

نیاچ شدہ ایڈیشن

علائج الحرج

سید امیر زمان شاہ

(المعروف بابا جی مردان والے)

نظر ثانی

علامہ محمد عارف جاوید نقشبندی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اس کتاب کا کوئی حصہ نقل کرنے یا کسی بھی طریقے محفوظ کرنے یا فوٹو کاپی یا تریل کرنے کی اجازت نہیں

علاج روح

کتاب ۲۹۷۶۶

پیرسید میر زمان شاہ چشتی صابری

مصنف نے

علامہ محمد عارف جاوید نقشبندی

رثانی 68486

حافظ محمد جاوید سیفی، حافظ مختار احمد

اورین 3

زیڈ کے پرنٹرز

ہوزنگ و پرنٹنگ

8- مہر پلازہ نعمانیہ روڈ گوجرانوالہ

Cell: 0333-8102473

مارچ 2006ء

500

250/- روپے

ملنے کا پتہ

دریبار عالیہ چشتیہ بدو ملھی

ضلع نارووال

فہرست

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
7	شوق کے متعلق	26	پیش لفظ	1
8	توکل کے متعلق	27	حالات زندگی پیر سید میر زمان شاہ چشتی	2
9	حقیقت اخلاص کے متعلق	28	عرض مؤلف	3
00	اثبات الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ کے متعلق	29	صفات و ارادات الہیہ و طوارق شیطانیہ کے متعلق	4
01	توبہ کے متعلق	30	محبت کے متعلق	5
07	دنیا کے متعلق	31	عشق کے متعلق	6
11	سائلک کے متعلق	32	قصہ شمس تبریز اور مولانا روم	7
13	اسلامی تصوف کے متعلق	33	قلب کے متعلق	8
=	علم تصوف کی تعریف اور مقصد	34	توحید کے متعلق	9
18	کہانی چھ پیسوں کے متعلق	35	نفس مطمئنہ کے متعلق	10
=	تصوف کے متعلق	36	تفرید کے متعلق	11
19	لفظ صوفی کے متعلق	37	معرفت الہی کے متعلق	12
21	خوف کے متعلق	38	ہمت کے متعلق	13
24	آنحضرت کا تصوف جو کہ اصحاب صفہ کو سکھایا تھا	39	حقیقت کے متعلق	14
27	رسول اللہ کے علم کے متعلق	40	اعلیٰ درجات ذکر کے متعلق	15
29	علم غیب کے متعلق	41	ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق	16
31	صاحب الہام کے متعلق	42	اطمینان قلب کے متعلق	17
34	صوفی کون تھے؟ ان کی خاصیتوں کے متعلق	43	نظم ذکر کے متعلق	18
35	صوفیوں کی مختلف تعریفوں کے متعلق	44	مجاہدہ کے متعلق	19
44	پیغمبروں کے اوصاف کے متعلق	45	قول درویشاں کے متعلق	20
46	صوفیوں کے لباس کے متعلق	46	حضرت داتا گنج بخش علی ہجویری کے اقوال	21
47	تکبر کے متعلق	47	تذکرہ جسم، نفس، قلب، روح اور سر کے متعلق	22
49	شکر کے متعلق	48	فقیر کی اصلی عبادت کے متعلق	23
53	صبر کے متعلق	49	گوہر روح کی قسمیں	24
56	حسن خلق کے متعلق	50	مشاہدہ کے متعلق	25

صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
215	نفس کے متعلق	79	157	صدق کے متعلق	51
=	آنکھ اور شرم گاہ کے متعلق	80	159	وفا کے متعلق	52
224	فقیر کی دس صفات کے متعلق	81	=	رضائے الہی کے متعلق	53
227	دس چیزیں اس چیزوں کو کھاجاتی ہیں	82	160	وہد کے متعلق	54
=	کبھی ترجیح نہ دو	83	161	خوف کے متعلق	55
228	مجلس میں سب کے یکساں ہونے کے متعلق	84	162	رجاء یعنی امید رمت کے متعلق	56
229	قصہ بابا بہادر شاہ کے متعلق	85	163	حیاء کے متعلق	57
232	ہدایت بابا مبارک اپنے جد کے مزار پر جانے کے متعلق	86	164	لفظ فقیر کے چار حروف کے متعلق	58
233	عہد شکنی پر آپ کا گرفت کرنا	87	=	اشعار عربی فقیر کے متعلق	59
236	مرید کے فسخ کرنے کا طریقہ	88	166	فقیر کو کن صفات سے متصف ہونا چاہیے؟	60
238	مراتب درویش اور مراتب فقیر	89	171	کرامت اور استدران میں فرق	61
239	تشریح رند مجذوب کے متعلق	90	175	تصویروں اور قلعوں کے متعلق	62
240	مراتب فقیر کے متعلق	91	176	فقیر بے علم مرغ بے پر کی مثل ہے	63
=	رند صاحب شریعت کے متعلق	92	177	حُب اور غرور کے متعلق	64
242	سکوت کے متعلق	93	178	صدق کے متعلق	65
243	عمل صالح کے متعلق	94	=	ملامت کے متعلق	66
245	نصیحت کے متعلق	95	182	فرق ہاندھنا یا دستار بندی کرنا	67
246	امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق	96	184	بابا مبارک کے خلیفہ تعینات کرنے کے متعلق	68
247	فناء کے متعلق	97	187	اسم اعظم کے متعلق	69
249	راز الہی کے متعلق	98	193	خداوند تعالیٰ کو یاد کرنے کا طریقہ	70
250	تفسیر اسماء اللہ کے متعلق	99	196	پانچ نمازوں کے متعلق بابا مبارک کا قول	71
251	وسیلہ کے متعلق	100	=	خدمتِ پیر کے متعلق	72
256	نسبت کے متعلق	101	197	علم کے متعلق	73
260	کلمات طیبات کے متعلق	102	199	زہد و روع کے متعلق	74
263	بیعت کے متعلق	103	200	کھانے کے متعلق	75
266	مرشد کی خصوصیات کے متعلق	104	201	تقویٰ کے متعلق	76
267	مرید کی تعلیم و تربیت کا بیان	105	203	عابدین کے متعلق	77
271	بیعت کی حقیقت	106	210	امانت آٹھ اجزاء کے متعلق	78

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	نمبر شمار
358	برزخ ذات صفات کے متعلق	135	280	107
360	لحم جنت کا پھول سوگھنے کے متعلق	136	282	108
365	طریقہ پاس انفاس کے متعلق	137	285	109
366	تفصیل رات دن کے متعلق	138	290	110
=	طالبان حق کے متعلق	139	291	111
367	ذخفی راز کے متعلق	140	293	112
370	پیر کے متعلق	141	294	113
373	انکشاف نکات کے متعلق	142	296	114
375	مقامات کے متعلق	143	=	115
378	کن چیزوں کا تصور جائز اور کن کا ناجائز ہے؟	144	306	116
384	ہدایات بابا مبارک برائے اپنی شکل	145	310	117
386	پیر میں یہ خصوصیات ہونی چاہیں	146	311	118
387	تفصیل اور طلی	147	316	119
389	تفصیل واسطہ، رابطہ، برزخ	148	317	120
390	درس تصوف پر اعتراض کے متعلق	149	319	121
392	قرآن پاک کا فرمان اور اشغال کے نام	150	320	122
395	اشغال کے متعلق	151	322	123
396	صورت سردی کے متعلق	152	324	124
398	اشغال پاس انفاس کے متعلق	153	325	125
404	مشائخ سلسلہ چشتیہ کے اشغال	154	327	126
406	مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے اشغال	155	328	127
408	سلسلہ نقشبندیہ کی اصطلاحات	156	332	128
413	مشائخ سلسلہ قادریہ کے متعلق	157	335	129
417	ذکر اور سجدہ کے متعلق	158	336	130
421	تصور کے متعلق لظم	159	340	131
422	فکر کے متعلق لظم	160	349	132
424	تصور حق کے متعلق لظم	161	350	133
428	تصور کی حقیقت کے متعلق لظم	162	356	134

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر
524	توجہ کے متعلق	191	431	163
526	مغالی کے متعلق	192	432	164
527	اصل انسان کی تعریف	193	438	165
=	مناسبت پر اور مرید کے متعلق	194	439	166
529	مرید کے لیے لازمی چیزیں	195	440	167
535	اعصاب کے متعلق	196	=	168
536	توہین نعل اور پیش بندی کے متعلق	197	445	169
540	کٹھن اقلوب کٹھن قدم اور کٹھن ارمان کے متعلق	198	446	170
543	بسط یا کشادگی کے متعلق	199	450	171
546	رباع کے متعلق	200	451	172
549	ذہانت کے متعلق	201	456	173
550	صبر و جم کے متعلق	102	460	174
551	باب سماج کے متعلق	203	468	175
565	ضمیر کے متعلق	204	470	176
570	حاجب کو کیا کرنا چاہیے؟	205	472	177
572	حضور کے احسان و کرم	206	474	178
574	مرشد اور مرید کیسے اہم نکات	207	=	179
590	لطائف	208	475	180
604	پیشہ کے متعلق	209	477	181
611	تفویض کے متعلق	210	481	182
=	بالنور کے متعلق	211	483	183
617	رنگ اور صحت	212	489	184
619	سانس اور استغراق	213	499	185
621	عالم "حو" میں مقامات کے متعلق	214	501	186
632	بت پرستی کیوں ممنوع ہے؟	215	518	187
			520	188
			521	189
			523	190

پیش لفظ

وہ لوگ جنہیں پیرسید میر زمان شاہ چشتی صابریؒ کی حیات مبارکہ میں آپ کے پاس جانے کا موقع ملا وہ جانتے ہیں کہ اکثر بابا جی کا غزقلم لے کر کچھ نہ کچھ لکھ رہے ہوتے تھے۔ "علاجِ روح" اسی کتاب کا نام ہے۔

علاجِ روح کا پہلا ایڈیشن آج سے چند سال قبل چھپ کر سامنے آیا جس میں بلاشبہ بے شمار غلطیاں تھیں لہذا پیرمنور شاہ باچہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ بدو ملسی شریف نے تمام کتب کی فروخت پر پابندی لگادی اور کتاب از سر نو تیار کرنے کا حکم دیا۔

☆ سب سے پہلے کتاب میں موجود تمام آیات قرآنی کو نئے سرے سے لکھا گیا، ترجمہ کے سلسلے میں دور حاضر کے بہترین مترجم اور مفسر جسٹس پیر کرم شاہ الازہری کے ترجمہ جمال القرآن سے استفادہ کیا گیا۔

☆ اکثر آیات کے حوالے موجود نہیں تھے جنہیں تلاش کرنا خاصا محنت طلب مسئلہ تھا۔ بہر حال تمام آیات کے حوالہ جات انتہائی احتیاط کے ساتھ لکھے گئے۔

☆ حوالہ جات کو مختصر کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کر دیا گیا کہ سورہ کا نام لکھ کر آگے اس کا نمبر لکھ دیا گیا اور ساتھ ہی آیت نمبر لکھ دیا گیا۔

مثلاً اگر کہیں لکھا ہوا ہے (البقرہ ۲: ۵۲) تو اس سے مراد یہ ہے کہ یہ آیت سورت نمبر ۲ البقرہ کی آیت نمبر ۵۲ ہے۔

☆ کتاب میں موجود تمام غلطیوں کو درست کرنے کے لیے طبع شدہ کتاب کے ساتھ ساتھ اصل مسودے سے بھی مدد لی گئی۔

☆ فارسی اور پشتو اشعار کا ترجمہ موجود نہ تھا، اس کو تمام اشعار کے نیچے درج کر دیا گیا

☆ کتاب میں پیرا گراف بنائے گئے تاکہ پڑھنے والے کے ذہن پر بوجھ نہ بن سکے۔

☆ مین ہیڈنگ کے ساتھ ساتھ بغلی عنوانات بنائے گئے تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔

☆ باباجی کے مریدین کے لیے ایک خصوصی تحفہ یہ ہے کہ باباجی کی تصویر سرورق پر دے دی گئی۔ علاوہ ازیں دربار شریف، مرقد انور اور آپ کے کمرہ مبارک کی تصاویر بھی پہلی دفعہ خوبصورت رنگین اشاعت کے ذریعے کتاب میں شامل کر دی گئی ہیں۔

☆ پہلے ایڈیشن کی نسبت خوبصورت رنگین ٹائٹل والی جلد بندی کی گئی۔

☆ باباجی کے حالات زندگی بھی شامل کیے گئے جو کہ مریدین کے لیے ایک تحفہ ہیں۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ پیش نظر کتاب ایک ایسے بزرگ کی ہے جو کہ اپنے مریدین کے ساتھ بہت مخلص ہے۔ اگرچہ اس میں آپ کو عام کتب کی طرح مضامین کی ترتیب نظر نہیں آئے گی بلکہ کہیں کہیں ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک مضمون ابھی نامکمل ہے اور دوسرا شروع ہو چکا ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ کوئی بات خالی از حکمت نہیں ہے۔ بلکہ باباجی نے جو اچھی چیز پڑھی، سمجھی اور دیکھی اس کو آپ اور ہم لوگوں کے لیے اس میں جمع کر دیا۔ گویا یہ کتاب باباجی کا حاصل زندگی بھی ہے اور حاصل مطالعہ بھی۔

باباجی کے اصل مسودے میں کہیں کہیں حوالہ جات موجود ہیں جبکہ اکثر حوالہ جات غائب ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو سکا احادیث اور دیگر عبارات پر حوالہ جات لگا دیے گئے۔ ان شاء اللہ آئندہ ایڈیشن میں تمام احادیث و اقوال مکمل وضاحت کے ساتھ حوالہ جات سے مزین ہوں گے۔

پشتواشعار کے متعلق یہ عرض ہے کہ اگر کوئی صاحب زباں ان میں کوئی غلطی پائے

تو مہربانی فرما کر اس کی وضاحت کروے تاکہ اسے دور کیا جاسکے۔

یہ خوبصورت کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے بلاشبہ میرے کئی راتوں کے رت جگے کا نتیجہ ہے۔ اس کی تیاری میں دن اور رات ایک کر دینے والا محاورہ پورا ہوا۔ کتاب کی تیاری کے سلسلہ میں اپنے محترم دوست علامہ خالد عثمان القادری دامت برکاتہم کے علاوہ المدینہ اسلامک یونیورسٹی کے متعلمین حافظ محمد جاوید سیفی، حافظ احمد بلال اور حافظ مختار احمد کا مشکور ہوں جن کا بھرپور تعاون میرے شامل حال رہا۔ اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔

بابا جی کے مرید اور عاشق صادق جناب حاجی عبدالقادر صاحب نے آپ احباب کے لیے اس کتاب کو نئے سرے سے ترتیب دینے کا بندوبست کیا اور جملہ اخراجات اپنے ذمے لیے۔ یقیناً وہ بھی ہم سب احباب کی طرف سے نیک دعاؤں کے مستحق ہیں۔

زیڈ کے پرنٹرز کے چیئرمین جناب قاضی کاشف ندیم صاحب کا بے

حد مشکور ہوں کہ جنہوں نے میری جائز اور ناجائز تنقید کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور کتاب کو خوبصورت بنانے میں بہت زیادہ تعاون کیا۔

دعا ہے کہ خدا تعالیٰ اس کتاب کو تمام احباب کے لیے فائدہ مند بنائے۔ آمین

بِجَاهِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ -

محمد عارف جاوید نقشبندی

خطیب: جامع مسجد سرکار مدینہ B-1

واپڈ اٹاؤن گوجرانوالہ

حالاتِ زندگی

پیرسید میر زمان شاہ چشتی صابری

امام المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد سلسلہ نبوت ختم ہو گیا، لیکن میراث نبوت ختم نہیں ہوئی اور مناسب وقفوں کے بعد دنیا میں ایسی ہستیاں جنم لیتی رہیں جن کے سروں پر نبوت کا تاج تو نہ تھا البتہ انہوں نے اپنی گردنوں میں غلامی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا طوق سجا رکھا تھا اور وہ اس دنیا کو اسی نور سے منور کرنے کے لیے کوشاں تھے جس کو لے کر مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس کرہ ارضی پر جلوہ گر ہوئے تھے۔

ملتِ اسلامیہ اس لحاظ سے بڑی خوش قسمت ہے کہ اس کی صدیوں پر محیط تاریخ کے افق پر اس قسم کے ستارے جا بجا جگمگاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور یہ افق بایزید بسطامی، حضرت جنید بغدادی، خواجہ عثمان ہارونی، داتا گنج بخش علی ہجویری، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، فرید الدین مسعود گنج شکر، نظام الدین اولیاء، شیخ عبدالقادر جیلانی، حضرت مجدد الف ثانی اور شاہ نقشبند بخاری جیسے ستاروں سے مزین نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریکیوں کی دلدادہ قوتوں نے جب بھی ہدایت کی شمع کو گل کر کے اس جہان کو ظلمت کدہ بنانے کی کوشش کی تو اس قسم کا کوئی نہ کوئی تابندہ ستارہ نمودار ہوا۔ جس کی تابناکیوں سے تاریکیاں کا فور ہو گئیں اور دنیا ایک بار پھر ہدایت کے نور سے جگمگا اٹھی۔

بحرالکالمین، زبده العارفین، سید السالکین، مرشد اعلیٰ حضرت قبلہ پیر سید میر زمان شاہ چشتی صابری بھی امتِ مصطفوی کے انہیں تابندہ ستاروں میں سے ایک ستارہ ہیں۔ جن کی روشنی سے افق ملت برسوں جگمگاتا رہا اور مدتوں جگمگاتا رہے گا۔

نام و نسب اور تاریخ پیدائش:

پیر سید میر زمان شاہ صاحب المعروف بابا جی مردان والے یکم جولائی 1901ء کو صوبہ سرحد کے شہر مردان میں پیدا ہوئے۔ والد محترم کا نام سید نواب شاہ تھا۔ آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ سے قبل تین سو تریسٹھ (363) اولیاء کرام آپ کے خاندان سے جلوہ افروز ہوئے۔ آپ کا آبائی وطن کابل افغانستان کا گاؤں "غوڑھ مرغیے" تھا۔ وہاں سے آپ کے آباؤ اجداد صدیوں پہلے ہجرت کر کے مردان تشریف لے آئے۔ آپ نے ابتدائی تعلیم مردان میں حاصل کی اور پولیس ڈیپارٹمنٹ میں نوکری کی۔

بیعت:

یہ ایک لازمی حقیقت ہے کہ شخصیت کی تعمیر میں کسی مرد درویش کی تربیت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ کسی شمس تبریز کی صحبت آئینہ دل کو جلا بخش کر مولائے روم بنا دیتی ہے۔ آپ کے پیر و مرشد سید محمد خواجہ بابا الحسنی والحسینی چشتی ہیں۔ جن کا لقب تاج والے بابا اور بابا مبارک ہے۔ آپ کا مزار شہر اقبال سیالکوٹ میں ہے۔ آپ کا اصل نام احمد تھا اور آپ دکن حیدرآباد سے 1947 میں ہجرت کر کے سیالکوٹ تشریف لائے تھے۔

بابا مبارک کی خصوصی توجہات نے آپ میں طریقت کا ذوق پیدا کیا۔ اس

کامل نے زرخیز زمین میں عشق الہی کا پودا لگا کر اس کی آبیاری کی۔ اور اسے آئین جہاں بانی کاتن آور درخت بنا دیا۔

فقیری کا آغاز:

فقیری سے آپ کو بچپن ہی سے بہت لگاؤ تھا۔ دوران ملازمت 1933ء میں کوہاٹ کے علاقہ میں ایک نواب کی رہائش گاہ پر آپ نے حافظ بابا کے دست حق پر بیعت کی۔

یہ ایک مسلمہ اصول ہے کہ اعلیٰ منزل کے حصول کے لیے سخت ریاضت اٹھانا پڑتی ہے۔ صعب ترین راہوں کی صعوبتوں کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ مشکلات کے دریا عبور کرنے پڑتے ہیں۔ اس راستے پر تیز کانٹوں اور کھر درمی چٹانوں سے جا بجا واسطے پڑتا ہے۔

یہ عشق نہیں آساں بس اتنا ہی سمجھ لیجئے

اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے

حضرت پیر سید میر زمان شاہ کو بھی اس راستے میں ان سب چیزوں سے واسطے پڑا اور زمانہ شاہد ہے کہ آپ نے ان تمام تکالیف کو خندہ پیشانی سے برداشت کیا اور آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔

حافظ بابا کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد دیدارِ مرشد کی تڑپ بہت زیادہ ہو گئی۔ جب بھی آپ کے مرشد سرحد کے دورے پر تشریف لاتے تو آپ ان کی خدمتِ قدس میں حاضری دیتے اور جب دل کی آگ برداشت سے باہر ہو جاتی تو عرض کرتے

"حضور میں آپ کے قدموں میں رہنا چاہتا ہوں" جواب ملتا "ابھی صبر کرو"

وقت گزرتا گیا اور آپ کا ذوق جنون بڑھتا گیا۔ آخر کار مرشد باصفانے با وفا کی آتش شوق کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس آنے کی بشارت دے دی۔ اس وقت آرڈیوئی نظام آباد، تھانہ خیر آباد کنڈ میں تھی اور بشارت ملنے کے وقت آپ دریا کنارے حالت میں لیٹے ہوئے تھے کہ آدھا دھڑ باہر تھا اور آدھا دریا کے اندر۔ بشارت سننے آپ اٹھے اور تھانے میں چلے گئے، محرر سے کہا کہ میرا استعفیٰ لکھو اور منظور کر لو، میں مزید ملازمت نہیں کرنا چاہتا۔ اس وقت آپ کی ریٹائرمنٹ میں صرف تین مہینے باقی۔ محرر نے جب آپ کا یہ عجیب و غریب فیصلہ سنا تو حیران ہو کر کہنے لگا "شاہ صاحب ہے؟" آپ کی ملازمت ختم ہونے میں صرف تین مہینے باقی ہیں، اور کچھ نہیں تو کم تین مہینے کی چھٹی ہی لے لیں تاکہ بعد میں بچوں کو پنشن تو ملتی رہے۔ آپ نے کہا مجھے وغیرہ کی ضرورت نہیں، میرا استعفیٰ لکھو اور مجھ سے دستخط لے لو۔ الغرض آپ استعفیٰ دے وطن واپس چلے آئے۔

دکن حیدر آباد کو روانگی:

ملازمت چھوڑنے کے بعد آپ گھر آئے، بیوی بچوں سے ملاقات کے سعادت مند اولاد کی طرح والدہ صاحبہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ مجھے بابا مبارک نے دکن حیدر آباد طلب کیا ہے۔ والدہ محترمہ بھی اسلاف کا نمونہ تھیں، کہ دے کر اپنی ہزاروں دعاؤں کے سائے میں لخت جگر کو خدا کے حوالے کر دیا۔ آپ زاہد

دو چادریں اور تین جوڑے کپڑوں کے لے کر گھر سے روانہ ہوئے اور مردان شریف ریلوے اسٹیشن پر آگئے۔ اسٹیشن پر بیٹھے بیٹھے دل میں خیال گزرا کہ میں نے تو دکن حیدرآباد دیکھا تک نہیں، اب کیا کروں اور کدھر کو جاؤں؟ آخر آپ نے مردان سے لاہور کا ٹکٹ لیا اور "درگئی" سے آگے والی گاڑی پر مردان سے نوشہرہ آگئے۔ نوشہرہ سے پشاور پشاور سے لاہور جانے والی گاڑی میں سوار ہو کر لاہور پہنچ گئے۔

گاڑی سے اتر کر استراحت کے لیے تھوڑی دیر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک فقیر آیا۔ حالت مجذوبی میں تھا، اس نے آپ سے کہا کہ دہلی کا ٹکٹ لے لو۔ آپ نے لاہور دہلی کا ٹکٹ لے کر گاڑی کا سفر پھر شروع کر دیا، اگلے دن صبح چار بجے آپ دہلی پہنچے۔ ایک چائے والے کی دوکان سے دو لوٹے پانی لے کر آپ نے وضو کیا اور نماز فجر ادا کی۔ ناشتہ کرنے کے بعد آپ مسافر خانے میں چلے گئے۔ ابھی مسافر خانے پہنچے ہی تھے ایک بار پھر وہی مجذوب فقیر آیا اور ٹکٹ کلکٹر سے کہنے لگا، اس کو اٹھاری کا ٹکٹ دے دو۔ نے ایسا ہی کیا، آپ ٹکٹ لے کر اٹھاری کی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ گاڑی جب اٹھاری تو آپ گاڑی سے اتر کر مسافر خانے میں آرام کی خاطر بیٹھ گئے۔ ابھی دو منٹ بھی گزرے تھے کہ اچانک ایک نیا مجذوب آیا، اس نے آپ کو کہا کہ "ناپسلی" کا ٹکٹ لے۔ آپ نے "اٹھاری" سے ناپسلی کا ٹکٹ لے لیا اور گاڑی میں بیٹھ گئے۔ جب آپ "ناپسلی" پہنچے تو حسب معمول آپ مسافر خانے میں چلے گئے۔ آپ نے چائے پینے کا لیا اور دل میں تھا کہ کچھ دیر آرام کر لوں۔ اسی اثناء میں سیاہ کالے رنگ کے دو بٹے

کے مجذوب نمودار ہوئے اور پاس آ کر کہنے لگے دکن حیدرآباد کا ٹکٹ لے لینا، ہم بھی
 کے ساتھ جائیں گے۔ آپ نے "ناپولی" سے دکن حیدرآباد کا ٹکٹ لیا اور گاڑی میں
 گئے جبکہ وہ دونوں مجذوب اسٹیشن پر چکر لگاتے رہے، جب گاڑی روانہ ہوئی تو وہ
 گاڑی کے ساتھ لٹک گئے اور دکن حیدرآباد پہنچنے پر آپ کو اسٹیشن پر چھوڑ کر واپس چلے
 آپ کے وہاں پہنچنے سے قبل آپ کے مرشد نے چار آدمیوں کو تانگہ دے کر
 کو لینے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ آپ تانگے پر بیٹھ کر دربار پہنچ گئے۔ کچھ دیر آرام کے بعد
 کو مرشد پاک نے **اللہ الصمد** کے چلے پر بٹھا دیا۔ آپ کے لیے کمرہ صاف کر
 ایک اینٹ سرہانے کے لیے اور ایک دیا اور ماچس دے دی۔ اس وقت آپ کے
 تقریباً سترہ آدمی چلے پر بیٹھے تھے۔

دربار شریف کا لنگر انچارج سید جلال باچہ آپ کا بیوی کی طرف سے رشتہ دار
 لنگر شریف کا طریقہ یہ تھا کہ ایک بڑی دیگ میں چاول پکتے اور دربار شریف میں
 ایک بہت بڑی "پرات" میں انڈیل دیے جاتے تھے۔ تمام لوگ اپنے کمروں سے
 اس کے گرد بیٹھ جاتے تھے اور حسب ضرورت کھانا کھا لیتے۔

آزمائش:

چلہ کشی کے دوران ہر مرید کو آزمائش کے مرحلے سے گزارا جاتا ہے تاکہ مع
 سکے کہ یہ شخص طریقت کے راز سنجانے کا اہل ہے یا کہ نہیں۔ بابا جی کو بھی آزمائش
 مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اس کے متعلق آپ خود فرماتے ہیں کہ

جب تمام لوگ کھانے کے لیے اکٹھے ہوتے تو بڑی بڑی باتیں کرتے کہ میں نے خواب میں تاج بابا کو دیکھا ہے (تاج بابا حضرت پیر سید میر زمان شاہ کے دادا مرشد کا ہے) کوئی کہتا کہ میں نے فلاں بزرگ کو دیکھا ہے۔ میں ان لوگوں کی باتیں سن کر ن ہوتا کہ میں بھی تو ان کے ساتھ ہی چلے پر بیٹھا ہوں، آخر مجھے کچھ نظر کیوں نہیں آتا؟ بابا میں سن سن کر میرا صبر کا پیمانہ ٹوٹنے ہی والا تھا کہ اچانک ایک رات تاج بابا آئے تھے ایک تصویر دی۔

بابا جی یعنی میرے مرشد پاک کی عادت مبارک تھی کہ ہر رات دو بجے کے قریب میں پیالیاں اور چینک لے کر میرے پاس آتے تھے۔ اس رات بھی آپ حسب معمول کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آج کوئی آدمی تو نہیں آیا تھا؟ میں نے جواب دیا کہ تو کوئی آدمی نہیں آیا تھا اور تاج بابا کی دی ہوئی تصویر تیکے کے نیچے چھپا دی، حافظ بابا دیر تک بار بار پوچھتے رہے مگر میں نے راز آؤٹ نہ کیا۔ یہ میری پہلی آزمائش تھی کہ یہ چھوٹی سی بات چھپا سکتا ہے یا کہ نہیں۔

وقت گزرنے کے بعد جب عید آئی تو عید سے سترہ دن پہلے تمام لوگوں کو حکم ہوا ٹھو، حجامت بنواؤ اور سارے لوگ عید اپنے اپنے گھروں میں کرو۔ ہم لوگ جب چلے گئے تو میرے سوا تمام آدمی بالکل خالی تھے۔ اور میرا یہ عالم تھا کہ کھڑے آدمی کی اندر تڑیاں بھی دیکھتا تھا۔ جب ہم لوگ حجامت سے فارغ ہوئے اور غسل کر کے تیار ہو سید جلال باچہ نے کہا کہ پیر شہزادہ آپ کو بابا جی کا حکم ہے کہ چائے میرے ساتھ گھر

میں پینا، میں گھر چلا گیا، چائے پیتے پیتے باباجی نے مجھے اندر سے صاف کر دیا یعنی مہینے کی کمائی تھی وہ واپس لے لی۔ جب گھر سے باہر آیا تو سید جلال باچہ نے کہا کہ پیر کا کام ہو گیا؟ میں نے جواب دیا کہ میں کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں لایا تھا۔ اس کا مال تھا لے لیا تو کیا ہوا۔ اس میں یہ آزمائش تھی کہ صبر و شکر میں پختہ ہے کہ نہیں۔

الغرض اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے آپ زندگی کی ہر آزمائش میں ثابت رہے اور ہمیشہ کامیابی نے آپ کے قدم چومے۔

پاکستان آمد اور مرشد کی وفات:

1947ء میں برصغیر کی تقسیم کے موقع پر دکن حیدرآباد سے اپنے پیر کے ہجرت کر کے پاکستان آگئے اور سیالکوٹ صدر چھاؤنی میں کوروالی مسجد کے باہر سکونت اختیار کی اور دن رات اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر رہتے۔ 7 اگست 1951ء کو ان کے روحانی پیشوا دار فنا سے دار بقاء کو کوچ کر گئے۔ آپ نے ان کی قبر اپنے ہاتھوں بنائی۔

کچھ وقت گزرنے کے بعد آپ مردان شریف چلے گئے لیکن در مرشد کے بعد نہ لگا اور واپس سیالکوٹ آگئے۔ کچھ عرصہ کے بعد آپ کو سورۃ توبہ کی بشارت ہوئی اور یہی لفظ "بدوملہی" کہا گیا اور آپ بدوملہی تشریف لے آئے۔

بدوملہی آمد کا تذکرہ:

باباجی کی بدوملہی آمد کا تذکرہ بھی دلچسپی سے خالی نہیں ہے۔ جب آپ کو بدوملہی

کے لیے حکم ہوا تو آپ نے دربار شریف سے قرآن مجید لیا اور صدر چھاؤنی آگئے۔ ملازمت کے دور کا ایک ساتھی مرزا بیگ رہتا تھا۔ اسے ساتھ لے کر مسجد کے مولوی ب کے پاس گئے، انہیں سارا قصہ سنایا اور سوال کیا کہ یہ "بدوملہی" کیا ہے؟ یہ سن کر صاحب ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ بدوملہی ایک چھوٹا سا شہر ہے جس کے ساتھ ہی گاؤں "تھلی ملیاں" میں میرے داماد کی زمین ہے۔ باباجی کا مقصد حل ہو چکا تھا۔ آپ دربار شریف واپس آگئے۔

صبح ہوئی تو نماز فجر ادا کر کے ناشتہ کیا اور مرشد محترم کی قبر انور پر فاتحہ پڑھ کر ٹاسٹیشن پر آگئے۔ آپ کی جیب میں اس وقت صرف تین روپے تھے۔ آپ ایک ٹکٹ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے کہ میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں! کیا سگا؟ لیکن ایسے موقعوں پر قدرت اپنے بندوں کی دستگیری کرتی ہے۔ ابھی اسی سوچ تھے کہ مرزا صاحب کا نواسہ آیا اور کہنے لگا "ابو کہتے ہیں کہ آپ ٹکٹ نہ خریدیں، میں خرید لوں گا اور آپ کے ساتھ ہی بدوملہی جاؤں گا" المختصر! آپ مرزا صاحب کے ساتھ بدوملہی آگئے۔

آپ نے شہر سے باہر قبرستان میں ڈیرہ لگا لیا۔ رات آپ "ٹاہلی" کے درخت نیچے گزارتے اور دن کو دریا کی طرف نکل جاتے۔ چار مہینے یوں ہی گزر گئے۔ چار ماہ کے بعد آپ نے ایک رات دو بجے پورے بدوملہی کا چکر لگایا اور واپس قبرستان

اب آپ نے شہر میں آنا جانا شروع کر دیا، جب بھی آپ شہر میں داخل ہوئے دعا کیا کرتے تھے "یا اللہ! اس شہر پر رحم کر" انہیں دنوں بارشیں زیادہ ہوئیں اور سینہ آگیا۔ شہر میں بیماری پھیل گئی۔ لوگ پریشان حال آپ کے پاس آتے تو آپ انہیں پاس کر کے دیتے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور ولی کامل کی دعا سے انہیں شفاء یاب کر دیتا۔

نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

اس دوران آپ نے بدوملی کے ایک رہائشی اللہ دتہ عرف چن کے ہاں سکا اختیار کر لی۔ مسند خلافت پر بیٹھ کر آپ کا پہلا مرید اللہ رکھا حجام ہوا۔ اس کے بعد جو لوگ بیعت ہوتے گئے۔ بقول شاعر

میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر
لوگ آتے گئے قافلہ بنتا گیا

عادات و خصائل:

حسن خلق اور انکسار و تواضع، اخلاق حسنہ کی نہایت اہم شاخیں ہیں اور ان کا تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بہت پسند فرمایا ہے۔ ام المومنین حضرت صدیقہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ "میں اپنے حسن خلق کی وجہ سے **قَائِمُ اللَّيْلِ** اور **صَائِمُ النَّهَارِ** کا درجہ حاصل کرتا ہوں" (مشکوٰۃ)

ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہؓ ہیں "رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسلمانوں میں اس شخص کا ایمان کامل ہے جو ان سب میں خلق ہو" (مشکوٰۃ)

تواضع اور انکساری یہ ہے کہ انسان سادگی اور فروتنی کو اپنی زندگی کا شعار بنائے۔ کتنے ہی اونچے مرتبے پر کیوں نہ ہو، دوسروں کو حقیر نہ سمجھے اور نہ کسی دوسرے پر اپنی بڑائی لائے۔ اپنے سے کمتر، معمولی سے معمولی آدمی کو بھی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھے اور اسے معاشرتی تعلق قائم کرنے میں غار محسوس نہ کرے۔

حضرت عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ جو شخص محض اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مرتبہ بلند کر دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ)

اگر ہم پیر صاحب قبلہ کی زندگی کا بغور مطالعہ کریں تو ہمیں یہ کہنے میں کوئی جھجک ہوگی کہ آپ میں یہ تمام اوصاف بدرجہ اتم پائے جاتے تھے۔ دینی اور روحانی اعتبار سے آپ بہت بڑے آدمی تھے۔ ہزاروں مریدان باوفا کی عقیدت کا مرکز تھے۔ لیکن تکبر یا خودی کا شائبہ تک ان میں نہ تھا۔ ہر شخص سے خواہ وہ کتنی بھی معمولی حیثیت کا ہوتا، نہایت ہوشیاری اور گرم جوشی سے ملتے تھے۔ چھوٹوں پر انتہائی شفیق تھے اور بڑوں کی نہایت تکریم کرتے تھے۔

بابا جیؒ کے ایک مرید الحاج عبدالقادر (واپڈا ٹاؤن گوجرانوالہ) بابا جی کی محبت و محبت کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ

"ایک مرتبہ میں بابا جی سے ملنے کے لیے بدو ملہی حاضر ہوا۔ مجھے دور سے آئے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے دربار شریف کی نوکرانی کو آوازیں دینے لگے او رابعہ! رابعہ! کھانا لاؤ، مکھن لاؤ، ترکاری لاؤ عبد القادر آیا ہے۔ اس سے بڑا کون آئے گا جب کھانا آ گیا تو میرے ساتھ بیٹھ کر ایک ہی پلیٹ میں کھانا کھایا"۔ یہ تھا آپ کی محبت شفقت کا ایک انداز۔

لباس عموماً سادہ استعمال کرتے تھے لیکن کبھی کوئی عقیدت مند بہترین یا قیمتی لباس لاتا تو وہ بھی استعمال فرما لیتے۔ کبھی کبھی دستار شریف کو گلے میں لٹکا لیتے۔ پشتو لہجے میں بودا جانے والی اردو میں اتنی مٹھاس تھی کہ ہر ملنے والے کا دل موہ لیتی تھی۔

مسکات صحیح العقیدہ سنی حنفی بریلوی تھے۔ علمائے حق کی دل سے عزت و تکریم کرتے تھے۔ جب کوئی عالم دین آستانے پر تشریف لاتا تو اس کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھ رکھتے۔ شروع دن سے ہی نماز باجماعت کا اہتمام کرتے تھے، اور اپنے مریدین کو بھی نماز ادا کرنے کا حکم سختی سے دیتے تھے۔ نماز تہجد باقاعدگی سے ادا فرماتے تھے۔ جب کبھی اجتماعی دعا فرماتے تو یوں لگتا تھا گویا کہ زمین و آسمان کانپ رہے ہیں، سامعین اس دعا کے سحر میں گم ہو کر رہ جاتے۔ اکثر خاموش رہتے تھے اور بلا مطلب گفتگو نہ فرماتے تھے۔

مستجاب الدعوات:

حدیث قدسی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں کہ

جب میرا بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔

فَكُنْتُ سَمِعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّتِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي
يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَا أُعْطِيَنَّهُ
(بخاری)

ترجمہ: تو پھر میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، اور اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور عطا فرماتا ہوں۔

حدیث مبارکہ کے آخری حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر وہ بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں ضرور اسے عطا فرماتا ہوں۔ بابا جیؒ بھی اسی حدیث کے موجب مستجاب الدعوات تھے۔ اللہ رب العزت نے آپ کی ہر بات کو پورا فرمایا۔ حاجی عبدالقادر صاحب جن کا تذکرہ ہم پہلے کر چکے ہیں، فرماتے ہیں کہ

☆ شروع میں میری مالی حالت اچھی نہ تھی۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور پیر کی دعا سے آسانی ہوئی تو ایک موٹر سائیکل خرید لی اور خوشی کے ساتھ بابا جی کے پاس چلا گیا اور کہا بابا جی میں نے موٹر سائیکل لی ہے۔ تو جواب میں آپ اپنے مخصوص انداز میں فرمانے لگے۔

68486

عبدالقادر سرٹیا! تم موٹر سائیکل کی بات کرتا ہے، خدا تمہیں موٹر کار دینے والا ہے"

☆ میری زوجہ اور بھانج سے اکثر فرمایا کرتے تھے کہ اگر اکٹھے رہو گے تو گھر کے ایک ایک فرد کے لیے ایک ایک نوکر ہوگا۔

☆ مجھے فرمایا کرتے عبدالقادر بیٹا! ان شاء اللہ آپ کے رشتہ داروں میں آپ کا نام ہوگا اور آپ کی جیب کبھی خالی نہ ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے مرشدِ کامل کی زبان سے نکلی ہوئی یہ تمام باتیں حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئیں۔

حاجی صاحب فرماتے ہیں کہ شروع شروع میں جب مالی حالت خراب تھی تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا اور دل میں کئی طرح کی باتیں اور خواہشیں ہوتیں۔ سوچتا ہوا آتا کہ آج بابا جی سے یہ دعا کرواؤں گا، وہ دعا کرواؤں گا۔ مگر جب وہاں حاضر ہوتا تو جرات نہ پڑتی اور اسی طرح واپس آجاتا۔ مگر خدا کی قسم، وہ دعائیں اور تمنائیں جو پیر کے در پر لے کر جاتا اور کہہ نہ پاتا تھا وہ دعائیں آج تک پوری ہو رہی ہیں۔

یہ صرف ایک مرید کے تاثرات اور احساسات ہیں۔ جبکہ ایسی کئی داستانیں گھر گھر بکھری پڑی ہیں جن کو بیان کرنا اس مختصر تعارف میں ممکن نہیں۔ کیونکہ!

