہوتا۔ علاج کے منلاشی لوگوں کو اس کے درد سے محروم رکھا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ درد
 (درد عشق) طالبان علاج کی قسمت میں نہیں۔“

ایک تو رہا ہے۔ رَبِّ اِنِّیْ مَسْکِنِیْ الضُّرِّ (اے رب میں بیماری میں مبتلا
 ہوں) اور دوسرا فریاد کر رہا ہے رَبِّ زِدْنِیْ حُرًّا (اے رب میرا غم بڑھائے
 محمدؐ اور محمدؑ میں بڑا فرق ہے۔

اور جب تک جسم کو غم کی کھٹالی میں نہ گھلائے اور اپنی جان کو محنت کی ٹھٹی میں نہ ڈالے
اور دل کو درد کی سندان پر کوٹ کوٹ کر باریک نہ بنائے ہرگز محبوب کی معنیہ و شہدوار
زلف کی ہوا کے جھوٹکے کعبہ وصال کے باغیچے میں یحبہم و یحبون اور ان سے
محبت کرتا ہے اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں) کے دماغ تک نہ پہنچیں گے۔ یہاں ایسا
ہو شیار مست چاہیے کہ اس کام میں چست ہو۔

اے تراخارے پانکست کے دانی کہ چلیت

حال شیرانے کہ شمشیر بلا برس خورد

”اے وہ انسان جس کے پاؤں میں کبھی کوئی کانٹا بھی نہ چبھا ہو کیا جانتا ہے کہ شیر مردوں
کا کیا حال ہے جو کہ مصیبت کی تنوار کے دار اپنے سر پر سہتے ہیں۔“

ہمارے لیے اس بیان میں حیرت و ندامت کے سوا کچھ حاصل نہیں ہے

ایں خود چہ جانتست کہ من دارم اے دوست

اے وائے بریں ز بستن گری باید زلیت

”اے دوست! یہ کیسی زندگی ہے جو میں گزار رہا ہوں۔ ایسی زندگی پر افسوس جیسے یوں
گزارنا پڑتا ہے۔“

میں چاہتا تھا کہ دل کیاب شدہ دیگر سوختہ کا کچھ احوال ظاہر کروں۔ تحریر کو اس

قابل نہ پایا اور قلم کو عاجز دیکھا اور خیر الکلام ماقبل و دل (بہترین کلام مختصر اور مدلل ہوتا
ہے) کے مطابق بات کو مختصر کیا ہے۔

عشق آمد و عقل کرد غارت

اے دل شنوی بدیں عبارت

دل خواست کہ در عبارت آرد

وصف رخ او با ستغارت

از شمع رخس زبانه زد

ہم عقل بسوخت و ہم عبارت

”عشق آیا اور عقل الٹ گئی۔ اسے دل اس بیان کو سن۔ دل نے چاہا کہ محبوب کے چہرے کے اوصاف استفادے کی زبان میں بیان کرے۔ اس کے چہرے کی شمع نے شعلہ نکال جسے عقل اور بیان دونوں جل گئے۔“

عزیز کو چاہیے کہ دست آرزو تو تباہ کریں۔ ہو س کے پاؤں حرص کے دامن سے

نکال لیں۔ قلاشوں کی طرح خونخوار صحرا

رانی اُخترتُ اَنْ اُكُونُ فُقَيْرًا - اَشْبَعُ يَوْمًا وَاَجُوعُ يَوْمَيْنِ - میں تے

اس بات کو اختیار کیا ہے کہ ایک بھوکا فقیر بن جاؤں۔ جو ایک دن سیراورد و دن نالی

پیٹ رہتا ہے) میں دوڑ دھوپ کروں۔ ظاہری دباطنی دشمن پر

اِنَّ الشَّيْطَانَ لَيْجْرِي مِنْ اِبْنِ اٰدَمَ مَجْرِي الْاَمِّ فَضَيَّقُوْهُ مَجَارِيْهِ مَا لَمْ يَبْرَعْ

وَالْعَطَشِ (بلاشبہ شیطان ابن آدم کے خون کی گزرگاہوں میں رواں ہو جاتا ہے۔ پس

بھوک اور پیاس سے اس کی راہوں کو تنگ کر دو) کی تلوار سے حملہ کریں ہو سکتا ہے

اس طرح

اَنَا جَلِيْسٌ مِنْ ذِكْرِنِي - ”جس نے مجھے یاد کیا میں اس کے پاس ہوں۔“

کے جمال سے نقاب اٹھ جائے اور محبوب حقیقی اپنا جمال جہاں افروز دکھائے۔ رباعی۔

اے دل ہو س بہرہ کارے نرسی

تا علم نخوری بہ عم گسارے نرسی

چون شانہ بزیراۓ تاسر نہ نہی

ہرگز بسر زلف نگارے نرسی

”اے دل ہو س کے ساتھ تو کسی مقام پر نہ پہنچ سکے گا۔ جب تک علم نہ کھائے گا علمخوار

تک رسائی حاصل کر سکے گا۔ کنگھی کی مانند جب تک اُڑے کے نیچے نہ جائے گا محبوب کی زلف تک تیری رسائی نہ ہوگی۔“

یہ بات مسلم ہے کہ اگر کسی بچے کو اوائل ہی سے میٹھا کھانے کی عادت ہو جائے تو اسے مٹھائی کی قدر و قیمت کا احساس نہ ہوگا۔ لذت اور مٹھاس سے بھی حسبِ قاعدہ لطف اندوز نہ ہوگا۔ اگر کچھ وقت کے لیے کوئی کر دی شے یا بد مزہ چیز اس کے حلق میں ڈالی جاتی ہے اس کے بعد کچھ شکر یا شربت کے قطرے اس کے منہ میں ڈالیں تو معلوم ہو کہ کیا لذت حاصل کرنا ہے۔

دیدارِ یارِ غائبِ درانی چہ ذوقِ وارد

اپرے کہ در بیا باں سر تشنگانِ بیدار

”مجھے معلوم ہے کہ محبوبِ غائب کا اچانک دیدار کیا لذت رکھتا ہے۔ اس کی مثال اس بادل کی ہے جو جنگل میں پیاسوں کے اوپر برستا ہے۔“

میرے بھائی۔ جب آپ کو اوقات ”تخرید“ میسر آئے ہیں۔ تو ان کو اہل و عیال کے بھاری کپڑوں میں نہ پھنسا لیں۔ سرا و سچا رکھیں اور دیکھیں۔

مَا لِلْمَعْجِيلِ وَاللِّمَعَالِي انْمَا

يَسْعَى الْيَهُودُ الْعَزِيزِ الْوَّاحِدِ

”مقامِ بلند کی کیا بات ہے۔ بلاشبہ مقاماتِ بلند کی طرف بے مثال لوگ ہی دوڑتے ہیں۔“

اگر خدا توفیق دے تو ایسا کام کیجئے۔ دنیا کے ایندھن کے حصول کی کوشش نہ کریں۔

آج کل کا غم نہ کھائیں لافِ اعلیٰ اَللّٰهُ (فاعلِ حقیقی خدا کے سوا کوئی نہیں) کے موتی کان

کی زینت بنائیں۔ لَا مَوْجُودَ سِوَى اللّٰهِ (اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں) کا سرمہ آنکھ

میں ڈالیں اور لَنْ يُصِيبَنَا اَللّٰهُ كَتَبَ اللّٰهُ (جو کچھ اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے

اس کے سوا کچھ نہ ملے گا۔) پر دل کو لگا لیں۔ کیونکہ کوئی چیز کوشش سے نہیں ملتی اور کوشش

کے نہ ہونے سے کسی چیز میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ اس قسم کی چیزوں کے لیے کوشش و
 طلب کمال غفلت و نقصانِ ایمان بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی رضا میں
 رکھے اور نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بلاشبہ یہ امر اللہ کے لیے آسان
 ہے۔

والحمد لله رب العالمین والصلوة والسلام علی رسولہ
 محمد وآلہ اجمعین

استقامت

خداوند کریم آپ کو اور ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو کہتے ہیں:
 رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ
 (اللہ ہمارا رب ہے۔ پھر اس پر استقامت اختیار کرتے ہیں ان کے لیے کوئی خوف نہیں
 اور نہ وہ غم کھائیں گے)

فقیر احمد کی طرف سے سلام و دعا قبول فرمائیں حضرت شیخ قدس اللہ سرہ العزیز
 کی برکات آپ کے شامل حال ہوں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا دشمن خدا ہے اور اس
 سے محبت کفر ہے اور "آخرت" "غیر خدا" ہے اور اس سے رغبت شرک ہے۔ اور
 کافر و مشرک ہر دو ہمیشہ خوف و حزن کے قید خانے میں بند رہیں گے۔ پس ضروری ہے کہ اپنی
 نجات کے لیے ان دونوں سے اور جو کچھ ان دونوں میں ہے اس سے پاک ہو جائیں۔ اور
 ان دونوں سے نکلنے کی خواہش رکھیں۔ مذکورہ اشارے میں فکر و نظر سے کام لیں اور
 بصیرت (دل کی نگاہ) کی آنکھ سے دیکھیں۔

جواں مرد! کلمہ "ربنا اللہ" سے شرکت و مشارکت کی بُرائی ہے۔ یعنی
 اس کے ساتھ اپنے ہونے" کا اثبات۔ اگرچہ وہ غیر سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔

ثُمَّ اسْتَقَامُوا یعنی اس کے بعد استقامت اختیار کی۔ وَاسْتَقَامُوا عَلَى اللَّهِ فَمَا بَقِيَ إِلَّا اللَّهُ۔ انہوں نے استقامت کی اور کوئی باقی نہیں سوائے اللہ کے۔

میرے عزیز رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ارشاد ہوا
فَاسْتَقِيمْ كَمَا أُمِرْتَ (استقامت اختیار کریں جیسے کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے)
اور آپ نہیں جانتے کہ وہ حکم کیا ہے۔

وَتَبَيَّنَ لِلْإِنْسَانِ تَبَيُّنًا (اور اس کی طرف پورے پورے منقطع ہو جاؤ)
یعنی اس کی طرف پوری طرح توجہ اختیار کر کے ماسوی اللہ سے انقطاع کل کر لو۔ اور
غیر سے اس حد تک کٹ جاؤ کہ اپنے آپ سے بھی تعلق نہ رہے۔ جب اپنے آپ سے تعلق
رہے گا بتل کی شان پیدا نہ ہوگی۔ کام ناممکن ہوگا۔ حالانکہ ہمیں تو حاصل امر یعنی کام کا نتیجہ
درکار ہے۔ ہمیشہ کُلُّ شَيْءٍ مِنْ عِلْمِهَا فَا ن (ہر شے فانی ہے) کو پیش نظر رکھیں۔ کیونکہ اس
آیہ میں بھی بہت ہی حیرت انگیز اسرار ہیں۔ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ (جسے
عالم ہی سمجھ سکتے ہیں) اور مَوْتُ قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا کے حکم کے مطابق مرنے سے پہلے
مر جائیں اور اپنے علم سے باہر آجائیں تاکہ معلوم ہو کہ وَبَيِّنَاتٍ مِنْ رَبِّكَ (اور تیرے
رب کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی) کی شان کیلئے۔ اس وقت خوف و غم سے آپ محفوظ ہو
جائیں گے۔

تاما مردہ بمیراے برادر تا زنده شوی بجان دیگر
(اے بھائی موت کی حد تک مرجا۔ تاکہ نئی روح لے کر زندہ ہو جائے)

اصحاب یمن (دائیں ہاتھ والے) کے طرف سے سلام ہو۔ میرے دینی بھائی کا انجام
 بالآخر تو۔ آپ کا پسندیدہ گرامی نامہ خیر و سلامتی کی خبر لیے ہوئے موصول ہوا۔ مضمون سے
 آگاہ ہوا۔ آپ نے علم دین کے حاصل کرنے کا ذکر فرمایا۔ خصوصی طور پر اسے پسند کیا
 کیا ہے۔

عزیز من پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔
 الْعِلْمُ عِلْمَانِ - علم الابدان و علم الادیان -
 علم دو قسم کا ہے۔

علم الابدان - علم الادیان -

اگرچہ علمائے ظاہر نے اس حدیث سے علم طب اور علم فقہ مراد لیے ہیں۔ مگر ایسا

نہیں ہے۔

ہوان مردا۔ پیر کی رات ۱۴ ماہ شعبان (اللہ اس کی برکتیں عام کرے) کو مجھ پر

اس حدیث کے راز منکشف ہوئے مجھے آپ سے ناٹل نہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ

علم ابدان سے مراد فقہ ہے۔ جس کا تعلق اعضاء سے ہے۔ جیسا کہ نماز، روزہ اور قرآن -

پہلے سادک کو چاہیے کہ ظاہر پر استقامت اختیار کرے تاکہ باطن تک رسائی حاصل ہو اور علم ادیان علم قلب ہے۔

اَللّٰهُمَّ الْبَدِيْنَ الْخَالِصِ (خبردار۔ دینِ خالص اللہ ہی کے لیے ہے) دینِ خالص سوائے علم قلب و معاملہ باطن حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ رسول کریم علیہ السلوٰۃ والتسلیم اسی علم کے بارے میں فرماتے ہیں:

اِنَّ مِنْ اَعْلَمِ كَهَيْئَةِ اِمْكُنُوْنَ لَا يَعْلَمُهٗ اِلَّا اَهْلُ الْمَعْرِفَةِ بِاللّٰهِ۔
(باشیر علم میں ایک صورت مخفی بھی ہے جسے سوائے عارف ربانی اور کوئی نہیں جانتا)
علم قلب کے لیے علم ظاہر شرط ہے۔ حاصل کلام علم یا حاصل کرنے سے منہ ہے یا عطا سے حاصل کرنے کا تعلق کوشش سے ہے اور عطا عنایتِ حق سے مربوط ہے۔ حصول کوشش کے ترک کرنے سے نفی ہو جاتا ہے اور عطا ترک کسب سے زیادہ ہو جاتی ہے۔ کسب عام لوگوں کا حصہ ہے اور عمل "خواس" کے لیے ہے۔

عزیزم۔ علم بنیادی رکن اور مضبوط اسلحہ ہے۔ حضور نے فرمایا:

النَّاسُ عَالِمٌ اَوْ صَنَعَلِمٌ۔ "لوگ یا تو جاننے والے ہیں یا جو انے والے ہیں۔"
میرے بھائی پہلے علم حاصل کریں۔ اس لیے کہ وَالَّذِيْنَ اَوْتُوْا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ (اہل علم درجات والے ہیں)۔ اسی طرح اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ (بے شک اللہ کے بندے جن کو علم ہے وہی اس سے ڈرتے ہیں) کس قسم کا ڈرنا جیسا کہ وَاَلَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ اُولٰٓئِكَ سَيَرْحَمُهُ اللّٰهُ الْعَلِيْمُ۔
خدا کی قسم اگر کوئی شخص ایک ذرہ بھی غیر حق سے ڈر رکھے تو وہ اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ کی صفت سے منصف نہیں ہوگا۔ اِنَّمَا كَلِمَةٌ "حصر" ہے۔ یعنی ڈرنے والا سوائے "عالم" کے اور کوئی نہ ہوگا۔ اور "عالم" نہ ہوگا سوائے "خاشی" کے جیسے آپ کہیں۔ لَا عَالِمٌ اِلَّا اَزِيْدُ۔ "سوائے زید کے کوئی عالم نہیں۔" وَلَا اَزِيْدُ اِلَّا عَالِمٌ۔ "اور کوئی زید نہیں

ہوگا سوائے "عالم" کے۔

عزیز من۔ اس نص قرآنی کے مطابق اگر کوئی شخص "بدایہ" "بزروری" پڑھتا ہے
"کنوز" "اشارات" وغیرہ کی شرحیں لکھتا ہے اور اس میں "خشیت" نہیں تو اسے عالم
نہیں کہا جاسکتا۔ مگر ظاہری طور پر۔ یعنی لغوی طور پر عالم ہوگا۔ اصطلاحی طور پر نہیں۔ اور یہی
بات "بزروری" و "کشف" کے مصنفین نے اپنی کتابوں میں پیش کی ہے۔ اور پھر قرآن سے
نہیں۔ فرماتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوْرَةَ ثُمَّ كَفَرُوا سَاءَ مَثَلًا لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (یعنی تم یحیو و یہا) کَمَثَلِ
الْحَمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا۔ (ان کی مثال جن کو تورات دی اور پھر وہ اس کا بوجھ نہیں اٹھاتے
یعنی اس پر عمل نہیں کرتے۔ ان کی مثال گدھے کی ہے جو صرف بوجھ اٹھاتا ہے) اور اس
آدی کی کیا بات ہے جس نے اس روایت کو کافی سمجھا۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔
(جو شخص ذرہ برابر نیکی کرے گا تو وہ اسے پائے گا اور جو برابر عمل کرے گا تو وہ اسے پالینگا)
علم ابدان کی غایت علم اللادیان ہی ہے۔ مگر آج صرف اس کا نام اور رسم ہی باقی رہ
گئے ہیں۔

معدوم شد مروت، منسوخ شد وفا

زیں ہر دو نام ماند چو سیرغ و کیمیا

"مروت ختم ہوئی اور وفا منسوخ ہوگئی۔ اب ان کے نام ایسے ہی رہ گئے ہیں جیسے سیرغ اور کیمیا۔"
عزیز من۔ "عالم" حقیقت میں بجز "حق" اور کچھ نہیں کیونکہ "العالم" یطلق
عَلَى الْكَلْبَاتِ وَالْحِزْبِيَّاتِ کیونکہ الْعِلْمُ کا اطلاق "کلیات" "جزئیات" پر ہوتا ہے
اور اس کا عارف "غیر ہوتا ہے" عالم "نہیں۔ وَالْمَعْرِفَةُ يُطْلَقُ عَلَى الْحِزْبِيَّاتِ
معرفت کا اطلاق جزئیات پر ہوتا ہے۔ یعنی "العالم" سے حقائق وغیرہ کا علم ہو جاتا ہے

لیکن اس وصف سے سوائے ذات حق کے اور کوئی موصوف نہیں بن سکتا۔ اگر عالم کا لفظ "غیر حق" کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ ازراہ مجاز ہے اور "حسن ادب" کا تقاضا ہے کہ نہ کہیں۔ اسی لیے تو دنیا کسی کو "عالم" نہیں کہتے بلکہ عارف کہتے ہیں۔

اے عزیز۔ علم عمل کے لیے حاصل کرنا چاہیے تاکہ اس علم سے لذت پائیں۔ کیونکہ
 مَنْ عَمِلَ بِمَا عَلَّمَهُ وَذَكَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَا لَا يَعْلَمُ - جس شخص نے اپنے علم پر
 عمل کیا اللہ تعالیٰ اسے اس علم کا وارث بناتا ہے جو وہ نہیں جانتا۔

دنیا کے مال و دولت اور فخر و مباہات کے لیے علم حاصل کرنے سے خدا کی پناہ۔
 اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْجَاهِلِ الْفَعْرُورِ بِغَلْبِهِ الْبَالِغِ دَيْنَهُ بِدُنْيَا ۝ - میں اس
 جاہل فریب خوردہ سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں جس نے اپنا دین دنیا کے عوض بیچ ڈالا۔
 عمل ظاہری و باطنی پاکیزگی سے کرنا ضروری ہے۔ بطابق و ذر و ظاہر الائم و باطنہ
 یہ ظہارت سوائے ترک ماسوائے اللہ حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ فرمایا۔ اَلِهِيَ الْمَشْرِقُونَ نَجْمًا
 مشرک پلید ہیں۔ افسوس صد افسوس۔

۵
 عملے کو نکر و م بہماں چوعا مل آید
 چہ برم بہ پیش خواجر کہ ہنمہ شکستہ دارم
 "میں نے کوئی نیک عمل نہ کیا جب وقت آیا تو مالک کے پاس کیلے جاؤں گا جبکہ سب کچھ
 ٹوٹا پھوٹا ہے۔"

بحان اللہ! میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ یہ جان لیجئے کہ بہتر بن علوم حق تعالیٰ کے
 صفات و ذات کی معرفت سے۔ پہلی کبریٰ احمد ہے۔ یہی اکیسیر کامل ہے۔
 یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کو کوئی شخص نہیں جان سکتا اور اسے سوائے
 اس کے کوئی نہیں جانتا اور اسے سوائے اس کے کوئی نہیں پہچانتا۔ اور جس شخص کو اس کا
 کچھ علم ہو گیا اس کا کوئی نشان پایا تو وہ شخص خود ہی نہیں رہتا۔ ۵

ہر کہ ترا شناخت از دست برفت

دیوانہ شد و والد و سر مست برفت

او خود بکجا ماند کہ گویم دوست

اور رفت بجز تو ہر چہ بود است برفت

”جس سے تیری پہچان حاصل کر لی۔ وہ ہاتھوں سے نکل گیا۔ دیوانہ مست و شوریدہ سر
 بہو گیا۔ وہ خود کہاں رہا کہ میں کہوں کہ وہ ہے۔ وہ گیتا تیرے سوا جو کچھ تھا وہ سب گیا۔“
 جواں مرد!۔ میری خواہش تھی کہ اس سلسلے میں کچھ اور بھی تحریر کروں۔ مگر بقول
 مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ جس نے رب کو شناخت کر لیا اس کی زبان گنگ ہو
 گئی۔ اب میرے ہاتھ اور میری زبان بے کار ہو چکے ہیں۔ ہم کہاں اور مدائن کا شہر کہاں
 بلکہ یہ مطلب بظہر کیسے صادق آسکتا ہے اور مجھے اس سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ مجھے تو
 اب اس بارے میں کھتنے سے شرم آ رہی ہے۔ چونکہ حضرت شیخ (خواجہ نظام الدین محبوب
 الہی ذکرہ اللہ بالآخر) کی سوزج مثال نظر کرم کی بہکت سے اس علم سے کچھ معلوم ہوا ہے اور
 ارشاد ہوا ہے کہ اجاب کو بھی اس میں سے حصہ دیں۔ میں نے اس ارشاد کی تعمیل میں حق تعالیٰ
 سے امداد طلب کی تے۔ اب اس بارے میں چند باتیں نیچے جو آج تک آپ نے نہ کسی سے
 سنی ہوں گی نہ کسی کتاب میں پڑھی ہوں گی۔

لِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ - هُوَ ضَمِيرٌ مُشْتَرِكٌ
 یعنی اَللّٰهُ وَاحِدٌ لَا شَرِيكَ لَهُ - یعنی اللہ واحد ہے جس کا کوئی ثانی نہیں۔

میرے برادر۔ ”واحد“ اور ”احد“ کے درمیان وہی فرق ہے جو اللہ اور الہ میں

ہے۔ قرآن فرماتا ہے

وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ - وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ان دو آیات میں اتنے اہرار

ہیں کہ کوئی مخلوق ان کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ان میں ایک فرق یہ ہے کہ واحد ایسی چیز کو

کہتے ہیں جو کہ محسوسات کے اعتبار سے مفرد اور عقلیات کے اعتبار سے مرکب ہو۔ مثلاً زید محسوسات کے اعتبار سے فرد واحد ہے لیکن عقلی اعتبار سے اجزا سے مرکب ہے۔ اور "احد" وہ ہوتا ہے کہ جسمی و عقلی ہر دو اعتبار سے مفرد ہو۔ جس کا تجزیہ "نامکن" ہو۔ اب تمام اجسام مرکب اور اجزائے مادہ سے ہیں۔ صورت اور صفت سے منظور اور متصف ہیں۔ یعنی ہر چیز کے بارے میں کہا جاسکتا ہے کہ اس کے طول و عرض، عمق اس کی جسمائیت پر دلالت کرتا ہے۔

عزیز من۔ یہاں "احد" کے لفظ سے اپنی ذات پاک سے۔ جسم کی نفی کر دی گئی۔ یعنی اس کی ذات پاک کے لیے تجزی اور تعین۔ (جزئیات و تقسیم کرنا) جائز نہیں بل جلالہ و علم نوالہ اور اسی لیے جب اس ذات کی احدیت کسی شخص کے دل پر جلوہ گر ہوتی ہے تو "دوئی" رخت سفر باندھ لیتی ہے۔

چوں آفتابِ رخس بمیدانِ شرقِ تاخت
سیارگانِ زیرِ تو او مضحل شدند
”جب اس کے چہرے کو سورج نے میدانِ مشرق میں جلوہ نمائی کی تو اس کے پر تو سے
سیارے پریشان حال ہو گئے۔“

مدش ازین حدیث و درپوش کفن
مردانہ دو دستِ خویش آنگاہ بزن
در شہر بکوئے یا تو باشی یا من
کاشفتہ بود کار ولایت بدو تن

”اس بات کا ڈرنہ کر اور کفن پہن لے اس معاملے میں بہادروں کی مانند ہاتھ ڈال شہر اور گلی میں پانورہ سکتا ہے یا نہیں۔ کیونکہ دو آدمیوں کی موجودگی محبت کے کام میں عمل ہوتی ہے۔“

اس کی کوئی بیوی ہے نہ بیٹا۔
یہاں سے آپ کو معلوم ہو گیا ہو گا کہ ادنیٰ اور اعلیٰ سے تعلق کی نفی کر دی گئی ہے۔

نہ بیچ کس بیو ماند نہ تو بیچ کسی

بچا روم چہ کنم و یکہ نگہ کنم

نہ صبر آنکہ کے دے بے توام قرار بود

نہ زور آنکہ زور در فراق آہ کنم

” نہ تو کوئی تیری طرح ہے اور نہ تو کسی کی مانند ہے۔ میں کہاں جاؤں کیا کروں اور کس کو دیکھوں

نہ تو مجھ میں صبر ہے کہ تیرے بغیر مجھے قرار ہو۔ نہ طاقت کہ تیرے فراق کے درد میں آہ

کر سکوں۔“

وَلَمْ يُولَدْ - قَدِيمٌ وَازِلٌ هُوَ نَعْمٌ كَارِصِفٍ -

میرے بھائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ نُولَدْ بعض کی بعض سے مُحْدَث ہے۔

جو کوئی مولود ہو گا مُحْدَث (قدیم کی ضد) ہو گا جیسا کہ مقولہ ہے کُلُّ مَوْلُودٍ مُّحْدَثٌ۔

یہ سبب کلی اور مشبہ عام ہے۔ یعنی ہر کوئی اس کے اثبات کا معترف ہے۔ یہ بھی مسلم

ہے کہ کُلُّ مَوْجُودٍ لَيْسَ قَدِيمٌ۔ ہر موجود قدیم نہیں۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے یہ قول سالبہ

کلی ہے اور ہر ایک کی نفی کرتا ہے۔ اور یہاں اعلیٰ کی ادنیٰ سے اضافت (تعلق) کی نفی ہے

ان الفاظ سے ماننا پڑا کہ

أَنَّ قَدِيمٌ لِبَدَايَةٍ لِأَوَّلِيَّةٍ وَلَا نِهَآيَةٍ لِآخِرِيَّةٍ - سُبْحَانَ مَنْ ضَلَّتْ

الْعُقُولُ فِي بَحَارِ عَظَمَتِهِ وَجَبَّالِهِ وَكَلَّتِ الْآلْسِنَةُ عَنْ اسْتِغَاوِ وَصْفِ

عِزَّتِهِ وَجَبَّالِهِ؟ کہ بلاشبہ وہ قدیم (ضد حادث) ہے۔ جس کی اولیت کی ابتدا

اور آخری ہونے کی انتہا نہیں۔ وہ پاک ذات ہے جس کی عظمت و جلال کے سمذروں میں

بے چاری انسانی عقولیں سرگرداں ہو گئیں۔ اس کی عزت و جمال کے وصف کو کما حقہ بیان کرنے

سے زبانیں گنگ ہو گئیں۔

میرے بھائی جو اس کلمہ پر پہنچ گیا۔ وہ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا۔ جو اس دریا میں غرق ہو گیا وہ پیراک بن گیا جو اس صحرا میں فنا ہو گیا۔ وہ "بقا" کے وجود سے مشرف ہو گیا۔
 كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ (ہر چیز فنا ہی ہے سوائے اس کی ذات کے)
 کے مقام پر ظاہر ہو گیا اذ تَمَّ الْفَقْرُ وَفُتِيَ الْوَالِدُ (جس مقام پر فقری تمام ہوتی ہے وہ اللہ ہے) کے فرمودہ سے اس کے راز و نیاز ہوتے ہیں۔ فَسُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي (میں پاک ہوں میری کیا شان ہے) کا قول حضرت عزت کی نقاب کشائی کرتا ہے (لما اى اعظم من نوائے محمد) کی شیطانیہ اس مقام پر رد نما ہوتی ہے اور لیس فی الوجود الا اللہ ولا موجود سواہی اللہ اس کی معادنت کرتے ہیں اس وقت اگر منصور کی مانند "انا الحق" کہے تو تو وہ معذور ہے۔

از بسکہ دو دیدہ در خیالت دارم

در ہر چہ نگم کنم توئی پس دارم

"میری دونوں آنکھیں تیرے خیال میں لگی ہوئی ہیں جسے دیکھتا ہوں تجھے ہی سمجھتا ہوں۔"

افسوس کہ کچھ کھل کر لکھنے میں یہ شعر رکاوٹ پیدا کر رہا ہے۔

انشاء اللہ اگر اجازت مل گئی تو مزید لکھوں گا۔ نیز یہ بات بھی ہے کہ کھل کر کہیں

قدر گل و مل بادہ پرستان دانند

نہ ننگدان و ننگستان دانند

شہبول اور شراب کی قدر رندان بادہ خوار جانتے ہیں ننگ طرف و نااہل اس سے

دائف نہیں۔

عزیز من ان کلمات میں سے ہر ایک میں اپنے بھید ہیں کہ خدا کی قسم اگر لکھوں تو کوئی شخص برداشت کرنے کی ہمت نہ لائے اور میں خود بھی انہیں نہ لکھ سکوں اور میرے جیسے سینکڑوں اس کام سے عاجز رہیں۔ بارشاد خداوندی

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرِ يَمِينَةٌ مِنْ بَعْدِ سَبْعِينَ
أَلْفًا مِائَةً كَلِمَاتٍ اللَّهُ - "اگر زمین کے سارے درخت قلمیں ہوں اور سمندر
سباہی اس کے بعد سات سمندر اور لائے جائیں تو سب ختم ہو جائیں مگر کلمات خداوندی
ختم نہ ہوں۔"

یہ اسرارِ خداوندی بغیر اہلیت رکھنے والے کے بیان نہیں کیے جاسکتے۔ ظاہری علمائے
ان کو غیر معقول طامات میں سے خیال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ایسا نہیں ہے۔ یہ حالات تو انبیائے
کرام علیہم السلام اور خواص اولیائے عظام علیہم الرضوان کے ہیں۔ سبحان اللہ میں اصل مطلب
سے کہاں چلا گیا۔ استغفر اللہ العظیم۔

اے عزیز۔ اللہ کریم آپ کو توفیق از رانی فرمائے۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ اس
ذات سبحانی کا جسم نہیں اور قدیم (حادث کی شد) ہے تو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ عرض (جو ہر کی خدا)
نہیں تو اس بحث سے یہ نتیجہ نکلا کہ وہ ذات "واجب الوجود" ہے۔ اپنی جلالت شان
کے اعتبار سے انسانی حواس عشرہ کے دائرے میں آنے سے ماوراء ہے۔ یہ امور اس
کے افعالِ قادرہ سے واضح ہو گئے ہیں۔

موجود ہر آنچہ ہست از دست

نے بلکہ ہر آنچہ ہست ہمہ دست

"جو کچھ موجود ہے اس سے ہے نہیں بلکہ اگر کچھ ہے تو وہی ہے۔"

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ کاش آپ کو معلوم ہوتا کہ یہ کیا ترکیب اور کونسی

عبارت ہے۔

عزیز من۔ ذاتِ مقدسِ باری تعالیٰ "جوہر" ہے۔ اس دلیل سے جو کہ میں نے لفظ "احد" کے ضمن میں کہی۔ احد ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو حسی اور عقلی اعتبار سے مفرد و مجرد ہو۔ اور جو ہر مفرد اور مجرد ہوتا ہے۔ اس میں تجزیہ اور بتعیض (جزئیات و تقسیم) نہیں ہوتی۔ لفظ "احد" کا بھی اس پر اطلاق ہوتا ہے۔

اس آیت میں "احد" کے لفظ نے اس ذاتِ مقدس جل و علا سے ہر چیز کے برابر مساوی۔ مثل۔ مثال اور کفو ہونے کی نفی کر دی ہے۔ کیونکہ کفو کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز اس کے متوازی یا مثل یا مثال ہو اور اس کے لیے توارثاً ہوتا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ "اس کی مثل کوئی نہیں اور وہ سمیع و بصیر ہے۔"

یہاں پر مساوات کی اضافت کی بھی نفی ہے اور مشیر و معظّم کے مذہب کی بھی تردید ہے۔ اہل سلوک کی اصطلاح میں اسے "جوہر" کہا جاسکتا ہے اور یہ ایسا راز جس کی پردہ کشائی کسی حال میں درست نہیں۔

جو اہل مردا۔ یہ باتیں اہل معرفت کی ہیں اور میرے اور ان کے درمیان بتردیح لائینغیاں ایسا پردہ ہے جسے ہٹایا نہیں جاسکتا۔ اللہ کے سوا اللہ کو کوئی نہیں پہچان سکتا یہاں تو قدسیوں کی آنکھوں میں مٹی جھونک دی گئی ہے۔ ہاں بھی وہ خود غنی ہے اور خیر کے بیان اوصاف کرنے سے مستغنی و بے نیاز۔

وَلَوْ جِهِهَا مِنْ وَجْهَاتِهَا قَبْوُ
وَبَعَيْنِهَا مِنْ عَيْنِهَا كُحْلُ

"محبوب کا چہرہ ہی محبوب کے چہرے پر چاند کا پر تو ڈال رہا ہے اور اس کی آنکھیں

اس کی آنکھ میں سرے کا کام دے رہی ہیں (

افسوس صد افسوس۔ مگر مختصر ہے وقت تنگ ہے اور تقدیر وقتناہ غیر معلوم ہے
 مجھے یہ باتیں مدبوشت کر رہی ہیں۔ زیادہ نہیں لکھ سکتا۔ یہ تو فضل اللہ یونہی من یشاء کا دریا
 ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ مجھے اس میں کچھ دیا گیا ہے۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ كُو
 جان لیں ولا اھسی شمار علیک (اور تیری تعریف کا شمار نہیں کر سکتا) کو پڑھتے رہیں۔ استغفر اللہ
 والتوب الیہ من جیبع ما کرہ اللہ قولا وفعلا وخطرا۔ "میں اللہ کی بخشش کا
 طلب کار ہوں۔ اور توبہ کرتا ہوں ہر اس قول، فعل اور وسوسے سے جو اسے ناپسند ہے۔

والحمد لله رب العالمین

میرے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں جہان کے مقاصد پورے کرے۔ آپ نے اپنے خطوط میں تحریر فرمایا ہے کہ لَيْسَ فِي الْوَجُودِ إِلَّا اللَّهُ کے بارے میں کچھ لکھیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس مقام کی خبر آپ کچھ اس وقت تک نہ ہوگی جب تک کہ لَمْ يَخْتَنُ إِلَّا اللَّهَ (اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے) کا جلوہ آپ کے دل پر پرتو نہ ڈالے گا، اور لَفَاعِلَ إِلَّا اللَّهَ (اللہ کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں) کا ظہور آپ پر نہ ہو۔ یہاں دل میں گزر سکتا ہے کہ عقیدہ توجریہ کا ہے۔ کیونکہ جس دنیا میں آپ ہیں وہاں تو انسان اپنے فعل میں مختار ہے۔ اگرچہ حقیقت میں نہ فاعل ہے نہ مختار۔ اور نہ کسی بات پر قدرت رکھتا ہے اور وہ اختیار جس کی بنا پر آپ اسے مختار کہتے ہیں دراصل اضطرار (بے اختیاری) ہے۔ کیونکہ ازل میں جو حکم ہو چکا ہے وہ اسے کیے بغیر رہ نہیں سکتا۔ لَادَاخِرَ لِقَضَائِهِ وَلَا مَعْقِبَ لِحُكْمِهِ۔ نہ اس کی قضا کو کوئی لوٹا سکتا ہے اور نہ اس کے حکم کو واپس کر سکتا ہے۔ اس کا انسان کا کرنا نہ کرنا اضطراری ہوتا ہے۔

وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ۔ اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے اختیار کرتا ہے۔ ان کے لیے کوئی اختیار نہیں)

آپ تو جانتے ہیں کہ اعطاری اختیاری غیر معتبر ہوتا ہے۔ فقہاء کو دیکھیں کہ بے چارے کتے ہیں۔

”بندے کو مارنے کا اختیار ہے۔ اگر ضروری ہو تو۔“

عزیز من! رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام فرماتے ہیں۔ جب قضاء قدر کی بات چل رہی ہو تو خاموشی اختیار کرو۔ وگرنہ یہاں میں ایسا بیان پیش کرتا کہ عقل کی دنیا درہم برہم ہو جاتی معاذ اللہ میں جبر یہ کے مذہب کی رعایت میں بات نہیں کر رہا۔ باوجود اس کے جو چکی ہے مذہب کے سرور وہ لوگ ہیں جنہیں واقعی بزرگی سے نوازا گیا ہے۔ وہ اپنی مرضی کے اعلیٰ مقامات پر پہنچے ہیں اور ان مقامات کی حالت ”انیت“ خودی میں مٹا چکے ہیں فَمُحْوِ اللّٰہُ مَا یَشَاءُ (اللہ جو چاہتا ہے محو کر دیتا ہے) بے چارہ انسان اپنے آپ کو نہ پہچان سکا اور نہ اپنی ذات میں مصروف رہ سکا۔ وجود کو عدم محض سمجھ لیا۔ محاسبہ کی نظر کو ختم کر دیا اور

اے ہر کہ ترا دیدہ خود را گم کردہ

و اے ہر کہ ترا شناخت سخن کم کردہ

”اے محبوب حقیقی جس نے تجھے دیکھ لیا اپنے آپ کو گم کر بیٹھا اور جس نے تجھے پہچان لیا بات کم کر دی۔“

اس قول میں گم ہو کر اس کی زبان سے نکل گیا۔ لَافَاعِلِ سِوَى اللّٰہِ (اس کے سوا کوئی فاعل حقیقی نہیں)۔ لوگوں نے اس جملے کو دستور بنا لیا اور ایک مذہب باطل میں سرگرداں ہو گئے۔ رباعی:

دیوانہ بہار دید گفتا کہ وے است

در شیشہ گلاب دید گفتا کہ وے است

بہر کس بزبان حال برے گفتند

بغیڈن ہر کسے از انجاست کہ وے است

”دیوانے نے بہار دیکھی اور سمجھا کہ خیراں ہے، صراحی میں عرق گل دیکھ کر شراب تیلانے لگا۔
 ہر شخص نے اپنی زبان حال میں راز کی بات کہی۔ ہر شخص کی حرکت اس کے اپنے مقام سے ہے“
 کُلُّ اَنْفَاؤٍ مُتَوَسِّعٍ مَّا فِيهِ ” ہر برتن سے وہی کچھ ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے“
 عزیز من۔ جب تک تیرا ”تو ہونا“ درمیان میں ہے بلاشبہ تیرے فعل کی نسبت

تجھ سے ہی ہوگی۔ قرآن سے نہیں۔

عَفَا اللهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنَبْتَ (اللہ نے معاف کیا آپ کو کہ آپ نے کیوں اجانت

نہی ما اور جب تجھ کو تجھ سے واپس بنا لیتے ہیں تو پھر جو تجھ سے صادر ہوگا اس کی
 نسبت اپنی طرف کر لیں گے جیسا کہ

وَمَا وُصِيَّتْ اِذْ وُصِيَّتْ - وَلَا كُنَّ اللهُ وَحٰیٰی میں فرمایا ہے

در راہ تو اے یار چو کفر است ددئی

من بیستم و ہر چہ کہ آں ہست توئی

”اے دوست! تیرے راستے میں ”ددئی“ کفر ہے میں نہیں ہوں جو کچھ ہے تو ہے۔“

اور یہ دنیا دہری ہے۔ یہاں حلول و اتحاد و الامثلہ دل میں پیدا ہوگا۔ ہرگز
 نہیں۔ ہرگز نہیں۔ اے عزیز معدوم کو وجود سے اور محدث کو قدیم سے کیا تعلق اور کیا

نسبت ہے

چہ نسبت بانوام اے یار چالاک

کہ تو مہری و من یک ذرہ خاک

”اے چالاک دوست۔ تیرے ساتھ مجھے کیا نسبت کہ تو سورج ہے اور میں ایک ذرہ

خاک ہوں۔“

لیکن میں آپ سے ایک مثال بیان کرتا ہوں جو کہ آپ کے فہم کے قریب ہے۔

عزیز من۔ بعض ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ دنیا (عالم سفلی) حرارت کا اتم ”گمہ اثر“

سے ہے اور وہ آگ فلکِ ثمر کی گہرائیوں میں سے ہے۔ اور اس کی گرمی سورج کی شعاعوں کے ساتھ زمین تک پہنچتی ہے۔ زمین چونکہ انتہائی کثافت میں ہے تو وہ پورا نفوذ نہیں کر سکتی۔ اور واپس لوٹ جاتی ہے۔ زمین سے ۱۴ ہزار گز کی بلندی پر ہوا کو گرم کرتی ہے اور اگر آپ پانی کا قطرہ سورج کی شعاع کے سامنے رکھیں تو آگ وہ قوت جو اس میں ہے اس قطرے پر عمل کرتی ہے۔ بلاشبہ وہ اسے بخار بنا دیتی ہے اور ہوا میں معلق رکھتی ہے اور چونکہ پہلے سے زیادہ لطیف ہو جاتی ہے اور اثر زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں زہری سے گزارتے ہیں اور ایشیز تک پہنچتے پہنچتے آگ کی تاثیر اختیار کر لیتی ہے۔ پھر پوری کی پوری آگ بن کر اس کی صفت سے موصوف ہو کر ”اسمِ واسد“ کے دائرے میں داخل ہوتی ہے۔ اس مقام پر اگر اس کے بارے میں آپ سے کوئی سوال کرے تو بلاشبہ آپ اسے آگ کہیں گے پانی نہیں۔

عزیز من۔ اگر یہاں پر آپ تھوڑا سا غور فرمائیں تو آپ کو اذتہم الفقہ (جہاں فقیری تمام ہوتی ہے وہ مقام الوہی ہے) کی شان معلوم ہو جائے گی پھر اگر اس قطرہ سے کوئی نشانِ ثعلبی دنیا میں ظاہر ہو تو آپ کیا کہیں گے۔ آگ یا پانی؟
جواں مردا۔ آتش اس مقام سے بہت اوپر ہے کہ اپنی ذات کے ساتھ اس قطرہ میں حلول کر جائے اور یہ قطرہ اس سے کہیں بہت تر ہے کہ عین آگ ہونے کا دعویٰ کر کر سکے۔ مگر اوصاف کے تناسب کی بنا پر اتحاد ہو گا اور یہ بھی حقیقت میں اتحاد نہیں بلکہ انصاف ہے اور وہ لوگ سخت جاہل ہیں جو اتحاد اور انصاف میں فرق نہیں کر سکتے۔ ان لوگوں کا مبلغ علم ہی اتنا ہے۔ ان کی معافی کی تائید اس بزرگ کے قول سے ہوتی ہے جس نے فرمایا:

إِنَّ الْأَشْيَاءَ الْمُتَشَابِهَةَ لَا يَسِيرُ بَعْضُهَا بَعْضًا وَتَشْتَاتُ تَشَاتُ
وَإِذَا تَلَقَّتْ صَارَتْ شَيْئًا وَاحِدًا۔ فَإِذَا الْجَوْهَرُ الْأَلْهِي النَّبِيَّ

فِي الْإِنْسَانِ وَيُنطِقُ بِهِ الْقَلْبُ أَنْ وَنَفَحَتْ قَيْهٍ مِنْ دُوحِي إِذَا صَفَا وَكَمِيلٍ
اشْتِاقِي مَا يَتَا سِبْهًا.

”بلاشبہ اشیاء جو باہم ہم شکل ہوتی ہیں ان میں سے بعض کی طرف رخ کرتی ہیں۔
جب ان کی آرزو ملتے کو تیز ہو جاتی ہے تو آپس میں مل جاتی ہیں اور جب مل جاتی ہیں تو
”یک جان“ ہو جاتی ہیں۔ تو اس طرح انسان کے اندر کا جو ہر الٰہی جس کے بارے میں قرآن نے
فرمایا۔ ”یٰس نے اس میں اپنی روح پھونک دی“ جب صفائی پاتا ہے اور کمال حاصل کرتا
ہے تو اسے بھی اشتیاق وصال اس ہستی کی جانب ہو جاتا ہے جس سے وہ نسبت
رکھتا ہے۔“

میرے عزیز ان کلمات کے ظاہری انداز سے جو کہ میں لکھ رہا ہوں بولے کفر آرہی
ہے۔ اگرچہ ایمان و اسلام کی حقیقت ان سطور کے اندر موجود ہے۔ ان کے بیان کے لیے
زبان کہاں سے لاؤں۔ کیونکہ اس زبان کو برداشت کرنا ہر کسی کا کام نہیں بلکہ اس کے
نحمل سے تو زمین و آسمان عاجز ہیں۔

کرا خود طاقتِ اک کار باشد
نہ ہر کس محرم اسرار باشد

”اس کام کی کس کو طاقت ہے۔ کوئی بھی ان رازوں کا واقف نہیں۔“

عزیز من جب قطرے کے ذرات بدل گئے۔ تو پانی نہ رہا۔ آگ کا اثر ان میں
ظاہر ہوا۔ مجبور ہم نے اس نتیجے (اثر کو) آگ سے تعبیر کر لیا۔ یہاں سے آپ کو
علم ہو گیا کہ تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ کا کیا مطلب ہے۔ یہیں فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ
لِلْجِبَلِ جَعَلَهُ دَكَاةً وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا کی بات ذہن نشین ہوگی۔

میرے عزیز۔ آپ کو کیا پتہ کہ آدم کو فرشتوں کا مسجود بنانے میں کیا راز تھا۔
اور ابلیس کو مسجد سے رک جانے میں کیا امر پوشیدہ تھا۔ یہاں عقل بہوت و حیرت زدہ

رہ جاتی ہے اور عقل والے دیوانے بن جاتے ہیں۔ قرآن میں آپ نے پڑھا ہے کہ
 وَنُفِخْنَا فِيهِ مِنْ دُوْرِحِنَا۔ اور آپ کو معلوم نہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے بہت
 سارے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں مگر قرآن ان سے اظہارِ بیزاری کرتا ہے۔
 قرآن پڑھنے سے کیا ہوتا ہے۔ جب تک قرآنی علوم انسان کے سینے میں نہ آجائیں۔
 عام انسان کہاں اور قرآن کہاں؟

میرے عزیز۔ خدا نور ہے۔ قرآن نور ہے محمد نور ہیں۔ اور آپ جانتے
 ہیں کہ نور کیا ہے؟

يَشْهَدِي اللهُ نُورُهُ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا اَنْ يَشَاءُ اللهُ اَنْ يَنْوِرَ لِيْهِ جَانِبًا حَيْثُ يَشَاءُ
 ہے راہنمائی کرتا ہے

جواں مرد ا۔ چراغ کے فیلتے پر جو آگ رکھ دی جاتی ہے جس نے سارا فلیتہ
 آتش پذیر ہو جاتا ہے۔ آپ اسے آگ کہتے ہیں یا نہیں۔ اگرچہ یہ وہ اصلی آگ نہیں جو
 کرہ اثر میں ہے۔ بلکہ ایک ایسا جسم ہے کہ جس نے آگ کی صفت اختیار کر لی۔ یہی
 تَخْلُقُوْبِ اَخْلَاقِ اللهِ کا مفہوم ہے۔ سُبْحَانِيْ مَا اَعْظَمُ سُبْحَانِيْ کے مطلب
 سے بھی یہاں پر پردہ اٹھتا ہے۔ یہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگ کے اجزا دیٹے کے
 فلیتہ میں ہیں۔ ہم مانتے ہیں۔ اور جواب میں یہ عرض کرتے ہیں کہ ایسے اجزا کا وجود اس
 آئیہ کریم میں بھی موجود ہے۔

وَكَلِمَةٌ اَنْقَسَا اِلَى صَوْرَتِهِ وَرُوْحٌ صِنْدُ۔ ابرہیم کی طرف کلمہ و روح اس کی
 طرف سے ڈالے گئے۔

میں اس مکتوب کو ایک بزرگ کے اس قول پر مختصر کرتا ہوں۔ جس میں سالک کے
 فنا کی علامت بیان کی گئی ہے۔ فرمایا۔ فنا کیا ہے۔ سالک کے دنیا و آخرت میں اپنے
 نسب سے فارغ ہو جانے اور اللہ سے منسلک ہو جانے کے بعد اپنے وجود اور قسمت

دیدار سے بھی گزر جانے کے بعد اس کی فردیت میں گم ہو کر انفرادیت حاصل کرتا ہے۔ اور جب یہ مقام نصیب ہو جاتا ہے تو اسے معیت کا شرف اور غیر اللہ سے قطع تعلق مل جاتا ہے۔

براہِ عربیہ کو اس خط میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو مجھے لکھیں تاکہ اس کا اطمینان بخش جواب تحریر کیا جائے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔ وما یعقلها الا العالمون۔ "اے سوائے علماء کے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا" واستغفر اللہ العظیم۔ وصلى الله على محمد وآله اجمعين

خواجہ عزیز الدین کے نام

برادر عزیز دینی خواجہ عزیز الدین خدا ہمیشہ آپ کو باتقویٰ رکھے اور رخصتے
خداوندی میں زندگی گزاریں۔

عرض ہے کہ یہاں احوال نجیہ ہیں۔ پیارے بھائی کا لکھا ہوا خط موصول ہو چکا
ہے۔ مضمون روشن ہے کہ سابق خط میں سے چند کلمے مشکل ہیں۔ مثلاً

لَيْسَ فِي الْوَجُودِ إِلَّا اللَّهُ - إِذْ أَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ فَهُوَ اللَّهُ - سُبْحَانِي مَا أَعْظَمَ شَأْنِي
يَوْمَئِذٍ أَعْظَمَ مِنْ يَوْمِ إِعْرَافٍ مُحَمَّدٌ وَلَيْسَ فِي جَبَّتِي سِوَى اللَّهِ - أَنَا الْحَقُّ - یہ کلمات
اور چند احادیث جو اس مضمون پر روایت کی گئی ہیں۔ ان کے معنی کیا ہیں۔

عزیز من! قبل ازیں میں نے آپ کو لکھا تھا مگر آپ کو سمجھ میں نہ آیا۔ مجھے ہر بار اس
موضوع پر لکھ کر حق تعالیٰ سے شرم آ رہی ہے۔ اَلْحَيَاءُ مِنَ الْإِيْمَانِ (جیا ایمان ہے) کیونکہ
یہ کلمات اہل معرفت کے ہیں اور میں اس میں سوائے نام کے اور کچھ نہیں جانتا۔ معرفت
سے آگے کی جو لوگ بات کرتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں اور معرفت کا بھی کیا کہا جا سکتا
ہے۔ جبکہ

مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ كَلَّ لِسَانَهُ (جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی

زبان گنگ ہو گئی کس طریقے سے اس کی خبر دی جاسکتی ہے۔ کون سی عقل اور کون سا
دانشور اس مقام تک پہنچ سکا ہے۔

ایجا نہ رسد ز ورق ہر سوراہی

”ہر جنونی کی کشش وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔“

مگر حدیث:

كُنْتُ كُنُوزًا عَجُوبًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ (میں ایک عجب خزانہ تھا میں

نے خواہش کی کہ پہچانا جاؤں) نے مجھے دلیر بنایا ہے اور اجازت دی ہے کہ قرآن کریم

کے اس حکم کے مطابق وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَى۔ (اور سائل کو نہ جھڑکو) جتنی

مجھ میں استبداد ہے اس کے مطابق لکھوں۔ اگرچہ بعض کلمے اور اشارے دوسری بار

آئیں گے مگر فائدہ مزید سے خالی نہ ہوں گے۔

اب یہ جان لیں کہ عارفوں کی چار قسمیں ہیں۔

اول۔ عوام عوام

دوم۔ عوام

سوم۔ خواص

چہارم۔ خواص خواص

عوام عوام اہل تقلید ہیں اور تقلیدی ایمان پر زیادہ اعتبار نہیں ہوتا۔ یہ گروہ اکثر

خلل اور نقصان اور بغزش کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس گروہ میں اکثر لوگ سوائے ظاہری

اسلام کے اور کچھ نہیں رکھتے۔ ہم یہاں ان لوگوں کا ذکر نہیں کریں گے۔

دوم۔ عوام۔ ظاہری دانشور لوگ ہوتے ہیں جو دلائل و براہین کے طریقے سے

اپنے مقصد پر نظر رکھتے ہیں۔ وحدت سے کثرت کی طرف چلتے ہیں۔ اس لیے ان کی نظر

فعل۔ عفت۔ مرصوف پر پڑتی ہے۔ مثلاً خط کو دیکھتے ہیں اور تصور کر لیتے ہیں کہ یہ فلم

نے لکھا ہے پھر ان کی نظر انگلیوں پر باقی ہے جن سے خط نکھا گیا۔ پھر ہاتھ پر جس کی وہ انگلیاں ہیں پھر ہاتھ کی طاقت پر پھر لکھنے کے ارادے پر پھر ارادہ کرنے والے پر۔ ذات مرید (ارادہ کرنے والے کی ذات) کو یہ گمراہ مجبور ہو کر مانتے ہیں اور پھر کہتے ہیں

لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ وَصِفَاتٍ وَأَنْعَالٍ، (وجود سوائے اللہ کے کوئی نہیں

اپنی صفات و انعال کے ساتھ)

عزیز من۔ اس گمراہ کی بسیرت کی آنکھ بہت محدود ہوتی ہے۔ ان کو ظاہر میں اگرچہ مومن کہتے ہیں مگر حقیقت میں کامل نہیں ہوتے۔ ان لوگوں کی اکثریت ہے۔ عزیز من اہل ظاہر شریعت کے نزدیک صفت عین ذات نہیں اور فعل غیر ذات ہے اور نظر در عین کفر ہے موم، خواص؛ یہ لوگ طریقت کے امام ہیں۔ ان کی نظر دیکھنے والی ہوتی ہے لیکن غبار و بخار کی وجہ سے بہت زیادہ روشن اور صاف نہیں ہوتی۔ یہ لوگ پہلے گمراہ کی نسبت فقوڑے ہوتے ہیں۔ ان کی نظر فعل پر نہیں ہوتی اور ”وجود“ میں ”صفت و موصوف“ کے سوا کسی کا تصور نہیں کرتے۔ یعنی صفت اور ذات تک ان کی سوچ کا دائرہ ہے۔ ”وجود“ کو مادہ اور صورت میں لازم و ملزوم سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ وَصِفَاتِهِ ان دونوں کے قسموں کے لوگ ظاہر و باطن ہر دو پر نظر رکھتے ہیں۔ شریعت میں وہ مسلمان ہیں لیکن اہل حقیقت کی نظر میں نہیں۔ قرآن فرماتا ہے۔

اتَّخَذُوا وَاللَّهِينَ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ

اے بھائی۔ علماء کے نزدیک صفت اگرچہ غیر نہیں ہوتی مگر عین بھی نہیں ہو سکتی۔ اور جب عین نہیں تو اس پر نظر رکھنا شرک ہوگا۔ اور جب حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو ایک کافر ہوگا۔ دوسرا مشرک۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (ان میں اکثریت ایسے

ایمان والوں کی ہے جو درحقیقت مشرک ہیں) مگر صرف ایسی صورت میں جب کہ وہ اس

پر گمانش دریا کو صدق و یقین کے ساتھ جبر کرے۔ ان کا دلوں سے توحید و استقامت کے ساتھ ماسوا کی نفی کرتے ہوئے کر رہا ہیں۔ پھر ممکن ہو گا کہ وہ اہل ایمان کی لڑائی میں پروہ لیے جائیں۔

چہارم۔ خواص خواص؛ یہ گروہ اہل حقیقت ہے۔ ان کی نظر بڑی وسیع۔ دور بین نہایت صاف اور روشن۔ ان کی نظر ذات پاک کے سوا کہیں نہیں پڑتی جو کچھ ذات حق کے سوا ہے ان کی نظر میں فنا ہے۔ بلکہ یہ لوگ اپنی ذات کو بھی گم کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی زبان پر سولے "لیس فی الوجود الا اللہ" کے اور کچھ رواں نہیں ہوتا۔ اس قسم کے لوگ زمانوں اور ملکوں میں کیا بھرتے ہیں۔ جیسا کہ آج روسے زمین پر ہمارے شیخ ذکرہ اللہ بالخیر ہیں۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے۔

قل اللہ... تم ذرہم (کہو اللہ... پھر ان کو چھوڑ دو)

عزیز من قرآن شریف اس قسم کے تین گروہوں کا ذکر کرتا ہے۔

فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ

"پس ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے۔ اور ایک درمیانی راہ اختیار کرنے والا ہے اور بعض وہ ہیں جو نیکیوں میں سبقت اختیار کرتے ہیں"

کاش آپ کو ان سابقوں کی کیا خبر ہے؟

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ۔ (سبقت اختیار کرنے والے

ہی قریب بارگاہ ہیں) درجہ قرب کو آپ جانتے ہیں کہ کیا ہے؟ فرمایا گیا۔

قَرِيبٌ الشَّيْءِ يَأْخُذُ حُكْمَهُ۔ "کسی چیز کا قرب اس کا حکم حاصل کر

لینا ہے۔"

خدا کی قسم! یہاں اگر ذرہ برابر بات ظاہر کر دوں تو علم کی دنیا میں تنکے چھ جائے۔

شیخ الشیوخ قطب العالم کے پاک مصلیٰ کی قسم۔ میرے دل میں جوش پیدا ہوا کہ قریب

الشیئی یاخذ حکمہ کے بارے میں کچھ انگلوں میں نے حضرت شیخ کو دیکھا کہ انگلی مبارک دہن مبارک پر رکھے ہوئے رکنے کا اشارہ کر رہے ہیں۔ میں خاموش ہو گیا۔ انشاء اللہ خط کے آخری حصے کے بعض کلمات سے آپ پر کچھ روشن ہو جائے گا۔ مگر یہاں پر

سٹریٹ دریں جا کہ جسز مردندان

کایں سرنہ آنست کہ ہر کس بخواند

”یہاں ایک ایسا راز ہے کہ سوائے جوائے ہمت کے کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہ راز نہیں جسے ہر ایک پڑھ سکتا ہو۔“

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معزز گروہ کے بارے میں یہ اشارہ فرمایا ہے

إِنَّمَا مِنْ أُمَّتِي رِجَالًا مِّنْكُمْ مَنزِلَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ”بلاشبہ میری

