

5799

5799

شرح

دیباچہ مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ

المعروف
رسالہ نائیہ

مصنف :

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ، مقدمہ و حواشی

محمد نذیر راجھانا

متصل مسجد پائیلٹ ہائی سکول، وحدت روڈ، لاہور۔ فون : ۰۳۲-۵۳۲۷۹۰۱-۲

E-Mail: juipak@wol.net.pk

81382

جملہ حقوق محفوظ

جنوری 2004ء	:	سال اشاعت
شرح دیباچہ مثنوی مولانا روم (المعروف رسالہ نائیہ)	:	نام کتاب
حضرت مولانا یعقوب چرخي قدس سرہ	:	تصنیف
محمد نذیر انجھا	:	ترجمہ و مقدمہ و حواشی
محمد ریاض درانی	:	ناشر
جمعیتہ کمپوزنگ سنٹر، وحدت روڈ، لاہور	:	کمپوزنگ
اشتیاق اے مشتاق پریس، لاہور	:	مطبع
110/- روپے	:	قیمت

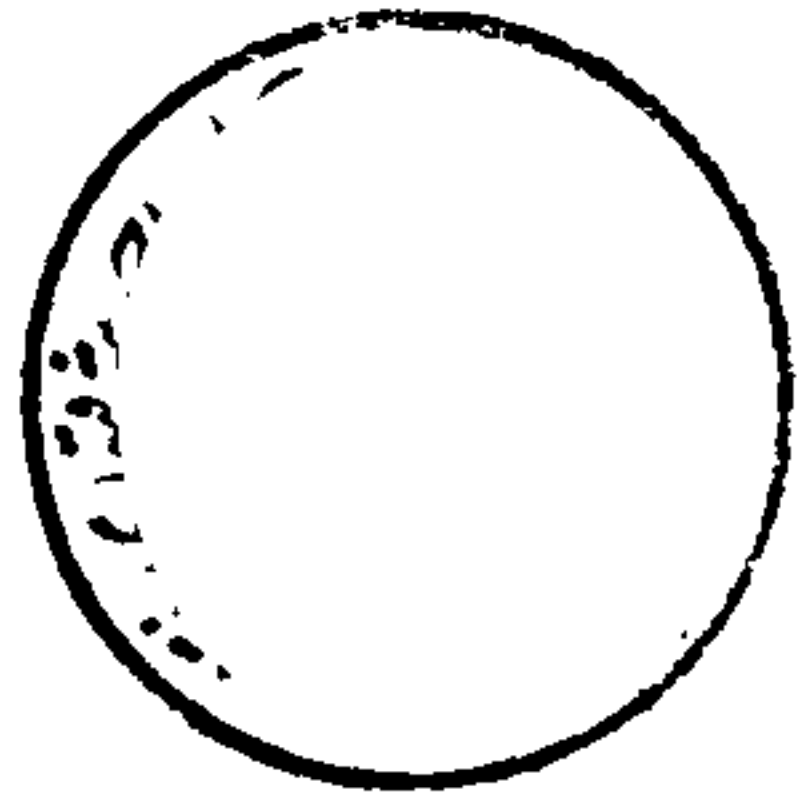
انتساب

بہ نام نامی زبدۃ العارفین و قدوۃ الکاملین مخدوم زمان سیدنا و مرشدنا
حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب بسط اللہ ظلہم العالی سجادہ نشین
خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کنڈیاں، ضلع میانوالی:

مرشد	مہربان	چنیں	باید
تا	در	فیض	زود
آنکہ	بہ	تبریز	دید
آخڑہ	کند	برودھ	طعنہ
			زند
			بر
			چلہ

خاک پائے اولیاء عظام

محمد نذیر انجھا

مثنوی مولوی معنوی
ہست قرآن در زبان پہلوی

مندرجات

۷	مترجم ایک نظر میں
۱۳	عرضِ ناشر
۱۵	تقریظ
۲۱	خواجه خواجگان حضرت خان محمد مدظلہ
۲۱	حرف آغاز
۲۵	مقدمہ: شرح احوال و آثار حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ
۳۳	حواشی مقدمہ رسالہ نائیب
۳۷	ترجمہ اردو متن رسالہ نائیب
۴۹	دیباچہ مثنوی
۶۳	حکایت
۷۸	حکایت بادشاہ و کنیزک
۸۲	قصہ شیخ دقوتی قدس سرہ
۹۵	حکایت شیخ محمد سرری قدس سرہ
۱۰۹	حکایت بایزید بسطامی قدس سرہ

۱۱۲	کرامات درویش جسے اہل کشتی چور سمجھے
۱۱۹	واقعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ
۱۲۱	حکایت
۱۲۳	حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام
۱۳۰	مسئلہ فنا و بقاء درویش کامل
۱۳۳	قصہ وکیل صدر جہان
۱۳۳	حواشی متن رسالہ نائیہ
۱۶۹	ماخذ و منابع

مترجم ایک نظر میں

الف:

نام	:	محمد نذیر راجحھا
ولدیت	:	جناب سلطان احمد راجحھا (مدظلہ)
تاریخ پیدائش	:	۸ جنوری ۱۹۵۱ء بمقام چک نمبر ۶۷ جنوبی
		تحصیل بھلووال ضلع سرگودھا

ب: تحصیلات:

- (۱) ایم اے (فارسی) پنجاب یونیورسٹی لاہور ۱۹۹۴ء
- (۲) ایم اے (اسلامیات) پنجاب یونیورسٹی ۱۹۹۶ء
- (۳) ایم اے (عربی) پنجاب یونیورسٹی ۱۹۹۷ء
- (۴) بی اے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۸۹ء
- (۵) بی ایل آئی ایس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۸ء
- (۶) سرٹیفکیٹ ان لائبریرین شپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ۱۹۹۰ء
- (۷) ایلیمنٹری عربک کورس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۳ء
- (۸) ایڈوانس عربک کورس بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد ۱۹۹۳ء
- (۹) ایف اے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن سرگودھا ۱۹۷۱ء
- (۱۰) میٹرک ایضاً ۱۹۶۸ء

ج: ملازمت:

- (۱) مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، اسلام آباد (یکم جنوری ۱۹۷۳ء تا ستمبر ۱۹۸۵ء)
 (۲) نیشنل بجرہ کونسل، اسلام آباد (اکتوبر ۱۹۸۵ء تا جون ۱۹۹۲ء)
 (۳) اسلامی نظریاتی کونسل، اسلام آباد (جون ۱۹۹۲ء تا دم تحریر)

د: تحقیقات و تالیفات:

فارسی اور عربی سے اردو اور اردو سے فارسی تراجم اور اردو میں تصنیف و تالیف اور نقد و نظر کے علاوہ فارسی متون کی تصحیح و تعلق و تحقیق کا کام نیز فارسی اور اردو میں متعدد تحقیقی مقالات ملکی و غیر ملکی موقر رسائل و جرائد میں طبع ہو چکے ہیں۔ مطبوعہ تحقیقی و تالیفی کتب و رسائل کی فہرست حسب ذیل ہے:

(۱) ابدالیہ: (ترجمہ اردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخئی، ترجمہ و تعلیقات:

محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، اسلامک بک فاؤنڈیشن، ۲۸ ص

۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء

(۲) احادیث کے اردو تراجم (کتابیات): تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر:

اسلام آباد، مقتدرہ قومی زبان، ۱۹۹۵ء، ۱۰۰ ص

(۳) برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی اردو مطبوعات (کتابیات اردو):

مؤلف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۱۹۹۵ء

۳۶۷ ص

(۴) برصغیر پاک و ہند میں تصوف کی مطبوعات (عربی و فارسی کتب اور ان

کے اردو تراجم) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، میاں اخلاق احمد

اکیڈمی، ۱۹۹۸ء، ۳۷۴ ص

(۵) بحر الحقیقہ: (ترجمہ اردو) تصنیف: خواجہ احمد غزالی، ترجمہ: محمد نذیر رانجھا،

ناشر: لاہور، عتیق پبلشنگ ہاؤس، ۹۶ ص، ۱۹۸۹ء

(۶) تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کنڈیاں ضلع میانوالی، ناشر:

لاہور، وحدت روڈ، جمعیتہ پہلی کیشنز، جامع مسجد پائلٹ سکول، ۲۰۰۳ء
ص ۵۶۲

- (۷) تذکرہ زبدۃ الاولیاء حضرت میاں شیر ربانی قدس سرہ (فارسی) تالیف:
محمد نذیر انجھا، ناشر: شرق پور شریف ضلع شیخوپورہ، دارالمبلغین حضرت
میاں صاحب، ۱۹۹۵ء، ۷۶ ص
- (۸) تذکرہ قطب عالم حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ (اردو) تالیف:
محمد نذیر انجھا، ناشر: شرق پور شریف ضلع شیخوپورہ، دارالمبلغین حضرت
میاں صاحب، ۲۰۰۳ء، ۲۵۲ ص
- (۹) تذکرہ عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت الحاج محمد امین (اردو)
تالیف: تحسین اللہ نظر ثانی: محمد نذیر انجھا، ناشر: چارسدہ، المجاہد آباد
جماعت ناجیہ، ۱۹۹۷ء، ۲۸۸ ص
- (۱۰) جدید فارسی گرامر: (اردو) دستور فارسی نوین تالیف: محمد نذیر انجھا
ناشر: لاہور، عتیق پبلشنگ ہاؤس، ۱۸۳ ص، ۱۹۸۹ء
- (۱۱) رسالہ ابدالیہ: (فارسی) تصنیف: مولانا یعقوب چرخ، تصحیح و تعلیقات و
پیش گفتار: محمد نذیر انجھا، ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و
پاکستان، ۱۳۰ ص، ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء
- (۱۲) رسالہ انیس: (فارسی متن و ترجمہ اردو) تصنیف: مولانا یعقوب چرخ
تصحیح و ترجمہ و تعلیقات: محمد نذیر انجھا، ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات
فارسی ایران و پاکستان: ڈیرہ اسماعیل خان، موسیٰ زئی شریف، خانقاہ
احمدیہ سعیدیہ، مکتبہ سراجیہ، ۱۱۲ ص، ۱۹۸۳ء
- (۱۳) سہ رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخ قدس سرہ (۱- شرح اسماء الحسنی،
۲- حورانیہ، ۳- طریقہ ختم احزاب) تحقیق و ترجمہ: محمد نذیر انجھا، ناشر:
لاہور، میاں اخلاق احمد اکیڈمی، ۱۹۹۵ء، ۷۶ ص

(۱۴) شاید کے نام: (اردو) تصنیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: راولپنڈی، مصنف: ۳۳۲: اکتوبر ۱۹۷۷ء

(۱۵) شرح دیباچہ مثنوی مولانا روم (المعروف رسالہ ناسیہ)، تصنیف: حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمہ و مقدمہ و حواشی: محمد نذیر رانجھا، لاہور، جمعیتہ پبلی کیشنز، ۲۰۰۳ء، ۱۷۰ ص

(۱۶) شرح مثنوی معنوی: (فارسی دو جلدیں) شارح: شاہ داعی الی اللہ شیرازی، تصحیح و پیش گفتار: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، جلد اول: ۷۱۴+ جلد دوم: ۶۰۰ ص، ۱۹۸۵ء

(۱۷) فہرست نسخہ ہائے خطی قرآن مجید کتاب خانہ گنج بخش: (فارسی) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۲۰۵ ص، ۱۹۹۳ء

(۱۸) قدیم عدالتی اردو زبان: (اردو) تالیف: محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، مغربی پاکستان اردو اکیڈمی، ۱۹۳ ص، ۱۹۹۰ء

(۱۹) کتاب دوست شماره ۱: فہرست نسخہ ہائے خطی عربی و فارسی و اردو کتاب خانہ پروفیسر منظور الحق صدیقی، راولپنڈی، تالیف و ترتیب و معاون مدیر: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد نیشنل بجرہ کونسل، ۸۴+۱۲ ص، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۲۰) کتاب دوست شماره ۲ (اردو): فہرست نسخہ ہائے خطی و فارسی و اردو پنجابی کتاب خانہ جناب ڈاکٹر احمد حسین احمد قریشی قلعہ داری (گجرات) ترتیب و معاون مدیر: محمد نذیر رانجھا، ناشر: اسلام آباد نیشنل بجرہ کونسل، ۱۰۸+۴ ص، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء

(۲۱) کنز العلم والعمل (احادیث نبوی کا اردو ترجمہ): محمد نذیر رانجھا، ناشر: لاہور، متیق پبلسنگ ہاؤس، ۱۴۶ ص، ۱۹۹۳ء

- (۲۲) لمحات من نفحات القدس (فارسی): تصنیف: محمد عالم صدیقی، پیشگفتار و
فہارس: محمد نذیر انجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و
پاکستان، ۶۶۶ ص، ۱۹۸۶ء
- (۲۳) نسیم گلشن راز (فارسی): شارح: شاہ داعی الی اللہ شیرازی، تصنیف و
پیشگفتار: محمد نذیر انجھا، ناشر: اسلام آباد، مرکز تحقیقات فارسی ایران و
پاکستان، ۳۲۸ ص، ۱۹۸۳ء
- (۲۴) نئے چراغ: (اردو، نثر و نظم) تصنیف و ترجمہ: محمد نذیر انجھا، با اشتراک:
سید عارف نوشاہی، ناشر: راولپنڈی، مصنفین، ۶۴ ص، ستمبر ۱۹۷۴ء
- (۲۵) یادوں کے مینار: (اردو، شعر) سرودہ: محمد نذیر انجھا، با اشتراک: سید
عارف نوشاہی، ناشر: راولپنڈی، سراینندگان، ۶۴ ص، اکتوبر ۱۹۷۴ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

عرضِ ناشر

زیر نظر کتاب محترم محمد نذیر رانجھا صاحب کی بہترین کاوش ہے جو سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ شیخ المشائخ حضرت خواجہ یعقوب چرخنی کی اہم تصنیف ”رسالہ نائیه“ جو مثنوی مولانا روم کے دیباچہ کی تشریح پر مشتمل ہے کا اردو ترجمہ ہے۔ محترم رانجھا صاحب کی طرف سے ابتداء میں مقدمہ اور حواشی کا اضافہ کیا گیا ہے جس سے کتاب کی افادیت دو چند ہو گئی ہے۔

تاریخ و تذکرہ خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کنڈیاں شریف کی اشاعت کے بعد جناب محمد نذیر رانجھا صاحب کی یہ دوسری کاوش ہے جس کی اشاعت کی سعادت جمعیتہ پہلی کیشنز کو حاصل ہو رہی ہے۔ تاریخ و تذکرہ خانقاہ احمدیہ سعیدیہ موسیٰ زئی شریف ڈیرہ اسماعیل خان اور تفسیر چرخنی کا اردو ترجمہ بھی اشاعت کے لیے جمعیتہ پہلی کیشنز کے آئندہ پروگرام میں شامل ہے۔

جمعیتہ پہلی کیشنز اپنی مطبوعات کا معیار بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں رہی ہے۔ زیر نظر کتاب میں ہم اس میں کس حد تک کامیاب رہے ہیں اس کا فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہمیں امید ہے آپ حسب سابق ہماری رہنمائی فرمائیں گے تاکہ ہم اپنی کوتاہیوں کو آئندہ ایڈیشن میں صحیح کر سکیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آمین

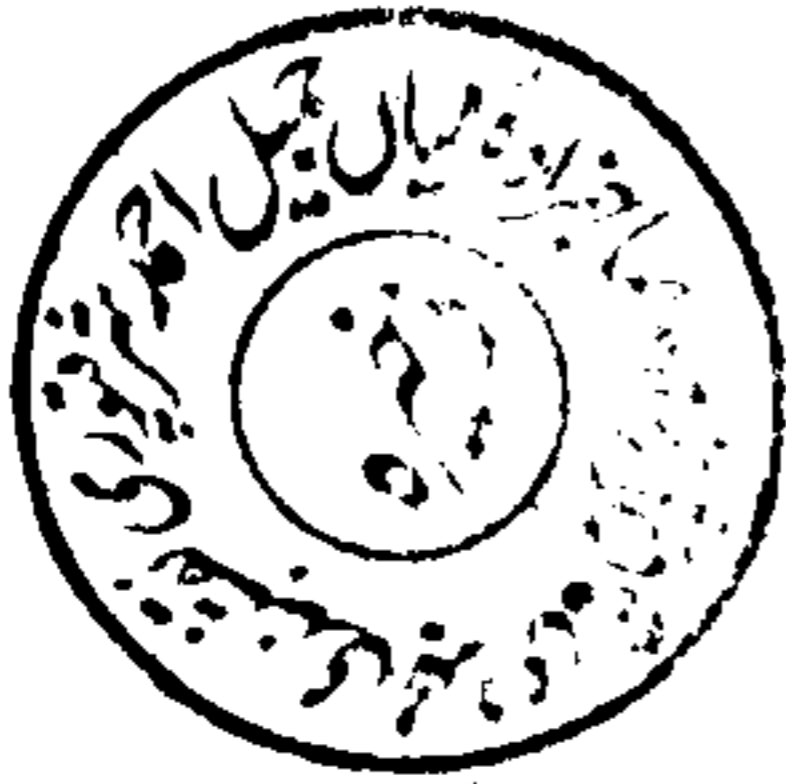
والسلام

حافظ محمد ریاض درانی

مسجد پائلٹ ہائی سکول وحدت روڈ لاہور

5427901-2

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

تقریظ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهُ وَحْدَهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنْ لَا نَبِيَّ

بَعْدَهُ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِينَ اَمَّا بَعْدُ

فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِیْمِ. بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ رَبِّنَا وَاَبْعَثْ

فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيٰتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ

وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی کی حیثیت سے مبعوث فرمایا اور آپ کی نبوت رسالت کو قیامت تک کے لیے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ قرار دیتے ہوئے آپ پر سلسلہ نبوت ختم کر دیا۔ اس اعتبار سے آپ کی نبوت بھی آخری آپ کی شریعت بھی آخری آپ کے بعد نبوت رسالت کے امکان کا تصور بھی کفر قرار دیا گیا تاکہ اس بارے میں سوچا بھی نہ جاسکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو اگر مختصر طور پر دیکھا جائے تو ایک جملہ میں آپ نے اس کا تذکرہ فرما دیا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ تعالیٰ کی غلامی میں دے دیا جائے۔

خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اکثر اپنے حکام کو کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے

بندوں کو اپنا غلام نہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو آزاد بنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے

انسانیت کی تخلیق کے مقصد کا ذکر اس انداز میں فرمایا۔

”میں نے جن و انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے“

اس عبادت کے مفہوم کو چونکہ ہر شخص سمجھ نہیں سکتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم

علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ذریعہ عبادت کا مفہوم سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ

شروع فرمایا اور تدریجی طور پر وقت اور حالات کے اعتبار سے رہنمائی فرمائی تاکہ نبی اکرم

صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور چالیس سال کی عمر میں لفظ اقراء کے ذریعے آپ پر وحی الہی کے ذریعہ شریعت کے احکامات کے نزول کا آغاز کیا گیا اور قرآن کریم کی شکل میں قیامت تک کے لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منشور زندگی تدریجی طور پر عطا کیا گیا۔ یہاں تک کہ آپ کی عمر کے آخری سال حجۃ الوداع کے موقع پر اس دین کی تکمیل کا اعلان ان الفاظ سے کیا گیا۔

”الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ
الْإِسْلَامَ دِينًا“

”آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اپنی

نعمت تم پر پوری کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا۔“

دین اسلام کی توضیح و تشریح اور عبادت کا مفہوم سمجھانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کی طرف سے چار طریقے عطا کیے گئے جس کا تذکرہ مندرجہ بالا آیت میں کیا گیا ہے۔

۱۔ قرآن کریم کے الفاظ کی تعلیم (یعنی تلاوت سکھانا)۔

۲۔ قرآن کریم کے مفہوم کی تعلیم۔

۳۔ حکمت یعنی سنت نبویہ کی تعلیم۔

۴۔ تزکیہ نفس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دار ارقم میں اور

مدینہ منورہ میں صفحہ قائم فرما کر اہل علم کی ایک بڑی جماعت جس میں

حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابن عباس، حضرت ابو ہریرہ،

حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عمرو، حضرت ابی ابن کعب،

حضرت موسیٰ اشعری، حضرت معاذ بن جبل، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ

سمیت ہزاروں حفاظ و علماء کرام، قراء عظام، محدثین، مفسرین پیدا کیے

جن کی بدولت آج تک یہ علوم محفوظ چلے آ رہے ہیں اور علوم نبویہ کی

اشاعت کا سلسلہ چلا آ رہا ہے۔

بعثت نبویہ کے چوتھے اور اہم مقصد یا طریقہ جس کو قرآن کریم نے تزکیہ نفس سے تعبیر کیا

ہے۔ اس کے لیے اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نگاہ ہی کافی تھی اور جن پر قبولیت کے ساتھ یہ نگاہ پڑ گئی تو وہ صدیق اکبر اور عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابوذر غفاری سمیت ایک لاکھ سے زائد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، جمعین کی ایسی جماعت تیار کی جن کا قلب اگرچہ معصومیت کی منفس سے متصف تو نہیں ہوا مگر عصمت اور پاکیزگی کے اس مقام تک ضرور پہنچ گیا جس سے گناہ کا صدور نادرا اور الوجود کی حیثیت اختیار کر گیا اور اگر خدا نخواستہ کبھی فطرت کی بنا پر ایسا ہو گیا تو اس وقت تک چین نہیں آتا جب تک گناہ کا کفارہ ادا نہ ہو جائے اور اس کی صرف دو مثالیں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ملتی ہیں۔ ایک حضرت ابولبابہ کہ انہوں نے گناہ سے معافی کے لیے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کی قبولیت کی بشارت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے عطا کی۔ دوسری مثال حضرت کعب بن مالک کی ہے کہ ایک جہاد میں شرکت نہ کرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کی تو قرآن کریم میں اس سے متعلق آیات نازل فرمائیں۔ ”تزکیہ نفس“ کا اتنا اعلیٰ طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض نظر اور تربیت سے عطا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رضامندی کی سندان الفاظ سے فرمائی۔

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔ وہ لوگ اللہ کی جماعت ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی جماعت فلاح پانے والی ہے۔ ”تزکیہ نفس“ کی مختصر تعریف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی تشریف آوری اور دین سے متعلق سوالات کے جوابات کی صورت میں ان الفاظ سے ہوا۔

إِنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ كَأَنَّكُمْ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكُمْ

اس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو گویا کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو اور اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر یہ کیفیت مستحضر ہونی چاہیے کہ تم ان کو دیکھ رہے ہو۔

آپ تصور کریں کہ جب انسان استحضار کے اس درجہ پر آ جائے کہ خود کو اللہ تعالیٰ کے روبرو تصور کرے اور اپنی نگاہ بصیرت سے ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ کر رہا ہو کیا اس سے گناہ کا

ہونا ممکن ہے؟ تزکیہ نفس یا قلب کی تطہیر اسی کا نام ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں یہ کیفیت آپ کی ایک نگاہ ایک صحبت بابرکت یا قرب کی وجہ سے نہایت آسانی سے حاصل ہو جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے جتنا جتنا بعد آتا رہا اس کیفیت کے حصول کے لیے مختلف طریق اختیار کیے جاتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں علم اور تزکیہ نفس ساتھ ساتھ حاصل ہو جاتے تھے اور تزکیہ نفس کے لیے کسی الگ مجاہدہ یا تربیت کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔ مگر بعد کے ادوار میں حصول علم کی طرح تزکیہ نفس کے لیے بھی اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی کہ علیحدہ طور پر اس کے لیے محنت کی جائے۔ اس کے لیے حضرات اکابر نے ”تصوف و سلوک“ کا طریقہ متعین کیا اور باقاعدہ اس کے لیے خانقاہی نظام وضع کیا گیا۔ جہاں پر تزکیہ نفس کے حصول کے طالب کو باقاعدہ تدریس کے انداز میں منازل سلوک طے کرائے جانے لگے۔ اس سلسلہ میں چار سلسلے استوار ہوئے۔ نقشبندیہ، سہروردیہ، چشتیہ، قادریہ۔

جس طرح علوم قرآن و نبویہ کے لیے ہر دور کے علماء کرام نے حالات کی روشنی میں کتابیں تصنیف فرمائیں تاکہ ان کے علوم ان تک محدود نہ رہیں بلکہ نئے نئے حقائق کے ساتھ منظر عام پر آئیں۔ اسی طرح تصوف اور تزکیہ نفس کے سلسلہ میں اکابر علماء کرام نے تالیفات مرتب کیں۔ اکابر علماء کرام اور مشائخ عظام کے ملفوظات کو جمع کیا گیا۔ الغرض ”تزکیہ نفس“ کے علوم و معارف کو اس طرح مرتب کیا گیا کہ سالک راہ حق آسانی کے ساتھ ”قرب خداوندی“ حاصل کر سکے اور معرفت خداوندی تک پہنچ سکے۔ اس سلسلے میں بہت زیادہ کتابیں ہیں مگر بعض کتابوں کو خاص طور پر مقبولیت حاصل ہے۔ مثنوی مولانا روم کو اس موضوع پر ایک سند کی حیثیت حاصل ہے اور ہر صاحب دل بزرگ اس کے مطالعہ کو لازمی جز سمجھتے ہیں اور مریدین اور تزکیہ کے طالبین کو اس کا خصوصی درس دیتے ہیں۔ ایک دفعہ دارالعلوم دیوبند کے بعض علماء کرام نے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب سے درخواست کی کہ انہیں مثنوی کا درس دیں۔ حضرت مولانا رفیع الدین صاحب کو معلوم ہوا تو علماء کرام کو منع کرتے ہوئے کہا کہ ان کو ”دیوبند“ میں رہنے بھی دو گے ما نہیں۔ مثنوی پڑھاتے ہوئے تو یہ جنگل کو نکل جائیں گے۔ سید

الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر کی اپنے متوسلین اور مریدین کو مثنوی کا درس مرحمت فرماتے۔

مثنوی مولانا روم جو کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ یہ کوئی سرسری انداز میں لکھی گئی کتاب نہیں کہ ایک مصنف یا مؤلف نے ایک موضوع پر کچھ مواد جمع کر دیا بلکہ تصوف و سلوک کی راہ کے حصول کے لیے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک طویل سفر کیا اور معرفت خداوندی کے حصول کے لیے اپنے آپ کو تواضع کی انتہا تک پہنچایا اور عجیب بات یہ ہے کہ اس راہ کی طرف مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پہنچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور مقرب ترین بندہ کو ایک کرامت ظاہر کرنا پڑی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ طاہری علوم کے حصول کے بعد عزت و شہرت اور قدرو منزلت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو کر دولت علم تقسیم فرماتے اور اپنے جمع کردہ علمی خزانوں کے مخطوطات کو بہت ہی حفاظت سے رکھتے تھے۔ ایک دن درس مرحمت فرما رہے تھے کہ حضرت خواجہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا کہ کب تک کتابوں سے اس طرح مشغول رہو گے اور کتابیں اٹھا کر تالاب کے پانی کے سپرد کر دیں۔ مولانا روم برسوں کی محنت اور علمی عرق ریزی کے اس اتلاف کے صدمہ سے بے خود ہو گئے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ خواجہ تبریز رحمۃ اللہ علیہ نے تالاب میں ہاتھ ڈال کر تمام کتابوں کو اٹھایا تو وہ کتابیں اس مصرعہ کا مصداق تھیں۔

پھر میں دریا میں اور دامن کونہ لگے پانی

اس واقعہ پر مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو علوم باطنی کی طرف متوجہ کیا اور آپ مجاہدات کی دنیا میں پہنچے اور منازل سلوک طے کرتے ہوئے مشائخ عظام کی توجہات سے معرفت کے درجے پر پہنچے تو آپ کی زبان اور آپ کا قلم علوم باطنی اور بصیرت آموز واقعات کا ترجمان بن گیا اور آپ تصوف و سلوک ہی کی نہیں بلکہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ کی توضیح و تشریح کا ماخذ قرار پائے۔ اسی بنا پر بعض اکابر سے منسوب یہ جملہ مثنوی مولانا روم کے استفسار کے لیے بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے کہ اگر فارسی میں کلام الہی نازل ہوتا تو اس کی زبان و بیان کی سب سے زیادہ مشابہت مثنوی مولانا روم کی ہوتی۔ ایک ایک شعر اور ایک ایک جملہ معرفت خداوندی اور تزکیہ نفس کے لیے الہامی حیثیت کا حامل ہے۔ مثنوی مولانا روم کی افادیت کا اس سے اندازہ کیا جا

سکتا ہے کہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کے بعد چاروں سلسلوں کے اکابر اپنے خلفاء کو خصوصی طور پر اس کی تعلیم دیتے اور وہ اپنے مریدین کی اصلاح کے لیے مثنوی مولانا روم کو ذریعہ بناتے رہے۔

اسی بنا پر مثنوی مولانا روم کی بہت سی شروحات ہر دور کے اکابر کی ملتی ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ حضرت مولانا محمد یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے شیخ کی طرف سے جو روحانی وراثت اس تلقین کے ساتھ عطا ہوئی کہ اس فیض کو آگے پھیلائیں تو حضرت نے جہاں دیگر علوم کی ترویج اشاعت فرمائی اس میں مثنوی مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ پر بھی قلم اٹھایا اور اس کے دیباچہ کی توضیح و تشریح فرمائی۔

ہمارے عزیز محمد نذیر راجھا صاحب جو کہ ایک اچھے محقق اہل علم ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابرین سے ان کا عقیدت و محبت کا تعلق ہے اسی کیفیت کی وجہ سے مولانا محمد یعقوب رحمۃ اللہ علیہ کے علمی خزانوں کو اردو میں منتقل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے زیر نظر کتاب اس کے اردو ترجمہ کی سعادت حاصل کی جس کی طباعت کی سعادت حافظ ریاض درانی صاحب کے حصہ میں آئی۔ جو کہ اکابر علماء کرام کی تصنیف کو منظر عام پر لانے کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں۔ خصوصاً مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کے علمی نوادرات کو منظر عام پر لا کر ہم سب کی طرف سے خراج تحسین کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور سلسلہ نقشبندیہ کے اکابر کی نسبت نصیب فرمائے۔ آمین بحق سید المرسلین و علی آلہ واصحابہ

جمعین

(شیخ المشائخ خواجہ خواجگان حضرت مولانا) ابوالخلیل خان محمد

خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ کنڈیاں

حرفِ آغاز

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلَهَا رَجُومًا لِلشَّيَاطِينِ
وَزَيَّنَ الْأَرْضَ بِالرُّسُلِ وَالْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ وَالْعُلَمَاءِ وَجَعَلَهُمْ حُجَجًا
وَبُرَاهِينًا، يَرْفَعُ بِهِمُ الظُّلُمَاتِ وَالشُّكُوكِ مِنَ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةَ
وَالسَّلَامَ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ وَخَاتَمِ النَّبِيِّينَ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ
وَاتِّبَاعِهِ أَجْمَعِينَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى أَسَاتِدِنَا
وَمَشَائِكِنَا وَأَسْلَافِنَا وَأَوْلَادِنَا وَأَصْحَابِنَا وَجَمِيعِ الْمُؤْمِنِينَ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ.

اَمَّا بَعْدُ، اس مسکین و بے نوا کی یہ خواہش و تمنا ہے کہ حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس
سرہ کی تمام تصنیفات و نگارشات کا اردو ترجمہ کر کے شائع کرایا جائے جنہیں اپنے پیرو مرشد
حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند یہ قدس سرہ نے فرمایا تھا:

”تمہیں جو کچھ ہم سے ملا ہے اسے بندگان خدا تک پہنچا دینا اور

مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و

کتابت تبلیغ کرنا تا کہ سعادت کا موجب بنے۔“

حضرت مولانا یعقوب چرخی قدس سرہ کی دستیاب کتب/ رسائل میں سے ”رسالہء نائیہ“
ایک اہم تصنیف ہے جس میں انہوں نے مثنوی معنوی مولانا جلال الدین بلخی رومی رحمۃ اللہ
علیہ کے دیباچہ کی شرح عرفانی انداز میں کی ہے اور اس رسالہ کے آخر میں مثنوی کی حکایت
بادشاہ و کنیزک، قصہ شیخ دقوتی، حکایت شیخ محمد سررزی، حکایت بایزید بسطامی، کرامات درویش،
واقعہ حضرت بہلول، حکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام، مسئلہ فنا و بقاء درویش کامل اور قصہ وکیل

صدر جہان کا اضافہ کیا ہے۔ یہ شرح معارف و عرفان الہی کا خزینہ ہے اور پڑھنے کے لائق ہے۔

رسالہ ناسیہ چرخی کا فارسی متن معروف افغانی محقق جناب (استاد) خلیل اللہ خلیلی مرحوم کی تصحیح و تعلیقات کے ہمراہ انجمن تاریخ افغانستان۔ کابل نے ۱۳۳۶ھ ش میں طبع کیا تھا۔ احقر نے اس کا اردو ترجمہ ۱۹۷۸ء/۱۳۹۸ء میں مکمل کیا اور ادارہ الکتاب، داتا گنج بخش روڈ، لاہور کے مالک و سرپرست جناب محمد سلیم چشتی مرحوم کو طباعت کے لیے دیا۔ کچھ مدت بعد آن محترم نے اس جہان فانی سے رحلت فرمائی اور یوں رسالہ مذکور جو ان کے بقول آمادہ طباعت تھا، شائع نہ ہو پایا اور دوسرا حادثہ یہ ہوا کہ اس رسالہ کا دست نویس مسودہ (جس کی نقل احقر کے پاس نہ تھی) احقر کو ہزار ہا منت سماجت کرنے کے باوجود بھی آن محترم کے جانشین گرامی نے واپس نہ دیا اور یوں اس کی اشاعت میں تاخیر و التوا کا ایسا طولانی سلسلہ جاری ہوا جس کی کوئی معقول وجہ تو بیان نہیں کی جاسکتی۔ بس یہی کہ بندہ دیگر کاموں میں مستغرق ہونے کی وجہ سے از سر نو ترجمہ نہ کر سکا۔ خوش قسمتی سے کچھ عرصہ قبل اپنے اوراق پر اگندہ اور دست نویس یادداشتوں کا ایک مجموعہ ہاتھ لگا جس میں رسالہ ناسیہ کا اردو ترجمہ بھی موجود تھا۔ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَلٰی ذٰلِكَ۔ بفضلِ ربی پہلے کا کیا ہوا ترجمہ دوبارہ صاف کر کے لکھنے کی توفیق ارزانی ہوئی اور یوں ربع صدی بعد اسے ہدیہ قارئین کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ وَمِنَ اللّٰهِ التَّوْفِیْقُ اور اس تاخیر میں بھی یقیناً خیر ہوگی۔ رسالہ کے شروع میں حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے احوال و آثار اور آخر میں حواشی کا اضافہ ہے۔

رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِينَا اَوْ اٰخْطَاْنَا..... رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا اِنَّكَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝

اس ناچیز و مسکین کی سعادت مندی ہے کہ رسالہ ناسیہ کی اشاعت محترم و مکرم جناب محمد ریاض درانی کر رہے ہیں۔ اللہ کریم ان کی اس مخلصانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور انہیں اپنے نیک مقاصد میں کامران فرمائے۔ آمین

آخر میں رب کریم کے حضور اور درگاہ عالی میں دعا ہے کہ وہ اپنے فضل عمیم کے صدقے

81382

حقیر کی یہ کوشش اپنی بارگاہ معلیٰ میں قبول و منظور فرمائے اور اس روسیاء کو سلسلہ عالیہ نقشبندیہ
مجددیہ کی نسبت پاک کا فیض نصیب فرمائے اور اپنی رحمت و عنایت کے طفیل اپنی رضا و
خوشنودی دنیا و آخرت میں ارزانی فرمائے۔ دنیا میں عافیت و سلامتی اور اپنی فرمانبرداری کے
ساتھ زندہ رکھے۔ مرتے دم خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے اور روز محشر اپنے حبیب مکرم خاتم النبیین
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔

خاک پائے اولیائے عظام

احقر: محمد نذیر راجھا عفر ذنوبہ و ستر عیوبہ

۲۵ جمادی الاول ۱۴۲۴ھ / ۲۶ جولائی ۲۰۰۳ء

مکان نمبر سی بی۔ ۱۳۱، غازی آباد

کمال آباد۔ راولپنڈی کینٹ

مقدمہ

شرح احوال و آثار

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ

نام و نسب:

یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد بن محمود الغزنوی ثم الچرخنی ثم السررزی المعروف یعقوب
چرخنی رحمۃ اللہ علیہم اجمعین۔

والد بزرگوار:

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معروف کتاب ”تفسیر چرخنی“ میں چند
جگہ پر ذکر کیا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار ارباب علم و مطالعہ سے تھے اور پارسا اور صوفی تھے۔
ان کی ریاضت کا یہ حال تھا کہ ایک روز پڑوسی کے گھر سے پانی لائے چونکہ پانی یتیم کے پیالہ
میں تھا اس لیے نہ پیا۔ مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ رباعی اپنے والد بزرگوار سے
پڑھی تھی۔

جز فضل تو راہ کہ نماید مارا جز جود تو بندگی کہ شاید مارا

گر چلہ ہر دو کون طاعت داریم بے لطف تو کار بر نیاید مارا

ایک دوسری جگہ ذکر آیا ہے کہ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو ایک دعا پڑھائی کہ اسے
ہمیشہ سورہ عم کی قرأت کے بعد پڑھیں۔

ولادت:

آپ کی ولادت باسعادت تقریباً ۶۲ھ/۶۰-۶۱ء میں ہوئی (تفصیل کے لیے
دیکھئے عنوان ”وفات“ جو آگے آ رہا ہے)۔

تعلیم و تربیت:

کچھ عرصہ جامع ہرات اور ممالک مصر میں تحصیل علم کی۔ حضرت شیخ زین الدین خوانی
رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۳۳ یا ۸۳۴ یا ۸۳۸ھ/۲۹-۳۰ یا ۳۱ یا ۳۲-۳۳۵ء) آپ کے
بمدرس تھے اور آپ نے حضرت مولانا شہاب الدین احمد بن محمد بن محمد سیرامی مصری رحمۃ اللہ
علیہ (م آخر رمضان ۸۰۴ھ/ اپریل ۱۴۰۲ء) سے جو اپنے زمانے کے مشہور عالم تھے، تلمذ
کیا۔ فتویٰ کی اجازت آپ نے علماء بخارا سے حاصل کی تھی۔

حضرت خواجہ نقشبندؒ سے ملاقات:

حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹ء) کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے آپ کو ان سے بڑی عقیدت اور محبت تھی۔ جب آپ اجازت فتویٰ حاصل کر کے بخارا سے واپس چرخ جانے لگے تو ایک دن حضرت خواجہ نقشبندؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور نہایت عاجزی سے عرض کیا ”میری طرف بھی توجہ فرمائیں“۔

خواجہ نے فرمایا: ”کیا اس وقت جب کہ تم سفر کی حالت میں ہو؟“

آپ نے عاجزی سے کہا: ”میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں“۔ حضرت خواجہؒ نے فرمایا کہ کیوں؟ آپ نے کہا: ”اس لیے کہ آپ بزرگ ہیں اور عوام الناس میں مقبول ہیں۔“

حضرت خواجہ نے فرمایا کہ کوئی اچھی دلیل؟ ممکن ہے یہ قول شیطانی ہو۔“ حضرت مولانا یعقوب چرخؒ نے کہا: ”حدیث صحیح ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ بندے کو اپنا دوست بناتا ہے اس کی محبت اپنے بندوں کے دل میں ڈال دیتا ہے۔“ حضرت خواجہ نے تبسم فرماتے ہوئے کہا: ”ما عزیز انیم“ ان کے یہ فرمانے سے حضرت یعقوب چرخؒ رحمۃ اللہ علیہ کا حال دگرگوں ہو گیا کیونکہ اس واقعہ سے ایک ماہ قبل انہوں نے خواب دیکھا تھا کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ ان سے فرماتے ہیں:

”مرید عزیزان شو“ اور حضرت مولانا یعقوب چرخؒ رحمۃ اللہ علیہ یہ خواب بھول چکے تھے۔ جب حضرت خواجہؒ نے فرمایا کہ ”ما عزیز انیم“ تو حضرت مولانا یعقوب چرخؒ کو وہ خواب یاد آ گیا۔

اس کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرخؒ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبندؒ رحمۃ اللہ علیہ سے التماس کی کہ میری طرف بھی توجہ فرمائیں۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ نے فرمایا: ”ایک شخص نے حضرت عزیزان علیہ الرحمۃ والرضوان کے سے توجہ طلب کی تو انہوں نے کہا: ”غیر توجہ میں نہیں رہتا“ کوئی چیز ہمارے پاس رکھوتا کہ جب میں اسے دیکھوں تو تم یاد آ جاؤ۔“

پھر حضرت خواجہ نقشبندؒ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب چرخؒ رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا:

”تمہارے پاس ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے پاس رکھ جاؤ، لہذا میری ٹوپی ساتھ لے جاؤ، جب اسے دیکھ کر ہمیں یاد کرو گے تو ہمیں پاؤ گے اور اس کی برکت تمہارے خاندان میں رہے گی۔“ پھر فرمایا ”اس سفر میں مولانا تاج الدین دشتی کو لکھی کو ضرور ملنا کہ وہ ولی اللہ ہیں۔“^۹

بخارا سے روانگی:

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے سفر کی اجازت لی اور بخارا سے بلخ کی طرف چل پڑے۔ اتفاق سے انہیں کوئی ضرورت پیش آئی اور ایسا موقع آیا کہ وہ بلخ سے کولک کی طرف روانہ ہوئے اور اس سفر میں انہیں حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد یاد آیا جس میں انہوں نے حضرت مولانا تاج الدین دشتی کو لکھی سے ملاقات کرنے کے لیے فرمایا تھا۔^{۱۰}

مولانا تاج الدین سے ملاقات اور بخارا کو واپسی:

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاش بسیار کے بعد حضرت مولانا تاج الدین دشتی کو لکھی رحمۃ اللہ علیہ کو پایا۔ اس ملاقات اور مولانا دشتی کو لکھی کا جو رابطہ محبت حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے تھا، نے مولانا یعقوب چرخنی کے دل پر اس قدر اثر کیا کہ وہ دوبارہ بخارا کی طرف چل پڑے اور ارادہ کیا کہ جا کر حضرت خواجہ نقشبند کے ہاتھ مبارک پر بیعت کریں گے۔^{۱۱}