سفینہ چاہیے اس بحرِ بے کراں کے لیے

وصال:

قانون قدرت کے مطابق ہر ذی روح کو وقت مقررہ پر اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ نہ ایک لمحہ پہلے نہ ایک لمحہ بعد۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے

إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ

لو كانت الدنيا تدوم لواصل

لكان رسول الله فيها مخلد

اسی قانون فطرت کے مطابق پیر سید میر زمان شاہ چشتی 14 نومبر 1986ء رات

نوبتے اس دنیا سے آب و گل کو خیر باد کہہ گئے۔ ان اللہ وانا الیہ راجعون

والسفا علی فراق قوم

هم المصایب والحصون

افسوس اس ماہ تمام کی جدائی پر جو روشن چراغ اور ہمت و جرات کے قلعے تھے۔

والمدن والمزن والرواسی

والخیرو والامن والسکون

وہ ایک شہر تھے، وہ سحاب تھے، وہ کوہ گراں تھے، ہر اپنا خیر، امن اور سکون تھے۔

لم تتغیر لنا زمان الیالی

حتی توفهم الممنون

ہمارے لیے زمانے کا رنگ نہ بدلا جب تک موت نے انہیں اپنے قبضہ میں نہ لے لیا۔

وکل جممر لنا قلوب

وکل منا لنا عیون

اب یہ حال ہے کہ دل آگ کا شعلہ بن چکا ہے تو آنکھیں مسلسل پانی بہا رہی ہیں۔

باباجی کے وصال کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی اور ملک بھر سے آپ کے مریدن اور محبین بدو ملہی پہنچنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ باباجی کے تمام رشتہ دار مردان میں تھے، اور خرابی موسم کی وجہ سے ان احباب کا جلد آنا بھی ممکن نہ تھا لہذا آپ کے وصال سے تین دن بعد آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جس میں علمائے کرام اور مشائخ عظام کے علاوہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والے احباب کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ نماز جنازہ پڑھانے کی سعادت آپ کے خاندان کے ایک بزرگ پیرسید قاسم علی شاہ نے حاصل کی۔ نماز جنازہ میں احباب کی کثرت دیکھ کر بے ساختہ امام احمد بن حنبل کا قول یاد آتا تھا۔

الْفَرْقُ بَيْنَنَا وَبَيْنَ أَهْلِ الْبِدْعِ يَوْمَ الْجَنَائِزِ

مرقد انور:

باباجی کے گھر والوں کا یہ اصرار تھا کہ آپ کے جسدِ اقدس کو مردان شریف لے جایا جائے اور آپ کے خاندان کے باقی بزرگوں کے ساتھ ہی آپ کا مزار اقدس بنایا جائے جبکہ باباجی کے مقامی مریدین اس بات پر مصر تھے کہ باباجی کی تدفین بدو ملہی میں ہی کی جائے جب کافی دیر تک اس بات کا فیصلہ نہ ہو سکا تو کسی نے باباجی کی وصیت کا تذکرہ کیا کہ ایک مرتبہ آپ نے چھڑی کے ساتھ اپنی قبر کی موجودہ جگہ کی نشاندہی فرمائی تھی کہ یہاں میرا مزار ہوگا لیکن پھر بھی کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔

آخر کار باباجی کے ایک مرید رئیس خان جن کا تعلق بھٹو خاندان سے تھا اور سندھ کے مالدار آدمیوں میں ان کا شمار ہوتا تھا انہوں نے اپنا پستول نکال کر باباجی کے رشتہ داروں کے سامنے رکھ دیا اور کہا "ایسا کرو ہم سب کو گولی مار دو اور باباجی کو لے جاؤ" بالآخر

مریدین کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے آپ کے رشتہ داروں نے آپ کو بدو ملبی دفن کرنے کی اجازت دے دی۔

باباجی کو قبر میں دفن کرتے وقت کسی کو یقین نہ آ رہا تھا کہ ہمیں بچیہ اور سڑیا جیسے الفاظ سے مخاطب کرنے والے باباجی اب ہمیشہ کے لیے ہم سے جدا ہو چکے ہیں۔

ما كنت احسب قبل دفنك في الثرى
ان الكواكب في التراب تفور
ما كنت آمل قبل نعشك ان ارى
رضوى على ايدى الرجال تسير

آپ کے دفن سے پہلے مجھے یقین نہ تھا کہ ستارے بھی خاک میں مل جاتے ہیں۔
آپ کا جنازہ اٹھنے سے پہلے مجھے خیال نہ تھا کہ رضوی پہاڑ انسانوں کے ہاتھوں پر چلے گا۔
تمام مریدین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ زبان حال سے کہہ رہے تھے،

يَا شَيْخَنَا مَا خَدُّ مَنَاكَ حَقَّ خِدْمَتِكَ وَمَا آدَيْنَا وَاجِبَاتِنَا كَمَا
كَانَ يَنْبَغِي لَنَا اِنْ تُودَّبَهَا

اور وہ باباجی کے جسد اقدس سے پوچھ رہے تھے،

کی سی جے اینا دس جاندوں ہن کیہڑی رتے آسین
کیہڑے سال مہار مڑیسیں ، کیہڑے چن آپھر ملاسین
کیہڑی رات گلے آملسیں ، کیہڑے وار دیدار کراسین
اعظم جے نیوں چھیتی مڑنا، کد سانوں کول بلاسین

وصال کے بعد چہرہ کی تازگی:

طبعی تقاضہ یہ ہے کہ روح نکل جانے کے بعد جسم اکڑنا شروع ہو جاتا ہے، رنگ تبدیل ہو جاتا ہے لیکن اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ معاملہ الگ ہوتا ہے۔ الحاج عبد القادر فرماتے ہیں کہ باباجی کے وصال کے تین دن بعد جب آپ کو دفن کیا گیا تو اس وقت بھی آپ کا جسم اقدس نہایت نرم اور ملائم تھا، چہرہ مبارک بالکل نکھر نکھرا اور تروتازہ تھا۔ میں نے آپ کے قدموں کا بوسہ لینے کی سعادت حاصل کی، خدا کی قسم یوں لگتا تھا کہ جیسے کسی زندہ انسان کا بوسہ لے رہا ہوں۔

مرن توں پچھوں جے کر میرا چہرہ ہو جائے تازہ

سمجھ لینا محبوب میرے نے پڑھیا آن جنازہ

پیر صاحب نے اپنی پچاسی سالہ زندگی میں دکھی انسانیت کی خدمت، انسانیت کی ہدایت اور دین کی خدمت کے سلسلہ میں جو کردار پیش کیا، یقیناً اس ذاتِ رحیم و کریم نے انہیں قبول فرما کر پیر صاحب کو اپنے پاس بلا تے وقت اس خطاب کا مستحق قرار دیا ہوگا۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي

اولاد:

باباجی نے دو شادیاں کیں۔ پہلی بیوی سے ایک بیٹا ہے جس کا نام عثمان باچہ ہے

جبکہ دوسری بیوی سے آپ کے تین بیٹے اور ایک بیٹی ہے۔ بیٹوں کے نام بالترتیب نعمان

باچہ، اعمان باچہ اور منور شاہ باچہ ہیں۔ سید منور شاہ باچہ اب بابا جی کے دربار میں گدی نشین ہیں اور دربار شریف کے جملہ معاملات بطریق احسن چلا رہے ہیں۔

بابا جی کا سالانہ عرس پاک ۱۰، ۱۱ اور ۱۲ ربیع الاول کو بدو ملسی میں پورے مذہبی جوش و خروش سے منایا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بابا جی کا فیضان تا قیامت جاری رکھے اور تشنگان ہمیشہ یہاں سے سیراب ہوتے رہیں۔ آمین **بِجَاهِ نَبِيِّهِ الْكَرِيمِ عَلَيْهِ التَّحِيَّةُ وَالتَّسْلِيمُ**

محمد عارف جاوید نقشبندی

خطیب: جامع مسجد سرکار مدینہ B-1

واپڈ اٹاؤن گوجرانوالہ

13-03-2006

عرضِ مصنف

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَاهْلِ بَیْتِهِ اَجْمَعِیْنَ اَمَّا بَعْدُ

- ۱۔ مجھے شافی و ہادی مطلق کی ذات پاک سے امید ہے کہ جو شخص اس کتاب کو شب و روز اپنے مطالعہ میں رکھے گا اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہ رہے گی اور کسی کا محتاج نہ ہوگا۔
- ۲۔ اگر کوئی مفلس اس کتاب کو پڑھے گا وہ غنی ہو جائے گا۔
- ۳۔ اگر پریشان پڑھے گا تو اسے دلجمعی حاصل ہوگی اور ہمیشہ خاطر جمع رہے گا۔
- ۴۔ اگر ناقص پڑھے گا تو کامل ہو جائے گا۔ یہ کتاب اس کے لیے مرشد کامل کا کام دے گی اور بظاہر اسے بیعت کرنے کی صورت نہ رہے گی (مگر بیعت کرنا ضروری ہے) کیونکہ اس کے مطالعہ سے وہ ظاہر و باطن میں سلک و سلوک کے راستے اور فقر و درویشی کے مقامات کو جاننے پہچاننے لگے گا۔
- ۵۔ یہ کتاب مبتدی کو منتہی اور جاہل کو عالم و فاضل بنا دے گی اور مطالعہ کنندگان صاحب نظر اور نفس پر قادر ہو جائیں گے۔

۶۔ یہ کتاب طالبانِ صادق و مریدانِ واثق، عارفانِ صاحبِ تحقیق، واصلانِ باحق

رفیق و عالمان با توفیق، فقیران فنا فی اللہ و بقا باللہ غریق و احدانیت و دریائے عمیق کے لیے اکثر ہے۔

۷۔ جس شخص نے اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھایا اور گنج برنج نہیں پایا اس کے لیے وصال وبال ہے۔

۸۔ یہ تصرف فیض باطنی ان کے لیے عام ہے جو کہ اہل دانش و شعور ہیں۔ فقیر نے اس کتاب کو اس لیے تیار کیا کہ قبلہ و کعبہ کے تمام کام جو کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کیے ہیں ہر ایک صادق مرید پر ظاہر ہو جائیں، قبلہ نے جو مشکل الفاظ یا پشتو شعر کہے ہیں ان کا مطلب ظاہر ہو جاوے اور مریدان صادق ان سے اب بھی کام لے سکیں۔

۹۔ اس کتاب کے پڑھنے والے باطل سے نکل کر اس کے لیے اور معرفت الہی کا آئینہ ہوگا آدم برسر مطلب خلاصہ یہ ہے کہ مریدین کو ظاہری اور باطنی میں یعنی دونوں حالت میں مشغول عبادت کرتے ہیں تاکہ شب و روز دشمنان خدا سے جو کہ نفس اور شیطان ہیں ان کے ساتھ جنگ کرتے ہیں مرشد کامل تیغ اسم اللہ ذات سے اغیار کا سر جدا کرتا ہے اور ایک ہی دفعہ میں نفس اور شیطان کا فیصلہ کرتا ہے۔ اور ہمیشہ کے لیے ان سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ تصور بزرخ اسم اللہ سے استقامت و قوت کرامت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے غالب کی نظر قیامت کے روز اور حساب و کتاب اور پل صراط و میزان پر پڑتی ہے اور جس سے وہ نفس امارہ کو مارتا ہے، اور اسے تکلیف دیتا ہے۔ اور اس کی روح کو اس جہان میں شست ہوتی ہے۔ فیض الہی اسے عطا ہوتا ہے۔ توفیق الہی سے وہ ہمیشہ عبادت کرتا ہے اور

کرامت و استقامت حاصل کرتا ہے۔

انَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (الحجرات ۴۹: ۱۳)

ترجمہ: تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔

ملاحظہ ہوئے قصہ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا۔

جاننا چاہیے کہ سالک، سلوک، مجاہدہ، مشاہدہ، ریاضت، قرب، وصال، محبت، طاعت، جمعیت و معرفت فنا فی اللہ و بقایا باللہ یہ سب مقامات فقر و فیض رحمانی اور نعمت و عزت و شرف دیدار مجلس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم و علم کل یکبارگی کشادہ ہوتے ہیں اور طالب ہر ایک مطلب و مقصد اس کتاب کے پڑھنے سے حاصل کر سکتا ہے اور جب چاہے غرق وحدانیت ہوتا ہے اور جب چاہے مجلس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مشرف ہوتا ہے اور مجلس محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر تصدیق اور قربان کرتا ہے۔ اور اس کتاب کے مطالعہ سے جملہ ارواح کے ساتھ ملاقات کر سکتا ہے اور ان سے فیض حاصل کر سکتا ہے۔

فقیر:

پیرسید میر زمان شاہ چشتی صابری

آستانہ عالیہ بدو ملہی شریف

صفات و ارادات الہیہ و طوارق شیطانیہ کے متعلق

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَيُّ
لشَّيْطَانٍ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ
لِلَّهِ آيَاتِهِ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (الحج ۲۲: ۵۲)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی مگر اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جب اس نے کچھ پڑھا تو ڈال دیے شیطان نے اس کے پڑھنے میں (شکوہ) پس مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ جو دخل اندازی شیطان کرتا ہے پھر پختہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی آیتوں کو اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے۔

ایک مثال:

قَالَ يُبْنِيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى
قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ
(الصف ۳۷: ۱۰۲)

ترجمہ: فرمایا، اے میرے پیارے فرزند! میں نے دیکھا ہے خواب میں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں اب بتا تیری کیا رائے ہے۔ عرض کیا میرے پدر بزرگوار کر ڈالے جو آپ کو حکم یا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔

قصہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم نے اپنی بیوی کو کہا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو صاف کر

کے دعوت پر لے جاتا ہوں۔ حاجرہ بی بی نے بچے کو صاف کیا اور حوالے کیا۔ جب روان ہوئے تو آپ نے چھری اور رسی طلب کی۔ حاجرہ بی بی نے کہا کہ دعوت میں چھری اور رسی کی کیا ضرورت ہے؟ تو حضرت نے کہا کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ اس بات پر شیطان نے حاجرہ بی بی کو کہا کہ ابراہیمؑ، اسماعیلؑ کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حاجرہ بی بی نے کہا کہ یہ خدا کا حکم ہے۔ آگے جا کر ایک سایہ دار درخت کے نیچے ایک سفید ریشڑ آدمی کھڑا ہے اور اس نے کہا کہ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہو اور شیطان نے ان کے دل میں وسوسے ڈال دیے مگر ابراہیمؑ اسی وقت سمجھ گئے اور کہا کہ یہ تو شیطان ہے۔ تو زمین سے پتھر اٹھا کر مارے اور وہ غائب ہو گیا اور حضرت ابراہیمؑ نے اپنا کام کر دیا۔ حاجی لوگ پتھر مارتے ہیں تو یہ سنت ابراہیمؑ کی ہے جو کہ بوقت حج ہوتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے۔

محبت کے متعلق

وَالَّذِينَ آمَنُوا شَدُّ حُبِّ اللَّهِ (البقرہ ۲: ۱۶۵)

ترجمہ: اور جو ایمان لائے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ال عمران ۳: ۳۱)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ تعالیٰ اور بخش دے

تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ (ال عمران ۹۲:۳)

ترجمہ: ہرگز نہ پاسکو گے تم کامل نیکی (کارتبہ) جب تک نہ خرچ کرو (راہ خدا میں) ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے۔

یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہوا ہے اس کا خرچ کرنا بڑا درجہ ہے۔ ثواب اس چیز میں ہے جو کہ خداوند عالم کے لیے حقدار کو چھوڑ دے تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ ان یہودیوں کو اپنی ریاست بہت عزیز ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تابع نہیں ہوئے

تھے۔ جب تک وہ ریاست نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو درجہ ایمان نہ پائیں گے یعنی جو مقام تم کو زیادہ پسند ہے اس کو خدائے عالم کے لیے حقدار کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ ہے۔

جاویں گے اور اگر وہ مقام جو کہ تم کو زیادہ پسند ہو اور اللہ تعالیٰ کے لیے حقدار کو نہ چھوڑا تو تم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے گا۔ تو ان آیات کی رو سے یہودیوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا

کیونکہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے اور یہ انکاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا میں مبتلا کر دیا اور روز قیامت میں بھی سزا دے گا اور زمین میں ان کا کوئی حق

نہیں ہوگا۔

محبت کے نسبت:

محبت دل کے تشویش کا نام ہے جو کہ محبوب کے فراق سے اُسے حاصل ہوتی ہے۔ اُس وقت دیتا اُس کو انگوٹھی کے اوپر معلوم ہوتا ہے۔ حلقہ یا مجلس ماتم کی طرح معلوم ہوتا ہے۔ محبت و شراب ہے کہ اُس کا نشہ کبھی اتر نہیں سکتا۔ محبت محبوب سے خواہ خاطر ہی خواہ باطنی ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے۔ محبت بجز محبوب کے سب سے آنکھیں بند کرنے کا نام ہے۔ عاشق محبت کے نشہ سے ایسے مست ہوتے ہیں کہ انہیں بجز مشاہد محبوب کے کبھی ہوش نہیں آتا ہے۔ وہ ایسے مریض ہیں جو کہ بغیر دیدار کے صحت نہیں پاتے۔ انہیں اغیار سے حد درجہ کی وحشت ہوتی ہے۔ بغیر مولا کے انہیں کسی سے انسیت نہیں ہوتی ہے۔

پہلا محبت:

پہلا محبت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ سے محبت کرتا ہے اور اس چیز سے محبت کرتا ہے جو اس کی ہستی کو باکمال کر دے اور یہ اپنی محبت خدا کی محبت کے لیے ذریعہ بن جاتی ہے۔ کیونکہ انسان کا وجود اور اس کی تکمیل سوائے عطیہ خداوندی کے اور کچھ نہیں ہے۔ یعنی شیخ کی محبت مرید کو باکمال کر سکتی ہے۔ بشرطیکہ مرید میں جوہر قابلیت ہو۔

وَلَهْدِيْنَهُمْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا ۝ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ
فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّْنَ وَالصّٰدِقِيْنَ
وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا

(النساء، ۲: ۶۸، ۶۹)

ترجمہ: اور ضرور پہنچاتے انہیں سیدھے راستہ تک۔ اور جو اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور (اس کے) رسول کی تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا، یعنی انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور کیا ہی اچھے ہیں یہ ساتھی۔

جوہر قابلیت:

قبولیت کی استعداد یعنی جس مرید میں پیر کی نصیحت اور توجہ قبول کرنے کا مادہ ہو اس کو جوہر قابلیت کہتے ہیں۔

دوسرا محبت:

سبب اس محبت کا یہ ہے کہ انسان اپنے محسن سے محبت کرتا ہے اور دراصل اس کا حقیقی محسن خدا ہے کیونکہ اس کے ہم جنس اس کے ساتھ جو کچھ بھی سلوک کرتے ہیں وہ سب تائید خداوندی سے ہے۔ اسی طرح شیخ کا اپنے مرید کو روحانی فیض پہنچانا بھی مرید پر احسان ہے۔ اور یہ محض تائیدی خداوندی سے ہے اور یہ فیض اگر مرید کے حصے میں ہو تو اسے ملتا ہے ورنہ نہیں۔

تیسرا محبت:

سبب اس محبت کا یہ ہے کہ یہ محبت خدا کے اوصاف پر غور و فکر سے اس کی قوت و دانائی کے سمجھنے کی کوشش ہے جس کی ہلکی سی جھلک انسان میں بھی پائی جاتی ہے۔ اور یہ شیخ کی صورت میں اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا مطالعہ کرنے سے اور اسے مظہر انوار محمدی صلی اللہ علیہ والہ وسلم و مظہر ذات باری تعالیٰ کے سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے۔

نُورٌ عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (النور ۲۴: ۳۵)

ترجمہ: یہ نور ہی نور ہے، پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔

چوتھا محبت:

سبب اس محبت کا یہ ہے انسان اور خداوند تعالیٰ کے درمیان تعلق ہے جس کا اشارہ

جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اس قول میں ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ

قرآن مجید میں ہے کہ

فِي أَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ (الانفطار ۸۲: ۸)

ترجمہ: جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔

اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے قربت حاصل کرنا چاہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کو

دوست بنا لیتا ہوں۔

فَإِذَا أَحْبَبْتُ فَكَنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي

يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا

(مشکوٰۃ ۱۹۷)

ترجمہ: پس جب میں کسی کو پسند کرتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا

ہے اور اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اور میں اس کے ہاتھ بن جاتا

ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ تو پھر میں

کا کان اور اس کی آنکھ اور اس کے ہاتھ اور اس کی زبان بن جاتا ہوں۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ ز حلقوم عبد اللہ بود. والا معاملہ ہو جاتا ہے
تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے متعلق فرماتے ہیں۔

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۵۳: ۴۳)

جمہ: اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے، نہیں ہے یہ مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی ہے
نرتح: یہ آپ کی زبان نہیں ہے بلکہ میری زبان ہے تم میری زبان سے باتیں کرتے ہو۔
رسی کا ایک شعر ہے۔

گفتہ او گفتہ اللہ بود گرچہ ز حلقوم عبد اللہ بود

جمہ: اس کا کہا اللہ تعالیٰ کا کہا ہے۔ اگرچہ بات اللہ تعالیٰ کے بندے کے حلق سے نکلتی
ہے۔

انبیاء، اولیا اللہ کے منہ سے جو کچھ نکلتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کیونکہ یہ لوگ بغیر اللہ تعالیٰ
کے حکم کے باتیں نہیں کرتے)

مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ
قَامًا مَّحْمُودًا (بنی اسرائیل ۱۷: ۷۸، ۷۹)

جمہ: اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن پاک کے
ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لیے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں زیادہ نوافل اور فرض نمازوں کے ادا کرنے والے دوست رکھتا ہوں اور جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو اس کو دیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرا بندہ بوجہ طاعت و بندگی نوافل کے میرے قریب ہوتا رہتا ہے۔ اور جب قرب کی حالت ہوتی ہے تو میں اپنے بندے کو پیار کرنے لگ جاتا ہوں تو اپنے بندے کو اپنا دیدار کرا دیتا ہوں۔ یہ بات اس آیت مبارکہ سے ثابت ہوتی ہے۔

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ
(بنی اسرائیل ۷۲:۱۷)

ترجمہ: اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

جب بندہ مجھے دیکھ لے تو میں اس کی قوت سمع بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اور اس کو بینائی ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ الغرض اس کے سب کام میری رضا مندی کے بغیر نہیں ہوتے ہیں۔ اور اس بندے میں ایک خاص طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ عام بندوں میں نہیں ہوتی ہے۔ پس ایسا پیارا بندہ مجھ سے جو کچھ مانگتا ہے میں اسے دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ ہے!

يَا عَبْدِي وَكُلَّ عَبْدِي أَنْتَ لِي وَأَنَا لَكَ (الحدیث)

ترجمہ: اے میرے بندے اور میرے ہر ایک بندے تو میرے لیے ہے اور میں تیرے

ہوں۔

جب جنگ بدر کی لڑائی شباب پر آگئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو سوال پیش کیا کہ اے اللہ تعالیٰ فتح و نصرت کے باب میں جو تو نے وعدہ کیا ہے وفا کر۔ اسی وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ایک مٹھی بھر خاک اٹھا کر دشمن کی طرف پھینک دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مٹھی بھر خاک اور کنکریاں اٹھا کر فرمایا،

بِشَاهَتِ الْوُجُوهِ

ترجمہ: ان کی آنکھیں اندھی ہو جاویں اور منہ کالے ہو جائیں۔

یہ کہہ کر کافروں کے لشکر کی طرف کنکریاں پھینک دیں۔ حق تعالیٰ نے وہ خاک اور گریزے مشرکوں کی آنکھوں میں ڈال دیے۔ وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے اور ملائکہ نے لڑنا شروع کر دیا۔ دشمنوں کو ہزیمت ہوئی اور سب اندھا دھند سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ نکلے۔ مسلمانوں کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اہل بدر تباہ کرنے لگے کہ میں نے مارا ہے اور میں نے مارا ہے۔ اس پر حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور حکم لائے کہ

مَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی (الانفال ۸: ۱۷)

ترجمہ: اور (اے محبوب) نہیں پھینکی آپ نے (وہ مشیتِ خاک) جب آپ نے پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔

نتیجہ محبت:

ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا کہ میں بیمار تھا اور تم میری

عیادت کو نہیں آئے۔ حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اے خدایا زمین و آسمانوں کا تو شہنشاہ ہے اور مالک ہے تو کیونکر بیمار ہو سکتا ہے؟ جواب ملا کہ موسیٰ میرا فلاں بندہ بیمار تھا۔ اگر نے اس کی عیادت کی ہوتی تو گویا میری عیادت کرتے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ کے بندوں کی محبت اور خدمت کرنا جن کو کہ وہ دوست رکھتا ہے خدا کی محبت اور خدمت کرتے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ
(ال عمران ۳: ۳۱)

ترجمہ: اے محبوب! آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔
لہذا شیخ کی محبت اور خدمت اور اس کا عشق اور تصور حقیقتاً خداوند تعالیٰ کا عشق اور محبت۔ اور اس عشق کے ذریعے خدا تک پہنچا جاسکتا ہے اور جہاں بھی چاہے جاسکتا ہے۔ محبت خود ظاہری ہو خواہ باطنی، ہر حال میں خلوص نیتی کرنے کا نام ہے۔

تعریف محبت:

کسی چیز کے پسند کرنے کو محبت کہتے ہیں۔ محبت کے دو حصے ہیں۔

۱۔ طبعی ۲۔ خود اختیاری

تقدیرتی طور پر دل میں پیدا ہونے کو طبعی کہتے ہیں۔ اور تلاش و تکلیف سے حاصل کرنے کو اختیاری کہتے ہیں۔

عشق کے متعلق

حدیث مبارکہ ہے،

مَنْ عَشَقَ فَعَفَا فَكْتُمْ فَصَبْرٌ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ

ترجمہ: جو شخص عاشق ہو پس پاک دامن رہا اور چھپایا اور صبر کیا اور پھر مر گیا تو وہ شخص شہید ہے۔

عشق کی اقسام:

عشق دو قسم کے ہیں۔

۱۔ عشق مجازی

۲۔ عشق حقیقی

عشق مجازی:

عشق مجازی اسے کہتے ہیں جو شخص کسی خوب صورت لڑکے یا لڑکی پر عاشق ہو جاتا ہے تو وہ شیطانی عشق ہے۔

عشق حقیقی:

عشق حقیقی اسے کہتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں صرف اللہ تعالیٰ یا اللہ کے سول کے ساتھ محبت ہو تو اس کے لیے وہ شخص کسی اہل اللہ کا طالب ہو جاتا ہے۔ اور اس لہ اللہ کے ساتھ محبت پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دونوں کے درمیان یعنی طالب اور مطلوب کے درمیان عشق مجاز کا آغاز لگ جاتا ہے۔ آخر کار فقیر اپنے عاشق کو جو کچھ اس کا عشق اللہ پر ہے بڑھاتے بڑھاتے اس کا عشق یہاں تک پہنچا دیتا ہے کہ وہی عاشق واصل اللہ ہو جاتا ہے۔ اس عشق کو درحقیقت عشق حقیقی کہتے ہیں۔ یعنی مجازی عشق سے حقیقی عشق تک پہنچ گیا

ہے۔ عشق اور محبت ایک ہی چیز ہے جو کہ انسان کے سینے میں دونوں طرح آگ کیسا
 بڑھکتی ہے۔ آخر اگر حقیقی ہو تو اس کی مجازی حقیقت اللہ تعالیٰ ہے اور وہی عاشق اللہ تعالیٰ
 تک پہنچ جاتا ہے، وہی حقیقت ہے۔ اور اگر مجازی ہو تو اس کی حقیقت شیطانی ہے،
 مجازی عشق سے حقیقت عشق تک پہنچ گیا ہے۔ اس لیے دنیا میں یہ مثال مشہور ہے کہ
 عشق سے حقیقت ہوتی ہے۔

قصہ شمس تبریز اور مولانا رومؒ

قصہ یوں ہے کہ ایک دن شمس تبریز اپنے پاؤں کو کچھڑ میں گندہ کر کے مسجد مولانا صاحب کے پاس گئے۔ اس وقت مولانا روم صاحب طلباء کو درس پڑھا رہے تھے۔ باہر نے جب دیکھا تو شور مچایا کہ اس دیوانے نے مسجد کو پلید کر دیا۔ شمس تبریز سیدھے مولانا روم صاحب کے پاس آئے اور کتابوں کو پاؤں سے مارا اور مولانا روم صاحب سے ماہ ایس چیست؟ یہ کیا ہے؟ مولانا روم صاحب سمجھ گئے کہ دیوانہ ہے تو مولانا روم صاحب نے جواب دیا کہ ایس قال است! یہ قال ہے۔ شمس تبریز کہنے لگے، قال است ل است قال است اور پیچھے پیچھے جاتے ہوئے دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ اس وقت دن ہوئی اور لوگ نماز کیلئے کھڑے ہو گئے۔ جب نمازی رکوع میں چلے گئے تو شمس تبریز تمام کتابوں کو تالاب میں پھینک دیا اور خود دیوار کے ساتھ بیٹھ گئے۔ جب لوگوں نے دم پھیرا اور دیکھا تو شور ہوا کہ دیوانے نے تمام کتابیں تالاب میں پھینک دی ہیں۔ مولانا روم صاحب نے جب دیکھا کہ تمام کتابیں پانی میں پڑی ہیں تو رونے لگا اور کہا کہ بے ظالم! تو نے کیا کیا؟ یہ کتابیں میرے باپ داداؤں کی ہیں اور ہاتھ کی لکھی ہوئی۔ انہی کتابوں سے میں طلباء کو درس دیتا ہوں۔ یہ کتابیں اب کہاں ملیں گی؟ شمس تبریز اٹھے اور تالاب کے پاس آئے اور پانی سے ایک ایک کتاب نکالتے اور جھاڑتے تے اور مولانا روم صاحب کے حوالے کرتے جاتے۔ مولانا صاحب حیران ہوئے کہ کسی ب کا ایک ورق بھی پانی سے خراب نہیں ہوا ہے۔ تو مولانا روم صاحب نے شمس تبریز

سے مخاطب ہو کر کہا، ایں چیست؟ یہ کیا ہے؟

شمس تبریز نے بجواب کہا کہ "ایں حال است" یہ حال ہے۔ اور بھا
 مولانا روم صاحب بھی اس کے پیچھے بھاگے اور باہر کھیتوں میں پکڑ لیا اور کہا "خدا
 واسطے مجھے بتا دو کہ تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو؟ اور کہاں کے رہنے والے ہو؟
 شمس تبریز نے کہا "میرا نام شمس ہے اور تبریز کا رہنے والا ہوں اور شہر خاموشاں میرا
 ہے" شمس تبریز چلے گئے تو مولانا روم صاحب واپس ہوئے اور طلباء کو کہا کہ تم محنت کرو
 اور میں جا کر حال بھی تمہارے لوگوں کے واسطے لاتا ہوں۔ مولانا روم صاحب روانہ ہوئے
 اور تبریز پہنچ گئے۔ دریافت کرنے پر کوئی پتہ نہ چلا۔ آخر خوب تھک گئے تو حیران سر دک
 کھڑے ہوئے، اتنے میں شمس تبریز سامنے سے آرہے تھے۔ مولانا صاحب نے کہا، آ
 کو تو کوئی پہچانتا نہیں۔ میں بہت دیر سے آیا ہوں اور پھرتا ہوں۔ شمس تبریز نے کہا، آؤں
 تمہیں اپنا شہر خاموشاں دکھاتا ہوں۔ تو سیدھا قبرستان چلے گئے اور قبرستان میں اس
 ایک جھونپڑی تھی۔ اور کہا کہ یہ میرا مکان ہے۔ مولانا روم صاحب حیران ہوئے۔ جھونپڑی
 میں دونوں بیٹھ گئے۔ شمس تبریز نے مولانا روم صاحب کو حکم دیا کہ نماز نہیں کرو گے!
 اتنے میں اذان ہوئی۔ مولانا روم صاحب نے دل میں کہا کہ پیشاب کے بہنے
 جنگل میں نکل کر نماز ادا کر دوں گا۔ مولانا روم صاحب نے شمس تبریز سے کہا کہ میں پیشاب
 کرتا ہوں۔ شمس تبریز نے کہا کہ ہاں۔ تو مولانا روم صاحب جنگل کے اندر چلے گئے
 جلدی سے تیمم مار کر سنتوں کو چھوڑ کر فرض کو ادا کرنے لگے۔ شمس تبریز آ کے پیچھے کھڑے
 ہوئے۔ جب سلام پھیرا تو شمس تبریز پیچھے کھڑے تھے اور کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ

سلم کے چور ہو۔ مولانا روم صاحب ڈر گئے اور کھڑے ہو گئے۔ شمس تبریز نے کہا آنکھیں بند کرو۔ جب آنکھیں بند کیں تو آواز دیا کہ یا رسول اللہ چور لایا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے کہ شمس! مولانا روم صاحب کو اپنے حقوق دے دو درس میں لڑکے کی نشان بیٹھے ہیں۔ درس گاہ خالی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سامنے سے ایک گلاس دودھ اٹھا کر مولانا روم صاحب کو پلایا۔ شمس تبریز نے مولانا روم کو کہا کہ اگر تم رض ادا نہ کرتے اور میرا حکم تمام کا تمام مانتے تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ دونوں کے ہاں پیش کرتا۔ لیکن آپ نے میرا آدھا حکم مانا لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ اور پھر شمس تبریز نے کہا، آنکھیں کھولیں تو، دیکھتا ہے کہ وہی درس گاہ ہے جو براء حیران بیٹھے ہیں۔ طلباء نے دیکھا تو بہت خوش ہو گئے اور مولانا روم صاحب رونے لگے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو عشق کا آغاز ہو گیا۔

چونکہ مولانا روم صاحب کے سینے میں پہلے سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق موجود تھا۔ جب اپنے معشوق کو دیکھا تو عشق کا آغاز ہو گیا اور اسی کو حقیقی عشق کہتے ہیں۔ اور یہاں مولانا روم صاحب نے اپنے عشق کے آغاز میں مثنوی شریف لکھی ہے۔ اس کا پہلا شعر یہ ہے کہ

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزے نہ شد

میں: مولانا روم کبھی بھی مولوی نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ شمس تبریز کا غلام نہ بنے۔

عاشق کی پہچان کے متعلق

عاشقان کی پہچان حسب ذیل ہے:

نوشانِ از عاشقاں را آئے بشر
 آہ سرد ، رنگ زرد ، چشم تر
 کم گفتن ، کم خوردن ، خویش حرام
 انظاری ، بے قراری ، درد سر

طریقہ عشق کے متعلق

طالبانِ حق کو چاہیے کہ تمام دنیا کو چھوڑ دے اور صرف حق تعالیٰ کو ڈھونڈے

جب اللہ تعالیٰ کا نور تمہارے اندر ظاہر ہو جاوے تو پھر اس کوشن یعنی شوق سے دہ
 کرے۔

ق سے قناعت مراد ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کر دے اور اس کی راہ میں تمام دنیا کو
 دے حتیٰ کہ اپنے آپ کو بھی قربان کرنا پڑے تو کر دے اور صبر کرے اور اس کے بھید کو
 نہ کرے۔

مثال:

- ☆ زکریا کو آرے سے چیرا گیا توف تک نہ کیا۔
- ☆ ایوب کو بیماری میں مبتلا کیا گیا توف تک نہ کیا۔
- ☆ شاہ منصور کو سولی پر چڑھا گیا توف تک نہ کیا۔

☆ شمس تبریز کے جسم سے کھال اتاری گئی توف تک نہ کیا۔

☆ صوفی سرمست کا سر کاٹا گیا توف تک نہ کیا۔

عاشق کو چاہیے کہ اس طرح سے عشق کرے جس میں قناعت ہوں ورنہ عشق نہیں اور نہ عشق کے معنی کا جانتا ہے۔ اگر مندرجہ بالا باتوں پر عمل کیا گیا تو جہاں چاہے بذریعہ عشق جاسکتا ہے (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالثَّوَابِ)۔

حدیث مبارکہ ہے

مَنْ عَشِقَ فَعَفَا فَكْتَمَ فَصَبَرَ فَمَاتَ فَهُوَ شَهِيدٌ

ترجمہ: جو شخص عاشق ہو پس پاک دامن رہا اور چھپایا اور صبر کیا اور پھر مر گیا تو وہ شہید ہے۔

رسم عاشقان:

رسم عاشقان یہ ہے کہ جب نام معشوق آئے تو ادب کے لیے کھڑے ہو جائیں اور سر جھکا کر نیچے دیکھیں۔ حقیقی معشوق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نام مبارک آئے تو ادب سے سر جھکا کر سلام ادا کرے اور درود پڑھے۔

قلب کے متعلق

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۚ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

(الشعراء، ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: جس دن نہ مال کام آئے گا اور نہ بیٹے، مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور قلب سلیم۔

قلب کے دو معنی ہیں۔

اول تو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو قلب کہتے ہیں جو کہ انسان کے بائیں طرف سینے میں واقع ہے۔

دوم لطیفہ روحانی ہے جو قلب جسمانی کہلاتا ہے۔ اور اس کی تحقیق روح کارا فاش ہونے پر موقوف ہے اور اس کا نور سرخ ہے اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔

اقسام قلب

اقسام قلب تین ہیں۔

قسم اول:

یہ وہ دل ہے کہ جس میں عشق اور محبت کی آگ بھری ہوئی ہو اور آتش شوق اشتیاق اور ذکر، فکر کے سب سے پر نور ہو۔ دل یہی ہے جو کہ بجز اللہ کے اور کچھ طلب نہ کرے ہو۔

قسم دوم:

اہل سلب یعنی بے معرفت استخوان فروش کے خود تو کچھ بھی نہیں صرف آباؤ اجداد کی بزرگی بیان کر کے لوگوں کو فریب دیتا ہو۔

فریب کے چند طریقے:

آنکھیں بند کرنا اور کھولنا، اوپر کودیکھنا، کسی ولی اللہ کا نام لینا، کسی فرشتے کا نام لینا یا کسی پیغمبر کا نام لینا، یا اصحابہ کا نام لینا اور نعرہ لگانا لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان سے رقم وصول

کرنا، فرضی باتیں بہت کرنا۔ ایسے فقیر سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے نزدیک بیٹھنا بزم لہ گناہ ہے۔ بندہ دنیا اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔

مَكْرُوا وَمَكْرَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ (ال عمران ۳: ۵۳)

ترجمہ: اور یہودیوں نے بھی خفیہ تدبیر کی اور اللہ تعالیٰ نے بھی خفیہ تدبیر کی۔ اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر (اور موثر) خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔

نسم سونم:

یہ وہ دل ہے کہ دنیا کافر اس کی گردن میں پڑی ہوئی ہو اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر بظاہر مومن مگر باطن میں کافر۔ یہ دل نہیں بلکہ ایسا دل ریا کار ہے۔ اس دل کا تمام کام ریا کاری کا ہے۔ ریا کاری کی عبادت اور ریا کاری کی سخا ظاہر کرتا ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے پشتو میں ایک شعر کہا ہے۔

دریا کارو عبادت نا اور دریا کار د سخانا د خدائے

پاک زمہ مرید انان او اولاد اسبان

ترجمہ: دکھاوے اور مکر کی عبادت اور سخاوت سے اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے مریدوں کو بچائے۔

جس کا دل خدائے تعالیٰ سے لو لگائے ہو اس دل کا کیا پوچھنا وہ تو شوق و اشتیاق سے معمور ہوتا ہے۔ اسے سورش و اشتیاق اور اس کی تپش اس کو اچھی طرح معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ سردیوں میں خصوصاً ہر جنس کو آگ بھلی معلوم ہوتی ہے۔

حدیث مبارکہ ہے

لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِّنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ

ترجمہ: فکر کی لذت ذکر کی لذت سے بہتر ہے۔

فرمایا گیا ہے کہ ذکر فکر یہ ہے کہ جب دنیا حب علم اور حب قیل قیل قال وغیرہ کچھ نہ رہے اور

صرف خداوند کا ذکر فکر باقی رہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ

وَإِذْ كُرِّرْتُ بِكَ إِذْ نَسِيتَ (۲۴:۱۸)

ترجمہ: اپنے رب کا ذکر کر جب تو بھول جائے۔

حدیث مبارکہ ہے

الذِّكْرُ بِلَا فِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ

ترجمہ: ذکر بلا فکر گویہ کتے کی آواز ہے۔

انسان کے دل میں دو سوراخ ہیں۔ اسی کو عام لوگ دل کے کان کہتے ہیں۔ اللہ

تعالیٰ نے انسان کے قلب میں دائیں طرف ایک فرشتے کو مسلط کر دیا ہے جو کہ خیر اور بھلائی

کی دعوت دیتا ہے۔ اس فرشتے کو ملہم کہا جاتا ہے اور اس کی دعوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور

اس کے برخلاف ایک شیطان بائیں طرف دل پر مسلط ہوتا ہے جو کہ بندے کو برائیوں پر

آمادہ کرتا ہے۔ اس کا نام وسواس ہے اور اس کی دعوت کا نام وسوسہ ہے۔ یعنی فرشتہ انسان

کے دائیں طرف مسلط ہے اور شیطان بائیں طرف مسلط ہے۔ یہ دونوں سوراخ ان دونوں

کی جگہ ہے اور دونوں اپنا کام یکجا کرتے ہیں۔ فرشتے کا تعلق روح اور شعور کے ساتھ ہے

شیطان کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔

جب ملہم فرشتہ نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتا ہے تو روح اور شعور اپنا کام تیزی سے کرتے ہیں۔ اور یہ انسان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں سے شمار ہوتا ہے اور نفس اور شیطان مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اور جب نفس اور شیطان دنیا میں خرابی کرتا ہے اور روح اور مغلوب ہو جاتا ہے تو وسوسا نفس اور شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے۔ اگر انسان اس کے موافق عمل نہ کرے اور زبان سے کچھ نہ کہے تو یہ عین ایمان ہے۔ اور جو وسوسے اہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ (مشکوٰۃ ص ۲۱، بخاری)

توحید کے متعلق

تمام قرآن شریف میں سات سو (۷۰۰) آیات وحدانیت کی موجود ہیں جن میں

سے ایک آیت پیش خدمت ہے۔

لَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (البقرہ ۲: ۱۶۳)

ترجمہ: اور تمہارا خدا ایک خدا ہے، نہیں کوئی خدا بجز اس کے بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم

مانے والا ہے۔

توحید کے متعلق چند سوالات کے جوابات:

سوال نمبر ۱: توحید کے کہتے ہیں؟

جواب: توحید اللہ تعالیٰ کی خاص صفت یہ ہے کہ وہ واحد ہے، یعنی ایک ہے اس

ت کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (البقرہ ۲: ۲۵۵)

ترجمہ: اللہ (وہ ہے کہ) کوئی عبادت کے لائق نہیں بغیر اس کے۔

اللہ کے معنی ہیں معبود یعنی اللہ ایسی ہستی ہے جس کی عبادت کی جائے اور جس سے حاجتیں مانگی جائیں۔ ان آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا معبود اللہ ہے اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں یعنی عبادت کے لائق نہیں ہے۔

سوال نمبر ۲: الْحَيُّ الْقَيُّومُ سے کیا مراد ہے؟

جواب: اس دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے کہ ہمیشہ رہنے والی ہو یعنی ہر شے فانی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ کی ہستی ایسی ہے جس کے لیے فنا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی شے نہ تھی اور اس وقت بھی ہوگا جب ہر شے فنا ہو جاوے گی۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس کے سوا ہر شے آنی جانی ہے اور ہر شے کی زندگی فانی ہے۔

القیوم کا معنی ہے، وہ اپنے آپ قائم ہے اور مخلوق کو سہارا دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور ہر شے اس کی مخلوق ہے۔ مخلوق کی زندگی خود بخود قائم نہیں ہوتی ہے اسے خالق کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن خدا کو کسی سہارے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ قیوم ہے۔ یعنی خود بخود قائم ہے اور سب کو سہارا دینے والا ہے۔

سوال نمبر ۳: آپ کو یہ کیسے یقین ہوا کہ کارخانہ کائنات کا مالک سوتا نہیں ہے؟

جواب: قرآن مجید میں کہ

تَأْخُذُهَا سِنَةً وَلَا نَوْمَ (البقرہ ۲: ۲۵۵)

جمہ: نہ اس کو اونگھ آتی ہے اور نہ نیند۔

ہم زمین اور آسمان، چاند اور ستاروں کو دیکھتے ہیں کہ کتنی کائنات پھیلی ہوئی ہے۔
 آسمان کی طرف نظر کریں تو اس میں لاکھوں کروڑوں ستارے تیرتے پھرتے ہیں۔ ان
 سے ہر ایک اپنے اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ چاند اور سورج اپنے اپنے وقت پر
 تے ہیں اور مقررہ وقت پر ڈوبتے ہیں۔ اسی طرح رات اور دن صبح و شام کا سلسلہ بھی اپنے
 اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ ان کے چلانے والا اللہ تعالیٰ ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اس
 نظام قدرت بگڑتا نہیں ہے۔

نفس مطمئنہ کے متعلق

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً

(الفجر: ۸۹: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ: اے نفس مطمئنہ! واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی ہے۔

نفس مطمئنہ ہمیشہ کے لیے غرق و استغراق، مراقبہ و مشاہدہ میں رہتے ہیں۔ اور ہر وقت ذکر و فکر میں اپنا خون جگر پیتے ہیں اور اس قسم کا مراقبہ و مکاشفہ دریائے وحدت میں غوطے لگانا ہے۔ جو لوگ کہ ان مراتب کو نہیں پہنچتے ہیں ان کا نفس مسلمان اور تا بعد از نہیں ہوتا ہے۔ مقام ایمان و یقین میں نہیں آتا ہے۔ مراتب ایمان و یقین معرفت الہی میں ہوتا ہے اور راستی کونا بود کر کے اپنے نفس کو فنا کرتا ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو فانی جانا اس نے اپنے رب کی بقا کو یقین کیا۔

تفرید کے متعلق

تفرید اسے کہتے ہیں کہ سالک مفرد ہو اگرچہ بظاہر شب روز عام لوگوں کے ساتھ یا عام لوگوں کی طرح رہتا رہتا ہو اور ان سے تعلقات رکھتا ہو۔ لیکن درحقیقت وہ فردیہ مقام ربوبیت میں غرق ہوتا ہے۔ اس کو تفرید کہتے ہیں۔ یعنی کسی چیز کی اپنی طرف نسبت کرنا تفرید کہلاتا ہے۔

معرفت الہی کے متعلق

معرفت الہی یہ ہے کہ شبہات الہہ میں سے ہر شے کے اشارے سے جو کہ وہ اس
توحید کی طرف کر رہی ہے۔ خفایائے مکنونات و شواہد حق پر مطلق ہو اور ہر فانی کی فنا سے
حقیقت کا ادراک کرے اور اس ہیبت ربوبیت بقا میں کوئی فانی شے نہ رہ سکے اور تاثیر بقا
بل کی آنکھ سے معائنہ کرے۔ فارسی کا شعر ہے کہ

برگ درختاں سبز در نظر ہوشیار

ہر ورقے دفیر است معرفت کر دیگر

مہ: ہر درخت کے پتوں کو ذرہ غور سے دیکھ اے ہوشیار ہر پتے پر خداوند کریم کی
فت کا دفتر ہے۔

تَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ
(قرہ ۲: ۲۵)

مہ: اور مدد لو صبر اور نماز سے اور بے شک نماز ضرور بھاری ہے مگر عاجزی کرنے والوں
بھاری نہیں۔

كَلَّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا
سَبَتْ رَبَّنَا لَا تَأْخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَانَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ
بِنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا
طَاقَةً لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّتَ مَوْلَانَا

فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ (البقرہ ۲: ۲۸۶)

ترجمہ: ذمہ داری نہیں ڈالتا اللہ تعالیٰ کسی شخص پر مگر جتنی طاقت ہو اس کی۔ اس کو اجر ملے جو (نیک عمل) اس نے کیا اور اس پر وبال ہوگا جو (برا عمل) اس نے کمایا۔ اے ہمارے رب نہ پکڑ ہم کو اگر ہم بھولیں یا خطا کر بیٹھیں۔ اے ہمارے رب نہ ڈال ہم پر بھاری بوجھ جیسے تو نے ڈالا تھا ان پر جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ اے ہمارے پروردگار نہ ڈال ہم پر بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم میں قوت نہیں، اور درگزر فرما ہم سے، اور بخش دے ہم کو، اور فرما ہم پر، تو ہی ہمارا دوست (اور مددگار) ہے، تو مدد فرما ہماری قوم کفار پر۔

قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلِقُوا اللَّهَ كَم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ (البقرہ ۲: ۲۴۹)

ترجمہ: کہنے لگے کچھ طاقت نہیں ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے (مگر) کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ وہ ضرور ملاقات کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ بارہا چھوٹی چھوٹی جماعتیں غالب آئی ہیں بڑی جماعتوں پر اللہ تعالیٰ کے اذن اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

انسان کو چاہیے کہ ان سب باتوں پر غور کرے اور اللہ تعالیٰ کو پہچان لے۔

ہمت کے متعلق

نفس کو حب دنیا سے دور، روح کو تعلق عقبی سے دور رکھنا اور ارادہ عقبی ارادہ

سے تبدیل کرنا اور مقام سر کو اشیاء کن سے خواہ ایک لمحہ کے برابر ہی سہی خالی کرنے کو ہمت ہتے ہیں۔

حقیقت کے متعلق

حقیقت یہ ہے کہ اس کے متضاد اس کے منافی نہیں ہوتے اور نہ حقیقت کے بلکہ میں وہ باقی رہ سکتے ہیں بلکہ اس کے اشارات سے باطل فنا ہو جاتے ہیں۔ اس کو بقت کہتے ہیں۔

سَيُؤْتِيكَ مِنْهَا (النزعت ۷۹: ۴۴)

معنی: آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

بآخری منزل پر پہنچ جاوے اور انوار کریم باری ہو جاوے یہی پہنچ ہے اور مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ اس کو حقیقت کہتے ہیں۔

اعلیٰ درجاتِ ذکر کے متعلق

سَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (الواقعة ۵۶: ۷۴)

معنی: تو (اے حبیب) تسبیح کیجئے اپنے ربِ عظیم کے نام کی۔

اعلیٰ درجاتِ ذکر یہ ہیں کہ اشارات الہیہ سے دل متاثر ہو یہی ذکر دائمی ہے۔ سیان کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے اور نہ غفلت اس میں کچھ کدورت پیدا کر سکتی ہے۔ صورت میں سکون نفسِ خطرہ سب ڈا کر ہو جاتے ہیں۔ بہترین ذکر یہ ہے کہ خطرات سے مقام سر میں وارد ہوتے ہیں۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ
إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمٌ
غَفُوراً (بنی اسرائیل ۱۷:۲۳)