امت میں بعض شخص ہیں جن کی منزلت قیامت کے دن میری طرح ہوگی۔“

عزیزتہ من۔ آپ کو کیا معلوم کیا رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی منزلت اللہ کریم کے

ہاں کیا ہے۔ کیا آپ کو ان جو ان مردوں کی منزلت کی خبر ہے جن کے لیے فرمایا گیا

يَغْطِيهِمُ الْاَنْبِيَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ”قیامت کے دن انبیاء کرام ان پر رشک

کریں گے۔“

رسول کا مقام تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں: اَنَا مِنَ اللَّهِ (میں اللہ کی طرف سے

ہوں) پھر فرمایا

أَدَمُ وَمَنْ دُونَهُ تَحْتَ بَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ ”آدم علیہ السلام اور ان کے

علاوہ سب قیامت کے دن میرے جھنڈے تلے ہوں گے۔“ سبحان اللہ کیا مقام ہے

اور کیا مرتبہ ہے۔ اس سے کھل کر کچھ نہیں لکھا جاسکتا۔

جواں مردا۔ سلوک کے مقامات کی تشریح حضور سے نہیں۔

اول رجب نخل پر نظر رکھی تو فرمایا

أَعُوذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ۔ "میں تیرے عذاب سے تیرے عفو کی پناہ میں آتا ہوں" یعنی ایک فعل سے دوسرے فعل کی التجا کی۔ پھر اُسے نقصانِ رتت خیال کیا۔ یہاں سے ترقی فرمائی تو نظر صفت پر پڑی۔ وہاں کہا

أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ۔ "میں تیری ناراضی سے رضامندی کی پناہ میں آتا ہوں"۔ یعنی ایک وصف دوسرے وصف کی پناہ مانگی۔ اس کو کمالِ نقص خیال کرتے ہوئے اُسکے ترقی فرمائی تو نظر ذات پر پڑی تو کہہ اٹھے

أَعُوذُ بِكَ مِنْكَ۔ "میں تجھ سے تیری پناہ میں آتا ہوں"۔ یہاں القطارع ماسوا ہو گیا۔ گو ذات سے بھاگ کر ذات میں پناہ تلاش کر لی۔ یہاں فانی ہوئے۔ اور فرمایا

لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ۔ "تیری تعریف شمار سے باہر ہے"۔ "ذات" میں

محو ہو گئے تو فرمایا:

أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتُ عَلَى نَفْسِكَ "تو اسی طرح ہے جس طرح میں نے تیری تعریف کی"

عزیز من! آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضورؐ نے کس طرح ترقی فرمائی۔ یہاں تک کہ "ذاتِ

حق" کے سوا ہر چیز سے نظر ہٹالی اور مَا ذَا عِ الْبَصَرِ وَمَا طَعْنِي کی شان اپنالی۔ یہ مقام

مقام سلوک ہے۔ مگر مقام جذبہ اور ہے۔ حالت جذب میں اس جملہ کا اشارہ فرماتے ہیں

يَا نُورُ وَيَا نُورُ يَا نُورُ۔ یعنی یہاں پہ اوّل نظر ذات پر ہے اور کسی

وجود کو اس کے سوا موجود تصور نہیں کرتے کیونکہ اس کے علاوہ جو کچھ ہے "موجد"

ہے۔ موجود نہیں۔ پس جو کچھ دوسرا دیکھا اسی سے دیکھا اور اس کی ملکیت میں دیکھا۔

جب دوسری نگاہ جو کچھ "اس کا ہے" اس پر ڈالی اور وہ اس کی صفت تھی تو "نور النور"

فرمایا۔ اور تیسری نظر "جو کچھ اس سے تھا پر پڑی یعنی افعال پر پڑی تو فرمایا "نور النور"

پس تینوں مقامات پر اسی کو دیکھا۔ غیر کو نہیں۔ یہاں جمالِ غیر کا تو سوال ہی نہیں۔

ہر دیدہ کہ اسے جان جہاں دید ترا
در ہر دو جہان در نظرش بیچ نیاید
واز دیدن اخبارش چشم بدوزد
زیرا کہ شود سوختہ گر چشم کشاید

”اے جانِ جہاں! جس آنکھ نے تجھے دیکھ لیا۔ دونوں جہان میں کوئی بھی پھر اس کی نظر میں
نہ چچا۔ غیروں کے دیکھنے سے اس کے دل کی آنکھ بند ہو گئی کیونکہ اگر آنکھ کھولتا ہے تو
جل کر رکھ جاتا ہے۔“

ایک بزرگ نے قسم کھا کر فرمایا کہ چالیس سال گزر گئے ہیں کہ میں نے سوائے خداوند تعالیٰ
کچھ اور نہیں دیکھا۔ آپ کو معلوم ہے یہ کون سی نظر ہے یہ دل کی نظر ہے کہ خدا کے سوا کسی کو
موجود نہیں جانتی۔ یہ عام دل کی کہانی اور روح کے مقامات ہیں جن کا اعتبار ظاہری آنکھ نہیں
کرتی۔ چونکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تینوں مقامات پر نظر اتھا رہے۔ اس
لیے وجود وہی ایک وجود ہے۔ نظر وہی ایک نظر ہے ”فنا اور نحو“۔ اس مقام پر طلب فرمایا:
رَبِّ اجْعَلْنِي نُورًا۔ ”اے میرے پروردگار مجھے نور بنا دے“ پھر نحو ہو
کہ نور محض ہو گئے۔ تو قرآن نے خبر دی۔

قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ كِتَابٌ مُبِينٌ۔ ”اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین
(قرآن) تمہارے پاس آئے۔“ یہی وجہ ہے کہ آپ کا سایہ نہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ نور
کا سایہ نہیں ہوتا۔

جو ان مردا۔ خدا نور، قرآن نور، رسول نور، اور نور وہی ایک ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ ”اللہ آسمان و زمین کا نور ہے۔“ یہ وہ جگہ

ہے جہاں عاشق معشوق اور عشق سب ایک ہو جاتے ہیں۔ عاقل و معقول و عقل سب ایک

ہو جاتے ہیں اور لَيْسَ نَبِيٌّ إِلَّا اللَّهُ (اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں) کی جلوہ گری

گفتم کہ پیا میری تو یا پیر
گفت کہ دوئی ز راہ بر گیسر
چوں نیک بدیدم آں نکو بود
او دمن د پیر ہر سہ او بود

” میں نے سوال کیا کہ تو پیغمبر ہے یا شیخ۔ فرمایا دوئی کو ہٹا دو جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا انہوں نے ٹھیک کہا وہ میں اور شیخ سب ایک تھے۔“

آیت مبارکہ سُسُورِیْهِمْ اَیَاتِنَا فِی الْاَفَاقِ (ہم اپنی آیات انہیں آفاق میں دکھائیں گے) عوام کے لینے سے اور وَفِی الْاَنْفُسِهِمْ (اور ان کی جانوں میں) خواص کے لیے ہے۔ اَوَّلَکُمْ یَکْفِ بِرِیْکِ (کیا تیرا رب کافی نہیں ہے) خواص الخواص کے لیے ہے۔ مَکَرِ اِنَّ یَسْکُنِ سُنَّیْ عِیْ مَحْیَظَ۔ (بے شک وہ ہر شے کا احاطہ کرنے والا ہے)

کا ”راز“ میں بھی بیان نہیں کر سکتا کہ اس کا احاطہ کرنا تمام چیزوں کا ذات سے ہے یا وہ اپنی ذات سے سب چیزوں کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَکُمْ اَیْمًا کُنْتُمْ (وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو) وَحَآیَکُمْ اَنْ یَّجُوعَیْ ثَلَاثَةَ اِلَّا رَابِعُهُمْ (جب تین سرگوشیاں کر رہے ہوں تو ان میں چوتھا وہ ہوتا ہے) اور سب کے ساتھ اس کا ہونا انشاء اللہ آپ کو حاضری پر بیان کیا جائے گا کہ اس کا انداز کیا ہے۔

مجھے انسوس ہے کہ میری عقلِ مصلحت کوشش اجازت نہیں دے رہی کہ وَفِی الْاَنْفُسِکُمْ اَفْلا تَبْصُرُوْنَ (اور تمہاری جانوں میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے) کے بارے میں کچھ لکھوں یا قُنُشْکُمْ فِیْمَا لَا تَحْکُمُوْنَ۔ (میں پیدا کرتے ہیں تمہیں اس چیز میں سے جو تم نہیں جانتے) کو بیان کروں۔ خدا کی قسم رب العزت نے ان دو آیات میں اتنے لطائف و عجائبات رکھے ہیں کہ اگر ایک رمز بھی بیان کروں تو کوئی شخص اس کی برداشت کی تاب نہ

لائے عجیب امر ہیں۔ ان کا خفیہ رکھنا فرض ہے کیونکہ رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

اَسْتَرِ ذَهَبَكَ وَذَهَابَكَ وَمَذَهَبَكَ (اپنا راستہ چلنا اور چیلانا خفیہ رکھو) میری جان ان پر قربان کر ان حروف میں کتنے رموز بیان فرمادیئے۔ آپ نے کچھ اور فرمایا اور لوگوں نے کچھ اور سمجھ لیا۔

صیاد، صید، صوم، دانہ، صوم

ساتی و حریف و سہ و بیہما نہ، صوم

شکاری رہی، شکار وہی، اور دانہ بھی رہی۔ ساتی، مد مقابل، شراب و پیالہ بھی وہی کئی دن ہوئے یہ شعر میرے درد زبان رہا۔ انشاء اللہ عشق عقل پر غالب آکر سے گا اور جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ کی آواز سنائی دے گی۔ اس دنت شاید ان معانی کے حسن کا پردہ بیان سے اٹھاؤں تو ان رموز کا محبوب جھلکی دکھائے۔ شعر

العقل عقلية الرجال

والعشق محلل العقال

العقل يقول لا تخاطر

والعشق يقول لا تبال

عقل آدمیوں کا بندھن ہے اور عشق رسیوں کو کھولنے والا عقل کتنی سے خطرے میں نہ پڑے اور عشق کہتا ہے پروا نہ کرنا انشاء اللہ ایسا ہی ہوگا۔

رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہر روز ۷ مقامات پر تہنیتی فرماتے اور بلاشبہ

ادنیٰ کو اعلیٰ مقام کے مقابلے میں کمتر اور گناہ تصور کرتے ہوئے استغفار فرماتے۔ چنانچہ

حدیث میں ارشاد ہے:

فَاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً (دن میں ستر بار استغفار)

کرتا ہوں) وگرنہ آپ لوگنا ہوں سے معصوم تھے۔ اور لِيُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَقْدِمُونَ
ذُنُوبِكُمْ وَمَا تَأَخَّرْتُمْ۔ کے خطاب سے آپ کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اس صورت میں اگر
وہ بات نہیں جو میں نے لکھی ہے تو اس کلام کے ذریعے تحصیل حاصل کی گئی ہے جو دراصل
نہیں ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ طلبِ مزید میں رہتے اور مقام و مرتبہ آپ کا بڑھتا
رہا۔ جب آپ درجاتِ کمال پر ترقی فرماتے تو مقامات کتر پر استغفار کرتے۔ قرآن کریم
حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی اسی ترقی کے بارے میں فرماتا ہے:

وَكَذَلِكَ يُرَىٰ ابْنُ آدَمَ مَكُونَتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ ۗ ۗ اور اس طرح ہم
ابراہیم علیہ السلام کو آسمان و زمین کے اختیارات دکھاتے رہے۔ ان کو الوہیت اور الوہیت
پر وہ میں دکھائی گئی اور اس پر هَذَا اِدْرِيٰ کہا۔ ہو سکتا ہے کہ ابراہیم خلیل اللہ نے دوستی
(خلقت) کی ابتدا میں یہ کیا ہو۔ کیونکہ دوستی کے شروع میں عالم مثل میں کوئی بات
کرتا ہے تو اس کو دوست کے غلبہ حال اور شدتِ اشتیاق پر محمول کیا جاتا ہے۔

از غایتِ شوقِ اشتیاقِ رویت

در سرچہ نظر کم بدافم کہ توئی

”محبت کی انتہا اور تیرے دیدار کے شوق میں جہاں نظر کرتا ہوں تو سمجھتا ہوں تو ہی ہے“
جس طرح سے کہ فرشتوں نے آدمؑ میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوْحِي کے ”سر“
کو پایا تو بے دریغ سجدہ ریز ہو گئے۔ مگر استاد ابلیسؑ کو واسطہ حجاب بن گیا اس
نے صورت پر نظر رکھی اور کہا اسجد لِمَنْ خَلَقْتِ طِينًا۔ ”کیا میں اس کو سجدہ کرتوں
جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا“

فَاِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِي فَقَعُوْا لَادْعَمِ سَاجِدِيْنَ اَنسوس

جب قضا آتی ہے تو اندھا بنا دیتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہ تھا۔ کیونکہ حقیقتاً اس کا مطلب

یہ ہے فَفَعُولٌ لِرَوْحِي هَذَا سَاجِدِينَ۔ ”وہ اس روح کے سامنے سجدہ ریزہ ہوئے“
یہاں سجدہ تو اسے ہوا آدم کرکب ہوا۔ ابلیس کو آدم کے ظاہر وجود نے آزمائش میں ڈال
دیا۔ وہ کیسے فی الوجودِ اللہ سے غافل ہو گیا اور جب حکم نازل ہوا چکا تھا تو اسے
چون و چرا کی گنجائش نہ تھی۔ اس نے یہ سمجھا کہ وہی ہے اور سب کچھ اسی سے ہے۔ اس
نظر نے اسے سجدہ کرنے سے روک دیا۔ اور اس مغالت سے محروم رہ گیا۔ یہ مصیبت اسے
اپنے نقطہ نظر کی وجہ سے اٹھانی پڑی کیونکہ اس کی نظر میں ابھی میں باقی تھی۔ اسی لیے کہا
أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ (میں اس سے بہتر ہوں)

عزیز من عاشق کامل وہ ہے کہ وجود میں صرف معشوق کو دیکھے۔ لوگوں نے جنوں
سے پوچھا۔ تو کہاں رہا؟ اس نے کہا۔ یسلی۔ پوچھا کیا کرنے رہے۔ جواب دیا۔ یسلی۔ اس
طرح چلنے سوال کیے گئے وہ یسلی یسلی ہی جواب دیتا رہا۔ ہاں ہاں۔ چونکہ وہ سب ”یسلی“
بن چکا ہے۔ مجبوراً ”یسلی ہی کہتا رہا۔ انشاء اللہ جہاں اس مقام کو بیان کر دوں گا تو سارے
”اسرار“ اس سلسلے میں وہاں عرض کر دوں گا۔

جوان مرد۔ یہ وہ مقام ہے جہاں استاد شاگرد اور شاگرد استاد بن جاتا ہے۔
وَاللَّهُ يُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ (اللہ جسے چاہتا ہے اختیار عطا فرماتا ہے)
فَمَعُونَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً۔ (ہم نے رات کی
نشانیوں میں اور دن کی ظاہر کر دیں۔)

یہیں سے معلوم ہوا کہ سعادت نفخہ الہی تمام نوع بشر میں موجود نہیں۔ نہیں خدا کی قسم
یہ نفخہ تو تسویہ کے بعد حاصل ہوتا ہے اور میرے عزیز اس تسویہ (ساخت) سے مراد
اعطا کا تسویہ نہیں بلکہ اخلاق کی درستی و استواری ہے اور یہیں وہ مقام ہے جہاں سے
پہرہ اٹھانامی الحال ممکن نہیں یہاں پر ایک دوسری آیت کریمہ

فَلَمَّا بَلَغَ أَسَدَهُ وَاسْتَوَى اسْتَبَاهُ حَكْمًا وَعِلْمًا۔ (جب وہ بلوغت کو

کو پہنچے تو تسویہ حاصل کر لیا تو ہم نے انہیں علم و حکمت عطا کی۔ اسے معنی واضح ہو جاتے ہیں
لیکن اس راز کو محرم راز ہی جانتے ہیں
سبحان اللہ۔ بس کہاں سے کہاں چلا گیا۔ بات حضرت ابراہیمؑ کی ترقی کی ہو رہی تھی
چنانچہ ارشاد ہوا:

فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا - "جب رات چھا گئی تو ابراہیم
نے ایک تارہ دیکھا۔"

میرے عزیز! نہ وہ رات تھی جسے آپ رات کہتے ہیں نہ وہ تار تھا جسے آپ
ستارہ سمجھتے ہیں۔ وہ ابراہیمؑ کی ترقی کا سفر تھا۔ ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف اور نور کے بعد
نور کا ظہور ہو رہا تھا۔ مگر آپ اس مقام میں محو نہ تھے مجبوراً و سہت و جہی (میں اپنا
رخ خانی ارض و سما کی طرف کرتا ہوں) فرمایا۔

عزیز من! مقام محویت پر "وجہی" (اپنا رخ) کہاں رہ جاتا ہے۔ وہاں تو
"الذی" کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہاں تو سب کچھ وہی تھا یہ نہ تھا۔

تا مرد نہ خود فناء مطلق نشود

اثبات و نفی اور محقق نشود

توحید حلول نیست نابودن تست

ورنہ بگزاف آدمی حق نشود

"جب تک انسان مطلق فنا حاصل نہیں کر لیتا اس کا نفی اثبات پایہ تحقیق کو نہیں پہنچتا
توحید و حلول، نہیں۔ وہ انسان کا معدوم ہونا ہے۔ کبھی شئی بٹھارنے سے آدمی "حق"
نہیں ہو جاتا۔

ذرا دیکھئے کہ مقام محبت سے منزل خلقت (دوستی) تک کتنا فاصلہ ہے جیسا کہ

عرش سے زیر زمین تک۔ میرے عزیز۔ سچے سالک کا یہی حال ہے۔ ہر لحظہ اس کا کام

ترقی پذیر اور اس کے اوقات ہر دم پیشرفت کر رہے ہوتے ہیں۔
مگر ہمارا حال یہ ہے کہ ہر روز پست سے پست تر مقام کی طرف جا رہے ہیں اور سمجھتے
یہ ہیں کہ اوپر کی طرف پرواز ہے۔

وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُخْتَلِفُونَ حِزْبًا حَتَّىٰ لَمَّا جَاءَهُمُ الْحُكْمُ عَنَابُوا أَنَّ مَا كَانُوا فِيهِ يَوْمَئِذٍ سَوَاءً وَهُمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ أَلَمْ يَكْفُرُوا بِاللَّهِ إِذْ كَانُوا يَدْعُونَ بِهِ سَعْيًا يَدْعُونَ
جننا آگے بڑھتے ہیں پیچھے چلے جاتے ہیں۔

جی ہاں۔ جب تک کہ غطاء کبھی نہ ہوگا، فیصوک الیوم حدید (ہم نے
تیرے پردے ہٹا دیے تو آج تیری نظر تو ہے کی مانند سے، کوندا آتی ہے تو پتہ چلتا
ہے کہ تو مسلمان ہے یا کافر۔ آپ اپنی کافری کے بارے میں کیا معلومات رکھتے ہیں۔
خدا کی قسم سچے ساک۔ کون ان مقامات سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب کافری کے مقام پر پہنچتا
ہے تو ظلمات کے بعد ایمان کی صبح طلوع ہوتی ہے کفر کے پردوں سے اسلام کی دلہن رخ
اختیار کرتی ہے۔ یہیں پر قَلَمًا جَنَّا عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كُوكَبًا (جب رات چھاگی تو
تارا دیکھا) کی حقیقت سمجھ میں آتی ہے۔

آپ کو معلوم ہے عرش سے پرے کے حجابات کیا ہیں؟ سیاہ دسفید نور کو آپ
کیا سمجھتے ہیں۔ ساک خون جگر دے کر ان مقام تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ تب کہیں جا کر
قناکارا ہوا رانی خوشبو ساک کے عنان جان تک پہنچنے دیتا ہے۔

کفر و اسلام بشر کی صفات ہیں۔ جس مقام پر بشر ہی نہ رہے ہر دو صفات موصوف
کے ساتھ ہی عدم ہو جاتی ہیں۔ وَلَيَمْحُو اللّٰهُ الْبَاطِلَ وَ يَحْيِي الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ ۗ وَاللّٰهُ
باطل کو محو کر دیتا ہے اور حق کو اپنے کلمات سے درجہ اثبات تک پہنچاتا ہے (کے معنی اس
مقام پر روشن ہو جاتے ہیں۔ جب تجھے کفر و ایمان کی خبر ہوگی تو اس دنیا سے بنے خبر نہ
جاؤ گے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک بزرگ نے دوسرے بزرگ کو لکھا۔ کفر حقیقی میں دخل ہونا اور
اور اسلام مجازی سے نکلنا ایک ہی بات ہے۔

چنان مستغرقِ آن نورِ گردی
 کز ان لذتِ زمستی دورِ گردی
 در انجا کفر و ایمان سہو گردد
 بحرِ حق ہر چہ باشد محو گردد

”تو اس نور میں اس طرح ڈوب جائے کہ اس کی لذت میں وجودِ مستی کی پروا نہ کرے۔
 وہاں کفر و ایمان بھول جاتے ہیں۔ حق کے سوا ہر چیز معدوم ہو جاتی ہے۔“

اس مقام پر اِذْ تَسْمَعُ الْفَقْرَ فَمَسْئُورٌ لِّلّٰہِ کَا دِیَارِہٖ ہوتات۔ میں نے کئی بار اپنے
 خواجہ کی زبان مبارک سے سنا کہ فرماتے تھے اللہُ وَلَا سِوَاہُ ”اللہ کے سوا کوئی نہیں“
 آپ کو معلوم ہے کہ یہ مقولہ کس مقام کی خبر دے رہا ہے۔ کوئی عام شخص اس مقام پر کب
 رسائی حاصل کر سکتا ہے اور کون سی عقل اس کا ادراک کر سکتی ہے۔ لَا یَعْرِفُہُمْ غِیْرِی
 (ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا) کہہ کر غیروں کی آنکھ کو اس جمال کے ذوق سے محروم کر دیا۔
 اس میں ہی تو کہا ہے لَا یَعْرِفُ اللّٰہَ غِیْرَ اللّٰہِ۔ غیر اللہ اللہ کو نہیں پہچان سکتا۔ دونوں مقولوں
 میں تضاد معنی یا اختلاف نہیں ایک ہی ہے قرآن سے سنیے ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ تَنْصُرُوْا اللّٰہَ یَنْصُرْکُمْ (اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری مدد کرے گا)

یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہوئی ہے کہ باری تعالیٰ مدد مانگنے سے پاک اور بے نیاز ہے۔
 وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰہِ۔ بلکہ نصرت تو اللہ کی طرف سے آتی ہے مگر جب کہ رسولؐ
 بشری لباس سے باہر آگئے تھے۔ اور محو حق ہو گئے تو ”وہ“ یہ اور ”یہ“ وہ بن چکے

تھے۔ اس مقام پر یوں فرمایا۔ یعنی وہ نہیں کہ سب کچھ میں ہوں۔

اینا ہم وحدت است اے دوست

در عالم ما دونی بنا شد

”دوست یہاں سب ایک ہیں۔ ہماری دنیا میں دونی کا تصور نہیں؟“

آپ ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور نے فرمایا ہے
 مِنْ ذَاكِنِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ " جس نے مجھے دیکھا اس نے حق کو دیکھا " اور
 قرآن نے اس کی گواہی یوں دی۔

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ اطَاعَ اللَّهَ (جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے
 اللہ کی اطاعت کی) اور اس سے زیادہ کھول کر یوں کہا۔
 اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ الْيَمَانِيَّةِ يَبُوعُونَ اللَّهَ (بے شک
 جو درخت کے نیچے ہے آپ سے بیعت کر چکے ہیں انہوں نے اللہ سے بیعت کی) اللہ کا
 بیعتوں کے ہاتھ پر ہے۔

کاش کتنے اسرار میں جو اس آیت نے برملا کہہ دیئے ہیں۔

آہنا کہ بودہ است ہمہ گشت ہوئی

مارا بمیان بیح نمائندہ است روئی

"وہ جو کہ تھے سب" وہ "ہو گئے" اب ہمارے لیے درمیان میں "غیریت" نہیں رہی"
 مجھے معلوم نہیں کہ آپ نے اس کا مفہوم کیا لیا ہوگا۔ کیونکہ وہ معانی جو حروف کے لباس
 میں موجود ہیں سوائے پاکیزہ دل کے کہیں اور جلوہ گر نہیں ہوتے۔ کیونکہ الظہور و الشطر
 الایمان۔ پاکیزگی ایمان کی صفت ہے۔ اور دل ماسوی اللہ کو ترک کیے بغیر پاک نہیں ہوتا
 درست! اس کام (سلوک) کی ابتدا ہی طہارت سے ہے جیسے کہ ظاہری نماز بغیر
 وضو کے درست نہیں ہوتی۔ دل کی پاکیزگی کے بغیر ذکر جائز نہیں ناپاک آدمی (جنسی
 جس پر غسل واجب ہو) کا ایک بال بھی اگر ان دھلارہ جائے اس کی جنابت (ناپاکی)
 باقی رہتی ہے۔ اسی طرح دل میں اگر حق کے سوا کوئی اور چیز ہو تو دل کی جنابت باقی ہوتی ہے
 تو دل کو ہرگز فلاح نصیب نہیں ہوتی۔ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى۔ (کامیاب ہوا وہ جس
 نے مکمل پاکیزگی حاصل کر لی) جب تزکیہ ہو گیا تو ذَكَرْ اِسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى (رب کو یاد کیا

اور نماز پڑھی) کی حالت ملے گی۔ فصلی کی منزل طہارت، دل کی تحلیل کے بعد آتی ہے۔ تب حکم ہوتا ہے کہ مجھے یاد کرو۔ اس طرح کہ تمہارے دل میں میرے سوا کوئی نہ ہو۔ فصلی کا تقاضا یہ ہے کہ جل کر خاکستر ہو جائے اور محو ہو جائے تاکہ سوائے ”مذکور“ کے اور کچھ نہ رہے۔

”میں“ کی رحمت رحمت سفر باندھے اور توجہ کی رحمت تروں فرمائے۔

عزیز من! کس طرح دل میں غیر کا ڈیرہ ہو سکتا ہے جبکہ فرمایا

إِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (بے شک مسجدیں صرف اللہ ہی

کے لیے ہیں پس اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو) اور فرمایا

وَإِذْ كُنَّا إِذَا نَسِيتُ پیتہ چلا کہ کیا ارشاد ہوا۔ یعنی اذ کُنَّا إِذَا نَسِيتُ

غیری (یاد کرو مجھے جب تمہیں غیر نے مجھے بھلا دیا ہوا)۔ جب تک کہ تو اس کے ”غیر“

کو اور خود اپنے آپ کو بھلا کہ اسے یاد نہیں کرے گا تو تو غیر کے ساتھ اس کی یاد بھی

حرام اور شرک ہوگا۔

یا یاد خودم یاد خدا شرک بود

تا من نشوم ز خود جدا شرک بود

”اپنی یاد کے ساتھ خدا کی یاد شرک ہے جب تک میں اپنے آپ سے جدا نہ ہوں شرک ہے“

جو ان مرداء۔ مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور الرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰی

(اور رحمان عرش پر جلوہ گزیں ہے) پیتہ چلا کہ یہ کیا ہے۔ مگر کہاں پیتہ چلا؟ تم کہاں اور

دل کہاں؟ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَّا يَبْغِيَانِ۔ (دونوں کے درمیان پردہ ہے جو ایک

دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے)

آپ کو یہ معلوم نہیں کہ عرش کیا ہے اور ”رحمن عرش پر مستوی ہے“ کیا ہے۔

وَلَا كُنْ يَسْعَىٰ قَلْبُ عَبْدِي (مگر میرے بندے کے دل میں میری گنجائش ہے) کیا

ہوتا ہے الْمُؤْمِنِ مِرَاةَ الْمُؤْمِنِ (مومن مومن کا آئینہ ہے) کے معنی کیا ہیں؟ جب

اُپ کر پتہ پتے گا کہ اَلْمُؤْمِنُ يَنْظُرُ بِتَوَدُّعٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى (مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) کے معنی کیا ہیں تو مومن مومن کا آئینہ ہے کا مفہوم بھی واضح ہو جائے گا اور پتی یَسْمَعُ كَوْفِي يَبْصُرُ كَوْفِي يَبْطِشُ كَوْفِي يَنْطِقُ (میرے ساتھ وہ سنتا ہے۔ دیکھتا ہے جھوٹے سے اسے قوت گرفت ملتی ہے اور جھوٹی سے بولتا ہے) کے مطابق بھی اس پر روشنی ہو جائے گی۔ پھر اس سے جو کچھ صادر ہو گا اس سے نہیں ہو گا بلکہ سب حق کی طرف سے ہو گا اور "حق" ہو گا و ما رمیت اذ رمیت ولا کن الله ربی اسی کی دلیل ہے۔

خواہی کہ سخن ز جانِ ہم کہ شنوی
 واسرارِ درونی شنہنہ شنوی
 گم گرد ز خویش تا تراز ہستی خود
 بے خود ہمہ انہنی انا اللہ شنوی

”اگر تم باخبر جان سے بات سننا چاہتے ہو اور رب کائنات کے باطنی اسرار سے باخبر ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ سے گم ہو جاؤ تا کہ اپنی ہستی سے نکل کر اِنِّی اَنَا اللہ (بے شک میں اللہ ہوں) کی آواز سن سکوں۔

خدا آپ کی مدد کرے۔ یہ جان لیں کہ جب ایک شخص فنا ہو جاتا ہے یعنی ”میں“ کے دائرے سے باہر آ جاتا ہے اور ذاتِ باری تعالیٰ کے وصف میں محو ہو جاتا ہے۔ تو اسے اشاد صفاتی حاصل ہو جاتا ہے۔ یہ اتحاد ایسا ہے جیسے تھوڑی سی مٹی کو پانی میں ڈال دیں۔ اگرچہ ظاہری اعتبار سے ہر دو ایک ہو چکے ہوں گے لیکن ان کے درمیان مناسبت موجود ہوگی۔ اتحاد کی تعریف یہ ہے کہ دراصل ہر دو ایک ہیں۔ ان میں مغائرت (دردی) نہیں۔ یہی ”میں“ ”دردی“ ہے۔ جب یہ محو ہو جاتی ہے تو وہی ایک رہ جاتا ہے۔ حضرت باری تعالیٰ نے اس ”اسرار“ سے خود ہی پردہ اٹھا دیا ہے کہ اَلْإِنْسَانُ سِرِّي (انسان میرا راز ہے) اور ”ہر“ صفت ہے۔ اور صفت ذات سے جدا ہونے والی

نہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا مقام یہیں درست ہے۔ يُخَوِّدُ اللَّهَ مَا يَشَاءُ وَيُنَبِّئُ اللَّهَ جِسْمِ
چاہتا ہے محو کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے قائم رکھتا ہے۔ کا معنی بھی یہی واضح ہوتا ہے
چنانچہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میری جان جسم سے اس لیے بھاگ رہی ہے تاکہ تیرے ساتھ
ایک ہو جائے۔ اور "دوئی" مٹ جائے۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيُنْتَقِي وَجْدُ رَبِّكَ
ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (ہر شے فانی ہے صرف تیرے رب ذوالجلال والاکرام کی ذات کو
بقا ہے) کے معنی بھی یہی ہیں۔

اب ذرا اس آیت کریمہ پر غور کریں: قُلْمًا تَجَلَّى رُبَّةً لِّلْجَبَلِ جَعَلَهُ ذَاوُخْرًا
مُوسَى صَعِقًا (جب موسیٰ کے رب نے پہاڑ پر تجلی ڈالی تو اسے ریزہ ریزہ کر دیا اور
موسیٰ بہوش ہو کر گر پڑے)

میرے عزیز! تجلی کی اگرچہ بہت سی قسمیں ہیں لیکن درج ذیل بنیادی قسم سے

باہر نہیں۔

۱۔ تجلی ذات یا تجلی وجہ اور یہ جس پر جلوہ ریزہ ہوتی ہے اسے ریزہ ریزہ اور
"خر موسیٰ صعقا" بنا دیتی ہے۔ اور جب وہ چیز جس پر تجلی ڈالی گئی (تجلی علیہا) محو ہو
جاتی ہے تو بلاشبہ بحر جلوہ ریزہ کے اور کچھ نہیں ہوتی۔ اِنِّیْ اَنْتَ ذَا رَاٰیَ شَکْ
مَعَّیْ اَکْ حَلْبَتِیْ تَحْبَاتِیْ رَتِیْیَیْ) کا مفہوم کیا ہے۔ فَلَمَّا جَاؤْکَا نُوْدِیْ مِنْ شَاطِئِیْ
الْوَادِیْنِ فِی الْبُقْعَةِ الْمُبَارَکَةِ کَمَا هُوَ؟ مِنَ الشَّجَرَةِ کَمَا مَطْلَبُ کَمَا هُوَ۔ اَنْتَ
یَا مُوسٰی اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ کے معنی کیا ہیں۔ اگرچہ ان اسرار سے پردہ اٹھانا جائز نہیں۔ آپ
کوئیں کچھ اشارے کرتا ہوں۔ عزیزم! شاطی الوادایین (وادی امین کے
کنارے) اس کا سینہ ہے اور وہ بقعہ مبارکہ دل ہے اور شجرہ سے مراد جان ہے۔
اِنِّیْ اَنَا اللّٰهُ اس درخت کی چوٹی ہے پس حقیقت میں وہی تھا نہ کہ یہ۔ اب پتہ چلا، اِذَا
تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ کا مفہوم کیا ہے۔ یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ پہاڑ پتھر یا تھا

اور تجلی پتھر پر تھی۔ اسی وجہ سے بے ہوشی ہوئی۔
 افسوس کہ اکثر مخلوق کی چشم دل سے قرآن کے معنی پر دے میں میں کیونکہ ان اللقرآن
 بَطْنًا وَّلِبَطْنِهِ يَطْنًا اِلَى سَبْعَةِ الْبُطْنِ (بلاشبہ قرآن کا ایک باطن ہے اور اس
 کے باطن کا ایک باطن ہے حتیٰ کہ سات باطن ہیں)

عزیز من! جو شخص حق تعالیٰ کا کلام پاک بے واسطہ سنتا ہے اور سننے کی تاب لاسکتا
 ہے۔ پتھر کا ریزہ ریزہ ہونا اسے کیسے بے ہوش کر سکتا ہے لیکن جیسا کہ اس سے کلام تھا
 تجلی بھی اسی کے دل پر تھی۔ جیل باطنی کا ذکر قرآن پاک سے نیچے۔

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدًا وَهِيَ تَهْرُمُ مَرَّ السَّحَابِ - (تو پہاڑوں

کو دیکھ کر خیال کرتا ہے کہ جامد ہیں حالانکہ وہ بادلوں کی مانند گزر رہے ہوتے ہیں)

آپ کو معلوم ہے افاقہ کے بعد توبہ کس بات کی تھی؟ حکم ہوا کہ دل کی طرف دیکھو محبت

کی انتہا میں جلدی کی دل پر نظر ڈالی۔ جب محبت حاصل ہوئی تو از خود فانی ہو گئے۔ عالم اتحاد

میں چلے گئے۔ افاتے کے بعد تپہ چلا کہ غیر پر نظر کی۔ یہ خطا تھی لہذا توبہ کی۔ یعنی معلوم ہوا کہ افاقہ

حیدائی کا سبب بنا۔ اور یہ اس ایک نظر کے سبب ہوا جو غیر پر ڈالی۔ پھر توبہ کرنے اور مسلمان

ہوتے رہے۔ کہ شاید پھر عالم مشاہدہ میں شرف باریابی حاصل ہوے

حیف است قوی حیف تو انجبا ومن اینجا

زار است قوی زار دل انجبا وتن اینجا

”حیف اور سخت حیف کہ تو وہاں پیر اور میں یہاں۔ بہت زار و نزار ہے کہ دل وہاں

اور جسم یہاں۔“

لیکن وہ مقام کہاں پاسکتے تھے کہ وہ تو ما زاع البصر وما طغی“ ہی کے

حصے میں تھا۔

از دولت وصالش دانی کہ بخش یافت
 اُس کش بجز خیالش در دیدہ نور نیست
 ”محبوب کے وصال کی نعمت کہے ملی جس کی آنکھوں میں نور اس کے خیال کے بغیر نہیں۔“
 جواں مرد! اس نے کلام نہ صرف گوشِ ظاہر سے سنا بلکہ وہ ہمہ تن گوشِ و دل
 اور ہمہ تن چشم بن گئے تھے۔

عزیز من یہ مقام ایسا ہے کہ جس نے میرے دل میں درد و غم کا اضافہ کر دیا ہے کہ مجھے
 ہوش نہیں رہا کہ کیا کہوں۔ اگر مر کہم ہو جاؤں تو شاید ذرہ برابر عرض کر سکوں لیکن پھر بھی آپ
 سے وہ کچھ نہیں کہا جاسکتا۔

غم دل پانچہ گویم کہ نداری غم دل
 غم دل با کہ تو اں گفت کہ درے دارہ
 ”دل کا غم تجھ سے کیا لکھوں کہ تو دل کے غم سے نا آشنا ہے۔ غم دل تو درد مند سے ہی
 کہا جاسکتا ہے۔“

عزیز من ! اِنَّ اللّٰهَ يَجُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَ قَلْبِهِ (بے شک اللہ بندے اور
 اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے) دو دھاری تلوار سے وار ہے۔ اس آیت
 نے تمام اسرار الہی کو فاش کر دیا ہے۔ مگر کم لوگ ہی اگاہی پاسکے ہیں اور میں بھی اس
 سے زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتا کیونکہ وَ لَوْ شِئْنَا لَنَزَعْنَا مِنْ مَّالِ الْمَدِيْنَةِ اَوْ حِيْتًا اَلَيْكَ
 (اور اگر ہم چاہیں تو سب کچھ چھین لیں جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے) کے ارشاد سے نبیا
 علیہم السلام لرزہ بر اندام ہیں۔ میں کیا اور میری حقیقت کیا ہے

اُس ذرہ کہ در شمار ناید ما ئیم

ما ئیم کہ در بیج حساب نائیم

”ہم ناقابل شمار ذرہ کی مانند ہیں۔ ہم تو کسی حساب بھی نہیں۔“

کے لیے اسی قدر کافی ہے۔ اگر سلوک کے راستے پر گامزن ہوں اور ”میں“ کے خلاف سے رہائی حاصل کر لیں تو ان سطور کے اندر چھپے ہوئے محبوب کے حسن سے از خود خطا حاصل کر لیں اور غیر کے کسے سننے سے فارغ ہو جائیں۔ ارشاد ہوتا ہے

دُعُ نَفْسِكَ وَتَعَالُ (نفس کو تڑک کر د اور بلند ہو جاؤ) جب تک ”میں“

کے اندر ہیں تو یہی حال رہے گا۔ جب ”میں“ سے باہر آئیں گے تو وہ ہی وہ ہے خدا کی قسم اس کے سوا کوئی اور نہیں۔

میرے عزیز۔ اب میں تھوڑا سا عام ”توجید“ کے بارے میں اور قدرے ”اتحاد“ کے موضوع پر لکھ رہا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ ”الفناء فی الفناء“ کیسے واقع ہوتی ہے اور بزرگوں کے اقوال اذا تم الفقر فهو الله وغیرہ کے بارے میں عقلی مثالوں اور دلیلوں سے حقیقتِ حال ظاہر کرتا ہوں۔ شاید آپ ان کو سمجھ جائیں۔ قرآن پاک بھی تو مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اگرچہ اسی موضوع پر اس مکتوب اور پہلے مکتوبات میں میں نے تحریر کیا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکے۔ اب میں ذرا زیادہ واضح کر کے لکھتا ہوں۔

اللہ کریم آپ کے دل کو منور فرمائیں۔ سمجھ لیں کہ تیل جو چراغ میں موجود ہے اور آگ جو فلیٹہ کو لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں میں بیکانگت ظاہر ہے۔ لیکن باطنی اعتبار سے اور ایک وجہ سے وہ غیر از آتش ہے۔ اس کے باوجود ان میں مناسبت یہ ہے کہ جب فلیٹہ کے سرے پر آگ روشن پر اپنا عمل ظاہر کرتی ہے اور اسے اپنی جانب کھینچتی ہے اور جب روشن اس تک پہنچ جاتا ہے بلاشبہ وہ اب آگ ہی کے حکم میں ہوتا ہے۔ اب فرمائیں اسے آگ کہیں گے یا روشن۔ اسی مقام پر تو حَذْبَةٌ مِنْ حَذْبَاتِ الرَّحْمَانِ (اللہ کے جذبوں میں سے جذبہ) دونوں جہان کے عمل کو برابر کر دیتا ہے۔ اور پھر پتہ چلتا ہے کہ اِنِّیْ لَاجِدُ نَفْسِ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ الْیَمٰنِ (میں کی طرف بحرمان کے نفس کو محسوس کرتا ہوں) یا

کے معنی کہا ہیں۔ ہم نے (مریم کی جانب) اپنی روح بھیجی اور بات ہے اور ہم نے
(آدم میں) اپنی روح پھینکی اور عالم ہے

نحن اقرب الیہ من حبل الوردید (ہم انسان کی شہ رگ سے قریب تر
ہیں) وَلَٰكِنْ لَّا تُبْصِرُوْنَ (اور آپ نہیں دیکھتے) کے معانی اسی طرف اشارہ
کرتے ہیں۔

آپ نے سنا ہے کہ بعض مرید یہ کہتے ہیں کہ پیر پرستی خدا پرستی ہے اس جملے کا
مفہوم آپ نہ سمجھ سکیں گے۔ بعض مرید ان صادق اہل ظواہر کی وجہ سے تنہائی میں پیر کی
طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سرعام رخ کعبہ کی طرف کرتے ہیں لیکن ان کے باطن
کی قسمت بجانب پیر ہوتی ہے۔

موضع شادی توئی و معدن جود و کرم

قبلہ ما روئے تست و قبلہ ہر کس حرم

”میری خوشی کی جگہ تو ہے اور جود و کرم کا سرچشمہ، تیرا چہرہ میرا قبلہ ہے جبکہ دیگر
لوگوں کا قبلہ حرم شریعت ہے۔“
یہ شعر کیا خوب ہے۔

ہر قوم راست راہے دینے و قبلہ گا ہے

ما قبلہ راست کہ دیم بر سمت کج کلا ہے

”ہر قوم کی ایک راہ ہے اورین اور قبلہ گاہ ہے ہم نے ایک بادشاہ (حضرت شیخ)
کی جانب قبلہ درست کر لیا ہے۔“

کیونکہ ان کا جو مقصود و مطلوب ہے بجز پیر کے کہیں اور نہیں سماتا۔ فُحْدُوْلُهُ سُجْدًا
كَاسِرًا اور فَسَّجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ كَارَانِیْمِیْنَ سے معلوم ہوتا ہے یہ دراصل
وہ تھا یہ نہ تھے اور سجدہ اسی کی جانب تھا اس جانب نہ تھا۔ یہاں یہ اندیشہ ہو سکتا ہے

کہوں تو "اتحاد ذاتی" واقع ہو گیا: تعالیٰ اللہ عن ذالک

عزیز من۔ آپ کو اس حکمت کی خبر نہیں۔ اسی لیے فرمایا:

مَنْ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا (جسے حکمت عطا ہوتی ہے۔

اسے گویا خیر کثیر سے بہرہ ور کیا جاتا ہے) اس کی مثال یوں ہے کہ ممکن ہے زمین

آگ بن جائے اور آگ زمین اور ہوا پانی بن جائے اور پانی ہوا ہو جائے۔ یہ اتحاد ذاتی

نہ ہوگا بلکہ "اتحاد صفاتی" ہے حکیم لوگ اس کو "تبدل" یا استخالت (ایک حالت سے

دوسری حالت میں جانا) کہتے ہیں۔ اور یہ دونوں صفت میں ہوتے ہیں۔ ذات میں نہیں۔

اور میں نے اتحاد ذاتی جسم اور جوہر (عرض کی ضد) کی مخالفت کی ہے۔ خاص طور پر

ذات واجب الوجود جل ذکرہ (ذات خداوندی) کے ساتھ۔

آپ اگر یہ سوال فرمائیں کہ اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ کے کیا معنی ہو سکتے ہیں

تو میں عرض کروں گا کہ اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ فرمایا گیا ہے، اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ نہیں کیا فقر

کا انتم ہے فقیر کا نہیں کیونکہ فقیر ذات ہے اور فقر صفت۔ صفت میں اتحاد درست ہے

ذات میں نہیں کیونکہ وہ صفت بجز ترک ماسوئے اللہ تمام نہیں ہوتی۔ جب ماسوئے درمیان

میں سے اٹھ جاتا ہے تو پھر اس کے درخت سے بھی "اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ" کی آواز آتی ہے۔

جواں مرد اور بشریت بجز صفت الوہیت محو نہیں ہوتی۔ فرمایا:

لِيُحِقَّ الْحَقُّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ۔ ہاں جب لاہوت ناسوت میں تجلی فرماتا ہے

تو ناسوت بے چارہ معدوم ہو جاتا ہے۔ گویا وہ فَاَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ (وہ

خشک گھاس کی مانند ہو گیا جسے ہوا اڑا کر لے گئی) وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا

اور اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

اب میں کیا نتیجہ نکالوں کہ آپ نے اس آیرہ کا مطلب کیا سمجھا ہے۔ آپ ملاحظہ

نہیں فرماتے کہ سورج جب افق سے سر اٹھاتا ہے تو تمام ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔

لَمِنَ الْمُلْكِ أَيُّوْمَ اللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ - (آج بادشاہی کس کی ہے۔ ایک غالب اللہ ہی کی ہے) اس حالت میں آفتاب ہی آفتاب ہے۔ ستارے نہیں۔ اگر زمین کا حجاب درمیان میں نہ ہوتا تو ہر ایک ستارہ بھی عالم ظہور میں نہ آتا۔ اگرچہ "اس" کے اورتیرے درمیان بہت سارے حجاب ہیں لیکن سب سے بڑا حجاب ہی "میں" کا ہے۔

خداوند کریم کا حکم ہے:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ - (اور ان سے قتال

کر دیجاں تک فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ ہی کے لیے خالصتاً ہو جائے) یہ قتال آپ کو اپنے نفس اور اوصاف بشری سے کرنا ہوگا۔ تاکہ "تو" کے فتنہ کا قلع قمع ہو جائے اور "ہم" کا منظر سامنے آجائے۔ جب سب "اللہ" ہو جائے گا تو سب "اللہ" نظر آئے گا اور یہی مطلوب ہے۔ اسی سے اتحادِ صفت ثابت ہو جاتا ہے۔ کیونکہ ان دونوں میں فرق کرنے والا سوائے "وجوبِ خاص" ذاتی نہیں ہے۔

إِنَّمَا جَعَلَ اللَّهُ آدَمَ عَلَىٰ صُورَتِهِ - (بے شک اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر بنایا۔ اسی لیے اسے خلیفہ بنایا۔ اگر اس صورت پر نہ ہوتا تو خلافت درست نہ ہوتی۔ اور نہ ہی اس کا کوئی بدل ہے کہ اس میں خلیفہ بننے کی صلاحیتیں ناپید ہوں گی۔ اسی لیے حقائق عالم میں اُسے اپنی صورت پر پیدا فرمایا۔ صورت ظاہری میں اور اس کی باطنی صورت صورتِ حق پر ہے۔ پس وہ حق ہی حق ہے۔ اسی لیے ہم جب اس کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اپنے نفوس کا مشاہدہ ہوتا ہے اور جب اپنے نفوس کا مشاہدہ ہوتا ہے تو وہ نظر آتا ہے۔

۸ اِنَّمَا مِنْ اِهْوٰی وَمِنْ اِهْوٰی اِنَا

(جس سے میں محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں اور میں جس سے محبت کرتا ہوں وہ میں ہوں) اسی وجہ سے تو فرمایا۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ یہ بات راہِ سخن فی العلم ہی

کی سمجھ میں آسکتی ہے۔

اسے بھائی اگر ہم دو چراغ ایک دوسرے کے سامنے رکھ دیں تو دونوں چراغوں کا نور ایک ہوگا۔ کیونکہ حقیقت میں وہی ایک نور ہے جو دو چراغوں میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات ازلی ہیں اور جب ہم اصل پر نظر کرتے ہیں تو سب کو ایک معلوم ہوتا ہے اور وہ "ایک" مختلف آثار کے ظہور سے "متعدد" نظر آتا ہے اور "تعدد" اس دربار میں محال ہے۔ کیونکہ وہ ذات باری ذات و صفات میں "احدیت" کی حامل ہے۔ یعنی حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ کلام۔ سمع۔ بصر۔ اسی طرح ہر صفت میں کیونکہ اس کی "ذات" کل علم، کل قدرت، کل ارادہ کی مالک ہے جبکہ اس کے علاوہ یہ صفات کسی جزوی ہو سکتی ہیں۔ کلی نہیں۔ کوئی خبر، صفت اور اس کے اثرات سبھی "محدث" (قدیم کی ضد) ہیں۔ اور ہر پیدا ہونے والی چیز (محدث) بے چارہ اور بے بس ہوتی ہے۔ اور طاقت و رشتے اپنی قبولیت و قابلیت کے مطابق اس صفت پر اثر انداز

ہوتی ہے۔ بلاشبہ اسے درجہ فنا تک بھی پہنچا سکتی ہے۔ فرمان بری ہے۔

اِنَّ الْمُلُوْكَ اِذَا دَخَلُوْا قَرْيَةً اَفْسَدُوْهَا وَجَعَلُوْا عِزَّةَ اَهْلِهَا اِذْلَةً

(بے شک بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور وہاں کے معززین کو ذلیل ترین بنا دیتے ہیں)

میرے عزیز۔ سورج ہر وقت روشن ہے، لیکن ہر تپھر لعل اور عقیق (قیمتی پتھر) بنتے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ آپ آئینے کو صاف و شفاف کہہ لیجئے تاکہ آفتاب خود بخود اس میں جلوہ آرا ہو جائے۔ آپ کو اسی وقت میرے بیان کی تصدیق ہوگی۔

جب "صفت ازلی" کا اثر "محدث" پر اثر انداز ہوتا ہے تو قوت حاصل کہ

لیتا ہے۔ یہاں تک کہ منفعل (اثر پذیر) حالت اضمحلال (ضعف) میں چلا جاتا ہے

اس طرح "اثر ازلی" ازلی سے حاصل ہو جاتا ہے اس طرح سے کہ اس کے اور اس

کے درمیان تفریق (جدائی) نہیں کی جاسکتی۔ قرآن سے سنیے:
 اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اللّٰهِ
 وَرُسُلِهِ (بلاشبہ جو اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ اور رسول میں
 تفریق کرنا چاہتے ہیں۔)

میرے دوست اس مقام پر جدائی نہیں خدائی ہے۔
 در عالم وصل تو جدائی نہ ہو
 سوز دل عاشقانِ ربانی نہ ہو
 بچوں رفت ز تو توئی و تو محوشدی
 بے شک و شبہ من بجز خدائی نہ ہو

توحید اس مقام پر ہے اور کلمہ توحید یہاں درست آتا ہے اور جب انسان اللہ
 کے اخلاق کے ساتھ متعلق (عادی) ہو جاتا ہے تو کامل ہو کر جذبہٴ حنیف
 الرَّحْمٰن سے ترقی کرتا ہے اور

فَلَمَّا بَلَغَ اَشَدَّهٗ وَاسْتَوٰى اٰتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (جب وہ اپنے
 کمال پر پہنچتا ہے تو مستحکم ہو جاتا ہے تو ہم اسے حکومت و حکمت بہرہ دے عطا کرتے ہیں)
 پھر روغنِ حراع کو فلیتہ کے سرے پر آگ جذب کر لیتی ہے۔ کرسہ ائیر (گرمی کا کمرہ) کا
 اثر پانی کے قطرے پر ہوتا ہے۔ اسی طرح لوہا گرم ہونے کے باوجود آگ کا اثر
 رکھتا ہے۔

عزیز من! اصل بات یہ ہے کہ حکمِ غلبہ کو حاصل ہے اور آپ جانتے ہیں کہ غالب
 کون ہے اور مَنْ عُلْبِكَ سَلْبِكَ (جس نے غلبہ حاصل کر لیا اس نے دوسرے
 کے اوصاف چھین لیے) یہی تو عظیم راز ہے۔ سبحانی ما اعظم شافی۔ لوائی اعظم من لوائی
 محمد اور نعرہ انا الحق اسی مقام پر آتا ہے۔

حکم خداوندی ہے۔

وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً (اور اس (خدا) کی طرف کنارہ کش ہو جاؤ) یہ کام اس وقت تک درست نہیں ہوتا جب تک کل ماسوی اللہ سے انقطاع کلی نہ ہو جائے اور جب ہو جائے تو سب "وہی" ہو جاتا ہے۔ "یہ" نہیں۔

میرے عزیز! مجنوں اور مجذوب میں بہت فرق ہے۔ مجنوں وہ ہوتا ہے کہ جس کا دماغ اخلاط ناسدہ کے سبب جل چکا ہو۔ یا دیویا پری کے آسیب سے خصل پذیر ہو اس کی عقل غالب ہو جائے اور جب مرض کو علاج سے دور کر دیا جائے تو مریض پھر عقل میں آ جائے۔ ایسے شخص کی گفتگو کبھی مربوط نہیں ہوتی۔ مگر شاذ و نادر کوئی بات ایسی ہو جاتی ہے جو سننے والے کی طبع سے موافق ہو اور یہ اس وجہ سے ہے کہ اس کے بشری جو اس گم ہو چکے ہوتے ہیں۔ صرف اسی قدر بات معقول کرے گا جتنا اسے روحانی صفائی سے مستعد ہو یا شاید جن و پری وغیرہ کے اتفاق سے کوئی بات درست کر بیٹھے جو اس پر قبضہ کیے ہوتے ہیں۔ مگر مجذوب کی دو قسمیں ہیں:

۱۔ مجذوب مطلق۔

۲۔ مجذوب مقید۔

مجزوب مقید نبی ہوتا ہے یا صاحب ارشاد و دعوت ولی۔ کیونکہ نبی ولی ہر دو مجذوب ہیں لیکن قید ہیں۔ بعض بشریت کے مقید ہیں اس لیے کہ مقام دعوت و ہدایت پر مامور ہیں۔ وگرنہ انہیں دنیا و اہل دنیا کے ساتھ کیا تعلق۔ چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ جذبہ غالب آنے لگا تو خداوند تعالیٰ حکم فرمادیتے۔ یہاں تک کہ آپ اپنا دست مبارک ام المؤمنین کے سینہ پاک پر رکھتے اور فرماتے اے حمیرا میرے ساتھ باتیں کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا۔ "تمہاری دنیا میں سے تین چیزوں سے مجھے پیار ہے" یہی حدیث ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بیان مجبوری کی بنا پر ہے۔ یہاں تک کہ وصال کے روز

تک سخت تکلیف میں رہے۔ اسی لیے فرمایا:

مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ الصَّفْرِ بَشَّرْتُهُ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ (جس نے مجھے صفر کے نکلنے کی خوشخبری دی ہے اسے جنت میں داخل ہونے کی خوشخبری دیتا ہوں)

آپ کس حد تک وصال کے خواہاں تھے۔

مگر مجذب مطلق "صاحبِ کبر" ولی ہوتا ہے۔ اس کا ظاہر بالکل مجنوں لوگوں کی مانند اور باطن علم کے نور سے منور ہوتا ہے۔ اس شخص کے عجیب احوال ہوتے ہیں جن کے ادراک سے عقول انسانی عاجز و قاصر ہوتی ہیں۔ مثلاً اللہ الْأَرْضُ مِنْ قَبْلِ وَرَمِنْ بَعْدِهَا اختیار اس کے قبضے میں دے دیا جاتا ہے، اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اسے حاصل ہوتا ہے۔

چاند اپنی روشنی نہیں رکھتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ سورج کس طرح قبول و قابلیت کا اندازہ چاند میں دکھاتا ہے۔ پس مومن اللہ کا آئینہ ہے اور مومن کا دل اللہ کا عرش ہے اور رحمن عرش پر مستوی (متکون) ہے۔

میرے عزیز معنوی عرش قلبِ مومن ہے۔ یہ بندے کا دل ہے جس میں وہ سما جاتا ہے اگر الرَّحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ الْمُسْتَوِيِّ نہ ہوتا تو اس دنیا میں دل کو نمکت نہ ملتی آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کیا ہیں؟ اور آپ کی پہچان کیا ہے۔

اے آئینہ جمال شاہی کہ توئی
اے نسخہ نامہ الہی کہ توئی

"اے انسان! بادشاہی حسن کے جمال کا آئینہ تو ہے اور مکتوبِ خداوندی کا نسخہ تو ہے" ایک بزرگ نے خداوند کریم سے مناجات میں عرض کیا۔ یا رب! میری پیدائش میں حکمت کیا ہے؟ تو فرمایا:

"تیری روح کے آئینے میں میری دید ہوتی ہے۔"

Marfat.com

اُپ کے دل میں یہ خیال گزرتا ہو گا کہ لامہوت اور ناسوت میں کیا نسبت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں لیکن اگر ناسوت وہ جو دو مدتوں کے درمیان ایک وجود ہے جس طرح دو ایام حیض میں ایک طہر یعنی کسی عورت نے دو دن خون دیکھا اور دو روز نہ دیکھا پھر دو روز دیکھ لیا اور ان دو کا کوئی اعتبار نہیں۔ اسی طرح ناسوت کا کوئی اعتبار نہیں۔ وگرنہ محال ہے کہ اس دربار میں کوئی کام بغیر نسبت کے تصور کیا جاسکے۔

اے عزیز! تو تو پر دے میں ہے۔

اِنَّا عَرَضْنَا الْاٰمَانَ عَلٰی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاللّٰيْه (ہم نے اپنی امانت آسمانوں زمین پہاڑوں کو پیش کی۔ انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ انسان نے اس بار امانت کو اٹھالیا۔) کے راز کا تو واقف نہیں ہوا۔ و نفخت... الایہ (اور میں نے اپنی روح اس میں پھونک دی۔) نے اپنا جمال تجھے نہیں دکھایا۔ اسی طرح خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ کے نور نے تجھ پر جلوہ نہیں کیا اور مَنْ حَذَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کے حقائق تجھ پر منعکس نہیں ہوئے۔ اس میں بے چاری چمکاؤڑ بینائی کی کمی اور نظر کی تنگی کی وجہ سے سورج کی روشنی کو دیکھنے کی برداشت نہیں رکھتی اور مجبوراً دن کو رات سمجھتی ہے۔

تو از کوری ار آفتابے نہ بیستی

گنہ بر تو باشد نہ بر آفتاب

”اگر تو اندھا ہونے کی وجہ سے سورج کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو قصور تیرا ہے سورج کا نہیں۔“