ایک مجذوب سے ملاقات:

بخارا میں ایک مجذوب تھے جن سے حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عقیدت تھی۔ انہوں نے ان کو سہراہ بیٹھے دیکھا۔ ان سے پوچھا ”کیا میں حضرت خواجہ نقشبند کی خدمت میں جاؤں؟“ انہوں نے کہا ”جلدی جاؤ“ اس مجذوب نے اپنے سامنے زمین پر بہت سی لکیریں کھینچیں۔ حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے خود سے کہا کہ ان لکیروں کو گنوں، اگر مفرد ہوں تو میرے ارادے کی دلیل ہوں گی کیونکہ ”ان اللہ فرد و یحب الفرد“^{۱۲}۔ چنانچہ انہوں نے لکیروں کو گنا تو یہ مفرد تھیں۔^{۱۳}

حضرت خواجہ سے دوبارہ ملاقات:

اس واقعہ کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کا اشتیاق بڑھا کہ وہ حضرت نقشبندؒ کی خدمت میں جائیں اور ان کے مریدوں میں شامل ہو کر ان کی نظر التفات سے مشرف ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی اور انہیں یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ نقشبندؒ کامل اور مکمل ولی اللہ ہیں۔ غیبی اشاروں اور واقعات کے بعد انہوں نے قرآن مجید سے فال نکالی اور یہ آیت سامنے آئی: ”أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ“^{۱۴}۔

آخر روز میں وہ اپنے مسکن فتح آباد میں حضرت شیخ سیف الدین الباخرزی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۵۸ھ/۵۹-۱۲۶۰ء) کے مزار کے طرف متوجہ بیٹھے تھے کہ اچانک قبول الہی کا ایک قاصد آ پہنچا اور ان کے دل میں باطنی بے قراری پیدا ہوئی۔ اسی وقت حضرت خواجہ نقشبندؒ کی طرف چل پڑے جب حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ کی اقامت گاہ قصر عارفان پہنچے تو حضرت خواجہ سر راہ ان کے منتظر تھے اور وہ ان سے لطف و احسان کے ساتھ پیش آئے^{۱۵}۔

حضرت خواجہ نقشبندؒ کے حلقہ ارادت میں شمولیت:

نماز کے بعد مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت خواجہ نقشبندؒ رحمۃ اللہ علیہ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اپنے حلقہ ارادت میں شامل فرمائیں۔ حضرت خواجہ نقشبندؒ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حدیث میں ہے: ”العلم علان، علم القلب: فذلک علم نافع، علم الانبیاء والمرسلین، والعلم اللسان: فذلک حجة اللہ علی ابن آدم“^{۱۶}۔ امید ہے کہ علم باطنی سے تمہیں کچھ نصیب ہوگا۔ اور فرمایا کہ حدیث میں آیا ہے: ”اذا جالستم اهل الصدق فاجلسوهم بالصدق، فانهم جو اسيس القلوب يدخلون فی قلوبکم وينظرون الی هممکم و نیاتکم“^{۱۷} اور ہم مامور ہیں، ہم خود کسی کو قبول نہیں کرتے۔ آج رات دیکھیں گے کہ کیا اشارہ آتا ہے۔ اگر انہوں نے تجھے قبول کیا تو ہم بھی تمہیں قبول کر لیں گے^{۱۸}۔

یہ رات حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی بھاری تھی۔ انہیں یہ غم کھائے جا رہا تھا کہ شاید حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ مجھے قبول نہ کریں۔ اگلے روز مولانا یعقوب

چرخى رحمۃ اللہ علیہ نے فجر کی نماز حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت خواجہ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یعقوب چرخى رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا:

”مبارک ہو کہ اشارہ قبول کرنے کا آیا ہے، ہم کسی کو قبول نہیں کرتے اور اگر قبول کریں تو دیر سے کرتے ہیں لیکن جو آدمی جس حالت میں آئے اور جیسا وقت ہو“^{۱۹}

اس کے بعد حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشائخ کا سلسلہ طریقت حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی قدس سرہ العزیز^{۲۰} تک بیان فرمایا اور پھر حضرت مولانا یعقوب چرخى رحمۃ اللہ علیہ کو وقف عدوی^{۲۱} میں مشغول کیا اور فرمایا: ”یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے جو حضرت خواجہ خضر علیہ السلام نے حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچایا“^{۲۲}

عطائے خلافت:

بیعت کے بعد آپ کچھ عرصہ تک حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور اس دوران حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے تکمیل تعلیم و تربیت کرتے رہے۔ پھر حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بخارا سے جانے کی اجازت مرحمت فرمائی اور رخصت کے وقت فرمایا: ”ہم سے جو کچھ تمہیں ملا ہے اس کو بندگان خدا تک پہنچاؤ اور مناسب حال حاضرین کو بخطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت تبلیغ کرنا تاکہ سعادت کا موجب بنے“^{۲۳} پھر تین بار فرمایا: ”ہم نے تجھے خدا کے سپرد کیا“^{۲۴} اور ساتھ ہی حضرت علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرنے کا ارشاد فرمایا^{۲۵}۔

بخارا سے روانگی:

حضرت مولانا یعقوب چرخى رحمۃ اللہ علیہ بخارا سے چل کر شہر کش (ماوراء النہر کے ایک گاؤں) میں پہنچے اور وہاں کچھ عرصہ مقیم رہے۔ اسی اثناء حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی رحلت کی خبر ملی۔ آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور ساتھ ہی خوف بھی کہ مبادا عالم طبیعت کی طرف پھر میلان ہو جائے اور طلب کی خواہش نہ رہے۔ آپ نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی

روح کو دیکھا اور انہوں نے آپ کا وہم ایک اشارہ کے ساتھ دور کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے خیال کیا کہ درویشوں کے گروہ میں مل کر ان کے طریقہ کو اپنایا جائے۔ پھر عالم روحانی میں حضرت خواجہ نقشبندؒ کو دیکھا تو انہوں نے آپ کو اس ارادے سے باز رہنے کا حکم دیا۔ ایک دفعہ آپ نے حضرت خواجہ نقشبندؒ کو عالم روحانی میں دیکھا تو ان سے دریافت کیا کہ میں وہ کون سا عمل کروں جس کے ہونے سے آپ کو قیامت میں پالوں؟ انہوں نے فرمایا: ”شریعت محمدی (صلی اللہ علیہ وسلم) پر عمل کرنے سے“^{۲۶}۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطار کی خدمت میں: ۲۷

حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کچھ عرصہ موضع کش میں قیام کرنے کے بعد آپ بدخشان چلے گئے۔ یہاں پہنچنے پر آپ کو چغانیان سے حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کا مکتوب گرامی ملا۔ جس میں انہوں نے آپ کو اپنی متابعت کا اشارہ کیا۔ آپ چغانیان کو روانہ ہو گئے اور حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت کا شرف حاصل کیا۔ آپ چند برس تک ان کی صحبت میں رہے اور ان سے خرقہ خلافت پایا۔ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ آپ پر بے حد لطف فرماتے تھے^{۲۸}۔

جب حضرت خواجہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ۲۰ ربیع الاول ۸۰۲ھ / ۲۰ نومبر ۱۳۹۹ھ کو اس دار فانی سے عالم بقا کی طرف رحلت فرمائی تو اس کے بعد حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ چغانیان سے واپس حصار آ گئے اور انہوں نے حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کی تعمیل کرنی چاہی کہ ”جو کچھ ہم سے تمہیں پہنچا ہے اسے بندگان خدا تک پہنچا دینا اور مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ خط و کتابت تبلیغ کرنا“^{۲۹}۔

وفات:

آپ نے بروز ہفتہ ۵ صفر ۸۵۱ھ / ۲۲ اپریل ۱۴۴۷ء کو حصار میں وفات پائی۔ اِنَّا لِلّٰهِ
وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے ۸۲ھ / ۸۰-۱۳۸۱ء میں بخارا میں ایک

خواب دیکھا تھا جس کا ذکر انہوں نے تفسیر چرخی میں کیا ہے ^{۳۰}۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعہ آپ کی وفات سے ۶۹ سال پہلے کا ہے اور اگر یہ ان کے آغاز طالب علمی اور ہرات سے بخارا تک سفر کرنے کا زمانہ تھا تو بھی کم از کم اس وقت آپ بیس سال کے تھے۔ اس طرح آپ نے تقریباً ۸۹ سال عمر پائی۔ دوسری طرف آپ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے ۶۰ برس بعد فوت ہوئے۔ اس رو سے بھی آپ نے کافی لمبی عمر پائی ^{۳۱}۔

قطعہ تاریخ وفات

شد براوج چرخ چون منزل گزین	حضرت یعقوب محبوب خدا
رحلتش (شمس الہدایت) گفتم اند	نیز (حق آمود مطلوب خدا)
واصل (کامل ملک سیرت) بخوان	ہم بدان (یعقوب محبوب خدا) ^{۳۲}

مزار انور:

صاحب رشحات نے لکھا ہے کہ آپ کی قبر مبارک موضع ہلقنو ^{۳۳} میں واقع ہے جو حصار کا ایک گاؤں ہے ^{۳۴} اور اسی روایت کو صاحب تذکرہ مشائخ نقشبندیہ نے بھی نقل کیا ہے ^{۳۵}۔ اس سلسلے میں معروف ایرانی محقق و دانشور سعید نفیسی مرحوم (م ۱۴ نومبر ۱۹۶۶ء/۲۳ آبان ۱۳۴۵ھ) اپنی کتاب ”تاریخ نظم و نشر در ایران و در زبان فارسی“ میں لکھتے ہیں:

”مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ نے حصار شادمان میں وفات پائی۔ ان کا مزار اب تاجستان کے دار الخلافہ دوشنبہ سے ۵ کلومیٹر کے فاصلے پر چغانیاں میں واقع ہے۔ حصار شادمان شہر پہلے اسی جگہ آباد تھا اور بعد میں حصارات سے شہرت پائی۔ اس شہر کے آثار میں سے ایک حمام اور دو مزار باقی ہیں۔“ ^{۳۶}

اولاد امجاد:

۱- جناب سعید نفیسی کے بقول:

”حضرت مولانا یعقوب چرخی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے حضرت

مولانا یوسف چرخنی رحمۃ اللہ علیہ اپنے باپ کے جانشین تھے۔ ان کا مزار دو شنبہ سے تقریباً ۴۰ کلومیٹر کے فاصلے پر اس جگہ موجود ہے جو چرتک کے نام سے مشہور ہے اور اس پر تیمور کے مقبرہ کی طرح کا مقبرہ بنا ہوا ہے۔ یہاں پہاڑ کے دامن میں ایک بڑی خانقاہ بنائی گئی ہے جہاں چند حجرے ہیں^{۳۷}۔

۲- حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر چرخنی میں لکھا ہے کہ اس فقیر کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر ۱۶ سال اور ۸ ماہ تھی وہ انواع کمالات سے آراستہ اور صاحب حسن صورتی و معنوی تھا۔ جب وہ فوت ہوا تو مجھے بے حد صدمہ ہوا۔ میں اس کی قبر پر متوجہ تھا۔ اس کی روحانیت سے یہ شعر میری خاطر میں گزرا:

باد و قبلہ در راہ تو حید نتوان رفت راست یار ضائے دوست باید یا ہوائے خویشتن

(حکیم سنائی)

اور اس شعر کو دوسرے اشعار کے ساتھ اس نے لکھ کر اپنے پاس رکھا ہوا تھا اور اکثر اسے پڑھا کرتا تھا^{۳۸}۔

راقم الحروف کے خیال میں یہ آپ کے دوسرے صاحبزادے تھے۔

خلیفہ و جانشین:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ / ۲۰ فروری ۱۴۹۰ء) اپنے وقت کے مشہور عارف آپ کے جانشین اور خلیفہ تھے^{۳۹}۔

حضرت مولانا چرخنی سے سلسلہ نقشبندیہ کی ترویج و ترقی:

سلطان الطریقہ حضرت خواجہ بہاء الحق والدین (نقشبند) قدس سرہ سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تیسری شاخ حضرت مولانا معظم شیخ یعقوب چرخنی قدس سرہ سے چلی۔ ان سے یہ بزرگوں کے راہنما اور دین کے حامی و ناصر حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو ملی اور ان

سے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کو عجب رونق ملی اور اسی طرح حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ سے سلسلہ نقشبندیہ کی خلافت خواجہ یوسف بایقولی رحمۃ اللہ علیہ کو ملی جو بایقول میں آرام فرما ہیں اور ان سے شیخ بابا سما سی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی جو خندان میں آرام فرما ہیں اور ان سے شیخ اسماعیل خندان رحمۃ اللہ علیہ کو ملی۔^{۴۰}

مسجد یعقوب چرخنی

سابق سوویت حکومت نے ۱۹۸۲ء کے لگ بھگ تاجکستان کے دارالخلافہ دوشنبہ کے نواح میں واقع ایک مسجد کا نام حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر رکھا تھا۔^{۴۱}

خواجہ احرار کی مولانا یعقوب چرخنی سے عقیدت:

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے براستہ چل دختران حصار گئے اور اس طویل مسافت کو فرط اخلاص کے سبب اکثر پیادہ طے کیا۔

جب مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچے تو حضرت مولانا نے غصے کی نگاہ سے خواجہ احرار کی طرف دیکھا۔ نیز حضرت مولانا کی پیشانی مبارک پر سفیدی (مشابہ برص) ظاہر ہوئی جس سے خواجہ احرار کے دل میں کراہت پیدا ہوئی۔ حضرت مولانا نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ دوسری بار مولانا یعقوب چرخنی نے اس طرح خواجہ احرار کی طرف توجہ فرمائی کہ انہوں نے بے اختیار ہو کر اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا۔ اس پر مولانا یعقوب چرخنی نے فرمایا:

”میرے اس ہاتھ کو خواجہ بزرگ بہاء الدین نقشبندی نے اپنے ہاتھ میں

لیا تھا اور فرمایا تھا: تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے، جس کسی نے تیرا ہاتھ پکڑا اس

نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے۔“

اس کے بعد مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے خواجہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کو طریقہ

خواجگان اور وقوف عددی کی تلقین فرمائی۔^{۴۲}

شاعری:

حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کبھی کبھی شعر بھی کہتے تھے۔ یہ زبانی آپ کی

ہے:

تا در طلب گوہر کانی کانی
تا زندہ بوئے وصل جانی جانی
فی الجملہ حدیث مطلق از من بشنو
ہر چیز کو در جستجی آنی آنی

ملفوظات گرامی:

۱- حضرت خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت خواجہ
یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ شیخ زین الدین خوانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ
مصر میں مولانا شہاب الدین سیرامی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہم
درس تھے۔ ایک روز آپ نے مجھ سے دریافت فرمایا کہ لوگ کہتے ہیں
کہ شیخ زین الدین خوانی حل وقائع اور خوابوں کی تعبیر کا شغل فرماتے
ہیں اور اس کا پورا اہتمام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا: ”جی درست
ہے“ پھر آپ ساعت بھر عالم بے خودی میں چلے گئے۔ آپ کا معمول
تھا کہ ساعت بہ ساعت عالم بے خودی میں چلے جاتے تھے۔ جب
آپ ہوش میں آئے تو آپ کی زبان پر یہ بیت جاری تھا:

چون غلام آفتابم ہمہ از آفتاب گویم نہ شمم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

۲- حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شہر ہرات

کے اوقاف میں سے تین جگہوں کے علاوہ کہیں کوئی چیز نہیں کھا سکتے۔

یعنی (الف) خانقاہ حضرت خواجہ عبداللہ انصاری رحمۃ اللہ علیہ۔

(ب) خانقاہ ملک اور (ج) مدرسہ غیاثیہ میں۔ ان تین مقامات کے

علاوہ کوئی اور جگہ ایسی وقف نہیں ہے جس میں شک نہ ہو۔

اسی وجہ سے ماوراء النہر کے اکابرین قدس اللہ تعالیٰ ارواحہم نے اپنے مریدوں کو ہرات کے سفر سے منع کیا ہے، کیونکہ وہاں حلال کم ہے۔ جب سالک حرام میں مبتلا ہو جاتا ہے تو عالم طبیعت کی طرف لٹے پاؤں چلنے لگتا ہے اور سلوک کے راہ مستقیم سے منحرف ہو جاتا ہے۔

۳- حضرت مولانا یعقوب چرخئی نے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کو بیعت

کرتے وقت فرمایا: ”میرے اس ہاتھ کو خواجہ بزرگ بہاء الدین نقشبند

نے اپنے ہاتھ میں لیا تھا اور فرمایا تھا: تیرا ہاتھ ہمارا ہاتھ ہے جس کسی

نے تیرا ہاتھ پکڑا اس نے ہمارے ہاتھ کو پکڑا ہے۔“

تصنیفات

۱- ابدالیہ (فارسی):

اس کا موضوع اثبات وجود اولیاء اور ان کے مراتب ہے۔ اس کا اردو ترجمہ خاکسار نے پہلی بار کیا جو اپریل ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء میں اسلامک بک فاؤنڈیشن، لاہور کی جانب سے چھپ چکا ہے۔ احقر نے اس رسالہ کے فارسی متن کی تصحیح و تعلیقات کا کام کیا جو مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد کی طرف سے ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸ء میں شائع ہوا ہے۔

۲- اُنسیہ (فارسی):

یہ رسالہ بہ تصحیح جناب اعجاز احمد بدایونی مجموعہ ستہ ضروریہ (مجموعہ رسائل حضرات نقشبندیہ) میں (ص ۱۵ تا ۳۷) مطبع مجتہائی، دہلی (ہند) سے ۱۳۱۲ھ / ۱۸۹۵-۹۵ء میں چھپ چکا ہے اور چند فصول اور ایک خاتمہ پر مشتمل ہے۔ جو یہ ہیں:

(۱) فصل: فضیلت دوام وضو (۲) فصل: ذکر خفی (۳) فصل: نفلی نمازیں

(۴) خاتمہ: بعض فوائد جو مصنف کو حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند اور ان کے خلیفہ خواجہ

علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ سے پہنچے۔

جناب علامہ اقبال احمد فاروقی نے رسائل نقشبندیہ میں اس کا اردو ترجمہ کر کے مکتبہ نبویہ لاہور سے ۱۹۸۱ء/۱۴۰۲ھ میں شائع کیا تھا۔

اس ناچیز نے اُنیسہ کا فارسی متن جناب اعجاز احمد بدایونی والے ایڈیشن اور کتاب خانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں مخزونہ قلمی مخطوطہ نمبر ۳۹۳، مکتوبہ ۹۱۰/۳-۱۵۰۵ء سے مقابلہ کر کے تصحیح و حواشی و تعلیقات اور مقدمہ در احوال و آثار مصنف مدون کیا اور اس کا اردو ترجمہ بھی تیار کیا جو ۱۹۸۳ء/۱۴۰۴ھ میں مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد اور مکتبہ دائرہ ادبیات ڈیرہ اسماعیل خان کے اشتراک سے طبع ہوا۔ یہ ۱۱۲ صفحات پر مشتمل ہے۔ خاکسار کے تصحیح و ترجمہ کردہ اسی فارسی متن و ترجمہ کو دوبارہ ۱۹۸۴ء/۱۴۰۵ھ میں مکتبہ سراجیہ خانقاہ شریف احمدیہ سعیدیہ، موسیٰ زئی شریف، ضلع ڈیرہ اسماعیل خان نے طبع کیا۔

۳۔ تفسیر یعقوب چرخی (فارسی):

اس میں تسمیہ، تعوذ اور فاتحہ کے علاوہ آخری دو پاروں کی تفسیر موجود ہے۔ یہ ۸۵۱ھ/۱۲۲۷ء (جو مصنف کا سال وفات ہے) میں مکمل ہوئی^{۲۴}۔ فارسی متن بارہا چھپ چکا ہے۔ ایک بار ۱۳۰۸ھ/۹۰-۱۸۹۱ء میں لکھنؤ (ہند) سے شائع ہوئی^{۲۵} اور ایک دفعہ اسے حاجی عبدالغفار و پسران تاجران کتب ارگ بازار قندھار (افغانستان) نے ۱۳۳۱ھ/۱۲-۱۹۱۳ء میں مطبع اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور سے چھاپا ہے اور اس ایڈیشن میں تفسیر کے کناروں پر ”تفسیر روضۃ المارِب“ کے نام سے مولوی ولی محمد صاحب بخندی قندھاری کے گراں قدر حواشی بھی طبع ہوئے ہیں۔ یہ تفسیر تاجکستان میں قرآن شریف کے تاجک زبان میں ترجمے کی حیثیت سے معروف ہے۔ اس کے قلمی مخطوطات اکثر کتب خانوں میں محفوظ ہیں۔^{۲۳} اس کا ترجمہ از احقر راقم الحروف ان شاء اللہ جلد ہی جمعیت پبلی کیشنز لاہور کی طرف سے شائع ہو رہا ہے۔

۴۔ حورانیہ: جمالیہ: شرح رباعی ابوسعید ابی الخیر (فارسی):

کتابخانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد میں مخزونہ ایک قلمی

مخطوطہ ”مجموعہ رسائل“ نمبر ۴۴۸ کے صفحہ ۱۵۴-۱۶۱ پر یہ رسالہ موجود ہے۔ کاتب نے اس کے آخر میں رسالہ کا نام ”جمالیہ“ لکھا ہے اور اس کی تاریخ کتابت ۱۱۰۰ھ/۸۸-۱۶۸۹ء ہے۔

احقر نے اس رسالہ کے فارسی متن کی تصحیح و تعلیقات کا کام کیا اور یہ پہلی بار دانش (شمارہ ۱ بہار ۱۳۶۴ھ ش/ ۱۴۰۵ھ) فصل نامہ رازنی فرہنگی جمہوری اسلامی ایران، اسلام آباد میں (ص ۳۴-۳۹) زیر عنوان ”دواثر غیر چاچی یعقوب چرخئی جمالیہ: حورانیہ (شرح رباعی ابوسعید ابی الخیر قدس سرہ) طبع ہوا تھا۔ بعد ازاں احقر نے اس کا اردو ترجمہ کیا جو ”رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخئی“ میں (ص ۵۲-۶۲) میاں اخلاق احمد اکیڈمی - لاہور سے ۱۹۹۷ء میں شائع ہوا۔

۵- رسالہ دربارہ اصحاب و علامات قیامت (فارسی):

اس کا قلمی مخطوطہ موجود ہے۔ بخط نستعلیق تیرہویں صدی ہجری کاتب محمد بن داملہ آدینہ محمد خواجہ ایستر خانی مجال سرای بروز چہار شنبہ صفر آغاز ناقص (مجموعہ مخطوطات نمبر ۵۴۷۸، بنیاد خاور شناسی تاشکند، نسخہ ہائے خطی، جلد ۹، ص ۱۷۸، زیر نظر: محمد تقی دانش پڑوہ، تہران، ۱۳۵۸ھ ش۔

۶- شرح اسماء الحسنی (فارسی):

اس کے دیباچے میں آپ نے لکھا ہے کہ اس سے پہلے علمائے طریقت نے اسماء اللہ کی عربی و فارسی میں متعدد شروح لکھی ہیں، میں نے ان کے فوائد فارسی میں اکٹھے کیے ہیں تاکہ خاص و عام کو اس سے فائدہ پہنچے۔ اس کے مخطوطات چند کتب خانوں میں محفوظ ہیں:

الف راولپنڈی، گولڑہ شریف، کتاب خانہ دربار عالیہ پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ، بخط نستعلیق، کتابت تیرہویں صدی ہجری، ۲۸ ص، ۱۵ اس۔

ب ایٹک، مکھڈ شریف، کتاب خانہ مولانا محمد علی صاحب (در ملک جناب محمد صالح)، بخط نستعلیق، کتابت گیارہویں صدی ہجری، ۲۲ ص

(دیکھئے فہرست مشترک ۱: ۲۳، ۲: ۱۲۹۱، ۱۲۸۱، ۱۵۸۱، ۱۵۸۲، ۱۵۸۳)

ج جناب سید وحید اشرف (مدراں - بھارت) نے مجلہ دانش (۲: ۱۷۲) میں لکھا ہے کہ اس شرح کے تین نسخے مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ (ہندوستان) میں محفوظ ہیں۔ انہوں نے ان کا کوئی تعارف نہیں لکھا۔ احقر نے ذاتی طور پر مذکورہ نسخوں کی فوٹو کاپی کے حصول کی کوشش کی تھی کامیابی نہیں ہوئی۔

د خاکسار کے مہربان جناب ڈاکٹر سید عارف نوشا ہی کے ہاتھ ”کفایۃ العباد فی شرح الاوراد“ (در شرح اوراد فتحیہ میر سید علی ہمدانی) نگاشتہ: عبد الملک بن قاضی قاسم بن قاضی محمد ملقب بہ غیاث الماری یکی معروف بہ قاضی زادہ، نوشتہ بسال ۸۶۹ھ، مکتوبہ بدست نگارندہ (قاضی زادہ) در ۸۷۰ھ آیا تھا جس کے ساتھ (برگ ۱۰۲-۱۰۸ تک) شرح اسماء الحسنی مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ العزیز کا نسخہ موجود تھا۔ مولانا چرخنی قدس سرہ العزیز کا وصال ۸۵۱ھ میں ہوا۔ لہذا یہ نسخہ ۱۹ برس بعد کتابت ہوا جو انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔

جناب نوشا ہی صاحب نے خاکسار کے تصحیح کردہ متن (فارسی) شرح اسماء الحسنی (جو مجلہ دانش، ص ۱۵-۲۲ میں طبع ہوا تھا) کے ساتھ مذکورہ نسخے کا مقابلہ کیا اور اختلافات کو مجلہ دانش ۲۰۳: ۳-۲۰۸ (پانز ۱۳۲۳ھ ش) میں شامل اشاعت کر دیا۔ احقر نے اپنے تصحیح کردہ متن اور جناب نوشا ہی صاحب کے تحریر کردہ اختلافات کو مد نظر رکھ کر شرح اسماء الحسنی کا اردو ترجمہ کیا اور یہ میاں اخلاق احمد اکیڈمی لاہور کی طرف سے ۱۹۹۷ء میں شائع ہونے والے ”سہ رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ“ کے آغاز میں (ص ۲۳-۵۱) شامل ہے۔

۷۔ طریقہ ختم احزاب (یعنی منازل تلاوت قرآن مجید) (فارسی):

قرآن مجید کے ختم پاک کی تکمیل کا یہ طریقہ حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ الدین بخاری کی روایت سے کتابت کیا ہے اور ملا جمیل رشی نے اسے نظم کا روپ دیا ہے۔

(ص ۹۵-۱۵۸) انجمن تاریخ افغانستان کابل کی جانب سے ۱۳۳۶ھ میں طبع ہوا تھا۔^{۴۹}
 احقر نے فضل ربی سے اس متن کا اردو ترجمہ ۱۹۷۸ء میں کیا تھا۔ بعد ازاں مصنف کے احوال و
 آثار میں ایک تحقیقی مقدمہ مع حواشی کا اضافہ کیا اور بحمد اللہ اب شائع کیا جا رہا ہے۔

حواشی مقدمہ رسالہ تائید

- تفسیر پانچویں جلد ۳۳۰ مقدمہ یہ جس سے لیتا ہے ترجمہ یہ ہے۔
- تفسیر پانچویں جلد ۳۳۰ مقدمہ یہ ہے۔
- شہادت جس سے تکرار پیشکش تفسیر یہ ہے۔
- شہادت جس سے شہادت ازبیب۔ تکرار پیشکش تفسیر یہ ہے۔
- شہادت جس سے۔
- شہادت جس سے۔
- بھارت توجہ علی رشتہ عقب بہ عزیزان علی رحمۃ اللہ علیہ
(۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲-۱۰۳-۱۰۴) توجہ کبیر نجی فقہوں رحمۃ اللہ
علیہ (۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲) کے خلیفہ اور حضرت ابو محمد سہمی رحمۃ اللہ
علیہ (۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲) کے چچ و مرشد ہیں اور کبیر نے تکرار تفسیر یہ
تکرار پیشکش (۱۰۰-۱۰۱-۱۰۲)
- ۱- شہادت جس سے۔
- ۲- شہادت جس سے۔
- ۳- شہادت جس سے۔
- ۴- شہادت جس سے۔
- ۵- شہادت جس سے۔
- ۶- ترجمہ خدا ایک ہے اور ایک و پسند کرتا ہے۔
- ۷- شہادت جس سے۔

۱۴- سورہ الانعام ۹۰ ترجمہ: یہ حضرات ایسے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے (صبر کی) ہدایت کی تھی۔ سو آپ بھی انہی کے طریق پر چلیے۔ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰

۱۵- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰

۱۶- ترجمہ: ”علم دو ہیں، ایک دل کا علم ہے جو نفع بخش ہے اور یہ نبیوں اور رسولوں کا علم ہے۔ دوسرا زبان کا علم ہے اور یہ بنی آدم پر حجت ہے“، رسالہ قدسیہ، ص ۱۰۸، بحوالہ کنز الہدایات، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰

۱۷- ترجمہ: جب تم اہل صدق کی صحبت میں بیٹھو تو ان کے پاس صدق سے بیٹھو کیونکہ وہ دلوں کے بھید جانتے ہیں، وہ تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمہارے ارادوں اور نیقوں کو دیکھ لیتے ہیں۔

۱۸- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰

۱۹- رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۴۰

۲۰- حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ (۳۳۵-۵۵۷ھ / ۱۰۴۴-۱۱۷۹ء) حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۵۳۶ھ / ۱۱۴۲ء) کے خلیفہ اور حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ (م ۷۱۵ھ / ۱۳۱۵ء) کے پیرو مرشد ہیں (دیکھئے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ، ص ۳۸۷-۴۰۱)

۲۱- وقوف عددی سے مراد سالک کا اثنائے ذکر میں واقف رہنا ہے۔ جب ذکر کرے تو طاق یعنی وتر کرے جیسے ۱، ۳، ۵، ۷، ۹، ۱۱ وغیرہ۔ اس میں ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مناسبت ہے۔ کیونکہ ارشاد ہے: ”اللہ وتر“ و بحسب الوتر “ یعنی خدا ایک (طاق) ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے (دیکھئے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ ۱۷۷)

- ۲۲ رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۰، ۱۲۱
- ۲۳ انسیہ ۵، رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۱
- ۲۴ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۱
- ۲۵ رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۲، خزینۃ الاصفیاء ۱:
-۵۶۷
- ۲۶ رشحات، ص ۷۸، تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۱
- ۲۷ حضرت خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۰۲ھ / ۱۴۰۰ء)
حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ (م ۷۹۱ھ / ۱۳۸۹ء) کے
خلیفہ اور حضرت مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کے پیرو مرشد۔
(دیکھئے تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیریہ، ص ۵۲۷-۵۳۴)
- ۲۸ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۲۔
- ۲۹ تذکرہ مشائخ نقشبندیہ، ص ۱۲۲۔
- ۳۰ تفسیر چرخنی ۷۷۔
- ۳۱ مقدمہ ناسیہ ۹۹۔
- ۳۲ گنج تاریخ، بحوالہ آریانہ ۱۴
- ۳۳ ہلقتو کا موجودہ نام ”گلستان“ ہے۔ (دیکھئے تذکرہ نقشبندیہ خیریہ
۵۳۷، ۵۳۵)، خزینۃ الاصفیاء ۱: ۵۶۶-۵۶۷، آریانہ ۲: ۱۲، سلسلہ
نقشبندیہ ۱۱۶-۱۱۷، مطلب الطالبین ۲۲-۲۵، سفینۃ الاولیاء ۸۰،
Encyclopaedia Iranica, 4:819-820- Le
Soufi et le Commissair, 194-210
- ۳۴ رشحات، ص ۷۶
- ۳۵ رشحات، ص ۱۲۲۔
- ۳۶ تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی ۲: ۷۷۸-۷۷۹

- ۳۷- ایضاً
- ۳۸- مقدمہ ناسیہ، ص ۹۷، تفسیر چرخی، ص ۱۰۶
- ۳۹- تاریخ نظم و نثر در ایران: ۱: ۲۶۵
- ۴۰- نسماۃ القدس ۶۹
- ۴۱- روز نامہ جنگ کراچی، ۹ جنوری ۱۹۸۲ء، بشکریہ دوست محترم جناب
ڈاکٹر سید عارف نوشاہی، اسلام آباد
- ۴۲- مقدمہ ناسیہ ۱۰۷، ۱۰۸
- ۴۳- ہفت اقلیم: ۱: ۳۳۳، ناسیہ ۱۲۶، تفسیر چرخی، ۲۲۶، ۲۷
- ۴۴- تاریخ نظم و نثر در ایران: ۱: ۲۶۵
- ۴۵- فہرست مشترک: ۱: ۳۰-۳۲
- ۴۶- ایضاً: ۳: ۱۳۲۳
- ۴۷- بشکریہ دانشمند محترم ایرانی جناب آقای استاد احمد منزوی۔
- ۴۸- نسماۃ القدس (ص ۳۲۳) کے نسخہ خطی مخزونہ کتابخانہ گنج بخش کے آخر
میں مذکور ہے: اور (شیخ احمد سرہندی مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز
المتوفی ۱۰۳۲ھ نے) فرمایا کہ: ایک عزیز نے لکھا ہے کہ انہوں نے
حضرت مولانا یعقوب چرخی کے خط میں ”ختم احزاب“ پڑھا ہے کہ
آپ قرآن مجید کی تلاوت اس طرح کیا کرتے تھے:
- ”فاتحہ“ ”انعام“ ”یونس“ ”گیرو“ ”طہ“ اے ہمام
”عنکبوت“ ”آنگہ“ ”زمر“ پس ”واقعہ“ ”ان“
- ۴۹- فہرست کتاب ہائے چاپی فارسی: ۲: ۲۹۱۱

ترجمہ اردو
متن رسالہ ناسیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْ هَدٰنَا اللّٰهُ۔

بہت زیادہ اور انتہا کو نہ پہنچنے والی حمد اور بے شمار ستائش اللہ تعالیٰ کی جس نے نبیوں اور ولیوں کو جمالی اور جلالی صفتوں کا مظاہر بنایا اور قیامت کے روز تک درود اور سلام ہو رسولوں اور نبیوں کے پیشوا، سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہادی اور پاکیزہ ہستیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل کرام اور اصحاب عظام (رضوان اللہ علیہم اجمعین) پر جو ہدایت کے ستارے ہیں۔ (علاوہ ازیں) اللہ تعالیٰ کی رحمت اور بخشش عموماً امت کے تمام عالموں اور ولیوں پر ہو اور خصوصاً اس فقیر کے شیخ، واصلین کے قطب، عارفین کے پیشوا اور محققین کے علوم کے وارث حضرت بہاء الحق والدین معروف بہ نقشبند^۳ قدس اللہ سرہ (اللہ ان کے راز کو پاک بنائے) اور نور اللہ ضریحہ (اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے) اور ان کے خلفائے عظام اور اصحاب و احباب پر ہو۔

أَمَّا بَعْدُ: (اپنی) بخشش کا امیدوار (یہ) ضعیف بندہ یعقوب بن عثمان بن محمود بن محمد الغزنوی ثم الچرخی ثم السررزی رحمہم اللہ تعالیٰ یوں کہتا ہے کہ احباب و اصحاب میں سے بعض نے التماس کی کہ مثنوی (مولانا رومؒ) کے باطنی کمالات میں سے کچھ بیان کیے جائیں: ”فاجیبہم الی ذلک لم یکن مقامی ہنالک واللہ تعالیٰ اعلم ہو المستعان وعلیہ التکلان“^۴

دیباچہ مثنوی

جاننا چاہیے کہ قطب المحققین، انسان عیون العارفین، لسان القدس، جلیس مجالس الانس، کاشف اسرار الحقیقت اور برہان الاولیاء والعلماء فی الشریعت والطریقت حضرت مولانا (جلال الدین محمد) بلخی رومی قدس اللہ تعالیٰ سرہ^۵ نے (اپنی) کتاب مثنوی معنوی کی بنا ایسے عجیب اسلوب پر رکھی ہے جو ان سے پہلے نہ تھا اور انہوں نے اسرار حقیقت اور علوم طریقت کو

لباس شریعت میں یوں رمز و اشارہ کے ساتھ کہانیوں اور قصوں کے اندر بیان کیا ہے کہ ہر آدمی کو ان کی سمجھ نہیں آتی (اس سے ان کی مراد یہ تھی) کہ ان کے حقائق کی دلہنیں نامحرم لوگوں کی آنکھ سے (بچنے کے لیے) غیرت کے گنبدوں میں پنہاں رہیں۔ انہوں نے کتاب کے شروع میں تصوف اور اس کے مقصودِ اصلی یعنی محبوبِ حقیقی کی جدائی کے بعد اس کی طلب و وصول کو بانسری کے قصہ میں مختصر اور مفصل انداز میں بیان کیا ہے۔

امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے سیر و سلوک کی روش پر فرمایا ہے:

”رحم الله من علم معاشه و معاده“^۷

یعنی وہ دنیا میں سیر و سلوک کے ایسے طریقے پر گامزن رہے کہ اُس دنیا (آخرت) میں اس کا لوٹ کر جانا اچھا اور پسندیدہ ہو۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيْكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا“^۸

اور یہ مقصد دو چیزوں سے حاصل ہوتا ہے یعنی برے کاموں کو چھوڑ دینے اور اچھے کاموں کے کرنے سے اور اس عبارت میں بھی کہا گیا ہے کہ: ”التحلی والتجلی“^۹ یعنی جب دونوں مقصد کمال کو پہنچتے ہیں اور اطمینان میسر آتا ہے تو جو مقصود ہوتا ہے وہ مل جاتا ہے اور (سائل) ”يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً“^{۱۰} کے خطاب سے مشرف ہو جاتا ہے۔

پس (مولانا روم نے) کتاب کے شروع میں محبوبِ حقیقی سے بچھڑ جانے کے بعد اس کے وصال کو طلب کرنے کی جانب اشارہ کیا ہے جسے ”سیر الی اللہ“ کہتے ہیں اور ایمانِ حقیقی یہی ہے (کیونکہ آیا ہے کہ) ”حُبُّ الْوَطَنِ مِنَ الْإِيْمَانِ“^{۱۱}۔ ارواحِ انسانی جو (بقول) ”نَفْسُ فِيهِ مِنْ رُوْحِنِي“^{۱۲}۔ عالمِ روحانی میں وصال کے بعد (بمطابق حدیثِ نبوی): ”الارواح جنود مجنودة فما تعارف منها ايتلف وما تناكر مختلف“^{۱۳}۔ انسان کے جسم میں مقید ہیں (مولانا روم نے ان کا ذکر) بانسری کے ساتھ تشبیہ دے کر استعارہ تصریحیہ^{۱۴} کے طور پر بیان کیا ہے اور دوسری جگہ فرمایا ہے:

تو چوسرنائے منی بے دم من نالہ مکن
 تاچو چکت نہ نوازم ز نوا ہیج گلو^{۱۴}
 ترجمہ: تو بانسری کی مانند میرا راز ہے (لہذا) میری پھونک کے بغیر
 فریاد مت کر، جب تک میں تجھے چنگ (بربط) کی طرح نہ بجاؤں، تو
 نغمہ سرائی مت کر۔

حکیم عالم عامل سنائی غزنوی قدس سرہ^{۱۵} نے اس ضمن میں فرمایا ہے:

ما ذات نہادہ در صفاتیم ہمہ

موصوف صفت حترہ ذاتیم ہمہ

تادر صفتیم جملہ ماتیم ہمہ

چون رفت صفت عین حیاتیم ہمہ^{۱۶}

یعنی ہم نے ذات کو مکمل طور پر صفات میں رکھا ہے، ہم موصوف صفت
 بن کر ذات کے فرمانبردار ہو گئے ہیں۔

جب تک ہم صفت ہیں؛ بالکل مردہ ہیں، جب صفت جاتی رہی تو ہم عین
 حیات ہو گئے ہیں۔

(مولانا روم نے) اولیاء اللہ اور اہل وجد کے بجر کے دنوں میں عاجزی اور زاری کرنے
 اور عبادت کی قوی، مابلی اور بدنی صورتوں کے ذریعے وصال (حق) کے طلب کرنے کو بمطابق
 (ارشاد ربانی):

”يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ“^{۱۷}

اور ”الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَّجُنُوبِهِمْ“^{۱۸} (اور) تَتَجَافَى

جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا“^{۱۹}

نالہ و فریاد کے ساتھ بیان کیا ہے جو ظاہری طور پر بانسری سے صادر ہوتا ہے۔ (مولانا

روم نے یوں) فرمایا:

بشنواز نے چون حکایت می کند
وز جدائی ہا شکایت می کند^{۲۰}
ترجمہ: بانسری سے سن! کیا بیان کرتی ہے اور جدائیوں کی (کیا)
شکایت کرتی ہے۔

جیسا کہ اولیاء اللہ کے عرفانی کلمات کے ذریعہ نظم و نثر میں اسرار حقیقت بیان کیے گئے
ہیں اور (ان میں) درد و فراق اور آتش ہجر کا اظہار اور محبوب حقیقی سے پھٹ جانے کی شکایت
جیل میں بند ہو جانے کی طرح نالہ و فریاد کے ذریعے کی گئی ہے (مولانا روم نے اس شعر میں)
اسی طریقے سے (ان کیفیات کو) بیان کیا ہے جو ظاہری طور پر (آہ و بکا کی شکل میں) اسی طرح
بانسری سے سرزد ہوتی ہے۔ جس طرح اہل وجد و تلوین کو اولیاء اللہ کے عرفانی کلمات اور لطیف
شعروں کے ذریعے ذوق و شوق دامنگیر ہوتا ہے۔ اسی طرح بانسری (کے سروں) سے بھی (یہ
ذوق) حاصل ہوتا ہے۔ سید الطائفہ (جنید بغدادی) کا قول ہے: ”الاصوات الطیبة
خاطبة ربانیة“^{۲۱}۔ عابدوں اور زاہدوں کی عبادت نفسانی فائدوں (لذتوں) کے لیے ہوتی
ہے لیکن عارفوں اور عاشقوں کی بندگی دیدار (الہی) کی خاطر ہوتی ہے۔

بندہ دائم خلعت و ادرار جوست
خلعت عاشق ہمہ دیدار اوست^{۲۲}
ترجمہ: بندہ ہمیشہ خلعت اور انعام کا جو یان ہے، عاشق کی سب خلعت
اس کا دیدار ہے۔