ترجمہ: پاکی بیان کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمانوں اور زمین اور جو چیز ان میں موجود
اور (اس کائنات میں) کوئی بھی ایسی چیز نہیں مگر وہ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اس کی
کرتے ہوئے لیکن تم اس کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے۔ بیشک وہ بہت بردبار، بہت بخشنے
ہے۔

ذکر کے معنی کے متعلق

ذکر کے معنی یاد کرنا ہے اور مراد ذکر سے ذکر الہی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا
اللہ، اللہ کرنا ہے۔ ذکر الہی بہت بڑی دولت ہے اور سب سے افضل و بہتر اور اعلیٰ و برتر
ہے۔ اور نہایت ہی اونچے درجے کا ثواب ہے۔ خوش قسمت ہے وہ انسان جس کو یہ دو
جاودانی نصیب ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی ایمان کی بڑی نشان ہے۔ اور محبت الہی کی سب
بین اور روشن دلیل ہے۔ شیطان اور بدخواہ سے بچاؤ کی صورت ہے اور حفاظت کا
مضبوط اور مستحکم قلعہ ہے۔ شیطان کے سر کو کچلنے اور پھوڑنے کے لیے گرز ہے۔ اس کو
کرنے کے لیے تلوار ہے۔ نفس کو زیر کرنے کے لیے تازیانہ اور قابو میں لانے کے
بہترین ہتھیار ہے۔ دل کا زنگ اتارنے کے لیے صقیل اور صفائی قلب کے لیے قلعی
دل کے سکون اطمینان کے لیے اکسیر اور روح کے لیے تسکین نسخہ کیمیائی ہے۔

ذکر کا مقصد یہ ہے کہ انسان ذکر کے ذریعہ سے صفات بشریہ سے نکل کر متصف صفات الہیہ ہو جائے اور ہمیشہ حضرت حق کے ساتھ کمال محبت و تعظیم کے ساتھ حاضر ہے۔

ذکر الہی کی تمام عبادات کا خلاصہ

سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(الحديد ۱: ۵۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کی تسبیح کہہ رہی ہے ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اور وہی سب پر الب حکمت والا ہے۔

ذکر الہی تمام عبادات و اطاعات کا خلاصہ و نچوڑ ہے۔ یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، برہ، طواف، جہاد، تسبیح، تحمید، تہلیل، تکبیر، تقدیس، تمجید، استغفار، درود، سلام، تلاوت قرآن و غیرہ۔ سب ذکر الہی کی شاخیں ہیں اور فرعیں ہیں۔ اور تمام عبادات و اطاعات کا مقصد ہی ذکر الہی ہے تاکہ بندہ ہر وقت ہر ساعت ہر گھڑی ہر لمحہ ہر حال ہر مقام میں زبان سے اسے اور تمام اعضاء جو ارح سے اپنے مالک رب اپنے مولا، اپنے آقا اور اپنے محسن کی میں ہمیشہ لگا رہے۔ کوئی گھڑی کوئی ساعت کوئی لمحہ کوئی دم بغیر ذکر اللہ کے نہ گزرے۔

لَوْلَا أَنِّي مَدَّخِلٌ مُّصَدِّقٌ وَأَخْرَجُنِي مُّخْرَجٌ مُّصَدِّقٌ
جَعَلَ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بنی اسرائیل ۱۷: ۸۰)

ترجمہ: اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ

لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ سچائی کے ساتھ لے آ اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔

حدیث شریف ہے کہ

كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ

ترجمہ: جو سانس بغیر ذکر اللہ کے گذرے وہ خدا کے نزدیک مردہ ہے۔

تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری عبادات کا اصل مقصد صرف خداوند عالم کو ہی یاد دلانا کرنا ہے۔ اس لیے نماز اسلام کا ستون ہے اور اس سے صرف یاد خدا مقصود ہوتی ہے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ
(العنکبوت ۲۹: ۲۵)

ترجمہ: بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور گناہ سے اور واقعی اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑا ہے۔

قرآن پاک کا پڑھنا افضل ترین عبادت ہے چونکہ وہ خدا کا کلام ہے اور اس کا پڑھنے پر اس کی عظمت تازہ ہوتی ہے۔ اسی طرح روزے کا اصل مقصد خواہشات سے سدباب ہے کیونکہ جب صفائی قلب آجاتی ہے تو خدا کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ حج کا اصل مقصد صرف اس کی طرح رجوع کرنا ہے اور اس کے حضور میں حاضر ہونے کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ تمام عبادات صرف ذکر الہی کے لیے ہیں اور ہمارا کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ عَيْنِ اس کا ذکر ہے۔ جیسا کہ حدیث میں حکم ہے
نَمِضْ عَيْنَكَ يَا عَلِيُّ وَاسْمِعْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

جمہ: اے علی! اپنی آنکھیں بند کر لے اور سن کہ تمہارا دل لآ اہ الا اللہ پڑھتا ہے۔

ی طرح سے باقی تمام عبادات اس کی ذیل میں ہیں۔ یعنی اس کو یاد کرنا ہی تیری عبادتوں
کا پھل ہے، وہ خود فرماتا ہے

اذْكُرُونِي اذْكَرْكُمْ وَاشْكُرُوْلِي وَلَا تَكْفُرُوْنَ (البقرہ ۲: ۱۵۲)

جمہ: پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکری نہ کیا

لرو۔

ذکر الہی کی فضیلت کے متعلق

ذکر الہی کی فضیلت اور بزرگی بہت زیادہ ہے۔ اور اس کا ثواب بے حد و بے
ساب ہے۔ یہ بے انتہا انعامات و کرامات کا موجب اور لامحدود مراتب و درجات کا باعث
ہے۔ اعمال میں ذکر کے برابر کوئی دوسرا عمل نہیں۔ سب سے افضل سب سے بہتر سب سے
رگ سب سے محبوب اور سب سے مرغوب اور سب سے پیارا یہی عمل ہے۔ قرآن پاک
میں بے شمار آیات اور احادیث مبارکہ سے اور بزرگان دین کے اقوال اور ملفوظات سے اس
کے فضائل و خصائص اور فوائد و برکات اور خواص اور ثمرات ثابت ہیں۔ علمائے کرام اور
وفیائے عظام نے ذکر کی خوبیاں بیان فرمائی ہیں۔

اطمینان قلب کے متعلق

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ (الفصحی ۴۸:۴)

ترجمہ: وہی ہے جس نے اتارا اطمینان کو اہل ایمان کے دلوں میں۔

لَا تَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا غَشِيَتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَغَشِيَتْهُمْ
الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ

ترجمہ: جو لوگ نہیں بیٹھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں۔ مگر فرشتے ان پر گھراتے ہیں

اور ان کو رحمت خداوندی ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر تسکین اور اطمینان اتارتے ہیں اور اللہ

تعالیٰ ان کو ان میں جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتوں میں یاد کرتے ہیں۔

نظم ذکر کے متعلق

بہار آب و گل ہے ذکر مولیٰ

قدار جان و دل ہے نام اللہ

زمین و آسمان اور عرش و کرسی

ہوئی سرمست پی کر جام اللہ

اگر سننے کی طاقت ہو تو ہر شے

سنا دے خود تجھے پیغام اللہ

بہائے خون اگر تو عاشقوں کا

تو ہر قطرے سے نکلے نام اللہ

نوٹ: جب صوفی سرمست کا سر کاٹا گیا تو ہر قطرے سے اللہ اللہ کی آواز آرہی تھی۔

یعنی عن کل شئی یا عن کل ذکر سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر چیز سے یا ہر ذکر سے بڑا اور

بزرگ اور افضل ہے۔

وَلِذِكْرِ اللَّهِ أَكْبَرُ (العنكبوت ۲۹:۲۵)

ترجمہ: اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت انسؓ کی والدہ سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں ذکر الہی سے کوئی چیز مطلوب تر تو پیش نہیں کر سکتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ ذکر اللہ بے حیائی اور بری عادتوں سے روکنے اور بڑائی اور شیخی کے دور کرنے میں افضل ہے۔ اور مشائخ کے نزدیک یہ مجرب ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ذکر فرائض اور واجبات کے بعد تمام اعمال صالحہ پر فوقیت رکھتا ہے۔ وہ ذکر اللہ ہے۔ ذکر کی برکت سے گناہ گار کا دل پاک اور صاف ستھرا ہو کر نکلتا ہے۔ ذکر خدا سب عملوں سے بہتر ہے۔ اس سے دل پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والے کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بھی افضل ہے۔ جو مجلس خدا کے ذکر سے خالی ہو اس مجلس کو نقصان حاصل ہوتا ہے اور وہ مجلس خدا کے نزدیک مردہ ہے۔

خدا کو یاد نہ کرنے سے دل سخت ہو جاتا ہے۔ اور خدا سے دور وہی شخص ہوتا ہے جو کہ سنگدل ہوتا ہے۔ یہ روح کی غذا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو عبادت ایک جسد بے روح اور لفظ بے معنی ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے وہ پروردگار کے نور سے منور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔

الْأَبْدِ كُرِ اللَّهُ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ (الرعد ۱۳:۲۸)

ترجمہ: دھیان سے سنو! اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

ذکر اللہ روح کی غذا ہے اور حمد و ثناء روح کی شراب ہے۔ اور حیاء کرنا روح کا

لباس ہے۔ اور راحت پانے والوں نے اللہ کی انس کے برابر کسی چیز میں لذت نہیں پائی ہے۔ مجدد الف ثانی "سرہندی، سکندر خان لودھی کو لکھتے ہیں کہ پانچ وقت نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے اور سنت موکدہ کو بجالانے کے بعد اپنے اوقات کو ذکر الہی میں صرف کرنا چاہیے۔

ذکر کی تقسیم اول

ذکر کے کئی درجے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، زبان سے، دل سے، تصور خیال سے یا اطاعت و فرمانبرداری سے۔ جیسا کہ طبرانی کبیر میں حضرت واقد سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا

مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ إِنْ قَلَّتْ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَلَمْ يُطِعِ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَتْ صَلَوَاتُهُ وَصِيَامُهُ وَتِلَاوَتُهُ الْقُرْآنَ۔

ترجمہ: جس نے اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی تحقیق کی اس نے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن کم ہو۔ اور جس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اس نے خدا کو یاد کیا اگرچہ اس کی نمازیں اور روزے اور تلاوت قرآن زیادہ ہو۔ اس سے اللہ تعالیٰ راضی نہیں۔

سوجان لینا چاہیے کہ ذکر الہی کے چار درجے ہیں جو درج ذیل ہیں۔

ذکر لسانی:

صرف زبان سے ذکر کرنا اور خدا کو یاد کرنا۔ یہ ذکر کا سب سے پہلا اور ابتدائی درجہ ہے۔ اس کا اثر تو ہوتا ہے مگر کم۔ بہر حال یہ بھی بڑی غنیمت ہے۔ اس مقام سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ فقراء اپنے مریدوں کو پہلے ذکر لسانی پر چلاتے ہیں اور مرید چل پڑے تو اس کو باقی ذکر پر چلاتے ہیں۔

ذکر قلبی:

غَمِضْ عَيْنَكَ يَا عَلِيُّ وَاسْمَعْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

ترجمہ: اے علی! اپنی آنکھیں بند کر لے اور سن کہ تمہارا دل لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔

اگر دل ایسا کہتا ہو تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا ہے۔ ذکر قلبی سے مراد ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ اس طرح کہ ذکر دل میں قرار نہ پکڑے اور قلب مشکل سے ذکر پر آمادہ ہو۔ اگر ایسا ہے تو دل کو آمادہ کیا جائے اگر کوشش نہ کی جائے تو رہا سہا بھی جاتا رہے گا اور دل پھر نفسانی باتوں کی طرف واپس مائل ہو سکتا ہے۔

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ (القيمة: ۷۵، ۷۶، ۷۷)

ترجمہ: کئی چہرے اس روز تروتازہ ہوں گے اور اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

عین ذکر:

جو شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو وہی عین ذکر ہے کیونکہ جو شخص دنیا میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتا ہے تو وہی شخص آخرت میں بھی دیکھتا ہے اور یہی عین ذکر ہے جو کہ دل میں جم جاتا

ہے۔ یعنی دل میں ذکر کا اس طرح راسخ ہونا یا جم جانا اور جاگیزین ہونا کہ دوسرے کاموں اور دوسری باتوں کی طرف بمشکل دل آمادہ ہو۔ یہ مرتبہ انتہائی عظیم ہے۔ ذکر جب دل میں جگہ پالیتا ہے تو پھر شیطان اس کے نزدیک جاتا ہے۔ تو اس کو مرگی کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ آدمی شیطان کے مسلط ہونے سے خواص باختہ ہو جاتا ہے اور جب شیطان اس خواص باختہ انسان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس کو یہ کیا عارضہ ہو گیا ہے تو دوسرے شیطان کہتے ہیں کہ یہ کسی انسان سے چھو گیا ہے۔

ذکر قلبی کے ساتھ تمام اعضاء و جوارع وغیرہ کا ذکر کرنا یعنی ذکر کرتے کرتے اللہ تعالیٰ کی محبت و خیال کا دل میں بس جانا اور ذکر قلبی کے ساتھ تمام اعضاء و جوارع بلکہ اس کے ذکر کی وجہ سے تمام چیزوں کا ذکر الہی میں مصروف و مشغول ہو جاتا ہے۔ یہ ذکر کا سب سے آخری اور انتہائی درجہ ہے۔ یہاں پہنچ کر مشاہدہ و مکاشفہ ہوتا ہے۔ دل کا آئینہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے اور مجلی و مصفی ہو جاتا ہے۔ اور بقعہ نور بن کر آفتاب و عالم مہتاب کی طرح چمکنے لگتا ہے اور اسے جلوہ محبوب دکھائی دیتا ہے۔ اس کو روحی ذکر بھی کہتے ہیں۔

عین ذکر اول:

عین ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ دل میں بجائے کسی لفظی ذکر کے وہ حقیقی ذکر والی چیز یعنی شکل دل میں اترتی ہے اور اگر اتر جائے اس وقت وہ عین ذکر ہو جائے گا۔ یہ درجہ انتہائی محبت کا آخری درجہ ہے جو عشق کہلاتا ہے۔ عاشق ہمیشہ معشوق کی ذات کو یاد کرتا ہے۔ صرف ذکر کرنا اس کو کافی نہیں ہوتا۔

عین ذکر دوم:

عین ذکر اول کے بعد ایک اور درجہ آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ معشوق کے تصورات اور کمال محبت میں اس کے نام اور ذکر کو بھول کر اس کی اصل یعنی اس کی صورت میں سمو جاتا ہے۔ یہ درجہ استغراق ہے۔ اسی طرح عاشق حقیقی دنیا و مافیہا کو فراموش کر کے خداوند عالم کو ہر چیز اور ہر جگہ میں دیکھنے لگتا ہے۔ اور ہمہ اوست (سب کچھ خدا ہے بعض صوفیوں کا قول ہے کہ خدا کے حضور کسی شے کا وجود نہیں یہ خدا ہے جو مختلف صورتوں میں جلوہ گر ہے) کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یہ ابتداء ہے تصوف کی اور اس کی آخر فنا ہے۔ کہ جو کچھ ہے سوائے اس کے فنا ہے اور وہ اپنے آپ کو بھی فنا کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی انتہائی منزل ہے۔ فنا فی اللہ کہ آدمی اس محبت میں اپنے آپ کو بھی فراموش کر دے۔ اس مقام اعلیٰ پر پہنچنے کے بعد خدا اور اس کے درمیان حجابات اٹھ جاتے ہیں اور دوری ختم ہو جاتی ہے ایک جسد ہو جاتا ہے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ - (النجم ۵۳: ۹)

ترجمہ: یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔

تشریح:

۱۔ قوس الوہیت ۲۔ قوس عالم بشریت ۳۔ اودنی جو کہ نقشہ بالمقابل درج ہے۔ ملاحظہ ہوئے۔

اس سے پتا چلتا ہے کہ تمام چیزیں خداوند تعالیٰ سے ہیں کوئی چیز بذات خود موجود نہیں ہے۔

لہ ہر شے اپنی ہستی کے لیے خداوند عالم کی محتاج ہے۔

ثبوت نور ہونے کی دلیل ہے

جز ادنیٰ		<p>۱- خداوند عالم کی ہستی نور ہے۔ ۲- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۳- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۴- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔</p>
کاب قوسین		<p>۱- خداوند عالم کی ہستی نور ہے۔ ۲- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۳- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۴- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔</p>
قوسین		<p>۱- خداوند عالم کی ہستی نور ہے۔ ۲- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۳- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔ ۴- قوس الوہیت اور قوس عالم بشریت میں جو مشترک ہے وہ بھی نور ہے۔</p>

ذکر کی تقسیم دوم

آواز کے لحاظ سے ذکر دو قسم کا ہے۔ ۱۔ ذکر جلی ۲۔ ذکر مخفی۔

ذکر جلی:

ذکر جلی کے بارے میں اختلاف ہے یعنی بعض کے نزدیک ذکر جلی سے مراد لسان ہے اور بعض کے نزدیک ذکر لسانی جہر کو جلی کہتے ہیں۔ پس اول قول کے اعتبار سے ذکر جلی کی ادنیٰ حد تحریک لسان ہے قول ثانی پر اسماع نفس خود ہے کہ آپ نے لیکن اعلیٰ کی کوئی حد نہیں اپنے نشاط پر موقوف ہے۔ مگر اس کے جواز کی یہ شرط ہے کہ کسی نمازی یا سوائے ہو۔ یا بیمار کو ایذا اور تکلیف نہ دو۔

ذکر خفی:

بعض کے نزدیک ذکر خفی سے مراد قلبی ذکر ہے اور بعض کے نزدیک ذکر لسانی۔ غیر جہر کو خفی ذکر کہتے ہیں۔ ذکر خفی کی فضیلت بہت زیادہ ہے۔

ذکر کی اقسام کے متعلق

ذکر لسانی:	زبان سے ذکر کرنا یعنی بار بار کہنے کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔
ذکر قلبی:	دل کے دھڑک کو اللہ کے نام سے جاری کرنے کو ذکر قلبی کہتے ہیں۔
ذکر الروحی:	روح کے ذریعہ ذکر کرنے کو روحی ذکر کہتے ہیں۔
ذکر الخفی:	سانس کے ذریعے ذکر کرنے کو ذکر الخفی کہتے ہیں۔

عُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا خَفِيًّا. (الاعراف ۷: ۵۵)

نہ: پکار اپنے رب کو عاجزی و زاری اور پوشیدگی کے ساتھ۔

ذکرنا سوتی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فکر کے ذکر کو نفسی کہتے ہیں۔

ذکر ملکوتی إِلَّا اللَّهُ مراقبہ کے ذکر کو دلی کہتے ہیں۔

ذکر جبروتی هُو ذکر ہو کو لا ہوتی کہتے ہیں۔

ذکر لا ہوتی اللَّهُ من ہائے ہوت، من عزت اللہ لا یقول

لہ و من یقول لہ ما عزت اللہ۔

إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یہ جسمانی ہے اور اولیاء کرام کے لیے ہے۔

إِلَهَ اللَّهُ یہ قلبی ذکر ہے۔ اولیاء کرام کے لیے ہے۔

لِلَّهِ رُوحی ذکر ہے اور اولیاء کرام کے لیے ہے۔

لِلَّهِ هُو نورانی ہے۔ فرشتوں کا سبق اولیاء کرام کے لیے ہے۔ سانس کا ذکر

ہے۔

وَاللَّهُ روحانی ہے۔ انبیاء کا سبق ہے اور اولیاء کرام کے لیے سانس کا ذکر

ہے۔

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

فَلِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. (ال عمران ۳: ۱۹۱)

جمہ: وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور

پہلوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر۔

طریقہ ذکر:

ذکر کو چاہیے کہ ذکر میں لا الہ کہتے وقت تمام چیزوں کی نفی کرے اور لا اللہ کہتے وقت دل میں خدا کے معبود برحق ہونے کا تصور کرے۔ مبتدی کو لا معبود اور سالک کو مقصود اور کامل کو لا موجود تصور کرے اور لا الہ میں لا کو پوری طاقت سے کھینچ کر الہ کو دبا دھکا بازو تک لے جا کر سر پر پٹھہ کی طرف تھوڑا سا جھکا کر یہ خیال کرے کہ میں غیر سے ا۔ دل کو پاک کر کے اس کو پس پشت ڈال دیا اور پھر لا اللہ کی ضرب زور سے دل پر لگا دے۔ ذکر کو اذکار میں دو زانوں اور چار زانوں بیٹھنا اختیار ہے۔

مجاہدہ کے متعلق

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا (العنكبوت ۲۹: ۶۹)

ترجمہ: اور جو (بلند ہمت) مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے ہم ضرور دیں گے انہیں اپنے راستے۔

حدیث شریف ہے

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ مِنْ نَفْسِهِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ (بیہقی، مشکوٰۃ)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جو مجاہد وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے۔

جو شخص دریائے مشاہدہ میں غواصی کرنا چاہے تو اسے مجاہدہ کرنا چاہیے۔

مجاہدہ کی اقسام

ہ کی چار قسمیں ہیں جو تفصیل وار درج ذیل ہیں۔

مجاہدہ زاہداں ۲۔ مجاہدہ طالبان و عارفان ۳۔ مجاہدہ عاشقان

مجاہدہ واقفان

ناہدہ زاہداں:

اس سے مراد یہ ہے کہ زاہد نو اہی سے پرہیز کرے اور اپنے ہاتھوں اور زبان کو قابو رکھے۔ زبان سے کسی کی حق تلفی نہ کرے اور ہاتھوں سے ازار نہ پہنچائے۔ حدیث نب ہے۔

سَلِمٌ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔

مہ: مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

تعالیٰ کی صف جباری و قہاری سے ہر وقت خائف اور ترساں رہے اور اس کی اوامر کو بجا لے تاکہ دنیا میں ہمیشہ تڑکیہ نفس کے ساتھ زندگی بسر کرے۔

ناہدہ طالبان و عارفان:

یہ لوگ رنج و راحت سکون و اضطراب غرض کہ ہر حالت میں بذکر حضرت حق محو و فرقی رہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانتے ہیں اور ایک لمحہ بھی اس کی یاد سے نہیں رہتے اور ظاہر و باطن غفلت کو حقیقی شمار کرتے ہیں۔

ناہدہ عاشقان:

یہ لوگ ہر وقت مضطرب و بے قرار و غیر یار سے بے زار رہتے ہیں۔ اور بزبان

حال کہتے ہیں۔

کہ یارب توبدہ قرار مارا

اگر بے روحی تو قرار گیرم

ترجمہ: یا اللہ مجھے عمر بھر قائم رکھ جبکہ میری روح چلی بھی جائے تو میں قائم رہوں۔

ان کا تعلق لذات دنیا کی طرف مائل نہیں ہوتا اور دل حظوظ عقبیٰ کی طرف راغب

نہیں کرتا اور محبوب کا ذکر ان کی روح کی غذا ہوتا ہے۔ نہ انہیں دنیا کی کسی چیز سے انس

پیار ہوتا ہے اور نہ کسی کو ان سے کوئی سروکار ہوتا ہے۔ زبان پر نام یار ہے، دل طالب دید

ہے، روح اور سر محل اسرار ہے اور یار کے غیر سے بیزار ہے۔ یہ وہی طرح دار ہیں، جو ہر وقت

اشکبار رہتے ہیں۔ جنت اور نار کی پرواہ نہیں کرتے۔ فردوس و انہار سے سروکار نہیں رکھتے

لیل و نہار تذکار عشق میں غرق رہتے ہیں۔ اثار و صفات سے چھوٹے ہوئے ہیں۔ دنیا

کاموں سے دور افتادہ ہیں اور یار کے دیدار سے دلدادہ ہیں۔ فارسی کا شعر ہے

دیوانہ کنی ہر دو جہا نش بخشی

دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کنند

ترجمہ: اگر تو دیوانہ ہو جاوے اور تم کو دو جہاں بخشش ہو جاوے تو دیوانہ ہر دو جہاں میں

کرے۔

مجاہدہ واقفان:

ایسے لوگ کونین سے رسیدہ ہیں اور خود سے بریدہ ہیں۔ وہ تو روئے یار کے سوا

پر آنکھ ہی نہیں کھولتے اور بمصداق ہر چیز کے درکان نمک رفت نمک
سدا از حقیقت میں پہنچ کر عین نمک ہو گئے ہیں اور اسم و رسم سے چھوٹ گئے ہیں۔ اس
لت میں جب وہ خود کو تلاش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پاتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ کو
پونڈتے ہیں تو خود کو پاتے ہیں۔ یعنی خود سے یہ دور کر دو اور خدا سے الف دور دو تو خود ہی
درہ جاتا ہے۔ اس مجاہدے والے کو فنا فی اللہ یا فنا فی الوجود کہتے ہیں۔ مجاہدہ واقفاں کا
ریقہ یہ ہے کہ آئینہ لو اور اپنے سامنے رکھ دو اور اپنی شکل کو دیکھو اور اپنے جسم کے اندر اللہ
مالی کو ڈھونڈو۔

فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذاریات ۲۱:۵۱)

جمہ: اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

اس عمل کو بدستور کرنے سے انسان کی حالت ایسی ہو جاتی ہے کہ جب تصور بن
جاتا ہے تو رات اور دن کو یعنی ہر وقت تمہارے سامنے اپنا جسم نظر آئے گا۔ اسی طرح سے
کچھ مدت تک عمل بدستور رہنے سے خود بخود وہی جسم باتیں کرنے لگے گا تو اس وقت معلوم
وگا کہ میں اپنے نفس کو پہچان لیا اور جب نفس کا پہچان ہوا تو خدا کا پہچان ہوا۔ حدیث
شریف ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

جمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔

طریقہ عمل:

اس عمل کا طریقہ یوں ہے کہ چالیس (۴۰) دن رات ایک ہی جگہ پر بیٹھ جاوے

اور شکل کو پکا کریں اور زبان سے آیات پڑھا کریں جب شکل سامنے آ جاوے تو اس کے ساتھ وعدہ و وعید کر لیں اگر اس کا وعدہ قبول کر لیا تو یہ کام ام ذات روحانی ہے۔ اور اگر تمہارا وعدہ اس نے قبول کر لیا تو یہ کام موکل روحانی ہے۔ (کتاب عمل خود صفحہ نمبر ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵) یہ تمام عمل آئینہ میں ہوتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ بغیر میرے اجازت کے یہ عمل نہ کرے۔ ورنہ خراب ہو جاوے گا یا کسی کامل سے اجازت حاصل کرے۔

قول درویشاں کے متعلق

نُكَلِكْ اٰیْتُ اللّٰهِ نَتْلُوْهَا عَلَیْكَ بِالْحَقِّ فَبِاٰیِّ حَدِیْثٍ بَعْدَ اللّٰهِ
رَاٰیْتَهُ یُؤْمِنُوْنَ۔ (الجاثیہ ۶:۴۵)

ترجمہ: یہ سب نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی (قدرت کی) ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان آئیں گے۔

حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ کے اقوال

حضرت علی ہجویریؒ کی زبان مبارک کا ایک ایک لفظ گنجینہ ہے اور حکمت و معرفت ہے اور مسلمانوں کی روحانی و باطنی فروغ کے لیے انہوں نے کلیات طیبات کا ایک لازوال رس اپنی یادگار میں چھوڑا ہے۔ طالبان حق و صداقت اور تشنگان چشمہ معرفت کے لیے آپ کے کلمات اور اقوال درج ذیل ہیں۔

فقیر کے لیے لازم ہے کہ بادشاہوں یا حاکموں کی جان پہچان اور ان کی میل جول کو اثر دھام اور سانپ کی ہم نشینی اور دوستی خیال کرے کیونکہ جب فقیر کو بادشاہ کا لقب حاصل ہوتا ہے تو اس کا سامان سفر اور توشہ برباد ہو جاتا ہے۔

ترکی کلاہ سر پر رکھنے سے فقیری حاصل نہیں ہوتی تم خواہ کافرانہ کلاہ سر پر رکھ لو مگر فقیر بنے رہو اور اللہ تعالیٰ کی رضا مندی پر کار بند ہو۔ اگر فقیر اس نیت سے فقیرانہ لباس پہنتا ہے کہ اس کو دولت مند کی ہم نشینی حاصل ہو جائے تو یقیناً حانوکہ وہ فقیر نہیں آتش

پرست ہے۔ جو غرور و تکبر سے پر ہے۔

۳۔ فقیر کے لیے مرشد کی حضوری سے بڑھ کر اور کوئی چیز درکار نہیں۔ سچا مرشد وہ۔ جو دریائے معرفت کا غوطہ خور ہو۔

۴۔ جب تو دیکھنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی کاری گری دیکھ لے تو اپنی شمع کے لیے پروا بن جا اور اس بات کا غم نہ کر کہ جان کو غم ہوگا تو ہونے دو اس کا ہونا ہی بہتر ہے۔

۵۔ غرور، تکبر، حسد اور بغض کو دل سے نکال دو۔

۶۔ اے طالب تو اپنے حبیب اور لطیف کا غم اپنے وجود میں پیدا کر راہ خدا کام بن۔

۷۔ رات کو اٹھ کر عبادت کر اپنے وجود کے سوراخ کو کشادہ کر جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرما ہے۔

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا۔ (بنی اسرائیل ۷۹:۱۷)

ترجمہ: اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لیے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر۔

۸۔ بہت بہت رویا کرو۔ خوش کم ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ (توبہ ۹:۸۲)

ترجمہ: پس چاہیے کہ ہنسیں کم اور روئیں زیادہ۔

۹۔ صبح کے وقت دریا پر جا اور حضرت خضرؑ سے محبت کر اور اسم مذکورہ کا ذکر کرتا کہ تو منزل مقصود پر پہنچ جائے۔

۱۰۔ تجھے لازم ہے کہ نفسانی خواہشات کی طرف مائل نہ ہو۔ خلقت سے میل جول ترک کر دے اور تنہائی اختیار کر۔

۱۱۔ خلقت کی طرف سے جو بطور تحفہ پیش کش اور نذر و نیاز ملے فقیر ا میں تقسیم کر دے اس میں سے کوئی چیز بھی اپنے پاس نہ رکھے۔

۱۲۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز میں مشغول نہ ہوئے۔

۱۳۔ اگر کسی قبر یا مزار پر تیرا گزر ہو تو اسے دعا پڑھ کر بخش دے تاکہ اسے آرام نصیب ہو اور وہ تیرے حق میں دعا کرے۔

۱۴۔ اگر کسی کی کھجور کی گٹھلی بھی تمہارے پاس ہو تو اس کے حوالے کر دے اور اپنے پاس نہ رکھ۔

۱۵۔ جب دوست کا بھید تجھے حاصل ہوا سے باہر نہ پھینک اور اس سے بیزار نہ ہو کیونکہ اس سے تیرا بھلا ہوگا کیا تو نہیں دیکھتا کہ جب منصورؑ نے دوست کے بھید کا ذرہ حصہ ظاہر کیا تو اس کے بدلے میں اسے اپنا سردینا پڑا اور اس کی معرفت خاک میں مل گئی۔

۱۶۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت خضرؑ اولیاء اللہ کے دوست ہیں اور بقا اور مشاہدہ ربانی ولیاء اللہ کے وسیلے سے حاصل ہوتا ہے۔

۱۷۔ صلہ رحمی کی دوستی تجھ پر فرض ہے۔

۱۸۔ تجھ پر لازم ہے کہ اپنے والدین کو اپنا قبلہ سمجھو۔

۱۹۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو والدین کی قبر پر جا کر دعا کرے تو اس کی مشکل حل جاتی ہے۔

۲۰۔ نفس کافر ہے۔ حسب ذیل باتوں کے سوا نہیں مرتا۔

الف۔ حق کی مدد ب۔ خاموشی

ج۔ بھوک د۔ تنہائی

ر۔ میل جول کا ترک کرنا

ز۔ اکیلا بیٹھ کر ہر دم خدا کو یاد کرنا یعنی خفی ذکر میں مشغول ہونا

۲۱۔ تجھے لازم ہے کہ سچا عاشق بنے اور اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں جان دے۔

دے۔ مرشد کے قریب ہی رہے۔ ہر وقت مرشد کا دیدار کرتا رہے تاکہ تو حقیقی مرید ہو۔
کا مستحق ہوئے۔

۲۲۔ سنو اور گوش ہوش سے سنو یہ باتیں تمہارے کام آئیں گی۔ یہ اچھی طرح یاد رکھو

خواہ تم ہفت بزاری بھی ہو جاؤ تو کیا ہو جائے گا۔ آخر میں تم مٹھی بھر مٹی ہو جاؤ گے۔ تم منی

ایک قطرہ ہو، کیوں اس قدر غرور اور تکبر کرتے ہو۔ آخر کار جو کچھ تمہیں دنیا میں نصیب

وہ لے دے کر چار گز کفن ہے۔ وہ بھی خدا جانے نصیب ہو یا نہ ہو۔

۲۳۔ اے طالبو! غور کرو اور سمجھو کہ غرور و تکبر حسد اور بغض چھوڑ دو اور راہ حق کے

بنو۔

۲۔ بیگانے کو اپنے پاس نہ آنے دو۔

۱۔ دولت کو عذاب سمجھو۔ دولت اہل فاقہ کو دے اور قربان کر دو۔ اگر نہ دو گے تو قبر

س کیڑے بن کر کھائے گی۔ اگر دے دو گے تو تمہاری دوست بن جائے گی۔

۱۔ تمہارے ہاتھ پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے

ہاتھ پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے

ہاتھ پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے

ہاتھ پاؤں بھی تمہارے دشمن ہیں۔ جب تم مر جاؤ گے تو تمہارے

۱۔ اپنے گناہوں کے لیے دن رات استغفار کرتے رہو۔

۱۔ استاد کا حق بجالاؤ۔

۱۔ کمزور خلقت پر رحم کرو۔

۲۔ حرام لقمہ نہ کھاؤ۔

۲۔ بے عزتی والی جگہ پر قدم نہ رکھو جو عزت کرے اس کے پاس نہ بیٹھو۔

۳۔ دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں۔

۱۔ توبہ، گناہوں کو

۲۔ جھوٹ، رزق کو

۳۔ چغل خوری، عمل کو

۴۔ غم، عمر کو

۵۔ صدقہ، بلا کو

۶۔ غصہ، عقل کو

۷۔ پچھتانا، سخاوت کو

۸۔ تکبر، علم کو

۹۔ نیکی، بدی کو

۱۰۔ ظلم، عدل کو

فرمایا گیا کہ ان باتوں پر عمل کرے اور میرے حق میں دعائے خیر کرے، اپنے پیر کو یاد رکھے اور خدائے تعالیٰ کو پہچانے۔ غیر پر بالکل نگاہ نہ کرے۔

۳۳۔ طالب کے لیے ضروری ہے کہ غرور، تکبر، حسد، بغض اور خود پسندی کو چھوڑ دے اور حق سے حق شناس رہے۔

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ (البقرہ ۲: ۲۸)

ترجمہ: کیونکر تم انکار کرتے ہو اللہ تعالیٰ کا حالانکہ تم مردہ تھے اس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔

۳۴۔ مندرجہ ذیل آٹھ کلمات پر عمل کرنے سے خدا شناسی کے متعلق آسانی ہوتی ہے۔

الف۔ جب نماز ادا کر رہے ہو تو اپنے دل کو قابو میں رکھو۔

ب۔ جماعت کے یار بنے رہو۔

ج۔ جب کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو محفوظ رکھو۔

د۔ جب خلقت کے پاس آؤ تو زبان کی نگہداشت کرو۔

ر۔ اللہ تعالیٰ بزرگ و برتر کو فراموش نہ کرو۔

ز۔ موت کو نہ بھلا دو۔

س۔ جو نیکی کسی کے حق میں کرو اس کو بھول جاؤ۔

ش۔ بدی جو تم سے کی جائے اسے فراموش کر دو۔

۳۶۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو۔ یا اللہ میرے دل کو روشن چراغ بنا اور مجھے اپنی یاد کا شوق
نش دے اور میرے دل کو غیر سے خالی کر دے اور میرے مرشد کو مجھ پر مہربان کر دے۔
پہلے مجھے شکر بخش اور بعد ازاں دولت دے۔ پہلے مجھے کدورت سے پاک کر دے، بعد
زاں اپنی طرف سے عنایت کر۔ پہلے مجھے صبر و صبور عنایت کر، بعد ازاں مجھے بیماری
دے۔ یا اللہ مجھے وہ عنایت کر جو بہت نیک اور عمدہ ہو۔ مجھے اس بات کی توفیق دے جو
پسندیدہ ہو۔

۳۷۔ گوشہ نشینی اختیار نہ کر بلکہ اللہ تعالیٰ سے مرشد کامل کی صحبت طلب کر اور جب مل
جائے تو اس کی محبت میں مجنوں بن جا۔

۳۸۔ دنیا پانی پر کشتی کی طرح ہے اور بے آب مالک ہے تو غوطہ لگانے والا غوطہ خور بن
نہ کہ ڈوبنے والا۔

۳۹۔ ایسا کام کر کہ تجھ سے کسی کو فیض پہنچے اور کسی کا دل ناراض نہ ہو مگر یاد رہے کہ زیادہ
میٹھا بھی نہ ہو کہ کھایا جائے اور زیادہ کڑوا بھی نہ ہو کہ لوگ قے کر دیں۔

۴۰۔ محبت ایک کیفیت حال ہے اور حال کبھی قال نہیں ہوتا یعنی محبت اگر زبردستی سے
پیدا کرنا چاہو تو پیدا نہیں کر سکتے ہو کیونکہ یہ سراسر عطاء الہی ہے۔ یہاں زور اور زر کا کام
نہیں ہے۔

۴۱۔ دنیا کو کمینہ اور ادنیٰ سمجھ عقبنی کا بھی طالب بن عقبنی کو عذاب ہی خیال نہ کر۔

۴۲۔ مولا کا طالب بن تاکہ تو مذکر اور نر ہو جائے۔

۴۲۔ طمع، حرص، لالچ اور خواری کو اچھی طرح سمجھ لے۔

۴۳۔ دنیا میں مکروہ عقل کو اپنے سے دور کر، ایمانی عقل کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر۔

۴۴۔ مرشد کو اپنا قبلہ جان اور اس کے سامنے حاضر رہ اور نفس کو موٹا تازہ نہ بنا۔

۴۵۔ یاد حق میں عمر بسر کر اپنے آپ کو سختی میں رکھ اور محنت کرتا کہ مرد بن جائے۔

۴۶۔ اکیلا رہنا نہایت بے بہا چیز ہے۔ اور بیش قیمت اسباب ہیں۔ مرشد کی حضوری ہر وقت اور ہر لحظہ رکھنی چاہیے۔

۴۷۔ مزاروں پر جا کر فاتحہ پڑھنی چاہیے تاکہ اہل مزار بھی دعا کریں۔

۴۸۔ قیموں کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہیے کیونکہ یہ ایک بہترین فرض ہے۔

۴۹۔ نمازیں باجماعت ادا کرنی چاہیں، دل سے وضو کرنا چاہیے۔

۵۰۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ہر دم بیان کرنی چاہیے۔ کیونکہ اس کے سوانہ ہمارا کوئی پشت و پناہ ہے نہ فریاد رس۔

۵۱۔ اگر تم میں اکیلا رہ کر سلامت رہنے کی قوت ہے تو شادی نہ کر۔ کیونکہ یہ بڑی مصیبت ہے اور دردناک عذاب ہے۔

۵۲۔ دنیا خوشی کا مقام نہیں ہے بلکہ سراسر درد ہے۔

۵۳۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ دم مارنے کی جگہ نہیں۔ وہ آقا ہے ہم اس کے بندے ہیں۔

۵۴۔ اللہ تعالیٰ سے نیک اور صالح اولاد طلب کرو۔

۱۔ اے طالب! حق کا طالب بن کر تکلیف سے نہ ڈر فقیری مشکل ہے۔ علم پڑھ اور سیکھ اور اس پر عمل کر۔

۲۔ والدین کو بلا شک و شبہ اپنا قبلہ جان کیونکہ ایسا کرنے سے تو منزل الہی پر پہنچے گا۔ انشاء اللہ تو کامیاب ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تیرے ساتھ شامل حال آئے گا۔

۳۔ اے طالب جو کچھ اللہ تعالیٰ عنایت کرے اس پر راضی رہ۔ اگر جنگل بخشے تو اس رہ اور اگر آبادی بخشے تو اس میں خوش رہ اور اگر وطن نصیب ہو تو وطن میں رہ۔ اگر بس دے تو پردیس میں خوش رہ۔ الغرض کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ بخشے اس پر راضی رہ۔ اگر ری دے تو پہن لے۔ اگر قائم دے تو اسے اوڑھ لے۔ اگر گدھا دے تو اس پر سوار ہو اگر گھوڑا دے تو اسے بھی نہ چھوڑ، جو کچھ دے لے لے۔ جو نہ دے اس پر صبر کرتا کہ تو راہ بن سکے۔

۴۔ طالب حق کو چاہیے کہ سب اعمال ایسے طور پر کرے کہ گویا خداوند عالم اس کو اور کے اعمال کو و افعال کو دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ وہ جانتا ہے کہ خداوند عالم سے کوئی افعال رہ نہیں۔

يَعْلَمُ بَانَ اللّٰهِ يَرٰى۔ (العلق ۹۶: ۱۳)

۵۔ کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ (اسے) دیکھ رہا ہے۔

۶۔ جب انسان یہ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے تو وہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ

قیامت کے دن اس کے سامنے اسے شرمندہ ہونا پڑے۔

۶۰۔ انسان کو امور الہی اور خدا کی معرفت کا علم ہونا ضروری ہے۔

۶۱۔ حقیقت ظاہر باطن کے بغیر منافقت ہے۔ اور باطن ظاہر کے بغیر بے دینی ہے۔

۶۲۔ شریعت کا ظاہر باطن کے بغیر نقصان ہے۔ اور باطن بغیر ظاہر کے ہوس ہے۔

۶۳۔ علم حقیقت کے تین ارکان ہیں۔

الف۔ ذات الہی اور اس کی واحدانیت اور اس سے تشبیہ کی نفی کا علم۔

ب۔ صفات الہی اور اس کے احکام کا علم۔

ج۔ افعال الہی اور اس کی حکمت کا علم۔

۶۴۔ علم شریعت کے بھی تین ارکان ہیں۔

الف۔ علم کتاب الہی

ب۔ علم سنت نبوی

ج۔ علم اجماع امت

۶۵۔ علم ذات الہی کی شرط یہ ہے کہ عاقل بالغ انسان یہ اچھی طرح جان لے کہ حق

تعالیٰ بذات خود ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا نہ اسے کی ابتدا ہے اور نہ اس کی انتہا ہے۔ و

کسی خاص مکان یا چھت سے نہیں ہے۔ اور اس کی ذات نقص سے پاک ہے۔ مخلوق میں

اس کی مانند کوئی نہیں اور نہ اس کے بیوی بچے ہیں۔ اور جو کچھ تمہارے وہم و عقل میں مقصود

ہوتا ہے وہ ان سب کا پیدا کرنے والا، قائم رکھنے والا اور مالک ہے۔

- فقیری کی ایک رسم ہے اور ایک حقیقت، اور اس کی رسم مفلسی اور بے کسی ہے۔ اور بقت ذات حق کی طرف توجہ اور اس کی معرفت ہے۔

- فقیر وہ ہے کہ جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور نہ کسی چیز سے اس کا نقصان ہو۔ نہ تو اب دنیاوی کے موجود ہونے سے وہ غنی ہوتا ہے اور نہ ہی نہ ہونے سے اس کا محتاج رہتا ہے۔ اسباب کا ہونا یا نہ ہونا اس کے فقر کے نزدیک برابر ہے۔

- اولیاء اللہ کی زندگی مخفی عنایات و اسرار الہی کے ساتھ قرب حق میں بہتر ہے۔ نہ کہ کے اسباب کے ساتھ جو بے وفا ہے۔ اور بدکاروں کا گھر ہے۔ غرض دنیاوی سازہ مان رضائے الہی کے راستے میں رکھنے والے ہیں۔

- تمام ثناء صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لائق ہے۔ اور مخلوق اس نام کی مستحق نہیں اور فقیر نام خلقت کے ہی سزاوار ہے۔ اور حق تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز نہیں۔

- جو شخص محبت الہی کی وجہ سے نفسانی خواہشات سے پاک صاف ہو جاتا ہے وہ باطن ہوتا ہے۔ اور جو شخص ذات محبوب حقیقی میں مستغرق اور ماسوائے اللہ تعالیٰ سے ہزار ہو وہ فنا فی اللہ و باقی باللہ ہو جاتا ہے۔ وہ صوفی ہے۔

- تصوف کا دعویٰ کم کرنا اور اہل تصوف کے ساتھ نیک اعتقاد رکھنا ضروری ہے۔

- صوفی لوگوں کا ظاہری نشان گڈری پہننا ہے۔ اور گڈری پہننا سنت ہے۔

- تم پر لازم ہے کہ جو کچھ تمہارے اختیار میں نہ ہو اس کو لینے کا قصد نہ کرو کیونکہ اگر تم

بار بھی طریقت کے قبول کرنے کے لیے کہو گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ یہ کام

گذری پہننے سے نہیں ہوتا۔ بلکہ عشق الہی کی سوزش سے ہوتا ہے۔

۷۴۔ اہل معرفت الہی اس بات سے بالاتر ہیں کہ لباس سے شہرت حاصل کریں۔

۷۵۔ گذری ہلکا پن اور فقط آسانی کے پیش نظر پہنی جائے اور جب تک گذری کا کچھ

حصہ اصل موجود ہو اسے ہی کام میں لایا جائے۔ اور جہاں سے پھٹ جائے وہاں ٹکڑاں گا دی

جائے۔ یعنی مرمت کر لیا جائے اور استعمال میں لایا جائے۔

۷۶۔ گذری کا پہننا دو گروہوں کے لیے درست ہے۔

الف۔ ایک تو دنیا سے قطع تعلق کرنے والوں کے لیے۔

ب۔ دوسرے مشتاقان مولا کے لیے۔

باقی لوگوں کے لیے مناسب نہیں۔

۷۷۔ رضا کی اصلی حقیقت یہ ہے کہ بندہ اس بات پر یقین رکھے کہ کسی چیز کا دینا اور نہ