اُپ کو معلوم ہے کہ سیدنا عیسیٰؑ کو کیوں ”روح اللہ“ کہتے ہیں اور بعض تو ان کو

اس وجہ سے اللہ ہی کہتے لگ گئے۔ کاش ہماری مثال تو ان معانی میں یوں ہے جیسے کسی

شہر میں ایک ہاتھی آگیا اور وہ اس کی پہچان کے لیے گھروں سے نکل آئے۔ ان میں ہر

ایک ہاتھی کا ایک عضو پکڑ کر اور چھو کر جو کچھ محسوس کرنا سے ہی ایک نام اور صفت دے دیتا۔ حقیقت میں ہاتھی ذات واحد تھی لیکن دیکھنے کی نظر اور ہے اور نابیناؤں کی نظر اور جس طرح اس کی نظر ٹھہرے ہو گئی تو کبھی بھی کوئی بات یا آواز پھرنے نکلے گی جیسے امید ہے کہ یونہی ہوگا۔

سلطان المحققین مولانا حجۃ الاسلام فرماتے ہیں

”فانی فی التوحید وہ ہے جو ”واحد حق“ میں یوں مستغرق ہو کہ اس کے غیر کی جانب التفات نہ کرے۔ اور نہ اپنے نفس کی جانب کیونکہ وہ بھی گویا کہ ایسا ہی ہے جیسے غیر اللہ۔ میں آپ کو بیان کر رہا تھا کہ طانت و مرکز و پر تناسب اور تشاکل کے حساب سے اثر و بھرازا ہوتا ہے۔ اور مرکز و اپنی استعداد اور قبولیت کے حساب سے متاثر ہوتا ہے بلاشبہ وہ قوی کی صفت سے موصوف ہو جاتا ہے اور اس کے نام سے پکارا بھی جاتا ہے یہ نہیں کہ وہی ہو جاتا ہے۔ آپ نہیں دیکھتے کہ روح حیوانی جو دل میں ہے وہ حقیقت میں روح نہیں بلکہ ایک قسم کا لطیف ”بخار“ ہے جو کہ مختلف اخلاط کے ملاپ سے پیدا ہوتا ہے۔ اور اس بخار کا قوام و حیات (وجود) جو کہ بدن کے قوام (استحکام) و حیات کا سبب ہے صرف بذریعہ روح ہے جو کہ خزانہ وحدت سے ہے اور جسم میں کوئی مخصوص مقام نہیں رکھتی۔ بلکہ یہ روح نہ تیرے اندر ہے نہ باہر اور اس کی حقیقت انسانی عقل سے پوشیدہ ہے لیکن جب اس حقیقت (روح) نے اس (بخار) یعنی بخار میں اثر کیا اور اس نے اس کی صفت اختیار کر لی۔ بلاشبہ اسم و وصف میں بیگانگت اور مغایرت ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ وہ بن گئی اور اس کا نام و نشان ہی عموماً ہو گیا۔

عزیز من۔ آپ جانتے ہیں کہ ”روح“ کیا ہے جس کے لیے فرمایا

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي (فرمائیے روح امر ربی ہے) اور یہ ”امر“ کیا ہے

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ (اسی کے لیے خلق اور امر ہے)

یہاں سے مجھے معلوم ہوا کہ عالم خلق نہیں۔ ذات الہی کی صفت کے اثر اور کچھ نہیں اور اس کی تجلی کا عمل و مظہر ہے۔ کیونکہ تجلی الہی کی طاقت سوائے صفت الہی کے اور کسی کو ممکن نہیں۔ وگرنہ بشریت کا محو ہونا اور اس پر اضحلال (کمزور تر ہونا) کی کیفیت کا طاری ہونا سوائے اس صفت کے کسی شے سے ممکن نہیں۔ یہی جگہ ہے جس پر فرمایا:

اِذَا نَسَّ الْفُقَرَاءُ وَاللَّهُ

جو ان مردا۔ اہل ظاہر کہتے ہیں معرفت روح محال ہے کیونکہ حق تعالیٰ نے اس کا بیان نہیں فرمایا۔ یہ قول بعض حضرات کی تصور عقل و فہم کی وجہ سے ہے۔ وگرنہ خدا کی قسم یہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جن پر سلوک کی ابتدا میں عالم ارواح کو منکشف کر دیا گیا اور روح نے اپنے آپ کو اور دیگر ارواح کو معائنہ و مشاہدہ کیا۔ یہ تو اہل سلوک کا ادنیٰ مقام ہے۔ مولانا حجتہ الاسلام فرماتے ہیں۔

سالک کیلئے منازل سلوک طے کرنے سے پیشتر اللہ کریم کے ننانوے (۹۹) اس کا نام اور اوصاف بن نہ جائیں۔ بلکہ ان ناموں اور اوصاف میں سالک محو ہو جائے۔ رخصتو باخلاق اللہ کا مظہر بن جائے تو اسے پتہ چلے کہ من راعنی فقد راعی الحق وغیرہ کلمات کا راز کیا ہے۔ میں آپ کو اس فرمان اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ كَارِزَاتِنَا نُوْخًا کی قسم دینا درہم بمرہم ہو جائے۔ اب جاہل یہ سمجھے گا کہ میری مراد اس سے "اتحاد" ہے۔ یہ تو ان کا مبلغ علم ہے۔ بے چاروں کو "اتحاد" اور "اتصاف" کے معنی ہی کی خبر نہیں۔ یہ عالم عالم "اتصاف" ہے وگرنہ خداوند تعالیٰ و تقدس کو سوائے اپنے سے کسی سے اتحاد نہیں۔ حقیقت ذات کو اپنی صفت خاص سے اور صفت مخصوص کو ذات سے اور اثر ذات کو صفت سے اور صفت ذات کو اثر ذات سے "اتحاد" حقیقی ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اگرچہ اس مکتوب کو میں نے تفصیل سے لکھا ہے لیکن معلوم نہیں کہ آپ کو اس کے مفہوم کا پتہ چلایا نہیں۔ میں ان کلمات کو اپنے خون جگر سے لکھ رہا

ہوں۔ اور ہر حقیقت کو الفاظ کے پردے میں بیان کر رہا ہوں۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ علمائے ظواہر اس کے سننے کی طاقت نہیں رکھتے۔ بعض ان کلمات پر ہنسیں گے اور اسے سچی سمجھیں گے۔ بعض لاف و گزاف اور ہذیان کہیں گے۔ بعض کے ہاں یہ کفر تصور ہوگا۔ یہاں تو ضرورت ہے کہ عارفین جاہلوں کا مذاق بنیں۔ شاید اس گروہ جاہلین نے قصورِ فہم اور عدم معرفت کی بنا پر ایک عارف کے قتل کا فتویٰ صادر کر دیا۔

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اگر میں یہ آیت مبارکہ تَنْزِيلُ الْأُمْرِ بِئِنَّهِنَّ کی تفسیر کروں تو مجھے سنگسار کر دیں۔

حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ میں اگر اس آیت ”ہتر“ کو ظاہر کر دوں تو صحابہ مجھے بتوں کا بجاری کہیں۔ حالانکہ حضرت رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا

أَنَا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيٌّ بَابُهَا۔ ہر شخص وہ علم نہیں رکھتا جو سیدنا علیؑ

کو حاصل تھا۔ حدیث میں ہے

كَلِمَاتٌ سَأَلَ عَلَى قُدْرَةِ عُقُولِهِمْ۔ (لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق

بات کرو)

عزیز من! جلتی انگلی کو اگر آپ سے پوچھیں کہ کیا ہے تو بلاشبہ آپ کا جواب ہو گا کہ آگ ہے۔ اگرچہ حقیقتاً وہ آگ نہیں بلکہ کسی چیز کی صفت اس نے اختیار کر لی ہے۔ مجبوراً ”وہ“ نہیں رہی۔ ”وہ“ ہو گئی ہے۔ یہ حقیقت میں ”انصاف“ ہے۔ ”اتحار“ نہیں۔ اس کے بعد کے اسرار اللہ بوقت ملاقات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ کے ”حق“ کے درمیان جو بات ”ہیکانگت“ پیدا کر رہی ہے وہ آپ کی اپنی ”ذات“ ہی ہے۔ اگر ”خودی“ کو درمیان سے اٹھا دیں تو پھر ”وہ“ ہوگا۔ تو نہیں رہے گا۔ حضرت مولانا مجتہد الاسلام فرماتے ہیں:

الذِّكْرُ إِذَا فَسَّقَ فِي الذِّكْرِ وَحَقِّي الذِّكْرَ عَنْهُ حَتَّى لَا يَجْسُ بِشَيْءٍ
مِنْ ظَاهِرِهِ وَبِاطِنِهِ بَلْ يُغَيِّبُ بِالْكَلْبِ عَمَّا سِوَاهُ وَيُقِنِّي عَنِ الْفَنَاءِ
مُحْصَلٌ مِنْ ذَاكَ وَجُودًا حَقِيقَةً وَبَقَاؤًا زَيْبًا

”ذکر ذکر میں جب غم ہو جاتا ہے۔ ذکر کو غشی رکھتا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے

ظاہر و باطن کی کوئی چیز محسوس نہیں کی جاسکتی۔ بلکہ کلی طور پر غائب ہو جاتا ہے اور فنا سے
فنا ہو جاتا ہے تو اس سے اسے ایک ایسا وجود ملتا ہے جو وجود حقیقی اور بقائے ازی
رکھتا ہے۔“

میرے عزیز، آپ بھی اسی راستے پر چلیں۔ ان شاء اللہ حُبُّ مَخَالِيكَ لِرَبِّكَ مَعَهُمُ اللَّهُ
ہمت بلند کو پسند کرتا ہے۔ (متب بیداری کے سُرے کو طلب کی آنکھوں میں ڈالیں) ”ہو کے
رہ کر مجھے دیکھو“ کی غذا اپنائیں۔ تنہائی۔ گوشہ نشینی اور بتل (کتا رہ گیری) کو اپنا لباس
بنائیں۔ وقت کو سواری تصور کریں۔ ”جس نے مجھے یاد کیا میں اس کا ہم نشین ہوں۔“

کے مصلیٰ پر بیٹھ جائیں۔ ماسوی اللہ سے رخ موڑ لیں یہاں تک کہ آیہ مبارکہ وَاللَّذِينَ
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنُهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (جو ہماری طرف لیے کوشش کرتے ہیں
تو ہم ان کے لیے راہنمائی کی راہیں کھول دیتے ہیں) ان کی راہنمائی کرتی ہے۔ دل کی آنکھ
کشادہ ہو جاتی ہے۔ میرے مکتوبات میں سے جو بات آپ کے ”علم یقین“ کے درجے کو
پہنچی جب وہ عین الیقین کا مقام اختیار کرے اور میری تحریر آپ کی سمجھ میں آجائے
تو سمجھ لیں کام آبن گیا اور یہ معانی سوائے عنایت ربانی حاصل نہیں ہوتے فرمایا:

مَا كُنْتُ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَا كُنْ جَعَلْنَا هُ تُوْرًا تَهْدِي
بِهِ مَنْ نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا۔ ”آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتاب و ایمان کیا ہیں۔ مگر ہم نے
ایک نور بتایا ہے جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں“
عزیز من۔ یہ راستہ عاشقانِ جاگداز کا راستہ۔ من و تو کا راستہ نہیں

چشمِ دگوشِ ظاہر ان کلمات کے حسن کے سننے دیکھنے سے عاری ہے۔ نظم۔

تو گم بر آسمان یا در زمینی
 بدین چشمتے کہ داری بیچ بینی
 دگر در جوہرت چشمتے شود باز
 دو عالم بر تو افشا ندر اعزاز
 در اس ساعت کہ آن چشم آیدت پیش
 دو عالم در تو گم گردد تو در خویش
 توئی آن جوہر نجیب اور بدانی
 کہ برتر زین جہان و آن جہانی
 فرشتہ گم بہ بیند جوہر تو
 ہمیشہ سجدہ آرد بہ در تو

”اگر تو آسمان پر ہو یا زمین پر اس آنکھ سے تو کچھ نہیں دیکھ سکتا۔ اگر تیری آنکھ جوہر کو دیکھ لے تو دونوں جہان عزت افزائی کے لیے حاضر ہوں گے جس وقت وہ آنکھ میسر آجائے گی تو دونوں جہان تیرے سمیت اس میں گم ہو جائیں گے۔ دراصل اگر تجھے معلوم ہو تو تو ہی وہ جوہر نجیب ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا سے بڑھ کر ہے۔ اگر فرشتہ تیری اس صلاحیت سے باخبر ہو جائے تو تیرے دروازے پر سجدہ رہتا ہو۔“

عزیز من۔ فنا سے مراد بشریت کی معنوی فنا ہے نہ کہ ظاہری۔ کیونکہ جب آپ میں آپ کا تصوف نہ رہے گا تو پھر آپ میں اور مردہ ہیں کوئی فرق نہ ہوگا۔ حضورؐ فرماتے ہیں

”مرنے سے پہلے مرجاؤ“ امیر المؤمنین حضرت صدیق اکبر کے بارے میں فرمایا

مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيْتٍ يَمْشِي عَلَى رَحِيهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ
 إِلَى ابْنِ ابْنِ أَخِي تَخَافُهُ (جس نے سطح زمین پر کسی مردے کو چلتے ہوئے دیکھنا ہو تو وہ

ابن ابی مخافہ (سیدنا ابوبکر) کو دیکھ لے۔

میرے عزیز۔ جیاتِ حقیقی سوائے محبت کے حاصل نہیں ہوتی۔ بقائے معنوی ایسی
 فنا میں ہے۔ برادر عزیز کو اس جذبے میں جو بات مشکل نظر آئے دوبارہ لکھیں تاکہ پھر کچھ
 دوا انشاء اللہ تعالیٰ۔ میں قول، فعل اور دل سے مرنا پسندیدہ ربی کی معافی اپنے
 رب سے مانگتا ہوں۔ وصلى اللہ على نبينا محمد وآله اجمعين۔

بعض معانی میں

میرے دینی عزیز بھائی خدا آپ کو اپنی رضا میں بقا دے۔
 اپنے پیارے بھائی کے حکم پر چند باتیں کلمہ لا الہ الا اللہ کے معانی کے بارے
 میں تحریر کروں گا۔ انشاء اللہ تعالیٰ آپ کو علم ہو جائے گا اور امید ہے اس علم سے عمل
 کو سائنسی بنائیں گے۔ اس کلمہ طیبہ کے بغیر ایمان درست نہیں۔ اللہ آپ کو سعادت سے
 جان لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا:
 ”ایمان کے ستر اور کچھ شعبے ہیں سب سے بلند تم کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب
 سے کمتر احاطة الاذی عن الطريق“ (یعنی راستے میں سے دکھ دینے والی چیز
 کا دور ہٹانا) کلمہ پڑھنا ہر کسی کے بس کا نہیں ظاہر الفاظ سے پڑھنا آسان ہے۔ مگر
 جن شرائط کے ساتھ پڑھنا واجب ہے وہ بسا دشوار ہے۔ اس راستے میں سب سے
 ادنیٰ کام ”اماطة الاذی“ ہے

آپ کو معلوم ہے کہ یہ ”اماطة الاذی“ کیا ہے اور اس کا حکم کیوں فرمایا
 گیا۔ یعنی وہ سب کچھ جو خدا کے سوا ہے اس کو بہاں تک راستے سے ہٹا دے کہ تیرا
 اپنا وجود بھی باقی نہ رہے۔ گویا غیر اللہ کی ازیت کو حق کے راستے سے دور کر دے تاکہ

کلمہ لا الہ الا اللہ درست ہو۔ مگر نہ خدا کی قسم تو تقلید ہی میں پھینسا رہے گا۔ تحقیق یہ کہ نہ
 بیخ پائے گا۔ ماسوی اللہ کی ابتدا کو راستے سے دور مٹانا فرض ہے کیونکہ جب تک ادنیٰ
 ہاتھ میں نہ آئے اعلیٰ تک رسائی ممکن نہیں۔ جب ادنیٰ یہ ہے کہ ازیت غیر اللہ کو راستے سے
 ہٹا دے تو اعلیٰ جو کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تک رسائی کیسے ممکن ہو۔

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ (ان میں سے اکثر اللہ پر
 ایمان نہیں رکھتے اور وہ مشرک ہیں)

اللہ آپ کے دل کو روشن فرمائے۔ اللہ ایسا اسم عام ہے کہ حق پر اور غیر پر جسے
 کوئی عبود بنا لے اس کا اطلاق کیا جاسکتا ہے۔ مگر اللہ اسم خاص ہے کہ جس کا سوائے ذات
 حق کے اور کسی پر اطلاق نہیں ہوتا۔ اور "إِلَّا" نفی مطلق کے بعد اثبات حقیقی ہے اور ساتھ ہی
 الایساں یعنی غیر ہے۔ نہ کہ استثناء کے معنوں میں یعنی لا الہ الا اللہ بحث کرنے والے اس
 مقام پر بہت بحث کرتے ہیں۔ یہ غیر کی نفی کی خبر ہے۔ اور سبحانہ و تعالیٰ کا اثبات جو شخص
 ان مقام کی حقیقت پالیتا ہے تو وہ بحر اللہ کے کسی کی نہیں سستا۔ شہادت بھی اس کی
 اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ اس کا رخ بھی سوائے ذات خداوندی کے کہیں اور نہیں ہوتا۔
 اور اس کا تعلق ماسوی اللہ سے منقطع ہو جاتا ہے۔ یہ مقالہ بھی اس بات کا تقاضا کرتا
 ہے کہ فنا کی حقیقت تک پہنچ کر بقا باللہ حاصل کیا جائے۔

عزیز من۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا جس چیز کو آپ اپنا معبود بنا لیں وہی آپ
 کا الہ ہوگی۔ یعنی جس چیز کے حکم اور فرمان کے تحت آپ چلیں گے وہی آپ کی معبود ہو
 سکتی ہے۔ قرآن فرماتا ہے:

أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ (تو نے دیکھا جس نے اپنی خواہشات
 کو اپنا معبود بنا لیا۔) "الہ" کے لفظ کا اطلاق اصنام (بت) پر بھی ہوتا ہے۔ جیسے قرآن
 میں ہے۔ لَا تَدْرُونَ إِلَٰهَتِكُمْ (اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا)

عزیز من اس بات کو پختہ کر لیں کہ جب تک آپ کا "تو" ہونا آپ میں موجود ہے تو آپ خود پرست ہیں۔ خدا پرست نہیں۔ یہ شرک ہے اسلام نہیں۔ خلیل اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں:

وَأَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ إِلَّا عِبَادَتِي (مجھے اور میرے بیٹے کو بتوں کی عبادت سے کنارہ گیر رکھو)۔ کاش اگر آپ اس کا خیال کرتے کہ یہ "اعنم" وہ نہیں جو آپ جانتے ہیں کیونکہ خلیل اللہ کا مقام ان "اعنم" کی عبادت سے ویسے ہی برتر تھا پھر فرمایا۔
يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ (اے قوم میں پاک ہوں اس سے جو تم شرک کرتے ہو) یہ مقصد تو انہیں پہلے ہی حاصل تھا اور تحصیل حاصل لغو (بے کار) ہوتی ہے دوست! تبری سے مراد اعنم باطنی سے اظہار بیزاری ہے اور یہ ہر کسی کا کام نہیں تبھی تو وَحِثٌ وَجِہِی (میں اپنا رخ خالق کائنات کی طرف کرتا ہوں.....)
کا مقام درست ہوتا ہے۔ جبکہ اللذی میں انسان محو ہو جاتا ہے اور جب محو ہو جاتا ہے تو پھر وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کا مصداق بن جاتا ہے۔

میرے عزیز! باطنی اعنم (بت) ظاہری اعنم سے کہیں زیادہ برے ہیں کیونکہ ظاہری بتوں کی برائی اور باطل ہونا واضح ہوتا ہے لیکن باطنی اعنم کی فصاحت چوٹیوں کے گھر کی مانند خفیہ ہوتی ہے اور بہت کم عقلمیں اس کا تصور کر سکتی ہیں۔ سوائے اللہ کی عنایت اور توفیق کے ان سے باخبری ممکن نہیں۔ جہاں "تو" ہے تو اس کا "غیر" ہے اور غیر کی کیا مجال کہ وہ "اس" کے ساتھ جمع ہو سکے۔

آپ کو معلوم ہے کہ اس نے مسجد کو اپنا گھر کہا ہے اور مشرک کا گزر خانہ خدا میں نامکن ہے۔ فرمایا:

إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ (س سے بہتر نہیں کہ غیر خود کے ذکر سے کیسے روکا جا رہا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

اِنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ فَلَا تَدْعُوْا مَعَ اللّٰهِ اَحَدًا (کہ مساجد اللہ کے لیے ہیں
اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی نہ پکارو) اس کے ساتھ اس نے آپ کے دل کو اپنا
عرش مقرر فرمادیا۔ قلب المؤمن عرش اللہ تعالیٰ اپنے سوا کسی کا گزر پھر یہاں کیسے ہونے
دے۔ گھر عرش کے لیے ہے اور عرش سوائے بادشاہ کے اور کسی کے لیے نہیں۔

”میں بندہ مؤمن کے دل میں سما جاتا ہوں“ کا ارشاد بھی ہوا۔ تو معلوم ہوا۔

بیت اللہ اور ہے اور عرش اللہ اور ہے۔

اے دل تو بجا بگو کہ بر خیز

کایں جائے تو بیت جائے جانست

”اے دل و جان سے کہہ دو کہ تم چھٹی کرو۔ یہ تمہاری جگہ نہیں محبوب کی جگہ ہے۔“

میرے دوست۔ جیت تک تیرے اپنے ارادے اور اختیار کا نشان موجود

ہے لا الہ الا اللہ کے جمال سے محروم رہے گا۔ اپنا سب کچھ اس بانی کے حوالے کر

دے۔ تاکہ کلمہ توحید کی دہن کی رخ نمائی ہو۔ اور جو کچھ اللہ کے سوا ہے وہ تیرے سامنے

سے اٹھ جائے وہی (اولک ہم المؤمنون حقا) (پچھے مؤمن ہیں)

آج ہر شخص اپنے آپ کو مؤمن کہتا ہے۔ انتظار کریں تاکہ اچھے اور بُرے میں

امنیاز واضح ہو جائے۔

سوف تیرے اذا تجسلی القیامہ

افرش تنک ام حمار

”جلد ہی تو دیکھ لے گا جبکہ غبار چھٹ جائے گا۔ تو گھوڑے پر بیجا گدھے پر“

کاش آپ شرک سے باہر آتے کہ

اِنَّ اللّٰهَ بَرِيٌّ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ اور نفاق سے بیزاری کا اظہار کرتے کہ

اِنَّ الْمُنَافِقِيْنَ فِي الدُّوْكِ الْاَسْفَلِ مِنَ النَّارِ۔ بے شک منافقین آگ کے برب

سے نچلے درجے میں ہوں گے)

جب تک آپ میں حقیقی ایمان نہیں آئے گا

كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وِجْهًا (اس ذات کے سوائے سب نافی ہیں) کار از
آپ پر نہیں کھلے گا۔ آپ کو معلوم نہیں کہ اس "ہالک" سے آپ کا ہلک نظر ہر مراد
ہے یعنی "انہیت" اور خودی کی فنا مطلب ہے۔ کیونکہ یہ ہالک (نثار) آپ کے
بقائے ابدی کا سبب ہوگا۔ اور اس "ہالک" میں الا و جہہ (صرف اس کی ذات)
جلوہ ریز ہوگی۔ حالک جب اس مقام پر پہنچتا ہے تو کبریائی کے سر ہانے آرام کرتا ہے
اور لَمِنَ الشُّكِّ الْيَوْمِ کے جہان میں ندا دیتا ہے۔ اس کے جواب میں اللَّهُ الْوَاحِدُ
الْقَهَّارُ کے سوا اور کیا آواز آ سکتی ہے۔

کاشن۔ میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ گیا ہوں اگر میں اس ہوش میں ہوتا تو یہ
گستاخیاں نہ کرتا۔

یہ کلمات اہل معرفت کے ہیں اور عارف کون ہے؟

مَنْ يَعْرِفُ رَبَّهُ كُلُّ شَيْءٍ اَنْه (جس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ اس کی
زبان گونگی ہوگی۔ کمال معرفت کی شان میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ارشاد
کو ملاحظہ فرمائیے۔ لا احصى ثناء عليك (تیری ثنا ناقابل شمار ہے) فرماتے
ہیں تو اسی ثناء کے لائق ہے جو تو نے اپنی ذات پاک کی خود فرمائی ہے۔

میرے عزیز۔ ادراک کے پالینے سے اعتراف بجز کر لینا ہی کمال ادراک ہے معرفت
اسی کا نام ہے معلوم شد کہ ہیچ معلوم نشد (مجھے معلوم ہوا کہ کچھ معلوم
نہیں ہوا)

اس ذات کبریا کو نبی۔ ولی۔ فرشتہ جس حد تک تو جانتا ہے وہ پہچان اس کی
اپنی استعداد اور ظرف کے مطابق ہے۔ وہ تو بے شک ایک حد تک ہوگی۔ یعنی متناہی

حالانکہ معرفت ذات حق نامتناہی (غیر محدود) ہے۔ یہ تو ایک ایسا درد ہے جس کا کوئی علاج

نہیں ہے۔ درویش مراد دل درمانش نمی بینم

اں قلزم اندوہ را پایانش نمی بینم

”میرے دل میں ایسا درد ہے کہ جس کا کوئی علاج نظر نہیں آتا اس غم کے سمندر (قلزم) کا

کوئی کنارہ نہیں“

کیونکہ یہ حکایتیں اور قصہ خوانیاں کہتے رہیں گے۔ کچھ وقت عمر ضائع کردہ

کا ماتم بھی چاہیے۔

استغفر اللہ العظیم۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔

بجانب خواجہ خیر الدین

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - اللّٰهُ غَنٰی -

برادر دینی خیر الدین صاحب کے اذقات عبادت خداوندی کی انواع سے آباد ہیں

اس ذات کی حرمت کے حدتے جس نے فرمایا:

وَاللّٰهُ غَنٰی وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ (اللّٰهُ غنی ہے اور تم فقیر) برادر دینی کی خدمت

میں تاکید عرض کیا جاتا ہے کہ ذات پاک باری تعالیٰ عز اسمہ وجل جلالہ کے لیے "غنا"

اصلی ہے اور آدمی میں فرعی (جزوی) اور فقیری یا فقر آدمی میں اصلی ہے۔ اور وہ ذات

پاک اس سے اصلاً مبرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظاہر

اسل کو اختیار کیا۔ فرع کو نہیں۔ لیکن آدمی کو چاہیے کہ وہ دونوں صفات کا حامل ہو۔ اگرچہ

اصل ظاہر کے لیے یہ مفہوم محال (ناممکن) نظر آتا ہے کیونکہ ہر دو ایک دوسرے کی

غدد ہیں اور دوسدوں کا اجتماع ایک مقام میں ایک وقت میں محال ہے اور یہ ایسا نہیں

کیونکہ آدمی کا ظاہر اور باطن ہے۔ باطن کا تعلق اللہ سے ہے اور اسے چاہیے کہ صفت

غنا سے موصوف ہو کہ اللہ میں "غنا" اصل ہے اور انسان کا ظاہر بشری ہے۔ اسے

اپنے اصل سے آراستہ ہونا چاہیے اور وہ اصل فقیری ہے۔ بحکم کُلُّ شَیْءٍ یُّرِجِعُ

إِلَىٰ أَصْلِهِ

میرے عزیز غنائے باطن اور فقر ظاہر کرنے کے لیے فنا نہیں اور اس کے
برعکس (فقر باطن و غنائے ظاہر) کا کوئی اعتبار نہیں۔ فرمایا

أَلْعِنِّي غِنَى الْقَلْبِ - لَا غِنَى الْمَالِ - قَالَ جَلَّ ذِكْرُهُ وَوَجَدَكَ
عَائِلًا فَأَغْنَى (مجھے تنگ دست پا کر غنی کر دیا) یعنی تناسخت اور صبر کے ساتھ غنی
کر دیا۔

میرے عزیز! انسان کو ظاہر اُفقیر ہونا چاہیے نہ کہ باطنی طور پر کہ وہ صفتِ اہل
کفر ہے۔ مقصود یہ ہے کہ مسلمان ظاہری فقر اور باطنی طور پر غنی ہونا چاہیے اور یہ مطلب
سوائے ترک دنیا کے نصیب نہیں ہوتا۔ پس جو شخص دنیا کے قریب تر ہے وہ حق سے
دور تر ہے اور جس کو مال کی محبت زیادہ ہے۔ معرفت حق کم ہوگی۔ فرمایا رسول کریم
نَبِيٌّ كَثُرَتْ أَمْوَالُهُ يُوَدِّتُ قَسَاوَتَ الْعَتَلِبِ وَالْإِسْتِغَالِ بِهِ يُوجِبُ
الْبُعْدَ مِنَ اللَّهِ (مال کی کثرت دل کو سخت کرتی ہے اور اس میں انہماک اللہ سے دوری
کا سبب بنتا ہے)

ترک دنیا مسلمان پر واجب ہے۔ دنیا اللہ کی مفوضہ (معنویہ) ہے۔ پس جو شخص
خدا کے دشمن کے ساتھ دوستی رکھتا ہے خدا کا دشمن ہوگا۔ اور خدا کا دشمن مسلمان نہیں
آپ کو معلوم نہیں دوست کا دوست اور دشمن کا دوست، دشمن اور ان میں
اجتماع محال ہے۔

اے دوست ظاہر میں ہر وقت فقیر رہو اور مسکین بنو۔ الصَّبْرُ عَلَى الْفَقْرِ
خَيْرٌ مِنَ الشُّكْرِ عَلَى الْغِنَى (فقیری پر صبر امیری پر شکر سے بہتر ہے) حضور
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو پیش نظر رکھیں۔

اللَّهُمَّ أَحْيِنِي مَسْكِينًا وَأَمِتْنِي مَسْكِينًا وَأَحْشُرْنِي فِي زُمْرَةِ الْمَسْكِينِ

”اے اللہ! مجھے مسکین زندگی اور مسکین موت عطا فرما۔ اور میرا حشر بھی مسکین کے گروہ میں فرماتا“ اگر فرماتے کہ اُحْسِرُوا الْمَسَاكِيْنَ فِيْ ذُمَرٍ قِيٍّ (مسکینوں کو میرے زمرے میں اٹھانا) تو مسکین کو کیا شرف ہوتا۔ خاص طور پر فرمایا اُحْسِرُوا فِيْ ذُمَرَةِ الْمَسَاكِيْنَ سبھاں اللہ کیا شان زندگی ہے اور کیا حسن ادب ہے۔ اسی لیے تو فرمایا: اُدْبِيْ دِرْبِيْ فَاَحْسِنْ قَادِيْبِي (میرے رب نے میری تربیت فرمائی اور میری تربیت خوب ترین ہے) اس تربیت کا تقاضا یہی ہے کہ داعشترنی فی زمرة المساکین ہی فرمایا جائے۔

جواں مرد اور فخر کی تلخی پر صبر کرنا چاہیے۔ بلکہ نعمت فقر پر شکر واجب ہے۔ تاکہ آیہ کریمہ لَبِنٌ شَكَرْتُمْ لَّا زَيْدٌ لَّكُمْ (اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمت میں زیادتی کروں گا) کے مطابق نعمت فقر میں اضافہ ہو۔ شکر انسان کو اذا تم الفقر فهو الله کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ یہاں پر قلب انسانی خالص ہو جاتا ہے اور قلب (بدن) کے مقام سے نمکنت (استقرار۔ استحکام) کی منزلت پر رسائی حاصل کر لیتا ہے۔ چاہیے کہ تیرے ظاہر و باطن ہر دو اصل سے آراستہ ہو جائیں۔ تاکہ حقیقی اصل بن جائیں۔

میرے عزیز! فقر کا درخت طوبیٰ بہت بلند ہے۔ سوائے نامرادی کی منزل کے اس کا پھل کھانا مشکل ہے۔ مسکینی کی منزل بہت دور ہے یا شکستہ ہونے کے بغیر اس منزل تک رسائی ناممکن ہے۔ جہاں تک ہو سکے مال جمع نہ کر کہ یہ مال تجھے پریشان کرے گا۔ دنیوی اسباب کو بانٹ دے تاکہ تجھے اطمینان قلب نصیب ہو۔ خدا کی طلب میں رہ۔ اپنی مرضی کو چھوڑ دے۔ غیر حق سے اظہار بیزاری کر۔ حرص کی آنکھ میں طمع کی مٹی ڈال دے۔ خواہشات کا سر پاؤں کے نیچے روند

الْفَتَاةُ ضَلَكَةُ لَا تَفْنِي

(فتاعت کی باد شاہی فنا پذیر ہے)

کے تخت پر بیٹھ۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ كَوَ مَطْبُوعِي سے پکڑ۔ تمام اہل دنیا پر

اَلَيْسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهٗ كے نشان سے سر بلندی حاصل کر۔ فراغت حال کو غنیمت سمجھ
 وجود میں سوائے ”حنی“ کے اور کسی کو نہ سمجھو اور اپنا سب کچھ خدا کے حوالے کر دے۔
 ”انیت“ (میں ہوں) کے خط کو دھو ڈال۔ تاکہ مومن حقیقی بن سکے۔ پھر محبوب حقیقی کا

جمال (لا الہ الا اللہ) میں مشاہدہ کرو گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ

استغفر اللہ العظیم۔ وصلى اللہ على محمد وآلہ اجمعین

عربی

بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائیں۔
یہ جان لیں کہ جس قدر آپ دنیا میں مشغول ہوں گے آخرت سے غافل رہیں گے دنیا
تک رسائی آخرت سے اتنی ہی دوری کا سبب بنے گی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
فرمایا۔ کسی بندے کو دنیا کے اموال میں سے جیب کوئی شے ملتی ہے تو اللہ کے نزدیک
اس کے درجات میں اتنی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ عزوجل کی ذات کریم ہے۔
اس کی مثل یوں سمجھیں کہ مغرب کی طرف چلنے والا مسافر مشرق سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا
میں محبت نہ کر دو۔ اگرچہ اس کا بیستر آنا آسان ہو۔ کیونکہ دنیا کی محبت تمام خطاؤں کی
سرد ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال دو سوتلوں (سوکھوں) کی مانند ہے ایک کی رضامندی
میں دوسری کی ناراضگی ہے۔ اس کے تھوڑا ہی قریب نہ جاؤ تاکہ اس (آخرت) سے زیادہ
دور نہ ہو جاؤ۔

میرے بھائی۔ بلاشبہ اللہ نے اس دنیا کی طرف کبھی نظر نہیں کی جیب سے اسے پیدا
فرمایا ہے کیونکہ اس سے اسے بعض ہے اور جو شخص خدا کی مبعوث شدہ شے سے محبت کرتا ہے تو اس
کا انجام کیا ہوگا۔ بعض عارف حضرات کا قول ہے جو شخص صبح بیدار اور رات کو سو جا اور

اس کے دل میں ذرہ برابر دنیا کی محبت ہوئی تو اسے مومن نہ لکھا جائے گا۔
 میرے بھائی۔ دنیا میں نیک عمل کر اور دنیا کے بدلے آخرت کو اختیار (پسند) کر اور
 وہاں کے لیے زادِ سفر تیار کرنے میں کوتاہی نہ کریں۔ اللہ کی اطاعت اور رضا حاصل کرنے
 میں لگ جا۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھائی کریں جیسے اللہ نے آپ کے ساتھ کی۔ آپ
 پر حسنِ اخلاق، انفاق اور گناہوں کو ترک کرنا بالاتفاق واجب ہے۔ اللہ کریم تو فریق دینے
 والا اور مدد کرنے والا ہے۔

بجانب محب اللہ صاحب

کتبت فی فوادى نار شوق
لہا لعب و فی رمعی سحاب
فلولا النارید مع طرسی
ولولا الماء لا احترق الکتاب

”میں نے خط لکھنا شروع کیا اور میرے دل میں محبت کی آگ بھڑک رہی تھی جس کے شعلے تھے اور میرے آنسوؤں میں بادل اگر آگ نہ ہوتی تو آنسو خط کو مٹا دیتے اور اگر پانی نہ ہوتا تو خط جل جاتا“

مسلماناں غم دل چوں نویسیم

بیت

کہ می چکد بخوں دیدہ مکتوب

”مسلمانو! غم دل کیسے لکھو کہ خط کی آنکھوں سے خون کے آنسو ٹپک رہے ہیں“

اللہ تعالیٰ آپ کی اور ہماری مدد اپنی روح سے فرمائے۔ سلام مسنون عرض کرنے

اور دعائے مستحون پہنچانے کے بعد گزارش ہے کہ اللہ کے فضل و کرم اور ان کے نفوس

نقیسہ کی برکتوں سے حضرت خواجہ یحییٰ عافیت ہیں، الحمد للہ والثناء۔ آپ کے ضمیر بے نظیر

پر یہ روشن کیا جاتا ہے اللہ آپ کو اپنی سلامتی میں رکھے اور اپنی رضائیں بقا دے کہ میرے
بھائی آپ کا خط مدت کے بعد موصول ہوا۔ آپ کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ مکتوب کا مضمون
معلوم ہوا۔

آپ نے اس سے تعلق خاطر کا اظہار فرمایا ہے۔ بلاشبہ آپ کے معدن اخلاق سے
یہی توقع تھی۔ امید ہے اسی طرح بااد فرمائے ہیں گے اور فراموش نہ کریں گے۔ اس تمہید کے
بعد عرض ہے کہ میرے بھائی:

الْعُمُورُ قَصِيْرٌ وَالْأَمْرُ عَسِيْرٌ وَالْمَقْصِدُ بَعِيْدٌ وَالْقَاصِدُ تَعِيْدٌ وَالْمَسَلِكُ
مُخَوِّفٌ وَالسَّالِكُ مَعْلُوْقٌ فَأَيْنَ السُّبُوْلُ وَكَيْفَ الْوُصُوْلُ۔

”عمر مختصر ہے۔ کام مشکل ہے۔ مقصود دور ہے اور قاصد بیٹھا ہوا ہے۔ راہ خونناک

ہے اور مسافر کا ہوا ہے تو کہاں منزل مقصود اور کیسا حصول مراد“

عزیزم۔ ہر کام کے لیے شرط ہے کہ نغیر ان کا لحاظ کیے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جو

شخص اس راستے پر مجاہدے کی وفات اور ریاضت کے زیادہ راہ کے نغیر چلتا ہے کنویں میں

گزتا ہے اور جو کوئی ماسوئے اللہ سے روگردانی کیے بغیر اذہر کا فصد کرتا ہے اندھا ہے۔

جو ان مردار ناخالص سونے کو جب تک تک نہیں لگاتے اور بھٹی میں نہیں ڈالتے

اور چند بار اس کو پھلانتے نہیں۔ تھوڑی اور سان پر کو چھتے نہیں مہرگز بادشاہ کی انگوٹھی

بننے کے قابل نہیں ہوتا۔ اللہ کے فضل و کرم کے بعد حضرت شیخ (خواجہ نظام الدین) کی برکات

سے جبکہ آپ کو کنارہ گیری اور ترک و گوشہ پذیری کی سعادت نصیب ہو چکی ہے، جو کہ

سالہا سال سے اس فقیر کا مقصود رہا ہے۔ اور آپ کو بن مانگے میسر آ چکی ہے تو اسے عنایت

بجھیں اور پوری کوشش سے اس کام کے پیچھے لگے رہیں۔ مگر میں کیا کروں۔ نہ اگے بڑھ

رہا ہوں اور نہ پیچھے ہٹنے کی ہمت سے

مَذْبُذِبِيْنَ بَيْنِيْ وَرَاكِ (بے شک چونکہ میں نے انتہائی کوشش کی نتیجہ

میں کچھ نہ بناؤ مگر نہ اس راستے میں جو پلادہ منزل مشورہ پر پہنچ گیا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا
 اسی کے لیے باب رحمت واہوا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں:
 مَنْ طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَّ وَجَدَ وَمَنْ قَدَعَ بَابًا وَلَجَّ وَلَجَّ (جس نے
 کوئی چیز طلب کی اور اس کے لیے کوشش کی تو پالی جس نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اصرار
 کیا تو گھر میں داخل ہو گیا)

قرآن میں ارشاد ربانی یوں ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (اور وہ لوگ جو ہمارے
 لیے کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کو اپنے راستوں کی ہدایت دے دیتے ہیں) ہماری ناراضگی
 ہماری کوششوں کی کوتاہی بلکہ سیدھی راہ پر نہ چلنے کے سبب ہے۔

معکس می رویم بمنزل نمی رسم

(اچھے چل کر ہم منزل مقصود پر نہیں پہنچ سکتے)

عزیز من! حضرت شیخ نے اس فقیر کو مہربانی و مرحمت کا حکم فرمایا ہے۔ ان کی صحبت
 کے فیضان سے اگر میں چار روز بھی اس حکم پر قائم رہوں اور حق اطاعت ادا کروں تو اس
 کے واضح اور روشن اثرات نہ صرف مرتب ہوں بلکہ مشاہدہ میں بھی آئیں گے۔ مگر چونکہ اطاعت
 امر شیخ پر مداومت (بہمیشگی) نہیں استقامت حاصل نہیں ہوتی۔ اور اس کام میں مداومت
 سوائے شیخ کی مہربانی کے میسر نہیں اور حضرت شیخ کا لطف الہام ربانی پر موقوف ہے کیونکہ
 ”ما ينطق عن الہوی“ دیکھیں یہ نعمت کب ظاہر ہوتی ہے اور یہ سعادت کب
 رونما ہوتی ہے۔ کیونکہ شرائط کے موجود نہ ہونے پر مشروط عدم پتہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات
 یوں ہوتا ہے کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہو جاتا ہے۔ میں لوگوں کی تحریروں پر نظر کرتا ہوں
 تو وہاں سے اپنے غمگین دل کے لیے کوئی فرحت افزا شربت بنانے کی کوشش کرتا ہوں
 اور جو کہ یہ ترکیب اعتدال امیہ نہ نہیں ہوتی اسی لیے اتنا نفع حاصل نہیں ہوتا اور حضرت

شیخ کی خدمت میں کھل کر عرض نہیں کر سکتا۔ مجھ پر ایسے شعر پڑھتا ہوں۔

بکرم تو آفتابی چہ کنم اگر منتابی

دل تست اثر رحمت من تشنہ و زخراہی

”مہربانی میں تو مانند آفتاب ہے۔ کیا کر دوں جبکہ تیری روشنی مجھ پر نہیں۔ تیرا دل رحمت

کا بارل ہے۔ میں پیاس سے برباد ہوا جا رہا ہوں۔“

یہی وجہ ہے کہ لوگوں میں اپنے سوتے ہوئے نسیب پر منتا ہوں۔ اور تنہائی

میں اپنے محروم نسیب پر رونا ہوں۔ عمر نکل رہی ہے۔ اعضاء میں سستی و اناج ہو رہی

ہے۔ معلوم نہیں کہ اس دروازے کی چابی کب ہاتھ آئے گی اور ختم آنے کا دروازہ کیسے

کھلے گا۔ اس ضعیف کے بھائی سہرا ایک اپنی اپنی ہمت کے مطابق طلب و جستجو میں تھے،

کوشش کرتے رہے اور منزل مقصود تک پہنچ گئے۔ یہ ضعیف طاقت کی انتہائی کمی کی وجہ سے

باوجود اپنے تنگ حوصلہ کے متناظر در رکھتا ہے۔ لیکن اس کام کی شرائط کو بجالانے میں قاصر

ہے۔ اس کے قوانین اور اصول ترک کر کے کس طرح ایک کارِ محال کو حاصل کیا جاسکتا

ہے۔ بیت ۵

ہر کسے در کعبہ وصلش رسید

من بماندم در میاں ایشان رسید

”ہر شخص اپنے کعبہ وصال تک پہنچ گیا۔ میں رہ گیا باقی سارے پہنچ گئے۔“

اے بھائی اس مضمون کے مطابق کہ ضرورتِ خطرات کو پرورش دیتی ہے۔ میں

بھی اب حراہ و دیرانہ میں رنگوں کا اور دفتہ باہر نکلوں گا۔ جو ہوتا ہے ہو جائے۔

بیت ۶

تا بود مرا طاقت بودم بشکیبائی

چوں کار بجاں آمد اکنوں من و رسوائی

سر پہنچے صبرم را پیچیدہ بروں شد دل

اے صبر ہمیں بورت بازوئے توانائی

”جب تک مجھ میں صبر کی طاقت تھی کہ نارہا جب کام مد سے باہر ہو گیا ہے تو اب میں ہوں اور رسوائی ہے۔ دل صبر کے نیچے کو مروڑ کر باہر نکل گیا۔ اے صبر تیرے بازوؤں میں یہی طاقت تھی“

کیونکہ اگر کچھ بھی نہ ہوتا تو پھر بھی فقد وقع اجرہ علی اللہ (اس کا اجر اللہ کے ذمے ہو گیا) فتسأل اللہ انوسؤل الیہ وحصول ما لیدیہ (اللہ سے رسال کا سوال کرتے ہیں اور اس کے پاس جو ہے اس کے حصول کی طلب کرتے ہیں) بحسرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

عزیز من دنیا میں ایسا کام کریں جس کی کوئی اصل ہو۔ ایسا کام اپنے سامنے رکھیں جو کئی نام کو ترک کر دیں۔ رسوم و رواج سے نظر ہٹائیں۔ جان۔ مال۔ فرزند و عیال سے ہاتھ دھوٹھیں۔ ترک و گوشہ نشینی اختیار کریں۔ کوئے خرابات (عشق کی گلی) میں داخل ہو جائیں۔ کنارہ گیری پسند کریں۔ انا حلیتس من ذکر فی (بے ذکر کرنے والے کا ہمیشہ ہوں) کی طرف رخ کریں۔ سو تو قبل ان تم تو کے حکم پر عمل کریں۔ اس کے بعد اللہ کے فضل اور عنایت، اور جنیتہ من جذبات الرحمن کی امید رکھنا چاہیے۔

عزیز من۔ اللہ پاک۔ رشاد فرماتے ہیں:

اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتَمُوْنَ الْبَاسَاءُ وَالضَّرَّاءُ (کیا تم خیال کرتے ہو کہ (بائے) جنت میں داخل ہو جاؤ گے حالانکہ تمہارے پاس تم سے پہلے لوگوں کی مثالیں ہیں کہ انہیں بنگ اور تکلیفیں آئیں.....)

جو ان مردا۔ اس حد تک تو جنت میں داخل ہونے کی سروریات ہیں اور بہشت نواسحاب

ہمت کے ہاں سفر کے برابر ہے لیکن کیا کروں۔

بہر چند نہ ام لائق درگاہِ سلاطین

نا امید نہ ام کا خو بکرم ہم ہوا زندگدارا

”اگرچہ میں بادشاہوں کے دربار کے لائق نہیں لیکن نا امید نہیں ہوں کہ آخر اپنے کرم سے فقیر کو

نوازیں گے۔ کبھی تزیید نظر سے۔

س منتوب میں اپنے بھائی کے حکم کے مطابق چند بائیں اسمائے حسنیٰ میں سے دو اسموں

کے بارے میں تخریر کرتا ہوں۔ یعنی ہوا نظر ہوا باطن

عزیز من ہونظاہر فی کل مضمونم وہ ہر مضمون میں ظاہر ہے فرمایا

وَأَنَّ مِنْ شَيْئِي إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (اور ہر شے اس کی حمد کی تسبیح

پر ہوتی ہے) شعر

وَفِي كُلِّ شَيْئٍ لَّهُ آيَةٌ

تَرَدُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ

”ہر چیز میں ایک نشانی ہے جو اس کی وحدت پر دلیل ہے۔“

جواں مرد اور جملہ موجودات کی اصل باری تعالیٰ سے تمام موجودات فرع سے

فرع کا وجود قائم ہونا اصل پر منحصر ہے جب تک فرع اصل سے وابستہ نہ ہو قائم نہیں ہوتی

یہاں اصل سے میری مراد مادہ نہیں جس کی فرع ظور ہو کیونکہ یہ نظریہ فلسفہ کا ہے میری

مراد یہ ہے کہ صورت کا قیام مادہ کے بغیر نہیں۔ اسی طرح عالم کا قیام دنیام سوائے خالق

کے اثر خاص کے اور کسی سے محال ہے۔ نقطے کا قیام مرکز کے بغیر تصور نہیں کیا جاسکتا اور

نقطے کے بغیر دائرے کا وجود محال ہے۔ پس بلاشبہ اسی کا قیام اس کے ساتھ سے

ہر شے کی ابتدا اسی سے ہے اور اس کا لوٹنا بھی اسی کی جانب وَالْبَيْتُ يَرْجِعُ إِلَىٰ

كُلِّ شَيْءٍ (ہر کام نے اسی کی طرف لوٹنا ہے) وَكُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ (اور ہر

شے اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے) یہ کلام جامع ہے۔ پس جس میں وہ ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ
حق کے لیے ہر شے میں ظہور ہے۔ اس لیے وہ باری تعالیٰ اپنی ہی تسبیح بیان کرتا ہے
اسی لیے فرمایا :

يُسَبِّحُ كُلُّ شَيْءٍ بِحَمْدِهِ وَلَا كُنْ لَاتَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ يٰۤاٰیُّهَا الَّذِيْنَ
میں ظاہر ہے لیکن اس کے ظہور کو سمجھ نہیں پاتے۔ وَخُنْ اَقْرَبَ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَا كُنْ
لَا تَبْصُرُوْنَ - کاش کسی بزرگ نے اسی مقام پر فرمایا

مَا دَرَأَيْتُ شَيْئًا قَطُّ اِلَّا وَرَأَيْتُ اللّٰهَ فِيْهِ (میں نے ہر کوئی شے نہیں دیکھی
مگر اس میں خدا کو دیکھا) اور وہ باطن ہی ہر مفہوم میں ہے۔ لَانَّ الْحَقَّ شِدَّةٌ ظُهُورِهِ
حقیقی کیونکہ حق اپنے ظہور کی شدت میں پوشیدہ ہے۔ مثلاً آنکھ کی پتلی میں روشنی اور
بسم میں روح۔ وہ وجود میں ظاہر ہے اور کیفیت میں باطن ہے۔ حقیقت میں ظاہر ہے
اور حقیقت میں باطن رہا اور اک کے لیے ظاہر ہے۔ اور ادراک کے پالنے کے لیے باطن
ہے اور اس بات کے راز کو یہ حدیث ظاہر کرتی ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ - کیونکہ تیرا نفس ظاہر ہے۔ باطن -

اول - آخر - ازل - ابدی ہے ۔

لے آئینہ جمال شاہی کہ توئی

وای نسخہ نامہ الہی کہ توئی

بیرون زنونیت ہر پیر در عالم ہست

در خود بطلب ہر آنچه خواہی کہ توئی

(تو جمال بادشاہ کا آئینہ ہے۔ مکتوب الہی کا نسخہ ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے تجھ سے باہر

نہیں اپنے اندر تلاش کر جو کچھ چاہتا ہے تو ہے)

اللہ جلّ ذکرہ نے فرمایا:

سُنُّوْهُمْ اَيَّا تَنَافِي الْاَفَاقِ وَفِي اَنْفُسِهِمْ (ہم اپنی نشانیاں آفاق و
 انفس میں انہیں دکھلائیں گے) یعنی جو تم سے باہر سے اور جو تیرے اندر سے یعنی جو تیرے
 اندر غیب سے وہ تجھ سے ظاہر کریں گے۔ کیونکہ وہ حق سے کیونکہ تو اس کا ظاہر ہے وہ
 تیری روح سے۔ خَلَقَ اٰدَمَ عَلٰی السُّورَةِ، اس سے مراد ہے اور اس نے لیے صورت
 جسمیہ ظاہریہ سے اور ظاہر و باطن سرد و پرستل سے۔ وَكَمْ يَكْفُرُ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلٰى
 كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ (کیا تیرا رب تیرے لیے کفایت نہیں کرتا کہ وہ ہر شے پر گواہ
 ہے) یعنی اِنَّهُ حَافِضٌ، مع کل شئی یعنی وہ ہر شے کے ساتھ موجود ہے۔ اور
 ہر شے میں ظاہر سے۔ شہور نسبت کی ضد ہے۔ یعنی وہ بسیرت (روحانی نظر) سے غائب
 نہیں اَلَا اِنَّهُمْ فِيْ مَرۡيۡةٍ مِّنۡ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ (خبردار وہ اپنے رب کی دید میں شک
 کرتے ہیں)

جواں مردا۔ یہ آیت وَفِي اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبۡصُرُوْنَ (اور وہ تمہاری ذات میں
 ہے تم دیکھتے نہیں) کے مفہوم کو واضح کرتی ہے کیونکہ یہ آپ دنیا اور آخرت میں رویت باری
 تعالیٰ پر دلیل ہے۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا تو کسی عارف کو پیک جھسکنے کے لیے بھی دنیا میں قرار
 نہ ہوتا کسی تے کہا ہے کہ تیرے بغیر مجھے ہر دو جہاں میں آرام حرام ہے۔ اَلَا اِنَّهُۥ بِكُلِّ
 شَيْءٍ مُّحِيطٌ (بلاشبہ وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے) محیط "احاطہ" کے لفظ میں
 مبالغہ ہے۔ اس آیت کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ لَا شَيْءٌ اِلَّا هُوَ۔

عزیز من۔ جسے اس بات کا پتہ چل جائے یہ شعر اس کا ورد بن جائے

توئی بہر چہ نظر کنم نہ حسد تو

چوں حقیقت ہر چیز و ہر چہ ہست توئی

"جسے دیکھنا ہوں تو ہی نظر آتا ہے تیرے سوا کوئی نہیں جبکہ ہر چیز و ہر موجود کی حقیقت ہی

تو ہے۔"

ایسا شخص دنیا اور آخرت میں اسی کو دیکھتا ہے۔ اس مقام پر معرفت جلوہ ریزہ ہوتی ہے
 عروسِ محبت نقاب کشائی کرتی ہے۔ اس مقام پر محبوب کی نظر میں کسی اور طرف دیکھے
 بھی تو حرام ہوتا ہے اور اپنا سب کچھ اس کے حوالے کر دیتا ہے اور اپنی "خود ہی" کو فنا کر دیتا
 ہے۔ عاشق کیسے بود کہ ز خود بے خبر بود

زیرا کہ عشق و نئے خبری ہر دو تو اماند

"عاشق وہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو کیونکہ عشق اور بے خبری جڑواں بھائی ہیں۔"

اللہ کریم بھرت نبی کریم محمد علیہ السلام وآلہ الکرام مجھے اور آپ کو یہ نعمت عطا کرے

و استغفر اللہ العظیم۔ و سلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین

اے بھائی! اللہ آپ کو فائدہ دے۔ راضی ہو اور راضی رکھے۔ بلاشبہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو دو اوصاف سے بیان کیا ہے: رحمت اور نور۔ یہ دونوں اثر خاص احادیث و اہل سنت کی سفت کا نام۔ لہذا یہ وصف بھی ہیں اور اسم بھی ہیں۔ پس رحمت سے نور کو پیدا کیا اور نور سے نار کو۔ یعنی جو اہم علویہ کی دنیا میں سب سے پہلے جو پیدا ہوا اور نور ہے۔ اس کے بعد افلاک اور عالم اجسام سفلیہ میں "نار" کی تخلیق ہوئی۔ نور سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا فرمائے گئے اور "نار" سے ابلیس۔ نور کو مذکور اور نار کو مونث بنایا فسبحان الذی خلق الأزواج کلہا۔ "پس پاک ہے وہ ذات جس نے سارے جوڑے بنائے۔" اس لیے اللہ عزوجل نے فرمایا

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا ذُؤُوجِينَ (ہر شے کے ہم نے جوڑے بنائے)
 فرد خفیی (اکیلا) ذات باری کے سوا کوئی نہیں چونکہ نور مذکر ہے اس لیے اس سے پیدا کردہ عالم ملکوت سارا مذکر ہے اور "نار" مونث ہے اس لیے جن دشیاطین جو کہ صفت مونث رکھتے ہیں پیدا کیے گئے۔ پھر بعض اشیاء مردانہ طاقت سے وجود میں آئیں اور بعض زنانہ کمزوری سے اور بعض مردوں سے تاکہ جوڑے مکمل ہوں۔ ابلیس کی ناقص عقل "صفت اناث" کی دلیل ہے۔ اسی لیے تو کہنے لگا۔ اَنَا خَيْرٌ مِنْہُ۔ میں اس سے بہتر ہوں۔ اپنی فضیلت اس پر ظاہر کی جس کے بارے میں عقل کامل کا فتوے یہ ہے کہ لِلرِّجَالِ عَلَیْہُمْ دَرَجَةٌ (مردوں کو ان پر فوقیت ہے) ابلیس اس سے لے کر تھا۔ مجبوراً مرد و ہوا۔ قرآن فرماتا ہے:

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ اَنۡثَا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذَكَوْرًاۗ يَاۤ اٰیۡتُوْا جِہٰتِہُم
 ذَكَرَاۤنَا وَاِنَاۤنَاۗ وَیَجْعَلُ مَنْ یَّشَاءُ عَقۡبًاۗ (جسے چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے۔ جسے
 چاہتا ہے لڑکا۔ مرد اور مادہ کے جوڑے بناتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجور ہونے دیتا ہے)
 آپ کو معلوم ہوا کہ کیا فرمایا گیا۔ یعنی ایک کو جن دشیاطین کی دنیا سے پیدا کیا کہ نار کا