بہ لذت ہائے جسمانی غمت را کے فروشم من
کہ دادن ابلیہی باشد بہ سیری من و سلوی را^{۲۳}
یعنی جسمانی لذتوں کے عوض میں تیرے غم کو کیوں کر فروخت کروں؟
کہ سیر شدہ کو من و سلوی دینا نادانی ہوتا ہے۔

کز نیستاں تا مرا بریدہ اند
از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند
سینہ خواہم شرح شرح از فراق
تا بگویم شرح دردِ اشتیاق^{۲۴}

ترجمہ: کہ جب سے مجھے بنسلی سے کاٹا ہے۔ میرے نالہ سے مرد و عورت (سب) روتے ہیں۔

میں ایسا سینہ چاہتی ہوں جو جدائی سے پارہ پارہ ہو۔ تاکہ میں عشق کے درد کی تفصیل سناؤں۔

یعنی عاشق صادق اور طالب درد مند کو آتشِ ہجر سے جلا ہوا ہونا چاہیے اور اس کا سینہ بانسری کے سینے کی مانند غمِ فراق سے چاک ہونا چاہیے۔ تاکہ ہم اسے اشتیاق کی شرح سنائیں۔ بے درد کے سامنے عشق کی بات بیان نہیں کی جاسکتی کیونکہ بہرے کو چنگ (بربط) کے ساز سے کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ (جیسے کہ ارشاد الہی ہے):

”صُمُّ بُكْمِ عُمَىٰ فَهَمُّ لَا يُوجِعُونَ“^{۲۵}

اس شعر میں اشارہ ہے کہ طالب صادق کو بہت ہی زیادہ دردِ طلب اور مکمل توجہ کا حامل ہونا چاہیے۔ تاکہ شیخ کی بات اس کے اندر اثر کرے۔ بانسری سے مراد یا تو حضرت مولانا (روم) کی روح مبارک ہے یا پھر تمام انسانی روحوں میں عرفاء کی مبارک ارواح ہیں جو انسانوں اور اہل جنت کی پاکیزہ مجلسوں کے چاہنے والے ہوئے ہیں اور جنہیں نفسانی خواہشوں اور انسانی کدورتوں سے پاک (حالت میں) عالمِ لاهوت (عالمِ حقیقت) سے عالمِ ناسوت (عالمِ فانی) کی طرف بھیجا گیا ہے اور جنہیں اس کثیف (انسانی) بدن جو چار تاریک عناصر سے مرکب ہے، میں مقید کیا گیا ہے اور (روح) ہمیشہ اس وصال (حق) کی طالب اور اس زلال (سردی) کی پیاسی ہے اور وہ اپنے اصلی وطن کی طالب ہے۔ مولانا روم نے اس مقصد سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا ہے:

ہر کے کو دور ماند از اصل خویش
باز جوید روزگار وصل خویش^{۲۶}

ترجمہ: جو کوئی اپنی اصل سے دور ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے وصل کا زمانہ پھر
تلاش کرتا ہے۔

اسے (یعنی انسان کو) اس دنیا (عالم فانی) میں عالم بقا (آخرت) کا طالب ہونا چاہیے
اور نیک اعمال کرنے چاہئیں تاکہ وہ محبوب حقیقی (اللہ سبحانہ و تعالیٰ) کے وصال و جمال
(دیدار) سے مشرف ہو جائے (جیسا کہ ارشاد الہی ہے):

”وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ
مَشْكُورًا“^{۲۷}

لیکن وہ لوگ جو اس وصال (حق) کے طالب نہیں اور اس در و طلب سے محروم ہیں وہ
(اس) کمینی دنیا میں مستغرق ہیں اور انہیں سکون و اطمینان میسر نہیں ہوا اور وہ محبوب حقیقی (اللہ
سبحانہ و تعالیٰ) کے وصال کے طالب اور زلال سردی کے پیاسے نہیں ہیں۔ ان کے بارے
میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے:

”إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَاوِرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِهَا
وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ“^{۲۸}

اور ایک دوسری آیت میں (اللہ رب العزت) فرماتا ہے:

”وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا
وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ
كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ“^{۲۹}

(یہ لوگ چوپایوں سے بھی بڑھ کر) گمراہ اس لیے ہیں کہ عقل و فہم رکھنے کے باوجود اس
وصال (حق) کے طالب نہیں ہوتے اور قابلیت اور امکان حصول کے حامل ہوتے ہوئے بھی
ماسوی اللہ کی طرف متوجہ ہیں۔

دلدار بہ طعنہ گفت شرمت بادا
 رخسار من این جاو تو در گل نگری ^{۳۰}
 چنین محبوب در شہری و آنگہ دیدنش ممکن
 کسے کز پائے بنشیند مگووے را بصر باشد ^{۳۱}
 یعنی دلدار نے طعنہ زنی کرتے ہوئے کہا کہ تجھے شرم آنی چاہیے، میرا
 رخسار ادھر ہے اور تو پھول کی جانب دیکھ رہا ہے۔
 ایسا خوبصورت محبوب شہر میں ہے اور اسے دیکھنا بھی ممکن۔ ایسے میں جو
 آدمی بیٹھا رہے، مت کہو کہ وہ بصیرت رکھتا ہے۔

مثنوی

من بہر جمعیتے نالان شدم ^{۳۲}
 جفت بد حالان و خوش حالان شدم
 ترجمہ: میں ہر جمع میں روئی، خوش اوقات اور بد احوال لوگوں کے ساتھ
 رہی۔

اس شعر میں اشارہ ہے کہ انسانی روح اپنی (بلند) پروازوں کے سبب خوش قسمت لوگوں
 کے دلوں کے قریب رہی ہے۔ یعنی نبیوں، ولیوں اور تمام صالحین کی ہم نشین بنی اور اپنی پست
 رویوں کی بدولت بد قسمت لوگوں کے دلوں کے نزدیک ہوئی ہے یعنی کافروں اور فاجروں کی
 مصاحب بنی ہے (جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے):

”لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ إِلَّا
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ“ ^{۳۳}

انسانی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے عالم نورانی سے اس تاریک بدن میں داخل
 ہوئی اور (یوں وہ) ختم نہ ہونے والے اجر سے مشرف ہوئی جو شخص گناہ کرنے میں مشغول ہوا
 وہ مردود ہو کر جہنم کے پست ترین (اسفل سافلین) درجے کا مستحق ٹھہرا۔ یہ فاسق و فاجر شخص
 اللہ تعالیٰ سے شرمندہ ہوگا جو (ہر جگہ) اس کے ساتھ موجود اور حاضر ہے۔ جب روح بدن سے

جدا ہوگی اور یہ (مذکورہ) حالت اس (فاجر آدمی) پر ظاہر ہوگی تو وہ کہے گا:

”یا حسرتنا علیٰ ما فرطت فی جنب اللہ“ ^{۳۴} (روح انسانی) جب تک عالم ارواح میں تھی کسی تعلق کے بغیر فیض حاصل کرتی تھی۔ جب عالم کثرت میں آئی اور اشیاء کی مصاحب بنی تو اس فیض سے محروم ہو گئی۔

آندم کہ خرد بودم ہم خرقہ بودم خرم
اکنون کہ پیر گشتم ہم درس کو دکانم ^{۳۵}

یعنی جب میں چھوٹا تھا تو خضر علیہ السلام میرے ہم خرقہ تھے۔ اب جب بوڑھا ہو گیا ہوں تو میں بچوں کا ہدرس بن گیا ہوں۔

مثنوی

ہر کسے از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من ^{۳۶}

ترجمہ: ہر شخص اپنے خیال کے مطابق میرا یار بنا اور میرے اندر سے میرے رازوں کی جستجو نہ کی۔

یعنی لوگوں کی ہر جماعت انسانی نفس ناطقہ (کلیات و عقلی امور کو دریافت کرنے والی قوت) جو کہ روح ہے کے بارے میں ایک عقیدہ رکھتی ہے۔ اس ضمن میں طبیعوں، حکیموں اور عالموں کے درمیان اختلاف ہے۔ ہر آدمی نے اپنے گمان کے مطابق صاحب شرع کی اجازت کے بغیر اس بارے میں کچھ کہہ دیا۔ آخر ان کے تمام شکوک تباہ ہوئے اور رب الارباب کا ارشاد آ پہنچا کہ ”قُلِ السُّرُوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي“ ^{۳۷} یعنی روح عالم امر میں سے ہے اور اس کی معرفت صرف عقل کے ذریعے میسر نہیں ہوتی جب تک تائید الہی اور ارادت ربانی حاصل نہ ہو کوئی آدمی روح کو پہچان نہیں سکتا۔ اسی مشکل کی بنا پر آیا ہے۔ ”من عرف نفسه فقد عرف ربه“ ^{۳۸}

سر من از ناله من دور نیست
لیک چشم و گوش را آن نور نیست
تن ز جان و جان ز تن مستور نیست
لیک کس را دید جان دستور نیست^{۳۹}

ترجمہ: میرا راز میرے نالہ سے دور نہیں ہے لیکن آنکھ اور کان کے لیے وہ نور نہیں ہے۔

بدن روح سے اور روح بدن سے چھپی ہوئی نہیں ہے لیکن کسی کے لیے روح کو دیکھنے کا دستور نہیں ہے۔

جاننا چاہیے کہ انسان کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہے۔ اس کا باطن اس کی روح ہے جسے جان کہتے ہیں اور اس کا دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ہر آدمی کی ظاہری گویائی اسی سے ہے اور وہی انسان کی حقیقت ہے۔ یہ ظاہری دل اس کی صفات کا مظہر ہے اور اسے جان دوم (دوسری جان) کہتے ہیں:

جان دوم را کہ ندانند خلق
مغلطہ گوئیم بجانان سپرد^{۴۰}

یعنی دوسری جان کہ جسے خلقت نہیں جانتی۔ یہ ہماری غلطی ہے کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ (اس نے یہ) جانوں کے سپرد کر دی ہے۔

بعض تفاسیر میں ہے کہ بے شک انسان کے دو نفس ہیں۔ (ایک) نفس حیات (ہے) جسے روح کہتے ہیں جو موت کے وقت (جسم سے) جدا ہو جاتا ہے اور (دوسرا) نفس تمیز ہے، جو نیند کے وقت (جسم سے) الگ ہو جاتا ہے اور (اس وقت) نفس حیات ان دونوں کے درمیان سورج کی شعاع کی مانند باقی رہ جاتا ہے۔^{۴۱}

دوسری جان کو نفس کہتے ہیں۔ (حضرت) ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول یہ ہے کہ بعض نے فرمایا ہے کہ انسان کا ایک ہی نفس ہے۔^{۴۲}

آتشت این بانگ نائے ونیست باد
 ہر کہ این آتش ندارد نیست باد ^{۴۳}
 ترجمہ: بانسری کی یہ آواز آگ ہے، ہوا نہیں ہے۔ جس میں یہ آگ نہ
 ہو وہ نیست و نابود ہو۔

جاننا چاہیے کہ ایمان اس گروہ کے نزدیک نفی ماسوی اللہ تعالیٰ شانہ ہے۔
 "قالوا الايمان نفى القلب عن جميع ما تو لهت القلوب من المنافع
 والمضار سوى الله تعالى" ^{۴۴}

اور اسے ایمان حقیقی کہتے ہیں۔ ایمان لانا فرض ہے اور ایمان کی تین قسمیں ہیں: ایمان
 تقلیدی، ایمان برہانی اور ایمان شہودی لیکن:

ع بر عاشقان فریضہ بود جستجوئے دوست ^{۴۵}

یعنی عاشقوں پر دوست کی جستجو (کرنا) فرض ہے۔
 یعنی ایمان بالمشاہدہ ان کا مقصود ہے اور انہیں (اپنا) مطلوب فی الفور
 چاہیے۔ جسے یہ درد طلب (نصیب) نہیں اور جس کے دل میں اللہ
 تعالیٰ کے دیدار کی آتش محبت نہیں ہے وہ کافر (طریقت) ہے پس جس
 شخص کے دل میں یہ آگ نہ ہو وہ نیست و نابود ہو جائے۔

محروم از آتش تو جز بولہب ندیدم ^{۴۶}

یعنی میں نے تیری آتش (محبت) سے محروم بولہب کے علاوہ کسی کو
 نہیں دیکھا۔

آتشت عشق ست کا ندر نے فنا
 جوشش عشق ست کا ندرے فنا ^{۴۷}

ترجمہ: عشق کی آگ جو بانسری میں لگی ہے عشق کا جوش ہے جو شراب میں آیا ہے۔

یعنی عاشقوں اور اولیاء اللہ کے عرفانی کلمات کے طفیل جو گرمی اور مستی اہل وجد و تلوین پر طاری ہوتی ہے وہ جذبات الوہیت کا اثر ہے کیونکہ وہی (عشاق و اولیاء) شراب خانہ ”وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا“^{۴۸} سے مست ہو چکے ہیں۔ پلید شراب میں انسانی عقول کو زائل کرنے کی مکمل تاثیر موجود ہے۔ لہذا اگر شراب حقیقی سے مست انفاس (عشاق و اولیاء) کو ایسے اثرات (طاری کرنے) کی صلاحیت حاصل ہو تو (یہ کوئی) عجیب (بات) نہیں ہوگی۔

مثنوی

نے حریف ہر کہ از یارے برید
 پردہ ہائش پردہ ہائے مادرید^{۴۹}
 ترجمہ: بانسری اس کی ساتھی ہے جو یار سے کٹا ہو اس کے راگوں نے
 ہمارے دل کے پردے پھاڑ دیے ہیں۔
 یعنی (اولیاء اللہ کے) ان عرفانی کلمات کی تاثیر اس شخص پر ہوتی ہے جو
 ماسوی اللہ سے تعلق توڑ کر محبت ذاتیہ (کے درجہ) تک پہنچ چکا ہو اور اس
 کے نزدیک محبوب حقیقی کی متقابلہ صفات برابر ہو چکی ہوں۔

عاشقم بر قہر و بر لطفش بجد
 عجب من عاشقم وین ہر دو ضد^{۵۰}
 گرم را دوزخ بسوزد خاکساری گو بسوز
 در مرا جنت نباشد بوستانی گو مباحش
 من سگ اصحاب کہنم بر در مردان مقیم
 گرد ہر درمی نگر دم استخوانی گو مباحش^{۵۱}

یعنی میں اخلاص کے ساتھ (محبوب کے) غصے اور مہربانی (دونوں) کا

عاشق ہوں، کیسا عجیب میں عاشق ہوں اور یہ ہر دوسرا۔
 اگر مجھے دوزخ جلائے (تویہ) خاکساری (ہے) شاید جلا ڈالے اور
 اگر جنت مجھے نہ ملے (تویہ) ایک باغ (ہے) شاید نہ ملے۔
 میں اصحاب کہف کا کتا ہوں (جو) مردوں (اولیاء) کے در پر پڑا ہوں،
 ہر دروازے پر نہیں جاتا (کہ) ایک ہڈی شاید نہ ملے۔
 اس شخص نے نام و ناموس کے پردے پھاڑ دیے ہیں اور اس نے ان (ماسوی اللہ) کی
 متابعت اختیار نہیں کی ہے اور نہ ہی اس نے غیروں کی ملامت پر کان دھرے ہیں۔
 ”لَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ“^{۵۲}

رباعی

در عشق تو من بار ملامت بکشم
 گر بشکنم این بار غرامت بکشم
 گر عمر وفا کند جفا ہائے ترا
 باری کم ازاں کہ تا قیامت بکشم^{۵۳}
 یعنی میں تیرے عشق میں بار ملامت کو (صدا) اٹھاتا رہوں، اگر اس
 بوجھ کو گرا ڈالوں (تو اس کا) تاوان ادا کرتا رہوں۔
 اگر (میری) عمر وفا کرے (تو) تیری جفاؤں کے بوجھ سے ہلکا کون سا
 (بوجھ) ہے کہ جسے میں تا قیامت اٹھاتا رہوں۔
 ”پردہ ہائش پردہ ہائے مادرید“ میں یہ اشارہ ہے کہ بانسری کے راگ
 عارفوں کے احوال میں پوری تاثیر رکھتے ہیں۔

مثنوی

بچھونے زہرے و تریاقے کہ دید؟
 بچھونے دمساز و مشتاقے کہ دید؟^{۵۴}

ترجمہ: بانسری جیسا زہر اور تریاق کس نے دیکھا ہے؟ بانسری جیسا
ساتھی اور عاشق کس نے دیکھا ہے؟

ان (عشاق اور اولیاء) کے عرفانی کلمات جو حال اور وجدان کے ذریعے (دلوں پر اثر
انداز) ہیں یہ مریدوں کے لیے تریاق اور منکروں کے لیے زہر ہیں، جیسے نیل کا پانی قبطنی کے
لیے خون اور سبطنی کے لیے پانی تھا۔^{۵۵}

اللہ تعالیٰ کی کتاب (قرآن مجید) مومنوں کے لیے شفا و راحت کا ذریعہ ہے اور کافروں
کے لیے عذاب و تہمت کا سبب ہے۔ ”يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا“^{۵۶} بہت سے
لوگ ان (عشاق و اولیاء کے عرفانی کلمات) پر اعتقاد و محبت رکھنے اور ان کی پیروی کرنے کی
وجہ سے جنت کے بلند ترین مقام تک جا پہنچے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے منکر ہونے کی وجہ
سے دوزخ کے پست ترین مقام میں گر پڑے ہیں۔

مثنوی

نے حدیث راہ پر خون میکند
قصہ ہائے حال مجنون می کند^{۵۷}

ترجمہ: بانسری، خطرناک راستہ کی بات کرتی ہے، مجنون کے عشق کے
قصے بیان کرتی ہے۔

یعنی نفوس ناطقہ انسانیہ (انسانی ارواح) راہ حقیقت کے وہ اسرار بیان کرتی ہیں کہ جن کا
غیروں کے سامنے اظہار کرنا منصور کی طرح سولی پر لٹکا دیتا ہے۔

در کوئے خرابات مجازی نائی
تا کار قلندری نسازی نائی
ایجا بیکی مہرہ دوسری بازند
جان باز اندتا تو نبازی نائی^{۵۸}

یعنی خرابات کے کوچے میں تو (عشق) مجازی کا حامل بن کر مت آ
جب تک قلندری کا کام نہ سیکھے اس وقت تک نہ آ۔

یہاں ایک مہرہ کے ساتھ دوسر کھیلتے ہیں (یہ لوگ) جانناز ہیں جب تک
تو جانناز نہ بنے (ادھر) مت آ۔

مثنوی

محرم این ہوش جز بے ہوش نیست
مر زبان را مشتری جز گوش نیست^{۵۹}

ترجمہ: اس ہوش کا راز دان بے ہوش کے علاوہ کوئی نہیں ہے، زبان کا
خریدار کان جیسا کوئی نہیں ہے۔

یعنی اس جماعت کے لوگ حال و وجدان اور عرفان کے ذریعے اسرار حقیقت جو قرآن
کی کھلی نشانیاں ہیں، کو بیان کرتے ہیں اور ان (اسرار حقیقت) کو اہل فنا فی اللہ جو ماسوی اللہ
سے بے خبر ہیں، کے علاوہ کوئی نہیں جانتا:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ
رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ^{۶۰}

اس مقصد (وحقیقت) سے نامحرم اور منکر لوگ بہروں اور گونگوں کی مانند
ہیں:

”صَمُّكُمْ عَمِّي^{۶۱} لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا“^{۶۲}

مثنوی

در غم ما روزها بیگاہ شد
روزها با سوزها ہمراہ شد^{۶۳}

ترجمہ: ہمارے غم میں بہت سے دن ضائع ہوئے، بہت سے دن
سوزشوں کے ساتھ ختم ہوئے۔

یعنی عاشقوں کا درد طلب دائمی ہو گیا ہے جو تمام راتوں اور دنوں میں جاری رہتا ہے۔
جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کے حال کے متعلق

دریافت فرمایا: ”کیف اصبحت یا حارثہ“ ^{۶۴} یعنی (اے حارثہ) تم نے صبح کس طرح کی؟ (حضرت) حارثہ نے عرض کیا: ”میں نے مومن کی طرح صبح کی ہے“ (آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم) نے فرمایا: ”ہر چیز کی ایک حقیقت ہوتی ہے تیرے دین کی حقیقت کیا ہے؟“ (حضرت حارثہ نے) عرض کیا: ”میں رات بھر بھوکا اور بیدار تھا اور میرے نزدیک دنیا کا سونا چاندی اور اس کے پتھر ڈھیلے برابر ہو گئے، گویا (اس وقت) میں اللہ تعالیٰ کے عرش کو دیکھ رہا ہوں اور اہل بہشت و دوزخ کو دیکھ رہا ہوں“۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اصبت فالزم“ (یعنی) تو نے پالیا اور اس پر ہمیشہ قائم رہ۔ اس سوال و جواب میں ایمان حقیقی اور راہ طلب کا بیان ہے۔

مثنوی

روزہا گر رفت گو رو پاک نیست

تو بمان اے آنکہ چون تو پاک نیست ^{۶۵}

ترجمہ: دن اگر گزریں تو کہہ دو گزریں، پروا نہیں ہے اے وہ کہ تجھ جیسا کوئی پاک نہیں ہے، تو رہے۔

یعنی اگر راہ طلب میں کئی دن اور لمبی عمر میں صرف ہو گئیں تو کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ کیونکہ

حی و قیوم ابدی مالک قدوس سرمدی باقی ہے، جس کے سوا قطعی طور پر کوئی پاک نہیں ہے۔

حکایت

شیخ ابوسعید ابوالخیر قدس سرہ ^{۶۶} کہتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) مجھے نہایت نایاب درد نے آ

گھیرا جس کی وجہ سے میں غمزدہ تھا، میں نے ایک بوڑھا کاشتکار دیکھا جو پھٹے ہوئے دامن میں

چینا ڈالے ہوئے تھا اور اسے زمین میں بورا تھا۔ وہ اللہ کے دوستوں میں سے تھا۔ جیسے ہی اس

نے مجھے دیکھا وہ میرے حال سے آگاہ ہو گیا اور کہنے لگا: اے ابوسعید غمزدہ کیوں ہو اگر عرش

سے لے کر تحت الثریٰ تک چینا بھر جائے اور پرندے کو حکم ملے کہ ہر سال کے بعد چینے کا ایک

دانہ کھائے اور جب یہ (چینا) ختم ہو جائے تو اس وقت طالب (اپنی) منزل پر پہنچے (ایسا ہونا

بھی کوئی) عجیب (بات) نہیں ہے۔ (یہ سن کر) میرا غم جاتا رہا اور میں خوش ہو گیا۔

ہر کہ جز ما ہی ز آبش سیر شد
ہر کہ بیروزی ست روزش دیر شد^{۶۷}

ترجمہ: جو مچھلی کے علاوہ ہے اس کے پانی سے سیر ہوا جو بے روزی ہے
اس کا وقت ضائع ہوا۔

یعنی مچھلی کے سوا کوئی دوسرا تو پانی سے سیر ہو سکتا ہے مگر مچھلی پانی سے ہرگز سیر نہیں ہوتی۔
عاشقوں کو مچھلی کی طرح سمجھنا چاہیے جو عرفان کے آب حیات سے (ہرگز) سیر نہیں ہوتے:

ریگ ز آب سیر شد من نشدم زہی زہی
لائق این گمان من نیست درین جہان زہی^{۶۸}

یعنی ریت پانی سے سیر ہو گئی (اور) میں (سیر) نہ ہوا آفرین آفرین
میرے اس گمان کے لائق دنیا میں (کوئی) نہیں، آفرین۔

اس بات میں اس جہان (دنیا) اور اس جہان (عقبنی) کی بے انتہا سیر فی اللہ کی جانب
اشارہ ہے لیکن جس شخص کو اس جہان میں عرفان کا آب حیات نصیب نہیں ہوا، گویا اسے روزی
نہیں ملی اور یوں عذاب و شرمندگی کی وجہ سے زمانہ اس کے لیے لمبا ہو جائے گا۔

در نیابد حال پختہ ہیج خام^{۶۹}
پس سخن کوتاہ باید و السلام

ترجمہ: کوئی ناقص، کامل کا حال معلوم نہیں کر سکتا، پس بات مختصر چاہیے۔ والسلام۔

اہل اللہ جو مشاہدہ اور معاینہ کے ذریعے مقصود اصلی سے مشرف ہو چکے ہیں، ان کے
احوال کو وہ شخص نہیں پاسکتا، جو تقلید میں مقید اور نفس (امارہ بالسوء) کا اسیر ہے۔ پس بات کو
اشارہ اور کنایہ کے سوا بیان نہیں کیا جاسکتا۔ پیر ہروی شیخ کامل مکمل خواجہ عبداللہ انصاری قدس
سرہ^{۷۰} کہتے ہیں: ”عبداللہ مروی بود بیابانی، رفت بطلب آب زندگانی، رسید بخرقانی، یافت

آب زندگانے، نبی عبد اللہ ماندو نے خرقانی“ (یعنی عبد اللہ ایک دیہاتی آدمی تھا وہ آب حیات کی طلب میں نکل پڑا، خرقانی کے ہاں پہنچا، اسے آب حیات مل گیا، نہ عبد اللہ رہا اور نہ خرقانی)۔
 اسے دوست اگر تو جانتا ہے تو یہاں تک محبوب حقیقی اور مقصود اصلی، جسے تصوف کہتے ہیں اور عالم اقدس کے وصول اور فانی اور گھٹیا مقام سے نجات اور شہودا عظیم اور بہت بزرگ اور باقی رہنے والے مقام کے دریافت کرنے اور دولت سرمدی اور سعادت دو جہانی کی طرف اشارہ تھا اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ یہ سعادت کیسے حاصل ہوتی ہے، کہا ہے:

مثنوی

بند بکسل باشد آزاد اے پسر
 چند باشی بند سیم و بند زر^۱
 ترجمہ: اے بیٹا! قید کو توڑ آزاد ہو جا، سونے چاندی کا قیدی کب تک
 رہے گا۔

یعنی اپنے دل کو دنیا اور عقبی کے تعلقات سے پاک کر اور آزاد مطلق ہو جا:
 ”قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ“^۲
 یعنی جو چیز بھی مخلوق ہے اس کے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ طلب کر، جنت و دوزخ کا غلام نہ بن اور دینار و درہم اور بیوی اور بچوں کا اسیر مت ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ان لكل شیء صقاله و صقاله القلب ذکر اللہ تعالیٰ“^۳
 اور یہ بات برے کاموں کو چھوڑنے اور نیک کاموں کے کرنے جو کہ محبوب حقیقی کی محبت ہے اور جسے عشق کہتے ہیں، کی طرف اشارہ ہے:

مثنوی

ہر کہ را جامہ ز عشقے چاک شد
 اوز حرص و عیب کلی پاک شد^۴
 ترجمہ: جس کا جامہ عشق کی وجہ سے چاک ہو اور حرص اور عیب سے

بالکل پاک ہوا۔

یعنی جس نے اپنے وجود اور نام و ناموس کے لباس خود پرستی کو محبوب حقیقی کے عشق و محبت کے ذریعے چاک کر دیا وہ تمام برائیوں سے پاک ہو گیا۔

گر دل طلبد بر سر کولیش یابد
ورجان طلبد در آرزویش یابد^۵

یعنی اگر وہ (میرا) حال دل مانگتا ہے تو اسے یہ اپنے کوچہ میں ملے گا اور

اگر (میری) جان کا طالب ہے تو وہ اس کی آرزو میں لگی ہے۔

”جذبة من جذبات الالوهية خير من عبادت الثقلين“^۶

یعنی سیر و سلوک کے ذریعے بری صفات کو چھوڑ دے اور پسندیدہ صفات کو اپنالے تاکہ تو جذبات الوہیت تک پہنچ سکے اور تیری کوشش کشش میں تبدیل ہو جائے، وعدہ نبوت کے حکم سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے منقول ہے:

”من تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب منی ذراعا،
تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ هرولة“^۷

یعنی جو ایک بالشت کی مقدار (ہماری) قربت تلاش کرے وہ ایک گز جتنا ہماری رحمت کے نزدیک ہو جاتا ہے اور جو ایک گز جتنی (ہماری) قربت تلاش کرے وہ دونوں ہاتھوں کی لمبائی کے برابر ہماری رحمت کے نزدیک ہو جاتا ہے اور جو کوئی دوڑتا ہوا ہماری محبت کے کوچے میں پہنچے، وہ اچانک ہماری رحمت کو پالیتا ہے اور اس مثال کے ذریعے، تھوڑا سا بندے کی محبت و عشق سے اور بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا بیان کیا ہے۔ (جیسا کہ ارشاد ربانی):

”الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا“^۸

یعنی وہ لوگ جن کو توفیق ملی اور انہوں نے مجاہدے کیے اور

وہ محبوب و مجذوب کامل و مکمل یعنی شیخ کے ماننے والے ہو گئے اور وہ شیخ صفات الوہیت کا مظہر ہے، ہم ان کو سیدھا اور وصول مقصود اصلی کا راستہ دکھائیں گے اور اس جذبے کا مظہر شیخ حقیقی ہے جس کی ایک نظر مبارک سے اتنے عیب دور ہو جاتے ہیں جو زیادہ کوششوں سے نہیں ہوتے:

آنکہ بہ تبریز دید یک نظر شمس دین ^{۹۷}
 حڑہ کند بردہ طعنہ زند بر چلہ
 یعنی جس نے شمس دین (مرشد کامل) کی زیارت کا شرف تبریر میں
 حاصل کر لیا ہے وہ دس روزہ اور چالیس روزہ خلوت گزینی کا مذاق اڑاتا
 ہے اور اس پر طعنہ زنی کرتا ہے۔

اس فقیر کے پیر حضرت مخدومی قطب الارشاد الہادی الی اقصی المراد خواجہ بہاء الحق
 والدین البخاری المعروف بہ نقشبند قدس سرہ العزیز کہتے تھے کہ اگر کامل مکمل چاہے تو شہر کے
 (سب) لوگوں کو ایک جذبہ سے عالم حقیقت تک پہنچا سکتا ہے۔

کوری آنکہ گویدت بندہ بحق کجا رسد
 برکف ہر کی بنہ شمع صفا کہ ہم چنین ^{۸۰}
 یعنی وہ ایک اندھا ہے جو تجھے کہے (کہ) بندہ حق تک کہاں پہنچتا ہے۔
 تو اس طرح کی شمع صفا ہر ایک کی ہتھیلی پر رکھ دے۔

مثنوی

شاد باش عشق خوش سودائے ما
 اے طیب جملہ علت ہائے ما
 اے دوائے نخوت و ناموس ما
 اے تو افلاطون و جالینوس ^{۸۱}
 ترجمہ: خوش رہ ہمارے اچھے جنون والے عشق، اے ہماری تمام
 بیماریوں کے طیب۔
 اے ہمارے تکبر اور عزت طلبی کی دوا۔ اے کہ تو ہمارا افلاطون اور
 جالینوس ہے۔

یعنی تمام عیبوں کو عشق اور جذبات کے ذریعے دور کیا جاسکتا ہے۔

کفر کافر را و دین دیندار را
 ذرہ دردت دل عطار را ^{۸۲}

یعنی کفر کافر کو اور دین دیندار کو (نصیب رہے اور) ترے درد کا ذرہ
عطار کے دل کو (نصیب رہے)۔

یعنی اولیاء اللہ جذبات الوہیت کے ذریعے علماء کو کمالات کے پردوں سے اور لوگوں کو
بلند مقامات کے عجب سے اور بادشاہوں اور امیروں کو تعلقات مراسم سے دور رکھتے ہیں۔ جس
طرح کہ زمانے کے لوگوں نے ہمارے خواجہ حضرت بہاء الحق والدین اور ان کے خلفاء قدس
اللہ تعالیٰ ارواحہم سے مشاہدہ کیا ہے۔

مثنوی

جسم خاک از عشق بر افلاک شد
کوہ در رقص آمد و چالاک شد
عشق جان طور آمد عاشقا
طور مست و خرموی صعقا^{۸۳}

ترجمہ: خاکی جسم، عشق کی وجہ سے آسمانوں پر پہنچا، پہاڑ ناپنے لگا اور
ہوشیار ہو گیا۔

اے عاشق، عشق طور کی جان بنا، طور مست بنا اور موی بے ہوش ہو کر
گرے۔

ان اشعار میں عروج (معراج) کی طرف اشارہ ہے جس طرح کہ سید الانبیاء صلی اللہ
علیہ وسلم کو جسمانی طور پر عالم بیداری میں اور اولیاء کی روحوں کو جو آپ کی امت ہیں، نصیب
ہوئی۔ شیخ ابوالحسن خرقانی^{۸۴} اپنی شیرین زبان میں فرماتے ہیں: ”جس جگہ مقام
”دنافتدلی“^{۸۵} ہے وہاں ابوالحسن کو چھوڑو“^{۸۶}۔ کیا عتبہ، کیا شیبہ، کیا ابو جہل، کیا ابوالحسن؟“

عشاق میں سے ایک کہتے ہیں کہ یہ عبارت کتنی اچھی ہے:

”اف لامرء القیس و فصاحتہ“^{۸۷}

یعنی سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیروکاروں کے فضل و بلاغت کے سامنے
زمانہ جاہلیت کے فصیح لوگوں کی ہزار فصاحت و بلاغت ہیچ ہے۔ دانشمند متفق ہیں کہ انسان کامل

اشرف المخلوقات ہے اور پہاڑ جمادات میں سے ہے (جب) پہاڑ تجلی سے محروم نہیں رہا:
 "فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ"^{۸۸}

تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق اس سے کیونکر محروم رہ سکتے ہیں:
 "إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا"^{۸۹}

مثنوی

بالب دم ساز خود گر جفتے
 ہچونے من گفتنیہا گفتے^{۹۰}

ترجمہ: اگر میں اپنے یار کے ہونٹ سے ملا ہوا ہوتا، بانسری کی طرح
 کہنے کی باتیں کہتا۔

یعنی اسرار حقیقت کو اور باب حقیقت اور اس (اللہ تعالیٰ) کے محبوں کے سامنے بیان کیا جا
 سکتا ہے کیونکہ وہی ان کی زبان کو جانتے ہیں۔

قطعہ

عاشق داند زبان عاشق
 اے دوست تو نیستی چہ دانی
 گو سالہ سامری چہ داند
 رمزے آرنی و لن ترانی^{۹۱}

یعنی عاشق کی زبان عاشق سمجھتا ہے۔ اے دوست تو (عاشق) نہیں
 تجھے کیا خبر؟

سامری کا (بنایا ہوا) پچھڑا کیا جانے (کہ) آرنی اور لن ترانی کی رمز کیا ہے؟

مثنوی

ہر کہ او از ہمز بانے شد جدا
 بے نوا شد گر چہ دارد صد نوا^{۹۲}

ترجمہ: جو شخص دوست سے جدا ہوا، بے سہارا بنا، خواہ سو سہارے رکھے۔

(جیسے) عربی (زبان) فصیح ہے لیکن عجمی، ترکی اور ہندوستانی (زبانیں) اس کی فصاحت و بلاغت سے کچھ بھی بیان نہیں کر سکتیں۔ اسی طرح اہل تصوف کی باتیں ہیں جن کو ہر زبان بیان نہیں کر سکتی۔ وہ (اہل تصوف) ایک دوسرے کے درمیان اس خاص زبان میں اسرار حقیقت بیان کرتے ہیں، جو شخص (اس زبان سے) آشنا نہ ہو اس کے سامنے تصوف کی باتیں، مثلاً عدم و فنا، سکرو بقاء، جمع و تفرقہ اور سماع و وجد بیان نہیں کرنی چاہئیں۔

مثنوی

چونکہ گل رفت و گلستان در گزشت
نشوی زان پس ز بلبل سر گزشت^{۹۴}

ترجمہ: جب پھول ختم ہوا اور باغ جاتا رہا، اس کے بعد تو بلبل کی سرگزشت نہ سنے گا۔

یعنی (موسم بہار میں) جب بلبل پھول کو دیکھتی ہے تو گیت گانے لگتی ہے لیکن خزاں اور جاڑے میں خاموش رہتی ہے۔ یعنی حکم الہی کو اس کی اہلیت رکھنے والے کے سامنے بیان کرنا چاہیے اور منکروں اور جاہلوں کے سامنے اسے بیان نہیں کرنا چاہیے۔

امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ^{۹۴} نے کمیل^{۹۵} سے فرمایا:

”ہہنا جمعة“^{۹۶} یعنی میرے دل میں بہت زیادہ علوم ہیں اور میں کوئی ایسا آدمی نہیں پارہا جسے وہ سکھاؤں، فلہذا: ”یموت العلم یموت العالم“^{۹۷} اسی مقام پر کہا گیا ہے کہ ”کلم الناس علی قدر عقولہم“^{۹۸} جب پھول کا کمال بلبل کے حال میں موثر ہے تو پھر حقیقت میں بلبل کا نغمہ پھول سے (ہی) ہے۔

مثنوی

جملہ معشوق ست و عاشق پردہ
زندہ معشوق ست و عاشق مردہ^{۹۹}

ترجمہ: تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔

جب پھول (جھڑ) گیا تو بلبل نے گانا بند کر دیا۔ کامل مکمل شیخ پھول کی مانند ہے اور مرید صادق بلبل کی طرح ہے۔ جب تک پھول نہ ہو بلبل بات نہیں کرتی۔ حضرت خواجہ (نقشبند) کے خلیفہ مخدومی حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس نے اس فقیر سے پوچھا کہ ”شیخ کا کفر مرید کا ایمان“ کا کیا مطلب ہے؟ اس فقیر نے کہا کہ اگر شیخ حقیقت میں شیخ ہے اور مرید (حقیقت میں) مرید ہے تو پھر (اس میں) کفر کی (کوئی) جگہ نہیں ہے کیونکہ شیخ الہام الہی کے سوا کوئی بات نہیں کرتا جس طرح کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کے قصے سے ظاہر ہے۔ آپ (خواجہ عطار) کو (فقیر کی یہ بات) پسند آئی۔

مثنوی

جملہ معشوق ست و عاشق پردہ

زندہ معشوق ست و عاشق پردہ

یعنی کامل مکمل شیخ جو مرید کا معشوق ہے کیسے جذبات الوہیت کے ذریعے مرید کے مردہ دل کو زندہ کرتا ہے اور اس کی تکمیل کا وسیلہ بنتا ہے وہ (شیخ) اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن سے مرید کے دل میں تصرف کرنے والا ہے اور شیخ حقیقت میں محبوب حقیقی کا مظہر ہوتا ہے اور زندہ اور قائم (تو) وہی (اللہ) ہے کہ ”كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ“^{۱۰۱} ”يَدْخُلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ“^{۱۰۲}، ”وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ“^{۱۰۳}

یعنی نیک عمل کرنے اور برائی سے رکنے کی توفیق پر۔ ”وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ“^{۱۰۳} بندے کے گناہوں کے مبتلا ہونے کی وجہ سے اُسے پکڑتے ہوئے پس اس طرح کہا گیا ہے کہ ہم تیری پکڑ سے محفوظ رہنے کے لیے تیری پناہ طلب کرتے ہیں۔ عاشق کی سب تلویحات و تمکانات معشوق سے ہیں اور تمام قبض و بسط اسی سے ہے اسی لیے کہا گیا ہے کہ ”القبض و البسط للولی كالوحي فی النبی“^{۱۰۴}

شعر

اگر پنہان شوی از من ہمہ تاریکی و کفرم
اگر پیدا شوی بر من مسلمانم بجان تو ^{۱۰۵}
یعنی اگر تو مجھ سے پنہاں ہو جائے تو یہ (صورت) میرے لیے تاریکی و
کفر ہے (اور) اگر تو مجھ پر ظاہر ہو جائے تو میں تیری جان (کی محبت
سے) مسلمان ہوں۔ اسی معنی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

مثنوی

چون نباشد عشق را پروائے او
او چو مرغے ماند بے پروائے او ^{۱۰۶}
ترجمہ: جب عشق کو اس کی پروانہ ہو وہ بے پر کے پرندے کی طرح ہے
اس پر افسوس ہے۔

شعر

جویندہ از ان نہ کہ جو یائے تو نیست
ور جو یانی دان کہ ترا جو یان است ^{۱۰۷}
یعنی (وہ) جویندہ اس لیے نہیں کہ تیرا متلاشی نہیں ہے تو جویندہ اسے
سمجھ جو تیرا متلاشی ہو۔

شعر

منشور غمش بہر دل و جان ندھند
ملک طلبش بہر سلیمان ندھند ^{۱۰۸}
یعنی اس کے غم کا پروانہ (فرمان) ہر دل و جان کو نصیب نہیں ہوتا اس کی
سلطنت کی طلب ہر سلیمان کو عطا نہیں ہوتی۔

اہل جنت قیامت کے روز یہ کہیں گے:

”وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا
اللَّهُ“^{۱۰۹}

انبیاء میں سے بعض پر وحی آئی کہ ہم بندے کو دنیا اور عقبی دیتے ہیں اور
اس قدر احسان نہیں جتلاتے۔

کبراء قدس اللہ سرہم میں سے ایک کہتے ہیں: ”الہی یہ کیسے کرم ہیں جو تو نے اپنے دوستوں
کے حق میں کیے ہیں کہ جس شخص نے انہیں (تیرے دوستوں کو) پایا اس نے تجھے پہچان لیا اور جس
نے ان (تیرے دوستوں) کو پہچانا اس نے تجھے پایا۔ جب محبت نے اس کو پایا (تو) اس
(بندے) کی سرکشی جاتی رہی۔ (اور اللہ نے یہ کرم فرمایا) تاکہ بندہ مردود نہ ہو جائے۔“

شعر

سرمہ کن تو خاک ہر بگزیدہ را

ہم بسوزد ہم بسازد دیدہ را^{۱۱۰}

یعنی تو ہر پیارے کی خاک (پا) کو اپنی آنکھ کا سرمہ بنا۔ اس سے آنکھ
جلے گی بھی اور یہ آنکھ کو منور بھی کر دے گا۔

مثنوی

من چگویم ہوش دارم پیش و پس

چون نباشد نور یارم پیش و پس^{۱۱۱}

ترجمہ: میں کیا کہوں کہ میں آگے پیچھے کا ہوش رکھتا ہوں جب کہ
میرے دوست کا نور ساتھی نہ ہو۔

یعنی جب عاشق عشق میں فنا ہو کر بے عقل اور بے ہوش ہو گیا تو اس کا محبوب (اللہ
تعالیٰ) اس کا مددگار اور محافظ بن گیا ہے اور وہ سکر کی حالت میں اسے گناہوں سے بچاتا ہے
تاکہ اس سے کوئی خلاف شرع عمل نہ ہو۔