دینا اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہے۔ اور اسی بات کا بھی اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ

سب احوال میں اس کو دیکھتا ہے۔

۷۸۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور چیز کے لیے رضا خسارہ ہے۔ اس کے لیے غیر سے راضی

ہونا بڑی ہلاکت ہے۔ اور حق سے راضی ہونا صریح سعادت ہے۔ جس سے آخرت کی

عافیت ملتی ہے۔ اور باعثِ رضائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے۔

۷۹۔ تصوف کے مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے یا دوسرا انابت ہے۔ تیسرے

زہد ہے۔ چوتھا توکل ہے۔

۸۰۔ صوفی کو جائز نہیں کہ سچی توبہ کہے بغیر انابت کا دعویٰ کرے اور سچی انابت کے بغیر ہد کا اور زہد کے بغیر توکل کا دعویٰ کرے۔

۸۔ حال وہ کیفیت ہے جو حق تعالیٰ کی طرف سے دل پر طاری ہوتی ہے۔ جب کیفیت طاری ہو جاتی ہے تو اپنی کوشش سے اسے ہٹا نہیں سکتے اور جب وہ چلی جاتی ہے تو لکیف اور کوشش سے اسے حاصل نہیں کر سکتے۔

۸۔ مقام بندہ کے اعمال سے متعلق ہے اور حال اللہ تعالیٰ کے فضل سے تعلق رکھتا ہے۔

۸۱۔ 'سکر غلبہ مدہوشی اور جذب و مستی کو کہتے ہیں۔ جس سے مراد ارباب معافی کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی محبت کا غلبہ ہے۔ اور محو و ہوشیاری سے مراد مقصود کا حاصل کرنا ہے۔

۸۱۔ 'سکر سراسر گمان فنا ہے۔ بقائے صفت کے ساتھ اور یہ حجاب ہے اور محو سراسر دیدار ہے صفت ہونے کی حالت میں اور یہ عین کشف و مجاہدہ ہے۔

۸۔ انسان کے لیے سب سے مشکل چیز خدا کی پہچان ہے۔

۸۔ پیغمبرانِ خدا ولیوں سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ نبوت کا چالیسواں حصہ ایت ہے۔ اس لیے ولایت کی انتہا نبوت کی ابتداء ہے۔ کیونکہ نبی نبوت سے پہلے ولی تھا ہے۔ اور بعد میں نبوت کا ظہور ہوتا ہے۔

۸۔ اولیاء اللہ منزل مقصود کے طالب ہوتے ہیں اور اس راستے پر چلتے ہیں اور انبیاء منزل مقصود پر پہنچے ہوتے ہیں اور مقصد حاصل کیے ہوئے ہیں۔

۸۸۔ جو ولیوں کے لیے مقام ہے وہ نبیوں کے لیے آغاز ہے۔

۸۹۔ پیغمبروں کی بزرگی اور رتبہ صرف معجزوں سے ہی نہیں بلکہ عظمت کی صفائی پر ہے۔

۹۰۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت دل کی زندگی ہے۔ اور ماسوائے اللہ تعالیٰ سے روگرد

ہے۔

تذکیہ جسم، نفس، قلب، روح اور سر کے متعلق

د اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (الشمس ۹۱: ۸، ۹)

جمہ: یقیناً فلاح پا گیا جس نے (اپنے) نفس کو پاک کر لیا اور یقیناً نامراد ہوا جس نے
س کو خاک میں دبا دیا

تذکیہ جسم:

اپنے جسم کو رذائل سے پاک کرنا جس طرح ظاہر کے لیے ایک حالت صحت کی ہے اور ایک حالت مرض کی ہے اسی طرح باطن کے لیے بھی ایک حالت صحت کی ہے۔ اور اس کو امراض باطنیہ سے پاک کرنا یہی تذکیہ جسم ہے۔ جس کا شریعت میں نہایت تاکید ہے اور اسی کو مدار فلاح ٹھہرایا گیا ہے۔

درویش کا اول قدم تذکیہ جسم و نفس ہے۔ دوسرا قدم تصفیہ قلب ہے۔ تیسرا قدم تخلیہ روح ہے۔ چوتھا قدم تخلیہ سر ہے۔ جب تک تذکیہ جسم و نفس سے فراغت حاصل نہ ہو تصفیہ قلب کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا اور جب تک تصفیہ دل سے فراغت حاصل نہ ہو تو تخلیہ روح سر نہیں ہوگا اور جب تک تخلیہ روح سے فراغت حاصل نہ ہو تو تخلیہ سر نہیں ہوتا ہے۔ اور سب تک سب سے جدا اور منقطع نہ ہو اتصال حاصل نہیں ہوگا۔

ریقہ تذکیہ جسم:

زیادہ روزے رکھنے سے ہوتا ہے۔ فقیر کے لیے فاقہ کشی بہت ضروری ہے۔ یعنی فاقہ کو فاقہ کرنا اور رات کو جاگنا یہ سب سے افضل عبادت ہے۔ اس عمل میں انسان ایسی

حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ عرش معلیٰ کو دیکھنا اور جنتیوں اور دوزخیوں کو سامنے پاتا ہے۔ (اسرار)

(اسرار)

تزکیہ نفس:

زیادہ عبادت کرنے اور موت کو ہر وقت یاد رکھنے سے ہوتا ہے۔ نمازیں وقت

نواقل زیادہ پڑھنا اور اپنے وقت پر جو اللہ تعالیٰ اور سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ

والہ وسلم نے مقرر کی ہیں۔ جو کہ قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے زیادہ روزے رکھنے

اور دم بدم ذکر جلی میں مشغول ہونے پر منحصر ہے۔

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ (الاعراف ۷: ۲۹)

ترجمہ: جس نے اس سے پہلے پیدا کیا تھا تمہیں، ویسے ہی تم لوٹو گے۔

تصفیہ قلب:

ذکر پاس انفاس سے ہوتا ہے یعنی ذکر خفی سے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ

ترجمہ: جو سانس بغیر ذکر اللہ کے خارج ہو جاوے اللہ تعالیٰ کے نزدیک مردہ ہے۔

اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا ہے کہ

أَدْخَلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

(بنی اسرائیل ۸۰: ۱۷)

ترجمہ: جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے

آئے سچائی کے ساتھ لے آ۔

یعنی نماز ادا کرنے اور روزہ رکھنے اور دم بدم خفی میں مشغول ہونے پر ہوتا ہے۔

فقیر کی اصلی عبادت کے متعلق

حدیث مبارکہ ہے

ظَلَّ صَائِمًا وَبَاتَ قَائِمًا فَإِنَّهَا لَيْلَةُ الْمِعْرَاجِ

ترجمہ: دن کو بھوکا رہنا اور رات کو جاگنا یہ شب معراج ہے۔

فقیر کی اصل عبادت یہ ہے کہ دن کو بھوکا رہنا اور رات کو جاگنا اور ذکر خفی میں مشغول ہونا اور تصویری عبادت زیادہ کرنا۔ یہ افضل عبادت ہے۔ اس عمل میں انسان ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ عرش معلیٰ کو دیکھتا ہے اور جنتیوں اور دوزخیوں کو اپنے سامنے پاتا ہے۔

میرا عمل:

اگر رات کو آرام کروں تو اپنے نفس کو خسارے اور نقصان میں مبتلا کرنا ہے۔ اور اگر دن کو آرام کروں تو یہ رعایا کے حقوق یعنی مریدوں کا حق ضائع کرتا ہوں۔ تو ان دونوں وقتوں میں مجھے آرام کرنے کا موقع کیسے مل سکتا ہے؟

مصرہ بابا مبارک:

دغمند دانے شپک دی ٹوک

چل معشوقے لدہ ورحی قدم پہ شپہ گدی

ترجمہ: گندم کے دانے چھ ہیں جو کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے تو وہ آدھی رات کے بعد جائے۔

یہ انوار الہی کی طرف اشارہ ہے۔ یعنی انوار چھ قسم کے ہیں۔ انوار کے کھلنے پر دیدار ہو جاتا ہے۔ رات کے جاگنے پر ہوتا ہے۔ تخلیہ روح ذکر روشن ہو جاتا ہے۔ جس کی علامت یہ ہے کہ موجودات کے وجود سے متنفر ہو جاتا ہے۔ تخلیہ سر سے یکسوئی مراد ہے۔ یعنی لوگوں سے الگ رہنا مراد ہے۔

گوہر روح کی قسمیں

- ۱۔ گوہر عشق، شوق و اشتیاق، حیرانگی، بے خودی طاری ہوتی ہے۔ جسے انسان اللہ تعالیٰ کی رضا مندی چاہتا ہے۔
- ۲۔ گوہر محبت علامت یہ ہے کہ دل کو محبت غیر سے خالی کرنا اور ہر حالت میں رضائے الہی پر راضی رہنے کو کہتے ہیں۔
- ۳۔ گوہر سر علامت یہ ہے کہ شعور کو ہر فانی سے خالی رکھنا اور ہر حالت میں رضا الہی پر راضی رہنے کو کہتے ہیں۔
- ۴۔ گوہر روح علامت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے بے پرواہ ہو جاتا ہے۔ جسے انسان ایسی مرتبہ پر پہنچ جاتا ہے تو انوار تجلی سے متصف ہو جاتا ہے۔

مشاہدہ کے متعلق

ریت مبارکہ ہے

مَنْ نَكُونُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَذْكُرُ لَنَا بِأَنْ نَارِ وَالْجَنَّةِ فَكُنَّا كَمَا رَأَيْنَا الْجَنَّةَ بِالْعُيُونِ-

جمہ: ہم لوگ جب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت میں جو ہو ہوتے تھے آپ ہم کو دوزخ اور بہشت یاد دلاتے تو اس وقت ایسے ہوتے تھے کہ گویا ہم کھلی آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں۔

مَا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ
إِن لَّنُ تَرَانِي وَلَكِنِ أَنْظُرِ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ
رَأِينِي فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا
لَمَّا آفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبَّتْ إِلَيْكَ وَ أَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ-

(اعراف ۷: ۱۴۳)

ترجمہ: اور جب آئے موسیٰ ہمارے مقرر کیے ہوئے وقت پر اور گفتگو کی ان سے ان کے
نے (تو اس وقت) عرض کی اے میرے رب! مجھے دیکھنے کی قوت دے تاکہ میں
سے طرف دیکھ سکوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم ہرگز نہیں دیکھ سکتے مجھے البتہ دیکھو اس پہاڑ کی
سے سو اگر یہ ٹھہرا رہا اپنی جگہ پر تو تم بھی دیکھ سکو گے مجھے پھر تجلی ڈالی ان کے رب نے
پر تو کر دیا اسے پاش پاش اور گر پڑے موسیٰ بے ہوش ہو کر پھر جب آپ کو ہوش آیا تو

عرض کی پاک ہے تو (ہر نقص سے) میں توبہ کرتا ہوں تیری جناب میں اور میں سب پہلا ایمان لانے والا ہوں۔

حضرت موسیٰؑ کو حق تعالیٰ نے بزرگی دی تھی۔ فرشتے کے بغیر خود کلام کیا کرتے تھے۔ تو ان کو شوق آیا کہ دیدار بھی کر لوں۔ دیدار کی برداشت نہ ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا حق تعالیٰ کو دیکھنا ہو سکتا ہے کیونکہ نمود ہوا تھا پہاڑ کی طرف لیکن دنیا کے وجود کو برداشت نہ ہوئی پہاڑ ٹوٹ گیا اور حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے مگر آخر کے وجود کی برداشت کی وہاں دیکھنا حقیقت ہے۔

مشاہدہ وہ ہے کہ دل کی آنکھ سے دونوں جہاں کو نہ دیکھے اور خداوند تعالیٰ معرفت کی آنکھ سے دیکھے اور جو کچھ اس نے غیب کی چیزیں دی ہیں۔ دل سے ان کا فیضان جانے۔ اسی کو مشاہدہ کہتے ہیں۔ یعنی کسی ایک چیز پر نظر جما کر دیکھنا تا کہ توجہ کی مرکز اور قلب کی یکسوئی حاصل ہو جائے کیونکہ نظر شعور کا صدر مقام ہے، یعنی دروازہ ہے۔ اپنی نظر کو ایک نقطہ پر جمانا جس وقت توجہ ایک نقطہ پر جم جائے تو اپنے نفس اندر ایک عجیب قوت کو ابھرتے دیکھو گے۔ چند لمحہ بعد جو بات ہونے والی ہے اسے اپنے طریقہ پر جان لو گے۔ یہ مشاہدہ کا فائدہ ہے کہ غیب کی چیزیں معلوم ہو جاتی ہیں۔

شوق کے متعلق

فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. (الكهف ۱۸: ۱۱۰)

نہ: پس جو شخص امید رکھتا ہے اپنے رب سے ملنے کی تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو۔

بہترین شوق یہ ہے جو کہ مشاہدہ سے پیدا ہو اور لقا (دیدار، ملاقات، چہرہ، صورت منا) کے بعد بھول نہ جائے بلکہ انس باقی رہے۔ بدون لقا کے کسی طرح سے تسکین ممکن ہو۔ جس قدر کہ لقا حاصل ہو اس سے زیادہ شوق بڑھتا رہے۔ شوق کے لیے یہ بھی دوری ہے کہ وہ اپنے اسباب موافقت روح یا متابعت ہمت یا حفظ نفس سے خالی ہو۔ وقت مشاہدہ دائمی ہو جاتا ہے۔ اور مشاہدے سے مشاہدہ کا شوق ہوا کرتا ہے۔

دنیا میں طریقہ یہ ہے کہ ہر انسان کو پہلے شوق پیدا ہوتا ہے۔ شوق کے بڑھتے جتنے جنبش آجاتی ہے۔ جنبش کے بڑھنے سے رقص پیدا ہو جاتا ہے۔ اور رقص کے لیے اٹھ میدان میں رقص کرنے لگ جاتا ہے۔ رقص کرتے کرتے محویت میں آتا ہے۔ محویت حد تک پہنچ جاتی ہے کہ وجد طاری ہو جاتا ہے۔ وجد کے بڑھنے سے واجد گر جاتا ہے۔ اپنے معشوق کے لیے تڑپتا ہے۔ اور جب دیدار ہو جاتا ہے تو ٹھنڈک پیدا ہو جاتی ہے۔ گردیدار نہ ہو تو عاشق بدستور وجد یا محویت میں رہتا ہے۔

توکل کے متعلق

لِي اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ (ال عمران ۳: ۱۲۲)

نہ: اور صرف اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا چاہیے مومنوں کو۔

نَّيْتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ (الطلاق ۳: ۶۵)

ترجمہ: اور جو (خوش نصیب) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے اس کے لیے کافی ہے۔

تو کل اغیار کو چھوڑ کر خداوند تعالیٰ سے لو لگائے اور اس کے سبب سے ظاہر کو بھول جانا اور ایک اکیلی اسی کی ذات پر بھروسہ کر کے ماسوا سے بے پرواہ ہو جانا یہی وحی ہے کہ متوکل لوگ مقام فنا سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ نیز توکل کی حقیقت بعینہ اخلاص کی حقیقت ہے۔ اسی کو حقیقت کہتے ہیں۔

حقیقت اخلاص کے متعلق

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ (البینہ ۵:۹۸)

ترجمہ: حالانکہ نہیں حکم دیا گیا تھا انہیں مگر یہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے۔

اپنی طرف سے صرف اللہ تعالیٰ کے تقرب اور رضا کا قصد رکھنا اور مخلوق کی خوشنودی اور رضا مندی یا اپنی کسی نفسانی خواہش کو ملنے نہ دینا یہ اخلاص ہے۔ چاہے یہ کیسے ہی نیک کام ہو اور چاہے یہ ذرہ سا کام ہو مگر خلوص کے ساتھ ہو اسی میں برکت ہوتی ہے۔ چاہے اس کا کوئی بھی معاون نہ ہو جس قدر اخلاص زیادہ ہو گا اسی قدر ثواب زیادہ بڑھتا جائے گا۔

۱۔ اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ محض خدا کے لیے کام کرے، مخلوق کا اس میں تعلق نہ ہو۔

۲۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے کام کرے مگر کوئی دنیاوی غرض مطلوب نہ ہو۔

صرف اس کا خوش کرنا مقصود ہو جو دینی غرض ہے۔

۲۔ کچھ نیت بھی نہ ہو۔ نہ دنیا مطلوب ہو اور نہ دین یونہی خالی الذہن ہو۔ یہ بھی خلاص ہے۔ عام الریا ہے۔ ریا کو رفع کرنا عین اخلاص کا حاصل کرنا ہے۔

حقیقت اخلاص کی تشریح:

وہ یہ ہے کہ اعمال سے معاوضہ کا ارادہ نہ کیا جائے اور یہ وہ توکل ہے کہ جس سے اپنی قوت سے نکل کر رب الارباب کی قوت میں آنا ہے۔

مثال بابا مبارک:

اے فرزند اکثر تمہیں کہا جاتا ہے۔ مگر تم نہیں سنتے ہو اور اگر سنتے بھی ہو تو بہت سی باتیں سمجھتے نہیں۔ اور اگر سمجھتے بھی ہو تو بہت سی باتیں سمجھ کر ان پر عمل نہیں کرتے وہ پھر سوں تو یہ ہے کہ تم عمل بھی کرتے ہو تو تمہارے بہت سے اعمال ایسے بھی ہیں کہ تم اس میں رہ بھی اخلاص نہیں کرتے ہو۔ پشتو کا شعر ہے

دڈھاہے چہ غگیگی نودء

سنگبت تہ غگیگی

انابات الی اللہ یعنی توجہ الی اللہ کے متعلق

انابات الی اللہ یہ ہے کہ درجات کو چھوڑ کر مقامات کی طرف رجوع کر کے مقامات اعلیٰ میں ترقی کرنا اور مجالس حضرات القدوس میں جا کر ٹھہرنا اور اس مشاہدہ کے بعد دل کو چھوڑ کر حق کی طرف رجوع کرنے کو انابت الی اللہ کہتے ہیں۔ یعنی توجہ الی اللہ مراد

ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ مَا قَدُ عَشِيَّتَنِي ضَرَبَ فِي صَدْرِي
فَفِضْتُ عَرَقًا بِالْخَوْفِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ بِالْعَيْنِ-

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر غالب ہو رہی تھی تو آپ نے میرے سینے میں ہاتھ مارا میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف سے میری یہ حالت ہوئی کہ گویا اللہ تعالیٰ کو میں بہ چشم خود دیکھ رہا ہوں۔
اس کو توجہ کہتے ہیں۔

توبہ کے متعلق

آيَاتُهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوْبُوا إِلَى اللَّهِ تُوْبَةً نَّصُوحًا. (التحریم ۸:۶۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ کی جناب میں سچے دل سے توبہ کرو۔

فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ

(المآئدہ ۳۹:۵)

ترجمہ: پھر جس نے توبہ کر لی اپنے ظلم کے بعد اور اپنے آپ کو سنوار لیا تو بے شک اللہ تعالیٰ توجہ فرمائے گا اس پر۔

یعنی جو شخص موافق قاعدہ شریعت کے اپنی اس زیادتی یعنی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے اور آئندہ کے لیے اعمال کی درستی رکھے یعنی تمام برائیوں کو چھوڑ دے شریعت کے مطابق کام کرے اور اپنی توبہ پر قائم رہے تو بے شک اللہ تعالیٰ اس کے حال پر رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے۔

توبہ کرنے کا طریقہ:

لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ
اسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَّحِيمًا. (النساء، ۶۴:۳)

جمہ: اور اگر یہ لوگ جب ظلم کر بیٹھتے تھے اپنے آپ پر حاضر ہوتے آپ کے پاس اور
نفرت طلب کرتے اللہ تعالیٰ سے نیز مغفرت طلب کرتا ان کے لیے رسول (کریم) بھی تو
ضرور پاتے اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا۔

آیت میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔
اس سے شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سبحان اللہ اس
یت میں توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں بیان ہوئی ہیں۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری۔

اپنے گناہ سے وہاں جا کر توبہ کرنا۔

حضور کا شفاعت فرمانا۔

تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جاوے تو قبول توبہ کی امید نہیں ہوگی۔ اس آیت
کے چند فائدے حاصل ہوئے۔

اولاً تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا مختار عام ہیں
نکہ گناہ تو کیا رب کا، جاؤں کہاں؟ محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی خدمت عالی میں
جرم تو کیا حکومت کا، مگر جاؤں کہاں؟ وکیل یا مختار عدالت کے پاس بغیر وکیل کے

دنیاوی کچہری میں کچھ پوچھ نہیں اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے کچھ پوچھ نہیں اس لیے نماز اور ذکر میں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نام ضروری ہے۔

۲۔ ثانیاً یہ کہ دروازہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی دروازہ الہی ہے اگر فقیر کو مانگنا ہو تو چیمت یا مکان کے پیچھے کھڑے ہو کر نہیں مانگتا، بلکہ دروازے پر آ کر بھیک مانگتا ہے۔ اسی طرح جب خدا سے مانگنا ہے تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم میں آ کر مانگو جو کچھ پروردگار عالم کی طرف سے ملے گا اسی دروازے پر اور ان ہی کے ہاتھوں سے ملے گا۔

۳۔ ثالثاً یہ کہ شفاعت کے لیے مدینہ پاک میں حاضری۔ اس کے لیے فی المدینہ نہیں فرمایا گیا بلکہ جہاں بھی کوئی ہو یکسوئی قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔ (سنا ہے رہتے ہیں آقا فقط مدینہ میں غلط ہے۔ رہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم عاشقوں کے سینے میں)

۴۔ رابعاً یہ کہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں اور گنہگاروں کے لیے ہے کیونکہ کلمہ "اذ" عام ہے۔ اس سے حاضر و ناظر کا مسئلہ صاف ظاہر ہوا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں اور گنہگار ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وساطت سے اللہ جل شانہ سے معافی مانگ سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے وسیلے سے معاف کر دیتا ہے۔ کتاب الحج میں فرمایا گیا ہے کہ جو کوئی روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہی آیت پڑھا کرے تو گناہ معاف ہو جائیں گے۔

تفسیر مدارک اور تفسیر حزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص سے گناہ صادر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے روضہ پاک پر حاضر ہوا اور یہ ہی آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ ہم نے یہ حکم سنا اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بخشش چاہنے کے لیے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں تو میرے گناہ کی بخشش میرے رب سے کروائیے۔ اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی ہے۔ اس واقعہ سے چند سائل ثابت ہوئے۔

- خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے۔

- بزرگان دین کی قبروں پر حاجت روائی کے لیے جانا جائز ہے۔ اور جَاءُ وَك
اس داخل ہے۔

۱- بعد وفات کے مقبول بندوں کو "یا" کے ساتھ پکارنا جائز ہے۔ کیونکہ وہ اپنے

پنے مزاروں میں زندہ ہیں اور حاضر ہیں۔ لہذا حاضر کو "یا" کے ساتھ پکارا جاوے۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اس سمندر کی پاکی فرمانے والے ہیں کہ کیسا ہی گند ہو، اگر غوطہ
اسے ٹو پاک ہو جاتا ہے۔

حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر زمینوں اور آسمانوں کے برابر بھی گناہ

لے کر میرے پاس آئیں اور مجھ سے مغفرت چاہیں تو میں سب کو بخش دوں گا۔ کہ توبہ سے

بلے گناہ معاف فرمادیں گے اور استقامت اعلیٰ التوبہ سے مزید عنایت فرمائیں گے۔ اور

ماہ کی کثرت کی پرواہ نہ کروں گا۔ پس عمر گذشتہ کے ضائع ہونے کا بھی علاج ہو جو

ہے۔ لا علاج کوئی مرض نہیں۔ وہ علاج یہ ہے کہ توبہ کرو اور توبہ کے بعد اگر ادائے حقوق کا موقع نہ ملے تو توبہ ہے۔ اس کے لیے حقوق العباد بھی معاف ہو جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ مظلوم کو خوش کر کے ظالم کی مغفرت فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ ہے

التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ

ترجمہ: گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا وہ شخص جس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔

حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ

إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي كُلِّ يَوْمٍ سَبْعِينَ مَرَّةً

ترجمہ: میں ہر روز ستر بار استغفار کرتا ہوں۔

تشریح توبہ کے متعلق:

توبہ وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی پہلی عنایت و توجہ اپنے بندے پر مبذول فرما کر اس کے دل پر اس کا اشارہ کرے اور اپنی شفقت و محبت کے ساتھ خاص کر کے اسے اپنی طرف کھینچ جاتی ہے۔ روح اور شعور اور قلب اس کے تابع ہوتی ہے۔ اور اب اس کے وجود میں امر الہی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا ہے۔ یہ صحت توبہ کی دلیل ہے۔

قبولیت توبہ کی چند شرائط درج ذیل ہیں۔

پہلی شرط:

گناہ کے ارتکاب سے باز رہنا اور اپنے دل میں پختہ ارادہ کرنا کہ آئندہ گناہ کا ارتکاب نہ کیا جائے گا۔ اگر اس پر کار بند ہو تو یہ توبہ کی پہلی شرط ہے۔

دوسری شرط:

گناہ سے توبہ کرے جس کی مثل پہلے کر چکا ہے۔ اگر اس جیسا گناہ پہلے سر زرد نہیں ہوا اور توبہ کرے تو وہ اس شکل میں متقی شمار ہوگا۔ توبہ کرنے والا شمار نہیں ہوگا۔

تیسری شرط:

توبہ کی تیسری شرط یہ ہے کہ وہ گناہ جو کہ اس سے سر زرد ہوئے ہیں ان گناہوں کے درجہ اور مراتب کے اعتبار سے برابر ہوں جن کے ارتکاب کو اس وقت ترک کر رہا ہے اور یہ برابری صورت کے اعتبار سے نہ ہوں جیسا کہ شیخ فانی جس سے زنا اور قطع طریق صادر ہو چکا ہے۔ جب اس وقت وہ ان سے توبہ کرنا چاہے گا یقینی طور پر اس کے لیے توبہ حاصل ہوگی۔ وہ ان چیزوں کے ارتکاب سے عاجز ہے۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ایسے افعال پر قادر ہے کہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے زنا قطعی طریق کے ہم پلہ نہیں جیسا کہ جھوٹ، تہمت، غیبت اور چغل خوری۔ اس لیے کہ یہ تمام معاصی نہیں۔ اگرچہ گناہ ان کی تعداد کے اعتبار سے مختلف ہے مگر یہ تمام جزوی گناہ ہیں۔ چار ایک گناہ عظیم کے ہیں جو کہ بدعت کے مرتبے سے کم اور بدعت کا مرتبہ کفر و شرک کے مرتبہ سے کم ہیں سو اس لیے توبہ کرنا زنا قطعی طریق اور سابقہ گناہوں سے جن کی صورت نظر پیش کرنے سے عاجز ہے۔

چوتھی شرط:

وہ یہ ہے کہ گناہوں کا ارتکاب کا ترک محض اللہ عز و جلہ کی عزمیت اس کی ناراضگی اور دردناک عذاب سے بچنے کی وجہ سے ہو، کسی دنیاوی رغبت لوگوں کے خوف یا تعریف

اور عذاب یا کمزوری نفس اور فقیری کی وجہ سے نہ ہو۔ یہ تمام توبہ کی شرائط ہیں اور اس کے ارکان ہیں جس وقت یہ چیزیں حاصل ہو جائیں اور کمال کو پہنچ جائیں تو یہ ہی حقیقی طور پر سچی توبہ ہے۔

دنیا کے متعلق

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ (ال عمران ۳: ۱۸۵)

ترجمہ: اور نہیں یہ دنیوی زندگی مگر ساز و سامان دھوکہ میں ڈالنے والا۔

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَلِبْنَيْنٍ وَالْقَنَاطِيرِ
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
وَالْحُرِّ ذَلِكِ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَبَإِ
(ال عمران ۳: ۱۴)

ترجمہ: آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے ان کی خواہشوں کی محبت یعنی عورتیں اور بیٹے اور

خزانے جمع کیے ہوئے سونے اور چاندی کے اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے اور چوپائے

اور کھیتی یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی زندگی کا اور اللہ ہے جس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔

انَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ وَاِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ اُجُورَكُمْ
وَلَا يَسْئَلُكُمْ اَمْوَالَكُمْ۔ (محمد ۳۶: ۴۷)

ترجمہ: یہ دنیوی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشہ ہے اور اگر تم ایمان لاؤ اور پرہیزگار رہو

جاؤ تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور وہ نہ طلب کرے گا تم سے تمہارے مال۔

حدیث مبارکہ ہے

حُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

ترجمہ: دنیا کی محبت تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔

اے میرے! فرزند دنیا کو دل سے نکال کر ہاتھ میں لے لو۔ تو پھر تمہیں دھوکہ

بیس دے سکے گی۔

مثال بابا مبارک:

چہ پورہ پہ کال دلس شی
 نو ددہ لویونہ ہوسل شی
 چہ پورہ پہ کال دشل شی
 نو د خپل شی یا پردی شی
 چہ پورہ پہ کال درید شی شی
 نور گیدڑ شی یا زمری شی

ترجمہ: لڑکا جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو کھیل کود میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بیس سال کا ہو جاتا ہے تو اپنا ہو جاتا ہے یا پرایا ہو جاتا ہے۔ جب تیس سال کا ہو جاتا ہے تو شیر ہو جاتا ہے یا گیدڑ ہو جاتا ہے۔

دنیا سے علیحدگی کے متعلق

دنیا سے علیحدگی تہر و اختیار کرنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔

۱۔ عبادت الہی پر استقامت اور اس میں زیادتی اور کثرت واقعہ ہو تو اس کے دنیا کی رغبت و خواہش عبادت الہی سے مشغول کرنے والی ہے۔ ظاہر کو تو دنیا کی طلب باطن کو دنیا کا ارادہ اور اس کا وسوسہ اور یہ دونوں امور ایسے ہیں کہ عبادت الہی میں ہے۔ اس لیے کہ نفس ایک ہے اور قلب بھی ایک ہے۔ جب ایک شے کے ساتھ مشغول ہوگی تو اس کی ضد فوراً ختم ہو جائے گی تو دنیا اور آخرت کی مثال سوکنوں کی طریقہ پر ہے۔ اگر ایک کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو دوسری ناراض ہو جائے گی اور ان دونوں میں مشرق و مغرب کی طرح تفاوت ہے۔ اگر ایک کی طرف التفات کرے گا تو دوسری ہاتھ سے نکل جائے گی۔

۲۔ ظاہر کے اعتبار سے مشغولیت جیسا کہ ہم نے حضرت ابوالدرداء سے نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں اس کوشش میں لگا رہا کہ عبادت اور تجارت دونوں پر قابو حاصل کر لوں مگر دونوں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں نے عبادت کو لازم پکڑ لیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ اگر یہ دونوں چیزیں کسی اور شخص کے لیے جمع ہو سکتیں تو میرے لیے جمع ہو جاتیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے قوت اور نرمی دونوں فرمائے ہیں۔ مگر حضرت عمر فاروق نے دنیا کو چھوڑ دیا اور فانی جان کو چھوڑ دیا اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہوگا تو آخرت کی وجہ سے نقصان میں رہے گا اور جو شخص آخرت ہی کی محبت میں لگا رہے گا وہ دنیا نقصان دہی میں رہے گا۔ تو یہ چیز بخوبی ظاہر ہر گنی جبکہ ظاہر مشغولیت کے ساتھ اور باطن اس ارادے کے ساتھ مصروف رہے گا تو تجھ کو کما حقہ عبادت الہی نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور جب دنیا سے بے رغبتی حاصل کرے گا اور اپنے ظاہر اور باطن کو اس سے فارغ رہے گا تو عبادت الہی تیرے لیے آسان ہو جائے گی۔ بلکہ تیرے اعضاء تجھے عبادت کے لیے تیار کر دیں گے۔

حضرت سلمان فارسیؓ سے منقول ہے کہ بندہ جس وقت دنیاوی امور سے بے قی اختیار کرتا ہے تو اس کا قلب حکمت کے ساتھ منور ہو جاتا ہے۔ اور اس کے اعضاء دت الہی کے لیے مددگار بن جاتے ہیں۔ لہذا باقی رہنے والی چیز فنا کو ہونے والی چیز پر نبح دینا چاہیے اور دنیا میں علیحدگی اور تجرد کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تیرے عمل کی قیمت بڑھنے اور اس کی شرافت و قدر میں اضافہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یا ہے کہ عالم کی رکعتیں کہ جس کا قلب زاہد ہو انتہائے زمانے تک ہمیشہ عبادت نے والوں کی عبادت سے بہتر اور پسندیدہ ہے۔ سو جبکہ عبادت اس چیز کی وجہ سے ل اور زاہد ہوتی ہو تو طالب عبادت کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی اور گی اختیار کر لے۔

نال:

ایک شخص کے گھر دو مہمان آئے۔ میزبان نے ان کے واسطے حلوہ مع اس کے

لوازمات کے تیار کر لیا اور دونوں کے سامنے رکھ دیا اور اس حلوہ میں زہر بھی ملا دیا۔ اب مہمان نے تو اس کا مشاہدہ کیا اور حلوہ نہ کھایا اور دوسرے مہمان کی نظر اس جانب متوجہ ہوئی اور مشاہدہ نہ کیا۔ جس نے حلوے میں زہر دیکھا وہ تو یقینی طور پر اس سے علیحدہ ہوا۔ اس کے دل میں یہ وسوسہ بھی پیدا نہیں ہوگا کیونکہ اس راز سے واقف ہے۔ تو اس کو کھا۔ غم نہ ہوا بلکہ اس مالک مکان سے خفا ہوا۔ اور دوسرے آدمی نے اس کو ملامت بھی کر لی۔ حلوہ کیوں نہیں کھاتے ہو؟ یہ اچھی چیز ہے۔ دوسرے مہمان نے یہ چیز دیکھی بھی نہیں اس میں کسی چیز کی آمیزش ہے۔ تو یقینی طور پر اس کی ظاہری زینت سے دھوکہ کھا جا۔ اور حرص و طمع میں مبتلا ہو کر قوت صبر اور برداشت کو کھو بیٹھے گا اور حلوہ کھالے گا۔

لہذا نتیجہ یہ ہوگا یہ جس نے مشاہدہ کیا وہ تو نقصان سے بچ گیا اور جس نے مشاہدہ نہ کیا وہ نقصان میں مبتلا ہوا۔ یہی دنیا میں ہر ایک کے لیے مثال ہے۔ مشاہدہ کی ضرورت ہے۔

سالک کے متعلق

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذْ دَعَا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

(البقرة ۱۸۶:۲)

ترجمہ: اور جب پوچھیں آپ سے (اے میرے حبیب) میرے بندے میرے متعلق (انہیں بتاؤ) میں (ان کے) بالکل قریب ہوں۔ قبول کرتا ہوں دعا، دعا کرنے والوں

جب وہ دعا مانگتا ہے مجھ سے پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تا کہ وہ کہیں ہدایت پا جائیں۔

سالک کے لیے دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں۔ اس واسطے کہ کوئی شخص اس وقت تک خدا رسیدہ نہیں ہوتا جب تک وہ دنیا میں مشغول رہتا ہے۔ اور اہل سلوک نے فرمایا ہے کہ خدا اور بندے کے درمیان دنیا سے بڑھ کر اور کوئی حجاب نہیں ہے۔ پس اہل سلوک کو چاہیے کہ دنیا سے علیحدہ ہو جائیں تو خدا رسیدہ بن جائیں گے۔ اور خدا کے دوست ہو جائیں گے۔ جو شخص دنیا میں مشغول ہو جاوے اور دنیا کے ساتھ محبت کرے گا تو خداوند تعالیٰ سے دور ہوگا اور جدا ہوگا۔

مثال:

اس زمانے میں تمام مخلوق جو چیز پسند کرتے ہیں اور جو چیزیں ناپسند کرتے ہیں وہ درج ذیل ہیں۔ کہ یہ مخلوق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم پر عمل نہیں کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے انکاری ہیں اور یہ خیال نہیں ہے کہ قیامت ہوگی۔

الْمُتَرَالِي الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يَشْتَرُونَ الضَّلٰلَةَ وَ
يُرِيْدُونَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ۔ (النساء ۴: ۴۴)

ترجمہ: کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جنہیں دیا گیا حصہ کتاب سے وہ مول لے رہے ہیں گمراہی کو اور (یہ بھی) چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہ راست سے۔

پسند کرنا ناپسند کرنا یعنی بھول جانا

دنیا آخرت

مکان	قبر
دولت	حسابِ آخرت
اعمال	حور
جان	اللہ اور رسول
ایام زندگی	روزِ قیامت

اسلامی تصوف کے متعلق

اسلامی تصوف کی حقیقت دو پہلوؤں پر ہے۔

۱۔ نبوت ۲۔ ولایت

نبوت کے ظاہری پہلو کا تعلق قرآن پاک اور حدیث کی تعلیم سے ہے اور دوسرے باطنی پہلو کا تعلق تزکیہ نفس و تزکیہ قلب یعنی تزکیہ باطن سے ہے۔ اس اتباعِ سنت کا پورا پورا حق ان اللہ والوں نے ادا کیا جنہوں نے نبوت کے ظاہری اور باطنی دونوں پہلوؤں کی اہمیت کو محسوس کیا اور ہمیشہ پیش نظر رکھا اور تبلیغ و اشاعت دین کو تزکیہ نفس و تزکیہ قلب سے کبھی جدا نہ ہونے دیا۔ تمام کمالات اور سارے مناصب صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی اتباع کی بدولت حاصل ہوتے ہیں اور تصوف کا اصل سرمایہ اتباعِ سنت ہے۔

علم تصوف کی تعریف اور مقصد

هُوَ عِلْمٌ يُعْرِفُ بِهِ أَحْوَالَ تَزْكِيَةِ النَّفُوسِ وَتَصْفِيَةِ الْأَخْلَاقِ
تَعْمِيرِ الْبَاطِنِ وَالظَّاهِرِ لِنَيْلِ السَّعَادَةِ الْأَيْدِيَّةِ وَيَحْصِلُ بِهِ

اصْلَاحَ النَّفْسِ وَالْمَعْرِفَةَ وَرِضَاءَ الرَّبِّ وَمَوْضُوعَةَ التَّرَكِّيَّةِ وَ
التَّصْفِيَّةِ وَالتَّعْمِيرُ الْمَذْكُورَاتِ وَغَايَتُهُ نَيْلُ السَّعَادَةِ الْآبِدِيَّةِ.

ترجمہ: تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہ نفس اور تزکیہ قلب اور تصفیہ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادت ابدی حاصل ہو۔ نفس اور قلب کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع سعادت کا حصول ہے۔

تصوف کا ثبوت:

تصوف کا ثبوت اس حدیث مبارکہ سے ملتا ہے

قَالَ أَخْبَرَنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ
لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ لِي (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ
وَسَلَّمَ) يَا عُمَرُ أَتَدْرِي مَنْ السَّائِلُ قُلْتُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ
إِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ.