تیسرا پلہیں ہے اور وہ کافر ہے۔ ایک کو عالم ملکوت سے کہ نور محمدؐ کا نتیجہ ہے۔ وجود میں لایا اور وہ مومن ہے۔ ایک کو دونوں عالم سے پیدا کیا اور وہ مشرک ہے اور بن کر عقیم (باجب) بنایا۔ وہ سب معدنیات، نباتات اور باقی حیوانات میں۔ یعنی ان سے کوئی عمل کفر یا ایمان کا ظاہر نہیں ہوتا۔ اور ان میں سے کوئی دین اور مذہب وجود میں نہ آیا۔ پس سب سے پہلے جو ان آثار میں سے احدیتِ ذات کے اثر صفت کے طور پر ظاہر ہوا۔ وہ جو ہر فرد تھا۔ اور وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي اس کی دلیل ہے اس سے پھر اگے تمام جو ہر کا ظہور ہوا۔ اسی اجسام سفلی میں سب سے پہلے جس کا ظہور ہوا وہ "نار" تھی۔ اس سے شیطان کی تخلیق ہوئی اور پھر اس سے سب فسادی اشیاء کا وجود ہوا۔ پس جو کہ "محمد" سے ہے مومن ہے اور جو شیطان سے ہے کافر ہے اور دونوں طرف سے ہے مشرک ہے۔ جو ان دونوں چیزوں میں سے غالب ہوگا اسی کا حکم ہوگا اور انجام کار ہر چیز اپنے اصل کی جانب رجوع کرے گی۔ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ (ایک گروہ جنت میں اور دوسرا گروہ دوزخ میں) اسی لیے مومنین کو فرمایا۔ سَيَدْخُلُوهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَةٍ (اللہ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا) اور کافروں کو کہا۔ ثُمَّ إِنَّكُمْ لَمِنْ جَعَلْتُمْ لِيَ الْإِلَهِ الْجَحِيمِ (ان کا مرجع دوزخ ہے) یہ تاثیر و اثر سے ہے۔ جن کا تعلق ذاتِ ہدی کی ناس سفت کے اثر سے ہے۔ اس مقام پر ایک بڑا راز ہے۔ آج اگرچہ ایک شخص بنظر مومن نظر آتا ہے اور دوسرا کافر اور ایک تیسرا مشرک لیکن اعتبار آخر کار ہی کو ہے۔ بلعم باعور سا لہا سال تک عبادت کرتا رہا۔ آخر کار کافر ہو گیا اور کئی صحابہ سا لہا سال تک بتوں کو سجدہ کرتے رہے لیکن انجام کار رضی اللہ عنہم کی نعمت سے سرفراز ہو گئے۔ اسی وجہ سے اہل بصیرت روتے رہتے ہیں اور دل بلانے رہتے ہیں کہ معلوم نہیں انجام کار کیا ہوگا

ندائم برچہ گردد آخسین کار

مرادل دالہ و معشوق خود کام

(معلوم نہیں انجام کار کیا ہو۔ میرا دل فریفتہ سے اور معشوق اپنی مرضی کرنے والا ہے) اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب مسلمانوں کو اپنے عام کرم سے حسنِ خانہ و عاقبت بخیر کے انعام سے سرفراز فرمائے۔ اور اہلِ سلاح کے گروہ میں شامل کرے اپنے کمال کرم و احسان سے۔

دینی بھائی کو اللہ تعالیٰ اہل حق کے طریقے میں سلوک کی منزلیں طے کروائے اور خیریت سے عمر دراز فرمائے۔

مجھے معلوم ہوا کہ عزیز کو اس فقیر کے مکتوبات میں اشکال پیدا ہوئے ہیں اور بعض لگاؤ والے نیالت کیونکہ ان بعض الظن لکاشم (بعض گمان گناہ ہیں) دل میں پیدا ہوئے ہیں اور وہ یہ ہیں کہ اس ضعیف کے مکتوبات سے "حلول و اتحاد کی" آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے اور آپ کو معاف فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (حضور کی سیرہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے) عزیزم۔ یہ آپ کی نظر کی کوتاہی اور بسیرت کی کمی کا نتیجہ ہے۔ آپ میری باتوں کو سمجھ نہیں سکے کیونکہ آپ کی دنیا اور ہے اور میری دنیا اور ہے۔ اَنْتَ فِي شَانِ وَاَنَا فِي شَانِ سخت مجاہدہ اور کامل رہائش کی ضرورت ہے۔ تاکہ "ذات" میں صفائی پیدا ہو۔ پھر شاید ارجحان علم القرآن کی دوس نقاب کشائی کرے۔ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ (یہ آیات ظاہرہ اہل علم کے سینوں میں ہیں) جب تک یہ معنی میسر نہ آئیں تو اس وقت تک فہم نہا ہا سلیہاں (ہم نے سلیمان کو ان کا فہم دیا) کی دولت میسر نہیں آتی۔

میرے بھائی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ "حلول و اتحاد" کا مذہب کفر و زندگی ہے اور میں نے اس کے رد میں اس قدر لکھا ہے کہ مستقل رسالہ بن جاتا ہے۔ اس مکتوب میں چند باتیں آپ کی غلط پریشانی کو دور کر کے دیکھنے سے زیادہ کھل کر لکھ

رہا ہوں تاکہ آپ کے دل کو اطمینان نصیب ہو۔ شاید اس سے آپ کو اور آپ جیسے دوسرے صاحبان کو تشفی ہو۔

عزیز من! قبل ازیں آپ کو لکھ چکا ہوں کہ اللہ کی احدیت ذات اور صفت ہر دو میں ہے۔ ذات باری تعالیٰ و تقدس کثرت اور تعدد سے پاک ہے۔ اس میں "اختلاف احوال" نہیں لیکن اس کی احادیث زانیہ کی صفت قائمہ خاصہ میں اثر نہ اس سے اور اسی اثر کی وجہ سے آثار مختلفہ ہیں۔ محل کے اختلاف کی وجہ سے۔ اختلاف زمانہ کی وجہ سے نہیں۔ جس طرح کہ آپ کہتے ہیں۔ جبار۔ نہار۔ ستار۔ کریم۔ منعم۔ محی۔ میت۔ معز۔ اس طرح باقی صفات میں آثار اسی صفت مخصوص ذاتی کے اثر کے محل ہیں اسی طرح ہمارے ہاں وصف خاصہ کے لیے کوئی اسم نہیں۔ کیونکہ انسان کسی چیز کا نام اس کی پہچان کی بنیاد پر رکھتا ہے۔ اس کے سوا نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو صفت میں تعدد آجاتا۔ اور صفت خاصہ (الئی) تعدد کثرت۔ اختلاف احوال اور تفاؤد سے بلند ہے اور کوئی ایک شخص ایک وقت میں غضب کرنے والا، اور بردبار، عطا کرنے والا، اور رد کرنے والا قبض کرنے والا اور کھولنے والا نہیں بن سکتا۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ اس شخص کے بارے میں جو مقہور یا مغضوب ہے۔ حق تعالیٰ اس پر تہر و غضب کرنے سے نبل نہار اور جبار ہے۔ بلاشبہ اس کے کرم یا تہر یا رد کرنے یا عطا کرنے سے پہلے آپ اس کو نہیں پہچان سکتے یہاں اصل میں اختلاف لازم آتا ہے اور یہ اختلاف ذات حق کے لائق نہیں۔ وہ اس سے بلند تر ہے۔ چنانچہ یہ بات کہ زید بیک وقت اور بیک حال سوار بھی ہے اور پیدل بھی ہے، منس بھی رہا ہے رو بھی رہا ہے۔ کنجوس بھی ہے کریم بھی ہے۔ مدھی بھی ہے اور مانع بھی ہے۔ حال ہے۔ تو پھر یہ بھی حال ہے۔ اور اختلاف ناجائز ہے۔ پھر یہ نالوے نام جو آپ جانتے ہیں اور انہیں "اسامی ذات" کہتے ہیں ان میں آپ غلط ہیں کیونکہ یہ نام اس صفت کے اثر کے آثار ہیں جن کا ذکر اوپر گزرا ہے اور اگر انسان مخلوق باخلاق اللہ کے حکم پر ان تمام صفات

کو اپنے لیے مخصوص کرے اور یہ ممکن ہے اور وہ سب آثار جو کہ *وَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي* کا نتیجہ ہیں اگر اس انسان سے ظاہر ہونے لگیں۔ تو پھر وہ سب حتی ہوگا اور کچھ محال نہ ہوگا کیونکہ اس کو من حیث المعنی والحقیقہ (حقیقت و معنویت کے اعتبار سے) اصل کے ساتھ مناسبت ہوگئی۔ یہاں سے پتہ چلا کہ جو فرمایا:

(*أَرُمُ كِي مِي كُو چالیس صبحیں اپنے ہاتھ میں خمیر دیا*) کے معنی کیا ہیں؟
وَسَخَّرَ لَكُمْ مَآ فِي السَّمَوَاتِ وَمَآ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب تمہارے تابع کیا اس اہل فکر کے لیے نشانیاں ہیں) یہ آپ مبارکہ بھی اسی مضمون کا انکشاف کر رہی ہے:

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ بھی اسی مضمون پر ہے لیکن اکثر لوگ ظاہری نارسانی کی وجہ سے قرآن کریم کی خبر کے مطابق کہ ان میں اکثر نا سمجھ ہیں کیونکہ بارشاد *رَبَّانِي لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا* ان کے پاس دل سے لیکن سمجھ سے قاصر ان کی آنکھیں دیکھنے سے عاری اور ان کے کان سنتے سے معذور)

مگر اے دوست! یہ تمام آثار اختلاف تاثیر کے سبب اور اختلاف تاثیر اختلاف عمل کی وجہ سے مختلف ناموں سے پہچانے گئے۔ یہ تمام آثار اس ایک صفت احدیت کے اثر ہیں جو کہ ذات احدیت سے مخصوص ہے اور ظالموں کے کئے سے بلند تر ہے نبیوں و پیغمبروں کی عقلیں اس مقام پر حیرت میں ہیں حقیقت میں ذات احدیت میں اگر یوں دیکھیں کہ اس

میں اختلاف اور تفاوت ہے تو یہ کفر ہے اور جب آپ نے یہاں معلوم کیا تو یہ امر تحقیق تک پہنچ گیا کہ اتحاد حقیقی ذاتی اس ذات احدیت کے ساتھ اور اس کی صفت مخصوصہ کے ساتھ یا اس کا بعینہ سلول دوسری ذات میں محال ہے جو ان کا اعتقاد رکھتا ہے وہ کافر ہے لیکن جو کچھ میں نے

لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس صفتِ مخصوصہ کا خاصہ اثر آپ کو حاصل ہو جائے گا تو بلاشبہ آپ کو اس ذات سے خاص مناسبت پیدا ہوگی اور وہ صفت بھی حقیقت میں اس ذات سے متعلق ہے اور ہر دوسرا اثر جو کہ اس اثرِ مخصوص ذاتِ احدیت کے آثار سے عالم ظہور میں آتا ہے وہ سب ذاتِ احدیت کی باندھیم کا پھل ہے۔ آپ کا نہیں اور ذاتِ حق کی طرف راجع ہوگا۔ آپ کی طرف نہیں یہاں سے معلوم ہو گیا ہوگا کہ اس ذاتِ احدیت کو اتحاد اپنے آپ سے آپ کے ساتھ نہیں کیونکہ حقیقت میں وہ غالب یہ مغلوب اور جس کا غلبہ ہوتا ہے اس کا قبضہ ہوتا ہے پس تیرے اور اس کے درمیان فرق ہوا اور یہ فرق وہی ذاتِ خاص اور اس کے وصف کے واجب ہونے کا ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی نے شاید اسی مقام پر کہا ہے اَنَا اَقْلُ مِنْ رَبِّي بِسِنْتَيْنِ (ان دو چیزوں کو دو سال کہہ دیا۔ آپ ابھی طفل ہیں۔ مردانِ خدا کی عبادت آپ کے فہم سے برتر ہے اور خدا کی قسم اگر ایک دنیا بھی آپ کے زیرِ پا ہو جائے تب بھی کوئی دوسرا تلاش کرے جو اس بیان پر آپ کی تشنیہ کرے۔ بیت ۷

زبان دیگر است مر عاشقاں را

نہ ہر عاقل کند این حرف معلوم

”عاشقوں کی زبان اور ہے یہ بات ہر صاحبِ عقل کے علم میں نہیں“

کلامِ شاعر ہمہ مغلوب باشد

کہ ہر کس را نگر دو ستر مفهوم

”ان کا کلام سب کا سب معلوم ہوتا ہے۔ یہ راز ہر ایک کی سمجھ میں نہیں آسکتا۔“

اللہ کریم آپ کی زندگی اپنی رہنما رحمت میں گزارے۔ سورج کی ذات اور سفت

مخصوص ہے اور وہ سفت ایک خاص اثر کی حامل ہے اگر کوئی نابینا سے تین خیال کرے تو اس کا کیا علاج بھینکا شخص اگر ایک کے دو یا تین یا اس سے بھی زیادہ دیکھتا ہے تو کوئی بات نہیں۔ لَا تَقُولُوا ثَلَاثًا (تین نہ کہو) اِنْتَهُوْا خَيْرًا لَّكُمْ (باز آجاؤ تمہارے لیے بہتر ہے) حالانکہ حقیقت میں وہی ایک ہے اور یہاں اتحاد ہے وافر اقی (جدائی) نہیں اور اگر یوں نہ ہوتا تو خود ذات باری تعالیٰ عز اسمہ کی معرفت تک آدمی کو کیسے رسائی حاصل کرنے کا حکم فرمایا جاتا کیونکہ حضورؐ نے فرمایا لَا يَعْرِفُ اللهُ غَيْبَ اللهِ (اللہ کے سوا اللہ کو کوئی نہ پہچان سکا۔) وگرنہ یہ ایک ایسا فرض ہے جس کے بحالانے کی طاقت انسان میں نہ ہوگی اور خدا کا قانون یہ ہے لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا (اللہ کسی نفس کو اس کی گنجائش کے مطابق تکلیف دیتا ہے) ایک بزرگ نے اسی مقام کی شرح یوں فرمائی ہے معرفت اللہ باللہ میں نے اللہ کو اللہ سے پہچانا بلاشبہ اس کی پہچان اس کے بغیر ممکن نہیں۔

کاش آپ غور فرماتے کیسا عجیب نکتہ ہے۔ ایک جگہ یہ ارشاد ہے۔ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا اور پھر زبان نبوت سے ارشاد فرمایا جاتا ہے لَا يَسْعَى اَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَاٰكِن يَسْعَى قَلْبُ عَبْدٍ الْمُؤْمِنِ پھر حضور فرماتے ہیں مَنْ رَاَنِي فَقَدْ رَاَى اللّٰهَ تَقْلِبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللّٰهِ اور یہی جانی ہیں کہ اس نے ارشاد فرمایا ہے الرَّحْمٰنُ عَلٰى الْعَرْشِ اسْتَوٰى۔ ان آیات کی تزیین سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ حق یہی ہے۔ وگرنہ یہ کیسے جائز تھا کہ وہ ذات حق جل و علا اپنے بندے کے ادراک کے آلات بن جاتا اور فرماتا گنت لہ سَمْعًا وَاَبْصَارًا وَاَيْدٍ وَّلِسَانًا۔ حالانکہ وہ خود اپنی ذات کی کنہ اور سموت کی تحقیق کو معلوم رادراک سے ماوراء فرار فرمے رہا ہے جیسے فرمایا: وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ (اس کے علم کے جزو کا احاطہ بھی ان کے بس کی بات نہیں) اِنَّ اللّٰهَ نُوْرٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی آیت مبارکہ الی آخرہ اس مضمون کو پورا واضح کرتی ہے جس میں تمام مشابہت، مناسبت اور صفت کے ساتھ اثر کے اتحاد اور صفت، کو ذات

سے مناسبت کو ثنائی بیان سے واضح کر دیا ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ وہ **وَمَا يَعْلَمُهَا إِلَّا الْعَالَمُونَ**
 (اسے عالم ہی جانتے ہیں) عالم جانتے ہیں کون ہوتا ہے۔ **هُوَ الَّذِي يُحِيطُ بِأَلْشَّيْءٍ
 بِمَا عَرَفَهُمْ وَلَا يَدْرُسُ وَلَا يَكْتَسِبُ أَحَاطَةٌ جَوْهَرِيَّةٌ بِإِسْتِثْقَاءِ كُنْهِ الشَّيْءِ**
 (وہ یوں جو اشیا کا احاطہ بغیر علم، درس اور اکتساب کے کرتا ہے یہ احاطہ بمنزلت جوہریہ
 سے جس سے اشیاء کی حقیقت کی دریافت درانتہائیک کی جاتی ہے)
 خواجہ ابوزید فرماتے ہیں:

الْعَالِمُ الَّذِي يَأْخُذُ الْعِلْمَ مِنَ اللَّهِ بِبِلَا وَاسِطَةٍ (عالم وہ ہے جو اللہ
 سے بلا واسطہ علم اندکرتا ہے) ہاں اس کے لیے تو فرمایا۔ **الرَّحِيمَانُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ**۔
 عالم وہ ہوتا ہے جو خدا سے علم سیکرتا ہے۔ پس اللہ سے درو اور اللہ میں علم دیتا ہے
 یہ علم نقوی سے مشروط ہے۔ اس کا حصول سوائے ذاتِ خداوندی ممکن نہیں۔

جواں مردا۔ جب و نفعیتِ فیہ من رُوحی جو کہ اس صفت مخصوص کا اثر خاص

ہے یہاں حاصل ہو جاتا ہے۔ تو لازماً یہ شان پیدا ہوتی ہے۔ "پس تم نے ان کو قتل نہیں کیا
 اللہ نے کہا اور" تو نے لکریاں نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پینکی) سبحانی ما اعظم شأنی
 اور انالحن کے کلمات جو مشائخ کی زبان پر عالم سکر میں نکلے سب حق ہیں اور اگر کوئی شخص اس کو
 صلوات و اتحاد کہتا ہے تو کافر ہے۔ ہمارا اس پر ایمان ہے کیونکہ اس کے بغیر اعتقاد میرے
 نزدیک باطل ہے اس "اثر خاص" کو نفختہ الالہیہ۔ امانت قلب یا سرالروح کہتے ہیں
 اور یہ مخلوق ازلی وابدی ہے۔ اسی سے تمام "آثارِ حق" کا ظہور ہے۔ نفس کلی عقل فعال
 نور نبوی بفرمان (اول ما خلق اللہ نوری) سب اسی سے مراد ہیں۔ اسی سے ظہور پزیر
 ہوئے اور اسی سے قائم ہیں روح انسانی جسے نفس ناطقہ کہتے ہیں اسی کا نتیجہ ہے۔

ہر نوع دوسری انواع سے مناسبت رکھتی ہے لیکن نفخہ اور نفختہ۔ فیہ من رُوحی انسان
 کے استوار کیے بغیر ممکن نہیں جس کے لیے حکم **مَوَاتِحُ نَفْسُو بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى**، گویا کہ

فاذا سوئته مقدمه ہے یعنی اذا سوئته فی الاخلاق الرضیة والاعمال
المرضیة فلما بلغ اشدہ واستوی ائیناہ حکما وعلما۔ جب ہم نے اخلاق
پسندیدہ اور اعمال صالحہ و خوشگوار میں اسے استحکام بخشا یعنی وہ درجہ کمال کو پہنچا اور مستحکم
ہو گیا تو ہم نے علم و حکومت عطا فرمائے۔

اس سے بھی واضح تر قرآن پاک کا بیان ہے: الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ
وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلَ نُسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ
ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ مِنْ سُورِهِ (وہ ذات پاک جس نے ہر شے کو خوبصورت ترین حالت
میں پیدا کیا اور اس کا آغاز کیا۔ انسان کو مٹی سے پیدا کیا۔

کیونکہ وہ "نیہ" بدن کے اندر نہیں کیونکہ اس کو بدن کے ساتھ کوئی نسبت
نہیں۔ اس آیت میں بھی اَوَّلِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ
یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں میں ایمان لکھ دیا گیا اور اپنی طرف سے روح کی انہیں تائید
دی اور یہ "و" تعقیب کی ہے تفصیل کی نہیں (یعنی آیت کے پہلے حصے کا آخری حصہ
نے) فَأَيَّدَهُمْ اس جملہ پر گواہی دے رہا ہے۔

میرے عزیز! خداوند کریم آپ کو مقام ارشاد پر فائز کرے اور اپنی رضا کی انتہا سے
بہرہ ور کرے۔ یہ سمجھ لیجئے کہ عام مخلوق اس نعمت کے راز سے واقف نہیں ذَاكَ فَضْلُ اللَّهِ
يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بعض لوگ جن کی نافرمان عقلیں اس سولے لطیف کے چھوٹوں سے محروم
ہیں۔ ان باتوں کو صوفیوں کی شیخیاں (شطیاتیات) اور عارفین کے محلات کہتے ہیں۔ فَقَدْ جَاءَهُ
ظُلْمًا وَزُورًا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بے شک وہ زیادتی
اور جھوٹ کے مزکیب ہوئے اور جلد ہی جھوٹے جان لیں گے کہ وہ کس کو ٹپلٹا کھائیں گے۔

کاش اگر کسی کو سلسلہ موجودات پر واقفیت ہوتی تو جاننا واجب الوجود سے ایک
چیز ہی بتیر واسطہ صادر ہوتی ہے۔ اشیائے کثیرہ ترتیب اور واسطوں سے صادر ہوتی

ہیں کیونکہ ذات باری تعالیٰ ذات و صفات میں "احدیت" کہتی ہے اور نہ وہ سے دوسرے
 ہی سدور پا سکتی ہے۔ بلاشبہ محل و مقام کے اعتبار سے آثار مختلف ہو سکتے ہیں۔

یہی سورج کو دیکھیں کہ اس کی ذات اور صفت مخصوص ہے۔ اس کے اثر خاص سے

بعض زمینیں نرم اور بعض سخت، بعض سببہ اور بعض سرخ، اور بعض تلخ ہوتی ہیں۔ تو پھر

کیا کہیں کہ اس کی صفات متعدد ہیں۔ اگر یہ آفتاب بعض کے نزدیک جسم ہے اور بعض اسے

جوہر سمجھتے ہیں اور یہ محض ظاہری اندھا پن اور نفس جہالت ہے۔ بعض اہل نواہر نے "تعدد

صفات" کے اندر اس کو کثرت خیال کر دیا۔ اور اسی طرح وہ شخص ہے جس نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ

کی صفات لذت میں اور اس کا خیر ہیں یہ خیال بھی کئی وجوہ سے باطل ہے حقیقت

میں اس کی صفت "احدیت" بغیر نام کے ہے (غیر مسماآت) اس صفت کا اثر خاص ہے۔

پھر اس اثر کے آثار ہیں جس طرح ہم نے پہلے عرض کر دیا کہ علم لانی سے اہل تحقیق خاص

کے ہاں یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ اس کی ذات اور صفت متغائر (ایک دوسرے

سے جدا) نہیں اور نہ ہی وہ صورت اور مادہ کی حالت میں ہے بلکہ وہ ذات کل قدرت اور علم

ہے۔ پس اس علم اور قدرت میں سے ہم جو معرفت حاصل کر سکے وہی کر سکے۔ اس کے کشف

کی قدرت ہم میں نہیں۔ میرے اس قول سے بہت ساری عقلیں اور سمجھیں لغزشوں کا سکتی

ہیں۔ سوائے اس کے جسے خدا محفوظ رکھے اور اپنے غیب پر اسے مسلط کر دے۔

جہاں مردا۔ یہ سب کچھ میں نے آپ کو دکھا ہے میں نے اپنی دنیا سے بطور رمز اور نشان

کے پیش کیا ہے۔ ان مکتوبات سے میری مراد آپ کو سمجھانا اور معرفت دلانا ہے۔ آپ اور آپ

کی مثال دیکھ لوگ سوائے مثالوں کے سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں اور میں خود بھی اگرچہ کہوں کہ

قریب انہم لکننا ہوں تاہم پھر بھی آپ اپنی مجھ کے مطابق معرفت حاصل کرنے پر دو گنا نفل شکرانہ

کے طور پر ادا کیا کریں اور جو کچھ آپ کو معلوم نہ ہو سکے تو بدگمانی میں مبتلا رہوں بلکہ مجھے دکھا

کریں کہ آپ کے دل کی تختی عام میلوں سے پاک و صاف ہو جائے اور لوہے سفوف کے فریضہ

پہنچ جائے۔ تاکہ ہر وہ بات جس میں آپ کو شہ پر پڑے۔ وہاں سے پڑھ لیا کریں کہ یہ لوہا لکھا
 ادنیٰ مقام ہے۔ اور بلند ہمتی دکھائیں۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ مَعَارِیَ الْمُهَسَّمِ (بلاشبہ اللہ بلند ہمتی کو
 پسند کرتا ہے) اس راہ میں جواں مردی دکھائیں۔ شاید آپ کی راہ آسان ہو جائے۔
 تاکہ ا میں سر رسد بر کسگرہ ایوانِ عشق

ایں ہوس دارند در سر ہاکہ جان بازی کنند
 ”دیکھیں ایوانِ عشق کے کنگرے تک کون پہنچتا ہے۔ جان باز و جواں مرد ہی خواہش رکھتے ہیں۔
 اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ اور ہدایت عطا فرمائے اور گمراہی اور ہمت سے اپنی پناہ میں
 لے۔ و علی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔

اکتیسواں مکتوب

شعر
 کَتَيْتُ اَيْتِكَ مِنْ قَلْبٍ فَرِيحٍ
 حَزِينٍ مُسْتَكِينٍ مَسْتَهَامٍ

”میں نے ایک بوجھل - غمزہ - ذلیل و عاجز اور لاغر نحیف و تندر دل سے نخط کھویا ہے
 محب و افراتلاص احمد فقیر آپ کی ذات فرشتہ صفات کے لیے اکثر اوقات سلامتی
 کی دعا کرتا ہے۔ سلام دعا پہنچانی گئی اور کی گئی۔ شعر

كَفَى حُزْنًا يَا بَنِي مُقِيمٍ بَبْلَدَةٍ
 وَأَنْتَ يَا حُرِّيَّ مَا اِلَيْكَ وَصُولُ

”یہ غم میرے لیے کافی ہے کہ آپ ایک دوسرے شہر میں مقیم ہیں اور میرا رہاں تک پہنچنا
 مشکل ہے۔“

یہاں کے احوال اللہ کے کرم اور حضرت شیخ (ذکرہم اللہ بالخير) کی برکات سے خیر و
 صلاح بے ہموٹے ہیں۔ اللہ کا شکر اور احسان ہے۔ یہ خط اس سلسلے میں تحریر ہو رہا ہے۔

برشب بدعالمی ظلم و سل تو اے دوست
 چند من بیچارہ ازین پیش چہ باشد

تہہ رات دعا میں تیرا وصال طلب کرتا ہوں۔ اس بے چارہ و ناجز کا اس سے زیادہ
کیا چارہ ہو سکتا ہے۔

کافی مدت سے ہجرتی کا خط جس سے خبر رسائی کی خبر موفی مٹی موصول نہ ہو جس
سے کہ دل کو تسلی ہوتی اللہ تعالیٰ خیر کرے۔

اندھو ریہا پیڑہن کاغذی کلم
کو کاغذ و سر قلم از من دریغے داشت

”اس دوست کی جفا پر کاغذی لباس (علامتِ احتجاج) پہنتا ہوں جس نے کاغذ و نوک
قلم کو ہم سے روک رکھا۔“

اس وجہ سے توجہ اور پریشانی ہوئی۔ یہ بات محبت میں کئی اور پیار میں خرابی پر بھی
خیال کی جا سکتی ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس کے بعد اس قسم کا تساہل اپنے دہن میں محبت
رکھنے والے احباب سے روانہ رکھیں۔ اگرچہ عزیز کو انتظامی امور اور مراتب میں ترقی ہوئی ہے
منشقیات میں اشافہ کے سبب دوستوں کو فراموش کرنا مناسب نہیں۔ بلکہ ایسے حالات
میں دوستوں کی یاد کی زیادہ توقع ہونی چاہیے۔ ایسے خیالی سے توجہ امید نہ لگی خیر گذرا سو گذرا
اس جانب سے محبت کو استقامت حاصل ہے۔ آپ ہمیشہ اپنے مکتوبات شریفہ اور خطوط
گرامی میل جول کے طریقے کو قائم رکھیں۔ مجھے برادر عزیز کی عاقبات کی خواہش بھی غیر معمولی ہے
یہ تو آپ اپنے دل سے ہی پوچھیں کیونکہ دل کو دل سے راہ ہے۔ یہ بیان جتنا بھی عرض کریں
سلسلہ دراز نہ ہوتا چلا جائے گا۔

قصہ عشق چوں سر زلف

ہر چہ گویم ازاں در

”عشق کا قصہ تیری زلف کے سر سے کی مانند بننا بیان کریں اس سے دراز تر ہے

شرح شوقت کجا تواند داد

قلمم کز دلم شکستہ تراست

”تیری محبت کی شرح کیسے کی جاسکتی ہے میرا قلم میرے دل سے زیادہ لڑتا ہوا ہے۔“

غنیمت دار عمر وقت خود را

کہ ضائع میسرود یا را روانیت

”اپنے وقت کو غنیمت سمجھو جو کہ ضائع جا رہی ہے اور دہستہ! یہ مناسب نہیں۔“

اور پوری کوشش سے کمالاتِ دین حاصل کرنے میں لگن رہیں اور اس امر کو بڑے

کاموں میں تصور کریں اور مسلمانوں کے کام انجام دیتے ہیں اپنی طاقت و سمیت کے مطابق

کوئی کمی نہ کریں۔ اپنے مقام و منسب اور مال و زر سے اہل حاجت کی مدد کرتے رہیں۔ اس

دنیا کو آخرت کا ذریعہ سمجھیں۔ وہاں کے احباب کو سلام و دعا پہنچائیں۔ بیٹے ابو محمد اللہ ان کی

عمر لمبی کرے کو خصوصی دعا۔ والسلام

بجانب تاج الحق خواجہ محمد

دونوں جہان کی سعادتیں میرے دینی بھائی تاج الحق والدین خواجہ محمد کے احوال میں شامل رہیں۔ ان کا تقویٰ قائم اور خدا کی مرضی و منشا کے راستے پہ گامزن رہیں۔
 برادر م۔ آپ کا مکتوب مرغوب موصول ہوا۔ مظلوموں سے واقف ہوا۔ آپ کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا۔ اس خط سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ قبل ازیں جو خط عزیز ترین بھائی خواجہ سعید الدین (خدا انہیں دین و دنیا کی سعادتیں دے) کو لکھا گیا۔ اس کے بعض کلمات ہیں کہ آپ کو اشتباہ واقع ہوا۔ اگرچہ تقریر کھول کر کی گئی مگر اشتباہ کا سبب ان کا دنیا کے مشغولوں میں دل لگائے رکھنا ہے اور *الاشغال بماورالدنیا یوردت قساوت القلب* (دنیا کے کاموں میں مشغولیت دل میں سختی پیدا کرتی ہے) اور باطنی علوم کا سمجھنا سگدل انسان کے لیے مشکل ہے۔

عزیز من! *اُتْرِكُ الدُّنْيَا قَلِيلًا وَكَثِيرًا* (دنیا تھوڑی یا بہت سے ترک کرو) *وَاجْتَنِبْ عَنِ شَوَاغِلِهَا تَسْتَفِيدُ الْعِلْمَ وَالْفَهْمَ مِنَ اللَّهِ* (اس کی مشغولیت سے کنارہ پکڑو و علم سے استفادہ کرو گے اور اللہ کی سمجھ آئے گی)
 ارشاد ربانی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا فَفَرِّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ
 وَكَلَّمَ آدَمَ إِتْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا (اے ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو تو تمہارے
 لیے وہ حق و باطل میں امتیاز کا نشان پیدا فرما دے گا) ہم نے سلیمان کو فہم دیا اور سب کو
 حکمت و معرفت عطا فرمائی

علماء جس کو طریقت کہتے ہیں وہ مثالی اور مثل ہی ہے۔ حضورؐ نے فرمایا:
 أُحِثَّتْ أَنْ أَكَلِمَةٍ النَّاسِ عَلَى قَدْرِ عُقُولِهِمْ (مجھے سکم ہوا کہ لوگوں سے ان کی
 عقل کے مطابق بات کروں) وَأَنْزَلَهُمْ عَلَى قَدْرِ مَنَازِلِهِمْ (اور ان کو ان کے
 مقام کے مطابق ٹھہرانا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ موت کو قیامت کے دن بھیر کی شکل میں
 لائیں گے اور میدانِ حشر میں ذبح کریں گے۔

افسوس! کہ بعض لوگوں نے اس عبارت کو یونہی سمجھ لیا کہ جیسے دنیا میں بھیروں کو ذبح
 کیا جاتا ہے یہی منظر دہرایا جائے گا۔ ان کو علم نہیں یہ ان کا سونے ٹن ہے جس طرح حضور
 علیہ السلام نے فرمایا: زمین نیند میں یوں رہتا ہے جیسے سرسبز و شاداب باغ میں اور اس
 کی قبر اس کے ستر گز تک کشادہ کر دی جاتی ہے۔ اور بعض یوں کہتے ہیں کہ چودہویں رات
 کے چاند کی مانند ہوتا ہے اور فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہوتا ہے
 یا درزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھ۔

ان احادیث سے اگر ان کا مفہوم یہ ہو کہ اس قبر سے مراد وہی قبر ہے جسے ۱۹ گوز کہتے
 ہیں تو یہ ان علماء ہی کا مبلغِ علم ہے نیت تو میت ہے۔ اس کا جسم گرمی، سردی، روشنی، اندھیرا
 آرام، دکھ کسی چیز کو محسوس نہیں کرتا وہ تو مٹی بن جاتا ہے جس طرح کہ پہلے تھا۔ ویسا نہیں ہونا
 جیسے آپ نے گمان کر لیا۔ ان لوگوں کو کیا معلوم کہ عذابِ قبر کیسے ہے۔ قبر کے سوال کا مطلب
 ہے منکر اور نکیر۔ بیشتر اور نزدیک بون ہوتے ہیں اور کہاں سے آتے ہیں۔ خدا کے فضل سے

مجھے معلوم ہے خدا کی قسم ایک "مرز" (اشارہ) بھی اگر ظاہر کر دوں۔ اہل ظاہر کی عقلیں
 درنہم بزم ہو جائیں۔ ان کی ناقص فہم بکھر جائے۔ علم کی کمی اور نادانی سے کفر کے فترے
 جاری کر دیں اور خود کافر ہو جائیں۔ میں نے جو کچھ کہا ہے وہ اہل سنت و جماعت کے مذہب
 کے مطابق کہا ہے لیکن مخفی طور پر۔ شعر

اِنِّیْ لَا کُفُّمُ مِنْ عِلْمِیْ جَوَاهِرَہُ
 کَیْلاً یَرِی الْعَقَّ ذُو جِہْلِ فِیْقِنَا
 وَرَبِّ جَوہِرُ عَلِمَ لَوِ الْوُحُوبِہُ
 لَقِیْلٌ لِّیْ اَنْتَ مِمَّنْ یُعْبَدُ الْاَوْثَانَا

"بلاشبہ میں اس کے جو اہر علم چھپاتا ہوں تاکہ ایسا نہ ہو کہ بے وقوف (جاہل نادان) حق
 نہ دیکھ سکے اور ہمیں مصیبت میں ڈال دے۔ بعض جو سر تو ایسے ہیں کہ اگر میں ان کی وضاحت
 کر دوں تو مجھے یہ کہا جائے گا کہ تو تو ان لوگوں میں سے سے جو بتوں کی بوجا کرتے ہیں"

اپنے یہ سنا ہے کہ اسحاب جنت حجر و مرد ہوں گے۔ اکثر اہل جنت نابالغ بچوں
 کی مانند ہوں گے۔ ان کو درود پیتے پیتے تسویر کرنا چاہیے۔ بچے تو درود مٹھانی پر خوش ہو
 جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایسے درود کی نہریں ہوں گی جن کا ذائقہ بدینے والا نہ ہوگا اور
 شہد سانی کی نہریں ہوں گی۔ سونا۔ چاندی۔ ریشم حوریں۔ محلات پھل اور مشروبات پر یہ لوگ
 ہی قناعت کریں گے۔ کیونکہ یہ اطفال نابالغ ہیں۔ مگر وہ حضرات جو بالغ ہیں ان کی نوع دوسری
 ہے۔ حضورؐ فرماتے ہیں۔ البجر اور عمر اہل جنت کے ادھیڑ لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ لوگ
 بلوغت اور کمالت کی عمروں کو پہنچے ہیں۔ ان کی بہشت اور ہے۔ اس میں نہ تو حوریں ہوں گی
 نہ درود اور شہد کی نہریں ہوں گی بلکہ یَتَجَلَّی لَسْمُہُمْ رَبُّہُمْ ضاحِکًا (ان کا رب مسکراتے
 ہوئے ان کے لیے جلوہ فلک ہوگا۔)

الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ كَيْونَكَ مَعْنَى كَابْتِحْسَانًا لِدُرُوسِ كَالَّذِي يَنْشَأُ مِنْهُ وَفِيهِ يَضْطَرُّ عَلَى غَيْبِهِ
أَحَدًا إِلَّا مَنْ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ (اور وہ اپنے غیب پر کسی کو پوچھنے سے نہیں دیتا مگر رسولوں میں
سے جسے چاہتا ہے)

اہل فہم بہت کم ہیں ہم بھی چاہتے تھے کہ قیامت کے حالات، قبر سے سوالات، حساب میزان
شفاعت، سراط وغیرہ کے بارے میں کچھ رموز آپ کو بیان کرتے مگر آپ لڑکے میں بکہ درود
پیتے پچھے۔ ان رموز کے سننے کی آپ میں ہمت نہیں۔ علم و معلوم کی خبر نہیں۔ آپ کی فہم بھی وہاں
تک نہیں پہنچتی ان معانی کو پانے کے لیے کان اور آنکھیں چاہئیں اور دل بھی ایسا دل جو آپ
کے پاس نہیں۔ قرآن کا ارشاد ہے:

لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ
لَا يُبْصِرُونَ بِهَا

ہر جہی جاننے والا قرآن جاننے والا نہیں ہو سکتا اور نہ ہر لغت شناس محدث
ہن سکتا ہے کیونکہ عرب کے فصیح لوگوں میں بھی بعض ایسے گزرے جن کو کچھ معلوم نہ ہو سکا۔
وَإِذَا قُرِئَتْ الْقُرْآنُ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَسْتُورًا (آپ کے قرآن پڑھتے وقت ہم آخرت پر یقین نہ لانے والوں اور آپ
کے درمیان ایک خفیہ اوٹ کر دیتے ہیں)

میں نے بارہا آپ کو کہا ہے اور پھر کہتا ہوں کہ اپنے ظاہر و باطن کو خدا کی یاد کے سوا کسی
بات میں مشغول نہ رکھیں۔ بکہ ماسوی اللہ سے پاک رکھیں کیونکہ طہارتِ باطن ہی سے رہا شبہ
لَا يُسَبِّحُ إِلَّا اللَّهُ سُبْحَانَ (اسے پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے ہیں) اس کے بعد حسنِ باطنی کے
مشاہدہ کا دستور کریں جو کچھ کہا گیا ہے اس کی طرف توجہ کریں۔ مجاہدہ اور ریاست میں کوشش کریں
مال و خواہشات کو ترک اور اعیال و اطفال کو کم کر لیں۔ اپنے سوال و اوقات کی نگہداشت کریں کہ یہ
دولت بجز اس طریقے کے اور کسی طریقے سے دستیاب ہونے والی نہیں۔ والسلام !

تینتیسواں مکتوب

اے دوست کتنی بار آپ کو منع کیا ہے۔ ایک ناپستدیدہ کام میں بغیر مشورہ آپ نے اقدام کر لیا ہے اور اب اس سے پشیمانی حاصل ہو رہی ہے۔ بارہا آپ کو کہا گیا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو امور شرعی کی چنداں پروا نہیں ہوتی۔ بلکہ اکثر اوقات ایسے لوگوں کے بے مقصد کاموں میں صرف ہوتے ہیں۔ میل جول نہ رکھیں۔ ان کے کاموں میں دخل نہ دیں۔ اگر چہ ماں باپ ہی کیوں نہ ہوں۔ قَدْ سَأْتَيْنَ لَهُ أَهْلًا عَدُوًّا لِلَّهِ تَبَرَّأْنَا مِنْهُ (اپس جب تجھ پر ظاہر ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس پر بیزاری کا اظہار کر) ان کی مجلس سے احتراز کر اور ان کے ساتھ مل کر کوئی کام نہ کرو کیونکہ حرص و ہوا۔ شیطان اور نفسِ امارہ ان پر غالب ہوتا ہے۔ دنیا کی طلب، مال جمع کرنا، اسباب و خواہشات کی کثرت اور حُبِ جاہ اس بھوٹے گردہ پر مسند ہوتا ہے۔ ان کے بارے میں فرمایا گیا اُولَئِكَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں دنیا کی زندگی میں گمراہ ہو گئیں) یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اور کرتے ہیں شیطان و نفسِ امارہ کے کہنے پر کرتے ہیں۔ ان کو قلیل و کثیر کی فکر نہیں۔ فتنہ و وبال ہی ان کی قسمت ہے۔ ان لوگوں سے اللہ کی پناہ۔ ان لوگوں کی صحبت سے پرہیز کریں۔ کیونکہ صحبت کا اثر مستم سے شاعر

لَا تَصْحَبُ الْكُفْرَانَ فِي حَالَتِهِ
 كَمْ صَاحِبٍ بِنَسَادٍ آخِرٍ يَفْسُدُ
 غَدْوَلِي الْبَلِيدِ إِلَى الْجَلِيدِ مُرْتَعَةً
 كَالْجَمْرِ يُوضَعُ فِي الرَّمَادِ فَيَنْجَمِدُ

اہم سست و کابل آدمی کے پاس نہیں بیٹھتے۔ کیونکہ کتنے ہی درست لوگ اس کے فساد سے
 خراب ہو گئے۔ کندہ بن کا اثر چالاک پر اسی طرح مرتب ہوتا ہے جیسے راکھ میں چنگاری منجمد
 ہو جاتی ہے)

بابدان کم نشیں کہ صحبت بد

گرچہ پاکی ترا پیدا کند

”بروں کی مجلس میں کم بیٹھ کہ بروں کی صحبت اگرچہ تو پاک سے تجھے ناپاک بنا دے گی“

سورج اتنا بڑا ہے مگر دیکھو ٹھوڑا سا بادل کا ٹکڑا اسے نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے

اور کئی بار میں نے آپ کو نصیحت کی ہے اور پھر کہ رہا ہوں کہ کوئی کام پھوٹا ہو یا بڑا حضرت
 شیخ کی اجازت کے بغیر سرگزنہ کیا کریں اور ان کے علم میں لائے بغیر کوئی تجویز شروع کرنا جائز
 نہیں اور فرمان شیخ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہر کام باطل ہوگا۔ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ
 اطاع الله کیونکہ ان کا فرمان خدا کا فرمان ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ اور ان کا دل وحی
 الہی کا مہبط ہے۔

میرے عزیز یضدٌ مِنْ لِيْسَاءٍ وَيُهْدِي مِنْ لِيْسَاءٍ (جسے چاہتا ہے مگر راہ کوٹنا

ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے) خدا کی سفت ہے۔ مگر سفت شیخ یہدیٰ مِنْ لِيْسَاءٍ

ہی ہے اسی لیے تو مریدوں کو پیر کی اطاعت آسان ہے۔ کیونکہ پیر ان کا مل عالم لاہوت

(الوہیت) نے شاہباز ہیں۔

جو ان مردہ اپنی مرضی کے مطابق پلنا غلطی ہے اور بالکل مسیبت۔ مرید کو اپنے ارادے

اور اختیار سے کام کرنا جائز نہیں۔ صوبیاد کا طریقہ یہی ہے۔ پیر کے حکم پر عمل کریں اور اپنا امتیاز ترک
 کریں۔ مثال المرید بینیدی الشیخ کمثل المیت بین کیدی الخاسل یتلب
 کیف یشاء۔ مرید اپنے شیخ کے ہاتھ میں یوں ہونگے جیسے غسل دینے والے کے ہاتھ میں میت
 وہ اسے جس طرح چاہتا ہے پہلو بد لوٹاتا ہے (بریت)

باد و قبلہ در رہ تو جہد تو اوں رفت راست

بار نہائے دوست باشو یا ہوائے شویشتن

”در قبلوں کے ہوتے ہوئے توبہ کی راہ پر چلنا مشکل ہے۔ یا تو درست کی رضا پر چلیں
 یا اپنی مرضی کریں“

اپنے کاموں میں اپنے دینی درستوں اور باران طریقت (زیر ہمایوں) سے مشورہ
 فرض عین ہے۔ آپ دیکھتے ہیں قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کو و نشا و دہم
 فی الامر کا فرمان ہے۔ اگرچہ علم و عقل نبوی سلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اہل علم و عقل کی نسبت
 بہت زیادہ ہے بلکہ اس کی مثال سورج اور مریخوں کی ہے۔ لیکن اس کے باوجود مشورے
 کا حکم دیا جانگے اور ابھی تک آپ اس امر میں اصرار کر رہے ہیں۔ اس کا کیا علاج؟

نیک خواہاں دہند پند و نیک

نیک بختاں بوند پند پذیر

”بیر خواہ نصیحت کرتے ہیں لیکن نیک بخت نصیحت قبول کرتے ہیں“

اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی اور عمل کی توفیق دے

عزیز من۔ روزہ، نماز، اور عبادت کی بات سوری سے پیر کے اشارے کے
 بغیر مریدان عبادت کی حقیقت کو نہیں پاسکتا اور جو کچھ شیخ کے حکم اور اشارے کے بغیر ہے
 تو اس میں نفس و شیطان کا دخل ضرور ہوگا۔ مگر آپ اس مداخلت اور شراکت کو نہ جان پائیں
 گے۔ خطرہ شہنشاہ و انشاے ربانی میں امتیاز آپ کے لیے مشکل ہوگا۔

روشن تر از آفتاب باید برائے

تابشنا مزاج ہر سوردانی

”آفتاب سے زیادہ روشن رائے ہونا چاہیے تاکہ ہر جنونی کا مزاج پہچان سکے۔“

خیر گذشت ہر چہ گذشت۔ اگر شیخ آپ کو جو کچھ ہوا ہے اس پر گرفت کر لیں اور پریہائیوں

کو تباہیں تو پھر کام سخت مشکل ہو جائے گا و لو یؤاخذ اللہ الناس بظلمہم ما تترك
علیہا من ذائبة اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی زیادتیوں پر مواخذہ کرنے لگ جائیں تو
زمین پر کوئی جاندار نہ رہے (مگر بہت سارے لوگوں کو معاف فرما

دینے ہیں)

اس کے بعد غفلت سے کام نہ لیں۔ اپنے دینی و دنیوی کاموں کو شیخ کے سپرد کیجئے۔ اپنی

مسلمتوں کی باگ ڈوران کے حوالے کر دیں۔ اپنے پریہائیوں سے مشورہ کیجئے۔ اپنی مرضی اختیار

عقل اور خود اکتفائی سے دریغ کریں۔ اپنے تمام احوال سے اس فقیر کو آگاہ کرتے رہیں اس

طریقے سے آپ کے دینی و دنیوی امور کا انتظام صحیح رہے گا بلکہ ظاہر و باطن میں ترقی ہوگی۔

آپ نے جو نزدیکیوں کے بارے میں لکھا ہے تو حضرت شیخ کی برکت سے پریشانی نہ ہوگی۔ سید

قاسم کے دعویٰ میں ٹہی بخوبی دفاع ہوگا۔ اپنے بچوں کو اللہ ان کی عمر دراز کرے سلام پہنچائیں۔

والسلام

چونتیسواں مکتوب

تَحْمَدُ سَلَامٌ عَلَيْكَ طِبْتُمْ فَاَدْخُلُوْهَا خَالِدِ بْنِ خَدَاكِ حَمْدُ كَرْتِي سِي تَم
 پَر سَلَامُ بُو خَوْش رَهو اور (اللہ کی سلامتی) کی بہشت میں ہمیشہ رہو

ان فقیر اشتیاق وافر کے ساتھ سلام اور عارض کرتا ہے۔ بیت

زحقی خواہد این درویش ہر دم

کہ بارادین و دنیا بر مزیدت

”یہ فقیر خدا سے ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ آپ کے دین و دنیا میں اضافہ ہو

آستانہ خاص حضرت شیخ پیر ان کی برکات سے منات باسکل بخیر میں بھائی کا خط

ملا۔ آپ نے فرشتہ صفات ذات (شیخ) کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا ہے۔ بے شک

آپ سے اسی بات کی توقع ہے کیونکہ دین کے کام میں مدد اور معین ہیں کیونکہ اصحاب طریقت

کے نزدیک دنیا چھرتبتنا بھی اعتبار نہیں رکھتی۔ اس کے جانے اور آنے کی خوشی باغم نہیں ہوتا

بلکہ اس کے جانے سے خوش ہوں اور اس کے آنے سے اندیشناک۔ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ

علیہ السلام کو وحی کی ”اے عیسیٰ جب فقر کا رخ اپنی طرف دیکھو تو اسے خوش آمدید کہو کیونکہ یہ

نیکیوں کا دستور ہے اور جب دولت کا رخ اپنی جانب دیکھو تو مجھ کو اس کے جلو میں گناہ اور

غدا اب آئے ہیں)

درست وہ ہے جو آپ کو گناہوں سے روک لے اور بھائی وہ ہے کہ آپ کو نیکیوں

کی راہنمائی کرے۔

آپ بھائی حضرت شیخ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں۔ آپ کو چاہیے ان کی اتباع

میں کوشش کریں۔ یہ کوشش تین طرح ہو سکتی ہے۔ اقوال، افعال، احوال میں ان کی پیروی

احوال کی متابعت بہت مشکل ہے۔ آپ اقوال و افعال کی پیروی کرتے رہیں تاکہ آپ کی ارادت

درست ہو جائے اور ایسے شخص کو "مرید" کہتے ہیں۔

عمر اور فراغت کو غنیمت سمجھیں۔ شاید جب آپ متاثر کریں تو آپ کو نہ مل سکے

نسبیت ہمیں است بر بان بر اور

کہ اوقات ضائع ممکن تھا توانی

"میرے بھائی نسبت ہی سے کہ اپنے اوقات کو حتی الوسع ضائع نہ کریں)

عزیز من جن و انسان کی تخلیق عبادت کے لیے۔ تو پھر یہ عبادت اخلاص کے ساتھ

ہونا چاہیے اخلاص یہ ہے کہ عمل تمام اکوڑگیوں اور شرک سے پاک ہو ارشاد ہوتا ہے

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنْفَاءً (ان کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ

کی عبادت اخلاص سے کریں۔ دین اسی کے لیے مخصوص کریں اور اس راستے میں یک رخ

ہو جائیں)

آج ہم میں سے ہر شخص جو مل کرتا ہے۔ مجھ لیتا ہے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے مگر کل

جب یہ آواز آئے گی فَكُشِفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ كَصَدِيدٍ (ہم نے تیرے

پروئے ہٹا دیئے اور آج تیری بینائی لوہے کی مانند ہے) اور یہ منظر سامنے آئے گا وَلَوْ

يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (جب آدمی اپنے بھائی، ماں اور باپ سے

ہٹائے گا تو پھر سوائے حسرت کے کہ کاش میں نے اللہ کی اطاعت کیوں نہ کی اور کچھ عبادت

نہ ہوگا۔ اس وقت یہ آرزو کہ ہمیں واپس دنیا میں بھیج دے تاکہ نیک عمل کر کے اگلی کوئی فائدہ
 نہ دے گی۔ دنیا آخرت کی کھینٹی ہے جہاں تک ہو سکے موت کے آنے سے پہلے کچھ کام کر لیں۔
 اور اصلی سفر کا سامان تیار کریں اس لیے کہ جب کوچ کا وقت آئے گا تو ایک لحظہ کے لیے جی ہمت
 نہ دیں گے اور اس سفر کے لیے توشہ (زادراہ) **قَاتِنُ خَيْرِ الزَّادِ الْقَوَائِمِ** (بہترین زادراہ
 تقویٰ ہے) یہ سامان تیار کریں۔ تاکہ کوچ کے وقت آپ کو خوشخبری ہے۔ **اِرْجِعْ اِلَىٰ**
رَبِّكَ وَاصْبِرْ صَبْرًا حَسَنًا (اپنے رب کی طرف خوشی خوشی لوٹ) اور ہمیشہ حضرت شیخ کو حاضر
 ناظر تصور کریں یہ فقیر اور دوسرے بھائی اس حکم کے مطابق کہ "غائب کے لیے غائب کی دعا
 جلدی قبول ہوتی ہے۔" آپ کے لیے دعائیں مشغول ہیں اور آپ سے اور ادھر کے تمام بھائیوں
 سے التماس کرتے ہیں کہ دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنے کرامی قدر لطیف خطوط سے نواز کر
 محبت کے طریقے کو جاری رکھیں اور وہاں کے سب یارانِ طریقت (پیر بھائیوں کو سلام پہنچائیں

پینتیسواں مکتوب

نحمدہ (ہم اس کی حمد کرنے ہیں) اللہ کی طرف مبارک طیب تحفہ ہے۔ سلام دعا کے بعد اپنے پیارے بھائی کی خدمت میں تاکید ہے کہ عمر عزیز کے باقی سانس کر غنیمت سمجھیں۔ غیر حق کے ساتھ جس کی پیشانی پر عینا لکھی ہوئی ہے محبت کا تعلق ختم کر دیں۔ زندہ اور لاہوت ذات پر توکل کریں۔ دل تو ایسی ذات کو دینا چاہیے جو مرنے والی نہ ہو ماسوی اللہ سے دل کا سالی کرنا ضروری ہے۔ اور رخ کو مکمل طور پر حق کی جانب لانا فرض عین اِنِّیْ وَجْہَتُ وَجْہِیْ لِلَّہِیْ فَطَرَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اِس کا اشارہ کرتا ہے۔

یہ چارہ انسان اگر غرور غفلت میں نہ کھوبائے تو اسے تنبیہ کرنے والے کی کیا ضرورت ہے۔ النَّاسُ یَتَاْمُوْنَ اِذَا مَاتُوْا اَسْتَبٰیئُوْا (لوگ خواب غفلت میں ہوتے ہیں جب موت آتی ہے تو خیردار ہوتے ہیں) مگر ایسی خبر داری موت کے بعد مفید نہیں۔ کاشش کہ مرنے سے پہلے آگاہی ہو جائے۔ کیونکہ جب منادی یہ کہتا ہے۔ فَلَمَّ یَکُ یُثْفَعُوْهُمْ اِیْمَانُہُمْ لَہُمْ کَاوْبًا سَنًا (پس ہرگز نفع ایمان ان کو نفع نہ دے گا جب وہ عذاب دیکھ لیں گے) تو سوائے ندرت اور شہدائی کے کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔

بنا شبہ یہاں سب کچھ کیا لیکن "انا" کو "ذوق" نہ کیا تو کوئی کام نہ کیا۔ اُولٰٓئِکَ الَّذِیْنَ

حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ (یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال نافع ہو گئے) ہر عمل جو خالصتاً حق کے لیے نہیں وہ ایسا ہی ہے۔

عزیز من - دنیا کی دولت اور آخرت کی سعادت یہ دونوں ایک ہیگہ اکٹھا نہ ہوں گے۔ اگر کر سکتے ہو تو خدا سے سودا کر حاصل زر کا نقصان نہ ہوگا۔ خدا سے تجارت کرو فلٹری میں رہو گے۔ وہ تجارت کون سی ہے۔ وہ فراق کی دوزخ سے نجات دلائی ہے۔ کیونکہ اس کے سامنے وہ دوزخ بہشت ہے۔ هَلْ أَدَّبْتُكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ (کیا میں تمہیں ایسی تجارت کی راہ نہ دکھاؤں جو عذاب دردناک سے نجات دلائے۔ ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اور اپنی جانوں اور مالوں سے اس کی راہ میں جہاد کرو۔)

عزیز من! اس راہ میں منافع صرف ماسوائے سے کٹ جانے میں ہے۔ جاہ و مال۔ فرزند و خبال کے نقصان سے اس منافع میں اضافہ ہوتا ہے۔ عزیز سے انہما س یہی ہے کہ تنہائی و گوشہ گیری کو لازم کریں۔ صبر و قناعت کے گوشہ کو منتخب کریں۔ گفتگو سے زبان بند کر لیں۔ ظاہر و باطن میں مشغول رہیں جو جائیں۔

قلم فشکن ورق سوز و سیاہی ریز دردم درکش

حسن این قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد

قلم لڑو سے، ورق جلاد سے، رشتہ تانی گرا دے اور پیپ سادہ سے۔ حسن یہ عشق کے

قصہ دفتر میں نہیں سماتے۔

سنی تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔

پچھتیسواں مکتوب

خواجہ خیر الدین کے نام

برادر عزیز محرم دین دوست مکرم خیر الدولہ والدین اللہ آپ کے تقویٰ کو دوام بخشنے اور
اپنی رسائیں بقادے سلام و دعا کے بعد عرض ہے کہ آپ کا مکتوب بہت اہمیت سے پڑھا
اور مطالب سے آگاہ ہوا۔

حدیث شوق باخبر در نہی گنج
بیان عشق بگفتار در نہی گنج

”محبت کی باتیں خبر میں نہیں سما سکتیں۔ عشق کا بیان گفتگو میں نہیں آسکتا۔“

اللہ جل شانہ کے کرم کے بعد حضرت شیخ کی برکت سے احوال سب ٹھیک ہیں۔ اللہ کا
شکر ہے کہ بھائی کا مکتوب سلامتی کی خبر لے ہوئے عین حالت انتظار و طلب میں وصول ہوا۔
کامل فرحت نصیب ہوئی۔

آپ کا عزیزہ حضرت شیخ کے حضور بیٹے نظام الدین اور قدرے شیرینی کے ہمراہ پیش کیا
گیا اور خط جو آپ نے میری طرف لکھا تھا وہ بھی عرض کیا گیا۔ آپ کے بارے میں بہت ہر بانی
اور شفقت فرمائی کہی قسم کے کرم کیے۔ اس کے مکمل آثار آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔

”ذکر“ جس کے بارے میں فرمائش کی گئی تھی۔ اگرچہ پیش ازین حضرت کی خدمت میں عرض

کیا گیا تھا اور اس کا جواب بھی لکھا گیا تھا۔ بار دیگر حضور کی خدمت میں یاد دہانی کی گئی۔ حکم ہوا کہ جس طرح میں نے پہلے ذکر اور اوراد کی ترتیب بتائی ہے اسی پر دوام رکھیں۔ انشاء اللہ وقت آئے گا کہ اور بھی فرمایا جائے گا خاطر جمع کے ساتھ کار خن میں مشغول رہیں۔

دوسرے سفر کی دشواری اور راستے کی مشکلات آپ نے سپردِ قلم فرمائی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے بندوں کی راہ پر چلنا ہر کسی کا کام نہیں۔ اس گروہ سے محبت بھی ہر ایک کے بس میں نہیں۔ پیراستہ پر خار ہے اور کام بہت دشوار ہے۔ ہر لحظہ خونِ دل پینا پڑتا ہے اور ہر قدم پر جان حوالے کرنی پڑتی ہے۔ بھائی صاحب! اگر اس راستے کی خواہش دل میں ہے تو مجبوراً ان حالات سے دوچار ہونے کی توقع بھی رکھیں اَحْسَبُ اِنَّا سُر..... میرے دوست! آپ کے پاؤں میں تو ابھی کانٹا بھی نہیں چبھا۔ عشق کے بادل کا ایک قطرہ بھی آپ پر نہیں ٹپکا اس کے باوجود فریاد اور شور ہے ۵

اے ترا خار سے پانچلیدہ کے دانی کہ حدیث

حال شیرانے کہ شمشیر بلا بر سر خود رند

”اے دوست جس کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھا آپ کو کیا معلوم ان شیروں کا حال کیا ہوتا ہے جن کے سر پر مصیبت کی تلواریں چلتی ہیں۔“