شیخ ابوالحسن نوری قدس سرہ^{۱۱۲} بغداد کی مسجد میں تین دن تک بے ہوش رہے اللہ اللہ کہتے تھے۔ لوگوں نے ان کا یہ حال شیخ جنید قدس سرہ^{۱۱۳} سے بیان کیا تو شیخ (جنید) نے پوچھا کہ کیا اوقات نماز میں ہوش میں آ جاتے ہیں؟ لوگوں نے کہا: جی ہاں نماز پڑھتے ہیں اور پھر متحیر ہو جاتے ہیں۔ شیخ (جنید) نے فرمایا ”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلِ الشَّيْطَانَ عَلَيْهِ سَبِيلًا“^{۱۱۴} لوگوں نے پوچھا: ”اے شیخ وہ مست ہیں ہشیار؟“ شیخ نے فرمایا ”انہوں نے (حالت) صحو میں حدود شرعیہ کا اس قدر خیال رکھا ہے کہ اس کی برکت سے خدا نے ان کو سکر میں (خلاف شرع امور سے) محفوظ رکھا۔“ شیخ جنید^{۱۱۵} (نوری) کے ہاں گئے اور فرمایا: یا نوری الذی ما تقول ان كنت تقول الله بالله الوله وان كنت تقول الله بنفسك، فما الوله فافاق وقال نعم المعلم انت“^{۱۱۵}

اس بات میں اس جانب اشارہ ہے کہ جب سالک فنا فی اللہ جو محض عنایت الہی ہے سے مشرف ہوتا ہے اور حقیقی صراط مستقیم جو ”إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ“^{۱۱۶} ہے، کو پالیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عنایت ”أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“^{۱۱۷} سے حفاظت میں رکھا جاتا ہے اور سالک کا مطلوب ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“^{۱۱۸} ہے اور نماز میں سورہ فاتحہ کا مکرر پڑھنا اس لیے ہے کہ طالب صادق ہمیشہ دعا اور عاجزی کی طرف مائل رہے اور غمگین نہ ہو واللہ اعلم۔ بعضوں نے کہا ہے کہ کمال، طلب اور طلب، کمال ہے۔

رباعی

تادر طلب جوہر کانی کانی

تازندہ بوئے وصل جانی جانی

فی الجملہ حدیث مطلق از من بشنو

ہر چیز کہ تو طالب آنی آنی^{۱۱۹}

یعنی جب تک تو حق تعالیٰ کی طلب میں (لگا) ہے اس وقت تک (تو)

اخلاق الہی سے متصف ہے (اور) جب تک تو حق تعالیٰ کے وصل کی

خوشبو سے زندہ ہے اس وقت تک لوگوں کی نظر میں تیری قدر و عزت

روح کی مانند ہے۔

مختصراً مجھ سے حدیث مطلق سن لے: تو جس چیز کا طالب ہے، اسی کی

صفات سے موصوف ہے۔

مثنوی

عشق خواہد کین سخن بیرون بود
آئینہ غماز نبود چون بود^{۱۲۰}

ترجمہ: عشق چاہتا ہے کہ یہ بات ظاہر ہو تیرا آئینہ غماز نہ ہو تو کیونکر ہو؟

یعنی محبوب حقیقی چاہتا ہے کہ خود کو ظاہر کرے اور تمام جہان کو محبوب کے جمال و کمال کا مظہر گردانے (جیسے کہ آیا ہے): ”وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ“^{۱۲۱} یعنی مجھے پہچانیں اور میرے اوپر ایمان لے آئیں اور مجھے پہچانیں۔ یعنی میں نے پیدا کیا انسانوں اور جنوں کو مگر اس لیے کہ بندگی کریں اور اس لیے کہ مجھ پر ایمان لائیں اور مجھے شناخت کے مراتب کے ذریعے پہچانیں اور شناخت کا اعلیٰ درجہ شہود ہے اور اس کی تجلی پاکیزہ اور سلیم دل کے ذریعے (نصیب) ہوتی ہے۔ جیسے (ارشاد ربانی) ہے:

”يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ“^{۱۲۲}

یہاں دل معارف الہی سے فائدہ اٹھانے کے قابل نہیں بن سکتا (کیونکہ آیا ہے) کہ ”فِي

قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا“^{۱۲۳}

صوفی کا صاف دل آئینہ الہی ہے (جیسے آیا ہے) کہ ”المؤمن مرآة المؤمن“^{۱۲۴}

یعنی حقیقی ایماندار بندہ صفات خدا کا مظہر ہوتا ہے جو آئینہ غماز نہ ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے نور سے مصیقل و منور نہ ہو، وہ معارف (الہی) کا مظہر نہیں بن سکتا۔

مثنوی

آئینہ ات دانی چرا غماز نیست
ز آنکہ زنگار از رخسار نیست^{۱۲۵}

ترجمہ: تو جانتا ہے تیرا آئینہ غماز کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ زنگ اس

کے چہرے سے علیحدہ نہیں ہے۔

یعنی آئینہ دل جو ذات و صفات کی تجلی کا مظہر ہے، وہ بشری تعلقات اور انسانی کدورتوں سے سیاہ ہو گیا ہے اور دنیاوی امور اور جسمانی رکاوٹیں مانع بنتی ہیں، جب دل صاف ہو جائے تو وہ نقوش کونین سے دولت فنا تک پہنچ جاتا ہے (جیسے آیا ہے) کہ ”الموت دون لقاء اللہ معہود“^{۱۲۶} فنا کی موت سے مقصود اصلی ملتا ہے۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ جب دل برے کاموں کے چھوڑنے اور اچھے کاموں کے کرنے (کی صفات) سے آراستہ ہو جاتا ہے تو ظاہری و باطنی پاکیزگی پیدا ہو جاتی ہے۔ (تب) سالک امام کی اقتدا کرنے کا محتاج ہوتا ہے۔ اس بات پر سب متفق ہیں کہ کامل مکمل شیخ وہ ہے جو تمام صفات کا مظہر ہو۔ اس کی تعریف یہ ہے جو لوگوں نے کی ہے۔

رباعی

محراب جہان جمال رخسارہ ماست
سلطان جہان در دل بیچارہ ماست
شور و شر و کفر و دین و تحقیق و یقین
در گوشہ دیدہائے خونخوارہ ماست^{۱۲۷}

یعنی محراب جہاں ہمارے رخسار کا جمال ہے، سلطان جہاں ہمارے بیچارے دل میں (رہتا ہے)۔
شور و شر، کفر و دین اور تحقیق و یقین، ہماری خونخوار نگاہوں کے پہلو میں (موجود) ہے۔

شعر

عقل و علم و معرفت شد زردبان بام حق
لیک حق را در حقیقت زردبان دیگرست^{۱۲۸}
یعنی عقل، علم اور معرفت بام حق کی سیڑھی ہیں لیکن درحقیقت حق کی
سیڑھی (چیز) دیگر ہے۔

بے عنایات حق و خاصان حق
 گر ملک باشد سیاہستش ورق^{۱۲۹}
 اے لقائے تو جواب ہر سوال
 مشکل از تو حل شود بے قیل و قال^{۱۳۰}

ترجمہ: اللہ اور اللہ کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر، اگر فرشتہ
 (بھی) ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔

اے تیری ملاقات ہر سوال کا جواب ہے۔ بے شک تجھ سے مشکل حل
 ہوتی ہے۔

جس طرح کہ ہمارے خواجہ (نقشبند) اور ان کے خلیفہ حضرت خواجہ علاء الدین قدس
 سرہما سے (لوگوں نے) مشاہدہ کیا ہے۔ مسئلہ رویت کے بارے میں سنیوں کا معتزلیوں سے
 خوارزم میں مباحثہ ہوا۔ دونوں فریق حضرت خواجہ علاء الدین عطار^{۱۳۱} کی خدمت میں
 آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ تین روز تک ہماری اس عطاری کی دکان میں رہتا کہ (تمہیں) بے
 قیل و قال حق معلوم ہو جائے۔ تین دن کے بعد معتزلی معترف ہو گئے۔ پیر کی ایک التفات
 خاطر سے اتنے کمالات ہاتھ لگتے ہیں جو کئی سالوں کی ریاضتوں اور کوششوں سے میسر نہیں
 ہوتے۔

شعر

آنکہ بہ تبریز دید یک نظر شمس دین
 حیرہ کند بردہ طعنہ زند بر چلہ^{۱۳۲}

یعنی جس نے شمس دین (مرشد کامل) کی زیارت کا شرف تبریز میں
 حاصل کیا وہ دس روزہ اور چالیس روزہ خلوت گزینی کا مذاق اڑاتا ہے
 اور اس پر طعنہ زنی کرتا ہے۔

جس وقت (بھی) ایسا پیر (کامل مکمل) مل جائے جس کا ملنا کبریت احمر (یعنی نوادرات سے) ہے تو خود کو پوری طرح اس کے سپرد کر دینا چاہیے (یعنی) ”کالمیت للغسال“^{۱۳۳}

حکایت بادشاہ و کنیزک

اس ضمن میں حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما السلام کا قصہ ایک روشن دلیل ہے۔ ہمارے خواجہ قطب الاولیا مخدومی بہاء الحق والدین (نقشبند) قدس سرہ فرماتے تھے کہ پیشوا تین قسم سے زیادہ نہیں ہیں۔ کامل یا مقلد یا مکمل۔ مراد کامل اور مکمل سے ملتی ہے۔ ایک ناقص (پیر) کی راہنمائی میں کام کرنے سے بہتر ہے کہ تو ایک بلی کا غلام بن جائے (مولانا رومی نے) اس مطلب کی خبر دیتے ہوئے کہا ہے کہ (میں نے) بادشاہ اور کنیز کی کہانی کے اندر اور اس کتاب (مثنوی) میں رمز اختیار کی ہے چونکہ مثنوی قرآن (مجید) کی باطنی تفسیر ہے (جیسے آیا ہے) کہ ”ان للقرآن ظہراً و بطناً“^{۱۳۴} کتاب اللہ (قرآن حکیم) میں پہلی امتوں کی کہانی کے اندر اسرار درج کیے گئے ہیں (جیسے آیا ہے کہ): ”واخفاء للاسرار الحقیقة عن غیر اہلہا“^{۱۳۵} (صوفیوں کی) یہ جماعت مریدوں کے سامنے اسی طریقہ سے باتیں کرتی ہے تاکہ کوئی بولہب صفت ان پر اعتراض نہ کرے۔ (مولانا رومی نے) ان شعروں میں اسی چیز کی معذرت طلب کی ہے:

مثنوی

گفتمش پوشیدہ خوشتر سر یار
خود تو در ضمن حکایت گوش دار
خوشتر آن باشد کہ سر دلبران
گفتہ آید در حدیث دیگران^{۱۳۶}

ترجمہ: میں نے اس سے کہا کہ یار کاراز چھپا ہوا اچھا ہوتا ہے، البتہ تو اس کو قصہ کے ضمن میں سن لے۔

بہتر یہی ہوتا ہے کہ معشوقوں کا راز دوسروں کے قصہ میں بیان ہو جائے۔

تصوف سے مراد ایک وجدان ہے، یعنی یہ پانے کی شے ہے، کہنے کی چیز نہیں اور جنہوں نے بھی (اس ضمن میں) بیان کیا ہے انہوں نے مقدمین سے تصوف کی ابتدائی باتیں اور آداب (ہی) نقل کیے ہیں۔

مثنوی

گفت مکشوف و برہنہ و بے غلول
 باز گو انجم مدہ اے بو الفضول
 پردہ بردار و برہنہ گو کہ من
 می نخسبم با صنم با پیرہن
 گفتم ارعریان شود آن درعیان
 نے تو مانی، نے کنارت، نے میان^{۱۳۷}

ترجمہ: کھلم کھلا، بے پروا اور بے خیانت کے بات کہہ دے، اے بکو اسی
 (ابھی ہوئی باتیں کر کے) مجھے نہ ستا۔

پردہ اٹھا دے اور بے پردہ کہہ کیونکہ میں محبوب کے ساتھ پیرہن میں سو
 نہیں سکتی۔

میں نے کہا اگر وہ آنکھوں کے سامنے بے پردہ ہوگا نہ تو رہے گی نہ
 کنارہ، نہ وسط۔

اس بات میں ”لَنْ تَرَانِي“^{۱۳۸} کی تحقیق کی جانب ایک اشارہ ہے۔ حدیث میں آیا
 ہے: ”حجابہ النور لو كشف حجابہ لا تحرق سبحات و جہہ ما انتھی الیہ
 بصرہ من خلقہ“^{۱۳۹} لیکن اس جماعت کا کہنا ہے: ”ماراءیت فی شی الاورایت اللہ قبلہ او
 بعدہ اومع اختلاف الاحوال“^{۱۴۰} ان کی یہ بات مظاہر کی وجہ سے ہے اور اسی بات کی طرف
 (اس میں اشارہ ہے) ”فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ“^{۱۴۱} واللہ تعالیٰ اعلم۔ جب باری تعالیٰ نے
 اولیاء کی ایک جماعت کو ولایت خاصہ سے مخصوص و محفوظ کیا تو اس پر سید المرسلین صلی اللہ علیہ
 وسلم کی ظاہری و باطنی پیروی کو حجت قرار دیا (جیسے آیا ہے) کہ ”قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ

فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ“^{۱۴۲} اور آپ کی متابعت (کرنے) کی یہ توفیق محض فضل الہی سے (حاصل ہوتی) ہے: ”ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ“^{۱۴۳} ”من قبل قبل بلاعلة ومن ردد بلاعلة“^{۱۴۴}

شعر

آنرا کہ در پذیرد معبود لالعلہ
اور اچہ حاجت آید رنج چہار چلہ^{۱۴۵}
یعنی وہ (آدمی) جسے معبود (اللہ تعالیٰ) بلا علت قبول کر لے اسے چار
چلوں کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟

(اللہ تعالیٰ نے) اس (طالب صادق) کے دل میں طلب کی خواہش پیدا کی تو وہ اس کے دوستوں کا طالب ہوا۔ جب طلب کمال کو پہنچتی ہے تو (اللہ تعالیٰ) اس (طالب) کی حالت پر مرشد کو پہنچاتا ہے (کیونکہ آیا ہے) کہ ”الطلب والمطلوب تو امان“^{۱۴۶} وہ مرشد قطب الارشاد یا اس کے خلفاء میں سے کوئی ایک ہوتا ہے۔ یہ قطب امام مطلق اور محبوب حق ہے (جیسے آیا ہے) کہ:

از برائے صوفیان پاک بزم آراستہ
وانگہان آن صوفیان را الصلا آموختہ
در میان صوفیان آن صوفی محبوب را
سر محبوبی مطلق در خلا آموختہ^{۱۴۷}

یعنی پاکیزہ صوفیوں کے لیے مجلس آراستہ کی، بعد ازاں ان صوفیوں کو
”الصلا“ کی رمز سکھائی۔

صوفیوں کے درمیان اس صوفی محبوب کو خلوت میں محبوبی مطلق کا راز سکھایا۔

تا کہ یہ قطب الارشاد سالک امیدوار کو راستہ دکھائے اور انسانی تعلقات کو نظر الہی جو
”ینظرون بنور اللہ“^{۱۴۸} ہے، سے دور کرے۔ سالک محبوب خدا ہے، لیکن اس کی خاطر
نے ماسوی اللہ سے تعلق پیدا کر لیا ہے لہذا مرشد اس غیر کو درمیان سے ہٹاتا ہے تاکہ وہ ولایت
غیروں سے پاک ہو، پس (مولانا روم نے) اس حال کو بادشاہ اور کینزک کے قصہ میں بیان کیا ہے۔

بشنوید اے دوستو! این داستان
خود حقیقت نقد حال ماست آن^{۱۴۹}

ترجمہ: اے دوستو! اس قصہ کو سنو وہ خود ہمارے موجودہ حال کی حقیقت

ہے۔

(جس طرح) ایک حقیقی بادشاہ (اللہ تعالیٰ) اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہے (جیسے ارشاد
(ربانی ہے) کہ **يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ** اسی طرح ایک مجازی بادشاہ اپنے بندے جو اس کی
کنیز تھی کو دوست رکھتا تھا لیکن اس کنیز کا دل بادشاہ کی بجائے غیر یعنی (ایک) سنا کی طرف
مائل تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ کے بندوں کا دل اس کی بجائے غیر کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اس ولی
(یعنی حکیم) نے اللہ تعالیٰ کے الہام سے ایک تدبیر نکالی جس کے ذریعے کنیز کا دل بادشاہ کی
محبت سے آراستہ ہو گیا اور وہ اس کی محبت کی بدولت خوش قسمت بن گئی۔ اسی طرح کامل مکمل
مرشد الہام الہی سے مرید صادق کے دل کو تمام انسانی تعلقات سے پاک کر دیتا ہے اور اس کا
دل جمال و جلال (الہی) کے شہدوں کے انوار سے مزین ہو جاتا ہے۔ شروع میں مرید
صادق کو مجازی محبوب یعنی ماسوا اللہ سے تعلق توڑنا مشکل معلوم ہوتا ہے لیکن (ارشاد محبوب
حقیقی ہے کہ) **كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ**،^{۱۵۱}
لہذا اس بنا پر (مولانا رومی نے) کہا (ہے):

عشق آن زندہ گزین کو باقی بست

کز شراب جان فزایت ساقی بست

عشق او بگزین کہ جیلد انبیاء

یا قند از عشق او کلا و کیا^{۱۵۲}

ترجمہ: اس زعمہ کا عشق اختیار کر جو سدا رہنے والا ہے اور جانفزا

شراب سے تجھے سیراب کرنے والا ہے۔
اس کا عشق اختیار کر کہ تمام نبیوں نے اس کے عشق سے عز و شرف پایا
ہے۔

اولیائے حق کو پہچاننا مشکل ہے مگر اس (اللہ تعالیٰ) کی عنایت سے ولی (صادق) کو اس
(نشانی) سے پہچانا جاسکتا ہے کہ ”اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیر شرعی کاموں سے محفوظ رکھتا ہے اور
اگر اس سے کوئی غیر شرعی کام ہو (بھی) جائے تو اللہ تعالیٰ اسے توبہ کرنے کی توفیق دیتا ہے،
جس طرح کہ شیخ صنعان^{۱۵۳} کو“ (توفیق نصیب فرمائی)۔

لیکن جو شخص اولیاء اللہ میں سے نہ ہو اور خود کو ان کی طرح بنائے، اس کا حال (یوں ہے)
کہ وہ جلد ہی رسوائے زمانہ ہو جاتا ہے جیسے بلعم^{۱۵۴} اور برصیصا^{۱۵۵} (ہوئے تھے) ”نَعُوذُ
بِاللّٰهِ مِنْ ذٰلِكَ“^{۱۵۶} اس حال سے (مولانا رومی نے) یہودی اور اس کے وزیر کے مکر اور
اس کے عیسائی راہبوں کو گمراہ کرنے اور خود کو راہبوں کی طرح بنانے اور اپنے شیطان صفت
فریب سے خود کو چھپانے اور (یوں) بہت سے اہل حق کو گمراہ کرنے کے قصہ میں بیان کیا
ہے۔ (پس) مرید صادق کو (ایسے احوال سے) پوری طرح محتاط رہنا چاہیے اور اسے ہمیشہ اللہ
تعالیٰ کے (سچے) دوستوں کا طالب بننا چاہیے تاکہ وہ مقصد اور مقصود تک رسائی پاسکے۔

قصہ شیخ دقوتی قدس سرہ

جس طرح شیخ دقوتی^{۱۵۷} اور شیخ محمد غزنوی (سررزی)^{۱۵۸} قدس سرہما کو (مقصود)
نصیب ہوا اور یہ فقیر چاہتا ہے کہ اس رسالہ کو ان دو عزیزوں کے قصہ کی شرح پر ختم کرے تاکہ یہ
(رسالہ) اصحاب طلب اور ارباب شوق کا حونس ہو، وباللہ استعین۔

مثنوی

عاشق و صاحب کرامت خواجہ ^{۱۵۹}	آن دقوتی داشت بس دیباچہ
گوئے تقوی از فرشتہ می ربود	آنکہ در فتوی امام خلق بود
طالب خاصان حق بودی مدام ^{۱۶۰}	باچنین تقوی و اوراد و قیام

در مقامے مسکنے کم سانختے
 این ہی گفتمے چومی رفتے براہ
 حضرتش گفتمے کہ اے صدر مہین
 مہر من داری چه می جوئی دگر
 او بگفتمے یارب اے دانائے راز
 حرص اندر عشق تو فخرست و جاہ
 ترجمہ: دقویٰ ایک اچھا چہرہ رکھتے تھے، عاشق اور کرامت والے خواجہ
 تھے۔

وہ (دقویٰ) جو فتویٰ میں مخلوق کے امام تھے، تقویٰ میں فرشتے سے بازی
 لے جاتے تھے۔

باوجود ایسے تقویٰ اور وظائف و نماز کے، وہ ہمیشہ خاصان خدا کے
 طالب رہتے تھے۔

وہ ایک جگہ کم ٹھہرتے، ایک گاؤں میں دو روز سے کم (ڈیرہ) ڈالتے۔
 جب سفر میں جاتے تو یہ کہتے، اے خدا! مجھے مخصوص (بندوں) کا ساتھی
 بنا دے۔

دربار (خداوندی) ان سے کہتا اے صدر اعظم، یہ کیسا عشق اور یہ کیسی
 پیاس ہے؟

تم میری محبت رکھتے ہو، دوسرے کی محبت کیوں تلاش کرتے ہو؟

جبکہ خدا تمہارے ساتھ ہے، انسان کی کیوں تلاش کرتے ہو؟

وہ جواب دیتے، اے خدا! اے راز کو جاننے والے! تو نے میرے دل

میں نیاز مندی کا راستہ کھول دیا ہے۔

تیرے عشق میں لالچ، فخر اور مرتبہ ہے، تیرے غیر میں لالچ، ذلت اور

تباہی ہے۔

جاننا چاہیے کہ دنیا اور عقبی میں ابدی عمر کے باوجود سیر فی اللہ متناہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود محمدی میں انتہا نہیں ملی۔ ہر خاص ولی اللہ پر اس کے مرتبہ کے مطابق تجلی ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ^{۱۶۳} پر خاص تجلی ہوتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء طالب اولیاء ہیں۔ کمال طلب اور طلب کمال ہے۔ حق سبحانہ و تعالیٰ جس شخص کو چاہے اس کے دل میں طلب کی آرزو زیادہ کر دیتا ہے۔

مثنوی

از کلیم حق بیآ موزاے کریم ہن چہ می گوید ز مشتاقی کلیم
با چینین جاہ و چینین پیغمبری طالب خضرم ز خود بینی بری
میروم تا مجمع البحرین من تا شوم مصحوب سلطان زمن ^{۱۶۴}
ترجمہ: اے بھلے! کلیم اللہ سے سیکھ لے، آگاہ! کلیم شوق میں کیا کہہ
رہے ہیں۔

ایسے رتبے اور ایسی پیغمبری کے ہوتے ہوئے میں خضر کا طالب ہوں،
خود پسندی سے بری ہوں۔

میں مجمع البحرین تک جاؤں گا تا کہ شاہ زمانہ کا ساتھی بنوں۔

اولیاء اللہ کی (صحبت) پانے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتوں میں سے ایک (حکمت) یہ (بھی) ہے کہ (آدمی کا) وجود بشریت نیست ہو جائے اور وہ دوسروں کے کمال کو دیکھے اور اپنی مفلسی کا مشاہدہ کرے۔

مثنوی

سال و مہ رتم سفر از عشق ماہ بے خبر از راہ و حیران در الہ
تو مبین این پایہا برابر زمین زانکہ بر دل میرود عاشق یقین
گفت روزے می شدم مشتاق وار تا بہ بینم در بشر انوار یار
تا بہ بینم قلزمے در قطرہ آفتابے درج اندر ذرہ

چون رسیدم سوئے یک ساحل بگام
 ہفت شمع از دور دیدم ناگہان
 نور شعلہ ہر یکے شمعی از آن
 خیرہ گشتم خیرگی ہم خیرہ گشت
 کاین چگونه شمع ہا افروختہ است
 خلق جو یان چراغے گشتہ بود
 چشم بندی بد عجب بردیدہ ہا
 باز میدیدم کہ شد آن ہفت یک
 باز آن یکبار دیگر ہفت شد
 ہفت شمع اندر نظر شد ہفت مرد
 باز ہر یک مرد شد شکل درخت
 ہر درختے شاخ بر سدرہ زدہ
 بیخ ہر یک رفتہ در قعر زمین
 بود بیگہ گشتہ روز و وقت شام
 اندر آن ساحل شتا بیدم بدان
 بر شدہ خوش تا عنان آسمان
 موج حیرت عقل را از سر گزشت
 کہ دودیدہ خلق زینہا دوختہ است
 پیش آن شمعے کہ بر مہ می فرود
 بندشان میکرد یہدی من یشاء
 میشگافند نور او حبیب فلک
 مستی و حیرانی من زفت شد
 نورشان می شد بہ سقف لا جورد
 چشم از سبزی ایشان نیک بخت
 سدرہ چہ بود از خلا بیرون شدہ
 زیر تراز گا و ماہی بد یقین^{۱۶۵}

ترجمہ: چاند کے عشق میں سالوں اور مہینوں میں نے سفر کیا، راستہ سے
 بیخبر تھا اور اللہ (تعالیٰ) میں محو تھا۔

توان پاؤں کو زمین پر نہ سمجھ کیونکہ عاشق واقعۃً دل (کے بل) پر چلتا
 ہے۔

(دقوتی نے) فرمایا ایک روز میں مشتاقانہ روانہ ہوا تا کہ کسی انسان میں
 یار کے انوار دیکھوں۔

تا کہ میں ایک قطرے میں سمندر کو دیکھوں، سورج کو ذرے میں داخل
 دیکھوں۔

جب میں پیدل ایک ساحل کی جانب پہنچا، دن بے وقت ہو گیا تھا اور
 شام کا وقت تھا۔

میں نے دور سے اچانک سات شمعیں دیکھیں، ان کی وجہ سے میں اس ساحل کی طرف لپکا۔

ان میں سے ہر ایک شمع کا نور اور شعلہ، آسمان کی فضا تک، بہت اونچا تھا۔

میں حیران رہ گیا، حیرانی بھی حیران ہو گئی، حیرت کی موج عقل کے اوپر سے گزر گئی۔

کہ یہ شمعیں کس طرح سے روشن ہیں؟ کہ مخلوق کی دونوں آنکھیں ان سے بند ہیں۔

مخلوق چراغ کی جستجو میں تھی، ان شمعوں کے ہوتے ہوئے جو چاند سے بڑھی ہوئی تھیں۔

آنکھوں پر عجیب چشم بندی تھی۔ ان کی بندش وہ کر رہا تھا جو جس کو چاہے ہدایت دے۔

پھر میں نے دیکھا کہ وہ سات شمعیں ایک ہو گئیں، ان کا نور آسمان کا گریبان پھاڑ رہا تھا۔

پھر وہ ایک بار، دوبارہ سات ہو گئی، میری مستی اور حیرانی سخت ہو گئی۔ دیکھنے میں سات شمعیں سات مرد بن گئے، ان کا نور، نیلگوں چھت (آسمان) تک پہنچ رہا تھا۔

پھر ہر مرد ایک درخت کی شکل ہو گیا، ان کی سبزی سے آنکھ بہ رہی مندی تھی۔ ہر درخت نے شاخ سدرہ تک پہنچائی ہے، سدرہ کیا ہوتا ہے، خلا سے بھی باہر نکل گئی ہے۔

ہر ایک کی جڑ زمین کی گہرائی میں تھی، جو یقیناً مچھلی اور گائے سے بھی نیچے تھی۔

جاننا چاہئے کہ ہر خاص ولی اللہ پر اس کے اندازہ (مرتبہ) کے مطابق تجلی (الہی) ہوتی

ہے۔ ہر ولی کو (فیض) نبی سے حصہ ملتا ہے۔ بعض محمد المشہد (یعنی محمدی المنظر) ، بعض عیسیٰ المشہد اور بعض موسیٰ المشہد ہیں لیکن امام ذوقی قدس سرہ سیر و سلوک میں موسیٰ علیہ السلام سے مشابہت رکھتے تھے، تجلی الوہیت درخت سے آگ کی شکل میں تھی، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ”آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا“^{۱۶۶} (اللہ تعالیٰ نے) ان (ذوقی) کو بھی اسی طرح (تجلی) نصیب فرمائی، واللہ تعالیٰ اعلم۔ سات ولی حق ہیں جن کو اوتاد سبعہ کہتے ہیں۔ ان کے نور کی مثال پر سات شمعیں اور سات درخت طاہر ہوئے جو بموجب ”الفقراء کنفس واحدة“^{۱۶۷} ایک نظر آنے لگے تھے۔ جاننا چاہئے کہ تمام انبیاء اور اولیاء راہ حقیقت کے لحاظ سے ایک جیسے ہیں کیونکہ وہ سب (اللہ کی توفیق سے) بندگان حق کے راہنما ہیں اور مخصوص جہات کے لحاظ سے کئی ہیں (جیسے) حضرت موسیٰ علیہ السلام عبری اور حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہونے کی مناسبت سے ہیں۔ اولیاء اللہ بھی اسی طرح (ایک) ہیں کیونکہ ان کے باطن کا نور کلمہ طیبہ کی نورانیت ہے (جسے آیا ہے):

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ
وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ“^{۱۶۸}

یہ سات درخت ان سات سچے ولیوں کی مثال ہیں (یہ بات) اولیاء اللہ کی نظر کے سامنے ظاہر ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتے ہیں (جیسے آیا ہے): ”اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ“^{۱۶۹} لیکن منکروں کی نظر اس کو نہیں دیکھ پاتی۔ (رومی نے) اس معنی کو بیان کرتے ہوئے کہا ہے:

مثنوی

صد ہزاران خلق از صحرا و دشت	این عجب تر کہ برایشان می گزشت
از گلیمے سائبان می ساختند	ز آرزوئے سایہ جان می باختند
صد تفو بردیدہ ہائے پیچ پیچ	سایہ آن را نمی دیدند پیچ
کہ نہ بیند ماہ را بیند سہا	ختم کردہ قہر حق بردیدہ ہا
پختہ می ریزد چہ سحرست اے خدا؟ ^{۱۷۰}	کاروا نہا بے نوا وین میوہ ہا

ترجمہ: یہ اس سے بھی زیادہ تعجب خیز تھا کہ ان پر گزرتے، جنگل اور میدان سے لاکھوں انسان۔

سایہ کی تمنا میں جان کی بازی لگاتے تھے، کمبلوں کے سائبان بناتے تھے۔

وہ ان (درختوں) کا سایہ یا لکل نہ دیکھتے تھے، ایسی کج آنکھوں پر ہوبار تھا۔

اللہ (تعالیٰ) کے پھرنے آنکھوں پر مہر لگا دی تھی کہ چاند کو نہ دیکھیں، سہا (ستارہ) کو دیکھ لیں۔

قافلہ، مفلس، اور بیچارہ بھلے گھر رہے ہیں اے خدا کیسا جادو ہے۔

خلقت کی آنکھ خاص اولیاء اللہ کو دیکھنے سے محروم ہے۔ جو شخص ہوائے نفس میں مشغول ہے، اسے ان کی معرفت نصیب نہیں ہو سکتی۔ وہ (اولیاء) خلقت کو اپنی طرف بلا تے ہیں لیکن لوگ ان کی طرف نہیں جاتے۔

مثنوی

بانگ ہی آمد ز سوائے ہر درخت
سوائے ما آئید خلق شور بخت
بانگ ہی آمد ز غیرت بر شجر
چشم شان بستیم کلا لا وزر ایچا

ترجمہ: ہر درخت کی طرف سے آواز آ رہی تھی، بد بخت لوگو! ہماری طرف آؤ۔

درخت کو غیرت (خداوندی) کی جانب سے آواز آئی، ہم نے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں، ہرگز ٹھکانا نہیں ہے۔

کوئی تدبیر نہیں ہے ”من قبل قبل بلا علة ومن رد رد بلا علة“، ۲۷

مثنوی

زین تنازعہا محمدؐ در عجب
گر کسی گفتشان زین سوروید
جملہ می گفتند کین مسکین مست
در تعجب نیز مانده بولہب
تا ازین اشجار مستعد شوید
از قضاء اللہ دیوانہ شدست ^{۱۷۳}

ترجمہ: انہی (قسم کے) اختلافات سے (حضرت) محمد (صلی اللہ علیہ
وسلم) تعجب میں تھے، ابولہب بھی تعجب میں پڑا ہوا تھا۔

اگر ان سے کوئی کہتا تھا کہ اس جانب جاؤ، تاکہ تم ان درختوں سے خوش
بختی حاصل کرنے والا بن جاؤ۔

سب کہتے تھے کہ یہ بیچارہ مدہوش، اللہ کے حکم سے، دیوانہ ہو گیا ہے۔

ہمارے خواجہ حضرت بہاء الحق والدین قدس سرہ العزیز قطب الارشاد تھے اور ان سے
عجیب و غریب احوال و کرامات ظاہر ہوتی تھیں۔ اس کے باوجود ان کے منکرین زیادہ تھے۔ ان
(خواجہ نقشبندؒ) کے بعد آپ کے خلیفہ خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ قطب تھے، میں یہ بات
صدق و یقین سے کہہ رہا ہوں اور انہیں بھی بیشتر لوگ نہیں پہچانتے تھے۔

”الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ“ ^{۱۷۴}

مثنوی

بعد دیرے گشت آنہا بفت مرد
چشم می مالم کہ آن ہفت ارسلان
چون بنزدیکی رسیدم من زراہ
قوم گفتندم جواب آن سلام
گفتم آخر چون مرا بشناختند؟
پا نخم دادند کاے جان عزیز
بر دلے کو را تحیر با خداست
جملہ در قعدہ پے یزدان فرد
تا کیانند و چہ دارند از جہان
کردم ایشان را سلام از انتباہ
اے دقوتی منخر و تاج کرام
پیش ازین بر من نظر نیند اختند
چون پوشیدست این ہا بر تو نیز
کے شود پوشیدہ راز چپ و راست ^{۱۷۵}

ترجمہ: تھوڑی دیر کے بعد وہ (درخت) سات مرد بن گئے، اللہ احد کے لیے سب قعدہ میں تھے۔

میں آنکھیں ملتا تھا کہ وہ سات شیر (مرد)، کون ہیں اور دنیا سے کیا (مرتبہ) رکھتے ہیں؟

جب میں راستہ میں (ان کے) قریب پہنچا، ہوش سے میں نے ان کو سلام کیا۔

قوم نے مجھ سے اس سلام کے جواب میں کہا، اے دقوتی بزرگوں کے لیے باعث فخر اور تاج۔

میں نے (دل میں) کہا وہ مجھے کیسے پہچان گئے؟ اس سے پہلے انہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہے۔

انہوں نے مجھے جواب دیا کہ اے پیارے! یہ تم پر بھی کیوں پوشیدہ ہے؟ اس دل پر جس کو خدا کے ساتھ تھیر ہے، دائیں اور بائیں کا راز کب پوشیدہ ہوتا ہے؟

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”اتقوا فراستہ المؤمن فانہ ينظر بنور اللہ تعالیٰ“^{۱۷۶} جب بندہ ایمان حقیقی سے مشرف ہوتا ہے اور شہود کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت پاتا ہے تو سات آسمانوں اور زمینوں کے اندر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔

مثنوی

گفتم ار سوئے حقائق بشگفید چون ز حرف و اسم رسمی واقفید^{۱۷۷}

ترجمہ: میں نے کہا حقائق کی جانب اگر تم شگفتہ ہو، رسمی نام اور حرف سے کیسے واقف ہو؟

اس بات کا مطلب ایک سوال ہے جو (ذہن میں) وارد ہوتا ہے، یعنی بیشتر اولیاء اللہ ایسے ہیں کہ انہیں اسم و رسم سے کسی چیز کی کوئی واقفیت نہیں ہے، اگرچہ ان کا دل عالم حقیقت سے روشن ہے۔ بہت سے رسمی علوم کی اصطلاحات اور شرعی و فرعی احکام ان پر پوشیدہ ہیں (مولانا رومی نے اس کا) جواب (یوں) کہا ہے:

مثنوی

گفت اگر اسے شود غیب از ولی
آن ز استغراق دان نہ ز جاہلی^{۸۷}

ترجمہ: کہا اگر ولی سے، کوئی نام غائب ہو تو وہ استغراق کی وجہ سے سمجھ،
نہ کہ لاعلمی سے۔

یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے ایک رمز (تعلق) رکھتے ہیں جس کے فیض سے وہ حق کے سوا کسی
چیز سے متوجہ نہیں ہوتے لیکن جس چیز کی جانب توجہ کریں، اسے سمجھ لیتے ہیں اور ان کا (اسم و
رسم سے) ناواقف ہونا (ان کی) جہالت (کی وجہ) سے نہیں ہے بلکہ (یہ) ان کی خاطر
مبارک کے متوجہ نہ ہونے (کی بنا) پر ہے۔ ہمارے خواجہ حضرت (بہاء الدین نقشبند) قدس
اللہ روحہ اسی طرح فرمایا کرتے تھے۔

مثنوی

بعد ازاں گفتند مارا آرزو دست
اے یگانہ ہین دوگانہ برگزار
اقتدا کردن بتو اے پاک دوست
تا مزین گردد از تو روزگار
اے امام چشم روشن در صلوة
چشم روشن باید اندر پیشوات^{۸۹}

ترجمہ: اس کے بعد انہوں نے کہا، ہماری تمنا، تیری اقتدا کرنے کی
ہے۔ اے پاک دوست!