ترجمہ: ایک دن جبرائیل ^{علیہ السلام} رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ جبرائیل نے کہا کہ مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کر کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔ پس اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا تو سمجھ کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے آپ نے ٹھیک کہا۔ جبرائیل ^{علیہ السلام} تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیا تم جانتے ہو کہ سائل کون تھا؟ حضرت عمر ^{رضی اللہ عنہ} نے بجواب عرض کیا

اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا جبرائیلؑ تھے۔ وہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔

قَالَ الْإِمَامُ الْمَالِكُ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَّقَهُ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ تَقَّهَ
وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

ترجمہ: امام مالکؒ نے فرمایا کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا۔ اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا، فاجر ہوا۔ اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔

اس پر خوب سمجھ لو کہ دین اسلام کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ کلام اور تصوف پر ہے۔ اس حدیث شریف میں ان تینوں کا بیان ہوا ہے یعنی

۱۔ اسلام سے مراد فقہ ہے کیونکہ اس میں شریعت کے احکام اور اعمال کا بیان ہے۔

۲۔ ایمان سے مراد عقائد ہیں جو علم کلام کے مسائل ہیں۔

۳۔ احسان سے مراد اصل تصوف ہے جس کو علم قرآن کی رو سے نفسیاتی کہتے ہیں جو

کہ صدق دل سے توجہ الی اللہ سے عبارت ہے۔

مشائخ طریقت کے تمام ارشادات کا حاصل یہی احسان ہے۔ تصوف اور کلام

لازم و ملزوم ہیں کیونکہ تصوف کے بغیر کلام اور فقہ بغیر تصوف کے بے معنی ہے۔ اس کی وجہ یہ

ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام فقہ کے بغیر معلوم نہیں ہوتے اور فقہ بغیر تصوف کے کامل نہیں

ہوتی۔ کیونکہ کوئی عمل بغیر اخلاص نیت کے مقبول نہیں اور یہ دونوں ایمان کے بغیر بیکار ہیں۔

کی مثال ایسی ہے جیسی روح اور جسم کی ہے کہ ایک دوسرے کے بغیر نا تمام رہتے ہیں۔
 'يَكُونُ الْخَلِيفَةُ إِلَّا مَنْ جَمَعَ الْمَقَاصِدَ الثَّلَاثَةَ الَّتِي ذَكَرْنَا هَا
 مِفْظَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَتَدَرَّبَ فِي قَوَانِينِ السُّلُوكِ وَتَرْبِيَةِ
 نَالِكِينَ۔'

مہ: خلیفہ صرف وہ شخص ہوگا جس نے دین کے تینوں شعبے جمع کیے ہوں۔ جن کا ہم نے
 کیا ہے اور کتاب اللہ اور سنت رسول کو یاد کیا ہو اور قوانین علم سلوک اور تربیت سالکین
 کی کوشش کی ہو۔

یث مبارکہ ہے

لِمَاءٍ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ

مہ: علماء انبیاء کے وارث ہیں۔

اس سے مراد وہ علماء ہیں جنہوں نے دین کے ان تینوں اجزاء کو جمع کیا ہو۔ اس
 ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کی جس تعلیم کے لیے جبرائیل کو بھیجا اور انہوں
 نبی کریم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پہنچایا وہ دین ان اجزاء یعنی اسلام، ایمان اور احسان
 مرکب ہے۔ جس میں سلوک جیسا لفظ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ میں قرآن پاک
 ایک مثال پیش کرتا ہوں، جو شخص اس پر کارگر ہوگا وہ عالم وارث ہوگا۔

مِ الصَّلَاةِ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ
 قُرْآنِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً

لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ
 ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ
 لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (بنی اسرائیل ۷۸:۱۷ تا ۸۰)

ترجمہ: نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تاریک ہونے تک (نیز ادا کیجیے
 نماز صبح بلاشبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد
 کرو (تلاوت قرآن پاک کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لیے یقیناً فائز فرما۔
 کا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر اور دعا مانگا کیجئے کہ اے میرے رب! جہاں کہیں تو مجھ
 لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے
 اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔

کہانی چھ پیسوں کے متعلق

ایک دن قبلہ بابا مبارک نے مجھے کہا کہ بچے ایک دن میں جنگل میں جا رہا تھا اور
 ی جیب میں چھ پیسے تھے۔ شیطان نے مجھے آکر کہا آگے چور ہیں۔ میں نے وہ چھ پیسے
 بے نکال کر پھینک دیے اور روانہ ہوا اور کہا اب چور ہو یا نہ ہو کوئی پرواہ نہیں ہے۔

تصوف کے متعلق

صوفی وہ ہے جو اپنے مقصد کی ناکامی کو خدا کا مقصد جانے اور دنیا چھوڑ دے۔
 تاکہ وہ خادم بنے اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں فائز المرام ہو جاوے۔ ایسے شخص
 کی سلامتی نازل ہوتی ہے۔ فارسی کا ایک مصرع ہے

نامرادی تانہ گردی بامرادی کہ رسی

ترجمہ: جب تک انسان اپنے بشری اوصاف اور دل کی مرادوں کو چھوڑ نہ دے تب تک اپنی
 تک نہیں پہنچ سکتا۔

یعنی قرب الہی نہیں پاسکتا ہے۔ مثلاً ایک انسان کے دل میں ایک مراد ہے اور وہ
 نہیں ہوتی ہے، تو یہ انسان سمجھ لے کہ میری مراد پوری نہیں ہوئی مگر خدا کی مراد پوری
 تو یہ اس کی مراد پوری ہونا ہے۔

امام غزالی نے تصوف کی حقیقت پر اس طرح بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کی طرح دو
 حصوں سے مرکب ہے یعنی علم و عمل لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل
 ہے اور تصوف میں عمل کے بعد علم کا ظہور ہوتا ہے۔

لفظ صوفی کے متعلق

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلِّيًّا وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (البقرہ ۲: ۱۲۵)

ترجمہ: اہد یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی جگہ اور (انہیں حکم دیا کہ) بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز اور ہم۔ تاکید کر دی ابراہیم اور اسمعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں کے لیے۔

اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ لفظ صوفی صوف سے ہے یعنی صفائی سے۔

شخص زیادہ صفائی پسند ہو اسے صوفی کہا جاتا ہے۔ تصوف کی حقیقت کے متعلق ذوالنورین مصری فرماتے ہیں کہ صوفی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب کچھ چھوڑ کر خدا کا در سنبھال لیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جس کا جینا اور مرنا محض خدا کے لیے ہو غرضیکہ ایک بزرگ نے اپنے مذاق کے مطابق تصوف کے مقامات بیان کر دیے ہیں۔ بعض نے زہد، فقر، تصوف تینوں کو ملا دیا ہے۔ مگر حقیقتاً تصوف ابتدا میں صرف زہد و عبادت تھی جس قدر زہد بڑھتا گیا اور اوصاف روحانی اس میں زیادہ پیدا ہونے لگے تو نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف رفتہ رفتہ بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن گیا۔

امام غزالی سے پہلے تصوف میں سب سے زیادہ جامع رسالہ امام قشیری کا تھا

سالہ میں کسی چیز کی حد اور حقیقت نہیں بیان کی ہے۔ امام غزالی پہلے وہ شخص ہیں جنہوں کی شکل میں تصوف کا فن مرتب کیا۔ امام غزالی نے روع اور تقویٰ کے احکام لکھنے کے ساتھ ارباب حال کے طریقے اور آداب بتائے اور ان کی اصطلاحات کی تشریح کی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف بھی ایک باقاعدہ علم بن گیا حالانکہ پہلے صرف یہ عبادت تک تھا۔ اس میں اہم چیزیں چار ہیں۔ مثلاً دنیا، مخلوق، شیطان، نفس۔

دنیا سے علیحدگی اختیار کرنا، مخلوق سے یک سوئی حاصل کرنا، شیطان سے محارہ اور برنا، نفس کو دباننا۔ ان تمام چیزوں میں نفس سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس لیے کہ اس کی ممانعت نہیں اور یہ ایک مرتبہ سے مغلوب بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ شیطان بھی مرتبہ سے مغلوب نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے صوفی لوگوں نے نفس اور شیطان کو تقویٰ کے ساتھ باندھ لیا ہے تاکہ اس انسان کو غلط راستہ پر نہ چلائے اور روح اور شعور کے تابع رہے۔ اس کے بعد جب سالک عبادت کی طرف رجوع کرتا ہے تو نفس اور شیطان دونوں میں پیش کرتے ہیں۔ اور کہتے ہیں کہ تم عبادت میں مشغول ہو گے مگر ہم کو رزق کی بھی ضرورت ہے۔ نفس رزق کا مطالبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے لیے رزق اور طاقت کی ضرورت ہے۔ اور تو نے دنیا سے بے رغبتی اور مخلوق سے علیحدگی اختیار کر لی ہے تو مجھے رزق کی ضرورت کہاں سے حاصل ہوگی؟ اور ساتھ ساتھ سختیاں بھی اس کی طرف آتی رہتی ہیں۔

اس کے لیے بھی چار چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی رزق اور روزی کے مقوم اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا ضروری ہے۔ اور خطرات کے پیش آنے پر اپنے معاملات کو اللہ

تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے۔ مصائب کے نزول پر صبر کرتا ہے۔ قضا قدر کے سامنے اظہارِ رضا مندی کرتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک ڈرانے والا بھی موجود ہے۔ جو کہ دو اور وہ یہ ہیں۔ رجا اور خوف۔

رجا اللہ تعالیٰ کے ثواب میں بڑی شے ہے اور انواعِ کرامت میں بہترین ہے۔ جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے اور اس کے ساتھ ایک محرک نصیحت کرتا ہے اسے حرکت دیتا ہے اور اطاعتِ الہی پر ابھارتا رہتا ہے۔ اور نشاط کی حالت پیدا کرتا ہے

خوف کے متعلق

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبہ ۲۸:۹)

ترجمہ: اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم بیشک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑا دانا ہے۔

خوف کی کئی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے عتاب سے متعلق اور انواعِ عقوبتِ امانت میں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے یہ ایک قسم کی مصیبت ہے۔ اس کے ساتھ ایک ڈرانے والا رہتا ہے۔ جو کہ اسے مصیبت سے ڈراتا ہے اور دور کرتا ہے اور بھگا ہے۔ اور وہ ریا ہے اور عجیب ہے۔ کبھی یہ انسان اپنی عبادت سے لوگوں کے سامنے شروع کر دیتا ہے۔ اور کبھی اس سے باز رہتا ہے۔ اور اپنے نفس کی اس کی وجہ سے کرتا ہے جس کی بناء پر نفس میں عجب کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے عبادت

برباد ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے بھی سات گھاٹیاں ہیں۔ علم، توبہ، مشکلات، مات، برانگختہ کرنے والے اور برائیوں کی گھاٹی، حمد، شکر۔

سے بچنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے

علم ظاہری یعنی قرآن پاک اور احادیث وغیرہ کی اشد ضرورت ہے۔

عبادت الہی کی اشد ضرورت ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات ۵۱: ۵۶)

اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن وانس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔

اس آیت میں بھی عبادت الہی کو اختیار کرنے اور اس کو لازم پکڑنے پر بین دلیل

ہو ان چیزوں ہی کو شرف حاصل ہے کہ ان کی وجہ سے دنیا اور آخرت وجود میں آئے

اس بناء پر بندے پر خدا کی بندگی واجب اور ضروری ہے۔ عبادت کے علاوہ کسی شے

غول نہ ہونا اسی وجہ سے کہ ان کے علاوہ تمام امور لغو اور بے کار ہیں۔ اور ان میں کسی

خیر اور بھلائی نہیں۔ علم درخت ہے اور عبادت الہی اس کے ثمرات ہیں۔ لہذا فضیلت

ت درخت ہی کو حاصل ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ وہی اصل ہے لیکن نفع اس کے ثمرات

مسل ہوتا ہے

تو اس حیثیت سے بندہ کو دونوں چیزیں حاصل کرنا ضروری ہے۔ اگر علم نہ ہو تو

ملطی کر سکتا ہے۔ اور اگر روحانیت نہ ہو تو عالم غلطی کر سکتا ہے۔ لہذا اس وجہ سے

ازم و ملزم ہیں اور دونوں کا حاصل کرنا افضل اور ضروری ہے۔ اور یہی بندہ جس نے

دونوں امور حاصل کر لیے ہیں وہ خداوند عالم کا دوست ہے۔ مگر یاد رہے کہ اس کے با
ان عبادتوں کا تعلق عبادت باطنی کے ساتھ بھی ہے جو کہ قلبی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔

- ۱۔ صوفی اہل تصوف کی اصطلاح میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ اپنی ذات سے
اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ باقی اور اطباع سے آزاد اور حقیقت الحقائق سے واصل ہو۔
- ۲۔ تصوف اخلاق الہی کے مطابق عادات اختیار کر لینے اور آداب شرح پر
باطن کے قائم کیے جانے کو کہتے ہیں۔

قول بابا مبارک:

بابا مبارک کا قول ہے کہ تصوف خیال کے صحیح کرنے کا نام ہے۔ حقیقتاً
ایک ایسا علم ہے جو کہ وہ اولیاء اللہ کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے جبکہ دل انوار سے منور
ہے۔ قبلہ کہا کرتے تھے کہ ذکر پر اپنے سینے کو بھرتے جاؤ۔ اور وہ آداب و اسرار
حاصل ہوتے ہیں جن سے انس اور جنس عاجز ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تصوف کو شراب
خارج جانتے ہیں وہ لوگ درحقیقت اس کو چہ سے نابلد ہیں۔ کیونکہ تصوف کی اہلیت
میں صلاحیت ہی نہیں ہوتی جو علم شرح سے باخبر نہ ہو۔ ہر صوفی فقیہ نہیں اور فقیر صوفی
خداوند عالم نے فرمایا ہے کہ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ (النحل ۱۶: ۳۸)

ترجمہ: اور لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

آنحضرت ﷺ کا تصوف جو کہ اصحاب صفہ کو سکھایا تھا

صَبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
رِيْدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الدُّنْيَا
لَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ
يَطَا. (الكهف ١٨: ٢٨)

جمہ: اور رو کے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و
م، طلب گار ہیں اس کی رضا کے اور نہ ہٹیں آپ کی نگاہیں ان سے کیا آپ چاہتے ہیں
باوی زندگی کی زینت اور نہ پیروی کیجیے اس (بد نصیب) کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس
دل کو اپنی یاد سے اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جو تصوف سکھایا تھا جس تصوف کی تعلیم دی وہ
ص تھا ہر قسم کی آمیزش سے الگ اور جدا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تصفیہ نفس اور
فیہ قلب پر زور دیا اور ریاضت اور زہد و تقویٰ اور پرہیز گاری اور توکل کے اصول اور
میں مقرر کیے تھے۔ تفکرات اور عبادات کے آداب سکھائے اور ان کی ایک خاص ترتیب
وضع قائم کی۔ اسی اصول پر اسلام کی حیات روحیہ کا آغاز ہوا ہے۔ اسلام نے ایک خدا
طرف قلوب کو متوجہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جنت کی دعوت دی اور جہنم سے
یا بھی لیکن خدا کی محبت کو ان سب سے بالاتر رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس عمل

کو اصل قرار دیا اور علم تصوف کا گر سکھایا۔ یہ تصوف خالص اسلام کی پیداوار ہے۔ تصوف علم قرآن مجید سے ظاہر ہے۔

اس میں دنیا کا کوئی مذہب شریک نہیں ہے۔ اسلام ہر مذہب سے پاک اور ہے۔ اصحاب صفہ کی منزلت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس سے بھی کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ کہ اصحاب صفہ نے اسلام کی روحانی تاریخ پر گہرا اور زبردست اثر ڈالا ہے جسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ اور خاص کر تصوف کی تاریخ تو یہیں سے شروع ہوتی ہے۔

چنانچہ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ صوف لفظ اصحاب صفہ سے اخذ کیا گیا ہے۔ صفہ کا گروہ مقدس ان انصار اور مہاجرین پر مشتمل تھا جو بالکل بے نوا تھے۔ یہ گویا رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مہمان تھے۔ ان کے پاس نہ اہل و عیال تھے اور نہ مال و زر۔ ان کی زن و فرزند مال و زر کے بندھن میں انہوں نے اپنے آپ کو پھنسانے ہی نہیں دیا۔ نبوی کے نزدیک ایک چبوترہ بنا دیا گیا تھا۔ یہ ساری دنیا و مافیہا سے بے پرواہ ہو کر اس کے ملین بن گئے۔ اور اپنا سارا وقت عبادت اور ریاضت اور مجاہدہ نفس میں صرف کرنے لگے۔

انہوں نے دنیا سے بالکل منہ موڑ لیا اور کوئی واسطہ نہیں رکھا۔ انہوں نے روح کی طرف توجہ کی اور ہر چیز کو فراموش کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اہل و عیال اور مال و زر نے نہ پھنسایا اور نہ خدا کے ذکر سے ان کو کوئی روک سکتا۔ اصحاب صفہ وہ لوگ تھے اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خود محبت کرتے تھے اور ان سے مہربانی کا برتاؤ کرتے

تھے۔ اور ان کے ساتھ نشست و برخاست رکھتے تھے۔ اور ان کے اہل بیعت سے بھی محبت کرتے تھے اور ان کے ساتھ تعلق رکھتے تھے۔ اور تمام اصحاب ^{رہمہ اللہ} اور خلفائے راشدین بھی محبت کرتے تھے۔

حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات طیبہ پر ایک نظر ڈالی جائے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی کا آغاز اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دن اور رات کا بڑا حصہ لوگوں سے الگ تھلگ دنیا دار لوگوں سے دور غار حرا کی تنہائیوں میں بسر کرتے تھے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوتی تھی۔ لیکن روحانی زندگی کا دور شروع ہو گیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم لوگوں سے دور رہ کر خلوت میں تصفیہ نفس اور تصفیہ قلب اور زہد اور عبادت الہی میں مشغول تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زندگی اور صوفیہ کی زندگی میں ایک قسم کی مماثلت سی ہے۔ اسی سے بہ آسانی آپ صوفیاء کے ریاضات اور مجاہدات کو جو کشف حقائق اور معرفت و حقائق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس حیات روحی سے پیوند لگا سکتے ہیں۔ اور یہ قطعاً خالص تھی اور جس کی بہترین مثال حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات طیبہ تھی۔ ہر غلط چیز سے الگ تھی اور جو ہر معاملہ میں سراسر حقیقت تھی۔ وہ زندگی کیا تھی، زندگی کا سرچشمہ تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ساری ریاضت اور مجاہدہ اصل الاصول تھا۔ یہی وہ چیز تھی کہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے ہمارے سامنے پیش کی تھی۔ پس جو شخص اس تصوف سے دور رہا، وہ دراصل اسلام سے بھی دور رہا۔ اور اب بھی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے

قدم پر نہیں وہ صوفی ہے اور نہ عالم۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جو کہ غار حراء میں الگ تھلگ زندگی بسر کرتے تھے وہی دراصل پہلا نبی ہے۔ تصوف کا جس سے زاہدوں کا زہد اور عبادت والوں کی عبادت اور صوفیہ کا تصوف پھل لایا یہاں سے تصوف کا آغاز ہو گیا ہے۔ تصوف ایک نہایت جاڑا چیز کا نام ہے۔ یہ مختلف عبادت گزار اور دنیا سے بے زار گروہوں پر چسپاں ہو سکتا ہے۔ اس کی تعلیم اور اس کا منشاء اس کے ریاضت اور مجاہدات کا محور صرف تصفیہ نفس اور تصفیہ قلب ہے۔

رسول اللہ ﷺ کے علم کے متعلق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تین قسم کے علم عطا کیے تھے۔

۱۔ یہ وہ علم ہے جو کہ صرف ان کی ذات پاک کے لیے ہے۔ یا ان کی ذات تک محدود ہے۔

۲۔ یہ علم وہ ہے جو کہ ان کی تمام امت کے لیے ہے بلکہ تمام مخلوق کے لیے ہے جس کا ظاہری علم قرآن اور حدیث وغیرہ یعنی علم شریعت کہتے ہیں۔

۳۔ یہ وہ علم ہے کہ جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے لیے وسیلہ پکڑے گا اس کو سینہ بسینہ سکھایا جائے جو کہ آیت سے ثابت ہے۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(البقرہ ۲: ۱۲۹)

ہے: اے ہمارے رب! بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہیں میں سے تاکہ پڑھ کر
 لے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر
 لے انہیں بے شک تو ہی بہت زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

م نمبر 1

حُمْنٌ ۝ عَلَّمَ الْقُرْآنَ (الرحمن ۵۵:۲۱)

ترجمہ: رحمن نے (اپنے جیب کو) سکھایا ہے قرآن۔

م نمبر 2

كَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (يوسف ۱۲:۱۰۲)

ترجمہ: (اے جیب) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔

م نمبر 3

غَاب عَنْكَ (مقاس صفحہ نمبر ۲۹۱)

ترجمہ: (یا رسول اللہ) آپ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔

لِنُدَّعُ عِلْمَ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى (النجم ۵۳:۳۵)

ترجمہ: کیا اس کے پاس علم غیب ہیئت اور وہ کچھ دیکھ رہا ہے۔

وَحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (النجم ۵۳:۱۰)

ترجمہ: پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(مائتہ ۵:۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔

اس علم کو "علم لدنی" کہتے ہیں۔ یہ صوفیوں کا علم ہے۔ اس کو باطنی علم بھی کہتے ہیں۔

علم غیب کے متعلق

ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ (يوسف ۱۲: ۱۰۲)

ترجمہ: (اے حبیب) یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔

مَا غَاب عَنْكَ. (مقاس صفحہ ۲۹۱)

ترجمہ: یا رسول اللہ! آپ سے کوئی خبر چھپی ہوئی نہیں ہے۔

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ
أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذَانِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ

(الشوریٰ ۵۱: ۴۲)

ترجمہ: اور کسی بشر کی یہ نشان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست

وحی کے طور پر پس پردہ یا بھیجے کوئی پیامبر (فرشتہ) اور وہ وحی کرے اس کے حکم سے جسے

تعالیٰ چاہے، بلاشبہ وہ اپنی شان والا بہت دانا ہے۔

علم غیب کی اقسام

غیب کی دو قسمیں ہیں

۱۔ علم غیب ذاتی ۲۔ علم غیب عطائی

۱۔ علم غیب ذاتی:

یہ علم صرف خداوند تعالیٰ کو ہوتا ہے۔

۲۔ علم غیب عطائی:

علم غیب عطائی انبیاء کو خدا تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ اولیاء اللہ کا علم غیب عطائی مابہ وساطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔

۳۔ علم غیب کی نفی نہیں کی ہے:

آن مجید میں ہے کہ

لَا يَتَّبِعُ الْغَيْبَ وَلَا يَظْهَرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ (الجن ۷۲: ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ، غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو (غیب کی تعلیم کے لیے)۔

مَا كَانَ لِلَّهِ لِيُطَّلِعَ عَلَىٰ الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ سُلَيْمِهِ مَنْ يَشَاءُ (ال عمران ۳: ۱۷۹)

ترجمہ: اور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ آگاہ کرے تمہیں غیب پر البتہ اللہ (غیب کے علم

کے لیے) چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔

اللہ تعالیٰ ایسی پاک ذات ہے جو کہ عالم ہے ان چیزوں پر جو کہ تمام مخلوق پوشیدہ ہے۔ پس غالب نہیں کرتا کسی کو بھی آدمیوں میں سے اپنے پوشیدہ چیزوں کے مع کرنے پر لیکن اس کسی کو غالب کرتا ہے جس پر خدا کی رضا مندی ہو جاوے۔ یعنی پیغمبر و صدیقین اور صالحین کو علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ پوشیدہ چیزوں پر عام مخلوق نہیں سمجھاتا ہے۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (النحل ۱۶: ۳۸)

ترجمہ: اور لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ (النور ۲۴: ۳۵)

ترجمہ: یہ نور ہی نور ہے پہنچا دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف جس کو چاہتا ہے۔

پس یہ علم صدیقین اور صالحین کے لیے ہے۔

صاحب الہام کے متعلق

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ كَانَ فِيكُمْ قَبْلَكُمْ مَن الْأَمَمِ مُحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عَمْرٌ (متفق عليه)

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بیشتر امتوں میں صاحب الہام گزرے ہیں۔ پس اگر میری امت میں کوئی ہے تو حضرت عمر فاروق ہیں۔

رآن مجید میں ہے کہ

إِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
صَلَّىٰ، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ
لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ (البقرہ ۱۲۵:۲)

جمہ: اور یاد کرو جب ہم نے بنایا اس گھر (خانہ کعبہ) کو مرکز لوگوں کے لیے اور امن کی
بلکہ اور (انہیں حکم دیا کہ) بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو جائے نماز اور ہم نے
اکید کر دی ابراہیم اور اسمعیل کو کہ خوب صاف ستھرا رکھنا میرا گھر طواف کرنے والوں،
عکاف بیٹھنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔

مثال صفائی کے متعلق:

ایک دفعہ ایک بادشاہ نے دو استادوں کا مقابلہ کیا۔ ایک استاد تو بڑا ماہر کاری گر
فنا اور دوسرا استاد صوفی تھا۔ بادشاہ نے دونوں کو حکم دیا کہ مسجد کی عمارت میں اپنا فن کاری
گری بتلایا جائے۔ پہلے استاد صاحب نے لکڑی کے اوپر زبردست کاری گری کی جس پر
سرکاری خزانہ سے کافی رقم خرچ ہو گئی۔ اور صوفی استاد صاحب نے مسجد کا دیوار صفا کیا اور
کس قدر صفائی کی کہ جس میں شیشے کی طرح پہلے کاری گر کے لکڑی کا عکس نظر آنے لگا اور
خرچ کچھ نہ ہوا۔

جب تمام لوگ معہ بادشاہ مقابلہ ملاحظہ کرنے کے لیے آئے تو بادشاہ نے ملاحظہ
کیا تو بادشاہ صاحب اور تمام لوگ حیران ہوئے کہ اس صوفی نے کس طرح سے دیوار کو

صاف کیا ہے؟ اور استاد کی تمام کاریگری کا عکس دیوار پر نظر آتا ہے۔ دریافت کیا تو اس کی یاد ستکاری پر کچھ خرچ نہیں ہوا تھا تو بادشاہ صوفی کی صفائی دیوار پر خوش ہوا اور مذکور انعام صوفی کو دے دیا۔

مندرجہ بالا مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اس طرح سے اپنے دل کو صاف کرے تو علم دل میں جگہ پکڑ کر دل صاف ہو جاتا ہے۔ اور اسی دل میں تمام اللہ تعالیٰ کی کائنات نظر آتی ہے۔ بقول شاعر

دل کے آئینے میں ہے تصویر یار

جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ. (الرعد ۱۳: ۲۸)

ترجمہ: جو لوگ ایمان لائے اور مطمئن ہوتے ہیں جن کے دل ذکر الہی سے دھیان سے سنو! اللہ تعالیٰ کی یاد سے ہی دل مطمئن ہوتے ہیں۔

صوفی کون تھے اور ان کی خاصیتوں کے متعلق

بَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمْ
بُهْلُونَ قَالُوا سَلَامًا. (الفرقان ۲۵: ۶۳)

:- اور رحمن کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر آہستہ آہستہ اور جب گفتگو کرتے
س سے جاہل تو وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ تم سلامت رہو۔

سَمِعَ صَوْفٍ أَصْلَ التَّصَوُّفِ فَلَا يُؤْمِنُ حَتَّىٰ مَادَعَا فِيهِمْ
بِ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِينَ

- صوفی ہیں ان کو صوفی کیونکر کہا جاتا ہے؟

صوفی جامہ صوف پہنتے ہیں اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔

انہوں نے صف اول میں جگہ پائی اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔

انہوں نے اصحاب صفہ کی متابعت کی اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔

صوفی صوف یا صفا سے مشتق ہے۔ چونکہ اس طریقت میں صفائی کی بہت ہی

ت ہوتی ہے اس لیے صوفی کہلاتے ہیں۔

صفائی قلب اور تزکیہ نفس دو چیزیں ہیں جو کہ تصوف کی بنیاد ہیں اس لیے یہ زیادہ

قیاس ہے کہ صوفی صفا سے مشتق ہے اور صوفی وہ ہوں گے جو اچھی اخلاق و عادات کو

ہب بنائیں۔

صوفی کی اقسام

صوفی کی تین قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں

صوفی:

جو صوفی خداوند تعالیٰ کے راستہ میں گامزن ہو کر منزل مقصود تک پہنچ جاوے
صوفی ہے۔ اور اپنے آپ سے فانی ہو جاوے اور خداوند تعالیٰ کے سوا ہر ایک کو بھ
جائے۔

متصوف:

جو شخص مجاہدہ کے ذریعہ سے درجہ صوفی تک پہنچ جائے اور صوفی کے طریقہ
گامزن ہو۔

مس تصوف:

جو شخص حب جاہ و مال منال کی خاطر یہ طریقہ اختیار کرے ریا کاری کی عبادت
ریا کاری کا سنا کرتا ہے بہ الفاظ دیگر مگس کی مانند ہے، یا مردانہ خود بھڑیا کی مانند ہے۔
صوفی صاحب وصول ہے۔ متصوف صاحب اصول ہے۔ مس تصوف صاحب
فضول ہے۔

صوفیوں کی مختلف تعریفوں کے متعلق

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَوَىٰ
يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَن ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هُوَ ۚ وَكَانَ
فُرْطَاۗءً (الكهف ۱۸: ۲۸)

زجمہ: اور رو کے رکھے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام طلب گار ہیں اس کی رضا کے اور نہ بٹیں آپ کی نگاہیں ان سے کیا آپ چاہتے ہیں نبوی زندگی کی زینت اور نہ پیروی کیجئے اس (بد نصیب) کی غافل کر دیا ہے ہم نے جس کے دل کو اپنی یاد سے اور وہ اتباع کرتا ہے اپنی خواہش کا اور اس کا معاملہ حد سے گزر گیا ہے صوفیاء کرام نے صوفیوں کی مندرجہ ذیل خوبیاں بیان کی ہیں۔

بوترا ب کشی: بوترا ب کشی

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جسے کوئی چیز ناپاک نہ کر سکے اور خود ہر چیز کو پاک اور ناف کردے۔

عروف کرخی: عروف کرخی

تصوف کے معنی یہ ہیں کہ حقائق کو اخص کیا جاوے۔ ان باتوں کو خلقت کے ہاتھ سے چھوڑ دی جاوے۔

بری سقطی: بری سقطی

صوفی وہ ہے کہ جس کا نور معرفت زاہدوں کو ماند کر دیتا ہے اور جو کراہتیں اسے عطا ہوئی ہیں ان پر اتر کر وہ مقدس قانون کی خلاف ورزی یا اس کی ہتک نہ کرتا ہو۔

ہل بن عبد اللہ تشری: ہل بن عبد اللہ تشری

صوفی وہ ہے جو کہ اپنے خون یعنی قتل کیے جانے کو جائز اور مباح سمجھے اور اپنے و املاک کو دوسروں کا مال و املاک تصور کرے۔

رحمۃ اللہ علیہ

ہمنون المحکم

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ نہ کوئی چیز تیرے قبضہ میں ہو اور نہ کسی کا تجھ پر قبضہ ہو۔ صوفی وہ ہے کہ جب نہ پائے تو چپ رہے اور جب پالے تو لے اور دوسرے کو ترے دے۔

رحمۃ اللہ علیہ

عمر بن عثمان مکی

صوفی وہ ہے جو کہ ہر وقت اس شغل میں مصروف رہے جو کہ اس کے نزدیک وقت سب سے ادنیٰ ہو۔

رحمۃ اللہ علیہ

ابو محمد رونیم

صوفی وہ ہے جو کہ نفس کو باری تعالیٰ کی مرضی پر چھوڑ دے۔ نیز تصوف تین اہم خصلتوں پر مبنی ہے۔

۱۔ فقر اور ناداری کو ہاتھ سے نہ جانے دے۔

۲۔ ایثار اعلیٰ کا حقیقت شناس ہو۔

۳۔ مشیت ایزدی میں دم مارنے اور اپنی مرضی کا اظہار کرنے سے باز رہے۔

رحمۃ اللہ علیہ

ممشاد الدینوی

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جس میں صفائی اسرار ہو اور اس پر عمل کرنا جس رضائے جبار ہو۔ اور خلق کے ساتھ صحت بے اختیار ہو صفائی اسرار سے مراد تزکیہ ہے۔ بے اختیار کے یہاں یہ معنی ہیں کہ لوگوں سے ملو لیکن مشیت یا قوت ایزدی کو سلا کر کے ملو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

علی بن سہل افغانی

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ خدا کے کاموں کے سوا تمام کے تعلق سے بری ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بو الحسن نوشنگی

فرماتے ہیں کہ تصوف کوتاہی عامل اور مداوت عمل ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حسن بن منصور جلاح

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے جو ذات کے لحاظ سے واحد ہونہ کوئی اس کی طرف

توجہ ہو اور نہ وہ کسی کی طرف متوجہ ہو۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بو محمد الجریری

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ اعلیٰ درجے کا اخلاق حاصل کرنے اور ادنیٰ درجے

کے اخلاق سے گریز کرنے کا نام ہے۔ یعنی تصوف تمام تر ادب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بو علی الدودباری

فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ صوف پہنے بھفا، نفس کو چکھاوے طمعہ جفا، دنیا کو

بھٹے زر پس قضا، سلوک کرے طریق مصطفیٰ، درد کو مجھے دوا، مرض کو جانے شفا، مرگ کو

ل کرے بقاء۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بو بکر کتابی

تصوف اخلاق حسنہ کا نام ہے۔ پس جو شخص تم پر اخلاق حسنہ میں فوقیت لے جائے

تھو کہ وہ صفائی قلب میں بھی تم سے بڑھ گیا ہے۔

عبد اللہ محمود المر تعش رحمۃ اللہ علیہ

صوفی وہ ہے جو کہ ہر ایک بلا سے بے خوف ہو اور ہر عطا سے سرچشم ہو۔ تصوف مجموعہ ہے۔ ان صفات کا جن کو ہر زبان اچھا جانتے ہوں۔ ان کی ضد ہر زبان میں ناپسند ہو۔

رحمۃ اللہ علیہ

حضرت امام غزالی

فرماتے ہیں کہ تصوف دو چیزوں کا نام ہے۔ اول راستبازی با خدا، دوم نکوئی خلق یعنی جو کوئی خداوند تعالیٰ کے نزدیک راستبازی خلق خدا کے ساتھ نیک خواہ اور برد ہو، وہ صوفی ہے اور راستی خدا کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے خطوط نفسانی کو اس کے حکم پر نشان دے اور نکوئی خلق کے ساتھ یہ ہے کہ دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر مقدم رکھے بشرطیکہ ان کی حاجت شریعت کے مطابق ہوں اور موافق ہوں۔ امام صاحب نے تصوف کی حقیقت اس طرح پر بیان کیا ہے کہ یہ شریعت کی طرح دو چیزوں سے مرکب ہے۔ علم و عمل۔ لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ شریعت میں علم کے بعد عمل ہوتا ہے اور تصوف میں علم کے بعد عمل کا ظہور ہوتا ہے۔

رحمۃ اللہ علیہ

مجدد الف ثانی

فرماتے ہیں کہ تصوف زہد عمل ہے۔ یا حکام شریعت ہے۔ تصوف اعتراض کرنے کا نام ہے۔ فقر کا آخر تصوف کا اول ہے۔ صوفی ما سوائے اللہ سے بھگے ہوئے ہیں نہ تو مالک ہے اور نہ محکوم اور نہ کسی کے قید میں ہیں اور نہ کوئی ان کی قید میں ہے۔

ف نہ تو رسوم میں ہیں اور نہ علوم میں ہے۔ بلکہ اخلاق کا نام ہے۔ اگر رسم میں ہوتا تو سے حاصل ہوتا ہے۔ اور اگر علم میں ہوتا تو بذریعہ تعلیم حاصل ہو جاتا۔ تصوف حق کی دوستی اور غیروں کی دشمنی سے ہے۔

محمد الراجبی

فرماتے ہیں کہ صوفی اس وقت صوفی نہیں ہوتا ہے جب تک کہ حالت یہاں تک جائے کہ زمین اسے پناہ نہ دے اور آسماں اس پر سایہ نہ ڈالے۔ خلق ات مردود نہ جانے اور ہر حالت میں اس کا مرجع باری تعالیٰ ہی نہ ہو۔

محمد عثمان المغربی

فرماتے ہیں کہ تصوف قطع علاقہ رفض خلاق اور اتصال حقائق ہے۔

حسن البوشخی

فرماتے ہیں کہ تصوف کوتاہی عامل و ملامت بر عمل ہے۔ یعنی امیدوں کا کم کرنا اور یک پر ہمیشگی رہنا ہے۔ ماسوائے کانسیان تصوف کا پہلا قدم ہے۔

حسن خرکانی

فرماتے ہیں کہ صوفی ایک ایسا دن ہے کہ جس کو آفتاب کی حاجت نہیں اور ایک ست ہے کہ جسے چاند اور ستاروں کی ضرورت نہیں اور ایک ایسی نیتی ہے کہ جس کو کسی ضرورت نہیں۔ تصوف خیال کی صبح کرنے کا نام ہے۔

ابو عمر دین الجنید رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ تصوف صبر کرنا اور اطاعت امر و نہی ہے۔ صوفی وہ ہے کہ جانوروں کی آواز میں ہر ایک سوز و ساز میں، چڑیوں کی چہک میں، پہلو کی مہک میں، کی مہک میں، جواہرات کی دمک میں، سورج کی چمک میں، درختوں کے رنگ میں، سنگ میں، رباب و چنگ میں، رقص و سرور کی آہنگ میں، پتھر کی سختی میں، خوشحالی میں، زمین کی نرمی میں، آتش کی گرمی میں، دریا کی روانی میں، کواکب آسمانی میں، ابھار میں، بیاباں مرغزار میں، خزاں و بہار میں، ایک نادیدہ ہستی جلوہ گر نظر آئے۔

ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ

فرماتے ہیں کہ اہل تصوف وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدائے بزرگ و بزرگوں کی چیزوں پر ترجیح دی ہے۔ یعنی سب کچھ چھوڑ کر خدا کا در سنبھال لیا ہے۔ جس کا نتیجہ خدائے برتر نے ان کو عام چیزوں پر فوقیت بخش دی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ صوفی وہ ہے کہ جب کچھ کہے تو اس کا بیان حال کی حقیقت ہے۔ جب خاموش ہو جائے تو اس کا بیان اس کی حال تعبیر کا ہو یعنی جب وہ کہے تو اس کا قول سرتا پا حق ہو اور جب خاموش ہو تو اس کا فعل فقر ہو۔

شیخ جنید رحمۃ اللہ علیہ

رحمۃ اللہ علیہ

حضرت شیخ جنید کا فرمان ہے کہ تصوف ابتداء میں صرف زہد و عبادت ہے جس قدر زہد بڑھتا گیا اوصاف روحانی اس میں پیدا ہوتے گئے تو نتیجہ یہ ہوا کہ تصوف

بہت سی چیزوں کا مجموعہ بن گیا۔ جو کہ ہر ایک بزرگ نے اپنی رائے کے مطابق بیان کیا، یعنی

شیخ جنید کا فرمان ہے کہ ہمارا تصوف کتاب یعنی قرآن پاک اور سنت رسول اللہ ﷺ کے ذریعہ مضبوط کیا گیا ہے۔

تصوف کے معنی یہ ہیں کہ باری تعالیٰ تری خودی کو تجھ سے زائل کر کے تجھے فنا کرے اور اپنے میں ملا کر تجھے زندہ اور باقی رکھے۔

تصوف اجماع ہے اور ایک ذکر ہے اور سماع ہے، ایک وجد ہے۔ اور اتباع ایک ماہ ہے۔ تصوف کا مشن اصطفیٰ ہے، جو ماسوا سے برگزیدہ ہو اور وہی صوفی ہے۔ جو کہ تصوف کا اختیار کا نام ہے۔

تصوف یہ ہے کہ ذکر ہو لیکن حضور قلب کے ساتھ وجد کی حالت طاری ہو لیکن حدیث کو سن کر اور مطلب سمجھ کر اس پر عمل ہو۔ پابندی قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔

صوفی وہ ہے جس کا دل ابراہیمؑ کی طرح اور دنیا سلامت یافتہ ہو اور اس کی طرح خدا بجالانے والا ہو۔ اس کی تسلیم، تسلیم اسمعیل اور داؤد کا نضر اور ایوب کا صبر، شوق اور اس کا اخلاص، اخلاص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔

الحسن نوری علیہ السلام

آپ فرماتے ہیں کہ

صوفی وہ ہے کہ جس کی جان کدورت بشریت سے آزاد ہو۔ اور آفت نفس صاف ہو۔ اور خواہشات سے خالی ہو تب کہیں جا کر وہ درجہ اعلیٰ میں حق تعالیٰ کے ساتھ آرام کر لیتا ہے۔

۲۔ صوفی کا سب سے بڑا کام اور وصف یہ ہے کہ جب اس کے پاس کچھ نہ ہو تو بے قراری ظاہر نہ کرے اور جب اس کے پاس کچھ ہو تو اشارہ سے کام لے۔

۳۔ تصوف تمام حظوظ نفسانی سے ہاتھ اٹھانے کا نام ہے۔

۴۔ صوفی وہ ہے کہ ان کی جانیں انسانی کدورتوں سے پاک ہوتی ہیں۔ اور آفت نفسانی سے مبرا ہوتی ہیں۔ خواہشات سے خلاصی پاتی ہیں۔ حتیٰ کہ ان کی روحمیں اللہ تو کے ساتھ پہلی صف میں قیام کرتی ہیں۔

۵۔ صوفی وہ ہے کہ جس کی ملکیت میں کوئی چیز نہ ہو اور نہ وہ کسی کی ملکیت ہو یعنی مالک ہو اور نہ محکوم ہو۔

حضرت احمد حضروی رحمۃ اللہ علیہ

آپ فرماتے ہیں کہ صوف کی حیثیت یہ ہے کہ حق تعالیٰ کو دل سے دوست رکھے اور زبان سے یاد رکھے اور ما سوا سے اپنے خیالات ہٹائے اور حق تعالیٰ سے نزدیک تر وہ شخص ہو جس کا خلق زیادہ ہو۔

پنجمیوں کے اوصاف کے متعلق

درج ذیل چیزیں ان نبیوں کے ساتھ وابستہ ہیں۔

خا:

حضرت ابراہیم ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آمادہ ہو

تھے۔

خبا:

حضرت اسماعیل ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خدا کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے

ئے فوراً قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔

خبر:

حضرت ایوب ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے آپ کو

مائش ہوئی جب آپ کو جذام کی بیماری میں مبتلا کیا گیا تھا لیکن پھر بھی آپ نے اف تک

یا۔

خبارہ:

حضرت زکریا ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ خداوند تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا کہ

دل سے تین دن تک صرف رمز و اشارہ سے گفتگو کرو تو آپ ^{علیہ السلام} نے اس پر عمل کیا اور جب

پ کو قوم نے اس درخت کو آرے سے چیر ڈالا جس میں آپ پوشیدہ تھے تو پھر بھی آپ

آواز نہ نکالی اور اف تک نہ کیا۔

غربت:

حضرت یحییٰ ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو اپنے وطن میں بھی غریب الوطن تھے۔

سیاحت:

حضرت عیسیٰ ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ آپ ہمیشہ کے لیے سیاحت میں رہے اور سوائے کنگلی اور پیالہ کے کسی چیز کو ساتھ نہ لیا اور وہ بھی آخر میں پھینک دیں۔

لباس:

حضرت موسیٰ ^{علیہ السلام} کے ساتھ وابستہ ہے جو کہ آپ ہمیشہ اچھا لباس پہنا کرتے تھے

فقر:

سردار دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ وابستہ ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمام دنیا کے خزانوں کی کنجیاں آپ کے ہاتھ مبارک میں دے دیں اور اشارہ فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تکلیف نہ اٹھائیں اور یہ خزانے اپنے کام میں لے آئیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے یہی سوال کیا کہ اے میرے رب مجھ کو ایک دن سیر رکھے ایک دن بھوکا رکھے۔

صوفیوں کے لباس کے متعلق

بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُورِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا،
لِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِك خَيْرٌ ذَلِك مِّن آيَاتِ اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ
يَكْرَهُونَ. (الاعراف ۷: ۲۶)

جمہ: اے اولادِ آدم بے شک اتارا ہم نے تم پر لباس جو ڈھانپتا ہے تمہاری شرمگاہوں کو
رباعثِ زینت ہے اور پرہیزگاری کا لباس وہ سب سے بہتر ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں
سے ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔

یعنی دشمن نے جنت کے کپڑے تم سے اتروائے اور پھر ہم نے تم کو دنیا میں تدبیر
س کا طریقہ سکھلایا۔ اب وہی لباس پہنو جس میں پرہیزگاری ہو یعنی مرد لباس ریشمی نہ
ہے اور دامن دراز نہ رکھے اور جو منع ہو اسونہ کرے اور عورتیں بہت باریک کپڑے نہ پہنیں
نہ لوگوں کو بدن نظر آوے اور اپنی زینت نہ دکھلاوے حیا پردے میں ہے۔ عورتوں کو پردہ
رنا چاہیے۔

شریح: لباس کی تین اقسام ہیں۔

لباس انبیاء علیہم السلام ۲۔ لباس اولیاء جمالی ۳۔ لباس اولیاء جلالی

لباس انبیاء: لباس انبیاء جلالی مطلق ہے۔ خواہ روئی ہو، خواہ سن ہو یا صوف ہو۔ کسی شے کا ہو
تے ہیں۔

لباس اولیاء جمالی:

لباس اولیاء جمالی وہ ہے کہ شریعت جتنا کہ حکم دیتی ہے وہ صرف یہی ہے جس سے ستر پوشی ہو سکے اور ضرورت پوری ہو جاوے۔ یہ اس لیے ہے کہ اس سے ان خواہش سرزد ہو جائے اور ان کا نفس مر جاوے۔

لباس اولیاء جلالی:

لباس اولیاء جلالی یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے پہنتے ہیں۔ خواہ کم قیمت ہو یا زیادہ خود نہ ہی اعلیٰ کی خواہش نہ ادنیٰ کی۔

تکبر کے متعلق

فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ وَهُوَ
الْكَبِيرُ يَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ○
(الجمالية ۳۵: ۳۶، ۳۷)

ترجمہ: پس اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں سب تعریفیں جو رب ہے آسمانوں کا اور رب ہے زمین کا (اور وہی) سارے جہانوں کا پروردگار ہے، اور فقط اسی کے لیے بڑائی ہے آسمانوں اور زمین میں اور وہی عزت والا حکمت والا ہے۔

کبر کا چادر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ کسی انسان کے لیے نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے کہ وہ عزت اپنے نفس کے لیے حاصل کر کے اپنی خواہشات میں صرف کی جاوے تکبر کہلاتا ہے۔

مثال بابا مبارک:

ارغنه د خارونے تلل زده کول خپل تر نه هيد شو
جمه: جب کوے نے مینا کا چلنا سیکھا تو اپنا چلنا بھول گیا۔

پیر شہزادہ وانی

په په شراب د شرابی نه عقل نذی لکه عقل چه رو روحی په دولت باندے
غریب نه

جمه: شراب پینے سے شرابی سے اتنا عقل نہیں جاتا، جتنا کہ غریب سے دولت کے آنے
جاتا ہے۔

خدا تعالیٰ نے انسانوں پر دنیا میں پانچ فضل کیے ہیں۔

دولت	۲۔	علم	۳۔	کرامت
اولاد	۵۔	حکومت		

دولت کمانا آسان ہے مگر دولت کو جذب کرنا یا محفوظ کرنا مشکل ہے۔

علم پڑھنا آسان ہے مگر اس پر عمل کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حکم
کے مطابق چلنا بڑا مشکل ہے۔

اولاد پیدا کرنا آسان ہے مگر اپنی اولاد کو حکم خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم
کے مطابق رکھنا بڑا مشکل ہے۔ یعنی شریعت کے پابند کرنا اور شر سے بچانا مشکل ہے۔

کرامت حاصل کرنا آسان ہے مگر کرامت کو سنبھالنا بڑا مشکل ہے۔

☆ حکومت حاصل کرنا آسان ہے مگر حکومت چلانا اور انصاف سے مخلوق کے سامنے پیش آنا بڑا مشکل کام ہے۔

اس لیے ان چیزوں کے حاصل ہونے پر تکبر نہیں کرنا چاہیے۔

شکر کے متعلق

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (ابراہیم ۱۴: ۷)

ترجمہ: اور یاد کرو جب (تمہیں) مطلع فرمایا تمہارے رب نے (اس حقیقت سے) کہ تم پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی (تو حوا) (لو) یقیناً میرا عذاب شدید ہوگا۔

یعنی ناشکری میں اس کا احتمال ہے کہ اللہ تعالیٰ تم کو عذاب میں مبتلا فرمائیں گے۔ لہذا لازم ہے کہ ہم ہر حال میں شکر گزار رہیں۔ یعنی شکر سے محبت پیدا ہوگئی اور محبت سے قرب حق کا تقاضا ہوگا جو کہ مقصود اصل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ

إِنْ أَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَكَرَ وَإِنْ أَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَّهُ

ترجمہ: اگر اس کو راحت پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے اور اگر اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ پس اس کے لیے بہتر ہیں۔

تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ شکر میں بھی اجر ہے اور صبر میں بھی اجر ہے۔

حت میں بھی شکر کرتا ہے۔ یہ ایک عمل ہے جو اس نے حق تعالیٰ کی حضور میں پیش کیا۔ اس کے عوض میں اجر ملتا ہے۔ اور مصیبت میں صبر کرنا بھی ایک عمل ہے جس پر اجر ملتا ہے۔ یہ نیاری عمل ہے مثلاً حق تعالیٰ بندے کو نعمت مال و نعمت اولاد یا کوئی اور نعمت عطا فرمادیں تو اس کے عوض میں اس کے اوپر شکر واجب ہو جاتا ہے یا اس سے مال یا اولاد لے لیں تو اس پر واجب ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے نماز، روزہ یا ذکر ہیں۔ انوار علوم عطا فرمادیں تو اس پر شکر لازم ہے۔ اور اگر انوار و کیفیات سلب ہو جائیں تو اس پر صبر لازم ہے۔ اور اعمال پر بھی اجر ملتا ہے۔ اور ان کا شکر ادا کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔

شکر کی تعریف

شُكْرُ وَاللّٰهُ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ۔ (البقرہ ۲: ۱۷۲)

جمہ: اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔

یث مبارکہ ہے کہ

اَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ وَشَكَرَ وَاِنْ اَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لِّلّٰهِ۔

جمہ: اگر اس کو خوش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے پس

اس کے لیے بہتر ہے۔

شکر کی حقیقت:

نعمت کو منعم حقیقی کی طرف سے سمجھنا۔ اس سے دو باتیں پیدا ہوتی ہیں۔

پہلی منعم سے خوش ہونا۔

دوسری اس کا خدمت گزاری کرنا جو حالات طبیعت کے موافق ہو۔ خواہ اختیارِ غیر اختیار ہو۔ اس حالت کو دل سے خداوند تعالیٰ کی نعمت سمجھنا اور اس پر خوش ہونا زبان سے اللہ پاک کی تعریف کرنا اور اپنے اعضاؤں کو گناہوں میں استعمال نہ کرنا بلکہ نعمت کو اس کی رضا مندی میں استعمال کرنا اس کو شکر کہتے ہیں۔ مثلاً آنکھیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی کتاب یعنی قرآن پاک اور علم کی کتابوں کے دیکھنے اور آسمانوں اور زمینوں کی مخلوق کی پیدائش کا مشاہدہ کرنے کی صورت حاصل ہو۔ اور خالق برتر کی عظمت و کبریائی سے آگاہی ہو۔ نیز کے دیکھنے اور عورت پر نظر ڈالنے سے روکے یعنی اپنی نظروں کو نیچے رکھیں یعنی حیا کریں۔ کان ایک نعمت ہے۔ اور اس کا شکر یہ ہے کہ اس کو ذکر الہی اور ان باتوں کے میں صرف کرے جو آخرت میں نفع دیں اور فضول کلام سننے سے روکے۔