اِذَا أَحَبَّ اللهُ عَبْدًا ابْتَلَاهُ ۝ جَبَّ اللهُ كَيْسِي بِنْدِي ۝ كُوَيْسِي كَرْنِي ۝ لَكُنَّا سُر ۝ نُو ۝
 اسے مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے (جیسے) وَإِذَا ابْتَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۙ (جب ابراہیم کو اس کے رب نے کسی باتوں میں آزمایا تو انہوں نے پوری کر دیں) کیونکہ ”بلا“ ”نوا“ (دوستی) کی تسدیق کرتی ہے جب دوستی کی تسدیق ہو جاتی تو ابتلا سخت تر ہو جاتی ہے عزیز من! یہاں سب نام ادا اپنے آپ کو کامیاب خیال کرنے ہیں اور غموں میں ان کا دل خوش رہتا ہے۔ جان سے لطف دھوئے اور اہل رعیاں سے فارغ ہوئے ہوتے ہیں جس شخص کے سر میں طلبِ دوست ہوتی ہے وہ پہلے قدم پر ہی جان و جہان ردا کر چکتا ہے۔

عاشق جتنا مغموم ہوگا اتنا ہی خوش رہے گا اور جتنا محروم ہوگا اتنا خوش حال۔ مرد سے مرد رہنے کا حال اس آیر مبارکہ میں ہے۔ رَبِّ اَرِنِي اَنْظُرَ اِلَيْكَ فَقَالَ لَنْ تَوْرَانِي (اے مجھے اپنا آپ دکھا۔ میں تجھے دیکھوں گا۔ فرمایا ہرگز نہ دیکھے گا۔)

اے دوست۔ اس راستے میں جان کی کوئی اہمیت نہیں۔ عاشقوں کی تو اگر ہزار بائیس

سوں اور ہر جان ہزار بار اس کو واپس دین تو وہ اس راہ میں قربان کرنے سے باز نہ رہے ہاں ہاں یہاں جان کو کیا خطرہ اور دل کو کون سا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ مرد ہیں تو ہمیشہ دوست کی مصیبت (آزمائش) کے متعلق رہیں اور دوست کے حکم کے منتظر بلکہ عاجزی و زاری کی زبان سے

کہیں ۷ ہزار شہرت زہر اردہی۔ من مثل

ز عشق نعرہ بل من مزید بر خند

”زہر کے ہزار شہرت بھی اگر تو مجھے دے تو یہاں عشق بل من مزید (اور ہے؟) کا نعرہ لگا بیگا“

بے شک ہر چیز ترک کر کے اس کو اپنی میرا بنا لینا چاہیے۔

با دو قبلہ در دو توحید نتوان رفت راست

پارٹائے دوست باید یا ہوائے خمیشتن

”توحید کی راہ میں دو قبلے بنا کر نہیں چلا جا سکتا یا دوست کی مرضی چلے گی یا اپنی“

بے شک اور بلاشبہ کیا یہ خوش خبری آپ کے کانوں تک نہیں پہنچی۔ اَنَا عِنْدَ الْمُسْكِنَةِ

الْقُلُوبِ لِاجْلِ (میں اپنے لیے لڑے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں) حضور نے فرمایا:

اللَّهُمَّ اَحِبِّي مِسْكِينًا وَاَحْسُرِي فِي زُجْرَةِ الْمَسَاكِينِ - لَانَّ فِي الْمَسْكِنَةِ

اِنْكَسَارًا وَاَوْلَىٰ نَكْسَارِ اَعْتِبَارًا۔ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ اور قیامت کو

مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا کیونکہ مسکینی میں انکسار ہے اور انکسار کا محبوب کے ہاں اعتبار ہے

انکسار کا مقام بہت بلند ہے۔ درجہ ”عبودیت“ رکھنا ہے۔ مگر آپ میں اس مقام کی

طاقت کہاں؟

جوان مرد اور مردوں کے کام اور ہیں۔ نامردوں کی دنیا اور سے۔ اب اگر طلب سادہ
 ہے تو دعا کرتے رہیں اور قبولیت، دعا کے وقت خدا سے مانگیں شاید آپ کو عارفِ خدا کی
 پہچان میسر آجائے۔ جس کی برکت سے گنہگار کی خوشبو آپ کی روح کی قوتِ شاموسوں
 کرے۔ خطا کھٹتے ہوئے قرآنِ کریم کی ایک آیت کے معنی دل میں گزرے۔ جی نہیں پائینا کہ
 ان معانی کو آپ سے پھینا رکھوں۔ قرآن کا ارشاد ہے:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا (اور جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرنا ہے) میرے
 بھائی جان لو کہ حقیقی مومن قلبِ روحانی ہے۔ کیونکہ عالمِ ربانی سے تعلق رکھتا ہے۔ کیونکہ قولِ
 خداوندی ہے قُلِ السُّوْحُ مِنْ أَصْرٍ ذِي شَأْنٍ اور اس کو ہلاک کرنا اس طرح سے ہے کہ اس
 کو ماسوی اللہ میں مشغول رکھا جائے۔ اور جس نے اسے قتل و ہلاک کرنے کی کوشش کی
 فَجَزَاءُ عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (اس کی سزا جہنم کی دوزخ ہے) اور اس ذاتِ جل و علا
 کے دوست پر روا نہیں رکھنے۔ اللہ نے فرمایا: أَوْ مِمَّنْ كَانَتْ تَمِينًا فَأَحْيَيْنَاهُ (کیا اور جو
 تھا مردہ پس ہم نے اسے زندہ کیا) تم یہ گمان کرو کہ اس بات پر قدرت رکھتے ہو۔ یہ زندگی
 اسی کی طرف سے ہے۔ نفس منحوس کو قتل کرنے کا حکم ہے۔ کیونکہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا
 ہے۔ اور فرمانِ خداوندی ہے قَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ بِاللَّهِ أَوْ فَرَّيَا قَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ
 فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ (ان سے اس وقت تک قتال کرو کہ فتنہ نہ رہے اور
 دین اللہ ہی کے لیے ہو جائے) حضورؐ نے فرمایا۔ نیرا سب سے بڑا دشمن تیرے پہلو میں
 نیرا نفس ہے۔ یہ امر واجب کے حکم میں ہوتا ہے۔ لہذا دل کو زندہ کر وہ نفس کو قتل کر دو۔ اور
 نفس کے قتل میں درحقیقت مخلوق باخلاق اللہ (اللہ کی عادات میں اپنے آپ کو مائل)
 کی تعبیل سے۔ نفس کے اوصاف پاکیزہ ہونا اور اس کی خواہشات کو رد کرنا اور اس کی مرادات
 کو اختیارات کو منسوخ کرنا یہ سب آثارِ بشریتِ مٹانے کے کام آتے ہیں اور اسی سے ایمان
 اسلام۔ احسان تکمیل پذیر ہوتا ہے۔ اور اللہ توفیق دینے والے ہیں۔

عزیز من طلب و مقصود برت کمزور سے۔ ناپختگی بھی سے ہر دانِ طریقت کی پختگی تک
 آپ کو حاصل نہیں ہوئی۔ تاکہ حقیقت تک رسائی ہوئی۔ میں آپ کو بار بار لکھ رہا ہوں کہ ہزار
 ہزار کوس اس دنیا سے دور بھاگیں تاکہ اللہ کے کرم و فضل سے آپ کے دل کی آنکھ کھل
 جائے۔ اور عروسِ معانی جلوہ نما ہو۔ نا امید نہ ہوں وَكَانَ ذَا لِكَ كَلِمًا اللَّهُ يَسْتُرُ (اور یہ
 اللہ پر آسان ہے) وَلَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ (اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو) مَنْ
 طَلَبَ شَيْئًا وَجَدَ وَجِدًا (جس نے کوئی چیز طلب کی اور کوشش کی تو پائی) کوشش کریں۔
 اور سخت محنت کریں۔ فَإِنْ أَصَابَهَا وَابِدٌ فَأَسْتُكُلْهَا ضِعْفَيْنِ فَإِنْ لَمْ يُضِبْهَا وَابِدٌ
 فَطَلَّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (اگر نربانس ہوئی تو اس کے پھل دو گنے ہوئے اور اگر نہ
 ہوئی تو ششہم ہی کافی اور اللہ پریم جو کچھ تم عمل کرتے ہو۔ ان کو دیکھنے والا ہے)

سینٹی سوال مکتوب

بجانب خواجہ خیر الدین

تَحْمِيدُهُ بِحَمْدِهِ - برادر عزیز جانی و محب دو سانی خیر الدین صاحب اللہ تعالیٰ
 آپ کو طرینی حق پر چلائے۔ سلام پیش خدمت سے اور عرض ہے کہ مبتدئی کو راستہ معرفت
 پر چلتے ہوئے رطوت، عزت، قطع تعلقات کی شرائط کی رعایت کرنی پڑتی ہے تاکہ اس کے
 دل کا محل و موسوں اور ناپاکیوں کے خس و خاشاک سے پاک ہو جائے۔ لیکن شرائط کی
 پابندی ضروری ہے۔ شرط کی نفی پر مشروط کی نفی لازم ہے یعنی شرط پورا نہ کرے۔ بہ مشروط تاکہ
 رسائی نہ ہوگی۔

عزیز من۔ الظُّهُورُ شَطْرُ الْإِيْمَانِ - پاکیزگی ایمان کی شرط ہے وُدُّرُ وَظَاهِرُ
 الْإِثْمِ وَبَاطِنُهُ ظَاهِرُ الْبَاطِنِ گناہ کو نزدیک کر اور جب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ دولت
 نصیب ہو جائے۔ دل کا محل پاک ہو جائے تو پھر وہاں خوبصورت افغان کی عمارت تعمیر کرے
 اس میں جو خرابیاں ہیں ان کو محمود (قابل تعریف) خصلتوں سے مرت کرے۔ پھر وہ بادشاہ
 (حقیقی) کے پایہ تخت کے قابل ہوگا۔ اس محل کو اللہ کے ذکر سے آراستہ کرے۔

یہاں آپ کو غلط فہمی نہ ہو جائے۔ یہاں اللہ کے ذکر سے مراد کچھ اور ہے۔ خدا کی
 قسم کچھ اور ہے۔ جب ذکر میں استقامت ہو جائے گی تو "ذکر" مذکورہ میں فنا و بائیکا

اس طرح سے کہ نہ ذکر رہے گا اور نہ ذاکر۔ یہیں بادشاہ کا جلوس (نخست نینبئی) حاصل ہوگی۔ یہ جلوس ذاتی ہوگا۔ شاید آپ اس جلوس کے لیے جنت (سمت) اور مکان تصور کرتے ہوں۔ آپ اس کو نہیں جانتے مگر کوشش کیجئے کہ وہاں تک پہنچ جائیں۔ یہاں تک کہ آپ کے شجر دل سے اللہ اتنا اللہ (بے شک وہ میں اللہ ہوں) کی ندا آئے۔ پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کہا کما ہے۔ یہ جہاں اب آپ ہیں اس میں تو آپ نہ یہ کہ حقیقی مسلمان ہیں بلکہ حکم عوام میں بھی شامل نہیں خواص کا مقام کب حاصل ہو اور خواص الخواص تو بہت اگے کی بات ہے۔ اَفَحَسِبْتُمْ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ اکیا تم خیال کرتے ہو کہ تم نے ہمیں بیکار پیدا کیا ہے اور تم ہماری طرف لوٹنے والے نہیں ہو۔

جو شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ بغیر شدید محنت کے اور تکلیف اٹھائے مقام عظمت پر پہنچ جائے گا تو اس کی یہ من پسند خواہش اسے وادی ہلاکت میں پھینک دے گی۔ اس راستے میں اپنے اور اپنے سوا ہر چیز سے فارغ نہ ہونگے تو اس باغ کی خوشبو تک نہ پہنچو گے۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ . وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَّثَلُ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَكْمِلُوْنَ اَبَاسًا وَّالضَّرَّاءَ . رہائی

بادل گفتم مرا میرا برادر

کو یاد دہنا است من ندارم سہرا

دل گفت بر و حدیث ہے ہو وہ مگو

یا برادر او کشند یاد برادر

میں نے دل سے کہا کہ مجھے اس کے دروازے پر نہ لے جا کیونکہ وہ بادشاہ ہے میں اس کی برابر نہیں کر سکتا۔ دل نے کہا جاؤ۔ فضول بات نہ کرو۔ یا تو اس کے دروازے پر جاؤ گے یا اس کے پہلو میں پہنچ جائیں گے۔

مگر آپ ہمیشہ مدد کے طلب گار ہوتے ہیں لیکن ایسے کام میں اپنی مدد نہیں کرنے دوں

کی مدد ایک حد تک ہو سکتی ہے اس سے زیادہ نہیں۔ آپ کسی صورت میں اپنے کام میں مشغول نہیں
 بلکہ لایعنی (بے مقصد) کاموں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اب بتائیں اس صورت حال میں ہم کیا کر سکتے
 ہیں۔ ہمارے کہنے سننے کا کیا اثر ہوا۔ اِنَّكَ لَاقْتَرِلِيْ مِنْ اَحْبَبْتَهُ وَاَكْرَهْتَهُ اللهُ يَهْدِيْ مَنْ
 يَشَاءُ۔ "اے رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) بلاشبہ آپ مجھے پسند کریں اسے ہدایت نہیں
 دے سکتے۔ بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔"

حق تعالیٰ سے اگر زور اور سوال بھی ہے کہ میرے بھائی کو اپنی ہدایت سے نوازے۔ والسلام

ارتیسوال مکتوب

بجانب فخر الائمہ برہان الملت والدین

اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جن کے بارے میں ارشاد ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

يَا رِيحُ الصَّبَا بَلِّغْ سَلَامِي

إِلَى مَنْ نَسِيْنِي طُولَ الزَّمَانِ

”اے یارِ صبا میرا سلام اس دوست کو پہنچا جس نے مجھے مدتِ مدید سے بھلا دیا۔“
برادرِ دینی اور محبِ یقینی اماموں اور عالموں کے سرمایہ فخرِ جلیل القدر فضلاء کے لیے متاعِ نازِ برہان الملت والدین اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نورِ ہدایت سے روشن کرے اور آغاز سے انتہا تک آپ کو اعمالِ صالحہ کی توفیق دے۔

اس دعا کی طرف سے سلام و دعا کے بعد فقیر کے اس مکتوب کو پورے شوق اور توجہ سے مطالعہ کریں۔ اور یہ یقین کریں کہ الدُّنْيَا مَعَ فِيْهَا لَا تَسْتَوِي عِنْدَ اللّٰهِ بِعَوَضَةٍ وَمَا هِيَ عِنْدَهُ اِلَّا مَبْعُوْثَةٌ (دنیا اور جو کچھ اس سے متعلق ہے اللہ کے نزدیک ایک پتھر کے برابر نہیں اور یہ دنیا اس کے نزدیک ایسی ہے کہ جس سے عداوت اور دشمنی ہو گویا منضوب ہے۔“

آپ اس کو کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے حاصل کرنے کو غنیمت مانتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ
الدُّنْيَا إِلَّا لُغْوٌ وَرَدٌ (اور دنیا کی زندگی فریب کا سرمایہ ہے) رباعی

حال دنیا سرسبز پر سیدم از فرزانه

گفت یا بادبست یا خاکبست یا انسانہ

باز گفتم حال آنکس کو کہ دل دروے بہبت

گفت یا غولست یا دیوبست یا دیوانہ

"میں نے ایک دانش مند سے دنیا کا حال معلوم کیا اس نے بتلایا کہ دنیا یا تو ہوا ہے یا مٹی یا
ایک انسانہ پیر میں نے پوچھا کہ اس شخص کا حال کیا ہوگا جس نے اس دنیا سے دل وابستہ
کر لیا فرمایا۔ وہ شخص یا تو بھوت ہے یا شیطان سے یا کوئی دیوانہ۔"

مزید من! اس زندگی کو غنیمت جانیں۔ دنیا کو نہیں رہنے دنیا کا ارادہ رکھیں۔ ہاں البتہ

اس زندگی میں اگلی زندگی کے لیے کوئی چارہ کر لیں کہ کل جب اس جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا
تو کچھ کرنے کے لیے کوئی چارہ نہ رہ جائے گا۔

پیارے بھائی! فَضْرٌ وَإِلَى اللَّهِ (اللہ کی طرف دوڑو) قبل اس کے کہ وہ وقت آ

جائے أَنْ يَفِرَّ الْجُرْعُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَيْتِهِ بِكُلِّ امْرَأٍ

مِنْكُمْ سَكَتٌ يُغْنِيهِمْ (کہ آدمی بھاگے گا اپنے بھائی، ماں، باپ، بیوی، بیٹے سے ہر

آدمی کو اپنی ہی فکر پڑی ہوگی) آپ خیال فرماتے ہوں گے کہ عیش میں ہیں۔ نہیں خدا کی قسم آپ

غیض و غضب میں ہیں کیونکہ عیش تو آخرت کی ہے خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ قبل اس

کے کہ آواز آئے (النَّاسُ يَنَامُونَ فَإِذَا مَا تَلَوْنَا فَانْتَبَهُوا) (لوگ سو رہے ہوتے ہیں جب

مرجاتے ہیں تو نہیں خبر ہوتی ہے یا بیدار ہوتے ہیں)

دل کی آنکھیں کھولیں قبل اس کے نداءً لَكُمْ فَكُنْتُمْ أَغْطَاءَ كُنُفُوكُمْ

الْيَوْمَ حَدِيدٍ۔ (ہم نے تیرے پردے کو سٹا دیا آج تیری بینائی کو بے کی مانند ہے) اس

وقت یہ کہنا کہ رَبَّنَا اَلْضُّرُّ نَا وَ سَبِّعْنَا فَا زَجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا (اے رب ہمارا مدد کر۔ ہم نے سن لیا اب ہمیں واپس لوٹا رہے تاکہ ہم نیک اعمال کریں) کوئی نادمہ نہ دے گا۔ عقل مند وہ ہے جو نفس کی خواہشات کو ترک کر دیتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا ہے۔

انسوس یہ انسان کا جہل مرکب ہوتا ہے کہ دنیوی لذتوں کے لیے جو کہ چلتے ہوئے پانی اور پھرتے ہوئے سائے کی مانند ہیں اس آخرت کی لذت کو کہ جسے نہ آنکھوں نے دیکھا اور نہ کانوں نے سنا اور نہ ذل کو ان کا القاب ہوا محروم رہ جاتا ہے۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ (جو شخص دنیا کی کھیتی کی خواہش رکھتا ہے ہم اسے دے دیتے ہیں مگر اس کے لیے آخرت سے کوئی حصہ نہیں) ہاں نو وہ دنیا کو نقد خیال کرتے ہیں یا معاذ اللہ آخرت کو ادھار سمجھتے ہیں۔ یہ ایک کھلا خسار ہے۔ یہ کوئی عقل کی بات نہیں کسی عقل مند آدمی کو یہ بات اچھی نہیں لگنی چاہیے۔ اس کے باوجود وہ دنیوی مکر و فریب سے

لطف اندوز ہونے سے اور آخرت کے فوائد سے محروم۔
انسوس صد انسوس! اذْهَبْتُمْ طَيْبَ قُلُوبِكُمْ فِى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَ اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ النَّهْوَنِ (تم نے اپنی دنیوی زندگی میں پاکیزہ چیزوں سے دوری اختیار کی اور دنیوی لذتوں سے حظ لیتے رہے تو آج ذلت ناک عذاب سے تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔)

میں نے دوست عزیز کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں اور کہہ رہا ہوں۔ وَلَا كُنْ لَاحِظِيْنَ

لِشَاھِدِيْنَ (لیکن تم نصیحت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے)

نیک خواہاں دہندہ پست و لیک

نیک نکتاں بوند پند پندیر

آخر خواہ نصیحت کرتے ہیں۔ لیکن نیک نکتا نصیحت قبول کرتے ہیں۔

میں کیا کروں نصیحت دینے بغیر میں رہ نہیں سکتا۔ وَلَا كَيْفَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ
میرے عزیز ہائے عمر پر اعتماد نہ کریں اور مال و جاہ کا اعتبار نہ کریں۔ موت چھپے کھڑی ہے
اور دنیا بے وفا ہے۔ موت کے فرشتے نے آنکھیں کھولی ہوئی ہیں اور اس سکھ مددگار حکم کا
انتظار کر رہے ہیں اور آدمی بے چارہ فریب میں مبتلا ہے۔ اسے موت سے نفرت ہے اور بھاگ
جانے کا ارادہ لیے ہوئے ہے۔ اسے علم نہیں کہ موت تو اس کے سامنے ہے اور آپ قرآن میں
نہیں پڑھتے۔ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُدَاقِقِكُمْ (بے شک موت جس سے تم
بھاگتے ہو تو وہ تم سے ملاقات کرنے والی ہے) قرآن کا یہ بھی ارشاد ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ وَنَعَلْنَاهُ مَّا بُوْسُوْسٌ بِهٖ نَفْسِهٖ۔ وَرَحْنُ اقْرَبِ الْاَيْهٖ
صِنِّ جَبَلٍ الْوَدِيْدِ (ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کو نفس کس و سو سے میں ڈالتا
ہے اور ہم اس کی شہرگ سے بھی فریب میں) لیکن اس بات کو سمجھنے کے لیے باطنی سماعت اور
بصارت کی ضرورت ہے۔ یہ ظاہری سننا دیکھنا بے کار ہے۔ فَاِنَّهَا لَا تَعْبَى الْاَبْصَارُ وَاَكْبَرُ
تَعْبَى الْقُلُوْبِ الَّتِي فِي الصُّدُوْرِ (بس بے شک یہ آنکھوں کی بنیادی نہیں بلکہ دل کا اندھا پن
ہے جو انسان کے سینوں میں ہے) کیونکہ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرًا لِّمَنْ كَانَ لَهٗ قَلْبٌ اَوْ اَلْفَى
السَّمْعِ وَهُوَ شَهِيدٌ (بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جس کے لیے دل ہے۔
یا کان لگائے اور منوج ہو۔

میرے عزیز جب موت حملہ آور ہو جائے گی تو پھر پشیمانی سے کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ موت
کا آنا یوں ہوگا جیسے کلہ جتہ البصر پک چھپکنے کی دیر نہ لگے گی۔ پھر اگر نفس امارہ قریب
کرے گا کہ رَبَّنَا اٰخِرْتَنَا اِلَىٰ اَجَلٍ قَرِيْبٍ يُجِيبُ دَعْوَتَكَ وَتَتَّبِعُ الرَّسُوْلَ اِلَیَّ
رب تھوڑی سی اہلت دے دے ہم تیری دعوت کو قبول کریں گے اور رسولوں کی پیروی کریں گے
عالم غیب سے جواب آئے گا۔ اِذَا جَاؤْا جَلُّهُمْ لَا یَسْاْخِرُوْنَ سَاعَتَہٗمْ وَلَا
یَسْتَفْزِحُوْنَ (جب ان کا وقت مقرر ہو جائے گا تو ایک ساعت کے لیے آگے پیچھے نہ ہونا

عزیز میں آپ خوش ہوں یا ناراض۔ موت کے فرشتے سے ملاقات ضرور ہوگی۔ زہر مرگ
تو پینا پڑے گا۔ اس وقت انہوں نے کہا کہ اس کا فائدہ نہ ہوگا اور پھٹنا دے سے کسی نفع کی امید

نہ ہوگی

عزیز میں ہیں آپ کو ہر بار نصیحتیں لکھتا ہوں اور کہتا ہوں اِنِّیْ اَخَافُ عَلَیْكُمْ
عذابِ یَوْمِ عَذَابِ عَظِیْمٍ (میں تمہیں عظیم عذاب سے ڈراتا ہوں) میں جانتا ہوں کہ آپ
دل میں کھتے ہیں کہ آپ نصیحت کریں یہ نہ کریں ہمارے لیے برابر ہے۔ صحت و محبت کا حق
یہی ہے جو میں ادا کرتا ہوں۔ اور آپ جانتے ہیں فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ
(جو چاہے ایمان لائے جو چاہے کفر کر دے) اِنَّا عَتَدْنَا لِلظَّالِمِیْنَ نَارًا اَحَاطَ
بِهِمْ سَرَادِقُهَا وَاِنْ تَسْتَعْیِثُوْا بِمَآءِ كَآثِمٍ لِّیَسْتُوْیَ الْوُجُوْهَ بِمِیْسِ
الشَّرَابِ وَسَاعَتْ مُرْتَفَقًا (بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ کو تیار کیا ہے اور
آگ کے شامینے نہیں گھیرے ہوں گے اور اگر (پیاس سے) چیخیں گے تو انہیں پپ کے
پانی سے پیاس بجھانے دی جائے گی جو منہ کو جلا دالتی ہے کیا ہی بُرا پینا اور کیا ہی بُرا اٹھکانا ہے)
رمضان المبارک میں شہر اچانا۔ مسلمانوں میں قیام کرنا۔ جماعت تراویح کی سعادت حاصل
کرنا۔ روزے رکھنا۔ ماں باپ۔ اولاد۔ رشتہ داروں سے ملنا اور کبھی کبھی خالقاہ کی خاکبوسی
کا شرف حاصل کرنا نہایت بہتر اور افضل ہے۔

خبردار رہیے۔ نفسِ امارہ کے سر پر پاؤں ماریں۔ حرص و ہوا سے ہاتھ پھینکیں۔ غفلت
چھوڑ دیں۔ ہوشیار ہو جائیں۔ غیر حق سے بیزار ہو جائیں اور اپنے کام میں تن من سے لگ
جائیں۔

انٹالیسواں مکتوب

بجانب خواجہ خیر الدین مذکور

سلام و دعا پہنچانے کے بعد دینی بھائی اللہ تعالیٰ آپ کی نصرت فرمائے اور علاج و فلاح میں زور دے میں یکتا کرے۔

برادر عزیز کا خط کافی مدت کے بعد ملتا ہوا تھا۔ برادر جان کی سلامتی پر خدا کا شکر ادا کیا جو حالات آپ نے لکھے معلوم ہوئے۔ اور حضرت شیخ کی خدمت میں بیٹے نظام الدین اور بہیہ کے ساتھ پیش کیے گئے رہبرانی سے قبول فرمایا۔ احوال کی پوچھ گچھ کے بعد فاتحہ و دعا سے کرم فرمایا۔ میرے بھائی آپ اس امر کو بخوبی جان لیں کہ اگر کوئی شخص دنیا اور اس کے مشاغل سے کلی طور پر منقطع ہو جائے اور اسے اس کی جانب کوئی رغبت نہ رہے تو خدا کی قسم دنیا اس کے راستے میں نہ آئے گی اور کوئی شخص بھی اسے دنیا کے کام نہ کہے گا۔ یہ مصیبتیں آپ کو معلوم ہیں کہاں سے آتی ہیں جس شخص نے جو عمل کیا اسی کے مطابق اسے جزا ملی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے

”ازماست کہ برماست“

اے عزیز یہ کیا کام ہے جس میں آپ نے اپنے آپ کو مشغول کیا ہوا ہے کہ جس قدر اہتمام اگر آپ نے ”کار حق“ میں کیا ہوتا تو آپ کا کام عرش سے بالاتر پہنچ چکا ہوتا۔ افسوس کہ اتنی مشقت ایک پست بنیاد کے لیے برداشت کر رہے ہیں جس سے آپ کو سوائے رسوائی

کے کوئی دینی نعمت ملنے کی توقع نہیں بلکہ ہر لحاظ خسارے کی طرف جارہے ہیں۔ فَمَا دَرَبَتْ
تَجَادَرْتَهُمْ۔ افسوس۔ افسوس۔ اس میں دنیا و آخرت کا خسارہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے
اپنی پناہ میں رکھے۔

عزیز زمین۔ اگر دنیا پیدا ہوگی تو آپ کو کیا حاصل ہوگا؟ آپ کو معلوم ہے؟ دنیا خدا کی
مبغوثہ ہے۔ کسی نے خوب کہا ہے۔

”انسان کی دنیا میں زیادہ تر مشغولیت اس کا نقصان سے نیکی کے علاوہ جو کچھ ہے
وہ خسارہ ہے۔ دنیا میں سے ہر چیز کا حصول اس کے وصول پر خلیغ کھینچ دیتا ہے کیونکہ حقیقت
میں وہ پانا کھوتا ہے۔“

ہر دفعہ آپ کہتے ہیں اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں اور وہ کہہ رہا ہوں۔
حالانکہ سب زبانی جمع خرچ سے۔ لِمَ تَقْبَلُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ زِيَادَةُ الْقَوْلِ عَلَى
الْفِعْلِ مَنْقُضَةٌ وَزِيَادَةُ الْفِعْلِ عَلَى الْقَوْلِ مَكْسُومَةٌ

کلمات زیادہ باتیں بنانا گھٹانا ہے۔ اور باتوں سے زیادہ کام کرنا بڑائی ہے جو ان مرد
وہ ہے کہ مردوں کی طرح میدان ہمت میں قدم رکھے۔ جان۔ مال۔ فرزند۔ عیال۔ خوشی۔ خوشی سب
کو تیار کر دے۔ یاد رکھیں خوشی خوشی نہ کہ مجبوری سے۔ نَأَلْتَا أَقْبِنَا عَلَى الْعَيْنِ (ان دونوں
نے کہا ہم خوشی سے آئے) یا ترغورتوں والے زمین کپڑے پہن لیں اور یا شیر مردوں کی طرح
میدان میں انریں۔ ذبیوی عیش کر لیں یا دین کو درست کر لیں۔ یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔
اور نہ گردشِ فلک تمہاری مطیع ہے اور اُطرات ہے تو آجائیں یہ گھوڑ اور یہ گھوڑے کا میدان۔
خدا کے فضل سے عقل، کفایت، ہوش، گوش، سلامتی اعضا سب آپ کو نصیب ہیں۔ پاؤں
رکاب ہمت میں ڈالیں اور آیت مَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
(جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنے گھر سے ہجرت کی نیت سے نکلتا ہے) کو پڑھیے
کیونکہ یہ جواں مردوں کی درگاہ ہے۔ مَخْنَثُونَ (نہ مرد نہ عورت) کا کارخانہ نہیں۔ یہ راستہ کوٹے ملامت

اور میدانِ ہلاکت کی طرف جاتا ہے۔ یہاں پاک باز مردانِ قلندر کی ضرورت ہے تاکہ کسوٹی کی مانند بے باک ہوں حضورؐ فرماتے ہیں۔ میری امت پر ایسا وقت آنے والا ہے کہ کوئی دین دار اپنا دین نہ بچا سکے گا سوائے اس شخص کے جو ایک چوٹی سے دوسری چوٹی، ایک بستی سے دوسری بستی۔ ایک کھڈ سے دوسرے کی طرف نہ دوڑے۔ پس جو شخص وہ زمانہ پائے اسے چاہیے کہ اس امر کی پابندی کرے۔ یہ حدیث کے الفاظ یا معنی ہیں۔ اگر آپ کو ایمان کی طلب ہے تو مجبوراً بونہی کریں۔ بیٹے تم پستے بھی کھاتے ہو پانسری بھی بجاتے ہو۔ خدا کی طلب تو ایسے حال میں ناممکن ہے۔ اصل ایمان محبت ہے۔ دوئی کی گنجائش نہیں ہے۔

بایا و خودم یا د خدا شرک بود

تا من نشوم ز خود جدا شرک بود

”خدا کی یاد کے ساتھ اپنی یاد شرک ہے۔ جب تک میں اپنے آپ سے بھی جدا نہ ہو جاؤں شرک ہوگا۔“

مجنون کی مانند عزیز و اقارب کو ترک کرنا ہوگا۔ پھر اس کا ذکر مناسب ہے۔ کیونکہ،

لَيْسَ لِلَّهِ شَرِيكٌ (اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں) ہے

اگر بہ وصلتِ بیلی بخاطر غشی داری

چو مجنون فرد باید شد ہم از خویش دم از پیشانی

”اگر محبوب کے وصال کی رغبت رکھتے ہو تو پھر مجنون کی طرح اپنے آپ سے اور اقرباء سے اکیلے ہونا پڑے گا۔“

یہی مطلب ہے قُلِ اللّٰهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ (کہہ دو اللہ پھر ان کو ترک کر دو)

اسے عزیز۔ آپ تو اپنے عاشق اپنے دوست بلکہ اپنے غلام ہیں آپ کو مردانِ توحید

سے کیا تعلق؟ بیت گفتم ضما شدے کہ جانراو طنے

گفتا کہ حدیث جاں مکن گرزمنی

گفتم کہ بہ تیغِ حستم چند کشتی
گفتا کہ ہنوز عاشقِ خویشی

”میں نے کہا محبوب! میری جان کو اپنا وطن بناؤ تو کہا کہ اگر میرے ہو تو اپنی جان کی بات نہ کرو
میں نے عرض کیا کہ صحبت اور طہال مٹول کی تلوار سے کب تک مجھے مارتے رہو گے تو کہا کہ تو

ابھی اپنا عاشق ہے۔“

دوسرے آپ نے لکھا ہے کہ میں آپ کو خواب میں نہیں دیکھتا۔ میرے دوست ہیں
آپ کو اکثر حالات میں دیکھتا ہوں بکہ دن رات میں کئی بار ملاقات ہوجاتی ہے۔ کیونکہ وہ روحوں
کی عالم مثال میں نمائش ہے۔ روح کو نورِ صفا اور کمالِ مکاشفہ کے بغیر دیکھنا ممکن نہیں اور
آپ کا حال یہ ہے کہ بے کار لوگوں کی صحبت سے آپ کے دل پر پردے آئے ہوئے ہیں اور
نگاہِ بصیرت کے راستے میں دیوارِ حائل ہے۔

فَانْمَالًا تَعْبَى الْاَيْصَارِ وَلَا كَيْنَ تَعْبَى الْقُلُوبِ الَّتِي فِي الصُّدُورِ - وَجَعَلْنَا
مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا
يُبْصِرُونَ (پس بلاشبہ وہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی بلکہ دل نابینا ہونے ہیں۔ جو
انسانوں کے سینوں میں ہیں۔ اور ہم نے ان کے آگے اور پیچھے دیوار کھڑی کر دی ہے۔
پس ان کو ڈھانپ لیا ہے اس لیے نہیں دیکھ سکتے۔“

میرے عزیز! آپ مجھے اس وقت دیکھ سکیں گے جب ایمان کی دِلن کا دیدار کریں
گے۔ اَلْمُؤْمِنِ مِّنْ اَتِّ الْمُؤْمِنِ (مومن مومن کا آئینہ ہے)

جو ان مردانہ ایک تجربہ کریں اس حال میں جب کہ آپ کو کم کھاتے اور گفتگو کرنے
کی سعادت نصیب ہو جائے اور وجود میں خدا کی نافرمانی کی کوئی صورت نہ رہی ہو تو شاید آپ
مجھے دیکھ سکیں۔ کیونکہ ایسے وقت میں دیکھنا ممکن ہے۔

مومن خدا کا آئینہ ہے۔ خدا کے آئینے کا اور اک سوائے نورِ خدا کے ممکن نہیں۔ یہ بھی

شاید ہو کہ آپ شیخ کو دیکھ سکتے ہوں۔ اور مجھے نہیں کیونکہ شیخ کے ہاں توہ کمال ہے اور کمال نور تھوڑی صفائی میں دیکھا جاسکتا ہے۔ بلکہ شاید حضرت شیخ اپنے آپ کو ازراہ مہربانی آپ کو دکھادیں لیکن ناقص سوائے کمال صفائی کے ظاہر نہیں ہو پاتا۔

عزیز من۔ میں نے سنا ہے کہ خدا کے راستے سے بھٹکے ہوئے ایک گروہ کی رضا کی خاطر آپ حتیٰ کی راہ سے منحرف ہو گئے ہیں۔ اگر ایسا ہے تو میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ افسوس صد افسوس! اگر خدا ہی راضی نہ ہو تو دوسرے اس کے غضب سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اٹھارہ ہزار عالم کی رضا اس کی رضا پر موقوف ہے۔ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حَبِثٌ أَصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ يُقْبِلُهَا كَيْفَ يَشَاءُ (مومن کا دل اللہ کی انگلیوں سے سے دو انگلیوں کے درمیان ہے اُسے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے۔)

فاعل حقیقی اور کمال قدرت والا سوائے اس خدا کے اور کوئی نہیں۔ قرآن سے سنو:
فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ - إِنَّ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (ان سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو

اگر تم مومن ہو)

عزیز من حکم یہی ہے کہ سوائے میرے اور کسی سے نہ ڈرو۔ تاکہ مومن بن جاؤ۔ غیر سے ڈرنے کی ممانعت ہے تاکہ آپ کا درست ہو۔ حکم اور ممانعت شرط کے ساتھ ہے۔ سوئی کریں کہ یہ قرآن ہے۔ قَوْلُ الْحَقِّ وَلَهُ الْمُلْكُ - اس کا قول حق ہے اور اس کے لیے تباہی خاطر جمع رکھیں اور غیر اللہ کا خوف نہ رکھیں کیونکہ غیر لایمکنون لَانفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَلَا هُمُوتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشُورًا (وہ جاتوں کا اختیار بھی نہیں رکھتے نہ نفع نہ نقصان نہ موت نہ زندگی اور بعد از مرگ اٹھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں)

آپ نے نہیں سنا کہ جو خدا سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے اور جو شخص خدا سے ڈرتا ہے سب اُس سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیز تو قرآن کو عادت کے طور پر پڑھتا ہے۔ اور نہیں جانتا کہ قرآن کو تدریب اور تکرار سے پڑھنے کا حکم ہے۔

تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِّثْلٌ فَا سْتَمِعُوا لِمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ

کاش ایسے لوگوں سے کسی قسم کا خوف، ان کی رضا سے کیا امید، اور یہ بات حقیقی طور پر جان لیں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں اور میری دوستی صرف اس کی خاطر ہے وگرم
 ع وَصَالِي وَرِثَةِ غِيَارِ وَرُودُ
 ”میری غیر سے محبت کیسی؟“

ہم ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو تجھ سے محبت کرتے ہیں اور ان سے عداوت رکھتے ہیں جو تجھ سے عداوت رکھتے ہیں۔

میں ہرگز اس حالت سے خوش نہیں ہوں جو آپ نے اپنی بنا رکھی ہے اور خداوند کریم سے آپ کی دوستی اور بہتری کی دعا کرتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ آپ کو بھی اس صورت حال پر افسوس اور دکھ ہونا ہوگا مگر ناامید نہ ہوں۔ جہاں تک ہو سکا آپ کے معاملے میں کوتاہی نہ کی جائے گی۔ حضرت شیخ مشائخ کرام، اور پیر بھائیوں کی روحانی قوتوں سے مدد طلب کرتا ہوں آپ کو چاہیے کہ حقیقی وسیع و امکان شریعت سے قدم باہر نہ رکھیں۔ ہمیشہ اپنے اعمال کی حفاظت کریں۔ ہر لحظہ اور ہر لمحہ خدا کی طرف بھاگیں اور اچھے اوقات میں حضرت شیخ سے التجا کریں۔ معوذتین (قل اعوذ برب الفلق، والناس) کثرت سے پڑھا کریں۔ تلاوت کلام پاک کی مشغولیت رکھیں۔ حق کے کام کو پہل دیں اور کسی کی طرف دھیان نہ کریں۔ عمر کا کوئی بھروسہ نہ کریں۔ وقت کو غنیمت سمجھیں اور سانسوں کو بہت پیارا۔ اللہ آپ کو نیکی کی ہدایت اور نیکی کے راستے پر چلائے۔ میں آپ کو اور آپ کے دین کو پسند کرتا ہوں اور آپ کو سلامتی کے ساتھ خدا کے سپرد کرتا ہوں۔ اور امیدوار ہوں۔ اسی طرح سلامتی سے مجھ تک پہنچیں گے۔

اور یہ بات اللہ پر آسان ہے۔ والسلام

چالیسواں صحیفہ

بجانب خواجہ حاجی عزیز دین

قرآن بہترین و کافی نصیحت کرنے والا ہے یُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ (تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو) فَذَرُوا إِلَى اللَّهِ (اللہ کی طرف بھاگو) اِنِّی نَكْتُمُ مِنْهُ خُذِیرٌ مُّبِیْنٌ بے شک میں تمہارے لیے اُس کی طرف سے کھلا ڈرانے والا ہوں)

اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے۔ دین کے رشتے سے پیارے بھائی خواجہ حاجی! اللہ آپ کو حج مبرور اور خوش باش زندگی عطا فرمائے۔ میرا سلام قبول فرمائیں اور سمجھ لیں کہ عمر کم ہے۔ وقت آسان ہے اور کام مشکل ہے۔ افسوس کہ عمر برباد ہو گئی۔ وَاللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِیْرٌ (اور اللہ جو تم کرتے رہتے ہو اسے دیکھ رہا ہے)

میرے عزیز۔ چند سانس جو باقی رہ گئے ہیں۔ انہیں غنیمت خیال کریں۔ ہو سکتا ہے کہ پھر ان کی تمنا کریں اور یہ آپ کو نصیب نہ ہو سکیں۔ خیر دار اور پھر خیر دار اگر عقل مند ہو تو فائل نہ بنو۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔

اے درست اَبْلِغْ نِیْمًا اَتَاكَ اللّٰهُ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ۔ وَلَا تَنْسَ نِصِیْبَكَ مِنَ الدُّنْیَا وَاَحْسِنْ کَمَا اَحْسَنَ اللّٰهُ اِلَیْكَ (پہنچا اس میں سے جو دی تجھے اللہ نے آخرت کے گھر کے لیے۔ دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول اور احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا)

آپ کو معلوم ہے احسان کسے کہتے ہیں۔ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَانِكُمْ قَرَاہُ (اللہ کی عبادت یوں کر گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے)۔ اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جواں مرد اہ کام کر اور کوشش کرتا کہ آپ کو راستے ملے اور آپ کو آپ سے پھر خریدیں۔
زندگی تو یوں ہے۔

بادوست کبھی فقیر بہشت است۔ و بوستان

بے دوست خاک بر سر۔ جاہ و توگری

”محبوب کے ساتھ فقیری کا گوشہ بھی بہشت و باغ ہے اور بغیر محبوب کے جاہ و مال پر خاک پڑے“

اعمال کی توفیق آپ کی بہترین ساتھی ہو۔ والسلام

اکتالیسواں صحیفہ

بجانب ملک مجیر الدین

اللہ الجامع (اللہ اکٹھا کرنے والا ہے) بیت
 کلہا ہم باز آمد و قستت کہ باز آئی
 کل بے توئی باید چندیں چہ بھی بائی
 سب واپس آگئے۔ اب وقت ہے کہ تو بھی آجائے۔ تیرے بغیر سب کی ضرورت نہیں کیونکہ
 تو ہی تو سب کچھ ہے۔“

میرے پیارے دینی بھائی ملک مجیر الدین۔ اللہ آپ کے تقویٰ کو دوام دے اور
 اپنی رضا کے راستے پر آپ کو گامزن رکھے۔ ایک حقیر دوست کی طرف سے سلام و دعا قبول فرمائیں
 یہاں پر حالات ہر لحاظ سے بہتر اور ٹھیک ہیں۔

اے دوست! اب تو بہار کی ہوائیں چل رہی ہیں اور سورج بہار کے نقطہ اعتدال
 پر روشن ہے۔ سب دوست لوگ باغ و بوستان کا رخ کر رہے ہیں۔ تمام باغات عشاق
 کو دعوت عام دے رہے ہیں۔ ہجر کی ماری ہوئی بلبلیں وصال گل سے مسکرا رہی ہیں۔ رونق بہار
 دیکھتے والوں کے گروہ درگروہ باغات کی طرف محو خرام ہیں۔ ہر گلبن کے زیر سایہ ایک محبوب
 موجود ہے۔ ہر سرو کے بوٹے کے نیچے چکور ہے۔ عاشق و معشوق ایسی فضا میں اور ایسی ہوا

میں سانس لے رہے ہیں۔ عام و خاص موسم بہار سے اپنا اپنا حصہ لے رہے ہیں اور اس موسم
 بہار سے ہمارا نصیب کیا ہے۔ درد مندی اور کوتاہی قسمت سے
 اُن گل کہ منش خواہم در بیچ گلستان نے
 واں سرو کہ من جویم در باغ دبستان نے
 ”وہ پھول جو میں اس سے مانگتا ہوں کسی باغ میں نہیں اور وہ سرو کا یوہا جو میں تلاش کر رہا ہوں
 کسی بوستان وچمن میں نہیں۔“

مجھ اور دیر درد کا اضافہ ہو رہا ہے اور غم میں غم بڑھ رہا ہے۔
 ہمارے اس چہن خرم مرا آوارہ دل جائے
 منم کبج و غم ہر کس باغ و تماشاے
 ”ہمارا اس قدر خوش و مبارک لگے میرا دل آوارہ اور منم کا طالب ہے رہیں ہوں اور ایک گوشہ
 غم جبکہ ہر شخص باغ کے تماشا میں مصروف ہے۔“

جواں مرد اب باغ کی خواہش کسے؟ اور بوستان کی پر واکون کرے؟ کیونکہ بیت
 اُن دل مانند کش سرستان دماغ بود
 گوئی ہمیشہ سوختہ درد و داغ بود
 ”وہ دل نہیں رہا جس سے دماغ گلزار بنا ہوا تھا اب تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ دل درد و داغ
 کا جلا ہوا ہے۔“

اگر کسی عزیز سے ملنے یا زیارت کی نیت سے باغ میں سے گزرتا ہوں تو دل کو خفقان
 کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے اور جان گھٹنے لگتی ہے۔ رورور کہ آنکھیں چشمے بن جاتی ہیں۔ غم سے
 جگر کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا فَرَمَادِجْ عَلَيْنِ
 نہیں ملے گا مگر جو ہمارے لیے لکھ دیا گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا ہے۔ مفرد کی بات ہے
 مگر گزرتی اور کوئی کام نہ ہو سکا۔ مگر چونکہ عشق کی راہ بحر عاجزی و بے چارگی حیرت اور خون

جگر پینے کے نہیں تو چارہ کار نہیں اور کوئی نندیر نہیں۔ ہر شخص اپنے انداز سے گوشش کرتا ہے۔ یہ نصیب کی بات ہے۔ پتہ نہیں محبوب کس کو شرف پار یابی کرتا ہے اور کس خوش قسمت کو دیدار کی نعمت میسر آتی ہے۔

ماہی کو شیم و دیگران ہی کہ شند
 تابخت کرا بود کرا گیرد دوست
 ”ہم بھی اور ایسا بھی گوشش کر رہے ہیں اب دیکھیں کس کا نصیب جاگتا ہے اور محبوب
 کسے پسند کرتا ہے“

اس کے باوجود میں نے امید کی آنکھ کھلی رکھی ہوئی ہے اور دل دوست کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کے سوا اور کوئی طرفہ بھی نہیں۔ بیت

امیدواراں دستِ طلبِ زوامن دوست
 گرفتار گسلانند در کہ آمد یزید

”امیدوار اگر محبوب کے دامن سے دستِ طلب ہٹالیں تو پھر کس کے دامن سے وابستہ ہوں
 راستہ بھی یہی ہے اور دربار بھی یہی۔ ہمارا مقصود بھی وہی ہے اور غم بھی اسی کے دینے
 ہوئے ہیں۔ اب تو جو چاہے ہو جائے۔“

”میں نے دل سے کہا کہ مجھے اس کے دروازے پر نہ لے جا کیونکہ وہ بادشاہ سے
 میرا ادھر جانے کا خیال نہیں۔ دل نے کہا جاؤ۔ قصول بات نہ کرو۔ یا تو اس کے دروازے
 پر مار ڈالیں گے یا اس کے پہلو میں پہنچادیں گے۔“

قصہ مختصر یہ محبت کی کہانی شرح و بیان کی متحمل نہیں ہو رہی۔ انوس اور صد انوس
 اگر آپ یہاں ہوتے شاید ہزار میں سے ایک آدمی بات آپ کو سنا کر تسکین پائیتا۔ اگر یہ
 اس کا امکان بھی کم ہی تھا مگر بالکل خالی بھی نہ رہتا کیونکہ پیارے منسطفے کریم علیہ السلام
 و التسلیم حالات کے غلبے کے وقت ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ کو فرماتے۔

”اے میرا مجھ سے باتیں کرو۔“

وگر نہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا کام کہاں تک پہنچے۔

میرے لیے ایک مصیبت یہ ہے کہ زیادہ تر ناواقف حال لوگوں میں پھنسا رہتا ہوں اور ان کی صحبت سے تنگ آگیا ہوں۔ مجبوراً ان کے سامنے خوشی کا اظہار کرتا ہوں۔ اچھی طرح سوتا ہوں اور خوش خوش ہنستا ہوں۔ حالانکہ یہ سونا اور کھانا پینا خونِ جگر کھانے پینے سے کم نہیں۔ میرا سونا مرنا ہے اور ہنسا رونا ہے۔ اسے تو نہ ہر خند کھنا چاہیے۔ بیت

بظاہر گرچہ می خندم بباطن خون بھی گرم

بروں در خوردن و خفتن نہاں جاں کندن مردن

”ظاہر میں اگرچہ میں ہنس رہا ہوں۔ باطنی طور پر خون کے آسور رہا ہوں۔ ظاہر طور پر کھانے سونے میں دکھائی دیتا اور باطنی طور پر جان گنتی اور مرنے کی حالت میں ہوتا ہوں۔“

عجیب قسم کی حالت اور حال پیش آچکا ہے۔ اللہ تعالیٰ دوست عزیز کو بہت جلد نہایت

اچھے طریق سے اس مسکین تک پہنچائے۔

یہاں آنے والوں سے سنا گیا ہے کہ براہِ عزیزین چند معلوم وجوہ کے سبب یعنی بعض

لوگوں کی خواہش اور چند دوستوں کی خاطر حدِ شرح سے قدم باہر رکھا ہے۔ اور ایسی راہ کو اختیار

کیا ہے جس کو خدا کی پسندیدگی حاصل نہیں۔ اگر ایسا ہی فی الواقع ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحم

فرمائے۔ آپ نے یہ کیا حال ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے؟ یقیناً جانے اللہ اور حضرت شیخ

حاضر و ناظر ہیں اور دوست بھی آپ سے صرف ظاہری طور پر غائب و دور ہیں۔ براہِ کرم جہاں

پہنچ چکے ہیں وہیں سے لوٹ آئیں۔ بلاشبہ بدیوں کا ہجوم میل کچیل پیدا کرتا ہے اور میل کچیل

دل کو بد اخلاق اور تنگ آلود کرتا ہے اور بدعتی کفر کا موجب بنتی ہے۔

آپ کو معلوم نہیں کہ آپ کی تھوڑی سی نافرمانی کو بہت زیادہ سمجھا جائے گا اور تھوڑی سی

آپ کی سہل انگاری کو سختی سے پکڑا جائے گا۔ حق تعالیٰ سے آپ نے جو عہد کیے انہیں یاد کریں۔

خداوند تعالیٰ کو اپنے کام سے بے خبر نہ خیال کریں۔ وَمَا لِلّٰهِ بِعَاقِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (اور اللہ تعالیٰ جو کچھ آپ عمل کرتے ہیں اس سے غافل نہیں)

اب میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس گروہ مذکور کی صحبت کی وجہ سے آپ کو روحانی طور پر کمزوری نصیب ہو رہی ہے اور خدا کے راستے میں سستی واقع ہو رہی ہے تو آپ کے لیے بہتر یہی کہ مال و جان و فرزند و عیال سب کو خدا کے لیے چھوڑ دیں۔ اور خدا کی طرف توجہ کریں۔ فَفَرَّوْا إِلَى اللّٰهِ اِنِّىْ لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ (تو اللہ کی جانب دوڑیں بے شک میں اس کی طرف سے تمہارے لیے کھلا ڈرانے والا ہوں)

خدا کے لیے دینی نقصان دینوی فائدوں کی خاطر نہ کریں۔ دنیا کا کیا اعتبار۔ دنیا کے کاموں کو آباد کرنے سے کوئی فائدہ جب خود آپ کا وجود ہی فنا پذیر ہے۔ یہ سب کس کے لیے اور کس لیے کر رہے ہیں۔ انسوس صد انسوس آپ کی وہ ساری انکساریاں اور عاجزیاں کہاں گئیں؟ آپ کو معلوم نہیں خدا کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا اور کوئی شخص تقدیر الہی کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کے نواسیوں کے ساتھ انکساریوں سے کم تو نہ ہوں جنہوں نے فرعون سے کہا تھا

فَاَقْضِ مَا اَنْتَ قَاضٍ۔ اِنَّمَا تَقْضِيْ هٰذِهِ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا (تو کر لے جو تو نے کرنا ہے بے شک تو حیاتِ دنیا ہی کے فیصلے کر سکتا ہے)

اگرچہ مال و جان کا نقصان ہو کوئی پروا نہیں۔ اگر آپ کا رخ اس طرف (دین) ہونے لے تو کیا سعادت اور کیا نعمت ہے۔ آپ کو پتہ چلے کہ جو کچھ اس کی جانب سے آتا ہے وہ کرم ہی کرم ہے۔ اس کا بھینجا ہوا رنج عین راحت اور غم آرام و سکون اور دکھ خوشی اور اندوہ اس کی ارسال فرمودہ ہر بالی ہے۔ دوست کو دوست کی بلا کو دعا سمجھتا ہے اور رول و بان سے اس کا استقبال کرتا ہے۔

یک تیر بنام من زتر کش یر کش
وانگہ بکمال سحت اندر کش

گر بیخ نشانہ خواہی انیک دل و جاں
از تو زونی سخت زمن رقصے خوش
” اے محبوب! اپنے ترکش میں ایک تیر نکال۔ پھر اسے کمال سختی سے کپینچ۔ اگر کسی نشانہ کی ضرورت
ہے تو یہ میرے دل و جان حاضر ہیں۔ تو اپنے پورے زور سے تیر چلا اور میرا خوشی سے قص
کرنا دیکھ۔“

پس بے جوان باکب تک سستی اور نزدیکی کرتے رہو گے۔ جب موت آئے گی تو سوائے
حسرت و ندامت اور کچھ زلزلے گا۔ جب سے میں نے آپ کے بارے میں یہ خبر سنی ہے میرے دل
میں درد پیدا ہو رہا ہے۔ اور آپ کے حالات پر افسوس۔ اگر آپ کو طلب خداوندی کا دعویٰ
اور خیال نہ ہوتا تو میں آپ کو کچھ نہ کہتا اور کچھ نہ لکھتا۔
افسوس! کہ دعویٰ تو یہ ہے اور مدعا وہ۔ خداوند کریم سے شرم آنا چاہیے۔ مجھے تو آپ
سے امید تھی کہ دین کے کام میں آپ میری مدد کریں گے میرے معاون اور دست و بازو ثابت
ہوں گے۔ فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ بِاللّٰهِ

میرا دل جلتا ہے۔ چاہتا تھا کہ اس سے سخت انداز میں لکھوں لیکن وقت کم ہے۔
اب میں نے جو کچھ کرنا تھا کر دیا جو کہنا تھا کہہ لیا۔ اور خدا تعالیٰ فرماتے ہیں:
اَعْمَلُوْا مَا شِئْتُمْ اِنَّہٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (جو چاہو کرو۔ بلاشبہ جو کچھ تم کرتے
ہو اسے دیکھنے والا ہے)

خداوند کریم! آپ کو نیک اعمال کی توفیق دے اور برے اعمال سے اجتناب کرنے
کی صلاحیت۔

میرے دوست! میں تو خداوند کریم سے آپ کے لیے سب کچھ مانگتا ہوں۔ لیکن چونکہ
آپ کو ابھی دنیا کے کاموں میں مشغول و مصروف رہنے میں کچھ دن لگیں گے۔ خداوندی حکم کے
ساتھ کیا کیا جاسکتا ہے۔ مگر اتنا تو کریں کہ اپنے تمام کام شرع کے راستے سے ہٹ کر نہ کریں۔

ایک سوئی کے سرے کے برابر چھی شریعت کے خلاف نہ جائیں۔
 خیردار اور پھر خیردار کوئی معصیت ایسی سرزد نہ ہو کہ ظاہری و باطنی درماندگی کا شکار
 ہو جائیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ اللہ کی پناہ۔ میرے بیٹے نظام الدین۔ قطب الدین اور
 ان کی بہنیں۔ اللہ ان کی عمریں دراز کرے۔ سب صحت و سلامتی سے ہیں۔ سلامتی نقوی اور
 اصلاح آپ کے ساتھ ہوں۔ آمین۔

بیاللسوال صحیفہ

عجائب الاسرار

میرے بھائی کو خداوند کریم خیر و سعادت کی توفیق اور نیکیوں کی توفیق مزید عنایت فرمائے
 آپ یہاں شہر میں ہوتے تھے تو اس ضعیف سے بار بار سوال کیا کرتے تھے۔ میں بعض سوالات
 کے جوابات عرض کرتا تھا اور بعض سوالات کے لیے فرصت نہ ملتی تھی۔ اب جبکہ لکھنے کی توفیق
 مل گئی ہے تو ان بعض سوالات کے بارے میں آپ کے فہم مطابق لکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کو سمجھ
 آجائے تو یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہوگا۔ وگرنہ محض مجاہدہ اور ریاضت سے اس مقام تک
 پہنچنا محال ہے۔ آپ ان سطور کو "عجائب الاسرار" کے نام سے یاد کر سکتے ہیں۔
 اے بھائی! خدا آپ کو رشد و ہدایت سے بہرہ ور فرمائے۔ حضور رسالت صلی اللہ علیہ

وآلہ وسلم فرماتے ہیں:

خَلَقَ اللَّهُ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ يَعْنِي اللَّهُ تَعَالَى نَعَى جَاهَا كَمَا أَتَى هُوَ بِرِثَاتِ وَصُورَتِ
 وصفات کو دنیا میں خلقت کے تمثیل کے طور پر دکھائے۔ اپنے کمال و جمال کو اپنے لیے جلوہ نما
 کرے۔ خود اپنے آپ کو دیکھے اور جہان والوں پر احسان دھرے۔ پھر آدم کو اپنے
 صفات و اسماء کا مجمع بنایا۔ پس حقیقت میں وہی ذات اپنی حقیقت صفت خاصہ کے ساتھ
 نازل ہوئی اور پھر حقیقت صفت سے اس مخصوص صفت کی حقیقت اثر سے آدم کی جان

کی حقیقت پر نزول فرمایا جس طرح حضور علیہ السلام نے فرمایا:
 اِنَّ اللّٰهَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاوَاتِ الدُّنْيَا (بلاشبہ اللہ پاک آسمان دنیا کی جانب
 نزول فرماتا ہے) پس حقیقت میں آدم رہ آدم نہیں۔ حقیقت حق ہے غیر نہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا
 تو خلافت کا مستوجب نہ بنتا۔ خلیفہ اگر ظاہری طور پر خلافت کا اہل نہ ہو تو اس کے لیے خلافت جائز
 نہیں اور یہی "سر" ہے۔ اس فرمان میں:

وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْحِيْ اَنْ سَوِيْتَهُ بِجَمِيْعِ صِفَاتِيْ وَاسْمَائِيْ وَجَعَلْتُّ
 فِيْهِ بَسْرًا ذَاتِيْ - وَهَذِهِ النَّفْخَةُ الْاَكْرَمِيَّةُ هِيَ سِرُّ الْاَثَرِ الْخَاصِ لِلصَّفَةِ
 الْمَخْصُوْصَةِ الَّتِي حَقِيْقَةُ الدَّاتِ فِيْهَا كَانْ اَدَمُ بِالْحَقِيْقَةِ اِلَّا هُوَ - وَمِنْهَا
 سَجَدَ لَهُ الْمَلٰٓئِكَةُ

"میں نے اس میں اپنی روح پھونکی۔ یعنی اپنی صفات اور اسم کی روح اور اپنے سر ذات
 سے اس میں تجلی فرمائی۔ یعنی نفخہ الہیہ ہے۔ یہ صفت مخصوص کا اثر خاص ہے اور حقیقت ذات
 ہے تو آدم حقیقت میں اسی کا اثر خاص ہے۔ اسی لیے تو فرشتے اس کے سامنے سجدہ پڑھے۔"

بیت
 گفتم کہ یمبیری تو یا پیر
 گفنا کہ درو زراہ برگیر
 چوں نیک بدیدم آں نکو بود
 ارو من و پیر ہر سہ اول بود

"میں نے پوچھا کہ تو یمبیر ہے یا پیر تو جواب دیا کہ درو زراہ کہ درو جب میں نے غور سے دیکھا
 تو وہ ٹھیک تھا وہ نہیں اور پیر نہیںوں ایک نکلے۔"

كَيْسٌ فِي الْوُجُوْدِ اِلَّا اللّٰهُ (اللہ کے سوا کوئی وجود حقیقی نہیں رکھتا) یہاں پر ہی بلوہ کا
 جوتا ہے۔ وہ کسی طرح نہیں کسی میں نہیں ہے اور کسی سے نہیں ہے کی حقیقتیں بھی اس
 مقام پر واضح ہوتی ہیں۔

یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ نزول اجسام کے نزول و انتقال کی مانند ہے۔ اسے بھائی اس کی حقیقت اب لکھوں تو آپ سمجھ نہ سکیں گے۔ انشاء اللہ حاضری کے وقت بیان کروں گا۔
ہائیزید نے جو کہا تھا کہ حق تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ باقی سب بندے میں سولے تیرے یعنی تو درست ہے اور درست دار ہے۔ اس عشق کے رابطے والی سرائے میں ہر شخص "طلب" میں سرگرداں ہے اور تو "مطلوب" وہ سب ارادت مند ہیں اور تو "مراو" یہ مقام "حریت" ہے۔

وَالْحَرِيَّةُ السَّلَاحُ الْخُرُوعُ عَنْ رُسُومِ الْعُبُودِيَّةِ إِلَى شَرَائِطِ الرُّبُوبِيَّةِ
حَتَّى يَقُومَ فَرْدًا مُتَّحِدًا بِالْمُخَيَّبِ فِي مَقَامِ الْإِتِّحَادِ وَمَنْ يَلْغَ هَذَا الْمَقَامَ
يُسَيِّئُ حُرًّا خَارِجًا عَنْ دَرْكِ الْأَقْسَامِ لَا يَشْهَدُ فِي مُشْهَدِ الْعُبُودِيَّةِ
وَلَا يَرِي نَفْسَهُ وَلَا هُوَ

"حریت آزاد مرد کا رسوم عبودیت کو اتنا پھینکنا ہے جتنا شرائط ربوبیت کی جانب سفر ہے۔ یہاں تک کہ وہ مقام اتحاد میں مجرب کے ساتھ اکھڑا ہوتا ہے اور جو اس مقام پر پہنچ جاتا ہے اسے "حر" کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ مقام افہام سے بالاتر ہے۔ وہ شخص اپنے آپ کو مشہد عبودیت پر نہیں پاتا اور نہ اپنے آپ کو اور نہ اُسے دیکھتا ہے۔"

"توحید" کے در راستے ہیں ایک طرف فنا اور دوسری طرف بقا۔ جب فنا کے راستے سے اس مقام میں داخل ہوتا ہے تو از خود خدا کا وصال پاتا ہے اور جب بقا کے راستے سے اسے حق تک رسائی حاصل کرتا ہے۔

کفر "تو ہونے" کا اثبات ہے۔ جب آپ نے اس سے سفر کر لیا ایمان کی جانب ارشاد خداوندی کے مطابق فَمَنْ يَكْفُرْ بِالرُّسُلِ غُوتٌ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ جَوْشَن طَوْغْت سے انکار کرتا ہے اور اللہ سے ایمان لانا ہے۔ یہاں پر مقام فنا تک نہیں گئے اور مقام فنا میں فانی ہو جائیں گے یہاں تک کہ فنا بھی فنا میں فانی ہو جائے گی۔ یہ مقام ہے جہاں انشانت

عبارت سب اٹھ جاتے ہیں۔ کفر و اسلام مٹ جاتے کیا کفر اور کیا ایمان دونوں صفات آپ کی ذات ہوتی ہیں اور جب ذات ہی حالتِ اضمحلال میں رفتہ رفتہ مٹ ہو جائے پر عمل پیرا ہو تو صفات کہاں رہ جاتی ہیں۔ جب ذات ہی نہیں تو صفات کہاں۔

دو قسم کی معرفت ہے

۱۔ معرفت الحق

۲۔ معرفت الحقیقت یعنی حقیقت الحق

پس معرفتِ حق ممکن ہے اور معرفتِ حقیقتِ حق غیر کے لیے محال ہے۔ اسی لیے تو فرمایا
لَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِ اللَّهِ إِلَّا بَشَاءٍ لِّهِ يَكُونُ لَكُم مِّنْ عِلْمِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ
ہو تو یہ خیال کرتے ہوئے کہ حادث ہے تمام صفاتِ قدم کا برداشت کرنا اس کے بس سے
باہر ہے تو اسے اپنی تائید سے نچتر کرتا ہے۔ جیسے فرمایا وَ أَيْدِيهِمْ يَرْوِجُ مِثْقَالَ
اس طرح عین "حقیقت جمع" سے ذات سے حقیقتِ صفت میں اور حقیقتِ صفت سے
حقیقتِ اثر میں اور حقیقتِ اثر سے حقیقتِ آثار میں اور پھر حقیقتِ آثار سے جان
عارف پر جلوہ ریز ہوتی ہے۔ عارف اللہ کے چشمے سے صفات و ذات کے شربت پتیا ہے
جب "قدم" کا سمندر عدم کی لہروں کو اٹھاتا ہے تو عظمت کے سمندر کے گرداب
جوش میں اگلے تیرے اور ایک ہی تھپیڑے سے عدم زاد رنگان کو ازل کے سمندر میں فنا کی
ابدی گہرائیوں میں پاش پاش کر دیتے ہیں۔ وہاں کوئی کسی سے جدا نہیں ہوتا کیونکہ بحر
"واحد" ہو جاتا ہے جیسا کہ تھا۔

فَالْبَحْرُ مَجْرٌ وَ لَوْ كَانَ فِي شَدَمٍ
إِنَّ الْخَوَافِثَ أَمْوَاجٌ وَأَنْهَارٌ
لَا تَحْجِبُكَ أَشْكَالٌ تَشَاكُلُهَا
عَيْنٌ تَشْكُلُ فِيهَا قَرِي إِسْتَارٌ

”سمندر سمندر ہے خواہ طوفان خیز ہو۔ بلاشبہ حادثات لہریں اور نہریں ہیں۔ وہ تشکیلیں جو ان لہروں سے بنتی ہیں تجھے حیران نہ کریں جن سے وہ تشکیلیں پیدا ہوتی ہیں وہ وہیں چھپا ہوا ہے۔“

امروز پری دوسے و فردا

بیت

ہر چار یکے بود تو فردا

”آج پرسیوں، کل اور آنے والا کل چاروں ایک تجھے اکیلا ہونا چاہیے۔“

دریا حرکت میں آتا ہے تو اسے موج کہتے ہیں۔ جب رائس لیتا ہے تو اسے بخار

(بھاپ) کہتے ہیں۔ جب بخارات اکٹھے ہوتے ہیں تو اسے بادل کہتے ہیں جب برستا ہے

تو وہ بارش کہلاتا ہے زمین پر پہنچنے لگتا ہے تو ندی ہوتا ہے۔ دریا میں جا ملتا ہے تو پھر وہی

دریا ہے۔ شعر

نفس الوجود ہو الوجود بعینہ

والموج عین البحر فی حقیقتہ

”نفس وجود بعینہ وجود ہے جیسے حقیقت میں موج عین سمندر ہے۔“

یہ ستر ہے۔ کیونکہ صورتوں کا اختلاف اراج بجز کو متکثر نہیں کرتا اور ناموں کا تعدد

مسئی (نام دیا گیا) کو متعدد نہیں بناتا۔ یہ عجیب کلام اور عجیب منزل ہے۔

جواں مردان۔ بعض اقوام کا لانعام جناب رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج جسمانی

پر حیرت کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ لوگ حقیقتاً عقل کی نعمت سے محروم ہیں کیونکہ حضور خود فرماتے

ہیں نَحْنُ مَعَاشِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَجْسَادُنَا أَرْوَاحُنَا (ہم انبیاء کا گروہ ہیں ہمارے

جسموں اور روحوں میں امتیاز نہیں) یعنی دینی ہماری دنیائیں ناقابل پروا شدت ہے۔ ہمارا

ظاہر ہمارے باطن سے متحد ہے۔ جو تقاضے عالم بالا میں ہماری روح کے ہیں وہی عالم

ظاہر میں ہمارے اجسام کے لیے ہیں۔ اسی لیے فرمان ہوا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ (محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں) اور حضور نے فرمایا۔ اِنِّي لَسْتُ كَا أَحَدِكُمْ (میں تم میں سے کسی ایک کی طرح نہیں ہوں)

اے دوست یہاں ظاہر عقل کی راہ مسدود ہو جاتی ہے اور فہم و ادراک کے گھوڑے کی کوچیں کٹ جاتی ہیں۔ یہاں کسی خیال فرمانے والے کے خیالات کی کشتی نہیں پہنچ سکتی کیونکہ یہ عالم وحدت ہے یہاں "توحید محض" ہے اور حقیقت توحید یہ ہے کہ وہاں سے "اشارات" عبارات، کیفیت، ماہیت، اینٹ، نمونیت نہب اٹھ جاتے ہیں۔ خطاب و عقاب و اختیار و معاملات کا دخل نہیں رہتا۔ کفر و اسلام دونی کی منزل میں ہیں جب "بحر قدم" کا گرداب عاشق کے عشق کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور لقمہ ماہی بن جاتا ہے تو پھر دونی کی منزل سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ تمام نیاز ختم ہو جاتے ہیں۔ احتیاج غائب اور راز ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کی خوردبین نظر اور عقل خود رائے پاش پاش اور وہ خود مضحل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں اگر وہ یہ کہنے کہ اِنَّا لِلّٰہِ لَا غَیْرَ تُو دَرَسْتُ ہُو کا۔

۸ چون من ہمہ معشوق شدم عاشق کیست
(جب میں معشوق بن گیا تو عاشق کون ہے)

جو ان مرداء عاشق اور عشق ہو معشوق تینوں ایک ہیں۔ یہیں فرمایا "میں نے اپنے رب کو رب کی نظر سے دیکھا میں نے پوچھا کہ تو کون ہے جو اب آیا کہ تو۔
نظم
آفتابے در ہزاراں ابلیگتہ تافنتہ
پس برنگے ہر یکے تابے عیاں انداختہ
جملہ بکنور است و لیکن رنگہائے مختلف
اختلافے در میان این و آن انداختہ

"سورج نے ہزاروں آئینوں میں نور پاشی کی ہے۔ پس ہر ایک کے رنگ کی روشنی منعکس

ہوتی ہے۔ تمام آئینوں میں روشنی ایک ہی نور سے ہے لیکن رنگ مختلف ہیں اللہ نور السموات
والارض کا مدعا بھی یہی ہے۔

عزیز من۔ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ بَرٌّ وَإِلَيْهِ يُعُودُ (ہر چیز جہاں سے شروع ہوئی

وہیں لوٹ کر جاتی ہے) میں عظیم "متر" ہے فرماتا ہے الا انسان نسوی والسر

صفتی والصفة لا تنفک (انسان میرا "متر" اور متر میری صفت ہے اور

صفت مجھ سے جدا نہیں) اگر اس راز کے آفتاب کا ایک ذرہ دنیا پر ظاہر ہو جائے تو عرش

سے تخت النبی تک ہر چیز کو چلا کر رکھ دے۔ جو "بیست" کے خلوت خانہ میں بیٹھ گیا ہجرت

سے فارغ ہوا اب سفر نہ کرے کہ لا ہجرت بعد الفتح۔ فتح کے بعد ہجرت نہیں۔ اسی

مقام پر ارکو پہنچتا ہے۔ منازل ختم ہو جاتی ہیں۔ ترقی تمام اور اضافتیں (تعلقات و التعلقات)

اٹھ جاتی ہیں۔ اشارے محو ہو جاتے ہیں۔ انا۔ ہو۔ من۔ الی کے احکامات باطل ٹھہرنے

ہیں۔ تعدد و تعداد وحدت و اتحاد کی طرف واپس آجاتے ہیں۔ یعنی كُلُّ شَيْءٍ يُرْجِعُ اِلَى

اَصْلِهِ درست ہو جاتا ہے۔

اے دوست! "واحد" کا ہندسہ تمام اعداد میں ہمیشہ جاری و ساری ہے۔ اور

وحدت اتحاد میں قائم ہے۔ شعر

خَلُوتٌ بَيْنَ اَهْوَى فَلَمْ يَكُ خَيْرُنَا

وَلَوْ كَانَ خَيْرِي لَمْ يَصِحَّ وُجُودُهَا

(میں نے محبوب کے لیے تنہائی چاہی مگر وہ تو میرے سوا کوئی اور نہ تھا اگر کوئی اور ہوتا تو

اس کا وجود صحیح نہ ہوتا)

اگر آپ بصیرت کی آنکھ سے اعداد میں دیکھیں۔ یعنی سویں۔ سویں اور ہزاروں

میں سے ہر ایک سوائے "واحد" کے کچھ اور نہیں۔ وہ "ایک" ہی اصل ہے۔ اس

کے بغیر سب صفر ہے۔ شبلی "جنید کے جواب میں فرماتے ہیں

”میں کہتا ہوں۔ اور میں سنتا ہوں میرے بغیر دونوں عالم میں کوئی نہیں۔ فقر اللہ وغیر اللہ کسی کا محتاج نہیں۔“

میرے دوست فقر میں ایک ایسا مقام آتا ہے کہ جہاں فقر کسی کی احتیاج نہیں رکھتا۔ کیونکہ احتیاج وجود کی صفت ہے اور اس مقام میں وجود ہی کہاں رہتا ہے۔ پہلے دیوار تو قائم کرو پھر نقش و نگار کی سوچنا۔ جب یہاں فقیر اپنے وجود ہی سے گزر جاتا ہے تو اسے کوئی احتیاج نہیں رہتا۔ اس کا فقر مکمل ہوا اور اِذَا اَتَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ بِاللَّهِ دَرَسَتْ ہوا۔ وَاللَّهُ تَعَالَى مُنْزَعٌ عَنِ الْاِحْتِيَاجِ۔ حضرت جنیدؒ نے اسی لیے فرمایا۔

الْفَقِيرُ لَا يَهْتَقِرُ اِلَى نَفْسِهِ وَلَا اِلَى نَفْسِهِ وَلَا اِلَى رَبِّهِ الْفَقْرُ سَوَادُ الْوَجْهِ فِي الدَّارَيْنِ۔ یعنی فقیر کو نہ سر اٹے وجود میں نور کی ضرورت ہے اور نہ خانہ عدم میں اپنے ظہور کی طالب ہے۔ خواجہ جنیدؒ ہی نے فرمایا۔

”حادث قدیم سے جب مل جاتا ہے تو اس کا کوئی اثر باقی نہیں رہتا۔“ حضرت خواجہ خرقانیؒ

کا قول ہے

اَنَا اَقْلُ مِنْ رَبِّي بِسِنْدَتَيْنِ یعنی ذات اور صفت مخصوص ذات کے حوالے سے جیسے ارشاد ہوا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَى

میرے دوست! اور ادنیٰ میں ”بہر عظیم“ ہے۔ یہ حضرت محمد مسطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء کے لیے مخصوص ہے۔ یہ بیان حال ہے جو سمجھ گیا سو سمجھ گیا۔ بلاشبہ وہ وجود و عدم دونوں کا خالق ہے۔ اہل توحید معدوم الوجود ہوتے ہیں۔ خوف، اُمید، صبح و شام، ان کے ہاں نہیں۔ کعبہ ریت خانہ۔ منہر ریت خانہ ان کے ہاں مساوی ہیں۔ بہشت و دوزخ کی ان کو خیر نہیں۔ اِنَّ لِلّٰهِ عِبَادًا لَّوْجِبَتْ قُوَّةُ عَلٰی جَهَنَّمَ لَا تَطْفُوْهَا۔ اللہ کے ایسے بندے ہی ہیں جو جہنم پر برق ریز ہوں تو اسے بچھا کر رکھ دیں۔ دوزخ اور بہشت کمان کے سامنے آنے کی طاقت نہیں۔ دونوں جہان ان کی نظر میں ”نیست“ ہیں

بیت

”نیست ترا کعبہ کنشت یکسیت

سایہ را دوزخ و بہشت یکسیت

”مردوم کے لیے کعبہ اور مندر دونوں ایک ہیں۔ سائے کے لیے دوزخ اور بہشت برابر ہیں۔“
 شیخ ابویزید سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کی صبح کیسے گزری تو فرمایا ہماری نہ صبح ہے

نہ شام۔

بیت

ایجا کہ نمم نہ بامداد است و نہ شام

نہ نیم نہ امید نہ سیر و نہ مقام

”جہاں میں ہوں نہ صبح ہے نہ شام۔ نہ در نہ امید نہ چلنا نہ ٹھہرنا۔“

إِنَّمَا الصَّبَاحُ وَالْمَسَاءُ وَالْخَوْفُ وَالرَّجَاءُ مِنْ تَيْقِيْدِ بِالصِّفَةِ فَقَدْ
 اضمحلت الصِّفَةُ مَعَ الذَّاتِ لَا يُصْرِفُ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ (بلاشبہ صبح شام خوف و
 امید صفت میں پابندی جا سکتی ہیں پس جہاں صفت ذات کے ساتھ فنا ہوگی تو غیر اللہ اللہ کہ

نہیں پہچان سکتا)

اے دوست ”اُس“ کو سوائے اس کے نہ دیکھا جا سکتا ہے نہ پہچانا جا سکتا ہے

کسی نے کیا خوب کہا ہے لَا يَجْهَلُ عَطَايَا هُمْ إِلَّا عَطَايَا هُمْ۔ ان کی عطا کو ان

کی سواری ہی اٹھا سکتی ہے۔ کیونکہ رستم کا بوجھ رستم کا گھوڑا رخش ہی برداشت کر سکتا

ہے۔ وَبِئْسَ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ يَظُنُّ أَنَّهَا رِجَالٌ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهَا رِجَالٌ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهَا رِجَالٌ مِمَّنْ يَظُنُّ أَنَّهَا رِجَالٌ

ہے اور مجھ سے وہ بگڑتا ہے (نطق اللہ علی لسانِ عُمَرَ) اللہ عمر کی زبان سے

بولتا ہے)

آپ سمجھتے ہوں گے یہاں عمر عمر ہی ہیں۔ نہیں خدا کی قسم اس کی ذات کو سوائے اس

کی صفت کے اور اس کی صفت کو سوائے اس کی ذات کے اور کوئی نہیں جانتا۔ اور یہ

موتی علم کی سیپی میں سماتے والے نہیں۔ علم کو تو اس سمندر کے ساحل تک بھی رسائی نہیں۔ مگر

تو در غرق ہو جائے تو کیا کیسے۔ لیکن ہر شخص اس مقام پر نہیں پہنچ سکتا
 بیت
 ہر گدائی مرد سلطان کے شود
 پشترِ آخر سلیمان کے شود

”ہر گد امر و بادشاہ کیسے بن سکتا ہے۔ پشتر سلیمان کیسے ہو سکتا ہے“

مَا قَدَّرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ . اللَّهُ كِي مَعْرِفَتِ كَاللُّوْغُوْنَ نَعْنَى حَقِّ اَدَانِ كَيْبَا . اس کی ذات
 کا پر وہ اسماء اور صفات ہیں۔ جَعِيَتْ اَلذَّاتُ بِاَلْاَسْمَاءِ وَالصِّفَاتِ اور خود اس
 کے لیے مزا دار نہیں کہ کسی حجاب میں آئے اور یہ ہرگز ممکن نہیں کیونکہ حجاب محدود ہے اور وہ
 حدود سے منزہ (برتر)۔ جب وہ چاہتا ہے کہ اپنی مہربانی سے راستے کے پردوں کو ہٹا
 لے تو سوائے حق کے جو کچھ ہوتا ہے اسے جلا کر رکھ دیتا ہے اور ”نیت“ بنا دیتا ہے۔
 كُلُّ شَيْءٍ عَلَيْهِمْ اَنْ يَّتَّقَى وَجْهَهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ كَانْفَاءً يٰۤاٰرَءَيْتُمْ
 ہرے۔ کوئی ”شے“ نہیں جس میں ”وہ“ نہیں۔ وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ اَر
 تمہاری جانوں میں کیا تم نہیں دیکھتے) وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَاَكِنَّ تَاْسِفُنَا
 اے عزیز من! وَكَيْفَ يُبْصِرُوْنَ فَاغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُوْنَ اور
 کس طرح وہ دیکھیں کہ ہم نے پردے ڈال دیئے ہیں پس وہ نہیں دیکھتے)

بیت
 چشمہ کہ خضر پانت از دآپ زلال

در منزل تست یک انباشتہ

”وہ چشمہ جہاں سے خضر کو آپ حیات ملا تیری راہ میں ہے لیکن پٹا ہوا ہے۔“

اے دوست ترا بہر مکاں می جستم

ہر دم خیرت ز امین د آں می جستم

دیدم بتو خویش را تو خود من بودی

نخلت ز وہ ام کز تو نشان می جستم

رباعی

”اے دوست تجھے میں نے ہر جگہ تلاش کیا۔ ہر وقت ادھر ادھر سے تیرا پتہ پوچھتا رہا۔
میں نے جب دیکھا کہ تو تو میں ہی تھا۔ میں شرمسار ہوں کہ تیرا نشان ڈھونڈتا رہا۔

بستہ و رکاب کا مطلب ”طلبِ فنا“ ہے۔ وہی شاہدارِ روی مشہور۔ اس کا کوئی غیر نہیں۔
اور اس کے سوا کوئی وجود اصلاً ہے ہی نہیں اور نہ ہو سکتا ہے بلکہ محال ہے۔ اس بات
میں راز ہے۔ غیر کے وجود کو ثابت کرنا ”کفر“ ہے اور یہ اسی سورت میں ہو سکتا ہے کہ دل
ناہینا ہو۔ یہ خلیل اس کا خدا سے ہے کہ کوئی شخص اپنا وجود تصور کرے۔ **فَاتَّيَبْنَا لَهُ لَأَمْوَجُودُ**
سُورَةُ الْاَنْعَامِ اٰیٰتِ ۱۰۱ (سوا کوئی اور وجود نہیں)

میرے دوست اپنے سورج کا تو خود ہی بادل ہے۔ اپنے نفس کی حقیقت پہچان
اگرچہ بادل اٹھ جائے تو معلوم ہو جائے کہ وجود میں ”اس“ کے سوا سب محال ہے۔
رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں۔ **مَنْ رَاَنِي فَقَدْ رَاَيَ اللّٰهَ**۔ قرآن اس دعویٰ
پر گواہ ہے۔ **اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ** تُوَقُّوْا اَيْدِيْهِمْ
بِیٰنِ شَافِیْہِ۔ **وَمَا رَمٰیْتَ اِذْ رَمٰیْتَ وَكٰنَ اللّٰهُ رَمٰی**

دو چراغ اگرچہ ظاہر میں جدا جدا ہیں لیکن حقیقت میں دونوں کا نور ایک ہے اور
معنوی اعتبار سے دونوں متحد ہیں۔ میرے عزیز **قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ** اور اللہ
نُورٌ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ کی آیات میں عجیب اسرار ہیں۔ کاشش کوئی سمجھنے والا ہوتا۔

۸ محبوب را زینچ چراغ نصیب نیست
”تاریکی میں پھنسے ہوئے کے لیے کسی چراغ سے حسرت نہیں۔“

ہائے حسرت۔ ہائے ندامت۔

بیت
تو گنجِ تمستی بے چارہ محروم
تو شمعِ عالی بے چارہ محبوب

”نورِ محبت کا خزانہ ہے مگر محروم بے چارہ ہے تو شمعِ جہان ہے بے چارہ تاریکی میں گرفتار ہے“

علم ظاہر کی کوششوں سے ان معانی کی تہ تک پہنچنا محال ہے۔ باطنی بصیرت کے بغیر ظاہر نظر سے
 محبوب معنی کا جمال دیکھنا ممکن نہیں فَانْهَالَا تُعْهَىٰ اِلَّا بِصَادِرٍ وَلَا كَيْنَ تَعْمَىٰ اَنْقَلُوبُ
 الَّتِي فِي الصُّدُورِ (پس بلاشبہ یہ آنکھوں کو اندھا نہیں کرتی بلکہ دلوں کو بے بصیرت کر
 دیتی ہے جو سینوں میں ہیں) کسی صاحبِ دل لہرنگ کی سرمہ دانی سے بصیرت کا سرمہ دل
 کی آنکھ میں ڈالنا ہو گا تاکہ آپ صاحبِ بصیرت بن جائیں۔ وَذَلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ
 مَنْ يَّشَاءُ (یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے)

میرے عزیز۔ ہر شخص نے اس مقام پر گفتگو کی ہے اور زیادہ تو آپ کو ان باتوں میں
 فرق نظر آتا ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں۔ کیونکہ ہر چیز کی بازگشت ایک مقصود پر ہی ہوتی ہے۔
 شعر
 اَشَارَاتُ شَيْءٍ وَحُسْنُكَ وَاحِدٌ
 وَكُلُّ اِلَى ذَاكَ الْجِهَالُ يُشِيرُ

”ہمارے اشارے مختلف ہیں اور تیرا حسن ایک ہی ہے اور سب اشارے اسی ایک
 جمال ہی کی نشاندہی کرتے ہیں۔“

مومن مومن کا آئینہ ہے۔ جو اں مردا۔ یہ اس کا آئینہ وہ اس کا آئینہ ہے۔ یہ اپنے
 آپ کو اس میں دیکھتا ہے اور اس کو اپنے آپ میں کان اللہُ وَلَا شَيْءٌ مَّعَهُ وَكَيْفَ
 وَلَا شَيْءٍ مَّعَهُ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ لَهٗ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
 اللہ تعالیٰ تھا اور اس کے ساتھ کچھ نہ تھا اور ہو گا جبکہ اس کے ساتھ کوئی نہ ہو گا۔ ہر شے فانی
 ہے مگر اس کی ذات اس کا حکم ہے اور اسی کی طرف لوٹتا ہے۔ فرماتا ہے۔

كُنْتُ كُنْزًا مَّخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ اَنْ اَعْرَفَ وَكَيْفَ يُعْرَفُ لِاِنَّهُ قَالَ لَا يُعْرَفُنِي
 غَيْبِي (میں ایک چھپا خزانہ تھا خواہش ہوئی کہ پہچانا جاؤں اور وہ کیسے پہچانا جائے کیونکہ اس
 نے فرمایا ہے مجھے میرے سوا کسی نے نہیں پہچانا)

عجب معاملہ ہے کہ صورت پیدا کی اور اپنی روح اس میں ڈال دی اور اسے اپنے

ماننے رکھ لیا تاکہ اپنے آپ کو دیکھے۔ اپنے آپ کو پہچانے۔ گفتگو کرے اور سیتے کہیں الملک
 (یوم۔ اللہ اَوَّاحِدًا لَقَرَّ سَارًا) آج کے دن کسی کی بادشاہی ہے۔ خود ہی جواب دیتا ہے
 اللہ واحد تھا (کی) مومن گویا اللہ کا آئینہ ہے۔ ایک بندے نے پوچھا پروردگار! میری
 تخلیق میں کیا حکمت ہے۔ فرمایا میں تیری روح کے آئینے میں دیکھتا ہوں۔

اے دوست۔ عشقِ جمالِ حق سے پیدا ہوتا ہے۔ اس بے انتہا ذات سے ہوتا ہے
 کیونکہ اس کے حسن و جمال کی کوئی حد نہیں۔ لَا يَدَايْتَهُ لَذَائِطُهُ وَلَا نِهَائِيَةُ لَابِدٍ
 يَتِيهِمْ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے سوا اس کا کوئی عاشق نہیں بلکہ وہ اپنا خود عاشق ہے
 خود ہی معشوق ہے۔ آپ اسی پر اور آپ ہی مراد ہے۔ نقاش کا نقشہ اپنے اوپر ہے کوئی
 درمیان میں نہیں۔ "تو" کو درمیان سے ہٹا دے۔ لَا يُحِبُّ اللَّهُ غَيْرَ اللَّهِ اسی لیے کہا
 گیا ہے۔ اگر افعالِ قبیہ سے کٹ جائے اور مکہ نفس سے ہٹ جائے تو اس مقام میں ٹھہرے
 گا۔ یہاں نہ نفس نفس نہ دل دل اور نہ روح روح نہ عقل عقل نہ ہوش ہوش باقی رہتا ہے۔ یہاں
 "تو ہی تو" اسی کا دور دورہ ہے۔ كُلُّ مَنْ عَلِيَّهَا فَاِنَّ زَبَانَ يَرْجِي بِهٖ۔ یہ مقام
 کسی کو معلوم نہیں۔ یہ ایسا مقام ہے کہ علم کا پرندہ یہاں پر واز نہیں کر سکتا جو شخص مقام معلوم پر
 ہے اسے مقامِ محمود اور مقامِ "دنی" (قرب) کی خبر نہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا راز ہے
 جواں مردا۔ آپ کا کیا گمان ہے؟ کیا یہ گمراہ "حلول" اور "اتحاد" کا ہے؟ یا فراق
 وصال والے کہے جاتے ہیں؟ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا علم یہاں تک رسائی نہیں رکھتا کیونکہ
 حلول دو چیزوں کے درمیان ہوتا ہے اور اتحاد دو اجزاء کے مابین جبکہ فراق اور وصال
 دو الگ ہستیوں کے درمیان واقع ہوتا ہے اور یہی اس چیز میں غیر متصور ہے۔ دُؤی، دوئی، خنگی
 تجزی اور تبصیر اس دنیا میں نہیں ہوتی۔

تجزیہ اور تبصیر اس دنیا میں نہیں ہوتی۔
 تجزیہ تجزیہ میں واسطوں کا ترک کرنا ضروری ہوتا ہے۔ فَمَا كَانَ آدَمُ إِلَّا هُوَ كَيْ
 بیان کو ابلیس لعین نہ سمجھ سکا۔ اس نے آدم کو غیر تصور کیا۔ حقیقت میں حق جلوہ گر تھا حقیقت

اثر کے اعتبار سے زحل و اتحاد کے ذریعے کیونکہ "وہ" "یہی" تھا غیر نہیں فرمایا
جاء الحق و زهق الباطل اور پھر کہا وَمَا يُبْدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ وَيَوْمَ يُنْفَخُ
باطن، اول آخر۔ غائب، شاہد، عالم، معلوم، مرید، مراد شاہد و مشہود، تکلم، مستمع و سنے
والا) باہر و بصیر ہے۔ وہ اپنی ذات میں کثرت سے نہیں اور صفات میں متعدد نہیں۔ بس اس

کے لیے حکم ہے قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ۔ (کہہ دو اللہ اور پھر سب کو چھوڑ دو)
سُبْحَانِي..... اَنَا الْحَقُّ..... لَيْسَ فِي جُبَّتِي سِوَى اللَّهِ..... وَمَا رَأَيْتُ
شَيْئًا قَطُّ إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ يَرَانِي أَعْظَمُ مِنْ لَوَايَ مُحَمَّدٌ..... وَإِنِّي لَأَجِدُ
نَفْسَ الرَّحْمَنِ مِنْ جَانِبِ الْيَمَنِ..... وَمَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى اللَّهَ۔ اس طرح کی جتنی
باتیں حضرت رسول کریم اور مشائخ سے روایت کی گئی ہیں۔ وہ اس "عالم" کی واردات ہیں۔
اس "عالم" کو "اللہ" کہتے ہیں اور "کلمات اللہ" کے نام سے یاد کرتے ہیں اس "عالم"
میں سوائے "اللہ" اور "کلمات اللہ" اور کچھ نہیں ہوتا۔

اور جان لیں کہ "لا اله الا الله" وَاسْتَغْفِرْ لِنَفْسِكَ۔ اپنے گناہ کی معافی
مانگ۔ یعنی لِعَلِّمِكَ بِيكَ وَمَعْرِفَتِكَ اِيَّاكَ (اس کے ساتھ اپنے علم و معرفت کی وجہ
سے) یا یاد خودم یاد خدا شرک۔ بود
تامن نشوم ز خود جدا شرک بود
"اپنی یاد کے ساتھ خدا کی یاد شرک ہے جب تک اپنے آپ سے جدا نہ ہو جاؤں شرک
ہے۔"

اسی لیے تو فرمایا لَكِنَّ اَشْرَكَتَ لِيَجْبَطَنَّ عَمَلُكَ (اگر تو نے شرک کیا تو تیرے
عمل اکارت جاؤں گے۔ اسی مقام پر فرمایا۔ اِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي اَيُّوْمِ سَبْعِيْنَ
مَرَّةً ہیں دن میں ستر بار اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ ہر بار جب اپنے اوپر
نظر پڑتی ہے تو ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

قَابُ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ کے بارے میں میرے دوست یہ عرض ہے کہ قاب قوسین سے مراد یہ ہے کہ صفت خاص ذات کی ہے۔ یا اس مقام پر پہنچ سکتا ہے کہ سوائے اس کے کوئی اور نہ ہو۔ اس کے بعد اَوْ اَدْنَىٰ ہوگا یعنی مخصوص صفت جو کہ ذات سے مل گئی اور درمیان میں کچھ حائل نہ رہا۔ سوائے ذات اگرچہ وہ صفت مخصوص ذات سے علیحدہ اور جدا نہیں ہے۔ اس جگہ اس سے زیادہ انکشاف مناسب نہیں اَلْاِنْسَانُ سِرِّي وَالسِّرُّ صِفَتِي وَالصِّفَةُ لَا تَنفَكُ عَنِّي (انسان میرا راز ہے اور راز میری صفت ہے اور صفت مجھ سے جدا نہیں)

دوست! درنی ظاہری اعتبار سے ہے۔ وگرنہ حقیقتاً یہ خود اس صفت مخصوصہ کا اثر خاص ہے اور وہ صفت حقیقت میں خود ذات ہے اور وہ ذات حقیقت میں خود صفت ہے۔ یہ سب نام نسبت تعلق کی خاطر ہیں۔ حقیقت کی رو سے نہیں۔ کیونکہ حقیقت سوائے "احدیٰ مطلق" اور کچھ نہیں۔

اَنَا مَن اَهْوَىٰ وَمَن اَهْوَىٰ اَنَا

"میں وہ ہوں جس سے محبت کرتا ہوں اور جس سے محبت کرتا ہوں وہی ہوں۔" اسی عالم میں حسین منصور نے ایک درست کو خط میں یوں لکھا۔ من الرحمن الرحيم الى فلان بن فلان اور امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں۔ وہ اشیاء میں داخل ہے لیکن اشیاء کی مانند نہیں (هُوَ وَ اَخِلُّ فِي الْاَشْيَاءِ لََا كَاشْيَاءٍ)۔ یہ ایک بہت بڑا راز ہے۔

قبض فنا کا ستر ہے۔ رویت قدیم میں نیز "وقت" کے تقدان کا سبب ہے۔ "بسط" تفائے سر سے شہور میں۔ اور بہاں اور اک مفقود جیسے فریاد واللہ یقبض ویبسط وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (اور اللہ قبض کرتا ہے اور بسط دیتا ہے اور اسی کی جانب لوٹائے جاؤ گے۔)

”غیبت“ معرضِ حضوری میں روح کا غائب ہونا۔ انوارِ شہود کا عالم محویت میں نسیب

ہوتنا ہے۔ آثارِ بشریت غائب ہو جاتے ہیں۔ یہاں کافر یا ایمان ہے اور ایمان کافر ہے۔

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ (جو کفر کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے)

مومن حقیقت میں کون ہے الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا (جو ایمان

لائے اور ہجرت کی اور جہاد کیا) یعنی اللہ پر ایمان لائے اپنے نفوس خواہشات سے ہجرت

کی اور کل ماسویٰ سے فی سبیل اللہ جہاد کیا۔ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَوَكِّلُونَ حَقًّا (یہی

حقیقی مومن ہیں) اس مقام پر صبر و شکر کے مراتب سے پہنچا جا سکتا ہے جب ساک ان

منازل کو طے کر لیتا ہے اور مقامِ مسعود پر استقامت اختیار کر لیتا ہے تو پیرا سے صاحب

مقام کہتے ہیں۔ یہ مقام اہل کمال کا ہے۔ یہاں ساک ”صاحبِ تکبیر“ ہوتا ہے۔ یہاں عاشق

ہی درجہ کمال پاتا ہے۔ عشق کیا ہے۔ محبت کی افراط کا نام ہے۔ بیسے فرمانِ خداوندی سے

وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدَّ جِبَالَهُ (اور ایمان والے اللہ کی محبت میں مضبوط تر ہیں)۔

حضرت نے فرمایا حَکَايَةٌ عَنِ اللَّهِ عِشْقِي وَعِشْقُهُ اللہ کی باتیں مری اور اس

کی محبت ہی ہیں) یہاں قبلہ عشق ہے اور کرشمہ معشوق۔ کیونکہ حقیقت میں مَحِبُّهُمْ وَمُحِبُّوهُمْ

نہیے کے مظهر ہیں کیونکہ یہاں لیلیٰ نے مجوں کو مجنوں سے پہلا چاہا ہے۔ اور عشق نے عاشق

سے پہلے معشوقی کو آراستہ کیا ہے۔ پھر سلسلہ معشوق سے اسے متحرک کیا ہے۔ اس طرح

عشق و عاشقی و معشوقی کا سلسلہ چلا ہے۔ شعر

أَتَانِي هَوَاهَا قَبْلَ أَنْ أَعْرِفَ السَّهْوَةَ

فَصَادَقَ قَلْبِي فَارِغًا فَتَمَكَّنَا

”عشق کی پہچان سے قبل اس کی محبت مل گئی۔ گویا میرے دل سے ٹکرائی اُسے خالی پایا تو

مکانِ گزین ہو گئی۔

یہاں وہی عاشق اور وہی معشوق ٹھہرا۔ خود ہی چاہا خود ہی پایا گیا۔ کیونکہ اس کی

چاہت اس کی چاہت پر پل کر گئی یہی مفہوم ہے قرآن کی اس آیت کا وَمَاتَتْ وَوَن
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (وہ کچھ نہیں چاہتے سوائے خدا کی چاہت کے) اور اگر غور سے دیکھیں
 سوائے اپنے اس نے کسی کو نہ چاہا۔ سوائے اپنے کسی سے محبت نہ کی۔

عہدیت العشق ذو طول وعرض

عشق کی بات لمبی چوڑی ہے۔

بیت
 قلم بسکن ورق سوز و سیاہی ریز و دم در کش
 حمید این قصہ عشق است در دفتر نمی گنجد

"قلم توڑ دے، ورق جلا دے، سیاہی گرا دے اور چپ سا دھ لے، حمید یہ قصہ عشق
 ہے جو دفتر میں نہیں سماتا۔"

پس اے دوست یہ عشق انسان کے لیے ضرورت اور اضطراب کے باعث ہے ارادہ
 و اختیار سے نہیں۔ اس بے چارے عاجز کو عاشق بنا پڑا اور وہ معشوق قرار پایا۔ اس
 نے فرمایا مجھ سے عشق کرو اور میں نے اس سے عشق کیا۔ یہ عجیب و غریب امر ہے اور بہت
 ہی عجیب کیونکہ اس بے چارے مجہول و مسکین انسان کو سوائے اس کے دسترخوان عشق سے
 روزی ناسل کرنے اور دل کے زخموں کا علاج محبت کے شفا خانے سے کروانے کے اور
 کوئی پارہ کار نہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا۔ الَّذِي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي وَأَذْمُرُ هُمُ
 يُشْفِينِي (وہ مجھے کھلاتا پلاتا ہے اور جب بیمار ہوتا ہوں تو شفا دیتا ہے) کیونکہ غیر کی تسلی
 ممکن ہی نہیں۔

ہو سکتا ہے استداد میں معشوق کی مثالوں یا متعلقات سے نظور اساتفریح کا سامان
 ہو جانے اگرچہ وہ ہی نقصان والا ہی ہوتا ہے لیکن ضرورت مجبوری سے کے تحت انسان
 کے لیے کوئی پارہ کار نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ عشق کسی مقام تک جا پہنچتا ہے اور شعلے اوپر
 اٹھنے لگے ہوتے ہیں تو پھر غیر سے تشفی اور نسکین ممکن نہیں ہوتی۔ سوائے اس کی مدد کے

قرار و آرام حرام ہو جاتا ہے۔

یہ عشق کا عالم تلویح میں ہے۔ مگر جب عشق پورا قبضہ کر لیتا ہے اور دل کی ریاستوں میں متمکن ہو جاتا ہے۔ تو ظاہری و باطنی دلائل ضبط کر لیتا ہے۔ یہ اس کا ہے اور وہ میرا ہے ختم ہو جاتا ہے عشق کی آگ "میں" کے کھلیان میں آگ لگا دیتی ہے اور سب کا سب جلا کر فنا کر دیتی ہے۔ فَضِّلْ لِرَبِّكَ وَاحِدًا اس کی مثال ہے۔ محبت کرنے والی ذات اضمحلال کا شکار ہوتی جاتی ہے۔ دوئی اور غیریت اٹھی جاتی ہے۔ اور معشوق کی دنیا سے یہ آواز بلند ہوتی ہے لَيْسَ إِلَهُكَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (آج کے دن کسی کی بادشاہی ہے؟ خدائے واحد و غالب کی)

یہاں یہ مصرع صادق آتا ہے۔ ع خود گوید خود شنود و خود داند راز (آپ ہی

کتاب ہے۔ سنتا ہے اور راز جانتا ہے۔"

یہاں سے خود ہی معلوم ہوا کہ معشوق سوائے عاشق کے کوئی اور نہیں اور جب عشق نے یوں اپنی تکمیل کر لی اور درمیان کار رابطہ اٹھ گیا یا مونسِ اِنِّیْ اَنَا اللّٰہُ کہنے کا یہی مقام ہے افسوس مجھے معلوم نہیں کہ رسول خدا نے کہاں سے یہ ارشاد فرمایا جَاءَ اللّٰہُ مِنْ سَيْنَا وَاشْتَقَرَّ لَبْسًا عَزَّ وَاشْتَوْقَ مِنْ جِبَالِ فَارَانَ (اللہ سینا سے آیا ماعر پر پھرا اور فاران کے پہاڑوں سے نور پاش ہوا)

میری جان ان پر فدا ہو کہ کیسے راز ہائے سر بستہ کو فاش کر کے رکھ دیا۔ لیکن یہ راز سوائے اس شخص کے جسے خدا کی طرف سے علم دیا گیا ہو سمجھ نہیں سکتا۔ الرَّحْمٰنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ دوسری جگہ ارشاد ہوا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُو تَعْلَمُوْنَ۔ اس مضمون پر دلالت کرتے ہیں جو ان مردِ اِنِّیْ لَاجِدُ نَفْسِ الرَّحْمٰنِ مِنْ جَانِبِ كَيْسَانَ (میں رحمن کی خوشبو کی جانب سے پاتا ہوں۔ اسی عالم کی کیفیت ہے۔ مجھوں سے پوچھا گیا تو کون ہے تو اس نے کہا اِنِّیْ لَیْسَ لِيْ۔ میرے دوست کتنی باتیں محبت و عشق کے حوالے سے میں نے

لکھ رہی ہیں اور ان سے زیادہ لکھی بھی نہیں جاسکتیں۔ عالم عاشقی میں آنا شرط ہے اور عشق سے آپ بیتی پوچھنا چاہیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ یہ کیسا عالم ہے اور اس میں کیا کیا رنگ ہیں۔
 محبت — شدتِ خلّت (دوستی) ہے۔ خلّت کثرتِ مودّت (محبت) ہے۔
 مودّت — فرطِ الفت ہے۔

الفت — صحبتِ موافق کی کثرت ہے۔

وقت — زبانِ سال کا تسفیہ ہے

ترقب — انوار کا شعاع پذیر ہونا ہے۔ سالک کے دل میں۔ دل پر ایسا حال وارد

ہوتا ہے کہ بے انتظار داخل ہوتا ہے اور بے قرار رہتا ہے۔

وارد — وہ ہوتا ہے کہ دل میں آئے اور قرار پا جائے۔

تحریک — دل کی حرکت کا نام ہے یہ غیبی توفیقِ بسر کی حرکات میں ہے۔

خاطر — حرکتِ علم ہے۔ نفسِ شیطان کی حرکت بھی ہو سکتی ہے۔

واقعہ — ایسے "وارد" کا نام ہے جو سکونِ نفس کے وقت داخل ہوتا ہے۔ یہ

ثابت اور درست ہوتا ہے۔

قادر — قدر سے نکلا ہے۔ آنکھ کا پانی۔ یہ معنی کے اعتبار سے خاطر جیسا ہی ہے۔

لیکن اس کا تعلق غیبت سے ہے کہ نماز کو حاضر کرنے کی صلاحیت رکھتا

ہے۔

عارض — نفسِ شیطان کے القاد کا نام ہے

صو — صفتِ بقادر میں توطنِ باطن کی تمکین کا نام ہے۔

ایحوم — احوال کا جمع ہونا اور انوار میں روحوں کے داخل ہونے کو کہتے ہیں۔

غلیات — روح کا عالم ملکوت کی طرف سفر اور عالمِ جبروت کی سیر۔

صوت — تجلیِ الہی کا جذبہ

نفا — صفات کا اضمحلال شہود میں عین جمع میں ساک کے کلیات کا پلے جاننا

نفا — احوال کا پختہ ہو جانا حضور میں

نفا کے بقاء — عالم لاموت میں ثبات کو کہتے ہیں۔

سلب — جب ہر ہر میں جلوہ پذیر ہوتا ہے اور اسے اس سے اچکیتا ہے

گویا جذبہ الہی کی گرفت کا نام سلب ہے۔

دہشت — سدہ عشق ہے

مسکر — استنفراقِ حال ہے شہود میں روح میں واردات کا نزول۔ وُلّٰہ روح

کا جوش یعنی غلبہ شوق۔

حیرت — جمال میں عشق کی محویت اور فکر میں اضطراب کا نام حیرت ہے۔ اس عالم میں

غیبی واردات کا ذوق اور لذت حاصل ہوتی ہے۔

طوائع — انوارِ توحید کی چمک ہے۔

طوارق — روحانی وسائل سے مفائق کے ادراک سے مراد ہے۔

طارق — اہامات کی خبر دینے والے ہوتے ہیں۔

کشف — غیبوں کا غارف کے دل پر ظاہر ہونا کشف ہے

مشاہدہ — ہر روح میں حق کے عیان ہونے کا نام مشاہدہ ہے۔

وجد — دل میں انوار کی لذت کے ادراک کو وجد کہتے ہیں۔

لوامع — دل میں نور کی شعاعوں کا ظاہر ہونا

لواح — دل میں جو کچھ عالم ملکوت سے پیدا ہوتا ہے۔

تحقق — معترفوں کی شہادتوں کا مستقل ہو جانا۔

حقیقت — ہر چیز کی ناصیت کو کہتے ہیں جیسے کہ وہ ہے

حقائق — معارف کی سچائیاں حقائق کہلاتی ہیں۔

خواص — اہل معرفت خواص الخواص — اہل عشق
 خصوصاً الخواص — کاملان عشق کا نام ہے۔

رموز — ہر علم کے باریک نکات کے سارے رموز کہلاتے ہیں۔

صفا — عیبی مشاہدات کے تصفیہ اور تعمیر سے امتیاز کو صفا کہتے ہیں۔

صفا و صفا — اپنی خودی سے علیحدگی اور ماسوا سے کلیتہً انقطاع اور اس "ذات" میں
 جاری و ساری رہنا۔

شاہد — جو حضورِ ذات "میں پہنچ جائے۔

مشہود — جو حاضر و عیاں ہو۔

تفرقہ — اصلاً اس کی صفت پریشانی ہے۔ اگر مشہود کے عالم میں عین جمع کی حالت ہو

اور اگر عالم شہادت میں ہو تو نقصان ہے۔

جمع — جدائی کے خوف کے بغیر مازنک رسائی کا نام ہے۔

انس — سکون بہر ہے شہادت کے وقت

توحش — غیر کے ساتھ بے قراری کا نام توحش ہے۔ رویت سے نظر کے جانے اور

ساقط ہونے کو کہتے ہیں۔

فنا — استراحتِ روح ہے۔

تخرید — غیروں سے ہر کا پاک ہونا تخرید ہے۔

تقریب — تخریب کی مانند ہے اور یہ بھی عالم لاہوت سے تعلق رکھتی ہے۔ واردات و

الہامات کو ہر کہتے ہیں۔ الہام اسرار کے مکاشفہ کو کہتے ہیں۔ ہر میں

روح نعت ہے اور صفت صفت ہے۔ اس کو صفت ذاتی کا اثر بھی کہتے ہیں۔ صفت حقیقت

ذات کا خالص ہے جیسا کہ ذات حقیقت صفت ہے اور علماء جیسے صفت جانتے ہیں اور

کہتے ہیں کہ یہ نہ تو ہیں ہے نہ غیر ہے۔ وہ سب جملہ اوصاف اور اسماء ہیں۔ نعت صفت

مخصوص ناموں کی ہے اور اوصاف ذات کی صفتِ مخصوص کے اثر خاص کو کہتے ہیں۔ یہ تمام اوصاف و اسماء ان کے لیے اضافی اور اعتباری ہیں۔ اختلاف مقام پر بدل جائیں گے

لَا تَلْبَسُ الصِّفَةُ فِي الْحَقِيقَةِ حَقِيقَةً ذَاتِيَّةً وَذَاتَهُ حَقِيقَتِ صِفَتِهِ
وَالْأَثَرُ حَقِيقَتِ الصِّفَةِ هِيَ هِيَ الْأَمْعَابُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهَا وَهَذَا
سِرٌّ لَا يَجُوزُ كَشْفُهُ (کیونکہ صفت حقیقت میں ذات کی حقیقت اور ذات صفت کی حقیقت ہے اور اثر صفت کی حقیقت کو کہتے ہیں۔ وہ یہ ہے یہ ہے یہ ہے ان میں کسی میں مغایرت نہیں) یہ ستر ہے، اس کا انکشاف جائز نہیں۔

اے دوست یہ وہ مقام ہے کہ جہاں اسے سوائے اس کے کوئی نہیں جانتا۔ نہ جان سکتا ہے اور اسے سوائے نام اور صفت کے کوئی پہچان نہیں سکتا۔ الْعَجْزُ عَنِ
ذِكْرِ الْأَذْرَاكِ الْأَذْرَاكِ۔ اور اک اور اک کے نہ پانے کا اعتراف ہے۔

معلوم شد کہ سچ معلوم نہ شد

ہمارا کلام اشارات اور ہماری کتاب رموز ہیں۔

معارف مقامات میں ارتقا کو کہتے ہیں

محر شہود میں بشریت کا مٹ جانا۔

قرب یہ ہے کہ عارف اپنی خودی سے دور ہو جائے۔ ہر شخص کا قرب اس کے اپنے آپ سے بعد (دری) کے مطابق ہوتا ہے۔

بعد اپنی خودی سے نزدیک ہونا بعد ہے

میرے درست۔ اپنے نفس کو ترک کر دے اور بلند ہو جاوے فاعلم لعلیک۔ انک

بِأَنوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى (اپنے جہنمے انار دے بے شک تو طوی کی مقدس وادی

میں ہے) یعنی اُخْرِجْ عَنِ الدَّارَيْنِ وَاتْرُكْ كُلَّ مَا فِيهِمَا یعنی دونوں جہان سے

باہر نکل آ۔ اور ان میں جو کچھ ہے اسے ترک کر دے۔ تو وادی مقدس طوی میں ہے

کا مطلب یہ ہے کہ تو اب فضائے توحید میں ہے اور یہ منزل اتحاد ہے۔ صدق ستر ہے۔
 ایک حال سے دوسرے حال میں تبدیلی کا نام تکوین ہے۔ تمکین انتقامت
 ستر ہے۔

مطلوب کی تلاش میں پے فراری کا نام ہے۔

نفس و طبیعت کے حجابات ہیں۔

نفس کے سکون و استراحت کو کہتے ہیں۔ ہویت۔ وجودِ ذات

اللہ تعالیٰ کے انعامات کے انتظار کا نام ہے

ربط قلب ہے

نشاطِ روح مشاہدہ کے بعد

محبوب کے محبت کو پکارنا

عالم قرب کی طرف دل کا میلان

الہام کافرشتہ

حق کا سفیر و قائد۔ عاشق و معشوق میں وصل کی زنجیر ہلاتا ہے۔ اور دوست

کو دوست تک پہنچاتا ہے۔

قدرتِ حق سے منصف ہونے کی صلاحیت

تقدیس ستر ہے

تذکرہ ماسوی اللہ

فقر کا تکمیلی مرحلہ ہے

فنا کی فنا ہے اور بقا کی بقا کا نام ہے۔

خواجہ بایزید فرماتے ہیں کئی سال فنا کی قضاؤں میں پرواز کرتا رہا۔ یہاں تک کہ مستی میں

فنا ہو گیا پھر توحید تک پہنچا جبکہ اپنے آپ سے اور ہر دو جہان سے نیست ہو چکا تھا۔ پھر یہ مقام

ایز عاج

غنیم

ظانیت

مراقبہ

مرابط

تصفیق

شفقتہ

ایمان

ہاتف

سماع

کرامت

تصوف

فقر

غنا

توحید

ایا اور یہ بھی سلوک کی ابتدا تھی۔

یہ جو کہا گیا ہے اَلرُّهْدُ نَحْلٌ وَاوْرَعٌ كُفْرٌ (زہد نحل ہے اور ورع کفر ہے) اس کی حقیقت یہ ہے کہ زاہد کی نظر زہد پر ہوتی ہے اسے کچھ سمجھتا ہے اور تصوف میں وہ شخص جس کے نزدیک سوائے محبوب کے کوئی اور چیز لائق توجہ ہو اسے بنجیل کہتے ہیں۔ منورع (اہل ورع) اپنے ورع پر نظر رکھتا ہے اور سلوک میں غیر پر نظر کفر ہے۔ مگر ذکر جلی یہ نہیں کہ خلوت خانہ کو بازار بنا لیں لیکن ابتدا میں کوشش کرنا پڑتی ہے۔

حقیقت ذکر یہ ہے کہ زبان سے دل تک پہنچے۔ دل اور زبان موافق ہو جائیں، تاکہ یَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ کما موروثہ نہیں۔ پھر دل سے عقل تک پہنچیں اور عقل سے روح پھر بہتر روح اور بہتر روح سے بہتر بہتر یہاں سے غیب غیب تک اور پھر وہاں سے کمال تک رسائی حاصل کریں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں ذکر و ذکر محو ہو جاتے ہیں۔ نہ مذکور ہوتا ہے نہ غیر۔ لا الہ الا اللہ یہاں درست ہوتا ہے۔

العلم حجاب الاکبر۔ علم حجاب اکبر ہے۔ یعنی ساک ابتدا میں علم میں مشغول ہوتا ہے اسے چاہیے ضروری علم کے حاصل کرنے کے بعد جلد عمل میں لگ جائے اور علم ترک کر دے۔ علم سے فکر میں داخل ہو یہاں تک کہ فکر اسے اپنی ذات سے بھی بے نیاز کر دے۔ یہاں تک کہ جن باتوں کو اس کے فرائض میں شامل کیا گیا ہے۔ ان کا وجوب ہی اس سے ساقط ہو جائے یعنی اس کے اعمال بطور واجبات نہ ہوں بلکہ رضا کارانہ ہوں۔ وگرنہ علم و عمل کے حجاب ہی میں رہے گا۔ کیونکہ علم بمنزلہ وضو ہے اور عمل مشابہ غسل ہے۔ پس اگر کوئی شخص ساری عمر وضو اور غسل ہی میں بسر کر دے اور نماز ادا نہ کرے تو وہ سخت تاریکی کے حجاب میں رہے گا۔ جس سے سوائے خسارے کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اسی لیے فرمایا۔ لَا يَصِلُ السَّائِكُ بِالتَّقْصُودِ اِلَّا بِتَرْكِ الْعِلْمِ وَالْعَمَلِ (ساک مقصود تک ترک علم و عمل ہی سے پہنچتا ہے) ترک عمل سے مراد نوافل کا ترک ہے۔ فرائض کا نہیں۔ فکر میں مشغول نوافل کی مشغولی سے بہتر ہے جب

فکر اس انتہا کو پہنچ جائے کہ انسان مجذوب بن جائے تو فرائض ساقط ہوتے ہیں۔ یہاں آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ مقام حاصل تھا یا نہیں کیونکہ فرائض وغیرہ تو ان سے ساقط نہیں ہوئے۔ اللہ کی قسم ان کو یہ مقام حاصل تھا بلکہ اس سے کہیں زیادہ اور اتنا زیادہ کہ کسی انسان کا تصور بھی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ مقام دعوت و ہدایت پر فائز تھے۔ اس لیے ان تمام احوال کمال و توجہ و اتحاد کے باوجود فرائض وغیرہ کا سقوط آپ سے صدور پذیر نہ ہوا اور یہ خود کمال کمال ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔

حضرت ابو بکرؓ کی حکایت مشہور ہے کہ صوم و صلوٰۃ کی کثرت نہ کرتے تھے۔ اول شب سے آخر شب تک سر زانو میں ڈال کر مشغول رہ کر رہتے۔ صبح کے وقت سر اٹھاتے اور طویل ٹھنڈی آہ بھرتے۔ جلے کباب کی بوان کے جگر سے آتی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَا قَاكَ أَبُو بَكْرٍ عَلٰی اِحَدٍ مِنْكُمْ بِكَثْرَةِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ وَلكِنْ بِشَيْئٍ وَفِيَّ فِي صَدْرِهِ (ابو بکرؓ نے تم میں سے کسی ایک پر صوم و صلوٰۃ کی کثرت سے فوقیت حاصل نہیں کی بلکہ ایک ایسی چیز سے وہ فوقیت حاصل کر گئے جس کی زیادتی ان کے سینے میں کی گئی) بیشتر اصحاب رشد و ہدایت و دعوت کا یہی مقام ہے۔ اللہ ہمیں بھی اپنے حبیبؐ کے صدقے وہ مقام عطا فرمائے۔

صحبت مع اللہ شہود ہر ہے حضرت ذوالنون مصریٰ فرماتے ہیں مَنْ لَمْ يَذُقْ حِرَاةً اَفْكَرَ لَمْ يَجِدْ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ جس نے فکر کی کڑواہٹ نہ چکھی اس نے حلاوت ایمان حاصل نہ کی۔ یعنی جو فکر کے سمندر میں غوطہ زن نہ ہو حقیقت معرفت کے موتی نہ پاسکا۔ اور فرمایا كُنْ فِي الصَّلَاةِ بِحَلَاوَةِ وَفِي الصَّوْمِ بِحَلَاوَةِ الصَّوْمِ وَفِي الصَّلَاةِ بِحَلَاوَةِ الصَّوْمِ وَفِي الصَّلَاةِ بِحَلَاوَةِ الصَّوْمِ جو کہ ان کی تمہیں کوئی خبر نہ ہو۔ اِنَّ تَعْبُدُ وَبِكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ دل میں پکا کر لیں۔ برادر عزیز۔ آپ کے جو سوال مجھے یاد تھے ان کا جواب میں نے لکھ دیا ہے۔ اگر آپ

ان کو سمجھ گئے تو یہ اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے
 وگرنہ باطنی صفائی میں حد درجہ کوشش کرنا چاہیے۔ مجاہدہ و ریاضت کے راستے سے
 ہی سعی و کوشش کرنا چاہیے۔ شاید اسی سے اس کے کرم کا نقاب اٹھ جائے اور باطنی
 محبوب زیارت کرادے۔

اے دوست۔ اس تمام کام کا انتہائی مطلوب و مقصود عشق ہے کیونکہ عاشق کا فنا ہونا
 بواسطہ عشق ہے اور اتحاد معشوق بھی عشق ہی کے ذریعے ممکن ہے۔ آپ پر فرض ہے کہ بیان
 مال، فرزند، اہل و عیال سب ہار دیں اور کل ماسوائے اللہ سے کنارہ گیر ہو جائیں۔ عاشقی
 کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیں۔ *وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا* (اللہ کی رسی کو مضبوطی
 سے تھام لیں۔ *لَإِنَّ الْعِشْقَ بِالْحَقِيقَةِ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينِ*) (کیونکہ عشق حقیقت میں
 اللہ کی مضبوط رسی ہے) جس کا ایک سر عاشق کے ہاتھ میں اور دوسرا معشوق کے ہاتھ میں
 اور نہ کہ اس راستے کے منزل مقصود تک پہنچنا محال ہے۔

میرے دوست۔ رسائی و نارسانی سے آنکھیں بند کر کے وصال کا انتظار چھوڑ دو
 فراق اور جدائی بھی دل سے نکال دو۔ بلکہ نہایت عجز و انکساری کی زبان میں کہو
 خواہی بفریق کش خواہی بوصول
 من فارغم از ہر دو و مرا عاشق تو لبس

”چاہے فراق سے مارو یا وصال سے میں ہر دو سے فارغ ہوں مجھے تیرا عشق کافی ہے“
 سب اس کے بن جاؤ اس کے لیے زندہ رہو پھر دیکھو وہ کیا کرتا ہے اور کیا چاہتا ہے۔

خواہ بکش خواہ بزن خواہ بدار

یک رویہ شد است مرمرا یا تو کار

قلم یہاں پہنچا اور آگے لکھنے سے انکار کر دیا۔ جو کچھ لکھا انشاء اللہ رضائے الہی کا حاصل
 ہوگا۔

قوائد اضافی: میرے بھائی آپ کو معلوم ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ حقیقی اعتبار سے واحد ہے یہ احدیت ذاتی اور صفاتی ہے۔ اس سے بلا واسطہ واحد کا ظہور ہوا اور وہ عقل اول ہے کیونکہ واحد سے سوائے واحد کے صادر ہونا محال ہے۔ اس سے کثرت اعتبارات و اضافات کے لحاظ سے حاصل ہوئیں۔ وگرنہ حقیقت میں عقل و عاقل و معقول سب "واحد" ہیں اور یہ ستر ہے۔ ان اعتبارات ثلاثہ کی بنا پر عقل اول سے تین چیزوں کا صدور ہوا۔ عقل۔ نفس۔ فلک۔ عقل اول کے علاوہ نو عقول اور ہیں۔ نو نفس ہیں اور نو افلاک۔ ان میں سے ہر فلک میں عقل موثرہ و مدبرہ ہے۔ جیسے فرمایا۔ وَالْمَدَائِرُ أَمْوًا سَبَّ افْلَاكٍ سے اونچا نواں فلک ہے اور دہک شش ہے فلک ثمر کے نیچے عناصر اربعہ کے کرات ہیں زمین اور کرہ ہوا کے درمیان حیوانات۔ نباتات۔ معدنیات کے مراکز ہیں۔ ہر چیز اللہ ہی سے شروع ہوئی اور اسی کی طرف لوٹ جائے گی۔ اور وہ تبارک تعالیٰ سب کی اصل ہے اور ضروری ہے کہ ہر شے اپنے اصل کی طرف رجوع کرے

تمثیلی انداز میں وہ خط کے نقطے کی مانند ہے اور اعداد کے لیے بطور واحد ہے عقل اول جو ہر واحد بخرد ہے۔ فرمایا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ هُوَ نُورٌ نَبِيٌّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا أَخْبَرَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ اَوَّلَ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِي (پہلے جو چیز اللہ نے پیدا کی وہ عقل ہے اور وہ ہمارے نبی محمد کا نور ہے جیسے آپ نے خبر دی بمطابق ارشاد نبوی سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا)

سَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَقَالَ يَا أَخِي جِبْرِئِيلُ عَمْرُوكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ لَا أُبَدِي وَكَأَنَّ خَلْقَ اللهِ كَوَكَيْبًا نُورًا شَعَشَعًا يُطْلَعُ فِي كُلِّ ثَلَاثِ مِائَةِ أَلْفٍ وَسِتِّينَ مِائَةً أَلْفٍ مَرَّةً وَاحِدَةً وَإِنِّي رَأَيْتُهَا قَدْ طَلَعَتْ ثَلَاثَ مِائَةِ أَلْفٍ وَسِتِّينَ مِائَةً أَلْفٍ مَرَّةً فَقَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنَا هَذَا الْكُوكِبُ الَّذِي دَأَيْتَ فَهَذَا هُوَ الْعَقْلُ
وَالْمُرَادُ مِنَ الْخَلْقِ هُنَا ظُهُورُهُ أَيْ أَوَّلُ مَا أَظْهَرَ اللَّهُ نُورَهُ . وَلِهَذَا الْعَقْلُ انْتِخَاؤُ
وَأَوْصَافُ اعْتِبَارِيَّةٌ أَنَّهُ مُدْرِكٌ وَيَكُونُ بِهِ الْأَثَرُ كَالْعَقْلِ . وَيُاعْتَبَرُ أَنَّهُ
مُدْرِكٌ حَتَّىٰ وَبِهِ الْحَيَاةُ رُوحٌ وَيُاعْتَبَرُ أَنَّهُ ظَاهِرٌ مِثْلَهُ لِعَضِيرِهِ نُورٌ
وَيُاعْتَبَرُ أَنَّهُ نَقَاشُ الْعُلُومِ قَلَمٌ وَيُاعْتَبَرُ أَنَّهُ فِيهِ كُلُّ شَيْءٍ كَانَتْ
وَيَكُونُ نُورٌ وَعَلَىٰ هَذَا .

(نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا۔ اے بھائی جبریل
میری عمر کتنی ہے۔ جبریل نے عرض کیا یا رسول مجھے معلوم نہیں۔ مگر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ
تارہ پیدا فرمایا جو تین لاکھ چھیاسٹھ ہزار سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا اور میں نے اس
تارے کو تین لاکھ ساٹھ ہزار بار طلوع ہوتے دیکھا ہے۔ حضور نے فرمایا میں وہی تارا ہوں
جسے تو نے دیکھا۔ یہی عقل ہے۔ خلق سے مراد اس کا ظہور ہے یعنی حدیث کا مطلب یہ ہوا
کہ اول جس چیز کا ظہور ہوا وہ میرا نور ہے کیونکہ عقل اسما اور صفات اعتباری کا مجموعہ
ہے۔ لہذا ایک اعتباری پہلو سے وہ مدرک ہے۔ اور اس طرح ادراک سے عقل سوئی اور
دوسرے اعتبار سے مدرک حتیٰ ہے اس سے حیات روحی قرار پائی۔ اور اس اعتبار سے
کہ ظاہر ہے غیر کی مظهر ہے اور وہ نور ہے اور پھر اس اعتبار سے کہ وہ "نقاش العلوم"
ہے اسے تلم کہا گیا اور مزید اس اعتبار سے کہ اس میں ہر وہ چیز جو بوجہ کی اور بنونے والی
ہے موجود ہے لہذا روح سے تعبیر کیا گیا۔ علیٰ ہذا القیاس)

فوائد اضافی: جان لیں کہ دنیا اتنی خوشی نہیں دیتی جتنا غم۔ اس کی خوشی نیند

میں خواب کی مانند اور غم پر سے بیدار دن کی طرح ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (ہم نے انسان کو محنت میں پیدا کیا) فَمَنْ ظَلَمَ

فَسَوْفَ يَكُونُ مِنَ الْخَاسِرِينَ (جس نے زندگی خوش گزاری و عیش کوشی کی فرست میں

رہا اور جو تقدیر پر رضی یا غم سے محفوظ رہا۔

فوائد اضافی: وجود یا اصل ہے یا عکس ہے اور یا عکس کا عکس ہے۔ عالم
 معروضی اور پر کی طرف جانا ہے اور اصل تک پہنچتا ہے جس کا عکس نہیں اور وہ ذات الذات
 ہے اور نزول کے وقت عکس تر پہنچتا ہے جس کا اصل نہیں اور وہ عرض ذات ہے۔ ان کے
 درمیان اصل میں جو اس کے نیچے ہیں اور عکس میں جو ان کے اوپر ہیں اور وہ ذات حقیقتیں
 اور عرض ہیں۔

فوائد اضافی: دنیا آخرت کی کھینچی ہے جس نے یہاں "علم الیقین" حاصل
 کیا۔ اسے آخرت میں عین الیقین نصیب ہوگا اور جسے یہاں "عین الیقین" مل گیا آخرت
 میں "حق الیقین" اسے نصیب ہوگا جسے حق یقین حاصل ہوا اسے "جمع" کی سرفرازی
 ملی رہ پھر اس کے بعد جمع الجمع سے بہرہ ور ہوا اور جو یہاں زندہ رہا۔ آخرت میں بھی
 اندھا رہے گا اور یہ مگر اہ ترین راستہ ہے۔

فوائد اضافی: اے بھائی! اگر فراغت کے طلبکار ہو تو مشغولیت کے حوالے
 سے مجاہد اور اگر حق کے طالب ہو تو نفس کے حوالے سے موت قبول کر لو۔ جیسا کہ نبی مکرم
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **مُوْتُو قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا** اور یہ کسی آدمی کے لیے سوائے شیخ
 کامل کی صحبت کے ممکن نہیں۔ ایسا شیخ کامل جو ظاہری اعتبار سے عالم ناسوت سے تعلق
 رکھتا ہو اور باطنی طور پر عالم لاہوت کا رہنے والا ہو۔ اور لازم ہے کہ شیخ سے طریقت سیکھے
 کیونکہ سادک کے لیے کسب سعادت سے مراد وصال حق ہی ہے۔ اور ہمیں حضرت باری
 تعالیٰ سے حکم ہے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ**
 اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ فرمایا۔ **وَابْتِغِ سَبِيلَ صِدْقٍ**
اَتَابِ اِلٰہِ۔ اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جس نے میری طرف رجوع کیا۔
 فوائد اضافی: طہارت کی بنیاد کم کھانے پینے پر اور ترک خواہشات و آرزو

میرے علم و عمل ہر دو سے نظر اٹھالینا۔ اور جن اشیاء کی فوری طور پر پیکچر عرصہ بعد ضرورت آنے والی ہوں ان سے بھی اجتناب کر لینا۔ طہارت ہے اور اصل کی اصل ترک ماسوی اللہ ہے۔ جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے: قُلِ اللَّهُ قَدْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (کہو اللہ اور پھر سب کچھ چھوڑ دو) مجاہدات اور دائمی ریاضتوں میں بھی اثر ہے۔ ان سے ایسی لذت حاصل ہوتی ہے۔ جو اپنی نشان میں جوہر ہوتی ہے اور مادہ سے محروم بھی۔ مستقل طور پر پورے فاعل کی حیثیت رکھتی ہے۔ کبھی اس کا سلسلہ ٹوٹنا نہیں اور نہ بند ہونا ہے۔

فوائد اضافی: جوان مردا۔ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں۔ یا محمد وَصِنَ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلٌ وَجِهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ (جہاں سے نکلو تو اپنا رخ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لو) اور پھر محمد کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی امت کو ارشاد فرماتے ہیں اور جہاں کہیں تم ہو تو اپنے چہروں کو اسی جانب پھیر لیا کرو)

میرے درست نہیں معلوم ہے یہ کیا فرمایا گیا۔ یعنی اے محمد تمام کے تمام میری جانب رخ پھیر لو کیونکہ مسجد حرام درحقیقت وہ آپ ہے۔ کیونکہ مسجد حرام وہ ہوتی ہے کہ وہاں بجز خدا کے کوئی اور نہ ہو۔ غیر اللہ کا وجود وہاں حرام ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توجہ حقیقی حاصل ہوگئی امت کو ان کی جانب توجہ کا ارشاد فرمایا۔ حَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوُجُوْهُكُمْ وَجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ اَمْثِ شَطْرَ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ السَّلَامُ۔ یعنی چونکہ ان کا قبیلہ حقیقت میں حق تعالیٰ ہو گیا۔ اس لیے امت کے لیے واجب ہے کہ ان کو اپنا قبلہ بنا لیں۔

جوان مردا۔ یہ خود ظاہر ہے۔ مگر معنوی اعتبار سے محمد قبلہ حق کہے گئے ہیں اور حق قبلہ محمد پھر ان کا صفت ہیں ہر در قبیلہ ایک ہوئے۔ دوئی معدوم ہوگئی۔ ایک ہونا اصل میں تھا تو مجبوراً ظاہر ہوا جو اس کے نیچے تھا اس کا قبلہ بن گئے۔ یہی وجہ ہے کہ مریدان صادق کا قبلہ بجز پیر کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی سجدہ گاہ دل پیر ہے۔ اگرچہ بظاہر سجدہ قبلہ کی طرف ہی ہوتا ہے۔ یہاں ایک عظیم نکتہ ہے۔ بیت

عشق آمد رخاصہ کرد رخاصہ
 من رخت کشیدم از میانہ
 عشق آیا اور خاص سے خاص کر دیا۔ میں نے رخت حاصل کی در میان سے مصروف ہو گیا۔
 اینجا منی و تونی بنا شد
 در مذہب ما دونی بنا شد

چوں من تورم این دو بنگری جیست
 چوں ہر دو یکیت داوری جیست
 یہاں میں اور تو مقام نہیں۔ ہمارے مذہب میں دوئی نہیں۔ جب میں تو ہوں یہ دوئی گیا
 ہے۔ جب دونوں ایک ہیں تو یہ انصاف کیسا
 افسوس رہا یہ نکات کس سے بیان کیے جائیں کیونکہ تھوہر مرید یہاں تک راہ پاتا ہے
 اور نہ یہ راستہ ہر مرید کی رسائی میں ہے۔ ہر گدا اس راہ کا مسافر نہیں بن سکتا۔ اس راہ
 میں سینکڑوں نشیب و فراز ہیں۔ لاکھوں سالوں میں کوئی ایک آدھ تیز راہ روی منزل
 مقصود تک پہنچنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔
 ذَا لِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ

پنما لیسواں صحیفہ

اے دوست! سادک راہ خدا پر چلنے والے کو کہتے ہیں۔ یعنی مسافر حضرت خداوندی
یہ مسافر دو درجے کے ہوتے ہیں۔ مسافر بہشت اور مسافر حق اور مسافر حق بی دو حالتوں
پر ہوتے ہیں۔ مسافر حق اور مسافر حقیقت اور پھر مسافر ذات بھی مختلف ہوتے ہیں۔
مسافر توحید۔ مسافر احدیت۔ مسافر وحدت۔ مسافر اتحاد ان طریقہ کے مسافرین کے
درمیان فرق اتنا ہے جتنا کہ عرش و تحت الثریٰ میں کئی ہزار مقامات و درجات
ان میں موجود ہے کہ سوائے ان حضرات کے جو ان مقامات کو جانتے اور ان سے گزرے
ہیں۔ کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ سفر قوموں کے چلنے اور عوام کے دیکھنے سے تعلق نہیں رکھتا۔
عزیز من۔ بلاشبہ ہر مسافر اپنا گھر۔ شہر۔ مقصد۔ مقصود رکھتا ہے تاکہ وہاں سے
اپنی منزل مقصود کی طرف جائے۔ پس اگر کوئی شخص دہلی سے بغداد جانا چاہتا ہے پہلے
جب تک اپنے گھر سے باہر نہ آئے گا اور شہر یا گاؤں سے نہیں نکلے گا اور اپنے راستے
پر اللہ کے توکل سے چلے گا نہیں اور منازل و مراحل کو طے نہیں کرے گا ہرگز بغداد نہ
پہنچ سکے گا اور نہ اپنا مقصد حاصل کر سکے گا۔

تو جان یہ مجھے میرے بھائی۔ یہی سہرت سادک کی ہے اس کا گھر اس کی "ایت"۔

ہے اور "انانیت" جان و مال و اولاد فرزند و عیال ہے۔ جو ان کا پابند ہے اور اس کا شہر دنیا ہے۔ اس لیے اس پر واجب ہے۔ اس شہر اور گھر کو سب سے پہلے خیر باد کہہ دے۔ اور دونوں سے قدم باہر نکال لے۔ اور آخرت کی طرف رخ کرے۔ فراغت و سکون دل سے اس سفر کی منازل اور مراحل کو طے کرے اور امید ہوگی کہ چونکہ وہ اس مقصد کے حصول میں طلب صادق اور متصدق رکھتا ہے۔ بلاشبہ اپنے مطلوب و مقصود تک رسائی حاصل کر لے گا۔ اسی لیے قرآن کریم اختلاف مقامات کی ترتیب ان حضرات کی جزا

کا نغین کرتا ہے۔ مثلاً

اِنَّا لَنُضِیْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَلَا جُرَ الْاٰخِرَةِ خَیْرًا لِّلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا
یَتَّقُوْنَ۔ وَ اِنَّا لَنُضِیْعُ اَجْرَ الْمُتَصَدِّقِیْنَ۔ وَ اِنَّا لَنُضِیْعُ اَجْرَ الْمُصٰحِحِّیْنَ۔ وَ اِنَّا
لَنُضِیْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِیْنَ۔

عزیز من۔ مومن اور متقی کے درمیان ہزار مقام ہیں۔ متقی و متصدق کے درمیان
ستر ہزار مقام۔ متصدق اور مصلح کے درمیان ستر ہزار۔ اور مصلح و محسن کے درمیان ستر ہزار
مقام ہیں۔ ان میں سے ہر مقام اور دوسرے مقام کے درمیان ستر ہزار حجاب ہیں اور ہر
حجاب میں ہزاروں ملک اور ہر ملک میں ہزاروں ملکوت اور ہر ملکوت میں ایک نور ہے
اور ہر نور علم و صفی ہے۔ جب تک نساک ان مقامات میں ہے۔ ابھی نساک ہے کامل
نہیں بنا۔ ان کے بعد مقام احسان ہے اور یہ مقامات کی انتہا ہے۔ اس کے دو حجاب
ہیں۔ دونوں بہت عظمت و جلال والے۔

۱۔ الوہیت

۲۔ کبریا

وہاں سے آگے مقام توحید ہے۔ پھر منزل وحدت اور بعد ازاں محل اتحاد۔ بیت

اینجا چورسی تو خود بدانی
 کاجاست نشانِ بے نشانے
 ”یہاں پہنچو گے تو معلوم ہوگا کہ یہاں بے نشان کا نشان ہے۔“
 اللہ ہمیں اپنے وسیع لطف و کرم سے وہ مقام عطا فرمائے۔
 وصلى اللہ تعالیٰ علی محمد و آلہ

چوالیسواں مکتوب

سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ الرَّحِيمِ - بھائی اور دوست حاجی سیف الدین پر۔
اللہ آپ کا تقویٰ ہمیشہ قائم رکھے اور اپنی رضا کے راستے پر چلائے رکھے۔

شعر
أَحِبُّ بِنَاتِي قَلْبِنَا مَا وَآيَكُمُ

لَكِن عَيْنِي تَشْتَهِي رُؤْيَاكُمْ

”میرے دوستو میرے دل میں آپ کا ٹھکانہ ہے لیکن میری آنکھ تمہارے دیدار کی بھوکی ہے“

بیت
ترا اے دوست گریہ درد دست جائے

ولیکن چشم من خواہد نصیبے

محب حقیر صدر حقیر کا سلام جو ریا و نفاق سے محفوظ ہے، پورے اشتیاق سے آپ

تک پہنچے۔

حدیث شوق در تحسیر یہ نیاید

بیانِ آرزو مند بتفسیر یہ

”محبت کی باتیں تحریر میں اور آرزو مندی کا بیان تقریر میں نہیں سما سکتا۔“

اللہ کریم کے کرم اور حضرت خواجہ بچال ذکرم اللہ بالخیر کے نفوسِ نفیس کی برکتوں سے

بخیر و صلاح ہیں۔ اللہ کریم کا احسان ہے۔

بقا اور شش چوں خضر پیا مبر
مقامش ہر زباں از عرش برتر

”خدا تعالیٰ حضرت خضر کی مانند اسے بقائے جیات دے اور ان کا مقام ہر لحظہ عرش سے
بڑھ کر ہے“

ایک مدت دراز کے بعد مکاتیب لطیف شرف صدور لایا جس میں محبت کی کثرت کا
اظہار تھا۔ اس کے مطالعہ سے مجھے دلی راحت پہنچی اور تمام تر فرحت نے رخ دکھایا آپ
جیسے پاک اعتقاد و عزیز سے اس قسم کی محبت کا اظہار حیرت انگیز نہیں۔ کستوری سے خوشبوؤں
کا بھڑکتا اور چاند سے روشنی کا ظہور حیرت ناک نہیں ہوتا۔

اسی طریقے سے مسلسل اور متواتر محبت کے راستہ پر چلتے رہیں اور اس طریقے کو
ہرگز ترک نہ کریں۔ اللہ توفیق دینے والے ہیں۔

اے عزیز! اللہ آپ کے دل کو روشن کرے، جہان لیجئے کہ یہ راستہ پر خطر ہے۔
اور عجیب مصیبتیں اس کے اونچے نیچے راستے سے گزرتی ہیں۔ ہر دشمن تاک میں ہیں موت
کے منگے چھوڑنے کھولے ہوئے کھڑے ہیں۔ کوئی انتظار کر رہے ہیں۔ کوئی تاک میں بیٹھے ہیں خبردار
آپ کس خیال میں ہیں اور کون سا حساب شمار کر رہے ہیں۔ آپ کے اعمال نامے والا کون
ہے اور حاصل اعمال نامہ کیا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ جب اِقْرَأْكِتَابَكَ (اپنا اعمال نامہ
پڑھو) کَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (تیری ذات کے لیے آج کے دن یہ
حساب کرنے والا کافی ہے) کی تداؤں گئی کیا حالت ہوگی اور تیرا معاملہ کیسے بھگتے گا۔
اس وقت رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّيْ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ (اے رب مجھے واپس
لوٹا دے۔ شاید میں اپنے ترکہ کے میں اعمال صالح چھوڑ سکوں) کی خواہش کا اظہار سود مند

ثابت نہ ہوگا۔ ع

کارے نکو نکر دم عمرے بہادر رفت

”کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ عمر ضائع ہو گئی۔“

غافل منشیں تو اندریں راہ

بیت

پُر خارِ چہست بر گزرگاہ

تو آمد پائے و راہ باریک

تو دیدہ ضعیف و چاہ تاریک

مشغول مشو بخود پرستی

ہشدار کہ تا دور و نیفتی

”اس راستے سے تو غافل نہ بیٹھ کیونکہ گزرگاہ پر کانٹوں سے بھرا ہوا کنواں ہے تو پیدل

ہے اور راستہ باریک تیری بنیانی کمزور اور کنواں تاریک ہے خود پرستی میں مشغول نہ

ہو تا کہ اس اندھے کنویں میں گر نہ پڑے۔“

جواں مردا۔ کام کا وقت ہے زادِ راہ تیار کر لے۔ وَتَزِدُ وَفَاكَ خَيْرًا لِّرَادَا

لنقوے (زادِ راہ تیار کرو۔ پس بہترین زادِ راہ تقویٰ ہے)

جب آپ کو فرصت ہے تو سرمایہ جمع کر دو۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ

عَمَلًا صَالِحًا لِحَاجَاتِهِ رَبِّهِ كَمَا يَدَارُكَ أَيْدِيهِمْ وَأَسْمَاعُهُمْ وَأَسْبَابُ رِجْلِهِمْ لَعَلَّ يَسْلَمُونَ

اے دوست۔ مال و مرتبہ۔ فرزند۔ اہل و عیال کی محبت شدید ہوتی ہے اور جلتی بھی

یعنی فطرتِ انسانی میں موجود ہے دُيُنُ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْأَوْلَادِ

آپہ۔ پھر یہی جلت میں ڈالی گئی حالت کی برائی اور رسوائی یوں بیان کرتے ہیں ذَالِكِ

مَتَاعِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (یہ جیات دنیا کا سرمایہ ہے) وَاللُّدُنْيَا مَبْقُوضَةٌ إِلَى اللَّهِ لَهُمْ

يُنظَرُ مِنْهُ خَلْقُهَا اور دنیا اللہ کی نفرت کہہ ہے۔ جب سے اسے

پیدا کیا ہے اس کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا امر کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس سے

بہتر فضیلت والی اور زیادہ پانڈار کے حاصل کرنے کا شوق دلاتا ہے وَاللّٰهُ عِندَهُ
حُسْنُ الْمَاٰبِ (اور اللہ کے ہاں خوبصورت دکھانا ہے) الغیث ایسی مصیبت ہے

میرا روم گرسزدی آروم طعام
پس گویدم مخور کہ بدیں یابی آن مقام

(مجھے بھوکا رکھتا ہے اور کھانا لاکر سامنے رکھ کر کہتا ہے کہ اسے نہ کھانا کہ اس سے تجھے وہ مقام
حاصل ہوگا)

کھانا، سونا، زن و فرزند کا پالنا کوئی کام نہیں۔ وہ جسم جسے ایک لمحے میں ضائع ہو جانا
ہے اس کی پرورش سے کیا فائدہ؟ اور جس کی موت کے بعد ایک لحظہ کی رفاقت آپ کے
ساتھ ممکن نہیں اس کی دیکھو طبیب! اتنی توجہ کس کام کی؟ اجنبی کے ساتھ دوستی و استثنائی سے کیا
مطلب؟ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس پر غلبہ پاتا ہے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے
عمل کرتا ہے

چہیزے بکن کہ باتو بگو راندرون رود

(ایسا کام کرو جو تمہارے ساتھ قبر کے اندر جائے)

آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا کروں؟ اور کس طرح کروں؟ میرے اہل و عیال اور کنبہ
خاندان والے ہیں ان کا خوراک غذا کا انتہام کیسے بغیر چارہ نہیں۔ کیونکہ ان کا نان و نفقہ فرس
جواں مردار یہ تمام باتیں شرک خفی کی علامتیں ہیں اور اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ۔
(بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے) آپ کے ساتھ وعدہ ہو چکا ہے کہ نَحْنُ نَزِدُّكُمْ
وَ اِيَّاكُمْ (ہم تمہیں اور انہیں رزق عطا کرتے ہیں) اگر آپ سچے مومن ہیں۔ اس وعدہ پر
کہ خدائی وعدہ ہے اور اِنَّ اللّٰهَ لَاطْلِعٌ بِمَا يُمْكِنُوْنَ اَلْمُشْرِكِيْنَ سِمْوَٰتٍ وَّاَرْضٍ
اور اپنے لوگوں کی وابستگی سے بلاتامل کنارہ کشی اختیار کریں۔ اقربا و اعراب کی محبت کے
مہرے کو خاک میں ملا دیں۔ اب ارباب سلوک آپ سے اوپر ادھر کی تاویلیں نہیں سنیں

گے۔ انْفِرُوا نَحْفًا وَقَاتِلًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (مسلح
 وغیر مسلح گھر سے نکل پڑو۔ اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں جہاد کرو)

افسوس! جن اعضاء کو آپ نے خونِ جگر دے کر پالا آپ کے عمل پر گواہی دیں گے۔
 شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ان کے کان
 آنکھیں اور چمڑا ان کے اعمال پر گواہ ہوں گے)

وہ زن و فرزند اور عزیز جن کو آپ نے آنکھوں کا پانی دے کر بڑا کیا ہے۔ آپ سے
 راہِ فرار اختیار کریں گے۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ
 وَبَنِيهِ (اس دن آدمی اپنے بھائی، ماں، باپ اور بیوی بچوں سے بھاگ جائے گا)

آج آپ کا معاملہ ان کے لیے رکھا ہوا ہے اور اپنے دین کو ان کی خاطر برباد نہ رہے
 ہیں النَّاسُ يَنَامُونَ فَأِذَا مَا تُؤْتَىٰ نَتَبَهُوْا (لوگ سو رہے ہیں۔ جب میں گے بیدار ہونگے)
 شِعْرٌ سَوْفَ تَرَاهُ إِذَا تَجَلَّىٰ الْغَنَارُ

أَفْرَأْسٌ تَحْتِكَ أَمَّ حَمَّارٍ

(جلد ہی بجلی چمکنے پر نہیں معلوم ہوگا کہ تمہارے نیچے گھوڑے ہیں یا گدھے)

ارشاد ہوا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (میں نے تیرے پردے
 ہٹا دیئے اب تیری نظر لوہے کی مانند ہے)

بیت چوں پر وہ کشائید پس از مرگ ز چشمت

دانی چہ کردی و چہ کردی دانی!

اموت کے بعد تیری آنکھ سے جب پر وہ اٹھا تو تجھے معلوم ہوا کہ تو نے کیا کیا اور جو کیا
 اس کا تجھے پتہ چل گیا!

افسوس اور صد ہزار افسوس! عمرو دولت و طہلتی چھاؤں کی مانند ہیں ان پر کیا

بھروسہ اور دنیوی مال و اسبابِ آپ رواں کی طرح کی ہیں جن پر کیا اعتماد کیا جا سکتا ہے

چھاؤں یقیناً ڈھل جائے گی۔ اور پانی ضرور گزر جائے گا۔ دراندیش انسان وہی ہے کہ جوان کی زیادتی کو نقصان اور نفع کو زیاں سمجھتا ہے۔ کیونکہ ان کا وجود عدم محض ہے۔ ان کا سرور بالیقین غم آ رہتا ہے۔

اے دوست! غیر سے دوستی مناسب نہیں۔ خود محبتِ اخیار سے منع فرماتا ہے قُلْ

إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ إِلَىٰ آخِرِ الْآيَةِ

عزیز من! جہاد دو قسم کے ہیں جہادِ اصغر، جہادِ اکبر۔ جہادِ اصغر کافروں، یہودیوں، عیسائیوں

اور ہندوؤں سے کیا جاتا ہے اور یہ جہادِ ہر شخص کر سکتا ہے، بلکہ عورت بھی اسے سرانجام دینے

کی اہل ہے۔ مگر جہادِ اکبر نفس و شیطان کے ساتھ ہے اور یہ ہر آدمی کے اندازے کے

مطابق نہیں اور نہ ہر مردانہ طور پر اسے سرانجام دے سکتا ہے

قُلْ كُلٌّ يُعْمَلُ عَلَيَّ شَاكِلَتِهِ

خَلَقَ اللَّهُ لِلْحُرُوبِ رَجَالًا

وَرَجَالًا لِّقِصَّةٍ وَتَرْبِيَةٍ

(اللہ تعالیٰ نے بعض مردوں کو لڑائی کے لیے پیدا کیا ہے اور بعض پیالوں اور بھگوئے ہوئے

مکڑوں کو کھانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں)

اندر اں حالت کہ خود رازندہ سوزد اہل عشق

اے بسا مردِ خدا کو کمتر زہندواست

(اہل عشق تو ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو زندہ جلا دیتے ہیں۔ بہت سارے

لوگ ہندو سے بھی کمتر ہیں)

خدا کے لیے اے دوست ان گمراہ کرنے والے بھوتوں اور خود گم کردہ راہِ شیطانوں

سے سخت پرہیز کریں۔ کسی وقت بھی بے خوف و خطر نہ رہیں۔ فاحذ دوہم کے قرآنی حکم

کو پیش نظر رکھیں اور عُدُوْكُمْ کو کبھی فرہوش نہ کریں۔ دنیائے مکار خدار اور جہانِ ناپائیدار سے بے خبر و غافل نہ رہیں کہ ان میں سے ہر ایک تاک میں بیٹھا ہے اور دین لوٹ لینے کا ارادہ کیے ہوئے ہے۔

ازکارِ جہاں تو یا خبر باش
سیلاب رسید پر حذر باش
دیویست جہاں فرشتہ منظر
صوفی صفت کشید خنجر
تگذشت کسے دریں گزر گاہ
کایں دیو تگشت بر سر راہ
بشباب کہ رخت ہر کسے بست
آہستہ مرو کہ کارواں رفت

دنیا کے کام سے باخبر رہو۔ سیلاب سر پر اچکا۔ احتیاط کرو۔ دنیا فرشتہ کی شکل میں شیطان ہے۔ بظاہر صوفی دکھائی دیتی ہے مگر خنجر کھینچے ہوئے ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں گزرا کہ اس کے راستے پر یہ بہوت نہ کھڑا ہو۔ تم بھی جلدی کرو کہ سبھی نے سامان سفر درست کر لیا۔ آہستہ نہ چلو کہ قافلہ روانہ ہو گیا۔

حضور رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيمَانِ (وطن کی محبت ایمان کی شرط ہے) کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے اس وطن خراب (دنیا) کی دوستی کا ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم نہیں۔ یعنی دوست! یہ نہ تو تیرا وطن ہے اور نہ مسکن کیونکہ حقیقت کا تارا کسی اور آسمان پر چمک رہا ہے اور گوہر مخفی کسی اور دنیا میں روشن ہے خواہی تو وہی نجات وہیں ہوگی۔ اور آپ کو قرار بھی اس مرکز سے ملے گا۔ کُلُّ شَيْءٍ يُرْجَعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس آیت میں بہت بڑا راز ہے۔

سمجھ گیا جو سمجھ گیا۔

حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيبٌ أَوْ كَعَابِرٍ سَبِيلٍ (دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر ہو یا راستے کو عبور کر رہے ہو)

میرے بھائی اس طرح کوچ کے لیے تیار اور لوٹنے کو مستعد رہو کہ بس یہ تدا ارجعتی الی ربک (اپنے رب کی جانب لوٹ) سنبھلے ہی بغیر تاخیر کیے اور بلاتامل مشتاقانہ وار اپنی منزل کی طرف آمادہ پرواز ہو جاؤ۔ پرواز وار اَللّٰهُمَّ لَبِيْكَ كَتَمْتُ هَوْنِيْ اِنِّيْ جَانِ مَوْتٍ كَيْفَ فَرَشْتَهُ كَيْفَ سَيَّرْتَهُ

بیٹ جانے کہ فلک ستم بخواد ستن

اے کہ بدست خود بجانانش دہی

”وہ جان جو آسمان سختی سے تجھ سے چھین لے گا۔ بہتر ہے کہ خود ہی اپنے ہاتھوں محبوب

کے حوالے کر دے۔“

جو ان مردار۔ ایسے انسان کے پاس ملک الموت کا کیا مقام ہے اور کیا مجال کہ وہ

اس کے پاس پھٹک جائے یا اسے ایسے انسان کا پتہ تک ہو جائے۔

بیٹ بار غم تو فلک نہ سجد ہرگز

واز جو بہ تو بیچ دل نہ سجد ہرگز

از شوق تو عاشقان چناں جاں بدہند

کا سجا ملک الموت نکلنجد ہرگز

(تیرے غم کا بوجھ آسمان نہیں تول سکتا۔ تیری سختی سے کوئی عاشق زار ناراض نہیں ہوتا۔

تیرے عشق میں چاہتے والے یوں جان قربان کرتے ہیں کہ وہاں ملک الموت کی

گنجائش نہیں ہوتی)

اے عزیز۔ حقیقت یہ ہے کہ خواہ آپ کا دل میلانِ آخرت ہی رکھتا ہو کلیر بھی دنیا

کی جدائی بہت مشکل کام ہے۔ چونکہ انسان کو دنیا کے مختلف معاملات سے ربط خاطر ہوتا ہے اس لیے رحلت کے وقت اسے تکلیف ضرور ہوتی ہے۔ اب آپ جانیں اور آپ کا کام جو قرآن سے نصیحت حاصل نہیں کرتا وہ کبھی نصیحت پذیر نہیں ہوتا۔

یہ نہ خیال کریں کہ جان و دنیا آسان ہے۔ خدا کی قسم بہت مشکل ہے۔ جانکنی کی تکلیف بہت سخت کام ہے یہ تو اسی کے لیے آسان ہے جس کی اس طرف کشش ہے۔ ادھر کی محبت اگر کھینچتی ہے تو بلاشبہ وہ سو جانوں کے عوض بھی موت کو قبول کر لیتا ہے اور لاکھوں گھر دے کر بھی اس کی خواہش کرتا ہے۔ لیکن یہ ایسے کہاں ملتی ہے۔

جاناں طلباں زجاں نتر سند

داز رفتنِ خانماں نتر سند

خوش جاں بد بند در رہ دوست

داز زحمت این واک نتر سند

(محبوب کے طلب گار جان کی پروا نہیں کرتے۔ گھر بار کے ترک کرنے سے نہیں گھبراتے۔ دوست کی راہ میں خوشی سے جان دے دیتے ہیں اور ادھر ادھر کی تکلیف سے نہیں ڈرتے)

فرمایا۔ موت پل ہے جو دوست کو دوست سے ملاتا ہے۔ اے۔ وہ موت بھی کیا موت ہے جو ابدی زندگی اور ہمیشہ کی بقا کا پیغام لاتی ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْواتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ (اللہ کی راہ میں قتل ہوئے لوگوں کے بارے میں گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اپنے رب کے پاس کھاتے پیتے ہیں) يُرْزَقُونَ بِكَاسِ الْمَعْرِفَةِ رَاحِ الْمَحَبَّةِ (معرفت کے پیالوں میں محبت کی شراب پیتے ہیں) فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنَ الشُّهُودِ (اللہ نے "شہود" کا جو حصہ نعمت فرمایا ہے اس پر خوش ہیں)

بیت
 زندہ کدام است بلے ہو شیار
 آنکہ بلسر د بصر کوئے یار
 ”اے ہوش مند! زندہ کون ہے؟ وہ جو یار کی گلی میں موت سے بھگنا رہتا ہے“
 اگر موت ایسی نصیب ہوتی تو پھر اس ناپائدار زندگی کی کون تمنا کرتا ہے

الموت اُحلیٰ من حیوٰت کذٰلک

بے دوست زندگی ہر لحظہ مردن است

بادوست بکنز ماں کہ بود عمر جاہداں است

(دوست کے بغیر زندگی ہر لحظہ مرنے کا نام ہے۔ دوست کی صحبت میں ایک لمحہ عمر جاوید کی مانند ہے)

جواں مرد بلاشبہ اغیار کی گردن توڑ ڈال۔ غیر کی آنکھوں میں دھول جھونک دے۔
 مردانہ وار دونوں جہان سے ہاتھ جھاڑ ڈال ہمت کے پاؤں، دنوں جہان سے باہر نکال دے
 پھر کہہ۔

بجارت لشکر آفات و موج بحر با

کہ من گر سہ ایماں و تشنہ آنم

(آفات کے لشکر اور مصیبت کے سمندر کی لہریں کہاں ہیں کہ میں ان کا تھکا اور ان کا پیاسا ہوں)
 عشق سخت کام ہے۔ عاشقی مرد آزاری ہے۔

نہ ہر ترواے را عشق زیبا ست

نشان عاشقاں از دور پیدا ست

(ہر ہوس کار کے لیے عشق زیب نہیں دیتا۔ عاشقوں کی نشانی دور سے لگا جاتی ہے۔)
 اگر آپ مرد ہیں اور آپ میں جواں مردی ہے تو کہیے بسم اللہ۔ سَتُّوْ شَدَنْتِ
 اُمُّ کُتِّ مِّنْ اَلْکَاذِبِیْنَ۔ (ہم جلد دیکھیں گے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے)

بیت
 اے حسن عاشق مشدور می شوی مردانہ شو
 دام ہستی بیدار و مرغا یارا وانہ شو
 زائے حسن عاشق نرین اور اگر بنتا ہے تو مردانہ وار بن۔ زندگی کا جال اٹھالے اور مصیبتوں
 کے مرغا کے پیسے دانہ بن جا)

وَاللّٰهُ عَلَيَّكَ بِدِينِ الْعَجَابِ (ورنہ تمہارے لیے بوڑھی عورتوں کا مذہب تہمیت)
 بعض لوگ خیال کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت کا ملاپ ممکن ہے۔ یہ ان کے علم کی پہنچ ہے
 میرے دوست دو ضد ہیں اکٹھا نہیں ہوتیں۔ ایک مرد کے سینے میں دو دل نہیں ہوتے اور
 ارشاد ہوا۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَوَالِمِ
 يُصِفُونَ (اگر اس میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو برباد کر دیتے۔ بس پاک ہے اللہ رب العرش
 ان باتوں سے جو اس کی طرف یہ لوگ منسوب کرتے ہیں۔

ہرگز نہیں ہرگز نہیں

یک درست پسند کن چو یکدل داری

گر مذہب مردمان عاقل داری

(ایک درست کافی ہے جبکہ تیرے پاس دل بھی ایک ہے۔ یعنی عقل مند لوگوں کا دستور ہے)
 ادھر سے آنے والوں سے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ ہمارے دینی بھائی اور رفیقینی چاہتے
 وائے۔ بن کے کاموں میں اور شریعت کے راستے پر درست چل رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کا شکر
 اور کرتا ہوں۔ ب اس ضعیف کو بھی آپ کی طرف دین کے کام میں مدد حاصل ہوگی۔ الحمد للہ علی
 ذالک۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر لحظہ نسی سے نئی توفیق خیر عطا فرماتا ہے اور طاقت الہی میں اضافہ
 کرتا رہے۔

مگر میرے دوست آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اصحابِ طریقت اور ارباب بصیرت
 کے ہر غائب اعمال اتنے قابل اعتبار نہیں ہوتے۔ یہ تو بڑھیا عورتیں بھی جو کام سے رہ جائیں بیٹھ

بیٹھ کر کرتی رہتی ہیں۔ گروہِ ضوئیا کا مقصود و مطلوب دل کو ماسوی الہی سے خالی کرنا ہے۔ اور اس کام میں سخت مشکلات ہوتی ہیں۔ محض ہوس اور تمنا سے ذرا لیلیٰ کے حلقے تک رسائی ممکن نہیں۔ وہاں تو مجنوں کی مانند عالم تجرید میں جبا پڑتا ہے۔ تفرید کے ملک میں اترنا پڑتا ہے۔ حجازِ توحید میں سکونت بنانی ہوتی ہے۔

بیت اگر بر و صلتِ لیلیٰ بر غبتِ خاطر مے واری

چو مجنون فردِ باید شد ہم از خویش ہم از خویشاں

(اگر لیلیٰ کے وصال کی دلی خواہش رکھتے ہو تو مجنون کی طرح اپنے آپ سے اور عزیزوں سے علیحدہ ہونا پڑے گا)

مَنْ ظَنَّنَا أَنَّهُ يُصِلُ إِلَىٰ مَحَلِّ عَظِيمٍ بَعْدَ مَقَاسَاتِ الشَّدَائِدِ لَنَسْتَه
أُمْنِيَّتَهُ فِي نَوَادِي الْأَهْدَاكِ (جس نے یہ گمان کیا کہ وہ بغیر سخت محنتوں کے مقامِ عظیم
پر پہنچ جائے گا اس نے اپنی آرزو میں ہلاکت کے جنگل میں ڈال دیں)

محبوب کے سوا ہر چیز کو وداغ کتنا پڑے گا۔ رَبُّنَّاسِ إِلَيْهِ يَبْتِئِلُ اور اس
کی طرف پوری طرح کنارہ کش ہو یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی انخلا ضروری ہے پھر
اس حکم کی اطاعت ہوگی۔ قُلِ اللَّهُ ذُوهُمُ ارشاد ہوتا ہے فَإِذَا فَرَعْتَ فَأَنْقُصْ
فِرَاقِي رَبِّكَ فَأَرْغَبْ۔ یعنی جب عجماسوی اللہ کے فارغ ہو جائے اور اس کے غیر کو
توڑ کر چکے تو خدا کے حضور کھڑے ہو جاؤ۔ وَاوَالِي مِّنْ وَادٍ تَنْصِيلُ كَيْ لَيْسَ بِ۔ یعنی پھر اپنے
رب کی طرف راغب ہو کیونکہ نسب و رغبت کی صداقت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی
جب تک عجماسوی اللہ سے پوری کنارہ کشی نہ ہو جائے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا

وَإِذَا عَزَلْتَ لَتَمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَأَوْفَىٰ بِالْكَفِّ (اور جب تم

کنارہ کش ہو جاؤ ان سے اور اتریں گی کہ وہ خدا کے ساتھ عبادت کرتے ہیں تو تم میں پناہ لیں)
اس مقام پر ہی تمہیں مومن و مسلم کہا جائے گا۔ اس مقام پر ایمان کا محبوب برقعہ اٹھائے گا اور

اسلام کا حسن رخ دکھائے گا۔

جو ان مرد راہ میں آپ کے لیے آسان راہ کی نشاندہی کرتا ہوں۔ اور وہ محبت
 شیخ ہے۔ کیونکہ اس راستے سے انسان بلند تر مقام حاصل کرتا ہے **لَا يَعْرِفُ اللّٰهَ غَيْرَ اللّٰهِ**۔
 (غیر اللہ اللہ کی پہچان نہیں رکھتا) جب شیخ کے ساتھ آپ کی محبت ان کے شایان شان ہو
 جائے گی تو بلاشبہ آپ کو اس محبت کے عدنیٰ مقام مفسر و تک رسائی ہو جائے گی۔
 بفرمان **الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ** (آدمی اہلی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے)
 مرید کے لیے کوئی عمل اس سے بہتر اور فضیلت والا نہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔

قصہ مختصر کہاں تک اس منمون کو لکھا جائے اور بیان کیا جائے۔

ب تو قیمتِ شکر بشکست

رخ تو رونقِ قمر بشکست

قسمہا می بہشتِ خاتانی

قلم ایجا سید و سر بشکست

تیرے لبوں نے کھانڈ کی قیمت گھٹادی تیرے پیرے نے چاند کی رونق ماند کر دی۔ خاتانی

قلم لکھتا رہا لیکن جب قلم یہاں پہنچا تو اس کی نوک ٹوٹ گئی۔

حق تعالیٰ شانہ اپنے کمال کرم و احسان سے آپ کو اور ہمیں محبت و معرفت کے باغ

سے خوشبو ارزانی فرمائے۔ **وَصَلَّى عَلٰی مُحَمَّدٍ وَاٰلِهِ اٰجْمَعِينَ**۔

چھبیسواں مکتوب

خواہر زادہ کی کتابت میں اپنے شیخ محترم کے حضور

پیام وصل تو بر من غمی رساند کس
 مراند دستِ فراق غمی رہاند کس
 برقت صبر و قرارم نما ندر طاقت و ہوش
 فرود اندوہ و درد فراق عشق دہوش
 کجا روم پرہ کنم چوں نما ندر حیلہ مرا
 کہ سوخت آتش بختہ دلم چو خرم خس
 گزیدہ مار فراق مرال سینہ و دل
 درین نیست حضورم سیخ خوب نفس
 برم ز گمیر بسیار آپ دیدہ نما ندر
 کنوں ز چشم لگر خوں با آب بارم بس

ابیات

(آپ کے وصل کا پیغام کوئی مجھ تک نہیں پہنچا تا کہ جدائی کے ہاتھوں سے نجات کون دلائے۔
 صبر و قرار، طاقت و ہوش سب جا چکے۔ عشق نے اندوہ، درد اور وحشت بڑھادی
 ہے۔ کہاں جاؤں کیا کروں؟ جبکہ کوئی حیلہ کارگر نہیں ہو رہا کہ آپ کی جدائی کی آگ نے دل کو

گھاس کے ڈھیر کی طرح جلادیا ہے۔ میرے سینہ و دل پر آپ کے فراق کے ساپ نے
ڈس لیا ہے۔ میرے اچھے میجا اب حاضری میں دریا نہ کریں۔ گریہ شدید سے آنکھوں کا پانی
زائل ہو چکا۔ اب تو آنکھوں سے خون کے آنسو نکل رہے ہیں۔

یہ غلامِ جدائی کا غم۔ وہ اور شوقِ ملاقات کا آرزو مند عرض گزار ہے کہ میرا سینہ مختلف
قسم کے دردوں کا مٹکا بن چکا ہے۔ دل کی بارگاہِ جدائی کے فتنوں کی کیس گاہ ہو چکی ہے
طاقت و ر اور آباد وطن کی بستی سلطانِ فراق کے حملے نے تاخت و تاراج کر دی ہے۔ عقل و حواس
کے ملک میں استیاق و دیدار کے جابر بادشاہ نے وہ تباہی مچائی ہے کہ **إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا
دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا** کے مناظر ہر طرف نظر آ رہے ہیں اور **وَجَعَلُوا عِزَّةَ أَهْلِهَا
أَذِلَّةً** کا نقشہ سامنے ہے۔ کاش کہ درد و فراق کی مقدار امکان کے دائرے میں اور ہجر و شوقِ
وصال کی کیفیت کسی تحریر و تقریر میں بیان نہیں کی جاسکتی۔

حدیثِ عشقِ باخبر درغی گنجد

بیانِ شوقِ بگفتار درغی گنجد

ان تصورات کی تو وہی شخص تصدیق کر سکتا ہے کہ جوانِ حالات سے گزرا ہو۔ چونکہ عشق کے
اسباب عاشق کے لیے پیغامِ نفی لاتے ہیں اس لیے اس کے سارے فیصلے اس انداز کا
پرتو ہوتے ہیں اور نتیجے بھی مختلف نکلتے ہیں۔ اس کے ضروری مراتب اس غلام کے حال
سے ظاہر ہیں جو ہر قسم کے غموں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور اس خادم کی جان ہر اس اندوہ
کی آئینہ دار ہے جو ایسے لوگوں کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ اب تو وجود کا عدم ہو چکا ہے۔
بلکہ اس جسم سے ہی جو ہر اور عرض کو دلیل بنایا جاسکتا ہے لیکن یہ حقیقت مقداروں اور
پیمانوں میں سما نہیں سکتی۔ نہ تقدیر و وقت کے اندازوں میں تاپی تولی جاسکتی ہے۔ اور نہ یہ
حقیقت کیف و کم کی میز انوں میں سما سکتی ہے۔ اعداد اس کے شمار سے عاجز اور زبان
اس کے بیان سے قاصر اور قلم کے لیے اس کا تحریر کرنا محال ہے۔ **وَأَنْ مَّا فِي الْأَرْضِ**

مِنْ شَجَرَةٍ اقْتَضَى وَالْبَحْرُ يُهْدِيهِ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةَ اجْرِمَاتٍ
 کَلِمَاتُ اللّٰهِ اِذَا كَرَّمْتَهُمْ مِنْ جَانِبِهِمْ اَوْ رَمَدَتْ سَيِّئَاتِهِمْ
 سمندر تو اللہ کے کلمات لکھتے رہیں مگر وہ ختم نہ ہو سکیں گے)

یہ غلام نیاز مندی کا سر احتیاج کی زمین پر رکھ کر عجز و انکساری کی پیشانی بے قراری
 کی خاک پر دھر کر اپنے بے قرار حال اور خواہش دیدار کے استخکام کو اس طرح عرض کرتا ہے
 بیت
 شرح شوقِ توجہ گویم کس تر برائے دیدنت
 ہر زمانے از زمانِ دیگرم مشتاق تر

(تیری محبت کی شرح کیا بیان کروں کہ تیرے دیدار کے لیے ہر لحظہ دوسرے لحظے سے زیادہ
 اشتیاق رکھتا ہے۔)

جی ہاں۔ میں نے واپسی کے لیے نہیں بلکہ ہمراہی کے لیے نچتے ارادہ کیا تھا۔ اس
 ارادے کے پورا نہ ہونے کی صورت میں آپ کی قسم (اور اللہ اسے بہتر جانتا ہے) میں اپنے
 آپ کو زندوں میں شمار نہیں کرتا۔ مجھے اس حال پر کوئی خوشی ہے۔
 بیت
 زندگانی نتوان گفت جہاتے کہ مراست
 زندہ آنست کہ بادوست وصالے دارد

(جو زندگی میں گزار رہا ہوں اسے زندگی نہیں کہا جاسکتا۔ زندہ وہ ہے جو دوست کے وصال
 سے بہرہ یاب ہے)

اس غلام کے لیے تربیت ظاہر و باطن کی خاطر وہاں قیام کیا کم تھا۔ اس زمانے کی حسرت
 دریا اب تک میرے دماغ میں ہے اور موجودہ اندیشوں سے پاؤں کچھڑ میں۔
 ہر وقت آنکھیں بند کر کے تصور باندھتا ہوں کہ شاید اس زمانے کا خیال بصیرت کی آنکھ
 پر گزرنے تک اس زمانے کے مناظر خواب کی مانند ہی نظر آجائیں۔ مگر افسوس صد افسوس
 بلکہ ہزار افسوس۔

ابوای المنام لعل عینی ان تری
 منکم خیال طار فاطیب الکبری
 ولسونی ذکر المنازل والحبی
 لا بد للمشفق ان یتذکری
 قد کنت اضحک لولوا بوصاکم
 فالبین الکافی عقیقا احمر

(میں نیند کی خواہش کرتا ہوں کہ شاید میری ادنگھ کے عالم میں آپ کا خیال دیکھ لے۔ مجھے
 مقامات و سیرگاہوں کے ذکر سے مسرت ہوتی ہے جو ایک عاشق کے لیے فروری ہے۔ میں آپ
 کے عالم میں جی بھر بہت تھا اب جدائی سرخ آنسوؤں کے بہانے کا پیغام سن رہی ہے) ۴
 ہائے افسوس میرے مخدوم زادہ! اب میں گھر آ گیا ہوں تو نہ لطفِ محبوب کی طرح دل و دم برہم
 دکھیا اقبال تھا اور آہ اب یہ کس ادبار سے واسطہ پڑ گیا ہے۔ کاش میرا گھوڑا لنگڑا ہو جاتا اور
 اور میرے پاؤں پر پتھر پڑتے کہتے ہیں کہ موسم بہار ہے لیکن میری آنکھوں میں تو پھول بھی کانٹے
 ہیں اور ان کانٹوں سے پھول کی آنکھوں میں کانٹے اُگے ہیں۔

بہار بے گل رنگ تو ام چہ کار آید

مراک آمدنت بہ کہ صد بہار آید

(بہار تیرے گل رنگ کے بغیر میرے کس کام کی۔ میرے لیے سینکڑوں بہاروں سے ایک تیرا

آنا بہتر تھا)

اے مخدوم زادہ! اب دل کس باغ کی طلب میں ہے؟ اور وہ دل کہاں جو چین زار کی

رغبت رکھے۔

اں دل نماندش سریشاں و باغ بود

گوئی ہمیشہ سوختہ درد و داغ بود

(اب دل وہ نہیں رہا کہ جیسے چین دباغ کی آکڑو تھی۔ اب تو گویا درد و داغ کا جلا ہوا پیکر ہے) ایک مدت گزر گئی کہ آپ نے پرانی شفقت اور ہمیشہ کی مہربانی کے طور پر اس غلام کو خیریت و سلام کی دو سطروں سے یاد نہیں فرمایا۔ کچھ احوال کی پوچھ گچھ اس خدمت گار سے نہیں کی۔ آپ کے اشفاقِ کریمانہ اور اخلاقِ عظیم کا یہ معمول پہلے نہ تھا۔ بادشاہوں کا دستور ہے کہ اپنے خانہ زادوں پر عنایت فرماتے رہتے ہیں۔ جس طرح سلیمان علیہ السلام نے ہڈ ہڈ پر نوازش کی اگرچہ ہڈ ہڈ پرندوں میں حقیر ترین ہے۔ میری درخواست ہے کہ اس بے چارہ پر جو دور افتادہ ہے گاہے گاہے چند الفاظ سے جو صیغہ دل کے ترجمان ہوں نوازش فرماتے رہا کریں۔

اے ہم نفساں کہ پیش یار آید
 آں شکر چسرا تھی گزارید
 گویا دنیا ورم خداوند
 آخر کم از انگ یاد آرید

(اے ہم نفسو! جو کہ بارگاہِ محبوب میں اپنے کا شرف رکھتے ہو۔ یہ شکر کیوں ادا نہیں کرتے ہو۔ اگر محبوب آقا مجھے یاد نہیں کرتے تو کم از کم تم ہی یاد کریا کرو) یہ مسکین ہر وقت خلوت و جلوت میں اپنے مخدوم کے اوصاف حمیدہ کے ذکر اور مناقب کی توصیف میں رطب اللسان رہتا ہے۔

وَاللّٰهُ مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غُرُبَتْ
 إِلَّا وَذَكَرَكَ مُقَرَّبُونَ بِأَنْفُسِهِمْ

(خدا کی قسم سورج کے طلوع ہونے سے غروب تک تیرا ہی ذکر میری رگ جان کے قریب) تمام دن انتظار میں رہتا ہوں کہ کوئی وہاں سے تشریف لائے گا اور تمام رات تاک میں رگا رہتا ہوں کہ وہاں کی ہوا کا جھونکا ہی نصیب ہو جائے۔ میں دونوں آنکھیں اس