اے یکتا! دور کعتیں ادا کرتا کہ زمانہ تیری وجہ سے بارونق بن جائے۔

اے نماز میں روشن چشم والے امام! تیرا امام روشن چشم ہونا چاہیے۔

جاننا چاہیے کہ اولیا دو طرح کے ہیں ”عزلی اور عشرتی“^{۸۰} عشرتی ایک وجہ سے
عزلیوں سے افضل ہیں۔ عشرتی (بادشاہ کے) وزیروں کی طرح ہیں جو مملکت کو چلانے کی
مدیر کرتے ہیں اور عزلی (بادشاہ کے) ندیموں کی مانند ہیں جو ہمیشہ خدمت کرتے ہیں لیکن
عشرتی ظاہری طور پر خلقت سے اور باطنی طور پر اللہ تعالیٰ سے (مشغول رہتے) ہیں۔ (پس)
ان کی ظاہری اور باطنی پیروی اولیٰ تر ہے اور شیخ ذوقی قدس اللہ روحہ عشرتیوں میں سے تھے۔

اقتدا کر دند آن شاہان قطار
 چونکہ با تکبیر ہا مقرون شدند
 آن دقوتی در امامت کرد ساز
 و آن جماعت در پے او در قیام
 ناگہان چشمش سوئے در یافتاد
 در میان موج دید او کشتیئے
 اہل کشتی از مہابت کاستہ
 دستہا در نوحہ بر سر می زدند
 با خدا با صد تضرع آن زمان
 چون دقوتی آن قیامت را بدید
 گفت یارب منکر اندر فعل شان
 بندگان حق رحیم و بردبار
 رست کشتی از دم آن پہلوان
 چون رہید آن کشتی و آمد بکام
 چوچی افتاد شان با ہمد گر
 ہر یکے بام و گر گفتند سر
 گفت ہر یک من نکر دستم کنون
 گفت مانا کین امام ما ز درد
 گفت آن دیگر کہ اے یاران یقین
 او فضولی بودہ است از انقباض
 چون نگہ کردم پس تا بنگرم
 یک از ایشانرا ندیدم در مقام
 در پے آن مقتدائے نام دار
 ہچو قربان از جہان بیرون شدند
 اندر آن ساحل در آمد در نماز
 اینت زیبا قوم و بگزیدہ امام
 چون شنید از سوئے در یاد داد
 در قضا و در بلا وز شتیئے
 نعرہ و واویلہا برخاستہ
 کافرو ملحد ہمہ مخلص شدند
 عہدہا و نذرہا کردہ بجان
 رحم او جو شید و اشک او دوید
 دستشان گیر اے شہ نیکو نشان
 خوئے حق دارند در اصلاح کار
 و اہل کشتی را بچہد خود گمان
 شد نماز آن جماعت ہم تمام
 کین فضولی کیست از مالے پدر
 از پس پشت دقوتی مستتر
 آن دعائے از برون نے از درون
 بو الفضولانہ مناجاتے بکرد
 مر مرا ہم مینماید آتچنین
 کرد بر مختار مطلق اعتراض
 کہ چہ می گویند این اہل کرم
 رفتہ بودند از مقام خود تمام^{۱۸۱}

ترجمہ: ان شاہوں نے قطار بنا کر اقتدا کی، اس نامدار، مقتدا کے پیچھے۔

جیسے ہی وہ تکبیروں سے وابستہ ہوئے، قربانی کی طرح دنیا سے باہر نکل گئے۔

دقوتی نے اقامت شروع کر دی، اس ساحل پر انہوں نے نماز شروع کی۔

وہ جماعت ان کے پیچھے قیام میں (تھی)، زہی! اچھی قوم اور برگزیدہ امام۔

اچانگساں کی نگاہ دریا کی جانب پڑی، جب دریا کی جانب سے انہوں نے فریاد فریاد سنا۔

انہوں نے موجوں میں ایک کشتی دیکھی، قضا میں اور بلا میں اور تباہی میں۔

کشتی والے خوف سے سکڑے ہوئے، نعرے اور واویلا بلند کیے ہوئے۔

رونے میں ہاتھ سر پر مار رہے تھے، کافر اور بددین سب مخلص ہو گئے تھے۔

اس وقت سینکڑوں عاجزیوں سے خدا سے، دل و جان سے عہد اور منتیں مانتے تھے۔

دقوتی نے جب اس قیامت کو دیکھا، ان کا رحم جوش میں آیا اور ان کے آنسو بہہ پڑے۔

فرمایا اے خدا ان کے اعمال کو نہ دیکھ، اے شاہ نیک نشان! ان کی دست گیری فرما۔

اللہ (تعالیٰ) کے رحیم اور بردبار بندے، معاملہ کی اصلاح میں اللہ

(تعالیٰ) کی خواہتیار کر لیتے ہیں۔
اس پہلو ان کی دعا سے کشتی نجات پاگئی، کشتی والوں کو اپنی کوشش کا گمان
تھا۔

جب کشتی نجات پاگئی اور مقصود تک پہنچ گئی، ان لوگوں کی نماز بھی پوری
ہوگئی۔

ان میں آپس میں کھس پھس ہوئی کہ شرارت کی وجہ سے یہ بیکار کام ہم
میں سے کس نے کیا ہے؟

ہر ایک نے دوسرے سے آہستہ سے کہا، ”دقوتی“ کی پیٹھ پیچھے پوشیدہ طور
پر۔

ہر ایک نے کہا میں نے نہیں کی ہے، اب یہ دعانہ بظاہر، نہ باطن۔
کہا یقیناً ہمارے اس امام نے درد کی وجہ سے فضولیوں کی طرح دعا کی
ہے۔

دوسرے نے کہا، اے دوستو! یقیناً مجھے بھی ایسا ہی نظر آتا ہے۔
انقباض کی وجہ سے وہ فضولی بنا ہے، اس نے مختار مطلق پر اعتراض کیا
ہے۔

اس کے بعد جب میں نے نگاہ ڈالی کہ دیکھوں، یہ اہل کرم کیا کہہ رہے
ہیں؟

موقع پر میں نے ان میں سے ایک کو بھی نہ دیکھا، اپنی جگہ سے سب جا
چکے تھے۔

جاننا چاہیے کہ دعا مانگنا رخصت (کا درجہ) ہے۔ (جیسے آیا ہے):

”وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ“^{۱۸۲}

اور کاموں کو اللہ (تعالیٰ) کے سپرد کرنا، احکامات الہی اور قضا و قدر رازی کے آگے سر تسلیم
خم کرنا عزیمت (کا مقام) ہے جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے منجیق کی آزمائش

میں کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے کہا ”هل لك حاجة فقال اما اليك فلا“^{۱۸۳} حضرت ابراہیم علیہ السلام مقام تسلیم پر (فائز) تھے، جیسے اللہ (تعالیٰ) نے فرمایا:

”اذ قال له ربّهُ اسلِمُ قال اسلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ“^{۱۸۴}

جیسے کہ بیان ہو چکا ہے۔ اولیاء اللہ بھی دو قسم کے ہیں۔ عشرتی دعا (کے لحاظ) سے اہل تدبیر ہیں وہ حاجت مند اور فقیر لوگوں کے لیے خدا سے طلب کرتے ہیں لیکن اپنے کام کے وقت مقام تسلیم و تفویض میں رہتے ہیں (یعنی راضی برضائے الہی ہوتے ہیں اور اپنے تمام کاموں کو مسبب الاسباب پر چھوڑتے ہیں) جیسے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہ اپنے غلاموں میں سے کسی کو (بھی) باغیوں کے خلاف لڑنے کی اجازت نہ دی۔ دوسرا گروہ عزالتیوں کا ہے جن کے (جسم کے ہر) بال کا (ایک) سرا بھی تسلیم کے خلاف نہیں جاتا اور وہ اس وجہ سے ہمیشہ فیض پاتے ہیں۔

گشتگان خنجر تسلیم را
ہر زمان از غیب جانی دیگر است^{۱۸۵}

یعنی شمشیر تسلیم سے قتل ہو جانے والوں کو ہر زمانے میں غیب سے ایک اور زندگی مل جاتی ہے۔

”اللّٰهُمَّ ارزقنا محبة اوليائك برحمتك يا ارحم الراحمين“^{۱۸۶}

حکایت شیخ محمد سررزی قدس سرہ

شیخ محمد سررزی قدس سرہ غزنی کے اکابر اور اشراف میں سے تھے، وہ شمس العارفین سجاوندی^{۱۸۷} (غزنوی) مصنف ”تفسیر عین المعانی“ اور ”وقوف قرآن“ کے شاگرد اور مرید تھے۔ سررز چرخ کے دیہات میں سے ایک دیہات ہے جو چرخ سے دو یا تین فرسخ کے فاصلے پر اس کے پہلے باغات میں واقع ہے۔ یہ اس فقیر کے آباؤ اجداد کا مسکن ہے۔

مثنوی

زاہدے درغزنی از دانش مزی
 بد محمد نام کنیت سرری
 بود افطارش سرری ہر شی
 ہفت سال دائم اتدر مطلبی ^{۱۸۸}

ترجمہ: غزنی میں ایک زاہد عقل سے پروردہ، نام محمد اور کنیت سرری تھی۔

ہر شام کو ان کا افطار انگور کی کونیل تھی، سات سال وہ ہمیشہ (حصول) مقصد میں تھے۔

انہوں نے دنیا کے لوگوں سے دوری (عزلیت) اختیار کر رکھی تھی اور نباتات کے سوا دوسری کوئی مباح چیز نہیں کھاتے تھے اور انہوں نے گرمیوں میں (درختوں) کے پتوں کو سردیوں (کی خوراک) کے لیے جمع کر رکھا تھا۔ ان کے بدن مبارک کے تمام حصے سبز ہو چکے تھے اور ان کا مطلوب اللہ تعالیٰ کا دیدار تھا۔

مثنوی

بس عجائب دید از شاہ وجود
 لیک مقصودش جمال شاہ بود ^{۱۸۹}

ترجمہ: موجودات کے شاہ کے انہوں نے بہت سے عجائب دیکھے لیکن ان کا مقصد شاہ کا جمال تھا۔

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا اور عقبی (دونوں) میں روا ہے جس طرح کہ ”طوالع“ ^{۱۹۰} اور دوسری کتابوں سے معلوم ہوتا ہے اور معتزلی (اس کے) مطلقاً منکر ہیں۔ بعضی (اسے) عقبی میں جائز سمجھتے اور اہل حق کے مذہب میں جو اہل سنت و جماعت اور اولیاء اللہ کا مذہب ہے یہ دنیا اور عقبی (دونوں) میں جائز اور درست ہے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰہُ تَعَالٰی،
 اللّٰہُمَّ ارزُقْنَا۔

مثنوی

بر سر بر کہ رفت آن از خویش سیر
گفت نامد نوبت آن مکرمت
گفت بنما یا فقام من بزیر
ور فرو اُفتی نمیری نلکشت
او فرو افگند خود را از و داد
در میان عمق آبی او فقاد^{۱۹۱}

ترجمہ: وہ اپنے آپ سے بیزار ہو کر پہاڑ کی چوٹی پر گئے، عرض کیا دکھا
دے، ورنہ میں نیچے کودوں گا۔

فرمایا اس اعزاز کا موقع نہیں آیا ہے اگر تم نیچے گرو گے نہ مرو گے میں
تمہیں نہ ماروں گا۔

انہوں نے عشق میں اپنے آپ کو نیچے پھینک دیا۔ ایک پانی کی گہرائی
میں جا پڑے۔

چرخ کے پہاڑوں میں ایک گاؤں ہے جسے سنگ خواجہ کہتے ہیں یہ صاحب دلوں کی
منزل اور قرار گاہ ہے۔ اس کے قریب بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور اس کی تہہ میں گرداب ہیں۔

مثنوی

چون نمر د از نکس آن جان سیر مرد
موت را از غیب می کرد او گدی
از فراق مرگ بر خود نوحہ کرد
ان فی موتی حیاتی میزدی^{۱۹۲}

ترجمہ: جب اوندھا کرنے سے نہ مرے وہ جان سے بیزار آدمی، اپنی
موت کے فراق پر رونے لگے۔

موت کی وہ غیب سے بھیک مانگتے تھے، بیشک میری موت میں میری
زندگی ہے، کانعرہ لگاتے تھے۔

یہ اشارہ شیخ منصور حلاج قدس سرہ^{۱۹۳} کے قول کی طرف ہے جو انہوں نے کہا (ہے):

اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلی حیاتی^{۱۹۴}
ومماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی

یعنی اے ثقات! مجھے مار ڈالو بے شک میرے قتل میں میری زندگی ہے
اور میری موت میری زندگی میں اور میری زندگی میری موت میں ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”من احب لقاء الله احب لقاءه والموت دون لقاءه موت
معهود“^{۱۹۵}

کیونکہ دیدار موت کے بعد ہوتا ہے (لہذا) عاشق ہمیشہ موت کا طالب (رہتا) ہے۔
اس گروہ کے نزدیک موت دو (قسم کی) ہے۔ (ایک) موت معہود اور (دوسری) موت فنا فی
اللہ۔ ”جب تک آدمی مرتا نہیں (اس وقت تک) نفس صفات ملکیہ کا حامل نہیں ہوتا۔“

مثنوی

بانگ آمد روز صحرائے شہر بانگ طرفہ از ورائے سرو جہر^{۱۹۶}
ترجمہ: آواز آئی، جنگل سے شہر کی جانب جاؤ، عجیب آواز آہستہ اور
زور کی آواز کے علاوہ۔

سراور جہر (آدمی پر) وارد ہونے والی صفت ہے اور کلام اللہ قدیم ہے۔

مثنوی

گفت اے دانائے رازم موبہو چہ کنم در شہر از خدمت بگو؟
گفت خدمت آنکہ بہر ذل نفس خویشتن سازی تو چون عباس دبس
مدتے از اغنیا زر میستان پس بدرویشان مسکین میرسان
خدمت اینست تا یکچند گاہ گفت سمعاً طاعۃ اے جان پناہ^{۱۹۷}

ترجمہ: عرض کیا اے میرے رازوں کے جاننے والے شہر میں کیا
خدمت کروں، فرمائیے۔

فرمایا خدمت یہ ہے کہ نفس کو ذلیل کرنے کے لیے تو اپنے آپ کو عباس
دبس کی طرح بنا۔

ایک مدت تک، مالداروں سے روپے لے، پھر مسکین درویشوں کو پہنچا۔
ایک وقت تک تیری یہی خدمت ہے۔ عرض کیا اے جان پناہ! میں نے
سنا، قبول کیا۔

جب تک بشریت نیست نہ ہو جائے (اس وقت تک) گداگری کرنے کی طرف اشارہ
ہوا ہے۔ ہمارے خواجہ (نقشبند) قدس اللہ روحہ کا ارشاد ہے کہ مرشد علی الحقیقت جل ذکرہ اپنے
دوستوں میں سے ہر ایک کو اس کی نسبت حال کے مطابق تربیت فرماتا ہے۔ اہل باطن کا
طریقہ، خود کو کم دیکھنا، کم بولنا، نابود ہونا اور عاجزی ہے۔

مثنوی

دولت درد مسلمانیم وہ نیستی نفس ظلما نیم وہ ^{۱۹۸}
ہیج کس را تا نگرود او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا
چیت معراج فلک این نیستی عاشقان را مذہب و دین نیستی ^{۱۹۹}
ترجمہ: مجھے میری مسلمانی کے درد کی دولت نصیب کر، مجھے میرے نفس
کی ظلمات کی نیستی عطا فرما۔
کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے کبریا کی بارگاہ میں راستہ
نہیں ہے۔
آسمانوں کی معراج کیا ہے؟ یہ نیستی ہے، عاشقوں کا مذہب اور دین
نیستی ہے۔

ہمارے خواجہ (نقشبند) قدس سرہ سے لوگوں نے پوچھا کہ فنا کی کتنی قسمیں ہیں؟ انہوں
نے فرمایا: (فنا) دو طرح کی ہے اگر اس سے زیادہ (قسمیں) کہی جائیں تو بھی ان سب کی
واپسی ان دو کی طرف ہے۔ (ایک) فنا وجود ظلمانی طبعی اور (دوسری) فنا وجود روحانی
نورانی ہے (اور یہ) اس وقت سے ہے جب سارے پردوں کو ایک خیال کرتے تھے اور کہتے
تھے کہ تیرے وجود کے سوا کچھ نہیں ہے (اسی لیے کہا گیا ہے) ”دع نفسک و تعال“ ^{۲۰۰}
خود را در بمان و آنگہ در رو ^{۲۰۱}

یعنی خود کو دروازے پر چھوڑا اور پھر اندر چلا جا۔

اس معنی کی بنا پر شیخ کو کسب ظاہر کا اشارہ ہوا ہے اور فنائے مطلق کا مقام عنایت بلا وجہ (یعنی فضل خدا) کے بغیر (میسر) نہیں (آتا) لیکن شرائط اکتساب سے چارہ نہیں ہے اور وہ نفس کو رسوا کرنے سے جلدی حاصل ہوتا ہے۔ شیخ (سررزی) حکم (الہی) بجالائے جیسے کہ کہا (گیا) ہے:

مثنوی

رو بہ شہر آورد آن فرمان پذیر
جملہ اعیان و مہان بر خاستند
گفت من از خود نمائی نا دم
نیستم در عزم قال و قیل من
بندہ فرمانم کہ امرست از خدا
در گدایی لفظ نادر نا دم
تا شوم غرق مذلت من تمام
امر حق جانست من اورا تبع
چون طمع خواهد من سلطان دین
او مذلت خواست کے عزت تم
بعد ازیں گدیہ و مذلت جان من
شیخ برمی گشت و زنبیلی بدست
برتر از کرسی و عرش اسرار او
انبیاء ہر یک ہمین فن میزنند
اقرضوا اللہ اقرضوا اللہ میزنند
در بدر این شیخ می آرد نیاز
کان گدایی کہ بجد میگرد او

شہر غزنین گشت از رویش متیر
قصر ہا از بہر او آراستند
جز بخواری و گدائی نا دم
در بدر گردم بکف زنبیل من
تا گدا باشم گدا باشم گدا
جز طریق خس گدایان نسپر
تا سقطہا بشنوم از خاص و عام
او طمع فرمود و ذل من قنع
خاک بر فرق قناعت بعد ازیں
او گدائی خواست کے میری کنم
بیت عباس اند در انبان من
شیء للہ خواجہ توفیقیت ہست
شیء للہ شیء للہ کار او
خلق مفلس گدیہ ایشان میکنند
باژگون بر انصرو اللہ می تنند
بر فلک صدر در برائے شیخ باز
بہر یزدان یود نے بہر گلو

در بگردے نیز از بہر گلو آن گلو از نور حق دارد غلو
در حق او خورد نان و شہد و شیر بہ ز چلہ و سہ روزہ صد فقیر^{۲۰۲}
ترجمہ: اس حکم ماننے والے نے شہر کا رخ کیا، غزنی شہر ان کے چہرے
سے منور ہو گیا۔

سب بڑے اور سردار کھڑے ہو گئے، ان کی وجہ سے مکانات کو آراستہ کیا۔
انہوں نے کہا کہ میں خود نمائی کے لیے نہیں آیا ہوں، ذلت اور بھکاری
پن کے سوا کسی چیز کے لیے نہیں آیا ہوں۔

میں بات چیت کے ارادہ میں نہیں ہوں۔ میں ہاتھ میں جھولی لے کر
در بدر گھوموں گا۔

میں حکم کا غلام ہوں، کیونکہ خدا کا حکم ہے، میں بھکاری بنوں، میں
بھکاری بنوں، بھکاری۔

میں بھکاری پن میں نیا لفظ نہ لاؤں گا، کمینہ فقیروں کے سوا طریقہ نہ
اختیار کروں گا۔

تاکہ میں پوری طرح ذلت میں ڈوب جاؤں، تاکہ خاص و عام سے برا
بھلا سنوں۔

خدا کا حکم جان ہے، میں اس کے تابع ہوں، اس نے لالچ کا حکم دیا اور
جس نے قناعت کی وہ ذلیل ہوا۔

جبکہ دین کا شاہ مجھ سے طمع چاہتا ہے، اس کے بعد قناعت کے سر پر
دھول۔

اس نے ذلت چاہی، میں کب عزت کے درپے ہوں گا، اس نے
بھکاری پن چاہا، میں کب امیری کروں گا۔

اس کے بعد بھیک اور ذلت میری جان ہے، میری جھولی میں بیس عباس
ہیں۔

شیخ گھومتے تھے اور جھولی ہاتھ میں، اے خواجہ! اگر تجھے کچھ توفیق ہے تو کوئی چیز خدا کے لیے دے۔

ان کے باطنی احوال کرسی و عرش سے برتر تھے، کچھ خدا کے لیے، کچھ خدا کے لیے، ان کا کام تھا۔

ہر ایک نبی اس طرح نعرہ لگاتا ہے، مخلوق مفلس ہے، ان سے بھیک مانگتے ہیں۔

اللہ کو قرض دو، اللہ کو قرض دو، کہتے ہیں۔ اللہ کی مدد کرو پر عمل کرتے ہیں۔

یہ شیخ در بدر عاجزی کرتے ہیں، شیخ کے لیے آسمان پر سینکڑوں دروازے کھلے ہوئے ہیں۔

وہ بھکاری پن جو وہ کوشش سے کر رہے تھے، خدا کے لیے تھا نہ کہ حلق کے لیے۔

اگر وہ حلق کے لیے بھی کرتے، وہ حلق خدا کے لیے نور سے پر تھا۔

ان کے لیے روٹی اور شہد اور دودھ کی خوراک، سینکڑوں فقیروں کے چلہ اور سہ روزہ سے بہتر تھی۔

یعنی اللہ تعالیٰ کا مجذوب اور محبوب جس قدر امن و آسائش سے زندگی بسر کرے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ خواہ وہ بالکل کوئی ریاضت نہ کرے۔

شعر

آنرا کہ در پذیرد معبود لالعلہ

اورا چہ حاجت آید رنج چہار چلہ^{۲۰۳}

یعنی جس کسی کو خداوند (اپنے فضل سے) قبول کر لے، اسے کسی سبب

(ریاضت) کی ضرورت نہیں ہوتی (اور) اسے چار چلوں کی زحمت

اٹھانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟

شد چنین شیخے گدائے کو بکو
عشق جو شد بحر را مانند دیگ
عشق بشکافد فلک را صد شکاف
با محمدؐ بود عشق پاک جفت
گر نبودی بہر عشق پاک را
من بدان افراشم چرخ سنی
عشق آمد لا ابالی اتقوا
عشق ساید کوہ را مانند ریگ
عشق لرزاند زمین را از گزاف
بہر عشق اورا خدا لولاک گفت
کے وجودے دادے افلاک را
تا علو عشق را منہی کنی^{۲۰۴}

ترجمہ: ایسے شیخ گلی گلی کے بھکاری بن گئے، عشق لا پرواہ ہے، بچو۔

عشق، سمندر کو دیگ کی طرح کھولا دیتا ہے۔ عشق پہاڑ کو ریت کی طرح
پیس دیتا ہے۔

عشق آسمان میں سو شکاف ڈال دیتا ہے، عشق زمین کو آسانی سے لرزا
دیتا ہے۔

پاک عشق (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی تھا، عشق کی وجہ سے
خدا نے آپ کے بارے میں لولاک فرمایا۔

اگر آپ پاک عشق کے لیے نہ ہوتے تو میں آسمانوں کو وجود کب عطا
کرتا؟

میں نے اونچے آسمان کو اسی لیے بلند کیا تاکہ آپ عشق کی بلند یوں کو
سمجھ لیں۔

غیبی اشارہ سے شیخ (محمد سررزئی) ایک دن میں چار مرتبہ زنبیل لے کر ایک امیر کے
دروازہ پر گدائی کرنے کے لیے گئے اور اس امیر نے اس بے ادبی پر انہیں جھڑکا اور اس (شیخ)
نے امیر سے معذرت چاہی۔

بہر گدیہ رفت در قصر امیر
 خالق جان می بجوید تائے نان
 عقل کلی را کندم خیرہ سر
 گو بیت چیزے منہ نام شیخ
 کہ بروزے اندر آئی چار بار
 من ندیدم نر گدا مانند تو
 این چه عباسی زشت آوردہ
 ہیچ ملحد را مباد این نفس نحس
 ز آتشم آگہ نہ چندین مجوش
 اشکم نان خوارہ رابدردیدے
 در بیابان خوردہ ام من برگ رز
 سبز گشتہ بود این رنگ تنم
 اشک غلطان بر رخ او بجائے جائے
 عشق ہر دم طرفہ دیگے می پزد
 چه عجب گر بر دل دانا زند
 بلکہ بر دریائے پر اشکوہ زد
 گشتہ گریان ہم امیر و ہم فقیر
 گفت امیر اورا کہ خیزاے ارجمند
 گر چه استحقاق داری صد چنین
 برگزین خود ہر دو عالم اندکست
 کہ بدست خویش چیزے برگزین
 کہ کنم من این دخیلانہ دخول ^{۲۰۵}

شیخ بروزے چار کرت چون فقیر
 در کفش زنبیل شیء اللہ زنان
 نعلہائے باژگونہ است اے پسر
 چون امیرش دید گفتش اے وقیح
 این چه سفر و چه رویت و چه کار
 کیست اینجا شیخ اندر بند تو
 حرمت و آب گدایان بردہ
 غاشیہ بردوش تو عباس دلس
 گفت امیرا بندہ فرمانم خموش
 بہر نان در خویش حرص اردیدے
 ہفت سال از سوز عشق جسم پز
 تا ز برگ خشک و تازہ خوردنم
 این بگفت و گریہ در شدہائے ہائے
 صدق او ہم بر ضمیر میرزد
 صدق عاشق بر جمادے می تند
 صدق موسیٰ بر عصا و کوہ زد
 روبرو آوردہ ہر دو در نفیر
 ساعتے بسیار چون بگریستند
 ہر چه خواہی از خزانہ برگزین
 خانہ آن تست ہر چیت میل ہست
 گفت دستوری ندادندم چنین
 من ز خود نتوانم این کردن فضول

ترجمہ: شیخ ایک دن میں فقیر کی طرح چار مرتبہ، بھیک کے لیے امیر کے محل میں گئے۔

ان کے ہاتھ میں زنبیل اور کچھ اللہ کے لیے کانعرہ لگاتے ہوئے، جان کا پیدا کرنے والا، ایک روٹی مانگتا ہے۔

اے بیٹا! الٹی نعل بندیاں (معالے) ہیں، جو مکمل عقل کو بھی حیران کر دیتی ہیں۔

جب امیر نے ان کو دیکھا، ان سے کہا، اے بے شرم، میں تجھ سے ایک بات کہتا ہوں، میرا نام بخیل نہ رکھ۔

یہ کیا بے شرمی اور کیا منہ اور کیا کام ہے؟ کہ تو ایک دن میں چار بار آتا ہے۔

بڈھے! یہاں تیری قید میں کون ہے؟ میں نے تجھ جیسا برا فقیر نہیں دیکھا۔

تو نے فقیروں کی عزت اور آبرو برباد کر دی، یہ کیا بری عباسیت (بھکاری پن) تو نے اختیار کی۔

عباس دلس (مشہور بھکاری) تو تیرا غلام ہے، (تیرا) یہ منحوس نفس کسی بے دین کا نہ ہو۔

انہوں نے کہا اے امیر! میں حکم کا غلام ہوں، چپ رہ، تو میری آگ سے آگاہ نہیں ہے، اس قدر جوش میں نہ آ۔

اگر میں اپنے اندر روٹی کی حرص دیکھتا، روٹی کھانے والے پیٹ کو پھاڑ ڈالتا۔

جسم کو پکا دینے والی عشق کی گرمی سے سات سال، میں نے جنگل میں انگور کے پتے کھائے ہیں۔

یہاں تک کہ خشک اور تر پتے کھانے سے، میرے جسم کا رنگ سبز ہو گیا۔

یہ فرمایا اور ہائے ہائے کر کے رونے لگے، جگہ بجگہ ان کے چہرے پر
آنسو بہ رہے تھے۔

ان کی سچائی نے امیر کے دل پر بھی اثر کیا، عشق ہر وقت ایک عجیب
دیگ پکاتا ہے۔

عاشق کی سچائی، پتھر پر اثر کرتی ہے، کیا تعجب ہے، اگر عقل مند کے دل
پر اثر کرے۔

(حضرت) موسیٰ علیہ السلام کی سچائی نے لائھی اور پہاڑ پر اثر کیا، بلکہ
ہیبت ناک دریا پر اثر کیا۔

آمنے سامنے دونوں رونے (اور) فریاد کرنے لگے، امیر اور فقیر بھی رو
پڑا۔

جب بہت دیر تک روئے، امیر نے ان سے کہا، اے اقبال مند! اٹھو۔

جو چاہو خزانے سے لے لو، اگر چہ ایسے سو گنے کے مستحق ہو۔

آپ کا گھر ہے، جو آپ کی خواہش ہے، خود پسند کر لیجئے۔ دونوں جہان
تھوڑے ہیں۔

فرمایا انہوں نے ایسی اجازت نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز لے
لینا۔

میں یہ بے ہودہ بات اپنی طرف سے نہیں کر سکتا کہ میں دوستانہ دخل
دوں۔

شیخ کو غیب سے اشارہ ہونا کہ ہمارے حکم کے مطابق ان دو سال میں تم نے لیا اور دیا۔
اس کے بعد دو اور لو نہیں۔ بوریے کے نیچے ہاتھ ڈالو کیونکہ ہم نے اس کو تمہارے لیے
(حضرت) ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے تھیلے کی طرح کر دیا ہے، تم جو چاہو گے لے لو گے، تاکہ دنیا
والوں کو یقین آ جائے کہ اس عالم کے علاوہ کوئی (اور) عالم ہے جس میں تم مٹی ہاتھ میں لے لو
تو وہ سونا ہو جائے اور مردہ اس میں آ جائے تو وہ زندہ ہو جائے، جس اکبر اس میں آئے تو وہ سعد

اکبر بن جائے، کفر اس میں آئے تو وہ ایمان بن جائے، زہر اس میں آئے تو وہ تریاق بن جائے، وہ نہ اس عالم میں داخل ہے، نہ اس عالم سے خارج، نہ اوپر، نہ نیچے، نہ ملا ہوا، نہ جدا، بے مثال اور بے کیف ہے، ہر وقت اس سے ہزاروں اثر اور نمونے ظاہر ہوتے رہتے ہیں، جیسی کہ ہاتھ کی دستکاری، ہاتھ کی صورت کے ساتھ اور آنکھ کی ادا، آنکھ کی صورت کے ساتھ اور زبان کی فصاحت، زبان کی صورت کے ساتھ داخل ہے، نہ خارج ہے، نہ متصل ہے، نہ جدا ہے۔

وَالْعَاقِلُ تَكْفِيهِ الْإِشَارَةُ۔^{۲۰۶}

مثنوی

تا دو سال این کار کرد آن مرد کار
بعد ازین میدہ ولے از کس مخواه
ہر کہ خواہد از تو از یک تا ہزار
ہن ز گنج رحمت بے مر بدہ
ہر چہ خواہندت بدہ مندیش از ان
در عطائے مانہ تخسیر و نہ کم
دست زیر بوریا کن اے سند
پس ز زیر بوریا پر کن تو مشنت
بعد ازین از اجر نامنون بدہ
رَوِيْدُ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيْهِمْ تُوْبٰش
وام داران را ز عہدہ وارہان
بو دیک سال دگر کارش ہمین
زر شدے خاک سیہ اندر کفش
بعد از ان امر آمدش از کردگار
ما بدا دیمت ز غیب این دستگاہ
دست در زیر حصیرے کن بر آر
در کف تو خاک گردد زر بدہ
دادیز دان را تو بیش از بیش دان
نے پشیمانی نہ حسرت زین کرم
از برای روئے پوش چشم بد
دہ بدست سائل بشکستہ پشت
ہر کہ خواہد گوہر مکنون بدہ
ہم چو دست گزافہ رزق پاش
ہمچو باران سبز کن فرش جہان
کہ بدادے زر ز کیسہ رب دین
حاتم طائی گدائے در صفش^{۲۰۷}

ترجمہ: ان کار گزار نے دو سال تک یہ کام کیا، اس کے بعد ان کو خدا کا

حکم پہنچا۔

اس کے بعد دے لیکن کسی سے نہ مانگ، ہم نے تجھے غیب سے یہ قدرت دے دی ہے۔

جو تجھ سے ایک سے ہزار تک مانگے، بوریے کے نیچے ہاتھ ڈال، نکال لے۔

رحمت کے بے حساب خزانہ سے دے، تیرے ہاتھ میں مٹی سونا بن جائے گی، دے۔

جو تجھ سے مانگیں، دے اس کی فکر نہ کر، تو خدا کی عطا کو بیش از بیش سمجھ۔
ہماری عطا میں نہ نقصان ہے اور نہ کمی، اس عطا میں نہ شرمندگی ہے، نہ حسرت۔

اے معتمد! بوریے کے نیچے ہاتھ کر، بری نظر سے پر دے کے لیے۔
پھر تو بوریے کے نیچے سے مٹھی بھر لے، کمر ٹوٹے، مانگنے والے کے ہاتھ میں دے دے۔

اس کے بعد ختم نہ ہونے والا اجر دے، جو چاہے اس کو اچھوتا موتی دے۔
جاتو ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ بن، اللہ کے ہاتھ کی طرح مفت رزق بانٹ۔

قرض داروں کو ذمہ داری سے چھڑا، دنیا کی زمین کو بارش کی طرح سبز کر دے۔

ایک سال اور ان کا یہی کام رہا، دین کے رب کی تھیلی میں سونا بانٹتے۔
کالی مٹی ان کے ہاتھ میں سونا بن جاتی، حاتم طائی ان سے (بھیک) مانگنے والوں کی صف میں تھا۔

جاننا چاہیے کہ حدیث قدسی میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

لا یزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احبته فکنت سمعه

الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی ییطش بہا ورجلہ التی
یمشی بہا ولنن سألنی لا عطینہ ولنن استعاذنی لا عیدنہ“^{۲۰۸}

یعنی بندہ عبادتوں کی زیادہ اقسام سے اللہ تعالیٰ کا قرب پاتا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ
اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ مانگتا ہے (اللہ تعالیٰ) اسے دیتا ہے۔
حضرت شیخ محمد غزنوی سررزی سے جو کچھ ظاہر ہو اوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا اور (یہ) ان
کی کرامت تھی۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی سب کرامتیں، آنحضرت صلی اللہ علیہ
وسلم کا معجزہ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اولیاء پر بڑا کرم فرمایا ہے، جس طرح سلطان العارفین
(حضرت) بایزید بسطامی قدس اللہ روحہ^{۲۰۹} سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا:
”میں نے حق سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں میں سے ایک آدمی کو پایا جو

الطاف الوہیت کا مظہر تھا۔“

حکایت بایزید بسطامی قدس سرہ

مثنوی

تا بیابد خضر وقت خود کسے	بایزید اندر سفر جستے بے
دید دروے فر و گفتار رجال	دید پیرے باقدے ہچون ہلال
ہچو فیلے دیدہ ہندستان بخواب	دیدہ نابینا و دل چون آفتاب
چون گشاید آن نہ بیند اے عجب	چشم بستہ خفتہ بیند صد طرب
دل درون خواب روزن میشود	بس عجب در خواب روشن میشود
عارفست او خاک او در دیدہ کش ^{۲۱۰}	آنکہ بیدارست بیند خواب خوش

ترجمہ: بایزید رحمۃ اللہ علیہ نے سفر میں بہت تلاش کیا، تاکہ کسی اپنے
وقت کے خضر علیہ السلام کو پالے۔

ایک بوڑھے، ہلال جیسے قد والے کو دیکھا، اس میں مردان (حق آگاہ)
کی شان اور گفتگو پائی۔

آنکھوں سے نابینا اور دل سورج کی طرح، اس ہاتھی کی طرح جس نے
ہندوستان کو خواب میں دیکھا ہو۔

آنکھیں بند کیے ہوئے سوتا ہوا سو مستیاں دیکھتا ہے، جب (آنکھ)
کھولتا ہے، تعجب ہے وہ کچھ نہیں دیکھتا۔

خواب میں بہت سے عجائب دیکھتا ہے، نیند میں، دل روشن دان بن جاتا
ہے۔

جو بیدار ہے اور اچھی خواب دیکھتا ہے، وہ عارف (باللہ) ہے، اس کی
خاک (قدم) آنکھوں میں لگا۔

لیکن جاننا چاہیے کہ شروع میں اللہ تعالیٰ اہل سلوک کی تربیت نیک اور سچے خوابوں کے
ذریعے فرماتا ہے۔ (وہ) جو کچھ رات کو دیکھتے ہیں صبح پیش آتا ہے، جیسے حدیث میں آیا ہے کہ
چھ ماہ تک حضرت (محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حال رہا۔ بعد ازاں خواب اور بیداری
کے درمیان واقعہ ہے اور اس کے بعد بیداری میں معائنہ کرتا ہے اور یہ اہل کشف کو (نصیب)
ہوتا ہے (جیسے آیا ہے):

”من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف ربه لا يخفى عليه شيء“^{۲۱۱}

مثنوی

پیش او بنشست و می پرسید حال	یا نقش درویش و ہم صاحب عیال
گفت عزم تو کجا اے با یزید	رخت غربت را کجا خواہی کشید
گفت عزم کعبہ دارم از پگہ	گفت ہین با خود چہ داری زاد رہ
گفت دارم از درم نقرہ دویت	نک بہ بستہ سخت بر گوشہ ردیت
گفت طوانی کن بگردم ہفت بار	وین نکوتر از طواف حج شمار
و آن درم ہا پیش من نہ اے جواد	دانکہ حج کردی و حاصل شد مراد
عمرہ کردی عمر باقی یافتی	صاف گشتی بر صفا ہشتافتی
حق آن حقے کہ جانب دیدہ است	کہ مرا بر بیت خود بگزیدہ است ^{۲۱۲}

ترجمہ: ان کے سامنے بیٹھے اور احوال دریافت کیے۔ ان کو نادار اور عیال دار پایا۔

انہوں نے کہا، اے بایزید تیرا کہاں کا ارادہ ہے؟ سامان سفر کہاں لے جائے گا؟

(بایزید) نے کہا سحری سے کعبہ کا قصد ہے، فرمایا اچھا، راستہ کا خرچہ کتنا رکھتا ہے؟

کہا چاندی کے دو سو درہم رکھتا ہوں، یہ چادر کے کونے میں مضبوط بندھے ہوئے ہیں۔

انہوں نے فرمایا: میرے گردسات بار طواف کر لے اور اس کوچ کے طواف سے بہتر سمجھ۔

اے نخی! اور وہ درہم میرے سامنے رکھ دے، سمجھ لے کہ تو نے حج کر لیا اور مقصد پورا ہو گیا۔

تو نے عمرہ کر لیا اور باقی رہنے والی زندگی حاصل کر لی، تو پاک ہو گیا (کوہ) صفا پر (بھی) دوڑ لیا۔

اس خدا کی قسم جس کو تیری روح نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنے گھر پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔

اس (مذکورہ بالا قصہ) میں (حضرت) محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف

اشارہ ہے۔ ”الانسان بنیان الرب“^{۲۱۳}

مثنوی

خلقت من نیز خانہ سراوست
واندرین خانہ بجز آن حی زلفت
گرد کعبہ صدق بر گردیدہ
تانه پنداری کہ حق از من جداست

کعبہ ہر چندی کہ خانہ براوست
تا بگرد آن خانہ رادروے زلفت
چون مرا دیدی خدا را دیدہ
خدمت من طاعت و حمد خداست

چشم نیکو باز کن در من نگر
تا بہ بنی نور حق اندر بشر
بایزید آن نکتہا را ہوش داشت
بہجوز زین حلقہ اش در گوش داشت
آمد از وے بایزید اندر مزید
منتہی در منتہا آخر رسید^{۲۱۳}

ترجمہ: ہر چند کہ کعبہ اس کی عبادت کا گھر ہے، میرا وجود بھی اس کے
اسرار کا گھر ہے۔

جب سے اس نے وہ گھر بنایا ہے، اس میں نہیں گیا ہے اور اس گھر میں
اس جی (وقیوم) کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
جب تو نے مجھے دیکھا تو گویا خدا کو دیکھا ہے، سچائی کے کعبہ کے گرد تو
نے طواف کیا ہے۔

میری خدمت اللہ (تعالیٰ) کی عبادت اور حمد ہے، خبردار! کبھی نہ سمجھنا
کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے جدا ہے۔

اچھی طرح آنکھ کھول، مجھے دیکھ، تاکہ تو بشر میں اللہ (تعالیٰ) کا نور دیکھے۔
حضرت بایزید نے ان نکتوں کو یاد کر لیا، سونے کے بالے کی طرح ان کو
کان میں پہنا۔

ان سے حضرت بایزید بڑھوتری میں پہنچے، کامل (مرید) مرتبہ کمال میں
پہنچے۔

کراماتِ درویش، جسے اہل کشتی چور سمجھے

یہ فقیر کہتا ہے کہ اس قصے کے بیان کرنے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایسے
بندوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے جو ظاہری طور پر دنیا دار معلوم ہوتے ہیں لیکن ان کا
باطن فنا فی اللہ ہونے کی وجہ سے منور ہوتا ہے۔ اگر ان کے ظاہر کو حقارت کی نظر سے دیکھا جائے
تو فوری پشیمانی اور شرمندگی نصیب ہوتی ہے۔ جس طرح کہ اہل کشتی نے اس درویش پر چوری
کی تہمت لگائی جو حق سبحانہ و تعالیٰ کے دوستوں میں سے تھا۔

بود درویشی درون کشتی
 یاوه شد همیان زر او خفته بود
 کین فقیر خفته را جویم ہم
 کاندین کشتی چرمدان گم شده است
 دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق
 گفت یارب مرغلامت را خسان
 چون بدرد آمد دل درویش از آن
 ماہیان بے حد از دریائے ژرف
 صد ہزاران ماہی از دریائے پر
 ہر یکے در خراج مملکتے
 در چند انداخت در کشتی و جست
 خوش مربع چون شہان بر تخت خویش
 گفت او کشتی شمارا حق مرا
 تا کرا باشد خسارت زین فراق
 نے مرا او تہمت زد دی نہد
 بانگ کر دند اہل کشتی کاے ہام
 گفت از تہمت نہادن بر فقیر
 حاش للہ بل ز تعظیم شہان
 آن فقیران لطیف و خوش نفس
 آن فقیری بہر پیچا پیچ نیست
 متہم چون دارم آنہارا کہ حق
 متہم نفس ست نے عقل شریف

ساختہ از رخت مردی پشتنے
 جملہ را بستند او را ہم نمود
 کرد بیدارش ز غم صاحب درم
 جملہ را بستیم نتوانی تو رست
 تا ز تو فارغ شود او ہام خلق
 متہم کر دند فرمان در رسان
 سر بیرون کر دند ہر سو در زمان
 در دہان ہر یکے در شگرف
 در دہان ہر یکے درے چہ در
 کز آلہ ست این ندارد شرکتے
 مر ہوارا ساخت کرسی و نشست
 او فراز اوج و کشتی اش بہ پیش
 تا نباشد باشما دزد گدا
 من خوشم جفت حق و از خلق طاق
 نے مہارم را بغمازے دہد
 از چہ دادندت چنین عالی مقام؟
 وز حق آزادی پے چیزے حقیر
 کہ بودم بر فقیران بدگمان
 کز پے تعظیمشان آمد عبس
 بل پے آنکہ بجز حق ہیچ نیست
 کرد امین مخزن ہفتم طبق
 متہم حس ست نے نور لطیف

نفس سو فسطائی آمد می زنش
معجزہ بیند فرورد آن زمان
خرم آنکہ معجز و حیرت قوت اوست
ہم در اول معجز خود را او دید
کش زدن سازد نہ حجت گفتنش
بعد از آن گوید خالی بود آن^{۲۱۵}
در دو عالم خفته اندر ظل دوست
مردہ شد دین، عجا یزرا گزید^{۲۱۶}
ترجمہ: ایک کشتی میں ایک درویش تھا، جو مردانگی کے ساز و سامان کو
سہارا بنائے ہوئے تھا۔

اشرفیوں کی ایک تھیلی گم ہو گئی۔ وہ سویا ہوا تھا۔ انہوں نے سب کی تلاشی
لی، اس (مالک) نے (ان کو وہ درویش بھی) دکھایا۔

اس سوئے ہوئے فقیر کی بھی ہم تلاشی لیں، اشرفیوں والے نے غم کی
وجہ سے اس کو بھی بیدار کیا

کہ اس کشتی میں چمڑے کی تھیلی گم ہو گئی ہے، ہم نے سب کی تلاشی لی
ہے تو (بھی) نہ چھوٹ سکے گا۔

گدڑی اتار دے، گدڑی سے ننگا ہو جا، تا کہ لوگوں کے شکوک تجھ سے
رفع ہوں۔

اس (درویش) نے کہا اے خدا! تیرے غلام کو کینوں نے متہم کیا، حکم
فرمادے۔

جب اس (تہمت) سے درویش کے دل کو تکلیف پہنچی، فوراً ہر جانب
سے سر نکالا۔

گہرے دریا سے بے حد مچھلیوں نے، ہر ایک کے منہ میں عجیب موتی۔
بھرے دریا سے لاکھوں مچھلیوں نے، ہر ایک کے منہ میں موتی، کیسا
اچھا موتی۔

ہر ایک موتی ایک سلطنت کی آمدنی کیونکہ وہ اللہ کی جانب سے ہے جو
شرکت سے پاک ہے۔

چند موتی کشتی میں پھینکے اور جست لگائی، ہوا کو کرسی بنایا اور بیٹھ گیا۔
اچھی چوکڑی لگا کر بادشاہوں کی طرح اپنے تخت پر، وہ بلندی کی
اونچائی پر اور کشتی اس کے آگے۔

اس نے کہا وہ کشتی تمہاری ہے، میرا خدا ہے، تاکہ تمہارے ساتھ چور فقیر
نہ رہے۔

دیکھو اس جدائی سے کس کا نقصان ہو، میں اللہ کے ساتھ اور مخلوق سے
علیحدہ خوش ہوں۔

وہ نہ مجھ پر چوری کی تہمت لگاتا ہے، نہ میری نکیل چغلخوڑ کے ہاتھ میں
دیتا ہے۔

کشتی والے چیخے! اے بزرگ! تجھے یہ بلند مقام کس وجہ سے دیا ہے؟
اس نے کہا، فقیر پر تہمت لگانے کی وجہ سے اور معمولی چیز کے لیے اللہ کو
بتانے کی وجہ سے۔

خدا بچائے بلکہ شاہوں کی تعظیم کرنے سے کہ میں فقیروں پر بدگمان نہ تھا۔
وہ پاکیزہ اور نیک دم فقیر جن کی تعظیم کے لیے سورہ عبس نازل ہوئی
ہے۔

وہ فقیری انج پیچ کے لیے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ خدا کے علاوہ کچھ
نہیں ہے۔

میں ان کو کیسے متہم بنا سکتا ہوں جبکہ اللہ نے ساتوں طبقوں کے خزانے کا
امین بنایا ہے۔

متہم نفس ہے نہ کہ شریف عقل، متہم حس ہے نہ کہ پاکیزہ نور۔
نفس سوسطائی ہے، اس کی سرزنش کر کیونکہ مارنا ہی اس کے لائق ہے،
نہ اس سے دلیل بیان کرنا۔