زبان کو یاد خدا، حمد و ثناء اور اظہار تشکر میں مشغول رکھے اور تنگدستی یا تکلیف شکوہ یا شکایت سے باز رکھے اور اگر اللہ تعالیٰ سے شکوہ و شکایت کرے گا تو کچھ نہیں کرنا ہے۔ بالکل فضول میں داخل ہوگا۔ اور اگر شکر کا کلمہ نکل گیا تو طاعت شمار ہوگا جیسے حدیث مبارکہ میں وارد ہے۔

انْ اَصَابَتْهُ السَّرَّاءُ شَدَّ مَرَّوَانِ اَصَابَتْهُ الضَّرَّاءُ صَبَرَ فَكُلٌّ خَيْرٌ اَللهُ

ترجمہ: اگر اس کو خوش پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے۔ اور اگر تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے۔ اس کے لیے بہتر ہے۔

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ شکر میں بھی اجر ہے اور صبر میں بھی اجر ہے۔
 شکر و صبر حق تعالیٰ کو نعمت مال عطا فرمائے یا نعمت اولاد یا علم یا نور اس کے عوض میں اس
 ، اوپر شکر واجب ہے یا بصورت دیگر مال، اولاد، علم، نور، کولے لیں تو اس پر صبر واجب
 ہے۔ اسی طرح دیگر اعمال پر بھی یہ حقوق ہیں۔ مثلاً نماز، روزہ، یا ذکر میں انوار و علوم عطا
 دیں تو اس پر شکر لازم ہے۔ اور اگر ذکر میں انوار کفیات سلب ہو جائیں تو اس پر بھی صبر
 م ہے۔ یہاں اعمال پر بھی اجر ملتا ہے اور ان کا شکر ادا کرنے پر بھی اجر ملتا ہے۔

تَاذَنْ رَبُّكُمْ لَنْ نُّشْكُرَ تُمْ لَا زَيْدَنَّكُمْ وَلَنْ نَّكْفُرَ تُمْ اِنْ عَذَابِي
 بَدِيدٌ (ابراہیم ۱۴: ۷)

ترجمہ: اور یاد کرو جب (تمہیں) مطلع فرمایا تمہارے رب نے (اس حقیقت سے) کہ اگر
 پہلے احسانات پر شکر ادا کرو تو میں مزید اضافہ کر دوں گا اور اگر تم نے ناشکری کی (تو جان
 یقیناً میرا عذاب شدید ہوگا۔

لہذا تم پر لازم ہے کہ ہر حال میں شکر گزار بنو۔ نیز شکر سے محبت پیدا ہوگی اور محبت
 قرب حاصل ہوگا۔ شکر کی حقیقت یہ ہے کہ نہایت عاجزی و انکساری سے نعمت کا
 راف کرے اور ادائے شکر کی عاجزی کو مد نظر رکھ کر منت و احسان کا مشاہدہ کرتے
 اس عزت و حرمت کو باقی رکھی جاوے۔

شکر کی اقسام:

شکر کی بہت سی قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں

شکر لسانی:

وہ ہے کہ زبان سے نعمت کا اعتراف کرے۔

شکر بالارکان:

وہ یہ ہے کہ حدیث وقار سے مصوف رہے۔

شکر بالقلب:

وہ یہ ہے کہ بساط شہود پر معنک ہو کر حرمت و عزت کا نگاہ بان رہے اور پھر

مشاہدہ کے بعد نعمت کو دیکھ کر دیدار منعم کی طرف ترقی کرے۔

شاکر:

وہ یہ ہے کہ موجود پر شکر کرے۔

مشکور:

وہ یہ ہے کہ مفقود پر شکر گزاری کرے

حمد:

وہ یہ ہے کہ بساط قرب پر پہنچ کر معرفت الہی کو اپنی آنکھوں سے تمام

اوصاف جمالی و جلالی کا مشاہدہ کر اس کا اعتراف کرے۔

صبر کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّبِرُوا وَارْبُطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (ال عمران ۳: ۲۰۰)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کرب

(خدمت دین کے لیے) اور (ہمیشہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ (اپنے

(کامیاب ہو جاؤ۔

يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِیْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ۔ (البقرہ ۲: ۱۵۳)

س: اے ایمان والو! مدد طلب کرو صبر اور نماز (کے ذریعہ) سے بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

يٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُونُوْا مَعَ الصّٰدِقِیْنَ۔ (آیہ ۹: ۱۱۹)

س: اے ایمان والو! ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔

صبر یہ ہے کہ ہر مصیبت و بلا میں استقلال سے رہیں اور شریعت کو ہاتھ سے نہ دے بلکہ نہایت خوش دلی سے اور خندہ پیشانی سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم پر قائم رہے اور اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلے کیونکہ یہ قدم سردار دو جہاں ت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ

رَمِیْتَ اِذْ رَمِیْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰی۔ (الانفال ۸: ۱۷)

س: اور (اے محبوب) نہیں پھینکی آپ نے (وہ مشیتِ خاک) جب آپ نے پھینکی بلکہ تعالیٰ نے پھینکی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تھا اور فعل اللہ تعالیٰ کا تھا۔

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ۔ (القمر ۱:۵۴)

ترجمہ: قیامت قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا ہے۔

صبر کی اقسام:

صبر کی تین قسمیں ہیں۔

۱۔ صبر اللہ ۲۔ صبر مع اللہ ۳۔ صبر علی اللہ

صبر اللہ:

وہ یہ ہے کہ اس کے اوامر کو بجالانا اور اس کے نواہی سے بچتے رہنا۔

صبر مع اللہ:

وہ یہ ہے کہ قضا الہی پر راضی اور ثابت قدم رہے اور ذرا بھی چوں چوں نہ کرے اور فقیر سے گھبرائے نہیں اور بغیر کسی قسم کی ترش روئی کے اظہار غنا کرتا رہے۔ حرص و طمع بچتا رہے۔ صبر مع اللہ سب سے مشکل ہے۔

صبر علی اللہ:

وہ یہ ہے کہ ہر امر میں وعدہ و وعید الہی کو مد نظر رکھ کر ہر وقت ثابت قدم رہے اور آخرت کی طرف رجوع کرنا سہل کام ہے مگر مجاز سے حقیقت کی طرف رجوع مشکل ہے۔ اور خلق کو چھوڑ کر حق سے محبت کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے۔

صبر فقر سے، غنی شکر سے، شکر فقر اس کے صبر سے بھی افضل ہے۔ صبر و شکر، شاکر سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے اور مصیبت و بلا اس کے سامنے آتی ہے۔

سا چہاں نہ کرے اور پیر کی بشارت کا انتظار کرے تاکہ اس کے حکم کے مطابق لفظ بہ لفظ لے اور اپنے پیر کو ہر وقت سامنے جانے جیسا کہ زندہ ہے اور ہمراہ ہے۔

مصرہ پشتو بابا مبارک:

دروازہ کینے دے فقیر پرویتم سرے ستر گے زھیر پرویتم غم را
لے زور دے۔

نہ: آپ کے دروازہ میں فقر پڑا ہوں آنکھ لال سرخ ہو گیا ہے، مجھ پر غموں کا انبار پڑا۔

وابی مصرہ پیر شہزادہ:

سر دستر گوئے پنائے دزڑہ پہ ستر گو دد ہمیشہ دیدن کو مہ
نہ: میری ظاہری آنکھوں سے آپ فنا ہے دل کی آنکھوں سے ہمیشہ دیدار کرتا ہوں۔

حسن خلق کے متعلق

نَدَّكَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ
يَوْمَ الْآخِرِ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا (الاحزاب ۲۱:۳۳)

نہ: بے شک تمہاری رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول (کی زندگی) میں بہترین
نہ ہے، یہ نمونہ اس کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ملنے اور قیامت کے آنے کی امید رکھتا
، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔

حسن خلق وہ ہے کہ تم پر جفائے خلق کا اثر نہ ہو جب تم حق سے خبردار ہو گئے اور

نیوب پر نظر کر کے نفس کو اور جو کچھ کے نفس سے سرزد ہو ذلیل جانو اور جو کچھ خداوند تعالیٰ نے خلق کے دلوں کو ایمان اور اپنے احکام عطا کیے ہیں۔ اس پر نظر کر کے ان کی اور جو کچھ ان سے تمہارے حق میں صادر ہو عزت کر دو۔ یہی انسانی جوہر ہے اور اس سے لوگوں کو پرکھا جاتا ہے۔

صدق کے متعلق

انَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ
(الحجرات ۱۵: ۴۹)

ترجمہ: (کامل) ایمان دار تو وہی ہیں جو ایمان لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر پھر (امین) میں) کبھی شک نہیں کیا اور جہاد کرتے رہے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں، یہی لوگ راستباز ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
(التوبہ ۱۱۹: ۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔

وَإِذْ كُفِيَ الْكِتَابُ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم ۴۱: ۱۹)

ترجمہ: اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم کا وہ بڑا راستباز نبی تھا۔

ق کی حقیقت:

جس مقام کو حاصل کرے اس کو کمال تک پہنچائے اور اس میں کسر نہ رہے۔ اس کو کہتے ہیں۔ اس لیے ولی کامل کو صدیق کہتے ہیں۔ شریعت میں صدق عام ہے۔ اس ن حصے ہیں۔ اقوال کو بھی، افعال کو بھی، احوال کو بھی۔

ال کا صدق:

اقوال کا صدق یہ ہے کہ بات سچی ہو واقع کے مطابق ہو۔ جو شخص اس صفت سے فہو اس کو صادق القول کہتے ہیں۔

ال کا صدق:

افعال کا صدق یہ ہے کہ ہر فعل مطابق شریعت ہو اور شریعت کے خلاف نہ ہو۔ وصادق الافعال کہتے ہیں۔

وال کا صدق:

احوال کا صدق یہ ہے کہ کہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے موافق ہو اور سنت کے خلاف نہ ہو اور جو احوال سنت کے برخلاف ہو وہ کاذب ہے۔ اور جس شخص احوال سنت کے موافق ہو اس کو صادق ال احوال کہتے ہیں۔ اور یہی صدیقیت کا درجہ۔ نبوت کے بعد اور پھر شہدا اور صالحین کا درجہ ہے۔

صدق یہ ہے کہ اقوال و افعال میں رویت الہی کو مد نظر رکھ کر ان کو وقوع میں لائے صدق احوال یہ ہے کہ ہر ایک حال حواطر الہیہ سے گزرے تو یہ تین حصے پورے ہو گئے۔

وفا کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ (المائدہ ۱:۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! پورا کرو (اپنے) عہدوں کو۔

جب تم اپنے عہدوں کو پورا کرو گے تو یہ وفا ہوگی۔ یعنی جب کوئی آدمی مسلمان ہو جاوے سب حکم اللہ تعالیٰ کے قبول کرے اور اب اس کے آگے حکم فرمانے ان کو قبول کرو یہ وفا حقوق الہی کی رعایت اور قولاً وفعلاً اس کی حدود کی مخالفت اور ظاہراً و باطناً اس کی مندیوں کی طرف رجوع کرنے کا نام وفا ہے۔

رضائے الہی کے متعلق

وَالسُّبِقُونَ الْأُولُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوا
بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي
تحتها الأنهارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

(التوبہ ۹:۱۰۰)

ترجمہ: اور سب سے آگے آگے سب سے پہلے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین اور انصار سے جنہوں نے پیروی کی ان کی عمدگی سے راضی ہو گیا اللہ تعالیٰ ان سے اور راضی ہو گیا۔ اس سے اور اس نے تیار کر رکھے ہیں ان کے لیے باغات بہتی ہیں ان کے نیچے ہمیشہ رہیں گے ان میں ابد تک یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔

جنگ بدر تک جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں وہ قدیم ہیں اور باقی ان کے تابع

مائے الہی میں بڑھنا اور علم الہی کو کافی جان کر قضا و قدر پر راضی رہنا اس کو رضائے الہی کہتے ہیں۔

وجد کے متعلق

وجد وہ یہ ہے کہ روح ذکر کی حلاوت میں اور نفس لذت طرب میں غفل ہو جاوے اور سر سب سے فارغ ہو کر صرف حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو نیز وجد اب محبت الہی ہے کہ مولا اپنے بندے کو پلاتا ہے۔ جب بندہ یہ شراب پی لیتا ہے تو اس کا دوسبک اور ہلکا ہو جاتا ہے۔ اور جب اس کا وجود ہلکا ہو جاتا ہے تو اس کا دل محبت کے روپاڑ کر مقام حضرت القدوس میں پہنچ کر دریائے ہیبت میں جا گرتا ہے۔ اس لیے واجد کہلاتا ہے اور اس پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ اس کو وجد کہتے ہیں۔ یہ کیفیت عموماً پیر کی نگاہ سے پیدا ہوتی ہے۔

رسول اللہ کے وجد کے متعلق

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے کہ

وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ وَتَوَجَّدَ الْأَصْحَابُ مِنْهُ حَتَّى سَقَطَ رِدَائُهُ عَنْ نَكْبِهِ. (عوارف المعارف)

ترجمہ: آنحضرت صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے وجد کیا اور آپ کے اصحاب کرام نے بھی وجد کیا۔ اس قدر کیا کہ آپ کے کاندھے مبارک سے چادر گر گئی۔

خوف کے متعلق

وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (التوبہ: ۹: ۲۸)

ترجمہ: اور اگر تم اندیشہ کرو تنگ دستی کا تو غنی کر دے گا تمہیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے۔ اگر چاہے گا بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بڑا دانا ہے۔

خوف کی اقسام:

خوف کی کئی قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ گنہگاروں کا خوف جو کہ ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔
 - ۲۔ کافروں کا خوف ان کے کفر کرنے یعنی ناشکری کرنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
 - ۳۔ عابدوں کا خوف عبادت کا ثواب نہ ملنے یا کم ملنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔
 - ۴۔ عارفوں کا خوف عظمت اور ہیبت الہی کے سبب سے ہوتا ہے۔ یہی اعلیٰ درجے کا خوف ہے کیونکہ زائل نہیں ہوتا بلکہ ہمیشہ رہتا ہے۔
 - ۵۔ عاشقان الہی کا خوف فوت ہونے کے سبب ہوتا ہے۔
- خوف کی تمام قسمیں رحمت و لطف الہی کے مقابلہ میں ساکن ہو جاتی ہیں۔

رجاء یعنی امید رحمت کے متعلق

تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ
غَفُورٌ الرَّحِيمُ. (الزمر: ۳۹: ۵۳)

ترجمہ: مایوس نہ ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یقیناً اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے سارے گناہوں کو بلاشبہ وہی بہت بخشنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔

رجاء:

اولیاء اللہ کے حق میں رجاء یہ ہے کہ خدا کے ساتھ حسن ظن ہو یعنی نیک گمان ہو مگر طمع رحمت کی وجہ سے اور نہ کسی ولی کو زیبا ہے۔ اور وہ بلا رجاء کے ہے۔ اور رجاء یہی ہے کہ خداوند تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن ہو مگر نہ کسی نفع یا رفع ضرر کی امید پر کیونکہ اہل ولایت جانتے ہیں کہ ان کو ان کی تمام ضروریات سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ اس لیے وہ اپنے علم کی وجہ سے مستغنی رہتے ہیں اور اس وقت حسن ظن رجاء سے افضل ہوتا ہے اور رجاء کو خوف لازم ہے۔ کیونکہ جس شخص کو اس بات کی امید ہو کہ وہ مثلاً ایک چیز پالے تو اسے یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں وہ چیز اس سے فوت نہ ہو جائے مگر وہ معرفت صفات الہیہ پر نظر رکھ کر خدائے تعالیٰ سے حسن ظن رکھتا ہے۔ اور پھر ڈرتا بھی ہے۔ اور محض اس کی عظمت و جلال کی وجہ سے نہ اس وجہ سے کہ وہ جانتا ہے کہ خداوند تعالیٰ محسن ہے، کریم ہے، لطیف ہے، رؤف ہے، رحیم ہے۔ نیز حسن ظن اپنی ہمتوں کو عنایت و توجہات الہیہ پر چھوڑ کر اپنے دل کو بلا کر طمع و غرض کے خداوند تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور رجاء بلا خوف امن و خوف بلا رجاء

قنوت ہے۔ اور دونوں مذموم (شرمندہ) ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم۔
فرمایا۔

وَلَوْ وَزِنَ خَوْفُ الْمُؤْمِنِ وَرَجَاءُ لَكَانَا سَوَاءً

ترجمہ: اگر مسلمان کا خوف اور رجاء وزن کیا جائے تو دونوں برابر اتریں گے۔
جس مسلمان کو خوف اور رجاء برابر نہ ہوں تو وہ مسلمان دائرہ اسلام میں نہیں رہتا ہے۔

حیاء کے متعلق

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ
أَزْكَى لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ (النور ۲۴: ۳۰)

ترجمہ: آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی
شرمگاہوں کی یہ (طریقہ) بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے
ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔

حیاء یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں ایسی بات نہ کہے جس کا وہ اہل نہ ہو محارم الہیہ
کو چھوڑ کر اور تمام گناہوں کو صرف حیاء کی وجہ سے چھوڑ دے اور خوف کی وجہ سے اس کی
اطاعت اور عبادت کرتا رہے اور جانے رہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر بات پر مطلع ہے۔ اس
لیے اس سے شرماتا رہے۔ قلب اور ہیبت کے درمیان سے جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیاء
پیدا ہوتی ہے۔ اس کو حیاء کہتے ہیں۔

لفظ فقیر کے چار حروف کے متعلق

ف	=	فاقہ
ق	=	قناعت
ی	=	یاد الہی
ر	=	ریاضت

نص میں یہ صفات نہ ہوں وہ فقیر کہلانے کا حق دار نہیں ہے۔

اشعار عربی فقیر کے متعلق

وَفَاءُ الْفَقِيرِ فَنَائُهُ فِي ذَاتِهِ
وَفِرَاغُهُ مِنْ جِهَتِهِ وَصِفَاتِهِ

فقیر کی ف سے فنا فی اللہ ہو کر اپنی ذات و صفات سے فارغ ہو جاتا ہے۔

وَالْقَافُ قُوَّةُ قَلْبِهِ وَبَحْبِيبِهِ
وَقِيَامُهُ لِلَّهِ فِي مَرْضَاتِهِ

فقیر کی ق سے مراد اپنے حبیب سے دل لگائے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی

رہے۔

وَالْيَاءُ يَرْجُوا رَبَّهُ وَيَخَافُهُ
وَيَقُومُ بِالتَّقْوَى بِحَقِّ تَقَاتِهِ

فقیر کی ی سے مراد اپنے رب سے امید اور اس کا خوف ہے اور اس سے الے

ڈرنا کے جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔

وَالرَّاءُ رِقَّةٌ قَلْبِهِ وَصِفَاتِهِ
وَرَجُوعٌ لِلَّهِ عَنِ شَهْوَاتِهِ

فقیر کی ر سے مراد اپنے خواہشات کو ترک کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف منہ ہے اور اپنے دل کی رقت اور عوارض کی محبت ہے۔

اقسام فقیر کے متعلق

فقیر کے چار حروف ہیں۔ اس لیے فقیر چار قسم کے ہیں۔

☆	اول	صاحب وطن
☆	دوئم	صاحب باطن جس کا دل اول و آخر ایک ہوتا ہے۔
☆	سوئم	صاحب سخی
☆	چہارم	صاحب بطن

تعریف:

☆	اول	صاحب حیرت
☆	دوئم	صاحب جرم
☆	سوئم	صاحب عشق
☆	چہارم	صاحب شوق قلب

مثال:

☆	اول	ذکر
☆	دوئم	فکر
☆	سوئم	وحدت
☆	چہارم	وجد

فقیر کو درج ذیل صفات سے موصوف ہونا چاہیے

وَلَيْكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔

(البقرہ ۵:۲)

ترجمہ: وہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب (کی توفیق) سے اور وہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔

فقیر کی صفات درج ذیل ہیں۔

ہمیشہ ذکر فکر میں رہتا ہے۔

کسی سے جھگڑے تو ایک عمدہ طریق سے جھگڑا کرے۔

حق معلوم ہونے پر فوراً حق کی طرف رجوع کرے۔

اس وقت جھگڑا چھوڑ دے جب مخالف حق پر ہو۔

حق سے حق کا طالب رہے۔

راستی اور راستبازی اپنا شیوہ رکھے۔

- ۷۔ اپنا سینہ سب سے وسیع رکھے۔
- ۸۔ اپنے نفس کو سب سے ذلیل جانے۔
- ۹۔ ہنسے تو بلند آواز سے نہیں۔
- ۱۰۔ صرف مسکرائے تاکہ دانت نظر نہ آئے۔
- ۱۱۔ جو بات کہنا معلوم ہو اس کو دریافت کر کے یاد رکھے۔
- ۱۲۔ شرع میں شرم نہ کرے۔
- ۱۳۔ غافل کو نصیحت کرے۔
- ۱۴۔ جاہل کو علم سکھائے۔
- ۱۵۔ اگر کسی سے ایذا پہنچے تب بھی اسے ایذا نہ پہنچائے بلکہ صبر کرے۔
- ۱۶۔ فضول باتوں میں نہ پڑے اور نہ ان میں غور و فکر کرے۔
- ۱۷۔ کثیر القطار اور قلیل الازی اپنی عادات رکھے۔
- ۱۸۔ محرمات سے بچتے رہے۔
- ۱۹۔ مشتبہات میں توقف کرے۔
- ۲۰۔ غریب کا معین اور یتیموں کا مددگار رہے۔
- ۲۱۔ چہرے پر خوشی ظاہر کرے۔
- ۲۲۔ دل پر فکر و غم رکھے۔
- ۲۳۔ اللہ تعالیٰ کی یاد میں غمگین اور اپنے فقر میں خوشنود رہے۔

افشاء راز نہ کرے۔

کسی کی پردہ داری کرے اس کی ہتک نہ کرے۔

مشاہدہ میں حلاوت پائے۔

ہر ایک بشر کو فائدہ پہنچایا کرے۔

ذی اخلاق حلیم اور صابر و شاکر رہے۔

اگر کوئی شخص اس سے جہالت سے پیش آئے تو وہ اس کے ساتھ بردباری سے کام لے۔

اگر کوئی اسے نقصان پہنچائے تو وہ اس پر صبر کرے۔

ناحق پر خاموش ہو کہ حق کا خون بھی نہ کرے۔

کسی سے بغض حسد اور کینہ نہ رکھے۔

غیبت سے بچتا رہے۔

بڑوں کی تعظیم اور چھوٹوں پر شفقت کرے۔

امانت کو محفوظ رکھے اور کبھی بھی اس میں خیانت نہ کرے۔

کسی کو برانہ کہے۔

کسی کو عیب سے یاد نہ کرے۔

کم سخن ہو۔

نمازیں زیادہ پڑھا کرے۔

۴۰۔ روزے زیادہ رکھے۔

۴۱۔ غرباء کو اپنی مجالس میں جگہ دیا کرے۔

۴۲۔ جہاں ہو سکے مساکین پر کھانا کھلایا کرے اور ننگوں کو کپڑے پہنایا کرے۔

۴۳۔ ہمسایوں کو راحت پہنچائے۔

۴۴۔ ہمسایوں کو اذیت نہ پہنچایا کرے اور نہ پہنچانے دے اور ان کی مدد کرے۔

۴۵۔ کسی کو گالی نہ دے۔

۴۶۔ کسی پر عیب نہ لگائے اور نہ کسی کو برا کہے۔

۴۷۔ کسی کی مذمت نہ کرے اور چغلی نہ کھائے۔

نیز اپنی قوم کو اپنے نزدیک نہ چھوڑے۔ ظاہر میں ان کے ساتھ محبت نہ کرے۔

جب آئے تو خدمت کر کے جلدی سے رخصت کرے۔ اپنے پاس ان کو جگہ نہ دے۔

ان کے ساتھ الگ بیٹھ کر باتیں نہ کرے۔ اپنے راز و نیاز سے ان کو واقف نہ کرے۔

آئے تو ملاقات کرنے سے انکاری کرے تو خود بخود یہ لوگ آنے جانے سے بند ہو جائیں۔

ان کے کیونکہ ہمیشہ اپنے جنس سے نقصان ملتا ہے۔ اور یہ لوگ غلط کاموں سے باز نہیں رہتے۔

ہیں۔ ضرور ان سے کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا۔ اگر کسی نے نقصان دیا تو جلدی سے روک دے۔

دے۔

ایسے فقیر کے حرکات و سکنات، آداب و اخلاق کے ہوتے ہیں اور اس کلام

ہوتا ہے۔ اس کی زبان خزانہ ہوتی ہے۔ اس کا قول موزوں اور دل مخرون ہوتا ہے۔

كَانَ وَمَا يَكُونُ فِي جَوْلَانِي كَرْتَا هِي۔ اور جب زيادہ سختياں آجاتي هيں تو زمين پر ليٹ كر يہ آيات كر يمہ پڑھيں۔

مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ۝ اِنْ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا (الانشراح ۹۴: ۶۰)

ع: پس يقيناً ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔
س کے بعد تمام تکليفیں دور ہو جاتی هيں اور اگر بدن ميں تھكاوٹ ہو تو يہ آيت پڑھا
يں۔

اَللّٰهُمَّ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا اَنْ هَدٰ
اللّٰهُ لَقَدْ جَاءَتْ رُسُلٌ رَبِّنَا بِالْحَقِّ، وَنُودُوا اَنْ تَلِكُمُ الْجَنَّةُ
تُتْمُوْهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ۔ (الاعراف ۷: ۴۳)

ع: اور کہیں گے، ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے راہ دکھائی ہمیں اس
ت کی اور ہم ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے تھے اگر نہ ہدایت دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ، بے شک
ہمارے رب کے رسول حق کے ساتھ اور ان (خوش نصیبوں) کو آواز دی جائے گی کہ
وہ جنت وارث بنائے گئے ہوں جس کے بوجہ ان عملوں کے جو تم کیا کرتے تھے۔

جب باہر سے آئیں اور کافی تھکے ہوئے ہو تو زمين پر يا چار پائی پر چپٹ ليٹ كر
جہ بالا آيت ايک دفعہ پڑھ لیں تو بدن سے تھكاوٹ دور ہو جاوے گی۔ قبلہ بابا مبارک
ی کرتے تھے۔

کرامت اور استدراج میں فرق کے متعلق

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرِيكَ
 الْيَكُ طَرَفُكَ، فَلَمَّا رَأَاهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي
 لِيَبْلُوَنِي ء أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ، وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ
 كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. (النمل ۲۷: ۴۰)

ترجمہ: عرض کی اس نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا (اجازت ہو تو) میں لے آتا ہوں
 اسے آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے، پھر جب آپ نے اسے دیکھا کہ
 رکھا ہوا ہے آپ کے نزدیک تو فرمانے لگے یہ میرے رب کا فضل (و کرم) ہے تاکہ
 آزمانے مجھے کہ آیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جس نے شکر کیا تو وہ شکر کرتا ہے اور
 بھلے کے لیے اور جو ناشکری کرتا ہے (وہ اپنا نقصان کرتا ہے) بلاشبہ میرا رب غنی بھی
 کریم بھی۔

نیک ذات یعنی ظاہر کے اسباب سے نہیں آیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میرے
 رفیق اس درجے کو پہنچے ہیں جس سے کرامت ہونے لگی۔ پھر اوائے آنکھ یعنی کسی طرف
 سے دیکھنے سے پھر اپنی طرف دیکھے اور اس کے پاس ایک علم تھا۔ کتاب کا یعنی اللہ تعالیٰ
 کے اسماء اور کلام کی تاثیر کا وہ شخص آصف بن برخیا تھا۔ جو کہ سلمان کا خالہ زاد بھائی تھا
 بڑا اوزیر بھی تھا۔ اس نے بلقیس کا تخت اٹھا کر سلمان کے سامنے رکھا۔ یہ ہے کرامت۔
 کرامت خلاف عادات امور سے ہے۔ جب کوئی امر کسی سے بطریق حق

تتقیم واقع ہو جائے وہ معجزہ کہلاتا ہے۔ جو کہ انبیاء سے مخصوص کیا گیا ہے۔ یا اس سے رامت کہلاتا ہے۔ اور یہ اولیاء اللہ سے مخصوص ہے۔ کرامت نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔

عادات جو کہ بطریق راہ حق نہ ہو بلکہ باطل و مقرون بہ شر ہو اسے استدراخ کہتے ہیں۔ نبوت اور کرامت دونوں کے مقابلہ میں پانچ باطل علم ہیں۔

علمیات اس کے کرنے والا کافر نہیں ہے۔ اگر وہ تابع دین سادی ہوں اس کو بھی خدا کا دوست کہتے ہیں۔ مگر وہ باطن میں لوح محفوظ اور تخت الثریٰ سے محروم رہتا ہے۔ رزمین پر اولیاء اللہ کی طرح سے کام کرتا ہے۔

- است راج - ۳ - یوگ

- جوگ - ۵ - بیاسہ

یہ چاروں عمل کرنے والا کافر ہے۔ اس علم کو کالا علم بھی کہتے ہیں۔

تَقَدَّ الطَّيْرُ فَقَالَ مَالِي لَا أَرَى الْهُدَىٰ هَدًا أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ.

(نمل ۲۷: ۲۰)

جمہ: اور آپ نے (ایک روز) پرندوں کا جائزہ لیا تو فرمانے لگے کیا وجہ ہے کہ مجھے

آج (ہد نظر نہیں آ رہا، یا وہ ہے ہی غیر حاضر۔

ایک دفعہ سلیمانؑ دورے پر گئے ہوئے تھے۔ جنگل میں اتر گئے اور پانی کی

رورت محسوس پڑی تو ہد کو بلایا۔ ہد غائب تھا۔ آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی۔

فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہد ہد کو نہیں دیکھتا ہوں۔ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ ہد ہد فوج سلیمان میں مہندس کا کام کرتا تھا۔ یعنی وہ بتلاتا تھا کہ پانی کہاں ہے۔ زمین کے اندر پانی اس طرح دیکھتا تھا جیسے کے زمین کے اوپر کی چیزیں لوگوں کی نظر آتی ہیں۔ جسے سلیمان جنگل میں ہوتے تو ہد ہد سے دریافت کرتے کہ پانی کہاں ہے؟ تو ہد ہد بتلا دیتا کہ پانی فلاں جگہ ہے اور اتنا نیچے ہے، تو حضرت سلیمان اسی وقت جنات کو حکم دیتے اور کنواں کھود لیا جاتا۔

ایک دن اسی طرح سے جنگل میں کیمپ لگایا اور ہد ہد کو بلایا تا کہ پانی کی تلاش کا حکم دیں۔ پرندوں کی تفتیش کی تو اتفاق سے ہد ہد موجود نہ تھا۔ اس پر آپ نے فرمایا کہ آج ہد ہد نظر نہیں آتا ہے۔ وہ کہیں چھپ گیا ہے۔ یا واقعی وہ غیر حاضر ہے۔ میں اس کو سخت سزا دوں گا۔ اس کو ذبح کر دوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے گا۔ اتنے میں ہد ہد آ گیا۔ دریافت کیا تو عرض کیا یا نبی اللہ میں ایک نئی خبر لایا ہوں کہ ایک عورت ہے بادشاہت کر رہی ہے، اور اس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے وزیروں مشیروں میں 312 آدمی ہیں اور ان کے ماتحت بارہ ہزار کی جمعیت ہے۔ اس کی زمین کا نام مارب ہے۔ ضرور اس کا اسباب ہر قسم کا اسے مہیا ہے۔ اس کا نہایت ہی شاندار تخت ہے جس پر وہ جلوس کرتی ہے سونے سے موٹا ہوا اور جڑاؤ مردار یہ کی کاری گری اس پر ہوئی ہے۔ یہ 80 ہاتھ یا 80 گز اونچا ہے۔ اور 40 ہاتھ یا 40 گز چوڑا ہے۔ 600 عورتیں اس کی خدمت میں ہر وقت کمر بستہ رہتی ہے اور اس کا دیوان خاص جس میں یہ تخت لگا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑا محل ہے بلند و بالا کشیدہ اور فراخ پختہ مضبوط اور صاف جس کے شرقی اور غربی یعنی دونوں حصوں میں

3 طاقتے ہیں۔

بلقیس بن شراحیل کا شجرہ ابراسہ سے ملتا ہے۔ یہ یمن کا بادشاہ تھا۔ سلیمان نے حکم کیا کہ اسلام قبول کر دیا جاوے۔ خراج دو یا لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حکم ہد ہد کو دے کر کہا اس کا جواب لے آؤ۔ ہد ہد حکم ہذا لے کر روانہ ہوا اور بلقیس کے سامنے رکھا۔ بلقیس نے یا اور اپنے مشیروں کو سنا دیا۔ مشیروں نے کہا کہ ہم لڑائی کے لیے تیار ہیں۔ بلقیس نے کہ نہیں میں خود جاتی ہوں۔ حکم ہذا پر جواب لکھ دیا کہ میں خود آتی ہوں۔ سلیمان کو جواب لیا گیا۔

سلیمان نے اپنے مشیروں کو مخاطب کر کے کہا کہ تحت کون لائے گا؟ وہاں ایک ناس کا نام کرزن تھا اور مثل پہاڑ کے تھا۔ اس نے کہا اگر مجھے حکم دیں تو میں مجلس کے است ہونے تک پیش کر دوں گا۔ حضورؐ نے کہا کہ نہیں اس سے پہلے آنا چاہیے۔ ان لوگوں میں ایک بڑا وزیر اعظم تھا جس کو خدا نے کلام کا علم دیا تھا۔ اس کا نام آصف ابن تھا جو کہ سلیمان کا خالہ زاد بھائی تھا اور وزیر اعظم بھی تھا اور کاتب بھی تھا، ولی اللہ بھی مقام صدیق میں بھی تھا اور اسم اعظم بھی جانتے تھے اور مستجاب الدعوات بھی تھے، اس نے کلمہ پڑھا اور تحت کو اٹھا کر سلیمان کے سامنے رکھ دیا۔ اس میں سلیمان کے دو بھائی تھے ایک تو یہ تھا کہ آصف بن برخیا کو لوگ پہچان لیں اور دوسرا جنات کو بتانا تھا کہ اس کی طاقت تم سے زیادہ ہے۔ بلقیس آئی اور اس نے اپنے تحت کو دیکھا تو ملاقات خدا سے قبول کر لیا۔

تصویروں اور قلعوں کے متعلق

يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبٍ وَتَمَاثِيلٍ (سبا ۳۴: ۱۳)

ترجمہ: وہ بناتے آپ کے لیے جو آپ چاہتے پختہ عمارتیں اور مجسمے۔

محراب اس مکان کو کہتے ہیں کہ ایک درجہ چڑھ کر اس پر جا سکیں۔ بعض نے کہا کہ محاریب سے یہاں حرب یعنی لڑائی کی جگہ مراد ہے۔ جیسے اونچے قلعے اور چوڑے دیواروں نے ولایت میں حضرت سلیمان کے واسطے عجیب عجیب قلعے بنائے تھے۔ جیسے روح، مینون، قلقوم، غمدان اور حنیدہ ہیں۔ تماثیل اور بناتے تھے صورتیں فرشتوں کی انبیاء کی صورتیں اس وضع پر کہ جس پر کے وہ عبادت کے وقت رہتے تھے تاکہ لوگ تصویروں کو دیکھ کر اسی صورت سے عبادت کریں اور اس زمانے میں تصویر لینا اور رکھنا نام تھا۔

عین المعانی میں ہے کہ لوہے سے آدمیوں کی صورتیں بناتے تھے اور جب دشمن سے لڑائی کا وقت آتا تو حق تعالیٰ ان میں روح پھونک دیتا تاکہ قتال میں قوی اور سخت رہیں اور بعض نے کہا کہ دوشیر بنائے تھے۔ حضرت ان کے اوپر قدم رکھ کر تخت پر چڑھتے تھے قرآن مجید سے ثابت ہے کہ حضرت سلیمان کا تخت جو تھا ہوا اس تخت کو چلتی تھی۔ شام سے یمن اور یمن سے شام آدھے دن میں پہنچتا اور پگھلے تانبے کا چشمہ تعالیٰ نے نکال دیا تھا۔ یمن کی طرف اس کو سانچوں میں ڈھال کر جن، باسن بناتے بہت بڑے لشکر کے لیے کھانا پکتا اور بٹاتا تھا۔

فقیر بے علم مرغ بے پر کی مثل ہے

نالَ الْإِمَامُ الْمَالِكُ مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَفَقَّهْ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ وَمَنْ تَفَقَّهَ
لَمْ يَتَصَوَّفْ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ.

ترجمہ: امام مالک نے فرمایا کہ جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق اور فاجر ہوا۔ اور جس شخص نے دونوں علموں کو جمع کیا وہ محقق ہوا۔

جو بغیر علم فقیری کرے گا وہ ایسا ہے جیسا کہ مرغ بے پر کی مثال ہے یعنی ہر حالت میں کچھ نہ کچھ علم ہونا چاہیے۔

اول ظاہری علم حاصل کرنا اور پھر مشائخ طریقت کی خدمت میں رہ کر ان سے آداب و سلوک سیکھنا اور بعد میں مخلوق سے انقطاع کرنا جائز ہے۔ اگر اس سے پہلے گوشہ نشینی اختیار کرو گے تو تمہاری مثال مرغ بے پر کی ہوگی کیونکہ جب کوئی دینی مشکلات پیش ہوں گی تو اس کے پوچھنے کے لیے باہر نکلو گے تو باہر نکلنے پر جو پہلے کام کیا ہو وہ خراب اور زائل ہو جائے گا۔ گوشہ نشین ایسا شخص ہونا چاہیے جو شمع کی طرح روشن ہوتا ہے۔ کہ لوگ اس کی نورانی روشنی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ضروری یعنی شریعت میں پہلے علم ہے اور بعد میں عمل ہے۔ تصوف میں پہلے عمل ہے اور بعد میں علم کا ظہور ہوتا ہے۔

عجب اور غرور کے متعلق

اِذَا عَجَبْتُمْ كَثُرْتُكُمْ (التوبہ ۲۵:۹)

ترجمہ: جب گھمنڈ میں ڈال دیا تمہیں تمہاری کثرت نے۔

اپنی دولت کو اپنی طرف نسبت کرنا اور اس کا خوف نہ ہونا کہ یہ سلب ہو جائے گی تو یہ عجب ہے۔ عجب ایسی بری چیز ہے کہ جس وقت کوئی شخص اپنی نظر میں پسندیدہ ہوتا ہے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی نظر میں ناپسندیدہ ہو جاتا ہے۔ خود پسند شخص نعمت کا منعم حقیقی کی جانب منسوب کرنا ہی بھول جاتا ہے۔ اور جملہ نعمتوں کو اپنا سمجھنے لگتا ہے۔ عجب میں ایک اور قید بھی ہے کہ دوسروں کو چھوٹا سمجھنا اور ہر ایک کو حقیر نظر سے دیکھنا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا اور غرور و تکبر میں مبتلا ہونا اور کنجوسی کا حس اس پر ختم ہونا اور کہتا ہے کہ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ رہوں۔

حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے اور اتراتا ہوا چلتا ہے اور قیامت کے روز خدا تعالیٰ سے اس حالت میں ملاقات کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر سخت غضبناک ہوں گے۔ (مسلم مسند احمد)

جب تم اشیاء کو خداوند تعالیٰ کی طرف سے جانو اور سمجھو کہ تم کو نیک کام کرنے کی وہی توفیق دیتا ہے۔ اور نفس کا اس سے کچھ بھی لگاؤ نہ رکھو تو تم عجب اور غرور سے بچ جاؤ گے۔

صدقہ کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَا جِئْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِ مَوَّابِينَ يَدِي نَجْوَكُمْ
صَدَقَةٌ ذَلِك خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ (المجادلة: ۵۸: ۱۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تنہائی میں بات کرنا چاہو رسول (مکرم) سے تو سرگوشی سے پہلے صدقہ دیا کرو، یہ بات تمہارے لیے بہتر ہے اور (دلوں) کو پاک کرنے والی ہے اور اگر تم (اس کی سکت) نہ پاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ غفور، رحیم ہے۔

آج کل دنیا کے لیے حکم یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت میں سے بھی اگر کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ کہ جس کا دل خدا کی باتوں کی خبر دیتا ہے تو تم سوچ لو کہ ان کے روبرو کس طرح سے رہو گے۔ تم پہلے جا کر اس کے پاس بیٹھ کر سلام کیا جاوے اور تعظیم کے ساتھ مصافحہ کیا جاوے۔ یا جا کر ان کے ہاتھ مبارک کو اپنے ہاتھ میں لے کر چوم لیا جاوے اور کچھ صدقہ اپنے ساتھ لائے ہو ان کے سامنے پیش کیا جاوے اور پھر ان کے ساتھ ہمراز ہو کہ جو کچھ دل میں مقصد ہے وہ ان کے کان میں کہلانا جو کچھ کہ وہ حکم کرتا ہے اس کا لفظ بہ لفظ تعمیل کرنا ضروری ہے۔

ملا متی کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ
بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكُفْرِينَ

يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (المائدہ ۵: ۵۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے (تو اس کی بد نصیبی) سے غنقریب لے آئے گا اللہ تعالیٰ ایک ایسی قوم محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اس سے، جو نرم ہوں گے ایمانداروں کے لیے بہت سخت ہوں گے کافروں پر، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے یہ (محض) اللہ کا فضل (و کرم) ہے نوازتا ہے اسے جسے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی کشادہ رحمت والا سب کچھ جاننے والا ہے۔

جب حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی وفات پر عرب کے لوگ دین سے پھرے تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے یمن سے مسلمان بلائے اور ان سے جہاد کروایا اور تمام لوگ پھرے سے مسلمان ہو گئے۔ یہ ان کے حق میں بشارت ہے۔ اور یہ ملامت کا ایک جز ہے جو جہاد نہ کرنے والوں کو کی گئی ہے۔

ملامت محبت کا ایک جز ہے۔ جو لازم ہے اور صاحبان حق کے لیے اس کا ذوق کامل ضروری ہے۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نزول وحی سے پہلے اور دعوت اسلام سے پیشتر تمام قریش کے نزدیک راست گو تھے۔ اور بہترین اخلاق والے مشہور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہر جگہ تعریف ہوتی تھی مگر جیسے ہی آپ نے اسلام کی دعوت لوگوں کو دینی شروع کی تو لوگوں نے ملامت و اعتراض کرنے شروع کئے چنانچہ اللہ

یہ ایسے لوگوں کی کہ جن پر ملامت کی گئی ہے خود تعریف کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ نہیں تے ہیں ملامت کرنے والے کی ملامتی سے اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ جسے ہے دے۔ اللہ تعالیٰ وسیع العلم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے کہ اپنے نیک بندوں نیک افعال کو پوشیدہ رکھے۔ یہاں تک کہ خود ان کو بھی معلوم نہ ہو اس لیے کہ اپنے ل نیک پر مغروری نہ کرنے لگ جائیں۔ اور اس بلا میں گرفتار نہ ہوں کہ جس میں مان خود پسندی و غرور کی وجہ سے مبتلا ہے۔

بایزید بسطامی نے بادشاہ کے دربار میں اپنے آپ پر ایک کنجری کو ملامت کرنے مادہ کیا جو کہ اس کنجری نے دربار میں آ کر حضور پر بدنامی لگائی۔

شیخ ابو طاہر اور ایک مرید گدھالے ہوئے جا رہے تھے۔ جب شہر کے اندر داخل ے تو شیخ مذکورہ گدھے پر سوار ہو کر جا رہا تھا اور مرید پیچھے گدھے کو ہانک رہا تھا۔ جب ار کے اندر داخل ہوئے تو بازار کے لوگوں نے ملامت کرنا شروع کیا اور کہہ رہے تھے کہ دین آ رہا ہے۔ یعنی لوگ شیخ مذکورہ کو گالی گلوچ کر رہے تھے۔ مرید کو اشتعال آ گیا اور ت غصے میں ہوا۔ شیخ صاحب نے منع فرمایا۔ جب گھر پہنچے تو شیخ صاحب نے صندوق ے انبار کے انبار خطوط نکالے اور مرید کو بتائے۔ خطوط میں کسی نے زاہد لکھا تھا، کسی نے و کعبہ لکھا تھا اور کسی نے متقی، زکی تحریر کیا تھا۔ یعنی کئی قسم کے الفاظ اپنے اپنے عقیدوں مطابق تحریر کیا تھا۔ شیخ صاحب نے مرید کو کہا کہ ان لوگوں کا یہی عقیدہ تھا جو مجھ پر ازیں کی تو کیا ہوا وہ خود خراب ہو جائیں گے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