کے قدموں میں پکھاؤں جو سفر میں محبوب کی خبر لائے۔ قصہ مختصر یہ جدائی کی داستان زلفِ محبوب کی مانند دراز تہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔

اپنے دل کے حال کی تصدیق کے لیے آپ ہی کے سچے دل کو بطور گواہ پیش کرتا ہوں۔ آپ اپنے دل سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ **الْقَلْبُ مَعِ الْقَلْبِ مُتَشَاهِدٌ**

اب بصد ادب التماس کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ نے دورانِ حاضری منظور فرمایا تھا اور وعدہ کیا تھا اور وعدہ قرض کی مانند ہوتا ہے کہ اس خاکسار کا حال گلے بگاھے حضورِ عالی خدمت شیخ میں یاد فرماتے رہیں گے اور مدد کی درخواست کرتے رہیں گے۔ اور یہ شعر اس غلام کی خاطر حضرت مخدوم کی خدمت میں پڑھتے رہیں گے۔

امت الحیاة وانت السمع والبصر

فکیف احيانی ومالی عنک مصیطر

رتو ہی میری زندگی میری سماعت اور بینائی ہے۔ تو کیسے تو نے مجھے زندہ رکھا ہے اور

میرے لیے کوئی راہ گم نہ تھی نہیں)

اور عرض کریں کہ بارگاہِ مخدوم سے ایک روز کے لیے بھی دور ہوتا میرے بس میں

نہیں۔ جب بڑھی قدم بوسی کا شوق غالب آتا ہے تو مولانا زین الدین یا خواجہ یوسف، یا بھائی

بشیر کے پاس بیٹھتا ہوں اور حضرت شیخ کا ذکر کر کے اور سن کر دل کو ڈھارس دیتے کی

کوشش کرتا ہوں۔ مگر اس درد مند کے لیے یہ کافی نہیں اور میری بیماری کے لیے یہ

شفا نہیں۔

(جب مجھے صاف معطر شراب کی پیاس ہوتی ہے تو مجھے معمولی شراب سے بہلایا جاتا

ہے۔ بھلا کہاں معمولی شراب اور کہاں شرابِ ناب۔ بلکہ میرا قلب بیمار بیمار تر ہو جاتا ہے

بر یاد بست نقش نگین می بوسم

بیت

آنم چون بدست نیست ایس می بوسم

(تیرے ہونٹوں کی یاد میں نگینہ پر کندہ نقشوں کو بوسہ دیتا ہوں چونکہ وہ میسر نہیں اس لیے
ان کو چومتا ہوں)

اپنے سر مبارک کا صدقہ حضرت والا کے واپس آتے ہی مجھے ان کے بارے میں اطلاع
دیں۔ کیونکہ مولانا ناگوری کو بڑی کوشش کی ہے کہ میرے لیے گھوڑے پھر کا اہتمام کریں۔ وہ
خدا کے بندے یہ کام نہیں کہ پائے، اب مجبوراً میں اس بات کا ارادہ کہ چکا ہوں کہ حضرت
شیخ سلام فریدالحق والدین کے روضہ مطہرہ کی زیارت کے بہانے اجودھن کی طرف جاؤں
اور وہاں سے غلہ برداروں کے ساتھ حضرت مخدوم کی خدمت میں پہنچ جاؤں۔ امید ہے یہ امر
مکمل ہوگا لیکن اگر حضرت مخدوم کے تشریف لے آنے کی بات پایہ تحقیق کو پہنچ جائے۔ تو میں
دوسری جانب خیال نہ کر دوں۔ اس بارے میں مہربانی کرنے میں تاخیر نہ فرمائیے۔ ان سترہ
سالوں میں کبھی بھی دس روز سے زیادہ اگر حضرت والا سے جدا ہوا ہوں تو اس قسم کے حالات
درپیش نہیں ہوتے۔

حال دل من از من بے چارہ میرس

بخت بد من ہیں کہ چہ ساں دور افگند

(مجھے بے چارہ دل کا حال نہ پوچھو میری بد نصیبی دیکھو کہ کس طرح اس نے دور پھینک
دیا ہے)

حق تعالیٰ دھال کی رحمت اور اتصال کی دولت سے منقریب جیسا کہ میری مرضی ہے۔
بہترین طریقے آسان اور فراہم کر دیں گے پھر اپنا حال عرض کر دوں گا۔

فریاد از دست بجز افتاد مرا

بشکست چو شہباز پر بال مرا

روزے کہ رسم بخدمتت عرضہ کنم

در بجز چگونہ بود احوال مرا

ان سے فریاد ہے کہ جدائی کے ہاتھوں مار کھا گیا ہوں۔ شہباز کی طرح میرے پردہ بال توڑ دیئے گئے ہیں۔ جس دن محبوب کی خدمت میں پہنچوں گا تو عرض کروں گا کہ جدائی میں میرا حال کیا ہوتا ہے (اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہان کی نعمتوں سے نوازے۔

سنتا لیسواں صحیفہ

اما بعد۔ آپ کو میرے کھائی معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے سے تلبیل و عظیم
ہیں اور ہر اس مقام سے بڑھ کر ہیں جہاں انسان کی کوشش کی رسائی ہے۔ اور اگر رسائی ہو جائے
تو اجسام فنا ہو جائیں کیونکہ جب وہ جلوہ بار ہوتا ہے تو بشریت پاش پاش ہو کر رہ جاتی ہے۔
یعنی فنا اور انتفاء (نفی ہونا) اوصاف بشری ضروری ہو جاتے ہیں۔ جب فنا حاصل ہو
جاتی ہے تو اوصاف منصفی ہو جاتے ہیں اور فرائض ساقط۔ اس طرح ہے کہ جیسے وہ نہ
مومن ہے نہ کافر۔ کیونکہ یہ دونوں اوصاف بشریت ہیں مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بقا عطا
کر دی ہے۔ فنا کرنے کے بعد۔ یہ مقام ہے جہاں سے وہ فنا سے بقا اور مدد ہوشی
سے ہوش کی جانب لوٹتے ہیں۔ مثلاً اصحاب دعوت جو خدا کے بندوں کو اس کی جانب
بلاتے ہیں۔ انبیاء و اولیاء کی طرح تو ان کے لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ شریعت اور احکام
دین کو قائم کریں اور کفر و اسلام کا فرق واضح کریں۔ اگرچہ وہ حقیقت میں اپنے مقام پر فنا کر رہے
مگر اللہ تعالیٰ نے فرائض کے سلسلے میں انہیں چند اوصاف کے لیے پابند کر دیا ہے تاکہ
خلق خدا کی ہدایت کا سلسلہ جاری رہے۔ جس طرح قرآن کریم میں ارشاد ہو ایشیٰ دینی
بِاللَّهِ مِنْ اَبْحِ رِضْوَانِهِ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ۔

”ہدایت دینکے ہے اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اس شخص کو جو اس کی رضا کی پیروی کرتا ہے بھلائی کے راستوں پر اور اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی دنیا میں لے آتا ہے۔“

جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان مین قیدوں کے بارے میں بتلایا۔

حَبِيبِ اِلٰى مِّنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ (تمہاری دنیا کی تین چیزوں کو میرے لیے پسندیدہ بنایا گیا، باوجود اس کے کہ حضور ختمی مرتبت مقامات عالیہ کی چوٹی پر ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کی شان بیان فرمائی لَقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللّٰهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِيْنٌ (تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور کتاب مبین آئے) اور اس نور سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی خبر دی۔ اللّٰهُ نُورٌ وَالسَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ۗ اِنَّ اللّٰهَ اَسْمٰوٰتٍ اَوْرِزْمِيْنَ كَالنُّوْرِ ۗ هُوَ اَنَّ اَحَدٌ ۗ

اَنَا مَنْ اَهْوَى اَنَا

خَنُّ رُوْحَانٍ حَكَلْنَا مَبْدَنَا

وَ اِذَا الْبَصْرَتِي الْصَبْرَتَهُ

وَ اِذَا الْبَصْرَتَهُ الْبَصْرَتَنَا

قال عليه السلام. مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى اللّٰهَ فَهَمَّ مِنْ فَهَمٍ

جواں مردا رکمال توجید کے سوا ممکن نہیں اور توجید کا کوئی ثانی نہیں۔ نہ ہی غیر کو اس میں دخل حاصل ہے۔ جب تک کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ تَجَلَّى نہ کرے۔ کمال توجید حاصل نہیں ہو سکتا۔ توجید کے کئی راستے ہیں اور ان میں سے ایک راستہ فنا میں فنا کا ہے۔ پھر فنا سے فنا کا ہے اور یہ پورے کا پورا اپنے آپ سے فارغ ہونے کا طریقہ ہے۔ یعنی عاشق عشق میں گم ہو جائے۔ پھر عشق کو گم کر دے پھر معشوق کو بھی یعنی سب کچھ معشوق ہی ہو جائے کوئی اور نہ رہے۔

عزیز من۔ درحقیقت یہ وجود اس کا ”فعل“ ہے اور ”فعل اس کی ”نعت“

ہے اور نعت اس کی صفت ہے اور سنت اس کی ذات یہاں "دوئی" حرام ہے۔ آپ دیکھتے نہیں کہ اگر دریا میں جوش اُٹے تو اسے بخارات کہتے ہیں۔ جب ہوا میں اُجھائے اور سرد علاقے میں پہنچ کر بھاری ہو جائے تو اسے بادل کہتے ہیں اور جب حل ہو کر زمین پر گرنے لگ جائے تو بارش۔ جب زمین پر بسنے لگے تو ندی اور جب پھر دریا میں شامل ہو جائے تو دریا۔ ظاہری طور پر اس کو حالت کی تبدیلی یا "استحاله" کہیں گے۔ اور پھر کُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ ثابت ہے۔ ان حالتوں کا اعتبار نہیں۔ اسی مقام پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ **الْأَلْسَانُ سِرِّي** کا کیا مفہوم ہے۔ (سر میری صفت ہے اور صفت مجھ سے جدا نہیں) **لَيْسَ فِي الْوُجُودِ إِلَّا اللَّهُ لَا مَوْجُودٍ سِوَى اللَّهِ**۔ ان تمام فرمودات کا مطلب کیا ہے۔

بایزید نے مؤذن کو کہتے سنا: **اللہ اکبر**۔ تو کیا "بیس بڑا ہوں" ایک دوسرے مقام پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے۔ **أَدُمُ وَمِنْ دُونِهِ تَحْتَ بَوَائِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ**۔ اس پر بایزید نے کہا **بَوَائِي أَعْظَمُ مِنْ بَوَائِي مَحَبَّةً**۔ جواں مردا۔ یہ عجیب مقامات ہیں اور عجیب باتیں ہیں۔ پھر بلی یہ مقامات سلوک ہیں اگرچہ انتہائی مقام ہیں۔

ابتدا میں اس فقیر کا حال یہ تھا کہ گم ہو جانے کی کیفیت کا غلبہ تھا۔ ایک مقام تو ایسا آیا کہ دو باتیں مربوط و مسلسل کہنا ناممکن ہو گیا۔ ایک سطر تک نہیں لکھ سکتا تھا مقام حیرت میں پھنسا ہوا تھا۔ اب قلم کپڑ لیتا ہوں اور ہزاروں قسم کی باتیں لکھ لیتا ہوں اور نہیں جانتا وہ حال بہتر تھا یا موجودہ۔ میں مکروہ استدرج سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ پیر کی رات ۴ ماہ شوال نمازِ عشاء سے پہلے یہ خط تحریر کیا گیا ایک بے کنار اسمندر میں پڑا رہا اور بان لہی ہوئی چلی گئی کیونکہ

قصہ عشق چوں سر زلفش

ہر چہ گویم ازاں دراز تر است

”عشق کی کہانی محبوب کی زلف کی طرح جتنی بھی لمبی کہی جائے اس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے۔
مگر میرے دوست اب وقت کم ہے اور میرے پاس اس کے علاوہ بھی کام ہیں۔

میں نے اس تحریر پر اکتفاء کیا ہے۔

میرے عزیز۔ یہ سطور بہت مشکل اور شبہ میں ڈالنے والی ہیں۔ کلاً مَنَّا اَشْرَاقُ

وَدُوْمُوْدُ (ہمارا کلام اشارے اور رمزیں ہے) وہ عقل و فہم جو قدرت نے آپ کو عطا
کی ہے۔ اس کے سہارے اس راستے پر آپ نہیں چل سکتے۔ اس میں جو مشکلات پیش
آئیں روحانی مشغولیت سے انہیں حل کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو باقی رہ جائیں مجھے
دوبارہ لکھیں۔ تاکہ میں ذرا کھل کر لکھ سکوں۔

ارتالیسواں صحیفہ

مزاج پرسی و تیمار داری کے شکریے میں جو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ
نے مکتوب نگار کی فرمائی۔

اللَّهُ الْمُخَوِّدُ بِكُلِّ لِسَانٍ (اللہ ہر زبان کا تعریف کر رہے ہے)

اگر بر من سلام اُن بہارم

بیت

رساند صبح دم بادِ صبا ئے

شدم زندہ اگرچہ مردہ باشتم

زہر عضوے بخیزد مر جبا ئے

(اگر بادِ صبا صبح کے وقت اس بہار (محبوب) کا سلام پہنچائے۔ میں اگر مردہ بھی ہوں تو
زندہ ہو جاؤں گا اور جسم کے ہر عضو سے مر جبا کی صدا اٹھے گی۔)

کل جب میرے بخت نے مدد کی اور صحت کا سورج وا ڈھڑکتا ہے فَهُوَ لَيْسْتَيْنِ

(جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے) کے مطلع سے طلوع ہوا اور شفا کا چاند۔

وَنُنزِلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ (قرآن سے ہم نے شفا و رحمت اتارے)

کے آسمان پر نکلا تو میں لطف و عنایت کے پیامِ خوشی دینے والے سے سرفراز ہوا یعنی نماز

جمعہ کے بعد دو تین حضرات مخدوم و محترم حضرت شیخ کی جانب سے میری عبادت (تیمار داری)

کے لیے تشریف لائے (اللہ تعالیٰ ان کی قوت میں اضافہ فرمائے) ان کے پاؤں کی خاک

اہل بصیرت کی آنکھوں کا سرمہ اور ارباب بصارت کی آنکھوں کا نور ہے۔
سبحان اللہ! کیسا کرم فرمایا اور اس بے چارہ پر بڑی شفقت فرمائی۔

روزیکہ بگذرم بضمیر منیر او
اے روز قدر من زمر عرش بگذرو
پرستش از و توقع اہل طمع بود
مارا ہمیں بس است کہ ادیاد آورد

(جس دن میں ان کے روشن دل میں آجاؤں وہ دن میری زندگی میں ایسا ہوگا کہ میری قدر
عرش کی چوٹی سے اونچی ہو جائے گی۔ ان کی طرف سے پوچھنا اہل طمع کی توقع ہے ہمارے تو
اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہمیں یاد کر لیں)

مگر وہ چونکہ اتباع رسالت میں وَاِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقَ عَظِيْمٌ کا معمول رکھتے ہیں۔

یہ ان کا شعار ہے محض ظاہری خول نہیں۔ اصل ہے فرع نہیں۔

بیت۔
لطف را تو بونے ز مشک نور از خورشید

رسمیست قدیم و عادتتے معهود است

(تیری مہربانی کی خوشبو کستوری سے اور روشنی سورج سے ایک پرانی اور معمول کی عادت ہے)

حضرت شیخ (باقی رکھے اللہ تعالیٰ ان کو) ایک ایسا سورج ہیں جو کہ شفقت مہربانی،

کرم کے آسمان پر روشنی دے رہا ہے۔ ان کی ذات فرشتہ صفات ہے۔ ان کی اداؤں میں

حضرت عیسیٰ کی شان حضرت موسیٰ کا مقام اور حضرت جلیل اللہ کا مرتبہ اور حضرت محمد مصطفیٰ

علیہ التیمتہ والنساء کی سیرت پائی جاتی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو مَخْلُوقًا بِاِحْتِاقِ اللّٰهِ

تَعَالٰی (اپنے آپ کو خدائی عادات کا عادی بناؤ) کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ ان کی سیرت

میں یہ عجیب نہیں کہ اپنے نیاز مندوں پر کرم فرمائیں۔

چہ عجب ز آفتاب عالمتاب

کہ کند ہر برہما و غراب

(کیا عجب ہے کہ وہ جہان کو روشن کرنے والا سورج ہمارے دونوں پر نظر کر م فرمائے)

میں مسکین و بے چارہ کیا شے ہوں اور کیا مقدور رکھتا ہوں کہ اس بارے میں حرف

معذرت لکھ سکوں یا حضرت والا کی تعریف میں ایک حرف کہ سکوں۔

مجھے تو صحت و تندرستی کی امید اسی وقت ہو گئی جب حضرت والا کے فرستادگان نے

برکت والے قدم میرے عزیز خانے میں رکھے۔

بہر جانب کہ اولیٰ الخواند

بیت

اجل از کار رانی باز ماند

(جس جانب وہ الحمد پڑھتے ہیں۔ موت اپنی کارروائی روک لیتی ہے)

حق تعالیٰ اس آفتاب ہدایت و قطب آسمان عنایت کو اس عاجز و بے کس پر زمین و

آسمان کی بقا تک سلامت و قائم و دائم رکھے۔ بحرمت من قال لولاک لہا خاقت الافداک

تمام مخدوم زادے مولانا امام بہام زین الدین تمام پارانِ طریقت اور خادمانِ حضرت

اللہ ان کو سلامت رکھے اور خیر کے ساتھ زندہ رکھے) کے لیے قدم بوسی مخصوص

چہ دعا گو میت اے سایہ میمون ہما

سایہ دولت تو بر سر ما دیر بپائی

اے ہمارے برکت والے سائے میں تیرے لیے کون سی دعا کروں۔ تیرا سایہ ہم پر ہمیشہ

قائم رہے)

طویل عمر مع صحت و تندرستی عطا ہو بحرمت النبی وآلہ الامجاد

فوائد اضافی ۱۱ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسه

فقد عرف ربه (جس نے اپنی ذات کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا)

اسے دوست! آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اِذَا رُوِيَ عَنِّي حَدِيثٌ
فَاعْرِضُوهُ بِالْقُرْآنِ فَإِنْ وَافَقَهُ فَاَقْبِلُوهُ وَالْأَفْرَادُ وَهُ (جب مجھ سے کوئی
حدیث روایت کی جائے تو اسے قرآن کے سامنے پیش کرو اگر اس کے موافق ہو تو قبول کر لو
وگرنہ لوٹا دو)

میری جان ان پر خدا ہو۔ نزول قرآن ان کے قلب اطہر پر ان کی زبان میں ہوا۔ پھر ان
کی حدیث قرآن کے مخالف کیسے ہوگی۔ اس حدیث کے مطابق قرآن سے سنو۔ اللہ جل ذکرہ
فرماتا ہے نَسُوا اللَّهَ فَنَسُوا نَفْسَهُمْ أَنفُسَهُمْ۔ کاش اللہ کی قسم اگر اس آیت کی تفسیر
بیان کروں تو مجھے پتھر مارے جائیں لیکن جو صاحب فہم ہے وہ سمجھتا ہے۔

اچھا سوال صحیفہ

خداوندِ حیل و علا کے نام کی برکت سے شروع کرتا ہوں۔ رَبِّ اَرِنِي الْحَقَّ حَقًّا وَاذُقْنَا
اَتْبَاعَهُ اے پروردگار مجھے حق اپنی حقیقی صورت میں دکھا اور اس کی پیروی کی توفیق
عطا فرما۔

دینی بھائی..... (اللہ آپ کے تقویٰ میں استقامت عطا فرمائے اور اپنی رضا کے
لیے بیمار رکھے) چند دن سے میرے دل میں آ رہا ہے کہ اکثر علماء و فضلاء عقل و عشق کے بارے
میں لکھ چکے ہیں اور بیان کر چکے ہیں۔ مگر ان کی تحریر و تقریر میں تضاد واقع ہوا ہے۔ یعنی ان
کے ہاں یہ خیال ہے کہ جہاں عشق خیمے گاڑتا ہے۔ عقل رختِ سفر باندھ لیتی ہے۔ ان کی کتابوں
میں اور ان کے اشعار میں اسی موضوع پر کافی مواد موجود ہے۔ ہم اس مواد پر کیا رقت
صرف کریں۔

مگر اس فقیر کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ عقل و عشق میں جڑواں بھائی کا تعلق قائم ہے۔ ہاں ہاں
یہ دونوں ایک ہی سیپی کے موتی ہیں بلکہ دو لفظوں میں ایک معنی کی مانند ہیں اور دو پیالوں میں ایک
شراب کی طرح ہیں نہیں بلکہ مادہ اور صورت یا ذات اور صفت کی مثل ہیں۔ نہ اس کو اس
کے بغیر استحکام ہے اور نہ اس کو اس کے بغیر ہمیشگی۔ نہ عقل عشق کے بغیر اور نہ عشق عقل کے

بغیر تصور کیا جاسکتا ہے ۷

اے عقل کل اے عقل کل تو ہر چہ گفتی صادق

حاکم تری جاہم توئی من گفتگو کمتہ کنم

جواں مردا۔ عشق معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت عقل کا نتیجہ ہے اور عقل سے اشیاء کا

ادراک کیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا جوہر ہے جو مادہ لواحقات اور متعلقات سے مجرور ہے۔ ذاتی طور پر اور نہ اعراض سے متحرک ہوتی ہے۔ بلکہ صرف شوق سے حرکت میں آتی ہے جس کی

بنیاد محض سمجھ اور روحانی تحریک ہے۔

دوست! عقل کا کمال عشق کے سوانا ممکن ہے۔ جب تک وہ عاشق نہ ہو کامل نہیں

ہوتی۔ یہیں سے آپ کو یُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ (وہ انہیں پسند کرتا ہے اور وہ اسے پسند

کرتے ہیں) کا رازہ معلوم ہوگا۔

عشق آمد و عقل خاںہ آراست

زیرا کہ بعشق عقل شد راست

عقل است چو ذات وصف او عشق

بے وصف نہ ذات را تو اے برجاست

”عشق آیا اور عقل نے گھر کی آرائش کی کیونکہ عشق سے عقل درست ہوتی۔ عقل ذات اور اس

کا وصف عشق ہے۔ بغیر وصف کے ذات کے لیے استحکام نہیں“

انسوس کہ کسی بے عقل کی صفت یہ نہیں ہوتی۔ کبھی بھی حق تعالیٰ نے دیوانہ کو اس

صفت سے نہیں نوازا۔ نہ ہی دیوانہ کبھی معرفت پر مامور ہوا ہے کیونکہ بنیادی سبب ہی یہ ہے

کہ عقل نہیں رکھتا اور جب کوئی شخص کسی کے جمال ذات کو کاملاً جانتا ہو اور حسن و جمال کی

صفات کو پہچانتا ہو تو ضرور اس کی محبت اختیار کرتا ہے۔ کیونکہ ہر صاحب وصف شے محبوب

ہے اور ہر محبوب شے مطلوب بھی ہے۔ قرآن کریم کا ارشاد ہے اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيٰٰتٍ

اِقْوَمٌ يَعْقِلُونَ (بے شک اس میں نشانیاں ہیں سمجھنے والی قوم کے لیے)

اہل شریعت کے ہاں محبت یاد رکھنے سے ہوتی ہے کیونکہ آنکھ کی قوت برحق ہے اور نظر کی صلاحیت کامل ہے یا سننے سے والدُزْنُ تُعَشِّقُ قَبْلَ الْحَيِّينِ اور کان آنکھوں سے پہلے عشق اختیار کرتے ہیں۔ مگر اہل طریقت کے ہاں محض دل کی نظر سے بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً اس کیفیت کو بصیرت کہتے ہیں۔ یہ صفت عقل کی ہے اور عقل تمام مخلوقات سے پہلے پیدا کی گئی جس طرح حدیث شریف میں آیا ہے۔ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ الْعَقْلَ وَابْنُهُ نُورٌ مَخْضٌ ظَهَرَ مِنْ نُورِ اللهِ وَهُوَ بَيْنَنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا قَالَ اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللهُ نُورِيَّ اَيُّ رُوْحِي (سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے عقل کو پیدا فرمایا اور بلاشبہ وہ نور محض ہے جو اللہ کے نور سے ظاہر ہوا اور اللہ کا نور ہمارے نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جیسے کہ آپ کا ارشاد ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے میرا نور یعنی میری روح پیدا فرمائی) اور اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلرُّوْحُ جُنُودٌ مُّجْتَمِدَةٌ تَشَامُ كَمَا تَشَامُ الْخَيْلُ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا اِيْتَلَفَ وَمَا تَنَاقَرَ مِنْهَا اِخْتَلَفَ (روحیں ایک جمع شدہ لشکر کی مانند ہوں گے کہ ایک دوسرے کو پہچان لیتی ہیں جیسے گھوڑے جو ان میں سے ایک دوسرے سے متعارف ہو گئیں تو وہ مانوس ہو گئیں اور جو دور رہیں مختلف ہو گئیں)

بِسْمِ اللّٰهِ كَيْفَا اَسْرَارٍ فِيْ جَوَارِحِهَا فِيْ مَذْكُورٍ هُوَ

البتہ جو تضاد عقل اور عشق کے بارے میں پرانے حضرات نے بیان فرمایا ہے۔ تو اس سے مراد عقلِ معاش اور تدبیر دنیا تلاش ہوگی۔ اور وہ بلاشبہ اس طرح ہی ہے مطلقاً اس سعادت سے محروم ہے بلکہ اسے اس دولت بے پایاں سے کیا نسبت سے

مقلدِ را دریں رہ جا نگہ نیست
رہ پا کاں سر اندازانِ شیدا ست

(لکیر کے فقیر کو اس راستے میں کوئی دخل نہیں۔ پاک رنگوں کا راستہ تو سروینے والے عاشقوں کا ہے)

افسوس صد افسوس! انسانی عقل کی بقا و حیات و استحکام و ثبات سوائے عشق کے نہیں
 بلکہ عشق میں ہے اور اس کے بغیر زندگی زندگی نہیں ہے۔
 ما زندہ بعشقم دگر خلق بجانست
 (ہم عشق سے زندہ ہیں دوسری مخلوق جان سے زندہ ہے)

ہاں حق تعالیٰ اس عقل انسانی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں اِنَّا
 عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَّحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ
 مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا۔ (ہم نے اپنی امانت آسمانوں،
 زمین، پہاڑوں کو پیش کی انہوں نے اسے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اجتناب کیا انسان
 سے اسے اٹھالیا۔ بلاشبہ وہ ظالم بھی ہے ان جان بھی ہے)

ظاہری تاویل والے لوگ اس امانت سے مراد تعلیفات شرعیہ لیتے ہیں۔ یہ ٹھیک بھی
 ہے۔ کیونکہ ان فرایض شرعیہ کا ذمہ دار صاحب عقل ہی ہوتا ہے۔ گو یا ذمہ دار ٹھہرانے کا
 موجب یہی عقل ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ امانت کی پیشکش قبول کرنے کا سبب انسان
 کی صفات ”ظلمی و جہولی“ ہے۔ روگردن جب آسمانوں، زمین اور پہاڑوں نے یہ امانت
 قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا تو یہ کیوں مان گیا۔ یہ ان لوگوں کا مبلغ علم ہے۔ ان کے پاس
 علم نہیں، ظن و گمان کے بندے ہیں۔

جواں مروارہ تحقیق یہ ہے کہ انسان تین قوتوں کا مرکب ہے

۱۔ قوت سبھی

۲۔ قوت حیوانی

۳۔ قوت ملکی

انسان قبول امانت سے قبل یعنی قوت حصول عقلی سے پہلے سوائے ظلم و جہول کے کچھ نہیں ہو
 سکتا۔ ظلم قوت سببیت (درندگی) اور جہول قوت حیوانیت کی وجہ سے رہاں ہاں جب اُسے

نعمتِ عقل سے نوازا نہ گیا تھا تیرودہ درندہ چوپایہ تیار جب اسے آگاہی کی امانت اور یہ نہ ختم ہونے والا خزانہ ثنائی حکیم و کریم کی جانب سے عطا ہوا تو انسان ہو گیا۔ بلاشبہ معرفتِ حاصل کی اور مجبوراً عاشق ہوا کیونکہ معشوقِ حسن و کمال اور لطافت و جمال کی انتہا پر تھا۔ کس طرح عاشق نہ ہوتا بے اختیار ہو کر اختیار کا طالب ہوا۔ جب طلب غالب ہوئی تو اسی غلبہ میں صاحب کشف ہو گیا۔ کشف میں مشاہدہ کا فیضان اور مشاہدہ ہی کے عالم وجود سے عدم ہو گیا اور اس عدم میں وجود پا گیا۔

حسن بصری فرماتے ہیں جس نے اللہ کو پہچان لیا، اس کی محبت میں گرفتار ہو گیا اور جو گرفتار ہو گیا اسے طلب کرنے لگ گیا۔

میرے دوست جس کو تو جانتا نہیں، پہچانتا نہیں اس سے دوستی و دشمنی کیا کرے گا۔ ہاں جب معروف محبوب حسن و کرم رکھتا ہے۔ بلاشبہ محبت تقاضا کرتی ہے اور اگر معروف برا اور نجیل ہے تو مخالفت ضرور ہوتی ہے۔ کاش اگر کوئی ذات حسن و جمال اور لطف و کمال بھی رکھتی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کرم و احسان اور تربیت و نوازش بھی فرمائی ہو۔ تو ایسی ذات میں کیا کبھی رہ جاتی ہے کہ انسان اس سے محبت نہ کرے۔ حسن و احسان ہر دو کامل ہیں اور عام و خاص اس سے اپنا نصیب پارہے ہیں۔ بلاشبہ جِبِلَّتِ الْقَدِيْبِ عَلَىٰ حُبِّ مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْهَا (دل اس کی محبت پر مجبور ہے جو اس کے احسان کرے)

اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور سب چاہنے والوں کو محبت کی دولت عطا فرمائے

و استغفر اللہ العظیم۔ وصلى الله عليه خير خلقه محمد وآله اجمعين

برادر عزیز الرحمن معدن الجود، خیر الدین اللہ تعالیٰ کی رضا میں زندگی و راز اسائنس و آرام میں گزاریں۔

مجھے معلوم ہے کہ ایک بات جو میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی کہ اِنَّهُ مَعَ كُلِّ
 شَيْءٍ لَّا بِاَلْمُقَارَنَةِ (بے شک وہ ہر چیز کے ساتھ ہے اور یہ ساتھ مقارنت کا نہیں)
 یہ بات آپ کے دل میں اشکال پیدا کر رہی ہے۔ میرے بھائی اللہ آپ کی عمر و راز
 کرے اور تقویٰ کی صلاحیت عطا فرمائے یہ جان لیجئے کہ جب تک آپ نسبت و اضافت
 کی دنیا میں ہیں اس معاملہ کے رموز سے آگاہی حاصل نہ کر سکیں گے۔ میں کچھ روز آپ کے
 سمجھانے میں لگاؤں گا۔ خدا کے لیے اپنے آپ کو هَلْ اَتَىٰ اَعْلَىٰ الْاِنْسَانِ حَيْثُ مِنْ
 الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُورًا (انسان پر زمانے کا ایسا وقت بھی آیا جبکہ وہ کوئی
 قابل ذکر شے نہ تھا) کے بے کنار اسناد میں کچھ حصہ کے لیے غرق کریں تاکہ تیری انا بقا
 میں جذب ہو جائے۔ پھر دوسرے وحدت علوہ نما ہو۔ اور حقیقت کا محبوب نقاب الٹے
 بلاشبہ اس مقام پر تمام نسبتیں۔ اضافتیں۔ عبارتیں۔ اشارے مضمحل ہو جاتے ہیں۔ وہ
 معیت نصیب ہوتی ہے مقارنت نہیں۔ پھر معلوم ہوتا ہے فی الحقیقت وجود صرف اسی کا جو ہے

میرے دوست اس کا "سائق" ہر چیز کے ساتھ ذاتی ہوتا تنزہ کی صورت میں ہے۔ جس میں تجرّد اور تفرّد دونوں شامل ہیں۔ یہ معیت کی صورت میں تجزیہ و تبصیح کی ذیل میں نہیں آتی۔ نہ اسے اتحاد و حلول تصور کرنا چاہیے۔ بالکل ایسے ہی جیسے روح کو کچھ اوصاف اس وجود کے دیئے گئے ہیں وہ جسم میں ہر صورت سے ذات کی طرح موجود ہے صفات سے نہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ (اگرچہ روح کا تعلق عالم امر سے ہے عالم حقیقت وحدت سے نہیں۔ معرفت روح سے معرفت رب حاصل ہوتی ہے اسے بھائی یہ بات پایہ تحقیق کو پہنچی ہوتی ہے کہ "اعراض" کا وجود "جوہر" کے بغیر ناممکن ہے اور اس لحاظ سے کہ سب کا قیام "اسی" سے ہے جو کہ قائم بذات ہے۔ تو وہ ان سب "اعراض" کا جوہر ہے۔ چنانچہ "حجۃ الاسلام" نے اس بارے میں بیان فرمایا کہ اس لحاظ سے خداوند تعالیٰ کو جوہر کہا جاسکتا ہے۔

تین قسم کے عالم ہیں جن کے بارے میں میں آپ کو باخبر کرتا ہوں۔

۱۔ عالم ربوبیت

۲۔ عالم الوہیت

۳۔ عالم وحدت

جو کہ حقیقت ذات ہے۔ جب تک ان دو جہانوں سے گزریں گے نہیں اور ان دو دریاؤں کو عبور نہ کریں گے تو اس عالم یعنی عالم وحدت کے بارے میں کچھ نہ جان پائیں گے۔ خدا آپ کی مدد کرے تو سمجھ لیجئے کہ عالم ربوبیت عالم ملک یعنی شہادت، عالم الوہیت عالم ملکوت یعنی غیب، اور عالم وحدت حقیقت ذات ہے۔ پس عالم ربوبیت فعل، عالم الوہیت امر یعنی صفت، اور عالم وحدت "ہویت" کی حقیقت یعنی ذات پر دخل و علا ہے۔ جب حقیقت پر نظر ڈالیں گے تو آپ دیکھیں گے حقیقت ربوبیت اور الوہیت ذات وحدت ہے۔ اس لیے تینوں دراصل ایک ہیں اور غیریت کا وجود ناپید ہے۔ کیونکہ تینوں کا بالآخر

مرجح وہی ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ مُبْدَأٌ وَإِلَيْهِ يُعُودُ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأُمُورُ كُلُّهَا
(ہر چیز کی ابتدا اسی سے ہے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے اور ہر امر کا رجوع اسی کی جانب ہے)
ایک شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔

تو باہم در جمال و چشم ہمہ کور

تو باہم در حدیث و گوش ہمہ کور

(تو ہم تن حسن و جمال لیکن سب کی آنکھیں نابینا ہیں تو سب سے کلام کر رہا ہے لیکن سب
بہرے ہیں)

اے عزیز۔ لَيْسَ الْكُلُّ الْيَوْمَ (آج کے دن بادشاہ کون ہے) کی آواز ہر ساعت
آ رہی ہے اور عالم وحدت میں "ہویت" سے آ رہی ہے اور جبکہ دوسرا وجود قطعاً قابل تصور
ہی نہیں۔ تو سوائے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ کسی اور امکان ہی نہیں۔ ربوبیت اور الہیت
دونوں ایک ہیں۔ مگر ایک محسوس ہے دوسرا غیر محسوس (معقول) اور ذاتِ جلِ شانہ باطن ہے
یہی سے آپ کو الظاہر والباطن کے اشارات سمجھنے چاہئیں۔ تو معلوم ہوا کہ ان میں سے ایک اول
اور دوسرا آخر۔ ایک ازل ہے دوسرا ابد ایک ظلمت ہے۔ دوسرا نور اور دراصل ہوا اول و
الآخر والظاہر والباطن والظلمت والنور والازل والابد۔ اور وہ "وہی" ہے یہ مختلف
صورتیں اور شکلیں جو کہ عالم محسوسات یا معقولات (غیر محسوسات) میں آپ فرض کر رہے ہیں
عالم ربوبیت میں ان کی حیثیت "مجاز" کی ہے اور حقیقت سب خدا ہے قَسْتُ يَسَاءِ
وَاحِدٍ (ایک ہی پانی سے پلائے جاتے ہیں) وَ نَقِضِلْ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ
تمام موجودات کا مبداء وبقا وہ ذات ہے اور اس کے بغیر وہم ہی وہم ہے۔ یہ تمام وجود
کثر ہیں جن کا ظہور ہوا۔ اور تیرے وجود کی قسم تو ہی تو ہے تیرے سوا کوئی بھی نہیں۔ یہ
سب وہم و خیال ہیں اور بالآخر خواب پریشان کے سوا کچھ نہیں۔ ان وجودوں میں سے کسی کا
وجود ذاتی نہیں کا عدم بلکہ عدم محض عالم عقول میں "لا شئی" کی طرح ہے یہ سب عالم نسبت

اعنائت میں ہیں۔ چنانچہ عام عقول بھی عالم وحدت کی نسبت سے "لا شے" ہے۔ بلکہ حقیقتاً کچھ بھی نہیں۔ تمام ممکنات (وجود) کی علت (وجہ تخلیق) ایک ہے۔ ان تمام کا سبب یہی ایک حدیث ہے کُنْتُ كُنْزًا كُحْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ اور سب نے یہیں سے ظہور کی راہ پائی۔ یہیں سے اشارات، عجارت، نسبت اور ارضانت پیدا ہوئیں اور اگر ایسا نہ کرتے تو اس جہان کا انتظام ممکن نہ ہوتا۔ سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَكُنْ تَجِدُ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيلًا (اللہ کا طریقہ جو اس سے قبل ہوا اور اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں) اور کسی طریقے سے اس حکمت کے بغیر قیام عالم نہ ہوتا اِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ

پس اے عزیز جان لیں کہ ان صورتوں اور شکلوں کو خدا نہیں کہتے۔ نہ ہی یہ خدا ہیں۔ خدا تعالیٰ شکل۔ صورت محسوس۔ معقول کی حدود میں نہیں آتا۔ ہر دو حقیقتوں کے اور اک سے باہر ہے۔ میرے دوست جب آپ ربوبیت اور الہیت کے جہانوں سے گزر جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ "ہم خدا" ہے اور یہ سب کچھ ایک "خدا" ہے اور سوائے خدا کے کوئی چیز نہیں ہے۔ وجود اسی کا ہے۔ موجود وہی ہے اور حقیقت میں "ہمہ اوست" نہیں بلکہ "وہی" ہے اور کوئی نہیں۔ یہیں میرے شیخ کی بات درست آتی ہے۔ "اللہ" وَلَا سِوَاهُ برا اور عزیز۔ اب مجھے امید ہے کہ علی طور پر یہ اشکال آپ پر واضح ہو گیا ہوگا۔

اکیا ونواں صحیفہ

عزیز دوست۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو نور توحید سے منور فرمائے۔ بیان کلام سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ میری سابقہ تحریر سے ایک اور شے میں پڑ گئے ہیں اور وہ شبہ یہ ہے کہ اگر ایسا ہو (یعنی "وسی" ہے اس کے سوا کوئی نہیں) جیسا کہ تحریر کیا گیا ہے تو یہ جو کوئی شخص کھانا پینا ضروریات انسانی پورا کرتا ہے۔ یہ کیسے ہے کیونکہ اس قسم کے افعال کی حق تعالیٰ نشانہ سے کیا نسبت۔

خداوند تعالیٰ آپ کو نیک بنی دے یہ جان لیجئے کہ افعال و احوال کا تعلق عالم ظاہر سے ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ عالم صورت "خواب پریشان" کی مانند ہے۔ جیسا کہ عالم خواب میں تو ہر شکل دیکھتا ہے لیکن جب بیدار ہوتا ہے تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آج آپ کی روح جو کہ عالم امر میں ہے اس عالم خلق میں مدفون ہے اور خواب میں ہے اور یہ سب خواب پریشان ہے۔ جب فَكشْتَنَّا عَنكَ عِظَاءَكَ وَبَصُرَكَ الْيَوْمَ حَدِيدًا کی ندا اس کی آنکھ کھولے گی اور نیند سے بیدار کرے گی تو اسے معلوم ہوگا کہ یہ سب کچھ کوئی حقیقت نہ رکھتا تھا اور کچھ نہ تھا۔ اسی لیے رسول کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا اَلنَّاسُ يَنَامُوْنَ فَاِذَا مَا تَوَقَّفْتُمْ عَنْهُ (لوگ خواب میں ہیں جب میں گے تو خیزدار ہوں گے) عالم معنی

فی الحقیقت ان افعال و احوال سے برتر اور ماوراء ہے۔

یامثلًا آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے آنکھیں بند کر لیں اور آنکھوں پر انگلیاں رکھ لیں تو آپ نہ دیکھیں گے کہ مختلف رنگوں کی چیزیں اور صورتیں آپ کے چشم خیال کے سامنے آتی ہیں اور جب آنکھیں کھولیں گے تو ان میں سے کچھ بھی سامنے نہ ہوگا۔ صرف ان کا اثر قوت خیالیہ میں ہوگا اور وہ اثر آپ کے دل پر اثر کرے گا۔ بلاشبہ میں جانتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ خیال اُسے گا کہ یہ احوال و افعال "خواب پریشان" ہیں تو ثواب عذاب بہشت و دوزخ کس طریقے پر ہوگا۔ جو اُن مردِ آپ نے نہیں سنا کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ عالم صورت میں نیک خواب نبوت کے چھیا لیس اجزا ہیں سے ایک جزو ہے۔ چنانچہ جیسے خوابوں کا اثر عالم صورت میں ایک پر ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح روح کو ان خوابوں کا اثر عالم خلق میں مشاہدہ ہوتا ہے اور یہ سب اثرات عالم ربوبیت اور عالم ملکوت ہی میں مرتب ہوتے ہیں۔ عالم وحدت میں ان کا کوئی نشان نہیں ملتا۔ وہاں وحدت ہی وحدت ہے۔ محض "احدیت" ہے۔ دوئی بالکل نہیں جو کچھ ہے وہی "ایک" ہے۔ اس کے سوا "سب" کچھ نہیں۔ یہ تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا جب علم ربوبیت والوہیت سے گزر گئے ہوں گے کہ دولت وحدت و احدیت کیا ہے۔

آفتاب در ہزاراں آبگینہ نافتہ

پس برنگے ہر یکے تابے عیاں انداختہ

(سورج نے ہزاروں آئینوں پر روشنی ڈالی ہوئی۔ پھر ہر رنگ سے روشنی ظاہر کی ہے)

واستغفرہ اللہ العظیم۔ وصلى الله على محمد وآله اجمعين

ہے جسے صرف اسبابِ بسیرت ہی مشاہدہ کرتے ہیں۔ مجھے معلوم نہیں کہ جوگی اس مضمون ہی کو بیان کرتے ہیں جو ظاہر الفاظ سے واضح ہے۔ اگر ایسا ہو تو ہم ان کے غلام ہیں۔

ایک اصد تک "سُون" کا معاملہ مجھ پر سخت مشکل تھا۔ بلکہ میں اس کا منکر تھا۔ میرا دل اسے قبول نہ کر رہا تھا۔ ایک دن خواجہ صدر الدین مرحوم جو مولانا حمید الدین مخلص کے پوتے ہیں ان کے باغ میں نماز چاشت میں مشغول تھا۔ مراقبہ کے وقت حق اللہ تعالیٰ عز اسمہ نے مجھ پر منکشف فرمایا: **فَاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلَىٰ نِعْمَاتِهِ - وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ خَيْرٍ رُسُلِهِ وَانَّبِيَّائِهِ وَاسْتَغْفِرُ اللّٰهُ الْعَظِيمَ**

اے دوست! دو نقطے ہیں۔ ایک وجود دوسرا عدم۔ خدا کی قسم دونوں ایک ہیں۔ چنانچہ ہر دو سے اشارات و عبارات نہ عدم سے ممکن ہیں نہ وجود سے۔ دونوں سے اشارات و عبارات محال ہیں۔ پس آپ ایک کو نقطہ ابتدا اور دوسرے کو نقطہ انتہا سمجھے اور دونوں ایک ہیں۔ یہ کیسا عجیب راز ہے کہ وجود و عدم ہر دو ایک ہیں۔ افسوس آپ کو معلوم ہوتا کہ وجود حقیقی بجز عدم محض جلوہ نہیں کر سکتا اور عدم کا محبوب وجود کے بغیر نقاب کشا نہیں ہوتا یہاں ابتداء، انتہاء، وجود اور عدم ایک ہی ہوتا ہے۔ لفظ و معنی ظاہر و باطن، حقیقت اور مجاز، کل اور جزو، جسم اور جوہر، ملک و ملکوت، غیب و شہادت سب ایک ہوتے ہیں۔ دائرہ کے نقطہ کی مانند۔

فوائد اضافی، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں **لَتَشْكُرِينَ بَلَدًا عَن طَبَقٍ (البقرہ)** نہیں ضرور ایک حالت سے دوسری حالت پہنچنا ہے اس آیت کریمہ میں آپ کو اپنی طرف عروج اور عالم قدس کی جانب ترقی کا امیدوار بنایا ہے۔ جب انسان کا دل حجاب میں اور چشم بینا نظر سے محروم ہوتی ہے تو کہاں دیکھتا ہے۔ عزیز من دو ظاہری عالموں میں ایک حسی دوسرا عقلی ہے اور ایک عالم جسے جبروت کہتے ہیں ظہور میں ہے۔ اُسے اسماء و صفات کا منظر قرار دیا ہے اور عالم حقیقت کا راز اس منظر کے سپرد کیا ہے پس لازم ہے کہ انسان عروج کرے اور ترقی دکھائے

باولواں صحیفہ

میرے دینی بھائی۔ آپ کی دینی دنیاوی مرادیں رفنائے حق کے لیے پوری ہوں۔
 آپ کو معلوم ہے کہ حق و باطل کیا ہیں؟ وَقَدْ جَاءَ الْحَقُّ وَزُهَّقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ
 كَانَ زُهُوقًا (فرمادیجئے حق آیا اور باطل گیا اور بلائیک باطل جانے ہی والا ہے) اور
 قرآن سے ذرا اور واضح سنیں۔ وَمَا يُبَدِي الْبَاطِلُ وَمَا يُعْبُدُ۔

انسوس آپ کو معلوم ہوا کہ کیا فرمایا ہے۔ کاش آپ سمجھتے۔ میرے عزیز باطل کا کوئی
 وجود نہیں۔ نہ ہی اُسے موجود شمار کیا جا رہا ہے اور وجود محض عدم ہیں۔ عدم کے لیے کس
 وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ وہم و خیال کا کوئی اعتبار ہوتا ہے۔ وجود "وہی" ایک وجود
 ہے۔ جملہ ظواہر اسی "ایک" کا ظہور اور سارے باطن اسی ایک "باطن" کا پرتو ہیں۔ یعنی
 هُوَ الظاهر والباطن ليس في الوجود الا الله ولا موجود سواه

احول رہینکا اے چارہ ایک کے دو دین تین دیکھتا ہے۔ حقیقت میں وہی ایک
 ہے۔ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ الظالمون۔

دیکھو پانی وہی پانی ہے۔ مگر آپ کبھی اسے بخارات کہتے ہیں، کبھی بادل، کبھی بجلی
 کبھی اولے کبھی شبنم، کبھی آنسو، کبھی ندی، کبھی کنواں کبھی حوض کبھی دریا وغیرہ وغیرہ ہر

موقع پر تقاضائے حال کے مطابق نام لیتے ہیں۔ مگر وہ وہی پانی ہے جو آپ جانتے ہیں اور کہتے ہیں۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ جوگی کمال کے اس مقام کو "سُون" کہتے ہیں۔ یہ مقام فنا و الفناء ہے جو کہ تمام مقامات کی انتہا ہے۔ اس کے بعد کوئی مقام نہیں۔ ترقیاں اور تجلیاں یہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ "سُون" کا مفہوم کیا ہے؟ جب فنا کے مطلق کہ اسے فنا و الفناء کہتے ہیں حاصل ہوتی ہے۔ تو لازماً غیر کے وجود کے علم اٹھ جاتا ہے۔ موجودات حقیقتاً عدم ہو جاتی ہیں۔ شعور و فہم غائب ہو جاتا ہے۔ تمام ہمتیں مضحل اور معقول و محسوس اشیاء ناپید اور بلاشبہ باطل ہو جاتی ہیں۔ حق اپنی حقیقت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ ہے "سُون" اس امر کو وہی جانتا ہے جو الذی یأخذ العالم من اللہ بلا واسطہ (جو اللہ سے براہ راست علم حاصل کرتا ہے)

بے چارہ فلسفی کہتا ہے کہ وجود میں ہیں ممنوع، ممکن، واجب۔ ان کے ہاں ممنوع معدوم ہے۔ اشارات اور مرادات کو وہاں کوئی دخل نہیں، ممکن و عدموں کے درمیان ہے اور علماء کہتے ہیں اَلْوُجُودُ بَيْنَ الْعَدَمِ وَالْمَعْدُومِ كَالظُّهْرِ الْمَتَخَلِّ بَيْنَ الدَّائِمِ (وجود و عدموں کے درمیان یوں ہے جیسے دو چیزوں کے درمیان ظہر متخلل) چنانچہ ظہر متخلل کا کوئی اعتبار نہیں۔ وہ حیض ہی کے حکم میں ہے۔ یہ وجود عدم محض ہو گا۔ کیونکہ وجود خیالی یا وہی کو وجود نہیں کہتے۔ لَاعِنْدَ الْهَيْسِ وَلَا عِنْدَ الْعَقْلِ۔ اشارات و مرادات بھی ان سے بے زار ہیں۔ یعنی دکھائی تو دیتا ہے کہ "ہے" لیکن درحقیقت "نہیں" ہے کَسْرَابٍ لِقَيْعَةٍ يَحْسِبُهُ الظُّهْرُ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا (صحرا کی ریت کی مانند ہے جسے دور سے دیکھتے وہ الاپا سا پانی سمجھتا ہے اور جب قریب جانا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا) یہ حقیقت علم یسبباً سے بخوبی واضح ہوتی ہے کیونکہ یہ علم بڑے عجیب و غریب مناظر دکھاتا ہے۔ حالانکہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ قَدْ جُودِ الْوَجُودِ جَلَّ جَلَالُهُ۔ اَلْكَوْثُ شَيْبِي مَا خَلَا اللهُ بَاطِلًا جوگی مجبور ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے۔ "وَعِنْدَ الْوَكْرِ نَبِيٌّ" یہ ایسا معاملہ

قرآن حکیم میں فرمان ہے۔ فَلْيُزَكِّتْهُ فِي الْأَسْبَابِ. وَالْأَزْكَىٰ تَقْدِيرٌ مِنَ الْأَخْسَرِ إِلَى الْأَشْرَفِ
ارتقاءِ پچھلی منزل سے اوپر کی جانب ترقی ہے۔ یہاں تک کہ وہ حقیقی نعمت تک رسائی حاصل کر
لیتا ہے۔ کیونکہ وہ انسان کے معراج کی انتہا ہے وَإِنِّي إِلَىٰ رَبِّكَ الْغَنِيُّ

آپ صرف یہ نہ سمجھ لیں کہ صرف یہی تین جہان ہیں۔ یہ تو جہانوں کی اصل ہیں۔ ان جہانوں سے
ہزاروں جہان آگے پیدا ہوتے ہیں اور انسان کو ان سب میں سے ترقی کرنا ہوتی ہے۔ یہ ترقی و
عروج سوائے کامل پاکیزگی ظاہر و باطن ممکن نہیں۔ ارشاد ہوا۔ وَذُرُّو ظَاهِرًا لَّانَّمْ وَبِئِنَّهٗ
ظَاهِرٌ لِّبَاطِنِ الْأَعْمَالِ كِىٰ دَرَسْتِ فَاَعْبُدِ اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا كِىٰ بَغِيْرٍ مِّسْرٍ نَّهِيْنَ اَتَىٰ۔
اَيْسَ يَضَعُ الطَّيْبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَنْفَعُ (اسی کی جانب پاکیزہ کلمات اور جاتے
ہیں اور عمل صالح اسے بلند کرتا ہے) اور کلمہ طیبہ کیا ہے لَا هُوَ الْاَهْوَىٰ كَلِمَةُ الْخَوَاصِّ (خاص
لوگوں کا کلمہ) یہ ہے رُكَيْسٌ فِى الْوُجُوْدِ الْاَهْوَىٰ اور عمل صالح کیا ہے۔ دنیا کی حسنیٰ اور عقلی
ظاہری اور باطنی اشیاء میں سے کوئی شے آپ کے دل میں کوئی دوسرے نردال سکے۔ اپنے
وجود اور موجود ہونے کا شعور ساقط ہو جائے۔ اس طرح سے کہ یہ حقیقت پالے کہ لا موجود
سوى الله فى الوجود اس مقام پر نظر آئے اور اِنِّي اِلَىٰ رَبِّكَ الْغَنِيُّ صِدْقٌ هُوَ فَرَمَا هُوَ اَنْسُوَسْ
اس سے زیادہ کھل کر میں نہیں لکھ سکتا۔ استغفر الله العظيم وعلى الله عليه وآله وسلم

ترنپوآں صحیفہ

دینی بھائی خواجہ سعید الدین سلم اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھیں کہ خدا تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ (بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں ایک ندی کے حوالے سے آزمائے گا جس نے اس میں سے پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں اور جس نے نہ چکھا وہ مجھ سے ہے۔ سوائے ایک گھونٹ پی لینے کے)

اے دوست اس دنیا کو نہر کی مثال بنایا ہے۔ یعنی آپ رواں کی نہر ہے۔ دنیا جاری پانی کی مانند ہے۔ پس جو شخص دنیا کو تصرف میں لاتا ہے اور اس کی جانب راغب ہوتا ہے اس کا تعلق حق تعالیٰ سے کٹ جاتا ہے جو اس سے پرہیز اور اجتناب کرتا ہے۔ مگر بقدر ضرورت وہ خاصانِ حق میں سے ہوتا ہے کیونکہ ضرورتیں پرہیز چیزوں کو بھی جائز قرار دیتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ضرورت کی مقدار کیا ہوتی ہے۔

سوائے بھوک کی روک تھام اور ستر پوشی کے کچھ روایا نہیں۔ اس مقدار سے زیادہ دنیا کا کچھ مال و متاع نہ رکھنا چاہیے اور اس معاملے میں بھی خدا کے عفو کا امیدوار رہنا ضروری ہے۔

فوائد اضافی: ارشاد ہوا یا پتی اسوا ییل اذکر نعمتی الٹی نعمت
 علیکم مرے یعقوب کی اولاد میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی
 ۷۰ یزمن! امرا ییل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ ان کی اولاد کو خطاب ہے۔ میری نعمت
 کو یاد کرو کیا عنایتیں ہیں۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی امت پر کہ ان کو خطاب
 یوں ہوا۔ فاذکر فی اذکرکم (تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں) اور یہ بھی فرمایا انا
 جلیس من ذکرنی (میں اس کے پاس بیٹھا ہوتا ہوں جو مجھے یاد کرتا ہے) ان (نبی امرا ییل)
 کو نعمت کی طرف بلاتا ہے اور امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو اپنی طرف بلاتا ہے۔
 یحببہم و یحبونہ کا جذبہ اجازت نہیں دیتا کہ اس کے بغیر کسی اور کی جانب گوشہ چشم کیا
 جائے۔ یاد دل میں کسی جانب کا خیال بھی گزرے۔ وہ بھی اس مقام پر کسی اور جانب نہیں دیکھنا
 اور نہ کسی کی خواہش رکھنا ہے۔ کیونکہ اذکرکم فرما دیا۔ تیرے سوا یہاں کسی کا دخل نہیں
 کیا شر ہے۔

در چشم در آرمست پویشم دیدہ
 نے من نگرم بغیر نے ترا بگذرم
 (میں تمہیں اپنی آنکھ میں سمجھا لوں اور آنکھ بند کر لوں۔ نہ میں کسی کو دیکھوں اور نہ تجھے جانے دوں)
 ایک ہندو کیا خوب کہا ہے۔ دو سڑھ

نین بھیتز باہ کر آنکھیں بیخ دھر یوں
 نانوں دیکھوں اور دھر نا تجھ دیکھن دیوں

یہاں خود نگری حرام ہے۔ جب تک تمہیں اپنی خبر ہے اس سے بے خبر ہو گے۔

کہ گفت من خبرے دارم از حقیقت عشق

دروغ گفت گر از خویشتن خبر دارد

(کون کتنا ہے کہ میں عشق کی حقیقت کی خبر رکھتا ہوں۔ اگر وہ اپنی خبر رکھتا ہے تو جو بوٹ کتا ہے)

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مَسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ مَسْكِيْنًا
 وَاَحْسُوْنِيْ فِيْ ذُمُوَّةِ الْمَسْكِيْنِيْنَ (اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ۔ مسکین مارتا اور
 تیامت کے دن مسکینوں کے گروہ میں اٹھانا)

عزیز من مسکین مسکت سے لیا گیا ہے اس کا مادہ سکون ہے۔ آپ کو معلوم ہوا کہ
 کیا فرما رہے ہیں اور کیا طلب کر رہے ہیں رکاش آپ کو معلوم ہوتا میرے عزیز سکون و قرار
 طلب فرمایا جا رہا ہے۔ کسی چیز کو اپنے مرکز کے سوا قرار نہیں۔ ملاحظہ نہیں فرماتے جب پانی اپنے
 مرکز سے جدا ہوتا ہے تو بے قرار گزرتا ہے۔ یہاں تک کہ مرکز پر پہنچ کر اسے آرام آتا ہے۔ آپ
 کو معلوم ہے حضرت رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرکز یہاں ہے۔ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى
 فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی (پھر قریب ہوا پس پہنچا حتیٰ کہ دو قوس کا فاصلہ رہا بلکہ
 قریب تر) بلاشبہ حُبُّ الْوَطْنِ مِنَ الْاِيْمَانِ لازماً اپنی آرام گاہ جو عالم الوہیت ہے کو
 طلب فرماتے ہیں لامحالہ اپنے اسی اصلی مرکز کے سوا قرار و سکون نہیں پاتے بیت

تا اذ تو جدا شوم دم نیا سو دم

ہرگز بسرا دل شے نغنونوم

(جب سے تجھ سے جدا ہوا ہوں ایک دم کے لیے آرام نہیں ایک رات اپنی مراد کے مطابق
 نہیں سویا) و صلی اللہ علی محمد وآلہ اجمعین۔

1515

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله الذي هدانا لهذا
ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله
والحمد لله رب العالمين

الحمد لله الذي هدانا لهذا

ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله

والحمد لله رب العالمين