معجزہ دیکھتا ہے، اس وقت منور ہو جاتا ہے، اس کے بعد کہہ دیتا ہے وہ

خیال تھا۔

مبارک ہے وہ شخص جس کی غذا عجز اور حیرت ہے، وہ دونوں جہان میں دوست کے سایہ میں سویا ہوا ہے۔

اس نے شروع ہی میں اپنے عجز کو دیکھ لیا، مردہ ہو گیا، بوڑھیوں کے دین کو اختیار کر لیا۔

حدیث میں آیا ہے کہ ”علیکم بدین العجائز“: ۲۱۷

مثنوی

چون زلیخا یوسفش بروے بتافت
از عجزی در جوانی راہ یافت
زندگی در مردن و در محنت ست
آب حیوان در درون ظلمت ست^{۲۱۸}
ترجمہ: زلیخا کی طرح اس کا یوسف اس پر چمکا، اس نے بڑھاپے سے
جوانی کی راہ پالی۔

زندگی مر جانے اور مجاہدہ میں ہے، آب حیات تاریکی کے اندر ہے۔
پس اس قصے سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھا
جائے اور مشائخ کبار پر اعتراض نہ کریں کیونکہ ان کے حال سے کسی کو آگاہی نہیں ہوتی اور وہ
صفات الوہیت کا مظہر بن چکے (ہوتے) ہیں۔ لہذا ان کی (ظاہری) صورت کو (حقارت
سے) نہیں دیکھنا چاہیے۔

مثنوی

اے بسا کس را کہ صورت راہ زد
قصہ صورت کرد و بر اللہ زد^{۲۱۹}
پیش بے حد ہر چہ محدود دست لاست
کل شیء غیر وجہ اللہ فنا ست
کفر و ایمان نیست آنجا نیکہ اوست
زانکہ او مغزست این دورنگ و پوست
وز ملک جان خداوندان دل
باشد افزون تو تحیر را بہل^{۲۲۰}
زان سبب آدم بود مسجود شان
جان او افزون ترست از بود شان
ترجمہ: اے (مخاطب) بہت سے لوگوں کو صورت نے گمراہ کیا، اس

نے صورت (کوستانے) کا ارادہ کیا (اور) اللہ پر حملہ کیا۔
لا محدود کے سامنے محدود، معدوم ہے، اللہ (تعالیٰ) کے سوا ہر چیز فنا
ہونے والی ہے۔

جس مقام پر وہ (شیخ) ہے وہاں کفر اور ایمان نہیں ہے، کیونکہ وہ مغز
ہے اور یہ دونوں رنگ اور چھلکا ہیں۔

اور فرشتے سے اہل دل کی جان بڑھی ہوئی ہوگی تو حیرانی چھوڑ دے۔
اس لیے آدم (علیہ السلام) ان کے مسجود بنے، ان کی جان ان کی
جانوں سے بہت بڑھی ہوئی تھی۔

حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس سرہ نے اس فقیر سے پوچھا کہ ”شیخ کا کفر، مرید کا
ایمان“ (ہے) کے کیا معنی ہیں؟ اس فقیر کے دل میں آیا کہ اگر شیخ (حقیقت میں) شیخ ہے اور
مرید (حقیقت میں) مرید ہے تو (پھر) کوئی (چیز) کفر نہیں ہے۔ یعنی جب شیخ صفات
الوہیت کا مظہر بن چکا ہو اور مرید نے اس کو پہچان لیا ہو تو (شیخ کا کفر مرید کے لیے) کفر نہیں
بلکہ ایمان ہوتا ہے اور (یوں مرید کا) ایمان (قائم) رہتا ہے جب وہ مقصود کو شہود کے ذریعے
پہچانتا ہے۔

مثنوی

چون رجا و خوف در دلہا روان
دل نگہ دارید اے بے حاصلان
نیست مخفی بروے اسرار جہان
در حضور حضرت صاحب دلان^{۲۲۱}

ترجمہ: دلوں میں امید اور ڈر (روح کی طرح) رواں ہے۔ اس پر

جہان کے چھپے ہوئے راز پوشیدہ نہیں ہیں۔

اے مفلسو! دل کی حفاظت رکھو اہل دل کی مجلس کی حاضری میں۔

جاننا چاہیے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے اور علم الہی کا مظہر بن
جاتا ہے تو پھر آسمانوں اور زمینوں میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں رہتی جیسا کہ حدیث میں آیا
ہے اور نوادر^{۲۲۲} میں مذکور ہے اور اس امت کے اولیاء کی تعریف (کے ضمن) میں حدیث قدسی

میں آیا ہے کہ ”یکون علیہم من علمی“^{۲۲۳} اور ہمیں اس کا مشاہدہ ہمارے خواجہ (نقشبند) قدس سرہ اور ان کے خلیفہ بزرگوار حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ سرہ سے ہوا ہے جو فرمایا کرتے تھے:

”تمام روئے زمین اولیاء اللہ کے سامنے دسترخوان کی مانند ہے اور اس فقیر کے سامنے روئے ناخن کی طرح ہے۔“

کبراء میں سے ایک نے فرمایا ہے کہ تو اولیاء اللہ اور ان کے (ظاہری) احوال کو اپنے حال سے قیاس نہ کر (کیونکہ) ان کو پہچاننا محض عنایت الہی کے سوا ممکن نہیں ہے اور اس (بات) میں (اس) حدیث قدسی کی طرف اشارہ ہے:

”اولیائی تحت قبائی لایعرفہم غیری“^{۲۲۴}

(یعنی) اولیاء اللہ کو تائید الہی سے (ہی) پہچانا جاسکتا ہے۔ (کیونکہ) ان کا ظاہر خلقت سے اور باطن اللہ تعالیٰ سے (مشغول رہتا) ہے۔

از درون شو آشنا و از برون بیگانہ باش

این چنین زیاروش کم میبود اندر جہان^{۲۲۵}

یعنی تو اندر سے واقف رہ اور بیرون سے ناواقف بن (یعنی دل میں خدا کی یاد رکھ اور ظاہر میں بیگانہ رہ) اس طرح کی خوبصورت مثال دنیا میں بہت کم ملتی ہے۔

اور ہمارے خواجہ (بہاء الدین نقشبند) قدس سرہ اللہ روحہ فرمایا کرتے تھے:

مردان رہش بہمت و دیدہ روند

زان در رہ آن ہیج اثر پیدا نیست^{۲۲۶}

اس کے راستے پر چلنے والے لوگ (سالکین) بہمت و دیدہ سے چلتے ہیں کیونکہ اس کے راستے میں اس کے نشان (پا) کا کوئی اثر نظر نہیں آتا۔ اور وہ (اولیاء) اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کسی آدمی سے اپنا حال بیان نہیں کرتے۔

واقعہ حضرت بہلول رحمۃ اللہ علیہ

مثنوی

گفت بہلول "آن یکے درویش را
گفت چون باشد کسیکہ جاودان
سیل وجوہا بر مراد او روند
زندگی و مرگ سر ہنگان او
ہر کجا خواہد فرستد تعزیت
سالکان راہ ہم برگام او
بچ وندانے نہ خندد در جہان
گفت اے شہ راست گفتی بچنین

چونی اے درویش واقف کن مرا
بر مراد او رود کار جہان
اختران ز انسان کہ او خواہد شوند
بر مراد او روانہ کو بہ کو
ہر کجا خواہد فرستد تہنیت
ماندگان از راہ ہم بر دام او
بے رضا و امر آن فرمان روان
در فرو سیمائے تو پیدا ست این

ترجمہ: (حضرت) بہلول نے اس درویش سے کہا، اے درویش تو

کیسا ہے مجھے بتادے۔

اس نے کہا، وہ شخص کیسا ہوگا کہ ہمیشہ جس کے ارادے کے مطابق دنیا
کے کام چلتے ہوں۔

سیلاب اور نہریں اس کے ارادہ کے مطابق جاری ہوں، ستارے جس
طرح وہ چاہے ہو جائیں۔

زندگی اور موت، اس کے سپاہی ہوں، جو اس کے ارادہ کے مطابق کوچہ
بہ کوچہ روانہ ہوں۔

وہ جہاں چاہے، تعزیت کو روانہ کر دے، وہ جہاں چاہے، مبارک بادی
بخش دے۔

راہ کے سالک بھی اس کے نقش قدم پر ہوں، راہ سے عاجز بھی اس کے
جال میں ہوں۔

دنیا میں کوئی دانت نہ مسکرائے، اس فرماں روا کی رضا اور حکم کے بغیر۔
(حضرت بہلولؒ نے) کہا اے شاہ! تم نے سچ کہا، ایسا ہی، آپ کے
چہرہ اور شان سے یہ ظاہر ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب ولی محبوب حق اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے (تو پھر) وہ
اللہ تعالیٰ کا مظہر (بھی) ہو جاتا ہے اور اہل تحقیق نے کہا ہے:

”وان الحق سبحانه وتعالى يعطى عبده المحبوب من اوليائه في الدنيا
اول ما يعطى اهل الجنة في الاخرة وهو قوله كن فيكون“^{۲۲۸}

یعنی اللہ تعالیٰ (اپنے اولیاء میں سے) اپنے ولی محبوب کو دنیا میں پہلے وہ چیز عطا کر دیتا
ہے جو اہل جنت کو آخرت میں دے گا اور وہ چیز کلمہ طیبہ کی ارادت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد
ہے:

”لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ“^{۲۲۹}

حدیث میں ولی محبوب کی حقیقت کے بارے میں آیا ہے کہ ”لو اقسم علی اللہ لایرہ ای لو
سالہ لاعطینہ ولا جابہ“^{۲۳۰} یعنی اگر (وہ) مجھ سے کوئی چیز مانگے (تو) میں اسے دیتا ہوں، اسی
مقام کی تعریف میں کہا گیا ہے:

مثنوی

چون چنین خواہی خدا خواہد چنین	میدہد حق آرزوئے متقین
کان لہ بودہ در ما مضی	تا کہ کان اللہ پیش آمد جزا ^{۲۳۱}
اولیا را ہست قدرت از الہ	تیر جتہ باز آرنش ز راہ ^{۲۳۲}

ترجمہ: تو جیسا چاہتا ہے، خدا ویسا چاہتا ہے، اللہ (تعالیٰ) پرہیزگاروں
کی تمنا پوری کرتا ہے۔

تو پہلے ”کان اللہ“ بنا، یہاں تک کہ ”کان اللہ“ بدلہ آیا۔

اللہ کی جانب سے اولیاء کو قدرت حاصل ہے (کہ وہ) چھوٹے ہوئے
تیر کو راستہ سے واپس لے آئیں۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے بندے کو کن فیکون کا مظہر بنایا ہے۔ لہذا (وہ) اللہ تعالیٰ کی عنایت سے جو کچھ چاہے وہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے خواجہ بہاء الحق نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ بیس سال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام عنایت فرمایا ہے لیکن ادب اس (چیز) کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ ولی محبوب اپنی ارادت کو اللہ تعالیٰ کی ارادت کے تابع بنائے اور اگر یہ صفت اس سے ظاہر ہو جائے تو (یہ) اس کی اپنی مرضی کے مطابق نہ ہوگی اور اسی لیے کہا گیا ہے: ”کن عبد رب ولا یکن رب عبد“^{۲۳۳}

حکایت

میں نے اپنے خواجہ حضرت (بہاء الحق نقشبند) قدس سرہ سے سنا ہے کہ وہ شیخ الاسلام خواجہ عبدالملک قدس سرہ کی خدمت میں بیان کر رہے تھے کہ منقول ہے: جب سلطان محمود (غزنوی) شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کی زیارت کے لیے آیا تو اس نے شاہی پوشاک ایاز کو پہنادی اور تاج سلطنت بھی اس کے سر پر رکھ دیا۔ جب (محمود) شیخ (ابوالحسن) قدس اللہ روحہ کے سامنے آیا تو انہوں نے فرمایا: ”ہر چند ایاز نے شاہی پوشاک پہن رکھی ہے لیکن ایاز ایاز ہے اور محمود محمود ہے۔ میرے قریب آؤ تا کہ تمہیں مراد دوں!“ محققین کا کہنا ہے کہ سلطان (محمود) نے یہ (عمل شیخ کے) امتحان کی غرض سے نہیں کیا بلکہ اس نے (اس چیز کا) اظہار کیا ہے کہ میں شیخ (ابوالحسن کے مرتبہ) کو اچھی طرح جانتا ہوں (درحقیقت) شاہی خلعت تو انہوں نے زیب تن کر رکھی ہے اور (حقیقی) تاج سلطنت تو ان کے سر پر ہے وہ (شیخ ابوالحسن خرقانی) ولی خاص (محبوب) حق تعالیٰ تھے، جیسے کہ ایاز سلطان (محمود) کا محبوب تھا اور سلطان (محمود) کی مملکت میں اس (ایاز) کا حکم نافذ تھا، وہ (ایاز) جو کچھ کرتا تھا، محمود اسے پسند کرتا تھا۔ پس (مثنوی کے مذکورہ بالا اشعار میں) شیخ (یعنی درویش) نے (حضرت) بہلول کے جواب میں کہا ہے کہ ہر چند یہ الطاف ہے لیکن میں اس (اللہ تعالیٰ) کا بندہ (غلام) ہوں اور مجھے (یہ مقام) اس کے فضل سے ملا۔

مثنوی

این چنین آدزاصل آن خوئے او بے ریاضت نے بکست و جوئے او ^{۲۳۴}
 ترجمہ: یہ اس کی عادت اصل سے ایسی ہی آئی ہے، بغیر کسی مجاہدے
 کے، نہ کہ اس کی کوشش سے۔
 یہ محض اس (اللہ تعالیٰ) کی بلاوجہ عنایت ہے اور کمال فضل (کا نتیجہ) ہے۔

شعر

آزرا کہ در پذیرد معبود لالعلہ
 اوراچہ حاجت آید رنج چہار چلہ؟ ^{۲۳۵}
 یعنی وہ (شخص) جسے معبود (اللہ تعالیٰ) بلاوجہ (یعنی محض اپنے فضل
 سے) قبول کر لے، اسے چار چلوں کی زحمت اٹھانے کی کیا ضرورت
 ہوتی ہے؟

ہمارے خواجہ (بہاء الدین نقشبند) قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مافصلیا نیم (ہم فضل
 والوں میں سے ہیں) یعنی ہم نے جو کچھ پایا ہے (وہ) اس (اللہ تعالیٰ) کے فضل (محض)
 سے پایا ہے اور یہ فقیر (اپنے) والد بزرگوار سے (شنیدہ) یاد رکھتا ہوں کہ وہ فرمایا کرتے تھے:

رباعی

جز لطف تو راہ کہ نماید مارا
 گر پری ہر دو کون طاعت داریم
 جز حرز تو بند کہ کشاید مارا ^{۲۳۶}
 بے فضل تو کار نیاید مارا
 ترجمہ: تیرے لطف کے سوا ہمیں راستہ کون سمجھائے (اور) تیری نگاہ
 (کرم) کے بغیر ہماری مشکل آسان کون کرے؟
 اگر ہم دو جہان کو تیری طاعت (بندگی) سے پر کر دیں تو بھی تیرے
 فضل کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے۔

اس درویش نے (مثنوی) کے مذکورہ بالا اشعار میں یونہی کہا ہے اور مولانا (رومی) نے

اس کی تشریح کی ہے۔ حاصل مقصد یہ ہے کہ بہت سے عقلمند لوگ اولیاء اللہ کی صحبت سے اس لیے دور رہتے ہیں کہ انہیں ان (اولیاء اللہ) کی عبادت میں کچھ نقص دکھائی دیتا ہے اور اولیاء اللہ کی یہ حالت (ان کے باطنی) ذوق و شوق کی وجہ سے ہوتی ہے جسے شطح کہتے ہیں۔ جس طرح کہ ان سے منقول ہے (مثلاً) جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز بیان کر رہے تھے اور مناجات کر رہے تھے۔

حکایت موسیٰ علیہ السلام و چرواہا

مثنوی

دید موسیٰ * یک شبانے را براہ
تو کجائی تا شوم من چاکرت
جامہ ات شویم سپشہایت کشم
اے فدائے تو ہم بزہائے من
زین نمط بیہودہ میگفت آن شبان
گفت با آنکس کہ مارا آفرید
گفت موسیٰ * ہائے خیرہ سرشدی
این چه ژاژست و چه کفرست و فشار
گند کفر تو جہان را گندہ کرد
گر نہ بندی زین سخن تو حلق را
گفت اے موسیٰ * دہانم دوختی
جامہ را بدریدو آہے کرد تفت

کوہمی گفت اے کریم واے الہ
چارقت دوزم کنم شانہ سرت
شیر پشت آورم اے محتشم
اے بیادت ہی ہی وہی ہائے من
گفت موسیٰ * با کیستت اے فلان
این زمین و چرخ از و آمد پدید
خود مسلمان نا شدہ کافر شدی
پنبہ اندر دہان خود فشار
کفر تو دیبائے دین را ژندہ کرد
آتشے آید بسوزد خلق را
وز پشیمانی تو جانم سوختی
سر نہاد اندر بیابان و برفت ^{۲۳۷}

ترجمہ: (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے ایک چرواہے کو راستہ میں

دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا اے کریم! اے خدا!

تو کہاں ہے تاکہ میں تیرا نوکر بنوں، تیرا جو تاسی دوں، تیرے سر میں

کنگھی کروں۔

تیرے کپڑے دھو دوں، تیری جوئیں مار دوں، اے معزز! تیرے سامنے دودھ پیش کروں۔

اے (وہ ذات) جس پر میری جان اور میری ساری بکریاں قربان، اے (وہ ذات) کہ تیری یاد میں میری آہ وزاری ہے۔

وہ چرواہا اس طرح کی بیہودہ باتیں کہہ رہا تھا (حضرت) موسیٰؑ نے کہا اے فلاں! تو کس سے مخاطب ہے؟

اس نے کہا اس ذات سے (ہم کلام ہوں) جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، یہ زمین اور آسمان جس (کے پیدا کرنے) سے ظاہر ہوا ہے۔

(حضرت) موسیٰؑ علیہ السلام نے فرمایا افسوس تو پاگل ہو گیا ہے، مسلمان نہ ہوا بلکہ کافر ہو گیا ہے۔

یہ تیری کیا بکو اس ہے اور یہ تیرا کیا کفر اور بیہودگی ہے، اپنے منہ میں روئی ٹھونس لے۔

تیرے کفر کی بدبونی دنیا کو بدبودار کر دیا ہے، تیرے کفر نے دین کے دیبا کو گدڑی بنا دیا ہے۔

اگر تو ان باتوں سے منہ بند نہ کرے گا (تو) آگ آئے گی اور دنیا کو جلا دے گی۔

اس نے کہا اے موسیٰؑ! تم نے میرا منہ سی دیا اور شرمندگی سے میری جان جلادی۔

کپڑے پھاڑے اور گرم آہ کی، بیاباں کا رخ کیا اور چل دیا۔

مثنوی

وحی آمد سوئے موسیٰؑ از خدا
تو برائے وصل کردن آمدی
بندہ ما را ز ما کردی جدا
نے برائے فصل کردن آمدی

ما برون را ننگریم و قال را
 منزل مادل بود اے زاہدان
 موسیا آداب دانان دیگراند
 تو ز سرستان قلاؤزی مجو
 ملت عشق از دین ہا جداست
 عاشقان را مذہب و ملت خداست^{۲۳۸}
 مادرون را بنگریم و حال را
 ما بصورت ننگریم اے دوستان
 سوختہ جان و روانان دیگراند
 جامہ چاکان را چہ فرمائی رفو
 عاشقان را مذہب و ملت خداست

ترجمہ: اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پر وحی
 آئی تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔

تو ملانے کے لیے آیا ہے، جدا کرنے کے لیے نہیں آیا ہے۔
 ہم ظاہر اور قول کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم باطن کو اور حالت کو دیکھتے ہیں۔
 اے زاہدو! ہماری منزل دل ہے، اے دوستو! ہم صورت کو نہیں
 دیکھتے۔

اے موسیٰ علیہ السلام آداب جاننے والے دوسرے ہیں، سوختہ جان
 اور سوختہ روح دوسرے ہیں۔

تو مستوں سے رہنمائی کی توقع نہ کر، جامہ چاک لوگوں سے رفو کی
 فرمائش نہ کر۔

عشق کا مذہب تمام مذہبوں سے جدا ہے، عاشقوں کا مذہب اور دین
 اللہ (تعالیٰ) ہے۔

جاننا چاہیے کہ کبراء قدس سرہ میں سے بعض نے کہا ہے: ”اے انبار نجاست اور اے
 شیطانوں کے فرمانبردار، عاشقوں کے حال کو صرف ونحو اور لغت سے قیاس نہ کر۔“
 شیخ ابوالحسن خرقانی قدس سرہ کا قول ہے: ”جس جگہ مقام دنافتدلی ہے، وہاں ابو
 الحسن (خرقانی) کو چھوڑو! کیا عتبہ، کیا شیبہ، کیا ابو جہل، کیا ابوالحسن؟“
 امراء القیس کی ہزاروں فصاحتیں و بلاغتیں شیخ (ابوالحسن خرقانی) کے اس بے تکلف قول
 پر قربان ہیں۔

وحي آمد سوئے موسى از خدا
چونکہ موسى اين عتاب از حق شنيد
بر نشان پائے آن سرگشته راند
عاقبت دريافت او را و بديد
بچ آدابے و ترپے مجو
کفر تو دين ست و دينت نور جان
گفت اے موسى ازان بگذشته ام
من ز سدره منتہی بگذشته ام
محرم ناسوت ما لاهوت باد

بندہ ما را ز ما کر دی جدا
در بیابان از پے چوپان دويد
گرد از پرہ بیابان بر فشاند
گفت مژدہ دہ کہ دستورے رسيد
ہر چہ می خواهد دل تنگت بگو
ایمنی از تو جہانے در امان
من کنون در خون دل آنخستہ ام
صد ہزار ان سالہ زان سوگستہ ام
آفرین بردست و بر بازوت باد

ترجمہ: اللہ (تعالیٰ) کی جانب سے (حضرت) موسیٰ علیہ السلام پر وحی
آئی تو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کر دیا۔

جب (حضرت) موسیٰ علیہ السلام نے یہ ناراضی اللہ سے سنی، جنگل میں
گذریے کے پیچھے بھاگے۔

اس دیوانے کے نقش قدم پر روانہ ہو گئے، بیابان کے دامن سے گرد
اڑائی۔

انجام کار اس کو پالیا اور دیکھا، فرمایا مبارک ہو، اجازت آگئی ہے۔

کوئی ادب اور ترتیب نہ تلاش کر، جو تیرا تنگ دل چاہے، کہتارہ۔

تیرا کفر، اور تیرا دین جان کا نور ہے، تو امن میں ہے (اور) تیری وجہ
سے ایک جہان امن میں ہے۔

کہا، اے موسیٰ علیہ السلام اس سے میں گزر چکا ہوں، اب میں دل کے
خون سے آلودہ ہوں۔

میں سدرۃ المنتہی سے گزر گیا ہوں، لاکھوں سال (کی مسافت) اس

(سے آگے کی) جانب چلا گیا ہوں۔

(خدا کرے) ہمارے ناسوت کالا ہوت (محرم) بنے، تیرے دست و

بازو کو شاباش ہے۔

جاننا چاہیے کہ اولیاء کے عرفانی کلمات کی برکت سے طالبوں کے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور جب (اولیاء) نگاہ لطف فرماتے ہیں تو (طالب) حیات ابدیہ اور ایمان حقیقی تک رسائی پالیتے ہیں۔ ان (اولیاء) کی نگاہ غضب سے منکروں کے دل مردہ ہو جاتے ہیں اور (منکرین ان کے) تیر خذلان کے ذریعے (یعنی مدد نہ کرنے کی وجہ سے) رحمان (اللہ تعالیٰ) کے ہاں مردود بن جاتے ہیں۔ وہ (اولیاء اللہ) اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر ہیں (جیسے ارشاد ربانی ہے): "يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ"۔ جس طرح کہ (حضرت) اسرائیل علیہ السلام کی ایک پھونک سے تمام دنیا ہلاک اور دوسری پھونک سے زندہ ہو جائے گی۔

مثنوی

مردہ راز ایشان حیات ست و نما	ہن کہ اسرائیل وقتند اولیا
بر جہد ز آواز شان اندر کفن	جانہائے مردہ اندر گورتن
زندہ کردن کار آواز خداست	گوید این آواز آواز خداست
بانگ حق آمدہمہ بر خاستیم	ماہمردیم و بکلی کاستیم
آن دہد کو داد مریم راز حبیب	بانگ حق اندر حجاب و بے حجب
باز گردید از عدم ز آواز دوست	اے فنانان نیست کردہ زیر پوست
گرچہ از حلقوم عبداللہ بود	مطلق آن آواز خود از شہ بود
من حواس و من رضا و خشم تو	گفت اورا من زبان و چشم تو
سر توئی چہ جائے صاحب سر توئی	رو کہ بے یسمع و بے بیصر توئی
من ترا باشم کہ کان اللہ لہ	چون شدی من کان اللہ ازولہ

ترجمہ: خبردار! اولیاء وقت کے اسرائیل ہیں، مردے کی ان سے زندگی

اور نشوونما ہے۔

جسم کی قبر میں مردہ جانیں، ان کی آواز سے کفن میں تڑپے لگتی ہے۔
وہ کہتی ہے یہ آواز، آوازوں سے جداگانہ ہے، زندہ کرنا خدا کی آواز کا
کام ہے۔

ہم مر گئے تھے اور بالکل مضمحل ہو گئے تھے، خدا کی آواز آئی، ہم سب
اٹھ کھڑے ہوئے۔

اللہ کی آواز پردے میں اور بے پردہ وہ چیز عطا کرتی ہے جو اس نے
جیب سے (حضرت) مریمؑ کو دی۔

اے لوگو! تمہیں فنا نے کھال کے اندر نابود کر دیا ہے، دوست کی آواز پر
عدم = واپس آ جاؤ۔

وہ مطلق آواز شاہ کی ہوتی ہے، اگرچہ اللہ کے بندے کے حلق سے ہو۔
اس کو خدائے کہہ دیا ہے میں تیری زبان اور آنکھ ہوں، میں تیرے
حواس اور تیری رصا اور ناراضی ہوں۔

جا! بِي يَسْمَعُ وَبِي يُبْصِرُ تو ہے، تو راز ہے چہ جائیکہ تو صاحب راز
ہو۔

جب تو عشق کی وجہ سے من کان اللہ بنا، میں تیرا ہو گیا کیونکہ کان اللہ
ہے۔

جب دل اولیاء کی نظر کی برکت سے زندہ اور نفسانی وسوسوں اور شیطانی خیالات سے
پاک ہو جاتا ہے تو جو مقصود اصلی ہوتا ہے وہ ہاتھ لگ جاتا ہے۔

مثنوی

زود بیند حضرت و ایوان پاک	ہر کراہست از ہوسہا جان پاک
ہر کجا رو کرد وجہ اللہ بود	چون محمد پاک شد از نار و دود
کے بہ بنی شم وجہ اللہ را	چون رفیقی وسوسہ بد خواہ را
اوز ہر ذرہ بیند آفتاب	ہر کرا باشد ز سینہ فتح باب

ترجمہ: جس کی جان ہوسوں سے پاک ہے، وہ دربار اور پاک محل جلد دیکھ لے گا۔

جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگ اور دھوئیں سے پاک ہو گئے، جس طرف بھی رُخ کیا خدا کی ذات تھی۔

جب کہ تو دشمن و سوسہ کا دوست ہے، اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ جس کسی کے سینہ کا دروازہ کھل جائے، وہ ہر ذرہ میں آفتاب دیکھ لے گا۔

یہ مقصد یعنی شہودِ اعظم فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے بعد میسر ہوتا ہے۔ ہمارے خواجہ حضرت (بہاء الدین نقشبند) قدس سرہ کا قول ہے کہ سالک فنا فی اللہ کے بعد، مرتبہ بقا باللہ پر پہنچتا ہے، اور جو کچھ دیکھتا ہے اور جو کچھ پہچانتا ہے اس کی حیرت (اس کے) اپنے وجود میں ہے کیونکہ ”وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ“^{۲۴۴} اور ”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“^{۲۴۵} (میں) اسی (مطلب کی) طرف اشارہ ہے۔

مثنوی

چیت معراج فلک این نیستی عاشقان را مذہب و دین نیستی
ہیچ کس را تا نگرود او فنا نیست رہ در بارگاہ کبریا^{۲۴۶}

ترجمہ: آسمانوں کی معراج کیا ہے؟ یہ نیستی ہے، عاشقوں کا مذہب اور دین نیستی ہے۔

کسی شخص کے لیے جب تک وہ فنا نہ ہو جائے، کبریا کی بارگاہ میں راستہ نہیں ہے۔

جاننا چاہیے کہ ”فنا“ صفات بشریت سے نیست و نابود ہونے اور ”بقا“ صفات الوہیت سے متصف ہونے کا نام ہے۔ جیسے کہ کہنے والے نے کہا ہے:

مسئلہ فنا و بقا درویش کامل

مثنوی

گفت قابل در جهان درویش نیست
ور بود درویش آن درویش نیست
ہست از روئے بقائے ذات او
نہست گشتہ وصف او در وصف ہو
چون زبانہ شمع پیش آفتاب
نہست باشد ہست باشد در حساب
ہست باشد ذات او تا تو اگر
بر نہی پنہ بسوزد زان شرر
نہست باشد روشنی ندهد ترا
کرده باشد آفتاب او را فنا ^{۲۳۷}

ترجمہ: ایک کہنے والے نے کہا، دنیا میں کوئی درویش نہیں ہے اور اگر درویش ہوگا تو وہ درویش نہیں ہے۔

اس کی ذات کی بقا کے اعتبار سے وہ ”ہے“ اس کا وصف اللہ کے وصف میں ”نہست“ ہو گیا ہے۔

جیسا کہ شمع کا شعلہ سورج کے بالمقابل، ”نہیں ہے“ ہوتا ہے لیکن حساب میں ”ہے“۔

اس کی ذات موجود ہوتی ہے، حتیٰ کہ اگر تو، روئی رکھ دے وہ اس شعلہ سے جل جائے گی۔

معدوم ہوتا ہے، تجھے روشنی نہیں دیتا، سورج نے اس کو فنا کر دیا ہے۔

یعنی وہ (اولیاء اللہ) جسمانی اور بشری صورت کے لحاظ سے ایک انسان ہیں جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں فرمایا ہے: ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ ^{۲۳۸} لیکن صفات و مظہریت کے اعتبار سے آپ جیسا کوئی بشر نہیں ہے، (جیسے) نبی (اکرم) صلی اللہ علیہ وسلم نے (خود) فرمایا: ”لست کا حکم“۔ الحدیث۔ ^{۲۳۹}

(اور یہ آپ نے) صوم وصال (مسلل روزے رکھنے کے ضمن) میں فرمایا: جب صحابہ (کرام) نے آپ کی پیروی کرنی چاہی (تو) آپ نے ان کو منع کر دیا اور فرمایا: ”تم میری طرح نہیں ہو، تم نے صفات بشریت سے پوری طرح چھٹکارا حاصل نہیں کیا ہے۔“

این دھان بستی دھانے باز شد
 گرز شیر این دیوتن را و ابری
 ترک جوشے کردہ ام من نیم خام
 در الہی نامہ گوید شرح این
 پیش پیش آن جنازت می رود
 بہر روز مرگ این دم مردہ باش
 کو خوردہ لقمہائے راز شد
 در فطام او بے نعمت خوری
 از حکیم غزنوی بشنو تمام
 آن حکیم غیب و فخر العارفین
 مونس گور و غریبی می شود
 تا شوی با عشق سرمد خواجہ تاش^{۲۵۰}
 ترجمہ: تو نے یہ منہ بند کیا تو ایسا منہ کھلا، جو اسرار کے لقمے کھانے والا
 بنا۔

اگر تو اس جسم کے شیطان کو دودھ سے ہٹالے گا، اس کا دودھ چھڑانے
 میں بہت سی نعمتیں کھائے گا۔

میں نے ادھ کچرے کو جوش نہیں دیا ہے، حکیم غزنوی سے مکمل سن لے۔
 اس کی شرح الہی نامہ میں بیان کی ہے، اس اسرار کے دانا اور عارفوں
 کے فخر نے۔

وہ تیرے جنازے کے آگے آگے چلے گا، تاکہ تو سرمدی عشق کا ساتھی
 بنے۔

موت کے دن کے لیے اس وقت مردہ بن جا، تاکہ تو سرمدی عشق کا
 ساتھی بنے۔

جب عاشق صفات بشریت سے فانی ہوا اور (اس نے) صفات معشوق سے بقا پائی تو

(وہ) اسی وقت معرفت کی بہشت میں داخل ہو گیا۔ (جیسے کہ آیا ہے) ”ان فی الدنیا جنۃ

من دخل فیہا لم یشقہ الی الجنۃ وہی معرفت اللہ“^{۲۵۱} (پس یوں عاشق) اپنے

معشوق کا محبوب بن گیا اور (اس نے) غم و حزن سے خلاصی پائی (جیسے کہ ارشادِ بانی ہے):

”الَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“^{۲۵۲}

اس (عاشق) کے سامنے محبوب کی متضاد صفات برابر ہو جاتی ہیں۔ (حضرت) سمون
 محبت (رحمۃ اللہ علیہ) نے کہا (ہے): ”اگر اللہ مجھے ایک پل بنائے اور دوزخ کے اوپر
 رکھے اور تمام خلقت اس پر سے گزرے تو (بھی) اس (اللہ) کی محبت سے ایک ذرہ کم نہ
 ہوگا۔“

اسی وجہ سے اولیاء (اللہ) طالب اولیاء (اللہ ہوتے) ہیں اور اسی واسطے عاشق معشوق کی
 محبت میں محو ہو جاتا ہے اور جان اور گھر میں سے جو کچھ (بھی) رکھتا ہو (وہ سب) معشوق پر
 قربان کر دیتا ہے۔

مثنوی

گر بریزد خون من آن دوست رو پائے کو بان جان بر افشانم برو
 آزمودم مرگ من در زندگیت چون رہم زین زندگی پائندگیت^{۲۵۴}
 ترجمہ: وہ محبوب چہرے والا اگر میرا خون بہائے، میں ناچتا ہوا اس پر
 جان نثار کر دوں گا۔

میں نے آزمایا میری موت زندگی میں ہے، جب میں اس زندگی سے
 نجات پا جاؤں گا تو ہمیشگی ہے۔

اس بحر مواج یعنی منصور حلاج (رحمۃ اللہ علیہ) کا قول ہے:

اقتلونی یا ثقاتی ان فی قتلہ حیاتی
 ومماتی فی حیاتی و حیاتی فی مماتی^{۲۵۵}

یعنی اے میرے معتمدو! مجھے قتل کر دو، بے شک میرے قتل میں میری
 زندگی ہے اور میری موت میری زندگی میں ہے اور میری زندگی میری
 موت میں ہے۔

صدر جہاں بخاری کے وکیل کے عاشق ہونے کا قصہ، اسی مقصد کے ضمن میں (بیان

ہوا) ہے۔

قصہ وکیل صدر جہان بخاری

مثنوی

در بخارا بندہ صدر جہان
مدت ده سال سرگردان بگشت
از پس ده سال او از اشتیاق
گفت اے یاران روان گشتم وداع
دم بدم در سوز بریان می شوم
گرچه دل چون سنگ خارای کند
گفت معشوقے بعاشق کائے فتی
پس کدائین شهر زانہا خوشترست
ہر کجا باشد شہ مارا بساط
ہر کجا کہ یوسفے باشد چو ماہ

متہم شد، گشت از صدرش نہان
گہ خراسان گہ کہستان گاہ دشت
گشت بے طاقت ز ایام فراق
سوی آن صدرے کہ میرست و مطاع
ہر چہ بادا باد آنجائی روم
جان من عزم بخارا می کند
تو بغربت دیدہ بس شہرہا
گفت آن شہر یکہ دروے دلبرست
ہست صحرا گر بود سم الخیاط
جنت ست آن ارچہ باشد قعر چاہ^{۲۵۶}

ترجمہ: بخارا میں، صدر جہاں کا ایک غلام، متہم ہو گیا، اس کے دربار سے غائب ہو گیا۔

دس سال تک مارا مارا پھرا، کبھی خراسان میں، کبھی کہستان میں، کبھی جنگل میں۔

دس سال کے بعد وہ عشق کی وجہ سے، جدائی کے زمانہ سے بے بس ہو گیا۔
اس نے کہا اے دوستو! میں چلا الوداع، اس صدر کی جانب جو سردار اور واجب الاطاعت ہے۔

میں دم بدم سوزش میں بھن رہا ہوں، جو کچھ ہونا ہے ہو، میں وہاں جاتا ہوں۔

اگر وہ (اپنا) دل سنگ خارا کی طرح بنا رہا ہے، میری جان بخارا کا قصد

کر رہی ہے۔

ایک معشوق نے عاشق سے کہا اے نوجوان! تو نے مسافرت میں بہت سے شہر دیکھے ہیں۔

ان میں سے کون سا شہر بہتر ہے، اس نے کہا وہ شہر جس میں محبوب ہے۔

جہاں ہمارے شاہ کا ڈیرہ ہو، وہ جنگل ہے، خواہ سوئی کا نا کہ ہو۔

جہاں چاند جیسا یوسف ہو، وہ جنت ہے، خواہ کنویں کی گہرائی ہو۔

یعنی جو آدمی صفات حق کا مظہر اور محبوب مطلق بن چکا ہو خواہ وہ ترک، تاجک، ہندی،

عالم یا عام آدمی ہی کیوں نہ ہو، عاشقوں کا مقصد و مقصود اس کے کوچہ میں جانا اور اس کا دیدار کرنا ہوتا ہے۔

جیسے (حضرت) اولیس قرنیؑ، (حضرت) سلمان فارسیؑ اور بلال حبشیؑ رضی

اللہ عنہم! جمعین اور اکثر مشائخ عظام (کہ جنہوں) نے ظاہری علوم حاصل نہیں کئے لیکن (وہ) فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہوئے ہیں:

شعر

تو معشوقی ترا با غم چکار است

منم عاشق مرا غم سازگار است^{۲۶۰}

یعنی تو ایک معشوق ہے، تجھے غم سے کیا واسطہ؟ (اور) میں عاشق ہوں

(پس) غم مجھے ہی چٹتا ہے۔

مثنوی

دل طپان سوئے بخارا گرم و تیز

آب جیحون پیش او چون آب گیر

می فتاد از خندہ او چون گلستان

از بخارا یافت و ان شد مذہبش

رونہاد آن عاشق خونابہ ریز

ریگ ہامون پیش او ہچون حریر

آن بیابان پیش او چون گلستان

در سمرقند ست قند اما لبش

اے بخارا عقل افزا بودہ
 بدر می جویم از انم چون ہلال
 چون سواد آن بخارا را بدید
 ساعتی افتاد بے ہوش و دراز
 بر سر و رویش گلابے می زدند
 او گلستانے نہانی دیدہ بود
 تو فرودہ، در خور این دم نئی
 رخت عقلت با تو هست و عاقلی
 اندر آمد در بخارا شادمان
 ہجو آن متے کہ پرد برا شیر
 ہر کہ دیدش در بخارا گفت نیز
 کہ ترامی جوید آن شہ ^{خشمگین}
 اللہ اللہ در میا در خون خویش
 شخنے صدر جهان بودی و راد
 غدر کردی و ز جزا بگریختی
 از بلا بگریختی با صد حیل
 اے کہ عقلت با عطار دوق کند
 نحس خرگوشی کہ باشد شیر جو
 ہست صد چندین فسونہائے قضا
 گفت اے نا صخشمش کن چند چند
 سخت تر شد بند من از پند تو
 آن طرف کہ عشق می افزود درد
 تو مکن تہدید از کشتن کہ من

لیک از من عقل و دین بر بودہ
 صدر می جویم درین صف نعال
 در سواد غم بیاضے شد پدید
 عقل او پرید در بتان راز
 از گلاب عشق او غافل بند
 غارت عشقش ز خود بریدہ بود
 باشکر مقرون نہء گرچہ نئی
 کز جنودا لَمْ تَرَوْهَا غافل
 شہر معشوق خود دار الامان
 مہ کنارش گیرد و گوید کہ گیر
 پیش از پیدا شدن منشین گریز
 تا کشد از جان تو وہ سالہ کین
 تکیہ کم کن بردم و افسون خویش
 معتمد بودی مهندس اوستاد
 رستہ بودی باز چون آو بختی
 ابہی آوردت اینجا یا اجل
 عقل و عاقل را قضا احمق کند
 زیرکی و عقل و چالاکی کو؟
 گفت اِذَا جَاءَ الْقَضَا ضَاقَ الْفُضَا
 پند کم وہ زانکہ بس سخت ست پند
 عشق را نشاخت دانشمند تو
 بو حنیفہ و شافعی در سے نکرد
 تشنہ زارم بخون خویشتن ^{۲۶۱}

ترجمہ: اس خون بہانے والے عاشق نے رخ کیا، جلتے ہوئے دل کے ساتھ، بخارا کی طرف تیزی سے۔

جنگل کی ریت اس کے لیے ریشمی کپڑے کی طرح تھی، جیچون کا پانی اس کے سامنے تالاب کی طرح تھا۔

وہ جنگل اس کے سامنے چمن کی طرح تھا، وہ مسرت سے پھول چننے والے کی طرح گرتا تھا۔

قند اگرچہ سمرقند میں ہے، لیکن اس کے ہونٹوں نے، بخارا سے حاصل کی، وہی اس کا مذہب ہو گیا۔

اے بخارا! تو عقل بڑھانے والا تھا، لیکن تو نے مجھ سے عقل اور دین چھین لیا۔

میں چودھویں رات کے چاند کو تلاش کرتا ہوں، اسی وجہ سے میں ہلال جیسا ہو گیا ہوں، ان جوتیوں کی صف میں، میں صدر کو تلاش کر رہا ہوں۔ جب اس نے اس بخارا کے اطراف کو دیکھا، غم کی سیاہی میں سفیدی نمودار ہو گئی۔

تھوڑی دیر وہ لمبا اور بے ہوش پڑا رہا، اس کی عقل اسرار کے باغیچے میں پرواز کر گئی۔

لوگوں نے اس کے منہ اور سر پر عرق گلاب چھڑکا، وہ لوگ عشق کے گلاب سے بے خبر تھے۔

اس نے ایک مخفی باغ دیکھا تھا، عشق کی غارت گری نے اس کو اپنے آپ سے جدا کر دیا تھا۔