قبلہ بابا مبارک ہمیشہ کے لیے جب کبھی دورہ پر کسی ملک میں جاتے تو اس کے لوگ پہلی دفعہ بہت ہی خاطر کرتے تھے۔ اور دوسری دفعہ جب جاتے تھے تو برا بھلا تھے۔ مگر اس کے بدلے میں بابا ان لوگوں کو دعا دیتا تھا اور اپنے مریدین ان پر ایسے تھے کہ نہ دیکھنے پر روتے تھے۔ شہنشاہیت کے درجے پر پکارتے تھے۔ ایک دن کوہاٹ دورہ پر تشریف لے گئے تھے۔ جب کوہاٹ شہر میں پہنچے تو تمام مریدین کو بازار میں چھوڑ کر خود غائب ہو گئے۔ ٹھہری کے ایک گاؤں کی مسجد میں جا کر ننگا سر اور ننگا پاؤں اندر وہاں خشک ملایان جو کہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ واپس ہو جاؤ تمہارے پاؤں خر ہیں۔ تو قبلہ بابا مبارک نے ایک دم تمباکو طلب کیا۔ تمباکو کی طلی پر انہوں نے قبلہ مبارک کو بے عزت کیا اور باہر نکالا۔ دوسرے دن ٹھہری گاؤں میں قبلہ بابا مبارک کا شو کہ نواب صاحب کے پاس اپنا پیر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ تو لوگ جوق در جوق قبلہ سلام کے لیے آنے لگے اور قبلہ بابا مبارک دعائیں دیتے ہوئے لوگوں کو رخصت کر دوسرے دن وہی خشک ملایان قبلہ کے پاس سلام کے لیے آئے۔ جب انہوں نے غور دیکھا اور دل میں کہا کہ یہ وہی شخص ہے جس کو کل انہوں نے مسجد سے نکالا تھا۔ شرما کر مانگی تو قبلہ نے ان کو کہا کہ وہ میں نہ تھا تم لوگ غلط ہو گئے ہو۔ اور اس کے بدلہ میں قبلہ ان کو دعائے خیر کی اور کچھ رقم بھی ان کے ہاتھ میں رکھ دی اور خوش ہو کر رخصت کئے۔ قبلہ بابا مبارک کا تمام کام ملامتی کا تھا اور ہمیشہ ملامتی کا کام کرتے تھے۔

خرقہ پہننا یا دستار بندی کرنا

ہمیشہ کے لیے اولیاء اللہ کی خدمت میں جو مرید رہ کر ان کی خدمت راست دلی سے اور عقیدہ سے سرانجام دے تو اس کو فقر کے سارے اسباق ختم کرنے پر خرقہ یا دستار ندی اپنا پیر صاحب کر دیتا ہے۔

اس مرید کو تمام مریدین کے سامنے لا کر رو برے مریدین تجدید بیعت خلافت کرا کر خرقہ بعد میں یا پہلے تجدید بیعت کے دستار بندھی کی جاتی تھی۔ تمام مریدین کو حکم دیا جاتا تھا کہ ہر ایک مرید ایک ایک دستار بن لگایا جاوے اور دستار بن پر یہ پڑھا جاوے الفاظ یہ ہیں۔ اللہ حق بندہ برحق ہی سید محمد خواجه حافظ بابا ولی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر لگایا جائے۔ ختم ہونے کے بعد مبارک باد دی۔ قبلہ کو تمام مریدین مبارک باد دیتا ہے۔ اور اس وقت سے اس مرید کو کسی جگہ بھجواتا ہے، یعنی تعینات کیا جاتا ہے۔ اور اس مرید کو حکم دیا جاتا ہے کہ اپنا کام پورا کیا تو جلد از جلد نشان بھی لگایا جاوے گا۔ اس مرید کا کام دیکھ کر کچھ عرصہ بعد پیر صاحب اس کے پیچھے جا کر اس کا نشان لگا دیتا ہے اور صاحب لفظہ کرا دیتا ہے۔ اور اس شخص کا لنگر جاری ہونے کا منظوری دے دیتا ہے۔ پیر کے ایام زندگی میں زہد، تقویٰ، پرہیزگاری عبادت کر کے یعنی دن کو بھوکا رہنا اور رات کو جاگنا اور تمام وقت عبادت میں صرف کرنا جب پیر صاحب دنیا سے پردہ کر لیتا ہے تو وہ مرید صاحب لفظی سے صاحب کرامت ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت سے وہ خلیفۃ اللہ علی الارض مقرر ہو جاتا ہے۔ قبلہ کا حکم ہے کہ بشارت کا انتظار کرو۔ بغیر بشارت کے کام مت کرو۔

اگر پیر کے حکم کے مطابق کام کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے اور اگر پیر کے ایامِ زندگی میں زہد، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت یعنی پورا محنت کی تو پیر کے پردہ ہونے پر یا کچھ دن کے بعد مرید کو نور دی جاتی ہے۔ اور اگر محنت نہ کیا وصال پیر کے وہ مرید اپنے مقصد سے گر کر اس کی صاحبِ لفظی بھی جاتی رہتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبَاهُ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخِذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۝ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي آءَاءُ نَا لِقَائِ لِقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ۝ قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنسِنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخِذَا سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبِغُ فَارْتَدَّ عَلَيَّ آثَارُهُمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عَدُوِّنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ۝ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ اتَّبَعَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمَا نَجْرٌ مِنَ الَّذِينَ نَسُوا قَالَ لَا يَأْتِي النُّجْرَ إِلَّا الرَّجْلُ أُولَٰئِكَ جُنُودُ اللَّهِ يُقَاتِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَمِنْهُمْ قَوْمٌ لَدُنَّا أَجْرٌ لَمْ يَحْزَنُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ۝

تَعْلِمْنَ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا (سورة الكهف ١٨: ٦٠ تا ٦٦)

ترجمہ: اور یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنے نوجوان (ساتھی) کو کہ میں چلتا رہوں گا یہاں تک کہ پہنچوں جہاں دو دریا ملتے ہیں یا (چلتے چلتے گزار دوں گا مدتِ دراز) پھر جب دونوں پہنچے جہاں آپس میں دو دریا ملتے تھے، دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو تو بنا لیا اس نے راستہ دریا میں سرنگ کی طرف پس جب وہاں سے آگے بڑھ گئے آپ نے اپنے جوا

سے کہا لے آؤ ہمارا صبح کا کھانا بیشک ہمیں برداشت کرنی پڑی ہے اپنے اس سفر میں شقت۔ اس ساتھی نے کہا (اے کلیم) آپ نے ملاحظہ فرمایا، جب ہم (ستانے لیے) اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں بھول گیا مچھلی کو اور نہیں فراموش کرائی مجھے، مگر شیطان نے کہا میں اس کا ذکر کروں اور اس نے بنا لیا تھا اپنا راستہ دریا میں بڑے کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا یہی تو وہ ہے جس کی ہم جستجو کر رہے تھے۔ پس وہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے تو پایا انہوں نے ایک بندے کو اس کے پاس سے جسے ہم نے عطا فرمائی تھی رحمت اپنی جناب اور ہم نے سکھایا تھا اسے اپنے پاس ص علم۔ کہا اس بندے کو موسیٰ نے کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں بشرطیکہ آپ میں مجھے رشد و ہدایت کا خصوصی علم جو آپ کو سمجھتا ہے یہ ہے۔

بابا مبارک کے خلیفہ تعینات کرنے کے منعلق

طریقہ یہ تھا کہ جس وقت کسی ملک کے تصرف میں ایک نیا ملک تعمیر ہوتا تھا، اس وقت یہ تعیناتی یعنی دو، تین سال یا چار، پانچ تو اس ملک میں آپ کے خلیفہ تعینات ہوتے۔ بعد ان کے پیچھے خود جا کر اس فقیر کے ساتھ ملاقات کر کے دوران گفتگو میں فقیر کو تمہارے علاقہ میں میرا ایک مرید ہے۔ اس کی نگرانی کیا کرو وہ تمہارا خدمت گزار۔ اور اپنے خلیفہ کو کہتا تھا کہ کچھ نہ کچھ اس فقیر کو بھجوادیا کرو اور خود ملاقات کرا کرو۔ تمہارے پاس آ جاوے تو بہت ہی زیادہ عزت کرا کرو۔ اور جاتے وقت کچھ نہ کچھ اس پر رکھا کرو۔

قانون قدرت دوبارہ تعیناتی فقیر کے متعلق

جب کسی تصرف کے مالک کو عمر میں کمی آجاتی تھی یعنی چالیس دن مرگ کو جائیں تو اس کی جگہ پر دوسرے علاقہ سے فقیر کو تعینات کر لیتا ہے اور بعد مرگ کے اس کو حوالہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ قبلہ بابا مبارک قبل از مرگ وہاں پر اپنا خلیفہ رکھا ہوتا تھا کہ مرگ پر خود بخود اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلہ کے خلیفہ کو تصرف دیا جاتا ہے۔ باہر سے دوسرے علاقہ سے فقیر کو نہیں تعینات کرتا ہے۔

پہلی مثال:

ضلع ہزارہ میں ایک فقیر تھا جس کا نام گل بابا سلطان مفت اقلیم تھا اور اس کو لال بابا کہتے تھے جو کہ ناساپے گاؤں میں رہتے تھے اور بہت سخت فقیریت کے مقابلے اور دربار رسالت میں منظور نظر تھے۔ دربار رسالت میں ہر وقت بابا کے نام سے سوال کرتے تھے۔ وہ دربار رسالت میں ہر وقت دنیا کے میٹھے ہونے کا سوال پیش کرتے تھے۔ قبلہ بابا مبارک کو حکم ہوا کہ گل بابا کا جلال ٹھنڈا کر دو۔ قبلہ بابا مبارک نے قبل جلا کرنے کے لیے وہاں پر تین چار خلفاء کو بھیج دیا۔ اور بعد میں خود تشریف لے جا کر جلال کو ٹھنڈا کر دیا اور اس کے جو سوالات تھے اسے اس سے منع کر دیا۔ اگر بابا مبارک نہ کرتے تو گل بابا قبلہ کے خلفاء کو نہ چھوڑتے اور تمام کے تمام خراب کر دیتے۔ گل بابا مرگ کے بعد تمام کے تمام اپنی اپنی جگہ پر قائم ہوئے۔

سری مثال:

تقریباً ایک سال سے بابا مبارک اور ایک دوسرے فقیر کا مقابلہ تھا۔ اس چیز پر کہ
 کے علاقہ میں ایک ضروری کام تھا اور اس کے لیے حکم ہوا تھا کہ اپنی اولاد میں سے
 بڑا بیٹا کابل کے دورہ پر بھیج دیا جائے۔ اس پر قبلہ بابا مبارک نے اپنے بڑے بیٹے یعنی
 لیمان کو اور اس کے ساتھ خدمت گار محمد ادریس روانہ کیے اور محمد ادریس کو ہدایت ہوئی
 یک دن دہلی اور ایک دن سیالکوٹ اور ایک دن پشاور گزار کر تیسرے دن کابل پہنچ
 گا۔ جب تم کابل پہنچ جاؤ گے تو کابل کا بادشاہ تمہاری قدم بوسی کے لیے ادھ پر پہنچ
 گا اور اسی طرح سے اس دوسرے فقیر نے بھی اپنے بڑے بیٹے کو اور خادم کو نصیحت کر
 یک ہی دن دونوں پارٹی روانہ ہوئیں۔ دکن کا پارٹی دہلی پہنچا اور کراچی کا پارٹی بھی
 ہوئے۔ اس فقیر کا بیٹا اور خادم ٹھیک اپنے پیر کی ہدایت پر تیسرے دن کابل پہنچ گئے
 ل کے بادشاہ نے ان کا بہت ہی خدمت کر کے واپس روانہ کیا۔

جب محمد سلیمان اور محمد ادریس دونوں قبلہ سے روانہ ہوئے تو قبلہ نے محمد سلیمان کو
 پہنایا اور ہدایت کے ساتھ روانہ کئے چونکہ محمد ادریس بددیانت تھا تو وہ پہلے دہلی
 را۔ اور سلیمان کو ایک کمرے میں بند کرائے اور اس پر ٹیکس جاری کیا۔ لوگ جوق در
 تے تھے اور محمد ادریس ملاقات کراتے تھے اور رقم لوگوں سے لیتے تھے۔ تقریباً ایک
 زیادہ دن دہلی میں رہ گئے اور پھر سیالکوٹ آئے۔ وہاں پر بھی سلیمان سے غلط کام
 کیا یعنی پودوں کو پانی دینے کا کام اور کبھی کبھی کچھ یعنی وہاں بھی زیادہ ایام

کزارے۔ آخر کار بابا مبارک بڑا اثر مندہ ہو کر ان کو واپس کیا اور جب دہلی پہنچے تو سلیح
تے قمیص اتارا کیا۔ یہ تو محمد ادریس کے کرتوت تھے کہ اپنے پیر کو دوسرے فقیر کے
مامت کیا۔ اگر محمد ادریس نہ بھیجا جاتا تو شاید محمد سلیمان کامیاب ہو جاتا اور قبلہ بابا مہا
سرخرو ہو جاتے اور سلسلہ کامیاب ہو جاتا۔

اسم اعظم کے متعلق

وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا۔ (الاعراف ۷: ۱۸۰)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے سو پکارو اسے انہیں ناموں سے۔

ایک دفعہ ایک بادشاہ نے اپنی حکومت سے حضرت عمر فاروق کو تحفہ بھیجا۔ تحفہ
ایک خوبصورت لڑکی، ایک زہر کی شیشی اور ایک روپوں کی تھیلی تھی۔ جب حضرت عمر
کو پیش کیا گیا تو آپ نے لڑکی کا نکاح ایک صحابی سے کر دیا، روپوں کو غریبوں میں
دیا اور زہر خود پی لیا کہ میرا نفس میرا دشمن ہے۔ کیونکہ بادشاہ نے کہا تھا کہ یہ تم اپنے
کسی طریقہ سے کھلا دو۔

اللہ اسم اعظم ہے۔ اس کا اثر تب ہی ہوتا ہے کہ پڑھنے والے کے دل پر
کے اور کچھ پسند نہ ہو۔ معارف بسم اللہ کن کے ہے۔ یعنی جب خداوند تعالیٰ کسی
موجود کرنا چاہتا ہے تو اس کی نسبت فرماتا ہے۔ کہ "کن" یعنی ہو جا تو وہ کام
جاتا ہے۔ یہی حال معارف بسم اللہ کی ہے۔ اللہ وہ کلمہ ہے جو کہ ہر ایک مہم کو آسان
ایک غور و فکر کو دور کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جو کہ زیر کے اثر کو بھی کھودیتا ہے۔ یہ وہ

جس کو نور عام ہے۔ اللہ ہر غالب پر غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ مظہر العجائب ہے۔ اللہ تعالیٰ سلطنت تمام سلطنتوں سے زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام بندوں کے حال سے مطلع اور کے دل کے راز سے واقف ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام سرکشوں کو پست کر دینے والا اور تمام دستوں کو توڑنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادۃ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی نفی نہیں ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں ہے، جو اللہ تعالیٰ کو ست رکھتا ہے وہ غیر اللہ کو دوست نہیں رکھتا۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قدم رکھتا ہے وہ اس پہنچ جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا مشتاق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسیت رکھتا ہے اور رکھوڑ دیتا ہے۔ اس کے اوقات خداوند تعالیٰ کے ساتھ گزرتے ہیں۔ وہ خداوند تعالیٰ اور پرالتجا کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کا ورد کرتا ہے۔ اس شخص کی مثال اس پرندے جیسی ہے شاخوں پر بیٹھ کر صبح تک اپنے دوست کی یاد میں نغمہ سرائے رہے اور شب بھر ذرا بھی آنکھ اٹے اور اسی طرح سے اس کا شوق محبت روز افزون رو بہ ترقی ہو۔

سراغ اسم اعظم کے متعلق

كُرُونِي اذْ كُرْكُمُ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ (البقرہ ۲: ۱۵۲)

سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکری کرو۔

اللہ تعالیٰ کے ننانوے ناموں میں سے کسی نام پر کوشش کی جائے تو کسی نہ کسی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے۔ مگر اس قدر سوال ہے کہ ہر ایک انسان کے لیے اللہ تعالیٰ

کے ناموں میں سے ایک نہ ایک نام مقرر ہے اور وہ نام ہر سینے کے لیے خاص ہے۔ کامل فقیروں کو سینے کے حالات کا پتہ لگ سکتا ہے اور معلوم کر لیتا ہے تو جو مرید فرمانبردار ہو تو اس کو وہی نام دیا جاتا ہے۔ اور اس کے اشغال بھی بتایا جاتا ہے۔ اور اس پر محنت کر کے خود بخود سینہ کھل جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہیں اور حجاب کھل جاتا ہے۔ اور ایک کلمہ راز جو تھا وہ خود بخود معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام اپنے پیر کی نگاہ سے ہوتا ہے۔ جب پیر مہربان ہو جاتا ہے تو مرید پر احسان کرتا ہے۔ اور یہ مہربانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل ہو جاتا ہے۔

میں نے (پیر میر زمان شاہ) اپنے نام کا طریقہ نکالا ہے۔ اسی طرح سے ہر شخص اپنا نام نکالا کرے اور جو اسم آ جاوے اس پر محنت کرے۔

پہچان اسم کے متعلق

وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا. (الاعراف ۷: ۱۸۰)

ترجمہ: اور اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے سو پکارو اسے انہیں ناموں سے۔

جب طالب اللہ کے کسی نام پر محنت کر لیتا ہے تو اس کا پہچان یہ ہے کہ پڑھنے کے وقت دل بے قرار ہو جاتا ہے اور سر میں تان تان پیدا ہوتا ہے اور جسم لرزنے لگتا ہے۔ تو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اسم اس کے سینے کے واسطے ہے۔ اور یہی نام اس شخص کے واسطے مقرر ہے۔ طالب کو چاہیے کہ اس اسم پر اپنا تمام طاقت صرف کرے خواہ وہ اسم ذہن میں سے ہوں یا صفات میں سے ہوں۔ جب تک پردہ بشریت دور نہیں ہوتا پڑھتا جاتا

رجوع اور شعور آپس میں میں خلول نہ کرے، نہ چھوڑا جائے پڑھتا جائے۔

كُمُ التَّكَاثُرُ ۝ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۝ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ ثُمَّ
سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۝ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ۝ لَتَرَوُنَّ
عِيسَىٰ ۝ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۝ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
يَمِّ ۝ (التكاثر ۱۱۰۲ تا ۱۱۰۵)

غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے یہاں تک کہ تم قبروں
اپنیے۔ ہاں ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں ہاں! تمہیں (اپنی کوششوں کا انجام)
معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں! اگر تم (اس انجام کو) یقینی طور سے جانتے (تو ایسا بہ کرنے
تے) تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو۔ پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو
پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔

تشخیص اسم اللہ کے متعلق

اذکار و اشغال دونوں حالتوں میں جب زیادہ دیر ہو جاتا ہے تو کنپٹیاں پھٹنے لگتی
اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سوئی چھ رہی ہیں یا کھٹل کاٹ رہے
یہ اندرونی قوت کی بیداری کی علامت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ منہ پر جگہ
نیاں چھ رہی ہیں یا معلوم ہوتا ہے کہ منہ پر خارش ہے۔ یہ علامات انوار کی ہیں اور
نی قوت کی بیداری ہے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جاوے تو عبادت کنندہ جان لے کہ
س اور عبادت صحیح اور درست ہے۔ اس پر پورا زور دیا جائے کامیابی جلد حاصل ہو

جائے گی۔ قوت دو قسم کی ہے۔

۱۔ اندرونی قوت ۲۔ بیرونی قوت

خدا کو یاد کرنے کے متعلق بابا مبارک کا حکم

سَبِّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(سورۃ صف ۱:۶۱)

ترجمہ: اللہ کی تسبیح کرتی ہے جو چیز آسمانوں میں ہے اور جو چیز زمین میں ہے اور وہی پر غالب بڑا دانا ہے۔

قبلہ بابا مبارک ہر روز ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ میرا مرید وہ ہے جو کہ تمام رات خدا کی عبادت کرے اور ذکر و فکر میں رہے اور تمام رات اوراد کو پڑھا کرے۔ جبکہ سخت ہو اور سخت سردی ہو اور اس پر بارش کی ایک بوند بھی نہ پڑے اور اس کے ارد گرد ایک آگ جگہ سوکھی ہوئی نظر آئے بصورت دیگر رات کو تین حصوں پر تقسیم کر دو۔

پہلا حصہ: امر بالمعروف

دوسرا حصہ: زوجین اور آرام

تیسرا حصہ: عبادت کرو

تب اچھا ہوگا اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ ورنہ تم جانور اور تمہارا کام۔ میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ پر امانت کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے سپرد کیا اور قسطنطین بادشاہ کے جولی میں ڈالا پھر کہا کہ میں نے تم لوگوں کو گھوڑا تیار کر کے اس پر زین ڈال دیا۔

لگام تمہارے ہاتھ میں دے دیا ہے۔ اب تم سواری کرو یا نہ کرو تمہاری مرضی۔ کرتے ہو یا نہیں اب میں بری الذمہ ہو گیا ہوں اور بیٹھ گیا ہوں۔

امبارک نے پشتو کا ایک مصرع کہا

سماں لمبے سر شو خلق راغے خزان دگلو مزاوے منجر شو۔

جمہ: آسمان کے دامن سرخ ہو گئے اے لوگو خزاں آگنی اور پھولوں کی کلیاں مرجھا گئیں۔

بیٹھنے کا مطلب ہمیں معلوم نہ تھا اب جو سامنے آیا معلوم ہوا کہ بیٹھنا اسی کو کہتے

س۔ پھر کہا

ڈنرے صاحب وفات شو ہپ مریدانوں دیدن قحطہ شو، خدا یا روزی

ے ایمان پہ شیاست کہ دار مضان۔

جمہ: اداے صاحب، دار الفنا سے دار البقاء کوچ کر گئے اور مریدین پر دیدار بند ہوا۔

ے اللہ ان کو نصیب ہوئے ایمان اور مقرر ہو رمضان کے لیے۔

پھر کہا کہ میں تین سال کے لیے غار میں جاتا ہوں اور تین سال کے بعد غار سے

لوں گا۔ میرے نکلنے تک مندرجہ ذیل طریقہ پر خدا کو یاد کرو۔

ذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي

لِقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (ال عمران ۱۹۱:۳)

جمہ: وہ عقل مند جو یاد کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے اور

لوؤں پر لیٹے ہوئے اور غور کرتے رہتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں (اور تسلیم

رتے ہیں۔

خداوند تعالیٰ کو یاد کرنے کے طریقہ کے متعلق

- ۱- تم خداوند تعالیٰ کو تسلیم و رضا سے یاد کرو وہ تمہیں بہترین مال سے یاد کرے گا۔
- ۲- خداوند تعالیٰ پر بھروسہ کرو، خداوند تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے۔
وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق ۶۵:۳)
 (اور جو) خوش نصیب) اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے)
- ۳- تم اتنا امت سے یاد کرو وہ تمہیں کرامت و بزرگی سے یاد کرے گا۔
- ۴- تم اتنا شوق و اشتیاق سے یاد کرو وہ تمہیں اپنے قرب و مال سے یاد کرے گا۔
- ۵- تم اتنا حمد و ثناء سے یاد کرو، وہ تمہیں اپنے انعامات و احسانات سے یاد کرے گا۔
- ۶- تم اتنا توبہ سے یاد کرو وہ تمہیں اپنی بخشش سے یاد کرے گا۔
- ۷- اتنا بدون غفلت کے یاد کرو، وہ تمہیں بدون مہلت کے یاد کرے گا۔
- ۸- تم اتنا معذرت سے یاد کرو وہ تمہیں مغفرت سے یاد کرے گا۔
- ۹- تم اتنا خلوص و اخلاص سے یاد کرو وہ تمہیں خلاصی سے یاد کرے گا۔
- ۱۰- تم اتنا صدق دل سے یاد کرو وہ تمہیں تمہاری مصیبتیں دور کرنے کے ساتھ
 کرے گا۔
- ۱۱- تم اتنا عذر خواہی و استغفار کے ساتھ یاد کرو وہ تمہیں رحمت و بخشش کے ساتھ
 کرے گا۔
- ۱۲- تم اتنا تنگدستی میں یاد کرو، وہ تمہیں فراخدستی سے یاد کرے گا۔

- ۱۲- تم اسے سلام کے ساتھ یاد کرو وہ تمہیں انعام کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۱۱- تم اسے فانی ہو کر یاد کرو، وہ تمہیں بقاء کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۱۰- تم اسے عاجزی سے یاد کرو، وہ تمہاری اغزش معاف کرنے کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۹- تم اسے معافی مانگنے کے ساتھ یاد کرو وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۸- تم اسے صدق دل سے یاد کرو، وہ تمہیں رزق سے یاد کرے گا۔
- ۷- تم اسے تعظیم سے یاد کرو، وہ تمہیں تکریم سے یاد کرے گا۔
- ۶- تم اسے ظلم و جفا چھوڑنے کے ساتھ یاد کرو، وہ تمہیں وفا کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۵- تم اسے ترک معصیت و خطا کے ساتھ یاد کرو، وہ تمہیں بخشش و عطا کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۴- تم اسے عبادت و طاعت کے ساتھ یاد کرو، وہ تمہیں اپنی نعمتیں بھرپوروں کے ساتھ یاد کرے گا۔
- ۳- تم اسے ہر جگہ میں یاد رکھو، وہ تمہیں ہر وقت یاد رکھے گا۔
- ۲۲- تم اس کو ہر سانس سے یاد رکھو، وہ تمہارے دل میں آ کر تم کو یاد کرے گا۔
- ۲۱- اللہ تعالیٰ کا ذکر سب ذکروں سے بہتر ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کر رہے ہو۔

فَسُبِّحْنَ اللّٰهَ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ (الروم ۳۰: ۱۷، ۱۸)

ترجمہ: سو پا کی بیان کرو اللہ تعالیٰ کی جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور اسی کے لیے ساری تعریفیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں نیز (پا کی بیان کرو) سبہ پہر کو اور جب دو پہر کرتے ہو۔

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوَسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ قِنْتَيْنِ
(البقرہ ۲: ۲۳۸)

ترجمہ: پابندی کرو سب نمازوں کی اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور کھڑے رہا کرو ان کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔

پشتو کا شعر:

روح زمانہ جدا کیگی پہ لورے سفر روان دے

افسوس افسوس ارمان ارمان دے۔

ترجمہ: روح میرا جدا ہو رہا ہے لمبے سفر پر افسوس افسوس ارمان ارمان ہے۔

پانچ نمازوں کے متعلق بابا مبارک کا قول

- شاء کے چار فرض
صر کے چار فرض
بہر کے چار فرض
غرب کے تین فرض
نجر کے دو فرض
- یعنی آٹھ رکعتوں کے بدلے میں جنت ہے
- یعنی سات رکعت کے بدلے میں دوزخ سے نجات ہے
- پہلی رکعت کے بدلے میں دیدار ہے
- دوسری رکعت کے بدلے میں شفاعت رسول صلی اللہ علیہ

والہ وسلم ہے

اگر کوئی مسلمان مندرجہ بالا طریقہ کے مطابق عمل کرے تو ضرور بضرور یہ مسلمان کا دوست ہوگا لیکن اس کے لیے طریقت بیعت ضروری ہے۔

خدمت پیر کے متعلق

لَ اِنِّيْ اُرِيْدُ اَنْ اُنْكِحَكَ اِحْدَى ابْنَتِيْ هَتِيْنِ عَلٰى اَنْ تَاَجِرَنِيْ
اِنِّيْ حَبِيْبٌ فَاِنْ اَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اَشُقَّ

عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (القصص ۲۸)

ترجمہ: آپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ میں بیاہ دوں تمہیں ایک ان اپنی دو بچیوں بشرطیکہ تو میری خدمت کرے آٹھ سال تک پھر اگر تم پورے کرو گے دس سال تو یہ تمہاری مرضی اور میں نہیں چاہتا کہ تم پر سختی کروں۔ تو پائے گا مجھے اگر اللہ نے چاہا نیک لوگوں (جو وعدہ ایفاء کرتے ہیں)۔

مرید کو اپنے پیر کی خدمت موجودگی اور عدم موجودگی میں یکساں کرنی چاہیے۔ طرح کہ زندگی میں خدمت کرتا ہے۔ اسی طرح سے پیر کے وصال کے بعد بھی خدمت کرے۔ کیونکہ پیر کو فنا نہیں ہے۔ بلکہ مناسب ہے کہ اس سے زیادہ خدمت کرنی چاہیے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنا دل پیر کے دل کے ساتھ گانٹھ لے تو کامیابی جلدی حاصل ہوگی۔

علم کے متعلق

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ.

(المجادلہ: ۱۱:۲۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات بلند کرے گا۔

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (الزمر ۳۹)

ترجمہ: آپ پوچھئے کیا کبھی برابر ہو سکتے ہیں علم والے اور جاہل۔

حدیث مبارکہ ہے کہ

لَبُّ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ۔

جمہ: علم کا طلب کرنا فرض ہے ہر مسلمان پر (خواہ مرد ہو یا عورت)۔

پہلے علم حاصل کیا جاوے اور بعد میں گوشہ نشینی ہو جاوے کیونکہ جو شخص بدو ان علم و عبادت الہی میں مشغول ہوتا ہے اس کے جملہ کام بہ نسبت سدھرنے کے بگڑتے جاتے۔ یعنی پہلے اپنے ساتھ شریعت الہی کا چراغ لے لو اور پھر عبادت الہی میں مشغول ہو۔ جو شخص اپنے علم پر عمل کرتا ہے تو خداوند تعالیٰ اس کے علم کو وسیع کر لیتا ہے اور علم لدنی ہو۔ اسے حاصل نہیں تھا وہ اس کو سکھاتا ہے۔ تم اسباب اور تمام خلق سے منقطع ہو جاؤ وہ اسے دل کو مضبوط اور عبادت و پرہیزگاری کی طرف مائل کر دے گا۔ ماسوائے اللہ تعالیٰ تمام سے جدا ہو اور اپنا چراغ شریعت گل ہونے سے ڈرتے رہو۔ خدا تعالیٰ سے نیت رکھو۔ چالیس روز تک تم اس کی یاد میں بیٹھے رہو تو تمہارے دل سے زبان کی راہ سے آگ نکلیں گے اور تمہارا دل اس وقت موسیٰ کی طرح محبت الہی کی آگ سے لگے گا۔ اور آتش محبت دیکھ کر تمہارے نفس تمہاری خواہش تمہارے شیطان تمہاری تمہارے اسباب اور وجود سے کہنے لگے گا کہ ٹھہر جاؤ میں نے آگ دیکھی ہے اور اس سے اس کی طرف ندا ہوگی کہ میں ہوں تیرا رب تو میرے غیر سے تعلق نہ رکھ۔ مجھے نالے اور میرے ماسوائے کو بھول جا مجھ ہی سے علاقہ رکھ اور سب کو علاقہ چھوڑ دے تو طالب بنارہ اور سب سے اغراض کر۔ میرے علم سے میرا تقرب حاصل کر، پھر جب نام ہو جائے گی تو تمہیں حاصل ہوگا اور جو کچھ حاصل ہوگا وہ الہام ہوگا اور حجاب زائل ہو

جاویں گے۔ اور کدورت دور ہو جائے گی اور نفس بھی ساکن ہو جائے گا۔ اور الطاف کریمانہ ہونے لگیں گے اور خطاب ہوگا کہ اے قلب فرعون نفس و خواہش شیطان کے پاس جا اور ان کو میرے پاس لے آؤ اور میں انہیں ہدایت کروں گا اور جا کر ان سے کہنا کہ میری پیروی کرو اور میں تمہیں نیک راہ بتا دوں گا۔

زہد و ورع کے متعلق

لَكَيْلَاتُ سَوْأَ عَلٰی مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ (الحديد ۲۳:۵۷)

ترجمہ: ہم نے تمہیں یہ اس لیے بتا دیا ہے کہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں نہ ملے اور نہ اترانے لگو اس چیز پر جو تمہیں مل جائے اور اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کسی مغرور شیخی باز کو۔
ورع سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندہ تمام اشیاء سے رکار ہے۔ شریعت سے ایسا جس شے کی اجازت دے اسے اختیار کر لے باقی کو چھوڑ دے۔

ورع کے پانچ درجے

پہلا درجہ اول ورع عوام یہ ہے کہ حرام اور شبہ کی چیزوں سے رکار ہے یعنی پرہیز کرے۔
دوئم درجہ دوئم ورع خواص یہ ہے کہ نفس کو کل خواہشوں کی چیزوں سے رکار ہے۔
سوئم درجہ سوئم ورع الخواص الخواص وہ یہ ہے کہ بندہ ہر ایک چیز سے جس کا کہ وہ ارادہ کر سکتا ہے رکار ہے۔

درجہ چہارم و روع ظاہر وہ یہ ہے کہ بجز الہی کے اور کوئی حرکت نہ کرے۔
 درجہ پنجم و روع باطنی وہ یہ ہے کہ دل پر ماسوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا گزرنہ ہو۔

جو شخص کہ و روع کی باریکیوں کو مد نظر نہیں رکھتا وہ اس کے مراتب عالیہ تک نہیں پہنچتا۔ و روع زبان کے یعنی گفتگو بہت مشکل اور امارت و ریاست۔ ساتھ بہت مشکل زہد و روع کی پہلی سیڑھی ہے۔ جیسا کہ قناعت و رضا کی پہلی سیڑھی ہے۔ و روع کے کھانے پینے اور اٹھنے بیٹھنے کی چیزوں میں بھی ہیں۔

کھانے کے متعلق

الذین امنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان
 یایاہ تعبدون۔ (البقرہ ۲: ۱۷۲)

اے ایمان والو! کھاؤ پاک چیزیں جو ہم نے تم کو دیں اور شکر ادا کیا کرو اور اللہ
 اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔

الرسول کلوا من الطیبات واعلموا صالحاً انی بما
 و ان علیم۔ (المومنون ۵۱: ۲۳)

اے (میرے) پیغمبرو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھے عمل کرو بے شک جو تم اعمال
 ہو میں ان سب سے خوف واقف ہوں۔

متقی کا کھانا:

متقی کا کھانا خلق خدا کے کھانے کے برخلاف ہوتا ہے۔ کہ نہ شریعت اس پر لگ کر سکتی ہے اور نہ کسی کو اس میں کچھ نزاع ہوتی ہے۔

ولی کا کھانا:

ولی کا کھانا وہ یہ ہے کہ جس میں اس کا کچھ ارادہ نہ ہو بلکہ محض فضل الہی کا کھانا سے ملتا ہے۔ اور اب جس کے لیے پہلی صف نہیں ہو سکتی ہے وہ اعلیٰ تربیت دور درجے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔

تقویٰ کے متعلق

تقویٰ ایک بہت بلند ترین خزینہ ہے۔ اگر اس پر کامیابی حاصل ہو جائے تو اس سے جواہر اور عمدہ اشیاء خیر کثیر اور رزق کریم بہت بڑی کامیابی سے حاصل ہو جائے۔

۱۔ **وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ**
(ال عمران ۳: ۱۸۶)

ترجمہ: اور اگر تم صبر کرو اور تقویٰ اختیار کرو تو بے شک یہ بڑی ہمت کا کام ہے۔

۲۔ **وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئاً**
(ال عمران ۳: ۱۲۰)

ترجمہ: اور اگر تم صبر کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تو نہ نقصان پہنچائے گا تمہیں

کچھ بھی۔

انَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ
(النحل ۱۲: ۱۲۸)

یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو (اس سے) ڈرتے ہیں اور جو نیک کاموں میں
رہتے ہیں۔

وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ (الباقیہ ۱۹: ۳۵)

اور اللہ تعالیٰ پر بیزگاروں کا دوست ہے۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا
سَبَبُ (الطلاق ۳: ۲: ۶۵)

اور جو ڈرتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ سے بنا دیتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کا راستہ، اور
وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۚ يُصْلِحْ
أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ (الاحزاب ۳۳: ۷۰، ۷۱)

اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور ہمیشہ سچی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ
کے اعمال کو درست کر دے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ (ال عمران ۱۰۲: ۳)

اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔

۸۔ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ (التوبہ ۹:۴)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے پرہیزگاروں کو۔

۹۔ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ (الحجرات ۱۳:۴۹)

ترجمہ: تم میں سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی۔

۱۰۔ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا يَتَّقُوْنَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰۤاتِ

الدُّنْيَا وَ فِي الْاٰخِرَةِ (يونس ۱۰:۶۳، ۶۴)

ترجمہ: وہ لوگ جو ایمان لائے اور (پھر) پرہیزگاری کرتے رہے انہیں کے لیے بشارت

ہے دنیاوی زندگی میں اور آخرت میں۔

۱۱۔ وَ سَيُجَنَّبُهَا الْاَتَقِيْ- (ايل ۱۷:۹۲)

ترجمہ: اور دور رکھا جائے گا اس سے وہ جو نہایت پرہیزگار رہتا ہے۔

۱۲۔ اَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ- (ال عمران ۱۳۳:۳)

ترجمہ: جو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔

عابدین کے متعلق

عابد حضرات کو جو ضروری امور درپیش ہوتے ہیں وہ تین قسم کے ہیں۔

اول: توفیق اور تائید الہی شامل ہونی چاہیے۔

دوم: اعمال کی درستگی اور خامیوں کی تکمیل یہ شرف متقین حضرات کو حاصل ہے۔

سوم: عمل کا مقبول ہو جانا۔ یہ بھی متقین ہی کے لیے ہے اور عبادت کا دار و مدار ہے۔

ان تین اشیاء پر ہے۔

اول تو توفیق الہی حاصل کر کے انسان اعمال صالحہ کرے اور اس کے بعد خامیوں کی اصلاح کرے۔ جب تکمیل کو پہنچ جائے تو یہ قبولیت کا سلسلہ ہے۔ یہ تین امور ایسے ہیں کہ جن کی عبادت کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہ و زاری کرتے ہیں کہ اے پروردگار میں عبادت کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا تقویٰ ہی پر وعدہ فرمایا ہے۔ اور متقی ہی کو اس کا اعزاز اور اکرام عطا فرمایا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قصد و ارادہ کرے تو اس تقویٰ کو لازم پکڑے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پہچان لیتا ہے۔ اس کے بعد اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت کو کافی نہ سمجھا تو یہ بذبحتی ہے۔ اور یہ محرومی کی چیز ہے۔ اور عزت کامل توفیق ہی کے لیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کر لیتا ہے تو پھر جس مقام پر جانا چاہتا ہے جاسکتا ہے۔ تقویٰ ہی بزرگی اور عزت کی چیز ہے۔ اور جو شخص بذریعہ تقویٰ نور دیکھے اور ہدایت حاصل کرے اس پر عمل پیرا ہوا اور اس سے غنا حاصل کرے تو اس کے لیے یہی چیز کافی اور شافی ہے۔

الَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ
مُحْسِنِينَ (الْعنكبوت ۶۹: ۶۹)

جمہ: جو بلند ہمت مصروف جہاد رہتے ہیں ہمیں راضی کرنے کے لیے ہم ضرور دکھا دیں گے انہیں اپنے راستے اور بلاشبہ اللہ تعالیٰ (ہر وقت) محسنین کے ساتھ ہے۔

قرآن مجید میں تقویٰ کا اطلاق:

قرآن مجید میں تقویٰ کا اطلاق تین اشیاء پر ہوتا ہے۔

۱۔ ایک تو خشیت اور خوف کے ملنے پر جیسے کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

وَايَا فَاتَّقُونَ۔ (البقرہ ۲: ۲۱)

ترجمہ: اور صرف مجھی سے ڈرا کرو۔

وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ (البقرہ ۲: ۲۸۱)

ترجمہ: اور ڈرتے رہو اس دن سے لوٹائے جاؤ گے جس میں اللہ کی طرف۔

۲۔ دوسرا اطاعت اور عبادت

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ۔ (ال عمران ۳: ۱۰۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے جیسے حق ہے اس سے ڈرنے کا۔

یعنی اللہ تعالیٰ کی ایسی عبادت کی جائے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو۔ اور ایسا یاد

جائے کہ اس کے بعد فراموش نہ ہو۔ ایسے شکر ادا کیا جائے کہ اس کے بعد ناشکری سرزور

ہو۔

۳۔ تقویٰ کا تیسری معنی گناہوں سے قلب کا صاف ہو جانا۔ یہی تقویٰ کی حقیقت

ہے۔

وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْفَائِزُونَ۔ (النور ۲۴: ۵۲)

ترجمہ: اور جو شخص اطاعت کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی اور ڈرتا رہتا ہے اللہ سے اور بچتا رہتا ہے اس (کی نافرمانی) سے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

اور اس کے معنی خشیت اور طاعت کے علاوہ ہیں۔ اور وہ جیسا کہ ہم نے بیان کیا ہے کہ قلب کا گناہوں سے پاک و صاف ہو جانا ہے۔

تقویٰ کے مراتب:

تقویٰ کے تین مرتبے ہیں۔

۱۔ تقویٰ عن الشرک

۲۔ تقویٰ عن البدعہ

۳۔ تقویٰ فرعی اور جزوی گناہوں سے

اللہ تعالیٰ نے ان تینوں چیزوں کا ایک ہی آیت میں ذکر فرمایا ہے۔

يَسْ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعُمُوا
ذَٰ مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا
أَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ (المائدہ ۵: ۹۳)

ترجمہ: نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کوئی گناہ جو (اس حکم سے بچے) وہ کھاپی چکے جب کہ وہ پہلے بھی ڈرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے اور نیک عمل کرتے تھے، پھر (ان احکام کے بعد) ڈرتے ہیں اور (جو اترا) اس پر ایمان رکھتے ہیں پھر بھی کرتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اچھے کام کرنے والوں سے۔

سو تقویٰ اولیٰ تقویٰ عن شرک ہے اور جو ایمان اس کے مقابلہ میں مذکورہ ہے وہ

توحید ہے۔ اور تقویٰ ثانیہ تقویٰ عن البدعة ہے اور وہ ایمان جو اس کے مقابلہ میں مذکورہ ہے اس سے اہل سنت الجماعت کے عقائد کا اقرار مراد ہے۔

تیسرا تقویٰ فرعی گناہوں سے تقویٰ مراد ہے۔ اس مرتبہ کے مقابلہ میں اقرار کا تذکرہ نہیں لہذا احسان کو اس کے مقابلہ میں ذکر فرمایا اور اس سے مراد طاعت ہے۔ اور اس میں استقامت حاصل کرنا ہے۔ یہ طاعت پر استقامت حاصل کرنے والوں کا مقام ہے تو یہ آیت کریمہ تینوں مراتب کے ذکر میں جامع ہوگی۔

۱۔ ایمان

۲۔ منزلۃ السنۃ

۳۔ منزلۃ استقامۃ علی الطاعۃ

امام غزالی فرماتے ہیں کہ میں نے تقویٰ کے معنی فضول حلال سے بچنے کے پائے ہیں۔ حدیث شریف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے۔

انَّمَا سُمِّيَ الْمُتَّقُونَ مُتَّقِينَ لِتَرْكِهِمْ مَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا عَمَّا بِالِ
الْبَأْسِ

ترجمہ: جن چیزوں میں کوئی خدشہ نہیں۔ انہیں امور محرّمہ کی بنا پر ترک کرنے کی وجہ۔ متقیوں کو متقی بولا جاتا ہے۔

تقویٰ ہر اس چیز سے بچنے کا نام ہے جس سے تیرے دین میں ضرر اور اند ہے۔ جیسا کہ مریض ہر اس چیز سے پرہیز کرے جو اس کو نقصان دیتی ہے۔ خواہ کھائے

ئے یا پہننے کی ہو یا میوہ وغیرہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس بیمار نے ان چیزوں سے تقویٰ
یز کر لیا ہے۔ دین کے معاملہ میں خوف اور خدشہ دو قسم کے ہیں۔

حرام ۲۔ فضول

حلال اس لیے کہ فضول حلال کے ساتھ مشغول ہونا یہ اس کے کرنے والے کو حرام
بت کے ارتکاب کی دعوت دیتا ہے اور سب چیزیں نفس سرکشی اور خواہشات کی
اور بے حیائی کی بناء پر ہیں۔ لہذا جو شخص اپنے دین میں ضرر سے مامون ہونا چاہے
ت سے اجتناب کرے اور فضول حلال کے ارتکاب سے باز رہے اور اس بات سے
ہوئے کہ کہیں یہ حرام کے ارتکاب کا باعث اور سبب نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ
وسلم کا فرمان ہے۔

بِمَا لَا بَأْسَ بِهِ حَذْرًا عَمَّا بِهِ بَأْسٌ۔

یعنی فضول حلال کو وقوع حرام کا خوف اور خدشہ رکھتے ہوئے ترک کر دینا تو تقویٰ
جے کا ہے۔

بعد شر اور برائیوں کی دو قسمیں ہیں۔

ایک تو حرام جیسا کہ معاصی اور گناہ کبیرہ اور دوسرا فضول حلال جن کا تعلق شہوت
کے ساتھ ہے۔ پہلی قسم کا تقویٰ فرض ہے۔ اس کے چھوڑنے پر عذاب کا ہونا
ہے۔ دوسرا خیر اور ادب کے نور پر ہے۔ اس کے چھوڑنے پر قید اور حساب عار اور
جب ہے۔ لہذا جس نے پہلا مرتبہ حاصل کیا وہ تقویٰ کے ادنیٰ درجہ حاصل کیا اور

یہی طاعت پر استقامت حاصل کرنے والوں کا مقام ہے اور جس نے دوسرے درجے حاصل کیا یہ تقویٰ کا اعلیٰ مقام ہے اور یہ مباح امور کو چھوڑنے پر استقامت حاصل کرنے والوں کا مقام ہے۔

جب بندہ ان دونوں امور کو جمع کر لیتا ہے یعنی ہر معصیت اور فضول شے۔
 ہے تو تقویٰ کے معنی کامل ہو گئے اور اس کے حقوق اس نے ادا کر لیے اور تمام امور خبیہ کر لیا جو کہ تقویٰ کے معنی میں مضمرا اور پوشیدہ ہیں۔ اور یہی ورع کامل ہے کہ تمام امور کی جڑ ہے اور بنیاد ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے ادب کا مقام ہے۔ اور یہی تقویٰ کے معنی نفس میں تقویٰ کا پختہ ارادہ کے ساتھ قائم اور ثابت قدم رہے ہر معصیت اور گناہ روکے، ہر فضول شے کے ارتکاب سے اس کو محفوظ رکھے جب تو اس کلیہ پر کار بند ہو گا۔ تو اس وقت آنکھ، کان، زبان، دل، پیٹ، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہوں کا تقویٰ کرنے والا ہو جائے گا اور اس وقت نفس کو تقویٰ کا لگام ڈالا جاوے گا۔