تو ٹھٹھرا ہوا اس بات کے لائق نہیں ہے، تو شکر سے وابستہ نہیں ہے اگرچہ تو گناہ ہے۔

عقل کا سامان تیرے ساتھ ہے اور صاحب عقل ہے، کیونکہ تو ان

لشکروں سے جن کو تم نے نہیں دیکھا، غافل ہے۔

وہ خوش خوش، بخارا میں آ گیا، اپنے معشوق کے شہر اور دارالامن میں۔
اس مست کی طرح جو آسمان پر پرواز کرے، چاند اس سے بغلگیر ہو اور
کہے کہ تو بھی بغلگیر ہو۔

جس نے بھی اس کو بخارا میں دیکھا کہا اٹھ جا، ظاہر ہونے سے پہلے،
مت بیٹھ، بھاگ جا۔

کیونکہ وہ غضب ناک بادشاہ تجھے تلاش کر رہا ہے۔ تاکہ تیری جان سے
دس سالہ انتقام لے۔

خدا کے لیے اپنے خون کے درپے نہ ہو، اپنے دم کرنے اور منتر پر
بھروسہ نہ کر۔

تو صدر جہاں کا کوتوال تھا اور عقلمند تھا، تو معتمد تھا، استاد انجینئر تھا۔

تو نے غداری کی اور سزا سے بھاگ گیا، تو بچ گیا تھا، پھر کیوں آپھنسا۔
تو سو تدبیروں سے مصیبت سے بھاگ نکلا تھا، تجھے یہاں بے وقوفی یا
موت لائی ہے۔

اے وہ کہ تیری عقل عطار پر نکتہ چینی کرتی ہے، عقل اور عقلمند کو قضا حتم
بنادیتی ہے۔

تو وہ منحوس خرگوش ہے جو شیر کی جستجو کرے، تیری ذہانت اور عقل اور
چالاکی کہاں گئی؟

قضا کے سینکڑوں حیلے ہیں، فرمایا ہے، جب قضا آتی ہے، فضا تنگ ہو
جاتی ہے۔

اس نے کہا اے ناصح چپ ہو جا اس قدر، نصیحت نہ کر کیونکہ قید بہت
سخت ہے۔

تیری نصیحت سے میری قید اور سخت ہو گئی ہے، اے، انشمند تو عشق کو نہیں

جانتا ہے۔

جس پہلو سے عشق نے درد بڑھایا ہے، حضرت ابوحنیفہؒ اور حضرت امام شافعیؒ نے سبق نہیں پڑھایا۔

تو قتل سے نہ ڈرا کیونکہ میں، اپنے خون کا بہت پیاسا ہوں۔

جاننا چاہیے کہ جب طالب کمال کو پہنچتا ہے تو (وہ) اس وقت (فوراً) مطلوب کو پالیتا ہے (جیسے آیا ہے): ”الطلب والمطلوب تو امان“^{۲۶۲} عاشق کو وصول کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جتنی بھی آرزوئیں اور خواہشیں (ظاہر) کی ہیں وہ (سب) فضول نہ تھیں بلکہ (وہ) سبھی محبوب (کی طلب) سے ہی تھیں۔

مثنوی

جملہ معشوقست و عاشق پردہ
زندہ معشوقست و عاشق مردہ^{۲۶۳}

ترجمہ: تمام کائنات معشوق ہے اور عاشق پردہ ہے، معشوق زندہ ہے اور عاشق مردہ ہے۔

(مولانا رومیؒ نے) اس (بات) کو بطور رمز اس قصے کے اندر بیان کیا ہے اور اس بیان میں فنا و بقا کو تحریر کیا ہے۔

مثنوی

آن بخاری نیز خود بر شمع زد
آہ سوزانش سوائے گردون شدہ
گفتہ با خود در سحر گہ کائے احد
او گناہے کرد و ما دیدیم لیک
خاطر مجرم ز ما ترسان شود
گشتہ بود از عشق آسان آن کبد
دردل صدر جہان مہر آمدہ
حال آن آوارہ ما چون بود؟
رحمت مارا نمی دانست نیک
لیک صد امید در ترشش بود^{۲۶۴}

ترجمہ: اس بخاری نے بھی اپنے آپ کو شمع سے بھڑا دیا، وہ مشقت

عشق کی وجہ سے آسان ہو گئی تھی۔

اس کی گرم آہ آسمان پر پہنچ گئی تھی، صدر جہاں کے دل میں محبت آ گئی تھی۔
اس نے صبح کے وقت اپنے آپ سے کہا اے خدا! اس ہمارے آوارہ کا
کیا حال ہوگا؟

اس نے قصور کیا اور ہم نے دیکھ لیا لیکن وہ اچھی طرح ہماری رحمت کو نہ
جانا۔

خطا وار کا دل ہم سے خوف کھاتا ہے لیکن اس کے خوف میں سینکڑوں
امیدیں ہوتی ہیں۔

جب عاشق بخاری صدر جہاں کے پاس پہنچا اور بے ہوش ہو کر گر پڑا تو صدر جہاں نے
اسے (اپنی) بغل میں دبایا۔

مثنوی

می کشید از بے ہشی اش در بیان
با نگ زد در گوش او شہ کائے گدا
اے بدیدہ در فرام گرم و سرد
گفت اے عنقائے حق جانر امطاف
اے سرافیل قیامت گاہ عشق
گرچہ میدانی بصفوت حال من
صد ہزاران بار اے صدر فرید
آن سمعی تو و آن اصغائے تو
قلبہائے من کہ آن معلوم تست
این بگفت و گریہ در شد آن نحیف
از دلش چندان بر آمد ہائے وہو
خیرہ گویان خیرہ گریان خیرہ خند

اندک اندک از کرم صدر جہان
زر نثار آورد مت دامن کشا
با خود آ از بے خودی و باز گرد
شکر کہ باز آمدی زان کوہ قاف
اے تو عشق عشق و اے دلخواہ عشق
بندہ پرور گوش کن اقوال من
ز آرزوئے گوش تو ہوشم پرید
وان تبسمہائے جان افزائے تو
پس پذیرفتی تو چون نقد درست
کہ برو بگریست ہم دون ہم شریف
حلقہ کرد اہل بخارا را گرد او
مردوزن خرد و کلان حیران شدند

شہر ہم ہم رنگ او شد اشک ریز
عقل حیران کہ چہ عشق ست و چہ حال
مرد وزن در ہم شدہ چون رستخیز
کشف کن این سر بما اے ذوالجلال ^{۲۶۵}
ترجمہ: اس کو بے ہوشی سے باتوں کی طرف لایا، صدر جہان تھوڑا تھوڑا
کرم کر کے۔

شاہ نے اس کے کان میں کہا، اے فقیر! میں تیرے اوپر نچھاور کرنے کو
سونا لایا ہوں، دامن پھیلا۔

اے کہ وہ جس نے میرے فراق میں گرم و سرد دیکھے، بے ہوشی سے
ہوش میں آ جا، اور لوٹ آ۔

بولا اے خدائی عنقاء جو جان کی طواف گاہ ہے، شکر ہے کہ تو کوہ قاف
سے واپس آ گیا۔

اے عشق کے میدان حشر کے اسرافیل، اے وہ کہ تو عشق کا عشق اور
عشق کا محبوب ہے۔

اگرچہ (باطن کی) صفائی کی وجہ سے آپ میرا حال جانتے ہیں، بندہ
پرور! میری باتیں (بھی) سن لیجیے۔

اے یکتا صدر! لاکھوں بار، (آپ کی) کان کی آواز میں میرے ہوش
اڑے ہیں۔

وہ آپ کا سننا اور آپ کا کان دھرنا، وہ آپ کی جان بڑھانے والی
مسکراہٹیں۔

میرے کھوٹے سکے جو آپ جانتے تھے، کھرے نقد کی طرح آپ نے
بہت قبول کیے ہیں۔

یہ کہا، اور وہ لاغر رونے لگا کہ اس پر رذیل بھی اور شریف بھی رونے لگا۔
اس کے دل سے ایسی ہائے و ہونکی کہ بخارا والوں نے اس کے گرد حلقہ
کر دیا۔

بہت بولتے ہوئے، بہت روتے ہوئے، بہت ہنستے ہوئے، مرد و عورت، چھوٹے اور بڑے حیران ہو گئے۔

شہر بھی آنسو بہاتے ہوئے، اس جیسا ہو گیا، قیامت کی طرح مرد و عورت گڈمڈ ہو گئے۔

عقل حیران تھی کہ عجب عشق ہے اور عجب حال ہے اے ذوالجلال! یہ راز ہمارے اوپر کھول دے۔

اس قصے (کو بیان کرنے) سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے واصل ہوں گے اور ہم اس کی رحمت سے ناامید نہیں ہوتے کہ (فرمان الہی ہے) ”لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ“^{۲۶۶} اور حدیث قدسی میں آیا ہے ”اے آدم (علیہ السلام) کے بیٹے تیرے جتنے بھی گناہ ہوں (اگر) تو شرک نہ کرے (تو) میں (وہ) سب بخش دوں گا۔“ (حضرت محمد) مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کرتے ہوئے کہا ”الہی میں اپنی امت کے گناہوں کو جاننا چاہتا ہوں۔“ وحی آئی: ”میں آپ کی امت کے گناہوں کو یوں بخشوں گا کہ آپ نہیں جانتے تا کہ وہ آپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوں، اگرچہ (ان کے گناہوں سے) زمین پر ہو۔“

شعر:

الہی رحمت دریائے عام است	وزانجا قطرہ مارا تمام است
اگر آلائش خلق گنہ گار	فروشوی بہ آن دریا بیکبار
نگرود تیرہ آن دریا زمانی	ولی روشن شود کار جہانی ^{۲۶۷}

ترجمہ: الہی تیری رحمت دریائے عام ہے اور اس سے ہمیں ایک قطرہ ہی کافی ہے۔

اگر تو خلقت کے گناہوں کی آلائش اس دریا سے ایک بار دھو ڈالے۔ وہ دریائے زمانی (تیری بخشش بے انتہا کا سمندر) ہرگز سیاہ نہیں ہوتا لیکن اہل جہان (ایماندار لوگوں) کا کام روشن ہو جاتا ہے۔

حواشی متن رسالہ ناسیہ

- ۱- سورہ الاعراف ۴۳- ترجمہ: (ساری) تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہم کو اس (مقام) تک پہنچا دیا اور ہم تو (کبھی بھی یہاں تک) نہ پہنچتے اگر اللہ نے ہم کو نہ پہنچا دیا ہوتا۔
- ۲- اس حدیث کی طرف اشارہ ہے: ”اصحابی کالنجوم باہم اقتدیتم اہتدیتم“ یعنی میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں تم (ان میں سے) جس کی پیروی کرو گے، ہدایت پاؤ گے (کنوز الحقائق ۱۳)
- ۳- حضرت خواجہ محمد بن بہاء الدین بخاری قدس سرہ (۷۱۷-۷۹۱ھ/ ۱۳۱۷-۱۳۸۹ء) بانی سلسلہ نقشبندیہ نامور روحانی پیشوا اور عالی قدر بزرگ و صوفی (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۲۲: ۴۳۴)۔
- ۴- ترجمہ: سو میں نے ان (کی التماس) کو قبول کر لیا، گو اس مقام تک میری رسائی نہیں ہے اور اللہ خوب جانتا ہے، جس سے مدد طلب کی جاتی ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔
- ۵- حضرت مولانا جلال الدین بلخی رومی قدس سرہ (۶۰۴-۶۷۲ھ/ ۱۲۰۷-۱۲۷۳ء) ایران کے نامور صوفی عالم، شہرہ آفاق شاعر اور مصنف مثنوی معنوی اور دیوان شمس تبریز جو قونیہ (ترکی) میں رہے اور وہیں مدفون ہوئے۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۷: ۳۲۴)
- ۶- ترجمہ: اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے جس نے اپنے رزق اور آخرت کو پہچانا

- ۷ سورہ الملک: ۲- ترجمہ: (اسی نے) موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں کون اچھے عمل کرتا ہے۔
- ۸ ترجمہ: آراستہ ہونا اور جلوہ دکھانا۔
- ۹ سورہ الفجر ۲۷-۲۸- ترجمہ: (اے) اطمینان پانے والی روح! اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی
- ۱۰ ترجمہ: وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، (دیکھئے: مرصاد العباد: ۶۰)
- ۱۱ سورہ الحجر ۲۹- ترجمہ: (اور) اس میں اپنی (بے بہا چیز یعنی) روح پھونک دوں۔
- ۱۲ صحیح البخاری (کتاب احادیث الانبیاء- باب ۲): ص ۵۵۴، حدیث نمبر ۳۳۳۶- ترجمہ: روحوں کے گروہ درگروہ لشکر ہیں جن کی آپس میں شناسائی ہوتی ہے، وہ (دنیا میں آ کر) ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں جن کی شناسائی نہیں ہوتی وہ (دنیا میں آ کر) ایک دوسرے سے الگ رہتے ہیں۔
- ۱۳ فی المظہریۃ بطریق الاستعارۃ المصرحة یعنی ظاہر ہونے کی جگہ (دنیا) میں (اسے) استعارہ تصریحیہ کے انداز میں (بیان کیا ہے)
- ۱۴ کلیات شمس ۵: ۶۴، ش ۲۳۵۱۲
- ۱۵ ابوالمجدود (یا ابوالحسن علی) ابن آدم سنائی غزنوی (۴۳۷-۱۱ شعبان ۵۲۵ھ) مدفون غزنی۔ فارسی زبان کے ایک معروف و ممتاز قصیدہ و مثنوی گو شاعر (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ: ۳۱۴)
- ۱۶ دیوان حکیم سنائی ۶۱۲
- ۱۷ سورہ الانعام ۵۲- ترجمہ: اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں، خاص اسی کی رضا کا قصد کرتے ہیں۔

- ۱۸- سورہ آل عمران ۱۹۱- ترجمہ: کھڑے اور بیٹھے اور اپنی کروٹوں پر (برابر) یاد کرتے رہتے ہیں۔
- ۱۹- سورہ السجدہ ۱۶- ترجمہ: ان کے پہلو خواہگا ہوں سے علیحدہ رہتے ہیں، اپنے پروردگار کو پکارتے رہتے ہیں، خوف اور امید سے۔
- ۲۰- مثنوی ۱: ۳، ش ۱- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۱
- ۲۱- ترجمہ: پاکیزہ آوازیں ربانی خطبات ہیں۔
- ۲۲- مثنوی ۵: ۹۶۲، ش ۲۷۳- ترجمہ: مثنوی ۵: ۲۷۷
- ۲۳- حوالہ نہیں ملا۔
- ۲۴- مثنوی ۱: ۳، ش ۲، ۳- ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۱
- ۲۵- سورہ البقرہ ۱۸- ترجمہ: (وہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب وہ واپس نہ ہوں گے۔
- ۲۶- مثنوی ۱: ۳، ش ۲- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۱
- ۲۷- سورہ بنی اسرائیل ۱۹- ترجمہ: اور جو کوئی آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لیے کوشش بھی اس کے لائق کرے گا، دران حالیکہ وہ مومن بھی ہو، سوائے لوگوں کی کوشش مقبول ہوگی۔
- ۲۸- سورہ یونس ۷- ترجمہ: بے شک جن لوگوں کو ہماری ملاقات کا کھٹکا ہی نہیں اور وہ دینوی زندگی پر راضی ہو گئے اور اسی سے جی زگا بیٹھے اور جو لوگ ہماری نشانیوں سے (بالکل) بے پروا رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کا ٹھکانا دوزخ ہے، بہ سبب اس کے جسے وہ کرتے دھرتے رہے۔
- ۲۹- سورہ الاعراف ۱۷۹- ترجمہ: اور بے شک ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جنات اور انسان پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں (مگر) یہ ان سے سوچتے سمجھتے نہیں اور ان کی آنکھیں ہیں (مگر) ان سے دیکھتے نہیں اور ان کے کان ہیں (مگر) ان سے سنتے نہیں، یہ لوگ مثل چوپایوں

کے ہیں، بلکہ یہ ان سے بھی بڑھ کر بے راہ ہیں۔

-۳۰- حوالہ نہیں ملا۔

-۳۱- ایضاً۔

-۳۲- مثنوی ۱: ۳، ش ۵- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۱

-۳۳- سورہ التین ۲-۶- ترجمہ: ہم نے انسان کو بہترین انداز کے ساتھ پیدا کیا ہے، پھر ہم اسے پستیوں سے بھی پست کر دیتے ہیں، البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے، تو ان کے لیے اجر غیر منقطع ہے۔

-۳۴- ترجمہ: ہائے افسوس! اس بات پر جو اللہ کے نزدیک مجھ سے کوتاہی ہوئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: "قَالُوا يَحْسُرُنَا عَلٰی مَا فَرَّطْنَا فِيْهَا" یعنی (قیامت آنے پر منکرین خدا) بول اٹھیں گے کہ (ہائے) اس تقصیر پر افسوس ہے، جو ہم نے قیامت کے بارے میں کی۔ (سورہ الانعام: ۳۱)

-۳۵- حوالہ نہیں ملا۔

-۳۶- مثنوی ۱: ۳، ش ۶- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۱

-۳۷- سورہ بنی اسرائیل ۸۵- ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے پروردگار کے حکم سے (ہی) ہے۔

-۳۸- کنوز الحقائق ۹- ترجمہ: جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی، گویا اس نے اپنے رب کی پہچان کر لی۔

-۳۹- مثنوی ۱: ۳، ش ۷-۸- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۱-۳۲

-۴۰- حوالہ نہیں ملا۔

-۴۱- اصل عبارت: "ذکر فی التفاسیر ان للانسان نفسین، نفس الحیوة وقالوا ہی الروح، تفارق بالموت، ونفس التمیز

- تفارق بالنوم ويبقى نفس الحيوۃ وبينهما مثل شاع الشمس -
- ۴۲- اصل عبارت: ”هذا قول ابن عباس رضى الله عنهما: ”قال بعضهم للانسان نفس واحدة“ -
- ۴۳- مثنوی: ۳: ۳، ش ۹- ترجمہ مثنوی: ۳۲: ۱
- ۴۴- ترجمہ: انہوں نے فرمایا کہ ایمان (سے مراد) قلب کا تمام باطل خدائی کے دعویداروں کا انکار کرنا ہے کہ وہ نہ نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان سوائے اللہ تعالیٰ کے۔
- ۴۵- حوالہ نہیں ملا۔
- ۴۶- تفسیر چرخی ۲۹۴، علاوہ ازیں حوالہ نہیں ملا۔
- ۴۷- مثنوی: ۳: ۳، ش ۱۰- ترجمہ مثنوی: ۳۲: ۱
- ۴۸- سورہ الدہر ۲۱- ترجمہ: اور ان کا پروردگار ان کو پاکیزہ شراب پینے کو دے گا۔
- ۴۹- مثنوی: ۳: ۳، ش ۱۱- ترجمہ: مثنوی: ۳۲: ۱
- ۵۰- تفسیر چرخی ۱۹- شعر شیخ محقق کابلی۔
- ۵۱- ایضاً۔
- ۵۲- سورہ المائدہ ۵۴- ترجمہ: کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں۔
- ۵۳- کلیات شمس ۸: ۲۰۵، ش (رباعی) ۱۲۱۸، اس طرح:
از بہر تو صد بار ملامت بکشم گر بشکنم این عہد غرامت بکشم
گر عمر وفا کند جفا ہائے ترا در دل دارم کہ تا قیامت بکشم
- ۵۴- مثنوی: ۳: ۳، ش ۱۲- ترجمہ: مثنوی: ۳۲: ۱
- ۵۵- قبطلی، حضرت نوح علیہ السلام کے پوتے ”قبط“ کی اولاد مصر کے اصلی

باشند کے، فرعون کی قوم کے یہی لوگ تھے، جو دریائے نیل میں غرق ہو گئے۔ سبطی: سبط یعنی بیٹے یا بیٹے کی اولاد۔ یہاں مراد ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ بنی اسرائیل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی جن کو اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ دریائے نیل سے پار کر دیا تھا۔

مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

آب نیل است این حدیث جانفزا یار بش در چشم اعدا خون نما
آب نیل است و بقبطی خون نمود قوم موسیٰ را نہ خون بود آب بود

حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ (م ۸۹۵ھ) اپنی کتاب ”فقرات“ میں اس طرف یوں اشارہ فرماتے ہیں: ”كَنْبِلٍ مِصْرٍ مَاءٌ لِّلْمَحْبُوبِينَ وَبَلَاءٌ لِّلْمَحْبُوبِينَ“ یعنی جیسے مصر کا (دریا) نیل جو محبوبوں کے لیے پانی اور محبوبوں کے لیے بلا ہے۔

۵۶- سورہ البقرہ ۲۶- ترجمہ: گمراہ بھی کرتا ہے بہتوں کو اسی سے، اور راہ بھی دکھاتا ہے بہتوں کو اسی سے۔

۵۷- مثنوی ۱: ۳، ش ۱۳- ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۲

۵۸- حوالہ نہیں ملا۔

۵۹- مثنوی ۱: ۳، ش ۱۲- ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۲

۶۰- سورہ السجدہ ۱۵- ترجمہ: ہماری آیتوں پر ایمان تو بس وہی لوگ لاتے ہیں کہ جنکو جب وہ یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار کی حمد و تسبیح کرنے لگتے ہیں اور وہ لوگ تکبر نہیں کرتے۔

۶۱- سورہ البقرہ ۱۸- ترجمہ: (یہ) بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں۔

۶۲- سورہ الاعراف ۱۷۹- ترجمہ: ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔

۶۳- مثنوی ۱: ۳، ش ۱۵- ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۲

۶۴- اس حدیث کے لیے دیکھئے: مجمع الزوائد: ۵۷، اتحاد السادة المتقين

۲: ۲۳۸، ۲۸۰، الضعفاء ۴: ۲۵۵

- ۶۵ - مثنوی: ۱: ۳ ش ۱۶- ترجمہ: مثنوی: ۱: ۳۳
- ۶۶ - شیخ ابوالسعید ابوالخیر مہنی رحمۃ اللہ علیہ (۳۵۷-۴۲۰ھ / ۹۶۷-۱۰۴۹ء)۔
ایران کے مشہور صوفی بزرگ و شاعر (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو
دائرہ معارف اسلامیہ: ۱: ۸۳۱)۔
- ۶۷ - مثنوی: ۱: ۳ ش ۱۷- ترجمہ مثنوی: ۱: ۳۳
- ۶۸ - کلیات شمس ۵: ۲۱۵، ش ۲۶۱۶۲، تفسیر چرخ ۲۹۵
- ۶۹ - مثنوی: ۱: ۳ ش ۱۸- ترجمہ مثنوی: ۱: ۳۳
- ۷۰ - شیخ الاسلام حضرت عبداللہ انصاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ (۳۹۶-۴۸۱ھ /
۱۰۰۵-۱۰۸۹ء) معروف صوفی بزرگ، معروف تفسیر (فارسی): کشف
الاسرار و وعدۃ الابرار اور دیگر متعدد کتب کے مصنف ہیں (تفصیل کے
لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۳: ۴۲۸)۔
- ۷۱ - مثنوی: ۱: ۴ ش ۱۹- ترجمہ: مثنوی: ۱: ۳۳
- ۷۲ - سورہ الفلق ۱-۲- ترجمہ: آپ کہہ دیجئے کہ میں صبح کے مالک کی پناہ
مانگتا ہوں، تمام مخلوقات کے شر سے۔
- ۷۳ - مشکوٰۃ المصابیح ۱۹۹- الترغیب والترہیب ۲: ۳۹۶، کنز العمال (ج ۱)
ش ۱۷۷۷، ۱۸۴۸، الدر المنثور: ۱۴۹، ترجمہ: ہر چیز کے لیے ایک ریتی
ہے اور دل کی ریتی (زنگ کو اتارنے والی چیز) اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔
- ۷۴ - مثنوی: ۱: ۴ ش ۲۲- ترجمہ مثنوی: ۱: ۳۳
- ۷۵ - حوالہ نہیں ملا۔
- ۷۶ - ترجمہ: جذبات الوہیۃ میں سے ایک جذبہ ہے جو دو جہانوں کی
عبادات سے افضل ہے۔ (نیز دیکھئے: مشکوٰۃ المصابیح ۱۰۹، احادیث
مثنوی ۱۱۹، احیاء العلوم ۴: ۵۶ کہ وہاں یوں درج ہے: ”جذبہ من

جذبات الحق تو ازی عمل الثقلین“۔

۷۷- مشکوٰۃ المصابیح: ۱۹۶ صحیح البخاری ۷۴۰۵۔ ترجمہ: جو شخص ایک بالشت کی مقدار میرے قریب ہوا، میں اس کے قریب ایک گز کی مقدار ہو جاتا ہوں اور جو میرے قریب ایک گز ہو تو میں اس سے دگنا قریب ہو جاتا ہوں اور جو چل کر میرے پاس آئے میں دوڑ کر (جس طرح اس کے شایان شان ہے) اس کے پاس آتا ہوں۔

۷۸- سورہ العنکبوت ۶۹

۷۹- کلیات شمس ۵: ۱۷۱، ش ۲۴۰۵، نیز تفسیر چرخی ۱۵۲، انبیہ ۲۶

۸۰- رشحات ۹۶ (در حالات خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ)۔

۸۱- مثنوی ۱: ۴، ش ۲۳-۲۴۔ ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۳

۸۲- منطق الطیر شیخ فرید الدین عطار، بحوالہ تاریخ تصوف در اسلام ۱۴۲

۸۳- مثنوی ۱: ۴، ش ۲۵-۲۶۔ ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۳-۳۴

۸۴- قطب عالم شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۰ محرم الحرام ۷۲۲ھ)،

سلسلہ نقشبندیہ کے معروف بزرگ ہیں جنہیں بطریق اویسیت حضرت

بایزید بسطامی سے فیض حاصل ہوا۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: تذکرہ

مشائخ نقشبندیہ (۳۴۰-۳۶۲)۔

۸۵- سورہ نجم ۲۷۔ ترجمہ: پھر (وہ فرشتہ آپ کے) نزدیک آیا، پھر اور

نزدیک آیا۔

۸۶- اصل عبارت: ”آنجا کہ دنافتدلی یو کوبلسو بتو چہ عتبہ و چہ شیبہ چہ بوجہل

چہ بلسو“۔ یہ عبارت زیر نظر رسالہ میں دو بار اسی رسم الخط میں آئی ہے۔

احتمال ہے کہ اس کے تحت اللفظ معنی وہی ہیں جو متن میں درج کر دیے

گئے ہیں۔ شیخ الاسلام عبداللہ انصاری ہروی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے

کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندوں کو سبب و علت کی وجہ سے نہیں بلاتا۔ اس نے

(حضرت) بلال رضی اللہ عنہ کو باوجود حبشی غلام ہونے کے اپنی رحمت کے قریب بلا لیا اور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ جو کہ سرداران مکہ سے تھے، کو اس نے خود سے دور کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا اور ابو جہل، عتبہ اور شیبہ نے کیا کیا؟

مخدوم زماں سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد بسط اللہ ظہیم العالی، سجادہ نشین خانقاہ سراجیہ نقشبندیہ مجددیہ، کندیاں ضلع میانوالی فرماتے ہیں کہ اس عبارت کا مفہوم حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کلام کا مصداق ہے:

چون ز بے رنگی اسیر رنگ شد موسے با موسے در جنگ شد
چون بہ بے رنگی رسی کان داشتی موسی و فرعون دارند آشتی

(مکتوب گرامی مخدوم زماں سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد مدظلہ العالی)

بنام احقر مترجم مورخہ ۸ صفر المظفر ۱۳۹۹ھ / ۸ جنوری ۱۹۷۹ء۔

۸۷۔ یعنی امراء القیس اور اس کی فصاحت پرتف ہے۔ (امراء القیس م بین ۵۳۰-۵۴۰ء) چھٹی صدی عیسوی میں عہد جاہلیت کا سرخیل شعراء (تفصیل کے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۳: ۲۳۶)۔

۸۸۔ سورہ الاعراف ۱۲۳۔ ترجمہ: پھر جب ان کے پروردگار نے پہاڑ پر تجلی ڈالی۔

۸۹۔ سورہ کہف ۳۰۔ ترجمہ: ہم نیک کام کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔

۹۰۔ مثنوی ۱: ۴، ش ۲۷۔ ترجمہ مثنوی ۱: ۳۴

۹۱۔ حوالہ نہیں ملا۔

۹۲۔ مثنوی ۱: ۴، ش ۲۸۔ ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۴

۹۳۔ مثنوی ۱: ۴، ش ۲۹۔ ترجمہ: مثنوی ۱: ۳۴

۹۴۔ حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہہ: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے

چچا زاد بھائی اور داماد، چوتھے خلیفہ (از ۳۶-۴۰ھ) آپ نے ۱۷
رمضان المبارک ۴۰ھ میں شہادت پائی (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو
دائرہ معارف اسلامیہ ۱۳/۲: ۲۳)۔

- ۹۵ کمیل بن زیاد النخعی (دیکھئے: رجال الطوسی ۵۶)۔
-۹۶ حوالہ نہیں ملا۔ ترجمہ: اس جگہ اجتماع (علم) ہے۔
-۹۷ حوالہ نہیں ملا۔ ترجمہ: اسی لیے عالم کی موت سے علم کی بھی موت واقع
ہو جاتی ہے۔

- ۹۸ ترجمہ: لوگوں کے ساتھ ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو (دیکھئے:
مرصاد العباد ۱۵، آداب المریدین سہروردی ۳۳۳ کہ وہاں زیادہ توضیح
آئی ہے وہ الفاظ: کلموا..... نیز ابن عمرؓ سے مروی ہے۔ ”نحن معاشر
الانبياء امرنا ان نكلم الناس على قدر عقولهم“ (دیکھئے:
اتحاف السادة المتقين ۲: ۶۵، احوال و سخنان خواجہ عبید اللہ احرار ۱۵۹،
۴۰۱)۔

- ۹۹ مثنوی ۱: ۴، ش ۳۰۔ ترجمہ مثنوی ۱: ۳۳
-۱۰۰ سورہ القصص ۸۸۔ ترجمہ: اس کی ذات (پاک) کے سوا ہر چیز فنا
ہونے والی ہے۔
-۱۰۱ سورۃ الشوریٰ ۸۔ ترجمہ: (لیکن وہ) جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں
داخل کر لیتا ہے۔
-۱۰۲-۱۰۳۔ سورہ آل عمران ۲۶۔ ترجمہ: اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے
چاہے ذلیل کرے۔
-۱۰۴ ترجمہ: قبض و بسط ولی کے لیے (ایسے ہی) ہے جیسے نبی کے لیے وحی
ہے۔
-۱۰۵ کلیات شمس ۵: ۳۰

- ۱۰۶- مثنوی: ۱، ۴، ش ۳۱- ترجمہ مثنوی: ۱، ۳۴
- ۱۰۷- ابدالیہ ۲۳، تفسیر چرخ ۱۷۴
- ۱۰۸- مرصاد العباد ۱۲- یہ رباعی سرودہ نجم الدین رازی المعروف نجم الدین دایہ ہے اور بیت دوم یوں ہے:
- درمان طلبان ز در دازان محرومند
کین درد بطلبان درمان ندہند
- ۱۰۹- اے محمود شبستری کی سرودہ بھی کہا گیا ہے (دیکھئے: سیر تصوف در افغانستان ۱۶۴)۔
دیکھئے حاشیہ نمبر ۱ (قبل ازیں)۔
- ۱۱۰- مثنوی: ۲، ۳۷۸، ش ۳۳۷۵- ترجمہ: مثنوی: ۲، ۳۲۱
- ۱۱۱- مثنوی: ۱، ۴، ش ۳۲- ترجمہ: مثنوی: ۱، ۳۴
- ۱۱۲- شیخ ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ (م ۲۹۵ھ) احمد بن محمد نوری ہروی۔
آپ جنید بغدادی کے معاصر اور سری سقطی کے شاگرد ہیں۔ آپ کا شمار بزرگ ترین عرفا میں ہوتا (تفصیل کے لیے دیکھئے: تذکرۃ الاولیاء ۸۶۲)۔
- ۱۱۳- شیخ جنید بغدادی (سید الطائفہ): ابوالقاسم بن محمد بن الجنید القواریری (۲۹۸ھ/۹۱۰ء) آپ سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے اور مرید ہیں۔ (مزید تفصیل کے لیے دیکھیے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۴۸۴:۷)۔
- ۱۱۴- ترجمہ: سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے شیطان کو اس پر راہ نہیں دی۔
- ۱۱۵- ترجمہ: اے نوری! تم کیا کہتے ہو؟ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ اللہ کا شیدا ہے اور اگر تم اللہ کو اپنی ذات سے شیدا کہتے ہو تو یہ کیا شیفتگی ہوئی؟ پس وہ نوری تندرست ہو گیا اور کہنے لگا (جنید) تم کتنے اچھے استاد ہو!
- ۱۱۶- سورہ ہود ۵۶، ترجمہ: بے شک میرا پروردگار سیدھے رستے پر ہے۔

- ۱۱۷- سورہ یونس ۶۲- ترجمہ: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔
- ۱۱۸- سورہ الفاتحہ ۵- ترجمہ: ہم کو سیدھے رستے چلا۔
- ۱۱۹- ہفت اقلیم ۱: ۳۳۴- یہ مولانا یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ کی رباعی ہے۔ (مجلد) معارف ستمبر ۱۹۵۱ء (ص ۲۰۷) کے مطابق: مولانا یعقوب چرخنی کی یہ رباعی غلطی سے ابو سعید ابوالخیر مہنی رحمۃ اللہ علیہ کی رباعیات میں شامل ہے۔ یہ مثنویات مولانا رومؒ میں بھی شامل ہے۔ دیکھئے کلیات شمس ۸: ۳۱۳، رباعی نمبر ۱۸۷۵، تفسیر چرخنی ۲۷
- ۱۲۰- مثنوی ۱: ۴، ش ۳۳- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۴
- ۱۲۱- سورہ الذاریات ۵۶
- ۱۲۲- سورہ الشعراء ۸۸-۸۹- ترجمہ: جس دن مال ہی کچھ فائدہ دے سکے گا اور نہ بیٹے، ہاں جو شخص خدا کے پاس پاک دل لے کر آیا (وہ بیچ جائے گا)۔
- ۱۲۳- سورہ البقرہ ۱۰- ترجمہ: ان کے دلوں میں بیماری ہے، سو اللہ نے بڑھا دی ان کی بیماری
- ۱۲۴- ترجمہ: مومن مومن کے لیے شیشہ (کی مانند) ہے (دیکھئے احادیث مثنوی ۴۱، بہ نقل از جامع صغیر ۲: ۱۸۳، کنوز الحقائق ۱۳۶)۔
- ۱۲۵- مثنوی ۱: ۴، ش ۳۴- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۵)۔
- ۱۲۶- ترجمہ: جو موت دیدار الہی کے بغیر ہے (وہ) موت معہود (مقرر) ہے۔
- ۱۲۷- حوالہ نہیں ملا۔
- ۱۲۸- ایضاً۔
- ۱۲۹- مثنوی ۱: ۱۴، ش ۱۸۷۸- ترجمہ مثنوی ۱: ۲۰۷

- ۱۳۰- مثنوی ۱: ۸، ش ۹۷- ترجمہ مثنوی ۱: ۲۲
- ۱۳۱- خواجہ علاء الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ (م ۸۰۲ھ) محمد بن محمد البخاری نام تھا اور خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ کے کبار خلفاء میں سے ہیں۔ خوارزم کے رہنے والے تھے۔ روحانی تربیت و خلافت حضرت خواجہ نقشبند سے پائی اور ان کی دامادی کا شرف بھی حاصل تھا۔ چغانیان نو میں ان کا مزار ہے۔ (دیکھئے نفحات الانس ۲۶۹)۔
- ۱۳۲- دیکھئے حاشیہ نمبر ۷۹ (قبل ازیں)۔
- ۱۳۳- ترجمہ: جیسے مردہ غسل دینے والوں کے لیے (ان کے ہاتھوں میں ہوتا ہے)۔
- ۱۳۴- ترجمہ: یقیناً قرآن مجید کا ظاہر (معنی بھی ہے) اور باطن (معنی بھی) ہے۔
- ۱۳۵- ترجمہ: اور اسرار حقیقت کو نا اہلوں سے پوشیدہ رکھنا (چاہیے)۔
- ۱۳۶- مثنوی ۱: ۱۰، ش ۱۳۵-۱۳۶- ترجمہ مثنوی ۱: ۲۵
- ۱۳۷- مثنوی ۱: ۱۰، ش ۱۳۷-۱۳۹- ترجمہ مثنوی ۱: ۲۵
- ۱۳۸- سورہ الاعراف ۱۴۳- ترجمہ: تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے۔
- ۱۳۹- مشکوٰۃ شریف ۲۱، ابن ماجہ ۱۸۱، مرصاد العباد ۳۱، ترجمہ: اس کا پردہ نور ہے، اگر اس کا پردہ اٹھ جائے تو یقیناً اس کے چہرے کی تابناکی اس کی مخلوق سے ہر اس چیز کو جلا ڈالے جہاں تک اس کی بصارت کی رسائی ہے۔
- ۱۴۰- ترجمہ: میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا مگر (یہ کہ) یا اس کے اول یا اس کے آخر میں یا اس کے مختلف احوال میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔
- ۱۴۱- سورہ الاعراف ۱۴۳- ترجمہ: جب ان کا پروردگار پہاڑ پر نمودار ہوا۔
- ۱۴۲- سورہ آل عمران ۳۱- ترجمہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے

ہو تو میری پیروی کرو اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔

- ۱۴۳- سورہ الحدید ۱۲۱- ترجمہ: یہ خدا کا فضل ہے جسے چاہے عطا فرمائے۔
- ۱۴۴- ترجمہ: جس نے اسے قبول کیا، کسی سبب کے بغیر قبول کر لیا اور جس نے انکار کیا، بلا وجہ ہی اس نے انکار کیا۔
- ۱۴۵- کلیات شمس ۱۷۱۵، ش ۲۴۰۵، تفسیر چرخ ۱۵۲، ۱۷۰
- ۱۴۶- ترجمہ: طلب اور مطلوب جڑواں ہیں۔
- ۱۴۷- کلیات شمس ۵: ۱۴۷، غزل ۲۳۶۲، انیسہ ۱۹
- ۱۴۸- ترجمہ: وہ اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں۔ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے:

”اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله“ (یعنی مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے) دیکھئے: حلیۃ الاولیاء ۴: ۹۴، اتحاف السادة المتقین ۶: ۵۴۴، مجمع الکبیر طبرانی ۸: ۱۲۱، کنز العمال (جلد ۱۱) ۳۰۷۳

- ۱۴۹- مثنوی ۱: ۴، ش ۳۵- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۵
- ۱۵۰- سورہ المائدہ ۵۴- ترجمہ: جنہیں وہ چاہتا ہوگا اور وہ اسے چاہتے ہوں گے۔

۱۵۱- سورہ الرحمن ۲۶-۲۷- ترجمہ: زمین پر جو بھی ہیں سب فنا ہونے والے ہیں اور صرف آپ کے پروردگار کی ذات عظمت و احسان والی باقی رہ جانے والی ہے۔

- ۱۵۲- مثنوی ۱: ۱۵، ش ۲۱۹-۲۲۰- ترجمہ مثنوی ۱: ۵۴
- ۱۵۳- شیخ صنعان ایک مشہور بزرگ جن کے سینکڑوں مرید تھے اور شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ بھی انہیں کے مرید ہیں۔ شیخ صنعان درمیان میں ایک عیسائی لڑکی کے عشق میں مبتلا ہو کر سوچتے رہے لیکن آخر ہدایت نبی سے پھر راہ راست پر آ گئے تھے (فیروز اللغات فارسی ص ۱۰۳)۔

۱۵۴- بلعم بن باعور ایک غیر اسرائیلی عالم جو بائبل کی رو سے ایک مستجاب الدعوات شخص تھا، جسے بالاق، شاہ موآب نے اس لیے طلب کیا تھا کہ وہ بنو اسرائیل کے حق میں بددعا کرے، بعض کے مطابق حضرت یوشع علیہ السلام کی بددعا سے اس کی ولایت جاتی رہی۔ (دیکھئے اسلامی انسائیکلو پیڈیا ۳۳۹، فیروز اللغات فارسی ۱۵۷)۔

۱۵۵- برصیصا ایک راہب عابد یا ولی جو وسوسہ شیطانی سے گمراہ ہو گیا تھا۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: اسلامی انسائیکلو پیڈیا ۳۲۵)۔

۱۵۶- ترجمہ: ہم اس سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔

۱۵۷- شیخ دقوتی قدس سرہ اولیائے کاملین میں سے تھے۔ ہمیشہ سفر میں رہتے تھے اور خداوند کریم سے التجا کرتے تھے کہ وہ انہیں اپنے خاص بندوں میں شامل فرمائے۔ ایک رات آپ نے ایک ساحل پر سات شمعیں جلتی دیکھیں۔ آپ ان کی طرف چل پڑے۔ اچانک دیکھا کہ وہ سات شمعیں ایک شمع بن گئی۔ پھر ان سات شمعوں کو سات مردوں کی شکل میں دیکھا۔ بعد ازاں وہ سات آدمی سات درخت بن گئے۔ آخر میں یہ سات پرانے درخت پھر سات آدمیوں کے روپ میں ظاہر ہوئے اور ایک صف میں بیٹھ گئے۔ شیخ دقوتی ان کے پاس پہنچے اور انہیں سلام کہا۔ انہوں نے جواب دیا اور شیخ دقوتی کا نام کنیت کے ساتھ لیا۔ شیخ دقوتی کو یہ سن کر ان کی معرفت پر تعجب ہوا۔ پھر ان سات آدمیوں نے نماز پڑھنے کے لیے شیخ دقوتی کو اپنا امام بنایا۔ نماز پڑھاتے وقت شیخ دقوتی نے دیکھا کہ ایک دریا میں غرق ہو رہی ہے اور اہل کشتی فریاد کر رہے ہیں۔ شیخ دقوتی نے نماز کے دوران ہی اہل کشتی کی نجات کے لیے دعا کی تو کشتی غرق ہونے سے بچ گئی۔ جب نماز ختم ہوئی تو وہ سات آدمی شیخ دقوتی کو ملامت کرنے لگے کہ انہوں نے قضائے الہی

کی مخالفت کیوں کی؟ اور بعد ازاں وہ ساتوں فوراً غیب ہو گئے۔
(تلخیص از حاشیہ استاد خلیل اللہ خلیلی مرحوم دیکھئے: ناسیہ ۱۳۲-۱۳۳
حاشیہ)۔

-۱۵۸

شیخ محمد سررزی چرخ رحمتہ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرتے
تھے کہ وہ ان کو اپنی نعمت جمال سے نوازے۔ اس آرزو کی تکمیل کے
لیے سات برس تک روزے رکھے اور برگ انگور سے افطار کیا کرتے
تھے۔ ایک روز پہاڑ کے اوپر چڑھ گئے اور درگاہ الہی میں مناجات کی کہ
اے پروردگار اگر تو مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا تو میں آج خود کو اس پہاڑ
سے نیچے گراتا ہوں۔ انہوں نے غیب سے آواز سنی کہ ابھی اس خواہش
کی تکمیل کا وقت نہیں آیا۔ پس شیخ محمد سررزی نے خود کو پہاڑ سے نیچے گرا
دیا اور گہرے پانی میں گرے اور ہلاک نہ ہوئے۔ دوسری بار ان کو حکم ملا
کہ شہر میں جا کر گدائی کریں اور اس طرح جو کچھ حاصل ہو وہ سب
مسکینوں میں بانٹ دیں۔ لہذا آپ کو چے کو چے جاتے اور ہر گھر کے
سامنے ”اللہ کے نام پر کچھ دو، اللہ کے نام کچھ دو“ کی صدا لگاتے اور
اپنی زنبیل آگے بڑھاتے جاتے۔ آپ غزنی کے ایک شہزادہ کے گھر پر
ایک روز میں چار بار مانگنے چلے گئے۔ شہزادہ ان کے اس عمل سے تنگ
آ گیا اور ان کو عام گداگر سمجھ کر ڈانٹ دیا۔ اس پر انہوں نے روتے
ہوئے کہا: فقیر کو اس عمل پر اختیار نہیں اور اگر گدائی کر کے ایک ذرہ بھر
بھی خود کھاتا تو اپنے اس پیٹ کو اسی وقت پھاڑ دیتا۔ شیخ کی اس حالت
نے شہزادے پر یوں اثر کیا کہ وہ بھی رونے لگا اور اس نے اپنے
خزانے کی چابیاں شیخ کے سامنے رکھ دیں۔ شیخ نے ان کے قبول کرنے
سے انکار کر دیا اور مزید دو برس اسی طرح گداگری کرتے رہے۔ یہاں
تک کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اب تک آپ لوگوں سے مانگتے تھے

اور محتاجوں کو دیتے تھے اب کسی سے نہ مانگو مگر مسکینوں کو دو ضرور اور اپنی گدڑی کے نیچے ہاتھ لے جاؤ اور وہاں سے زر حاصل کرو اور وہ مسکینوں کو دو۔ پھر شیخ کو یہ مرتبہ نصیب ہوا کہ آپ مسکینوں کی حاجت کو ان کے کہنے سے پہلے جان لیتے تھے اور ان کی ضرورت کے مطابق ان کو زردیا کرتے تھے۔ ان کا مزار غزنی (افغانستان) میں مرجع الخلاق ہے (تلخیص از حاشیہ استاد خلیل اللہ خلیل مرحوم، ناسیہ ۱۳۷-۱۳۸)۔

- ۱۵۹- مثنوی ۳: ۱۱۰، ش ۱۹۲۲۔ ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۱
- ۱۶۰- مثنوی ۳: ۱۱۱، ش ۱۹۲۳، ۱۹۲۵۔ ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۳
- ۱۶۱- مثنوی ۳: ۱۱۰، ش ۱۹۲۶۔ ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۱
- ۱۶۲- مثنوی ۳: ۱۱۱، ش ۱۹۲۷، ۱۹۵۰، ۱۹۵۲، ۱۹۵۵۔ ترجمہ مثنوی ۱۹۳-۱۹۴
- ۱۶۳- حضرت ابوبکر صدیق ابن حضرت عبداللہ بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہما (۵۷۱-۶۳۴ء / م ۱۳ھ) نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے برگزیدہ صحابی، مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے اور آپ کے پہلے جانشین اور خلیفہ راشد (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ) (۷۵۱)۔
- ۱۶۴- مثنوی ۳: ۱۱۲، ش ۱۹۲۲، ۱۹۲۸۔ ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۴-۱۹۵
- ۱۶۵- مثنوی ۳: ۱۱۳، ۱۱۵، ش ۱۹۷۳، ۱۹۷۶، ۱۹۸۲، ۱۹۹۲، ۲۰۰۱، ۲۰۰۳، ۲۰۰۵، ۲۰۰۶۔ ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۵-۱۹۸
- ۱۶۶- سورہ القصص ۲۹۔ ترجمہ: تو انہوں نے طور کی طرف ایک آگ دیکھی۔
- ۱۶۷- ترجمہ: فقر ایک نفس (جان) کی طرح ہیں۔
- ۱۶۸- سورہ ابراہیم ۲۴۔ ترجمہ: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسی (اچھی) تمثیل کلمہ طیبہ کی بیان فرمائی کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کے

مشابہ ہے، جس کی جز (خوب) مضبوط ہے اور اس کی شاخیں (خوب) اونچائی میں جا رہی ہیں۔

- ۱۶۹ ملاحظہ فرمائیں حاشیہ ۱۴۸ (قبل ازیں)۔
- ۱۷۰ مثنوی ۳: ۱۱۵، ش ۲۰۰۹، ۲۰۱۰، ۲۰۱۲، ۲۰۱۴، ۲۰۱۴-۲۰۱۴، ترجمہ مثنوی ۳: ۱۹۹۔
- ۱۷۱ مثنوی ۳: ۱۱۵، ش ۲۰۱۷-۲۰۱۸، ترجمہ: مثنوی ۳: ۱۹۹۔
- ۱۷۲ ترجمہ: جس نے اسے قبول کیا، کسی سبب کے بغیر قبول کر لیا اور جس نے انکار کیا بلا وجہ ہی اس نے انکار کیا (دیکھئے تفسیر چرخ ۱۸۸)۔
- ۱۷۳ مثنوی ۳: ۱۱۷، ۱۱۶، ش ۲۰۲۳، ۲۰۱۹، ۲۰۲۰، ۲۰۲۰-۲۰۲۰، ترجمہ مثنوی ۳: ۲۰۲، ۲۰۰-۱۹۹۔
- ۱۷۴ ملاحظہ فرمائیں حاشیہ ۱ (قبل ازیں)۔
- ۱۷۵ مثنوی ۳: ۱۱۷-۱۱۸، ش ۲۰۵۴-۲۰۵۸، ۲۰۶۰، ۲۰۶۱، ۲۰۶۱-۲۰۶۱، ترجمہ مثنوی ۳: ۲۰۳۔
- ۱۷۶ ملاحظہ فرمائیں حاشیہ ۱۴۸ (قبل ازیں)۔
- ۱۷۷ مثنوی ۳: ۱۱۸، ش ۲۰۶۲-۲۰۶۲، ترجمہ مثنوی ۳: ۲۰۳۔
- ۱۷۸ ایضاً، ش ۲۰۶۳-ایضاً۔
- ۱۷۹ مثنوی ۳: ۱۱۸، ۱۱۹، ش ۲۰۶۳، ۲۰۸۵، ۲۰۸۶، ۲۰۸۶-۲۰۸۶، ترجمہ: مثنوی ۳: ۲۰۳، ۲۰۵۔
- ۱۸۰ نیز دیکھئے اسی مصنف کی دوسری کتاب: ابدالیہ ۲۰-۲۱۔
- ۱۸۱ مثنوی ۳: ۱۲۲-۱۲۵، ش ۲۱۳۰، ۲۱۴۱، ۲۱۴۶، ۲۱۷۹-۲۱۸۲، ۲۱۸۳، ۲۲۰۸-۲۲۰۹، ۲۲۱۱، ۲۲۲۳، ۲۲۲۵، ۲۲۸۱، ۲۲۸۹-۲۲۸۹، ترجمہ: مثنوی ۳: ۲۱۰-۲۲۳۔
- ۱۸۲ سورہ المؤمن ۶۰-ترجمہ: اور تمہارے پروردگار نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہاری درخواست قبول کروں گا۔

- ۱۸۳- ترجمہ: (ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا): کیا آپ کی کوئی حاجت ہے۔ آپ نے فرمایا: تمہاری طرف کوئی حاجت نہیں ہے۔
- ۱۸۴- سورہ البقرہ ۱۳۱- ترجمہ: جب ان سے ان کے پروردگار نے فرمایا کہ حکم بردار ہو جاؤ، وہ بولے میں حکم بردار ہوں سارے جہان کے پروردگار کا۔
- ۱۸۵- حوالہ نہیں ملا۔
- ۱۸۶- ترجمہ: اے ہمارے اللہ ہمیں اپنے اولیاء کی محبت نصیب فرما، اپنی رحمت کے صدقے اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے۔
- ۱۸۷- شمس العارفین غزنوی سجاوندی رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن ابی یزید طیفور ملقب بہ شمس الدین وکنی بابی ابوالفضل السجاوندی القاری (م ۵۶۰ھ/۱۱۶۳-۱۱۶۵ء) معروف قاری اور کتب علم القراءت کے مؤلف (دیکھئے اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۰: ۷۴۰، لغت نامہ دہخدا (ش ۹۸): ۲۲۶، کشف الظنون ۲: ۱۱۸۲۔
- ۱۸۸- مثنوی ۵: ۱۷۱، ش ۲۶۶۷-۲۷۷۸- ترجمہ مثنوی ۵: ۲۷۲۔
- ۱۸۹- ایضاً، ش ۲۶۶۹- ترجمہ مثنوی ایضاً۔
- ۱۹۰- کتاب طوابع الانوار قاضی عبداللہ بن عمر البیضاوی (م ۶۸۵ھ) کی تصنیف ہے اور اس کا موضوع علم کلام ہے (دیکھئے: کشف الظنون ۲: ۱۱۱۶)۔
- ۱۹۱- مثنوی ۵، ش ۲۶۷۰-۲۶۷۲- ترجمہ مثنوی ۵: ۲۷۲۔
- ۱۹۲- ایضاً، ش ۲۶۷۳، ۲۶۷۵- ترجمہ: مثنوی ایضاً۔
- ۱۹۳- شیخ منصور حلاج قدس سرہ، ابوالمغیث الحسین بن منصور بن محی البیضاوی (۲۲۴-۳۰۹ھ/۸۵۷-۹۲۲ء) ایک متنازع فیہ معروف صوفی اور

- عالم (دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۸: ۵۲۹)۔
- ۱۹۴- کلیات شمس ۶: ۱۱۹۹، غزل ۲۸۱۳، ش ۲۹۸۵۹
- ۱۹۵- ترجمہ جو اللہ تعالیٰ سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ملنا پسند فرماتا ہے اور جو موت دیدار الہی میں حائل ہے وہ موت معبود ہے۔
- اس حدیث کی طرف اشارہ ہے: ”من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ و من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ“ (دیکھئے صحیح البخاری، ص ۱۱۲۸، کتاب الرقاق، باب ”۴۱“ حدیث نمبر ۶۵۰۸)
- ۱۹۶- مثنوی ۵: ۱۷۱، ش ۲۶۷۸- ترجمہ مثنوی ۵: ۲۷۳
- ۱۹۷- ایضاً، ش ۲۶۷۹-۲۶۸۲- ترجمہ: مثنوی ایضاً۔
- ۱۹۸- منطق الطیر ۱۴، مصرع اول: لذت نور مسلمانیم وہ
- ۱۹۹- مثنوی ۶: ۲۸۴، ش ۲۳۲، ۲۳۳، ترجمہ مثنوی ۶: ۳۶
- ۲۰۰- ترجمہ: اپنے نفس کو چھوڑ دے اور آ جا۔ حسین بن منصور حلاجؒ سے منقول ہے کہ ایک آدمی نے ان سے کہا: ”مجھے راستہ دکھائیے“ انہوں نے فرمایا: ”دع نفسک و تعال“ یعنی اپنے نفس کو چھوڑو اور ہمارے پاس آ جاؤ (دیکھئے: تذکرۃ الاولیاء ۱۸۷، مثنویہائے حکیم سنائی ۳۵۰)۔
- ۲۰۱- حوالہ نہیں ملا۔
- ۲۰۲- مثنوی ۵: ۱۷۲-۱۷۳، ش ۲۶۸۶، ۲۶۸۸، ۲۷۰۵- ترجمہ مثنوی ۵: ۲۷۴-۲۷۵
- ۲۰۳- دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۴۵ (قبل ازیں)۔
- ۲۰۴- مثنوی ۵: ۱۷۴-۱۷۵، ش ۲۷۳۳-۲۷۳۷، ۲۷۳۹، ۲۷۴۰، ترجمہ: مثنوی ۵: ۲۷۸
- ۲۰۵- مثنوی ۵: ۱۷۵-۱۷۷، ش ۲۷۲۹-۲۷۶۰، ۲۷۷۲-۲۷۸۲- ترجمہ

مثنوی ۵: ۲۷۹-۲۸۳

- ۲۰۶- ترجمہ: اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے۔
 ۲۰۷- مثنوی ۵: ۱۷۸-۱۷۹، ش ۲۷۸۶-۲۷۹۸، ترجمہ مثنوی ۵: ۲۸۳-

۲۸۳-

- ۲۰۸- مشکوٰۃ ۱۹۷، احادیث مثنوی ۱۹ (بنقل از جامع صغیر: ۷۰) ترجمہ: میرا بندہ ہمیشہ نفل پڑھ کر میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں جب میں اپنے کسی بندہ سے محبت کرتا ہوں تو اس کا کان بن جاتا ہوں، جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں، جس سے وہ چلتا ہے اور اگر وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔

- ۲۰۹- حضرت بایزید بسطامی قدس سرہ: طیفور بن عیسیٰ بن سروشان (م ۲۶۱ھ / ۸۷۷ء)، معروف ترین صوفیائے کرام میں ایک جو سلطان العارفین کے لقب سے معروف تھے (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ: ۳۲)۔

۲۱۰- مثنوی ۲: ۳۷۰، ش ۲۲۳۱-۲۲۳۶- ترجمہ مثنوی ۲: ۲۱۶

- ۲۱۱- ترجمہ: جس نے اپنے نفس کی پہچان کر لی گویا اس نے اپنے رب کی پہچان کی، اس پر کوئی شے پوشیدہ نہیں رہتی (ملاحظہ فرمائیں: احادیث مثنوی ۱۶۷، نقل از نہج البلاغۃ ۴: ۵۴۷، منسوب بہ حضرت علی رضی اللہ عنہ، وجزو احادیث نبوی: کنوز الحقائق ۹، اور مؤلف اللؤلؤ المرصوع ۸۶، بنقل ابن تیمیہ اسے موضوع گردانتا ہے، نیز کشف المحجوب ۲۴۷، ۳۵۳، التصفیہ فی احوال المتصوفہ ۱۶۷، ۲۳۹)۔

- ۲۱۲ - مثنوی ۲: ۳۷۰-۳۷۱، ش ۲۲۳۷-۲۲۳۴ - ترجمہ: مثنوی ۲: ۲۱۶-۲۱۷
- ۲۱۳ - ترجمہ: انسان پروردگار کی بنیاد ہے۔
- ۲۱۴ - مثنوی ۲: ۳۷۱، ش ۲۲۴۵-۲۲۵۱ - ترجمہ مثنوی ۲: ۲۱۷
- ۲۱۵ - مثنوی ۲: ۴۴۲-۴۴۴، ش ۳۳۷۸-۳۳۸۲، ۳۳۸۴-۳۵۰۲ - ترجمہ مثنوی ۲: ۳۲۶-۳۲۸
- ۲۱۶ - مثنوی ۶: ۵۵۲، ش ۴۸۲۶-۴۸۲۷ - ترجمہ: مثنوی ۶: ۴۶۳
- ۲۱۷ - ترجمہ: تم پر بوڑھیوں کے دین کی پابندی ضروری ہے۔ (دیکھئے: احادیث مثنوی ۲۲۵، بہ نقل از احیاء العلوم ۳: ۵۷، اللؤلؤ والمرصوع ۵۱، اتحاد السادة المتقين ۷: ۳۷۶)۔
- ۲۱۸ - مثنوی ۶: ۵۵۲، ش ۴۸۲۹-۴۸۳۰ - ترجمہ مثنوی ۶: ۴۶۳
- ۲۱۹ - مثنوی ۲: ۳۱۰، ش ۱۱۷۸ - ترجمہ: مثنوی ۲: ۱۲۰
- ۲۲۰ - مثنوی ۲: ۴۳۳، ش ۳۳۲۱-۳۳۲۲، ۳۳۲۹-۳۳۳۰ - ترجمہ: مثنوی ۲: ۳۱۲-۳۱۳
- ۲۲۱ - مثنوی ۲: ۴۲۷، ش ۳۲۱۷-۳۲۱۸ - ترجمہ مثنوی ۲: ۳۰۳
- ۲۲۲ - نوادر الاصول فی معرفۃ اخبار الرسول از عبداللہ محمد بن علی بن حسن بن بشیر المؤمنون الحکیم الترمذی (م ۲۵۵ھ)۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: کشف الظنون ۲: ۱۹۷۹)۔
- ۲۲۳ - ترجمہ: وہ میرے علم سے ایک چیز رکھتے ہیں۔
- ۲۲۴ - ترجمہ: میری قبا کے نیچے میرے اولیاء ہیں جن کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ (دیکھئے: مرصاد العباد ۲۲۶، احادیث مثنوی ۵۲، بہ نقل از احیاء العلوم ۴: ۲۵۶، کشف المحجوب ۷۰)۔
- ۲۲۵ - انیہ ۲۸، قدسیہ ۹۰، خزینۃ الاصفیاء ۵۵۰
- ۲۲۶ - انیہ ۲۸

- ۲۲۷ - مثنوی ۳: ۱۰۸، ش ۱۸۸۲-۱۸۹۱- ترجمہ مثنوی ۳: ۱۸۸
- ۲۲۸ - حوالہ نہیں ملا۔
- ۲۲۹ - سورہ ق ۳۵- ترجمہ: ان لوگوں کو وہاں سب کچھ ملے گا جو وہ چاہیں گے اور ہمارے پاس اور بھی زائد ہے۔
- ۲۳۰ - ترجمہ: اگر وہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اس کی بات پوری کر دیتا ہے اور اگر وہ اللہ سے مانگے تو وہ اسے ضرور دیتا ہے اور اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ (دیکھئے: مشکوٰۃ المصابیح ۴: ۲۳۶)۔
- ۲۳۱ - مثنوی ۳: ۲۷۸، ش ۶-۷- ترجمہ مثنوی ۳: ۱۳۔
- ۲۳۲ - مثنوی ۱: ۱۰۲، ش ۱۶۶۹- ترجمہ مثنوی ۱: ۱۸۹۔
- ۲۳۳ - ترجمہ: یعنی رب کا بندہ بن جا اور کسی بندے کا رب نہ بن۔ شیخ محی الدین ابن عربی کا شعر ہے:
- وکن عبد رب لا تکن رب عبدہ
فان کنت ربا کنت فی عیشۃ ضنکا
- (دیکھئے: شرح مثنوی ۲: ۳۷۰)
- ۲۳۴ - مثنوی ۳: ۱۰۹، ش ۱۹۱۳- ترجمہ: مثنوی ۳: ۱۹۰
- ۲۳۵ - دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۴۵ (قبل ازیں)۔
- ۲۳۶ - دیکھئے: تفسیر چرخ ۲۴۰ کہ یہاں رباعی کا تیسرا مصرع یوں ہے: ”گر چلہ ہر دو کون طاعت داریم“
- ۲۳۷ - مثنوی ۲: ۳۴۰-۳۴۳، ش ۱۷۲۰-۱۷۲۲، ۱۷۲۲-۱۷۲۹، ۱۷۳۱، ۱۷۲۸-۱۷۲۹- ترجمہ مثنوی ۲: ۱۷۰-۱۷۲
- ۲۳۸ - مثنوی ۲: ۳۴۲-۳۴۳، ش ۱۷۵۰-۱۷۵۱، ۱۷۵۸-۱۷۵۹، ۱۷۶۳، ۱۷۶۹-۱۷۷۰- ترجمہ مثنوی ۲: ۱۷۳-۱۷۴
- ۲۳۹ - دیکھئے حاشیہ نمبر ۸۶ (قبل ازیں)۔

- ۳۴۰ - مثنوی ۲: ۳۲۲، ۳۲۳ - ۳۲۵، ش ۱۷۵۰، ۱۷۷۷ - ۱۷۷۸، ۱۷۸۳ - ۱۷۸۴
- ۱۷۸۷، ۱۷۹۰ - ترجمہ مثنوی ۲: ۱۷۳، ۱۷۵، ۱۷۶
- ۳۴۱ - سورہ فاطر ۸ - ترجمہ: سوائے اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے، راہ دکھاتا ہے۔
- ۳۴۲ - مثنوی ۱: ۱۱۷ - ۱۱۸، ش ۱۹۳۰ - ۱۹۳۹ - ترجمہ: مثنوی ۱: ۲۱۲ - ۲۱۳
- ۳۴۳ - مثنوی ۱: ۸۶، ش ۱۳۹۶ - ۱۳۹۹ - ترجمہ: مثنوی ۱: ۱۶۵
- ۲۴۴ - سورہ الذاریات ۲۱، ترجمہ: اور (بہت سی نشانیاں) خود تمہاری ذات میں بھی (ہیں) تو کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا۔
- ۲۴۵ - دیکھئے حاشیہ نمبر ۲۱۱ (قبل ازیں)۔
- ۲۴۶ - مثنوی ۶: ۲۸۴، ش ۲۳۳، ۲۳۲ - ترجمہ مثنوی ۶: ۳۶
- ۲۴۷ - مثنوی ۳: ۲۰۹، ش ۳۶۶۹ - ۳۶۷۳ - ترجمہ مثنوی ۳: ۳۵۲
- ۲۴۸ - سورہ الکہف ۱۱۰ - ترجمہ: آپ کہہ دیجیے کہ میں تو بس تمہارے ہی جیسا بشر ہوں۔
- ۲۴۹ - ترجمہ: میں تم میں سے کسی کی طرح نہیں ہوں۔
- ۲۵۰ - مثنوی ۳: ۲۱۳، ش ۳۷۴۷ - ۳۷۵۰، ۳۷۶۰، ۳۷۵۹ - ترجمہ مثنوی ۳: ۳۵۸ - ۳۵۹
- ۲۵۱ - ترجمہ: دنیا میں ایک ایسی جنت ہے، جو اس میں داخل ہو گیا اس کو جنت کا شوق نہ رہا اور وہ اللہ کی معرفت ہے۔
- ۲۵۲ - سورہ یونس ۶۲ - ترجمہ: سن رکھو کہ جو خدا کے دوست ہیں، ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غم ناک ہوں گے۔
- ۲۵۳ - حضرت سمون محبت قدیم اولیاء میں سے تھے۔ حضرت جنید بغدادی اور حضرت ابوالحسن نوری کے ہم عصر تھے۔ انہوں نے لوگوں میں خود کو ایک جھوٹے کی حیثیت سے مشہور کر رکھا تھا۔ جب تک لوگ انہیں کذاب

کہہ کر مخاطب نہ کرتے تھے وہ جواب نہیں دیتے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہوں نے حضرت جنیدؒ سے پہلے وفات پائی اور بعض کا خیال ہے کہ ان کے بعد فوت ہوئے۔ مفتی غلام سرور لاہوریؒ نے خزینۃ الاصفیاء میں ان کی تاریخ وفات ۲۹۸ھ لکھی ہے۔ (دیکھئے حاشیہ ۲، ص ۱۵۳، ناسیہ چرخ از دانش مند گرامی استاد خلیل اللہ خلیلی مرحوم)۔

۲۵۴- مثنوی ۳: ۲۱۸، ش ۳۸۳۷-۳۸۳۸- ترجمہ مثنوی ۳: ۳۶۶-۳۶۸

۲۵۵- دیکھئے حاشیہ نمبر ۱۹۳ (قبل ازیں)۔

۲۵۶- مثنوی ۳: ۲۱۰، ۳۱۶-۳۱۷، ش ۳۶۸۶-۳۶۸۸، ۳۸۰۴-۳۸۰۶

۳۸۰۸-۳۸۱۱- ترجمہ مثنوی ۳: ۳۵۳، ۳۶۳-۳۶۴

۲۵۷- حضرت اولیس بن عامر قرنی رضی اللہ عنہ ایک مشہور تابعی بزرگ (م

نواح ۳۷ھ/۶۵۷ء) جو محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے

معروف ہیں (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۳:

۵۷۰)۔

۲۵۸- حضرت ابو عبد اللہ، معروف بہ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، نامور ایرانی

انسبل صحابی (م ۳۵ تا ۳۶ھ/۶۵۵-۶۵۶ء)۔ (تفصیل ملاحظہ

فرمائیں: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۱۱: ۱۸۸)۔

۲۵۹- حضرت بلال بن رباح (ابن حمامہ) رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ

وسلم کے مشہور حبشی نژاد صحابی اور مؤذن (م مابین ۱۷-۲۱ھ/۶۳۹-

۶۴۳ء)۔ (تفصیل کے لیے دیکھئے: اردو دائرہ معارف اسلامیہ ۴:

۷۴۵)۔

۲۶۰- حضرت شیخ سیف الدین باخرزی رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۵۸ھ) ایک چلہ

ختم کر کے دوسرے چلہ میں بیٹھے تھے کہ ان کے پیرو مرشد حضرت نجم

الدین کبری رحمۃ اللہ علیہ (م ۶۱۸ھ) ان کے پاس تشریف لائے اور

فرمایا: ”اے سیف الدین:

منم عاشق مرا غم ساز گار است

تو معشوقی ترا با غم چہ کار است“

یہ کہہ کر وہ آپ کو خلوت سے باہر لائے اور فرمایا کہ تمہارا کام تکمیل کو پہنچ گیا ہے، اس کے بعد آپ کو خلافت عطا فرمائی۔ (ملاحظہ فرمائیں: معارف، جلد ۶۸، ص ۲۰۸)۔

۲۶۱- مثنوی ۳: ۲۱۹-۲۲۱، ۲۱۸ ش ۳۸۶۰-۳۸۸۲، ۳۸۳۰-۳۸۳۳-

ترجمہ مثنوی ۳: ۳۶۹-۳۷۱، ۳۶۶

۲۶۲- ترجمہ: طلب اور مطلوب جزواں ہیں۔

۲۶۳- مثنوی ۱: ۴، ش ۳۰- ترجمہ مثنوی ۱: ۳۴

۲۶۴- مثنوی ۳: ۲۵۰، ش ۴۳۷۷-۴۳۸۱- ترجمہ مثنوی ۳: ۲۱۶

۲۶۵- مثنوی ۳: ۲۶۷، ۲۶۹-۲۷۰، ش ۴۶۶۴-۴۶۶۵، ۴۶۶۷،

۴۶۹۴-۴۶۹۵، ۴۶۹۷-۴۶۹۸، ۴۷۰۱، ۴۷۱۲-۴۷۱۵،

۴۷۱۷- ترجمہ مثنوی ۳: ۴۴۲، ۴۴۵-۴۴۷

۲۶۶- سورہ الزمر ۵۳- ترجمہ: اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو۔

۲۶۷- دیکھئے: تفسیر چرخ ۲۹ کہ وہاں حاشیہ میں مولانا ولی محمد خندی قندھاری

سے منقول ہے کہ یہ تینوں شعر اگرچہ (صنف کے لحاظ سے) مثنوی ہیں

لیکن مثنوی مولانا نے روم کے نہیں ہیں۔ مزید حوالہ نہیں ملا۔

مآخذ و منابع

مقدمہ اور حواشی میں جن کتب سے استفادہ کیا گیا ہے۔

۱- آداب المریدین (فارسی)

از ضیاء الدین ابوالنجیب السہروردی، ترجمان: عمر بن محمد بن احمد شیرکان، با تصحیحات
واستدرکات، نجیب مایل ہروی، تہران: انتشارات مولیٰ، ۱۴۰۴ھ/۳۶۲ھ ش

-۲

آریانا، جلد ۲، نمبر ۲، ۱۳۲۲ھ ش، (ص ۱۱-۱۲، مولانا یعقوب چرخئی - از محمد ابراہیم خلیل)

۳- ابدالیہ (فارسی)

از حضرت مولانا یعقوب چرخئی قدس سرہ، تصحیح و تعلق و پیش گفتار: محمد نذیر انجھا، اسلام آباد
مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۳۹۸ھ/۱۹۷۸ء

۴- اتحاف السادة المتقين (عربی)

از سید مرتضیٰ الزبیدی، قاہرہ: المیمنہ، ۱۳۱۱ھ - ج ۲، ۶۰۲

۵- احادیث مشنوی (فارسی)

از بدیع الزمان فروزانفر، تہران: مؤسسہ چاپ و انتشارات امیر کبیر، ۱۳۲۷ھ ش

۶- احوال و سخنان خواجہ عبید اللہ احرار (فارسی)

بتصحیح و مقدمہ و تعلیقات (دکتر سید) عارف نوشاہی، تہران: مرکز نشر دانش گاہی،

۱۳۸۰ھ/۲۰۰۲ء

۷- احیاء العلوم الدین (فارسی)

از امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ، ترجمان: موید الدین محمد خوارزمی، بکوشش حسین خدیو جم، تہران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، ۱۳۵۳ھ

۸- اردو دائرہ معارف اسلامیہ (اردو)

زیر اہتمام: دانش گاہ پنجاب، لاہور: دانش گاہ پنجاب، ۱۳۸۴-۱۴۰۹ھ/۱۹۶۴-۱۹۸۹ء- ج ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲

۹- اسلامی انسائیکلو پیڈیا (اردو)

مدیر: سید قاسم محمود، کراچی: شاہکار بک فاؤنڈیشن، ت-ن

۱۰- اُنسیہ (فارسی-اردو):

از حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ، تصحیح و ترجمہ و تعلیقات: محمد نذیر انجھا، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۰۲ھ/۱۹۸۳ء

۱۱- تاریخ تصوف در اسلام (فارسی)

تالیف: دکتر قاسم غنی، تہران: انتشارات کتاب فروشی ابن سینا، ۱۳۳۰ھ

۱۲- تاریخ نظم و نثر در ایران و در زبان فارسی (فارسی)

نوشتہ: سعید نفیسی، تہران: انتشارات کتاب فروشی، ۱۳۴۴ھ، ج ۱، ۲

۱۳- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ (اردو)

تالیف: علامہ نور بخش توکلی رحمۃ اللہ علیہ، مع تاملہ از محمد صادق قصوری، لاہور: نوری بک

ڈپو، ۱۹۷۶ء

۱۴- تذکرہ مشائخ نقشبندیہ خیرہ (اردو)

از محمد صادق قصوری، لاہور: ضیاء القرآن پبلی کیشنز، ۱۹۸۸ء

۱۵- ترجمہ مثنوی مولوی معنوی (فارسی-اردو)

تصنیف: مولانا جلال الدین بلخی رومی رحمۃ اللہ علیہ، مترجم: قاضی سجاد حسین، لاہور:
الفیصل، ت-ن-ج-۱-۶

۱۶- الترغیب والترہیب (عربی)

از حافظ زکی الدین عبدالعظیم ابن عبدالقوی المندری، تحقیق: مصطفیٰ محمد عمارۃ، دمشق: دار
الایمان، ۱۳۸۸ھ/۱۹۶۸ء-ج-۲

۱۷- تفسیر چرنی (فارسی)

از حضرت مولانا یعقوب چرنی قدس سرہ، قندھار (افغانستان): انتشارات حاجی
عبدالغفار و پسران، مطبع: اسلامیہ اسٹیم پریس لاہور، ۱۳۳۱ھ

۱۸- جامع صغیر (عربی)

تالیف: جلال الدین عبدالرحمن سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، مصر: شرکہ مکتبہ مصطفیٰ البابی الحکمی،
ت-ن-ج-۲

۱۹- جنگ، روزنامہ (کراچی):

۹ جنوری ۱۹۸۲ء، بشکر یہ محترم جناب ڈاکٹر سید عارف نوشاہی، اسلام آباد۔

۲۰- حلیۃ الاولیاء و طبقات الاصفیاء (عربی)

از حافظ ابی نعیم احمد بن عبداللہ الاصبہانی، بیروت: دار الکتاب العربی، ۱۳۰۷ھ/
۱۹۸۷ء-ج-۳

۲۱- خزینۃ الاصفیاء (فارسی)

از مفتی غلام سرور لاہوری، کانپور، مطبع منشی نولکشور، ۱۳۳۲ھ، ج-۱-۲

۲۲- دانش فصل نامہ رازی فرہنگی جمهوری اسلامی ایران، اسلام آباد:

بہار ۱۳۶۲ھ ش / ۱۴۰۵ھ ش - ۳، ۲، ۱

۲۳- الدر المنثور (عربی)

از جلال الدین عبدالرحمن سیوطی، بیروت: دار الفکر، ۱۴۱۴ھ / ۱۹۹۳ء - ج ۱

۲۴- دیوان حکیم سنائی (فارسی)

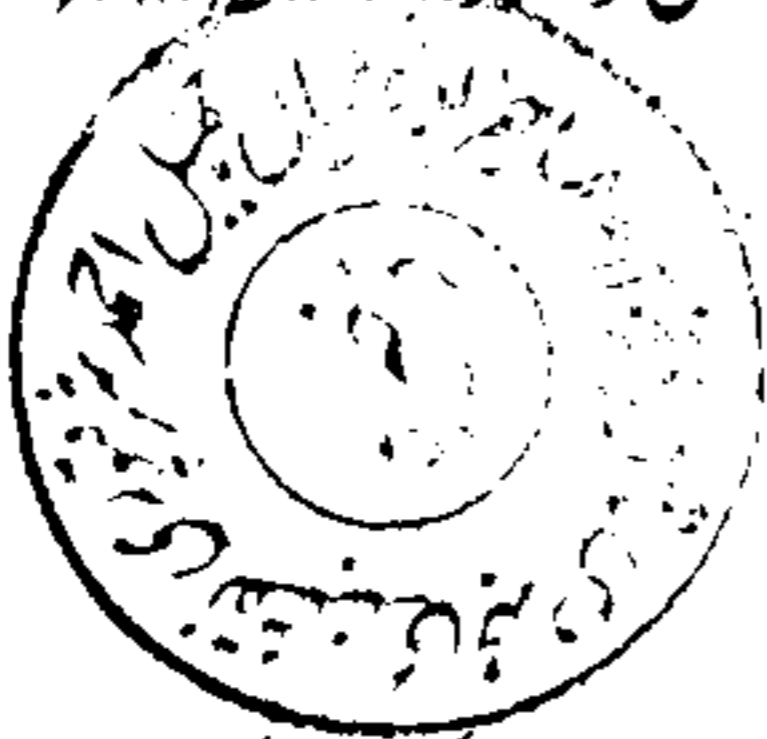
بکوشش مظاہر صفا، تہران: مؤسسہ مطبوعاتی امیر کبیر، ت ن

۲۵- رجال الطوسی (عربی)

از ابی جعفر محمد بن الحسن الطوسی، نجف اشرف، المکتبہ الحدیثیہ، ۱۳۸۰ھ / ۱۹۶۱ء

۲۶- رشحات عین الحیات (فارسی)

از علی بن ملا حسین واعظ کاشفی، کانپور: مطبع نولکشور، ۱۳۳۱ھ / ۱۹۱۲ء

۲۷- سفینہ الاولیاء (فارسی)

از داراشکوہ، کانپور: ۱۸۸۳ء

۲۸- سلسلہ نقشبندیہ (فارسی)

از محمد طاہر بن طیب خوارزمی، شمارہ ۶۹، مخزنہ ازبکستان اکیڈمی آف سائنس، اورینٹل

انسٹی ٹیوٹ لائبریری - ازبکستان

۲۹- سہ رسائل حضرت مولانا یعقوب چرخ قندس سرہ (اردو):

تحقیق و ترجمہ: محمد نذیر انجھا، لاہور: میاں اخلاق احمد اکیڈمی، ۱۹۹۷ء

۳۰- شذرات الذهب فی اخبار من ذہب (عربی)

از عبدالحی بن العماد الحسنبلی، بیروت، دار الفکر، ت ن - ج ۲

۳۱- شرح مثنوی معنوی (فارسی)

نگاشته: شاہ داعی الی اللہ شیرازی، تصحیح و پیش گفتار: محمد نذیر رانجھا، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء- ج ۲

۳۲- صحیح البخاری (عربی)

از امام ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل البخاری الجعفی، ریاض: دارالاسلام، ۱۴۱۹ھ/۱۹۹۹ء

۳۳- الضعفاء (عربی)

از عقیلی، بیروت: دارالکتب العلمیہ، ت ن- ج ۲

۳۴- فقرات (فارسی)

تالیف: خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، نسخہء خطی ش ۵۶۸۵، مخزونہ کتاب خانہ گنج بخش مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان اسلام آباد

۳۵- فہرست کتاب ہائے چاپی فارسی (فارسی)

از خانباہامشار، تہران: بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۴۲ھ ش- ج ۲

۳۶- فہرست مشترک نسخہ ہائے خطی پاکستان (فارسی)

(استاد) احمد منزوی، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۰۴۳ھ/

۱۹۸۳ء- ج ۱، ۳

۳۷- فہرست نسخہ ہائے خطی قرآن مجید کتاب خانہ گنج بخش (فارسی)

تالیف: محمد نذیر رانجھا، اسلام آباد: مرکز تحقیقات فارسی ایران و پاکستان، ۱۴۱۳ھ/۱۹۹۳ء

۳۸- فیروز اللغات (فارسی)

از مولوی فیروز الدین، لاہور: فیروز سنز، ۱۹۶۸ء

۳۹- القرآن الکریم (مترجم اُردو)

ترجمہ: مولانا فتح محمد جالندھری، لاہور: تاج کمپنی، تن

۴۰- قرآن مجید (مترجم اُردو)

ترجمہ: مولانا اشرف علی تھانوی، لاہور: شیخ غلام علی اینڈ سنز، ۱۳۷۱ھ

۴۱- کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون

تالیف: مصطفیٰ بن عبداللہ الشہیر بجاجی خلیفہ وبکاتب چلبی، استنبول: ۱۳۶۲ھ/۱۹۴۳ء، ج ۲

۴۲- کلیات شمس یاد یوان کبیر (فارسی)

از مولانا جلال الدین محمد بلخی رومی، با تصحیحات و حواشی: بدیع الزمان فروز انفر، تہران: انتشارات دانش گاہ، ۱۳۳۹ھ ش - ج ۵، ۶، ۸

۴۳- کنز العمال فی سنن الاقوال والافعال (عربی):

از علامہ علاء الدین علی المتقی بن حسام الدین الہندی البرہانفوری قدس سرہ، بیروت: مؤسسہ الرسالہ، ۱۴۰۵ھ/۱۹۸۵ء - ج ۱، ۱۱

۴۴- مثنوی معنوی (فارسی)

از مولانا ل الدین محمد بن محمد بن حسین بلخی ثم الرومی، تصحیح: رینولد لین نیگلسون، بہ اہتمام: دکترا نصر اللہ پور جوادی، تہران: مؤسسہ انتشارات امیر کبیر، ۱۳۶۳ھ ش - ج ۱-۶

۴۵- مجمع الزوائد و منبع الفوائد (عربی)

از حافظ نور الدین علی بن ابی بکر البہشمی، بیروت: مؤسسہ المعارف، ۱۴۰۶ھ/۱۹۸۶ء ج ۱

۴۶- مرصاد العباد (فارسی)

از نجم الدین ابوبکر محمد بن شاہاور بن انوشیروان رازی، معروف بہ دایہ، بہ اہتمام: دکترا محمد امین ریاحی، تہران: بنگاہ ترجمہ و نشر کتاب، ۱۳۵۲ھ ش

۴۷۔ مشکوٰۃ المصابیح (عربی)

از شیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ خطیب تبریزی، کراچی: ایچ ایچ سعید کمپنی، تان

۴۸۔ مطلب الطالبین (فارسی)

از ابوالعباس محمد طالب، نسخہ خطی شمارہ ۸۰، مخزونہ از بکستان اکیڈمی آف سائنس، اورینٹل

انسٹی ٹیوٹ لائبریری۔ از بکستان

۴۹۔ معارف، مجلہ (اردو)

علی گڑھ (انڈیا)، ستمبر ۱۹۵۱ء، ج ۶۸

۵۰۔ المعجم الکبیر (عربی)

از حافظ ابی قاسم سلیمان ابن احمد طبرانی، صبح عراق، تان-ج ۲

۵۱۔ مکتوب گرامی مخدوم زماں سیدنا و مرشدنا حضرت مولانا ابوالخلیل خان محمد صاحب مدظلہ

بنام احقر مترجم، مورخہ ۸ صفر المظفر ۱۳۹۹ھ / ۸ جنوری ۱۹۷۹ء، از خانقاہ سراجیہ شریف،

کندیاں ضلع میانوالی

۵۲۔ مکتوب گرامی جناب نجات طوسون زاد لطفہ

بنام احقر مترجم، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۹۷ء، از استنبول-ترکی۔

۵۳۔ منطق الطیر (فارسی)

از شیخ فرید الدین عطار نیشاپوری، لاہور: شیخ مبارک علی-تان

۵۴۔ ناسیہ، رسالہ (فارسی)

از حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ، با مقدمہ و حواشی: (استاد) خلیل اللہ خلیلی، کابل:

انجمن تاریخ افغانستان، ۱۳۵۲ھ ش (باضمیمہ ناسیہ جامی)۔

۵۵-نسمات القدس (اردو)

تألیف خواجہ محمد ہاشم کشمیری، مترجم: سید محبوب حسن واسطی، سیالکوٹ، مکتبہ نعمانیہ، ۱۴۱۰ھ

۵۶-نجات الانس (فارسی)

از مولانا عبدالرحمن جامی قدس سرہ، لاہور: مطبع اسلامیہ اسٹیم پریس، تان

۵۷-ہفت اقلیم (فارسی)

تالیف: امین احمد رازی، با تصحیح و تعلیق: جواد فاضل، تہران: کتاب فروشی علی اکبر علمی، تان

۵۸

Encyclopaedia Iranica, London: 1990,
V.4 (PP819-820, CARKI, BY HAMID
ALGAR).

-۵۹

Le Sufi et Le Commissaire, Bennigsen
and C. Lemerrier, Quelquejay, Paris,
1986.

(بشکر دانشمندار جمند دوست مہربان جناب نجدت طوسون، استنبول، ترکی)