امانت آٹھ اجزاء کے متعلق

مَنْ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطِ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ
سَ الْمَصِيرُ۔ (ال عمران 3: 162)

تو کیا جس نے پیروی کی رضائے الہی کی اس کی طرح ہو سکتا ہے جو حق دار بن گیا
نہ تعالیٰ کی ناراضگی کا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ بہت بری پلٹنے کی جگہ ہے۔

الی نے انسان کو آٹھ چیزیں بطور امانت دی ہیں اور ہدایت کیا ہے کہ ان اجزاء کو تان
م محفوظ رکھو اور ان کا غلط استعمال نہ کرو۔ اور روز قیامت یہ آٹھ اجزاء امانت صحیح
ت لوں گا۔ وہ اجزاء یہ ہیں۔

آ نکھیں	☆	کان
زبان	☆	دل
پیٹ	☆	شرمگاہ
ہاتھ	☆	پاؤں

ہیں:

آنکھوں سے برے کاموں کی طرف نہیں دیکھنا اور اپنی نظروں کو نیچے کرنا ضروری
ظروں کے نیچے کرنے سے مراد حیا ہے۔ حیا وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے حق میں وہ بات
جس کا وہ اہل نہ ہو۔ محارم الہیہ کو چھوڑ کر اور تمام گناہوں کو صرف حیا کی وجہ سے چھوڑ
رنہ خوف کی وجہ سے اس کی طاعت اور عبادت کرتا رہے اور جانے رہے کہ خدا تعالیٰ

اس کی ہر ایک بات پر مطلع ہے۔ اس لیے اس سے شرماتا رہے۔ قلب ہیئت کے سے جب حجاب اٹھ جاتا ہے تو حیا پیدا ہوتی ہے۔ اس کو حیا کہتے ہیں۔

کان:

کانوں سے فضول اور لغوی باتیں نہ سننا قوت سمع کی حفاظت کرنا ضروری

زبان:

زبان کی حفاظت کرنا اس لیے کہ یہ سرکش اور بے حیائی کے اعتبار سے

ہے اور فساد کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔

دل:

دل کی نگرانی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک وسوسہ کی جگہ ہے۔ شیطان

وسوسہ ڈالتا ہے اور دل قبول کر کے خرابی پیدا کرتا ہے۔ دل میں شیطان کا بائیں ط

ہے۔

اقسام قلب

اقسام قلب تین ہیں

۱۔ قسم اول یہ وہ دل ہے کہ جس میں عشق اور محبت کی آگ بھری ہوئی

شوق و اشتیاق اور ذکر فکر کے سبب سے پر نور ہو۔ دل یہی ہے چونکہ بجز اللہ تعالیٰ

طلب نہ کرتا ہو۔

۲۔ اہل سلب یعنی بے معرفت استخوان فروش کہ خود تو کچھ بھی نہیں صرف

اجداد کی بزرگی بیان کر کے لوگوں کو فریب دیتا ہو۔ فریب کے چند حصے ہیں۔ آنکھیں بند کرنا، اور کھولنا، اوپر کود کھنا، اور کسی ولی اللہ کا نام لینا یا کسی فرشتے کا نام لینا یا کسی پیغمبر کا نام لینا یا کسی اصحاب کا نام لینا اور نعرہ لگانا۔ لوگوں کو دھوکہ دینا اور ان سے رقم وصول کرنا فرضی باتیں بہت کرنا۔ ایسے فقیر سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے نزدیک جانا بزم لہ گناہ کے ہے۔ دنیا اور آخرت سے دور ہو جاتا ہے۔

۳۔ وہ دل ہے کہ دنیا کا فری زنجیر اس کی گردن میں پڑی ہوئی ہو اور دنیا کی محبت میں مبتلا ہو کر بظاہر مومن مگر باطل میں کافر۔ یہ دل نہیں بلکہ ایسا دل ریاکار ہے۔ اس دل کا تمام کام ریاکاری کا عبادت اور ریاکاری کا سخاوت ظاہر کرتا ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے پشتو میں ایک شعر کہا ہے۔

دریا کار عبادت وار دریا کار دسخانادے خدئے پاک زنه
مریدانان او اولاد اساتی۔

ترجمہ: ریا کی عبادت اور سخاوت سے اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے مریدوں کو بچائے۔ جس کا دل خدائے تعالیٰ سے لو لگائے ہو اس دل کا کیا پوچھنا۔ وہ تو شوق و اشتیاق اور اس کی تپش اسی کو معلوم ہوتی ہے۔ جیسا کہ سردیوں میں خصوصاً ہر جنس کو آگ بھلی معلوم ہوتی ہے۔

حدیث مبارکہ ہے

لَذَّةُ الْأَفْكَارِ خَيْرٌ مِّنْ لَذَّةِ الْأَذْكَارِ

ترجمہ: فکر کی لذت ذکر کی لذت سے بہتر ہے۔

فرمایا گیا ہے کہ ذکر فکر یہ ہے کہ جب دنیا علم قیل و قال وغیرہ کچھ نہ رہے اور

صرف خدا تعالیٰ کا ذکر فکر باقی رہے۔ حدیث مبارکہ ہے

وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ

ترجمہ: اور اپنے رب کو یاد کر جب بھی تو اس کو بھول جائے۔

دوسری حدیث مبارکہ ہے

الذِّكْرُ بِلَا فِكْرٍ كَصَوْتِ الْكَلْبِ

ترجمہ: ذکر بلا فکر گویہ کتے کی آواز ہے۔

انسان کے دل میں دو سوراخ ہیں۔ اس کو عام لوگ کان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ

انسان کے قلب میں بائیں طرف ایک فرشتہ مسلط کیا ہے جو کہ اس کو خیر اور بھلائی کی دعوت

دیتا ہے۔ اس فرشتے کا نام ملہم ہے۔ اور اس کی دعوت کو الہام کہا جاتا ہے۔ اور اس

برخلاف ایک شیطان بائیں طرف دل پر مسلط ہے۔ جو کہ بندے کو برائیوں پر آمادہ

ہے۔ اس کا نام وسواس ہے اور اس کی دعوت کا نام وسوسہ ہے۔ یعنی فرشتہ انسان کے دل

طرف مسلط ہے اور شیطان بائیں طرف مسلط ہے۔ یہ دونوں سوراخ ان دونوں کا جگہ

اور دونوں اپنا کام یکجا کرتے ہیں۔ فرشتے کا تعلق روح اور شعور کے ساتھ ہے۔ اور شیطان

کا تعلق نفس کے ساتھ ہے۔ جب ملہم فرشتہ نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتا ہے تو روح

شعور اپنا کام تیزی سے کرتے ہیں۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہوتا۔

اور نفس اور شیطان مغلوب ہوتا ہے۔ اور جب نفس اور شیطان غالب ہوتا ہے تو انسان

خرابی کرتا ہے۔ اور روح اور شعور مغلوب ہوتا ہے۔ تو وسوسہ اس دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان ان وسوسوں کے موافق عمل نہ کرے یا زبان سے کچھ نہ کہے تو عین ایمان کی نشانی ہے۔ اور جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔

قلب کے دو معنی ہیں۔ اول تو گوشت کا ٹکڑا ہے اس کو قلب کہتے ہیں۔ جو کہ ماں کے دائیں طرف سینے میں واقع ہے۔ دوم لطیفہ قلب روحانی ہے جس کو قلبِ سماوی کہتے ہیں۔ اور یہی لطیفہ قلب حقیقت انسانی کہلاتا ہے۔ اور اس کی تحقیق روح کے راز سے ہونے پر موقوف ہے۔ اور اس کا نور سرخ ہے۔ اس کو لطیفہ قلب کہتے ہیں۔

یہ:

حرام چیزوں سے پرہیز کرے یعنی شریعت کے برخلاف جو مال حاصل ہوئے اسے بچتار ہے اور کھانے اور پینے میں تجاوز نہ کرے کیونکہ حرام ہے۔

مرمگاہ:

اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور محرمات سے بچتار ہے۔

تہ اور زبان:

یہ مبارک ہے

سَلِمٌ مِّنْ سَلَمِ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ۔ (بخاری)

مترجم: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

نفس کے متعلق

نفس پر پختہ ارادہ سے قائم اور ثابت قدم رہنے اور ہر مصیبت سے اس کو روکنا اور ہر فضول شے کے ارتکاب سے نفس کو محفوظ رکھے غرضیکہ جب تو اس کلیہ پر کاربند جاوے گا تو اس وقت اپنی آنکھوں، زبان، کانوں اور دل، پیٹ، شرمگاہ، ہاتھ اور پاؤں تمام اعضاء میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنے والا ہو جائے گا اور نفس کو تقویٰ کا ڈالے گا۔ تو اس وقت نفس میں تقویٰ کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔

آنکھ اور شرمگاہ کے متعلق

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ وَيَحْفَظُوْا أَرْوَاجَهُمْ، ذٰلِكَ اَزْكَىٰ لَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ۔ (النور ۲۴:۳۰)

ترجمہ: آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں شرمگاہوں کی یہ (طریقہ) بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ان کے کاموں سے جو وہ کرتے ہیں۔

اس آیت میں تین چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔

۱۔ تادیب، ۲۔ تنبیہ، ۳۔ تہدید

ان کی تفصیل درج ذیل ہے

۱۔ تادیب اس جملہ میں بیان کی گئی ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوْنَ أَبْصَارَهُمْ۔

ترجمہ: آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں۔

بندے کے لیے سید اور آقا کے حکم کی تعمیل اور اس کے آداب کو ملحوظ رکھنا ضروری عمل ہے۔ ورنہ اس کا شمار گستاخوں میں ہو جائے گا اور اس کو اپنی مجلس میں آنے سے روک دیا جائے گا اور کبھی اجازت نہیں دی جائے گی۔

۲۔ تنبیہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں مذکور ہے۔

ذَلِكْ اَزْكَى لَهْمَ

اس کے دو معنی ہیں۔

پہلے یہ چیز تمہارے قلوب کے لیے زیادہ پاکیزگی کا سبب ہے۔ اس لیے کہ اذکی کے معنی طہارت کے ہیں۔ اور تزکیہ تطہیر کو بولا جاتا ہے۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ یہ چیزیں تمہارے لیے بھلائی، زبادت اور کثرت کا باعث ہیں۔ اس کے لیے اذکی کے معنی بڑھنے اور زیادہ ہونے کے بھی آتے ہیں۔ غرضیکہ تنبیہ فرمادی کہ نگاہوں کے نیچے رکھنے میں تلب کی طہارت اور اطاعت و امور خیر کی کثرت ہے۔ اس لیے کہ اگر تو اپنی نگاہوں کو نیچا نہیں رکھے گا بلکہ چاروں طرف گھمائے گا تو فضول اور لغوی اشیاء پر تیری نظر پڑے گی اور اس میں بھی خدشہ ہے کہ تیری نگاہ حرام شے پر بھی پڑ جائے گی۔

اب اگر تو اس کے ارتکاب کا قصد ارادہ کرے گا تو یہ بڑا گناہ ہو جائے گا اور بسا اوقات تیرا قلب اس کے ساتھ معلق اور وابستہ ہو جائے گا۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال نہ ہوئی تو تو ہلاک اور برباد ہو جائے گا۔ منقول ہے کہ بندہ ایک بار دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ اس کا قلب ایسا وابستہ ہو جاتا ہے جیسا کہ چمڑا رنگ میں پڑا رہتا ہے سو اس سے وہ

کبھی نفع نہیں حاصل کر سکتا ہے۔ جس شے پر نظر پڑ جاتی ہے اگر وہ مباح یا جائز یا ناجائز ہو تو اکثر اس کے ساتھ تیرا قلب وابستہ رہے گا اور وسوساں اور خطرات آتے رہیں گے۔ کبھی تیری رسائی وہاں تک نہ ہو سکے گی۔ اور تیرا قلب اس کے ساتھ مشغول رہے گا۔ اور اس کی وجہ سے تو تمام امور خیر سے باز رہے گا اور اگر تو نے کسی کی جانب نظر نہ اٹھائی ہوگی تو اس تمام اشیاء سے تو راحت اور آرام میں رہے گا۔

حضرت عیسیٰ سے منقول ہے۔ فرمایا کہ اپنی نظروں کو محفوظ رکھو اس لیے کہ یہ قلب میں شہوت کو پیدا کر دیتی ہیں۔ اور نظر کرنے والے کے لیے کہ چیز بہ اعتبار فتنہ کافی ہے۔ حضرت ذوالنون نے فرمایا ہے کہ شہوت سے باز رہنے والے کو نگاہیں نیچی رکھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی اپنی نگاہ پر قابض ہو تو تمام گناہوں سے بچ گیا۔

۳۔ تہدید اس حصہ میں مذکور ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

ترجمہ: بیشک اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے باخبر ہے۔

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (المومن ۱۹:۴۰)

ترجمہ: وہ جانتا ہے خیانت کرنے والی آنکھوں کو اور ان باتوں کو جنہیں سینے چھپا۔

ہوتے ہیں

جو شخص اپنے پروردگار سے خوف رکھتا ہے اس کے لیے تحذیر اور تہدید کافی ہے

قرآن کریم سے پہلا اصول ثابت ہوا اور دوسرا اصول حدیث مبارکہ ہے

النَّظْرُ إِلَى مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ سَهُمٌ سَمُومٌ مِّنْ سِهَامِ ابْلِيسَ فَمَنْ
تَرَكَهَا إِذَا قَهَّ اللَّهُ طَعْمَ عِبَادَةِ تَسْرَةً.

ترجمہ: عورت کی خوبیوں کی طرف نظر کرنا یہ ابلیس کے تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ لہذا جو شخص اس کے ارتکاب کو ترک کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایسی عبادت کا مزہ چکھاتا ہے اور اس کو خوش کر دیتا ہے اور عبادت کی شیرینی اور مناجات کی لذت حاصل ہوتی ہے۔

عابدین کے نزدیک اس کی یہی حقیقت ہے اور یہ ایسی شے ہے کہ جس کا علم تجربے سے ثابت ہوا ہے۔ اور جو اس پر عمل پیرا ہوا اس کے لیے یہ شے ثابت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کہ جب فضول اور بے سود اشیاء کی طرف سے اپنی نظروں کو پھیرے گا تو عبادت کی لذت و طاعت کی حلاوت اور قلب کی صفائی ایسی محسوس ہوگی کہ قبل اس کا کبھی احساس نہ ہوا ہوگا اور اصل ثالث یہ ہے کہ اپنے اعضاء میں سے ہر ایک عضو کی طرف بغور دیکھے کہ کس چیز کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور اس کی حقیقت کے متعلق غور کرے تو اس اصول کو پیش نظر اس کو محفوظ سالم کرے گا۔ یعنی پیر جنت کے باغیچوں اور محلات میں چلنے کے لیے ہیں۔ دنیا اور آخرت میں ان سے بڑھ کر اور کوئی فضیلت اور کرامت نہیں ہے۔ کانوں کو فضول اور لغوی امور سے محفوظ رکھنا اور اپنے کانوں کو بری باتوں کے سننے سے محفوظ رکھو تو بہتر ہے۔ زبان کی حفاظت اور اس کے مقید کرنے کی حاجت درکار ہے۔ اس لیے کہ یہ سرکشی اور بے حیائی کے اعتبار سے بڑی دلی دشمن ہے۔ اور فساد کے اعتبار سے بہت بڑی

بلند ہے۔ خاموشی کو لازم پکڑنا یہ گویائی اور گفتگو سے بہتر ہے۔ جس شخص کی گویائی گفتگو زائد ہو جائے اس کی غلطیاں بھی زائد ہو جاتی ہیں۔

غیبت، یہ تو طاعات کو ہلاک اور برباد کر دینے والی چیز ہے۔ غیبت کرنے سے بندہ اپنی نیکیاں برباد کر دیتا ہے اور اس کی عبادت اللہ تعالیٰ منظور نہیں کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے شب معراج میں دوزخیوں کی ایک جماعت کو دیکھا جو کہ مردار کھا رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل نے بیان کیا کہ یہ لوگ انسانوں کا گوشت کھاتے ہیں۔ یعنی دنیا میں غیبت کرتے تھے اور اپنی زبان پر قابو نہیں رکھتے تھے اور یہ دوزخ کے کتے ہیں۔

جائز اور مباح

جائز اور مباح کلام۔ اس کی چار شکلیں ہیں۔

۱۔ کرانا کا تبین کو ایسے امور کے ساتھ مشغول کرنا کہ جس میں کوئی خیر اور فائدہ نہیں

تو انسان پر واجب اور ضروری ہے کہ ان سے شرمائے اور ان کو ایذا اور تکلیف نہ دے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ کو لغو اور بے کار باتوں کا پہنچنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف کرنا

چاہیے۔

۳۔ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سامنے اعمال نامہ پڑھا جائے گا وہ دن مصیبتوں کا

دن ہوگا۔

۴۔ بے ہودہ کلام پر ملامت اور عار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے حجت اور حیاء کا دروازہ

ہے۔ تو اس وجہ سے فضول اور لغوی امور سے احتراز کرنا چاہیے۔ یعنی اپنی زبان کو بند چاہیے۔

ب:

یہ تمام اعضاء میں حضوری کے اعتبار سے بہت بلند، اثرات قبول کرنے کے اعتبار فائق، معاملات کے اعتبار سے دقیق، اصلاح کی حیثیت سے مشکل اور احوال کے سے دشوار ہے۔

مُخَائِنَةُ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ (المؤمنین ۱۹:۴۰)

اللہ تعالیٰ آنکھوں کی چوری کو بھی جانتا ہے اور جو دلوں میں پوشیدہ ہے وہ بھی جانتا

هُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوبِكُمْ (الاحزاب ۵۱:۳۳)

اور (اے لوگو) اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ (الانفال ۲۳:۸)

بیشک وہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ سینوں میں ہے۔

تمہارا کہ ہے

لَهُ لَا يَنْظُرُ إِلَى صُورِكُمْ وَلَا أَجْسَامِكُمْ وَإِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَى قُلُوبِكُمْ

اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو اور کھالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نظر فرمانے کا مقام ہے۔ اس لیے اس کو پاکیزہ مزین اور خوب صورت

تاکہ اللہ تعالیٰ عیب، برائی، گندگی اور آفت کو اس میں نہ دیکھے۔ قلب بجز ماہ شاہ کے

ہے اور جب بادشاہ راہ راست پر ہو تو رعایا خود بخود راہ راست پر ہوتی ہے۔ قلب بدن کی ایک گوشت کا ٹکڑا ہے۔ جب وہ راست پر ہو تو سارا بدن درست ہوتا ہے اور جب خراب ہو تو سارا بدن خراب ہوتا ہے۔

پیٹ:

پیٹ کی حفاظت کرنا عبادت کے طلب گار کے لیے ہے۔ پیٹ کی حفاظت اور کی اصلاح کی حاجت ہے۔ کوشش کرنے والوں کے لیے بہ اعتبار اصلاح کے یہ تمام باتوں میں سب سے مشکل اور ایسے ہی مشقت اور شغل کے اعتبار سے زائد اور نقصان و اثرات ہونے کی وجہ سے بلند ہے کیونکہ معدن اور منبع ہے اور اس سے تمام اعضاء کا تعلق۔ قوت اور کمزوری اور بے حیائی کے اعتبار سے اولاً اس کو حرام اور مشتبہات کے مقامات پہنچانا چاہیے اور اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی ہمت ہو تو فضول حلال شے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حرام سے تین طریقوں سے محفوظ رہا جاسکتا ہے۔

اول: نار جہنم سے بچنے کی وجہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. (التحریم ۶:۶۶)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ

نَارًا وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا. (النساء ۱۰:۴)

ترجمہ: بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کا مال ظلم سے وہ تو بس کھا رہے ہیں

میں آگ اور وہ عنقریب جھونکے جائیں گے بڑھکتی آگ میں۔
 مشتبہ چیزوں کا کھانے والا مردود ہے۔ اس کو عبادت الہی کی توفیق نہیں ہوتی۔
 یہ کہ اللہ تعالیٰ کی حرمت اور عبادت پاک اور صاف ادا کر سکتا ہے۔

امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنسی اور ناپاک آدمی کو مسجد میں داخل
 اور بے وضو آدمی کو قرآن پاک کو مس کرنے سے منع فرمایا ہے۔

بُنْبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا (النساء ۴: ۴۳)

: اور نہ ناپاک کی حالت میں مگر جب مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔

جب تم لوگ جنسی ہو اور پانی نہ ملے تو روانگی سے پہلے تیمم کر لو اور بعد روانہ ہو جاؤ
 استہ میں مسجد یا اور جگہ پانی مل جائے تو وہاں غسل کر کے اپنے آپ کو پاک اور صاف
 اور پھر اپنے راستہ پر روانہ ہو جاؤ۔ حضرت عباسؓ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص
 ز قبول نہیں کرتا جس کے پیٹ میں حرام ہو۔ آفت یہ ہے کہ جو شخص زائد کھاتا ہے تو
 قلب سخت ہو جاتا ہے اور اس کے نور اور روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ جو شخص زیادہ کھاتا ہے
 با ہے اس کا قلب مردہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے محروم ہو جاتا ہے۔

مانے میں تمام اعضاء کو فتنہ میں مبتلا کرنا اور فضول اور فاسد کاموں پر آمادہ کرتا ہے۔
 لیے کہ انسان جب سر ہو تو اس کی آنکھیں امور حرام کی طرف دیکھتا ہے۔ اور تمام اعضاء
 رہتے ہیں، کان سننے کی طرف متوجہ ہوتا ہے، زبان بولنے اور شرمگاہ خواہش کرنے
 م اس کی طرف چلنے کی تمنا کرتے ہیں۔ اگر انسان بھوکا ہوگا تو تمام اعضاء ساکن اور

تھکے ہوں گے۔ اور کسی چیز کی خواہش نہیں ہوگی۔ زائد کھانا فہم اور سمجھ کو ختم کر دیتا ہے
کھانے والا عبادت نہیں کر سکتا۔ زائد کھانے سے شہوت زائد پیدا ہوتی ہے۔ ہر
زیادہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے۔ اور ہر بیماری کا علاج بھوک اور پرہیز ہے۔
جو شخص زیادہ کھانا کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء بھوکے ہوتے ہیں۔ اور
کام کے لیے تیار ہیں۔ جو شخص بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس کے تمام اعضاء سیر ہو۔
اور کسی حرام شے پر اس کی نظر نہیں لگتا اور ہر بیماری سے محفوظ رہتا ہے۔

فقیر کی دس صفات کے متعلق

فقیر کی دس صفتیں درج ذیل ہیں۔

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

(البقرہ ۵:۲)

ترجمہ: یہی لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب (کی توفیق) سے اور یہی دونوں جہانوں میں کامیاب ہیں۔

اول: زبان اور ہاتھ کو اپنے قابو میں رکھنا۔

حدیث مبارک میں ہے کہ

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

ترجمہ: مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

دوم: غیبت سے بچنا۔

جیسا کہ خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں

وَلَا يَغْتَابَ بَعْضُكُمُ بَعْضًا (الحجرات ۱۲:۴۹)

ترجمہ: اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔

سوم: کسی کو حقیر نہ جانے اور اس کی ہنسی نہ اڑانے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ۔

لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ (الحجرات ۱۱:۴۹)

ترجمہ: نہ تمسخر اڑائے مردوں کی ایک جماعت دوسری جماعت کا، شاید وہ ان مذاق اڑانے

والوں سے بہتر ہوں۔

چہارم: محارم پر نظر نہ ڈالنا۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ (النور ۲۴:۳۰)

ترجمہ: آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہوں کو۔

پنجم: راستی اور راستبازی سے کام لیں۔

حکم خداوندی ہے

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا۔ (الانعام ۶:۱۵۳)

ترجمہ: اور جب کوئی بات کہو تو انصاف کی کہو۔

ششم: انعامات و احسانات الہی کا اعتراف کرتا رہے، تاکہ نفس تکبر اور غرور میں مبتلا نہ

ہو۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں

بَلِ اللّٰهُ يُمِّنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ۔ (الحجرات ۴۹:۱۷)

ترجمہ: بلکہ اللہ نے احسان فرمایا ہے تم پر کہ تمہیں ایمان کی ہدایت بخشی۔

ہفتم: اپنا مال و متاع راہ حق میں صرف کرے نہ کہ اپنے نفس کی خواہشات میں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا۔ (الفرقان ۲۵:۶۷)

ترجمہ: اور وہ لوگ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ کنجوسی۔

ہشتم: اپنے نفس کے لیے بہتری اور بھلائی نہ چاہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں

تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ
وَلَا فَسَادًا. (القصص ۲۸: ۸۳)

ترجمہ: یہ آخرت کا گھر ہم مخصوص کر دیں گے اس (کی نعمتوں) کو ان لوگوں کے لیے جو
خواہش نہیں رکھتے زمین میں بڑا بننے کی اور نہ فساد برپا کرنے کی۔

نہم: نماز پنجگانہ کی حفاظت کرتا ہو۔

جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ
(البقرہ ۲: ۲۳۸)

ترجمہ: پابندی کرو سب نمازوں کی اور (خصوصاً) درمیانی نماز کی اور کھڑے رہا کرو اللہ
تعالیٰ کے لیے عاجزی کرتے ہوئے۔

دہم: سنت نبوی اور اجماع مسلمین پر قائم رہنا۔

ارشاد ربانی ہے

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانعام ۶: ۱۵۴)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سوا اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی اور راستوں
کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیا ہے تمہیں
جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

دس چیزیں دس چیزوں کو کھا جاتی ہیں

☆	توبہ	گناہ کو
☆	جھوٹ	رزق کو
☆	غیبت	نیک اعمال کو
☆	غم	عمر کو
☆	صدقہ	بلا کو
☆	پشیمانی	سخاء کو
☆	تکبر	علم کو
☆	غصہ	عقل کو
☆	نیکی	بدی کو
☆	عدل	ظلم کو

کبھی ترجیح نہ دو

☆	گمراہی کو	ہدایت پر
☆	کفر کو	ایمان پر
☆	شک کو	یقین پر
☆	جہل کو	علم پر
☆	نفاق کو	اخلاص پر

نجات پر	ہلاکت کو
جنت پر	دوزخ کو
سنت پر	بدعت کو

مجلس میں سب کے یکساں ہونے کے متعلق

شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ۔

(۲۲:۳۹)

بھلا وہ (سعادت مند) کشادہ فرما دیا ہو اللہ نے جس کا سینہ اسلام کے لیے تو وہ رب کی طرف سے دیے ہوئے نور پر ہے۔

قبلہ بابا مبارک کی مجلس میں کسی شخص کو بیٹھنے والے کو یہ گمان کبھی بھی نہ ہوتا تھا کہ کے نزدیک اس سے زیادہ اس مجلس میں کسی کو بھی وقعت و عزت ہے۔ جو لوگ آپ شخص صحبت سے دور ہو جاتے تھے تو آپ ان کا حال دریافت فرماتے تھے اور ان کو دعا ماتھ یاد کرتے اور ان کو ہر وقت یاد رکھتے اور کسی محبت کو بھول نہ جاتے اور اگر مرید یا ت دنیا سے پردہ کیے ہوئے ہوتے تو ان کو ہر وقت دعا میں یاد کرتے اور ان کے حق میں رتے اور اگر مریدین میں سے کسی مرید سے قصور سرزد ہو جاتا تو آپ اس سے درگزر تے اور جو کوئی آپ کے سامنے کسی بات پر قسم کھاتا تو خود اس کی تصدیق کرتے تھے۔ س کے متعلق آپ اپنا راز مخفی رکھتے اور اگر کسی وقت غصہ میں آ جاتے تو بددعا کر کے پھر وقت اس کے لیے دعا طلب کرتے تھے۔ اور دعا میں یہ بات کہتے تھے کہ یا اللہ اس

بددعا کو دعائے فیض میں تبدیل کرایا جاوے اور جس شخص پر گزار کرتے تو اس شخص سدھر جاتا۔ بگڑتا نہیں یعنی ہر مرید کا یہ عقیدہ تھا کہ قبلہ بابا مبارک جب غصہ ہو جاتے مجھے گالی اور بددعا دے دے۔ وہ گالی یا گزار یا بددعا اس وقت دعا میں تبدیل ہو جاتی وہی مرید کامیاب ہو جاتا تھا۔

قصہ بہادر شاہ بابا کے متعلق

ایک دن حافظ محمد یوسف نے کہا کہ میں بیمار ہوں اور طبیعت خراب ہے۔ شاہ بابا کے دربار میں میرے ساتھ جاویں۔ میں نے بجواب کہا کہ بھائی اب قبلہ مبارک کے آنے کا وقت ہے اور اس کے لیے جگہ تیار کرنا ہے۔ حضور کا کل انتظام میرے سپرد تھا اس وقت اصغر شاہ اور فتح شاہ اور غلام مصطفیٰ تمام نے مل کر مجھے مجبور کیا کہ تم روانہ ہو گے۔ مجبوراً میں راضی ہو گیا۔ جاتے وقت میں نے محمد نواز خان کو کہا کہ جب قبلہ بابا مبارک آجاویں تو ان کے لیے جگہ بیٹھنے کے لیے بنوادے اور ہم روانہ ہوئے تو نواز خان نے تمام کہاں جاتے ہو؟ میں نے کہا محمد یوسف بیمار ہے۔ حضرت پیر بابا بہادر شاہ بابا کے دربار جاتے ہیں۔ محمد نواز خان نے ذمہ داری اٹھائی اور کہا کہ جاؤ میں قبلہ کے لیے جگہ کر لوں گا۔ اس پر ہم دربار روانہ ہو گئے۔

بہادر شاہ بابا کے دربار میں پہنچے تو وہاں پر دعا کی اور محمد یوسف نے ایک رات تلاوت فرمائی اور بعد میں دعا کے بعد وہاں سے رخصت ہو کر چھاؤنی سیالکوٹ کے چلے گئے۔ چھاؤنی میں ایک جامع مسجد نیا بنایا گیا تھا جو اس وقت تیار ہوا تھا۔ اس کے

لے لیے چلے گئے۔ مسجد میں داخل ہو کر ملاحظہ کیا گیا اور ہم تمام مسجد کے تعمیر پر خوش ہو کر پس بازار آئے اور وہاں چائے نوش کی۔ جب ہم چائے پینے سے فارغ ہو کر واپس بار ہوئے تو قبلہ بابا مبارک گھر سے دربار آئے تو میرا پوچھا گیا۔ محمد نواز خان نے میری بابت کی اور کہا کہ پیر صاحب تو اپنے دادا صاحب پیر بہادر شاہ بابا کے دربار گئے ہیں۔ ماہ پر قبلہ بابا مبارک بہت ہی غصے ہوئے اور جلال میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ جب ہم تمام بس آئے تو میں پہلے جا کر قبلہ بابا مبارک کو سلام کر کے قدم بوسی کی اور ہاتھ چومتے ہوئے مجھے کہنے لگے یہ بہادر شاہ ہے۔

میں یکدم سمجھ گیا اور جواب دیا اور ساتھ ہی قسم کھایا اور کہا کہ میں تو امان صاحب کے واسطے سودا لایا ہوں اور گھر لے گیا ہوں۔ اس پر قبلہ بابا مبارک نواز خان کو غصے ہوئے رگالی گلوچ کی اور کہا کہ تم مجھ پر اچھے اچھے مریدین خراب کرتے ہو۔ محمد نواز خان خفا ہو کر گیا اور میں بھی خفا ہو کر چلا آیا۔ باقی ماندہ میرے ساتھی بھاگ گئے تھے۔ اتنے میں ایک نکل آیا اور اس نے اپنے ساتھ کپڑے اور ترے لا کر پیش کیے اور قبلہ کے سامنے رکھ دیے۔ اس وقت حضور کے پاس کوئی مرید موجود نہ تھا۔ تو قبلہ بابا مبارک نے آواز دی اور نواز پر مولانا سید الرحمن استاد دوڑ کر گئے تو قبلہ نے ان کو حکم دیا کہ پیر صاحب کو بلا لے آؤ۔ سید الرحمن نے مجھے (پیر صاحب میر زمان شاہ) بلایا اور کہا کہ قبلہ یاد کرتے ہیں۔ جلدی ہو، میں دوڑتا ہوا آ رہا تھا۔ جب قبلہ کے سامنے ہوا تو قبلہ نے آواز دی کہ پیر شہزادہ جلدی آؤ اور یہ کپڑے وغیرہ لوگوں میں تقسیم کر دو اور ساتھ ہی سید الرحمن استاد کو کہا کہ تمام مریدین

کو بلوالے اور سید الرحمن استاد نے تمام مریدین کو بلایا۔ جب تمام مریدین حاضر ہوئے
میں نے کپڑے اور دوسرا سامان تقسیم کرنا شروع کیا اور قبلہ بابا مبارک پشتو میں ایک مصرع
کہے رہے تھے اور ساتھ ہی اشارہ کر رہے تھے کہ یہ ہے۔

پشتو کا شعر

دبنکمه راغلل فوجونا

په هر چه پیریو غمونا

ڈمبنے ڈیرہ شویہ مردان

غو غاشویہ درست جہان

ترجمہ: کلکتہ سے فوج آگئی ہر کسی کے اوپر غم کے انبار پڑ گئے۔ پہلے مردان میں ڈیرہ لگا
پورے جہاں میں یہ شور ہوا۔

یہی مصرع بار بار کہہ رہے تھے اور میری طرف اشارہ کرتے تھے اور کہتے تھے کہ
ہے۔ تمام مریدین کو پتہ نہ چلا کہ قبلہ بابا مبارک کیا کہتے ہیں۔ رمز کے شعر پڑھتے تھے اور
وقت ایسا گفتگو شروع کر یا اور تمام مریدین کو راضی کر دیا اور اس کے بعد میں گھر چلا گیا اور
امان صاحب کو کہا کہ محمد نواز خان نے میرا شکایت کیا ہے۔ اور قبلہ بابا مبارک ”مجھ سے
ہوئے ہیں۔ اگر بابا مبارک نے پوچھا تو یہ سودا میں لایا ہوں۔ سودا لے لو اور امان صاحب

کہا اور سمجھایا۔ امان صاحب نے کہا کہ جاؤ میں بابا مبارک کو سمجھا دوں گا۔ کچھ دن بابا مبارک نے مجھے کہا کہ بچے اپنے داداؤں کو دعا کرتے رہو کیونکہ انہیں نے تم کو، ویسے کے سپرد کیا ہے۔ باقی سب کچھ میرے پاس ہے۔ یہاں سے ملے گا۔ نام لیتے رہو۔ میں نے بجواب کہا کہ آئندہ نہیں جاؤں گا۔ حضور نے کہا نہیں بچے جو دگی میں کبھی اپنے دادا کے دربار نہیں جانا میرے بعد ضرور جایا کرو اور زندہ فقیر نہیں جانا ضروری ہدایت ہے۔

تقبلہ بابا مبارک اپنے جد کے مزار پر جانے کے متعلق

جب کبھی اپنے جد امجد کے مزار اقدس پر جانا ہو تو پہلے پاؤں کی طرف جا کر کہہ دو **سَّلَامٌ عَلَيْكُمْ يَا جَدِّي** " بعد میں مزار اقدس کے قبلے کی طرف ہو کر قبلہ کے قبر کی طرف منہ کر کے پشت قبلہ کی طرف کرو اور بیٹھ جاؤ۔ اور دعوت شروع دعوت یہ ہے۔

درود شریف

لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
 فِي شَهْرِ رَجَبٍ ۝ تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ
 رَبِّ سَلَامٌ هِيَ حَتَّىٰ مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ (ایک مرتبہ اور) سُبُّوحٌ
 رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ ۝ یہ کلمات اکیس مرتبہ چار ضربی سے
 اس وقت مراقبہ ہو جائیں اور دل سے خطر اب دور کر لے اور دل کو اس بزرگ

کے سامنے رکھے تو اس بزرگ کی روح کی برکت زیارت کرنے والے کے دل میں جو کچھ ہوگا اور جو مطلب ہوگا اس کو ظاہر ہو جاوے گا اور صاحب مزار کا دیدار بھی ہوگا۔ اگر روحانیت غالب ہے تو کچھ وقفہ کے بعد اپنا مراقبہ چھوڑ دے اور دعا کرے۔ کافی ہے۔ یعنی اس طرح سے کرتا رہے۔ آخر صاحب مزار ایک نہ ایک دن ملاقات کرے گا اور زائرین کی تمنا پوری کرے گا۔

عہد شکنی پر آپ کا گرفت کرنے کے متعلق

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ
اللَّهُ فَسِيؤُتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفصح ۴۸: ۱۰)

ترجمہ: پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہے جس نے ایفا کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ جب کوئی مرید اپنی قسم یا عہد توڑ ڈالتا ہے تو اس کو بذریعہ خواب ڈرا لیتا۔ چاہیے کہ اپنے مرید کو صاحب قدم رکھے اور اگر صاحب قدم نہیں ہوتا ہے تو بذریعہ خوابات ڈرانا چاہیے تاکہ درود وظائف پر آمادہ ہو جائے اور شریعت پر صاحب قدم رہے۔ قبلہ بابا مبارکؒ ایسا ہی کیا کرتے تھے۔

مثال بابا مبارکؒ:

ایک دن میں قبلہ بابا مبارکؒ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور مشغولہ کر رہا تھا۔ قبلہ نے کہا کہ بچے سید جمال بادشاہ کو جب میں نے حج سے روکا اور دربار لایا تو بہت

نا تھا کہ میں نے غلطی کی ہے۔ آہستہ آہستہ خفگی نے زیادہ زور پکڑا تو روٹی کھانا چھوڑا پڑا رہتا تھا۔ ایک دن رات کے وقت حضرت موسیٰ تشریف لائے اور سید جمال ہاتھ پکڑ کر کہا کہ میں موسیٰ ہوں۔ یہ کعبہ ہے۔ یہاں تمہارا حج ہے۔ اور یہاں پر صبح سویرے قبلہ کے پاس جا کر معافی مانگ لی اور اس کے بعد کسی طرح سے قبلہ نہ کیا۔ قبلہ نے فرمایا آج کل ایک موتی ہے دریا میں۔ حکم خداوند تعالیٰ میں نے اسی ن مجید کے حکم کو دیکھا اور کہا کہ قبلہ مبارک کے **ء اَنْذَرْتَهُمْ** سے کام لے لیا الٰہی کا حکم پورا کیا گیا۔

فقیر کو ایسا کرنا چاہیے تاکہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم خراب نہ ہو اور اسلام میں ثابت قدم رہے۔ فقیر کو ایسا کرنا چاہیے۔ ظاہری میں اس کو ایسا رکے کہا جاوے کہ میں نے تمہیں حق کی دعوت دی تھی۔ مگر تم نے اسے قبول نہیں مانے تم کو بار بار منع کیا مگر تم منع نہ ہوئے اور باز نہ آئے۔ میں نے کتنا ہی تمہیں منع ذرا بھی نہ شرمائے۔ میں نے تم کو مہلت دی۔ مدتوں تک تم واپس نہ لوٹے میں خوشخبری دی اور اسلام کے حقیقت پر سمجھایا اور تمام احکامات سنائے مگر مجھ سے فرت ہے جو کہ دن بدن بڑھتی جاتی ہے۔ اور تم اپنے کرتوتوں سے باز نہیں آتے ہو کو بند نہیں کرتے ہو۔ تم نے مجھ سے وعدہ کر کے اپنا عہد کو توڑ ڈالا ہے۔ اگر میں روک رکھوں اور تم سے بیزار ہو کر تمہارا عذر نہ مانوں اور تمہیں اپنے پاس نہ آنے ہمارا کیا حال ہوگا؟ تمہیں یاد نہیں کہ تم کس عاجزی اور انکساری سے ہمارے پاس

آئے تھے اور اب تم مجھ سے منحرف ہو گئے ہو۔ تعجب ہے کہ جو شخص ہماری محبت ہے مگر پھر بھی وہ جو امر دی سے کام نہیں لیتا ہے۔ جو شخص کہ ہماری محبت کی شراب اور اس کو معلوم نہیں ہے تو پھر کیونکر ہم سے بھاگتا ہے۔ بیشک اگر تم اپنے معاہدہ صادق ہوتے تو ضرور تم ہم سے موافقت کرتے۔ تمہاری اگر ہم سے ذرا بھی انسیدگی ہو تو تم ہرگز ہم سے خلاف نہ ہوتے اور ہمارے حکم کو نہ توڑتے۔ ہماری تکلیف تمہاری عین راحت ہوتی۔ دوست دوست کے دروازے سے واپس نہیں جاتا۔ اور اگر کسی کے جاتے تو اچھا ہوتا۔ لیکن جب تم پیدا کیے گئے ہو تو تم جانو کہ کس لیے پیدا ہوں۔ اب بھی نیند سے جاگ جاؤ اور غفلت شعاری سے باز آؤ۔ آنکھیں کھولو کہ تمہارے سامنے عذاب الہی کا لشکر جما ہوا ہے۔ خداوند تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال نہ ہوتا تو اب تک کبھی کی تم پر اس نے فتح حاصل کر لی ہوتی۔ برادر تمہاری بھاری سفر در پیش ہے اس کی تیاریاں رکھو۔ اپنی عمر کی زیادتی، مال و دولت، جاہ و عزت کے دھوکے میں نہ رہو اور فرصت کو غنیمت جانو ورنہ دنیا غدار تمہیں اسے پھنسائے بغیر نہ رہے گی۔ تم اس سے بچنے کی کوشش کرو۔ شیطان تمہارے سر پر تلے ہوئے کھڑا ہے۔ موقع پاتے ہیں وہ تم پر اپنا وار کر کے رہے گا۔ تم جیسے بہت سے لوگوں کو جال میں پھنسا چکا ہے۔ مگر ابھی اس کی طمع نہ مٹی ہے۔ اور نہ آئندہ مٹے گی۔ پھر اس کا وار چل جائے اور تم کو قبر میں پہنچا دے گا تو اب تم قبر میں اور خواہ میدان محبت میں ہی حسرت و اویلہ کرو گے اور بجائے آنسو کے خون رو گے تو کیا ہوتا ہے اور اس وقت

مال ہوگا جواب دیا جاوے۔

لو واپس اپنے توبہ کے عہد پر ہوئے تو اسلام کے راستہ پر روانہ کیا جائے گا ورنہ اس کو اپنے سے فتح کیا جاوے اور اس پر کوئی نہ کوئی زندگی کی ایک بھونج ڈالا جاوے تاکہ اس کو اٹھانے کے اور اس کے زیر بار رہے۔

مرید کے فسخ کرنے کا طریقہ کے متعلق

بابا مبارک کے مرید فسخ کرنے کا طریقہ یوں ہے کہ پیر صاحب اپنے مریدین سے چار مریدین کو جمع کر کے اپنے پاس بلوا لیتے اور ایک کاغذ پر اس مرید کا نام لکھتے اس کو اپنے سے فسخ کرنا ہو۔ ان مریدوں کی طرف متوجہ ہو کر حکم کرتا ہے کہ میں نے فلاح مرید کے ساتھ بہت محنت کیا مگر وہ راستہ نہیں پکڑتا۔ اور صاحب قدم نہیں ہوتا ہے۔ لہذا تم نام روز قیامت میں گواہ ہوں گے کہ میں نے اس مرید کو اپنے سلسلہ سے نکال دیا ہے اور میں نے اپنے اسباق کا اثر کھینچ لیا ہے اور اس کے بعد یہ سبق پڑھ کر وہی کاغذ جس پر فسخ شدہ مرید کا نام لکھا ہوا ہے آگ میں ڈال دیا جاتا۔

لُ هُوَ اللّٰهُ اَحَدًا يَّا جِبْرَائِيْلُ اللّٰهُ الصَّمْدُ يَّا مِيكَائِيْلُ لَمْ يَلِدْ يَّا سُرَافِيْلُ وَلَمْ يُوْلَدْ يَّا عِزْرَائِيْلُ وَلَمْ يَكُنْ لَهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

حروف تین بار پڑھ کر کاغذ کو آگ میں پھینک دے۔ پھینکنے سے پہلے جو تکلیف اس پر رکھتا ہے اور کتنا مدت رکھتا ہے۔ حکم کر کے کاغذ کو آگ میں ڈال دے۔ قبلہ نے میرے سامنے کیا کیا ہے۔ مندرجہ ذیل مریدین جو کہ اپنے سلسلہ سے فسخ کیے گئے ہیں وہ درج ذیل

- ۱۔ ملنگ بونیر
- ۲۔ اخوندزادہ ہزارہ
- ۳۔ محمد اسحاق عرف کونڑے
- ۴۔ عبدالقیوم پشاوری
- ۵۔ محمد ظریف پشاوری
- ۶۔ نظام الدین پشاوری

میرے روبرو مندرجہ بالا کے لیے یہ حکم کیا تھا کہ میں ان کو معاف نہیں کرتا ہو اور اگر میرے بعد تربیت پر آئیں اور میری اولاد سے معافی مانگ لیں تو ان کی مرضی ہے معاف کر دیں یا نہ کریں۔ ان کو اختیار ہے۔ باقی مریدین میں سے عجب گل، محمد ادریس، یعقوب شاہ سے انتہائی خفاء تھے۔ اور ان کے لیے حکم کیا گیا تھا کہ یہ مریدین میرے پاس نہ آیا کریں۔ میرے سامنے محمد ادریس کو کہا تھا کہ میرے سامنے بالکل نہ آیا کرو اور وہی کہ قبلہ کے مرگ پر تجھیر و تکفین کے بعد آیا تھا۔ قبلہ کا منہ مبارک نہ دیکھا تھا۔

مراتب درویش اور مراتب فقیر میں فرق کے متعلق
 الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلِيفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ
 تَلِيْبُلُوْكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ - (انعام ۶: ۱۶۶)

اور وہی ہے جس نے بنایا تمہیں (اپنا) خلیفہ زمین میں اور بلند کیا ہے تم میں سے
 بعض پر درجوں میں تاکہ آزمائے تمہیں اس چیز میں جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے
تب درویش:

ہمیشہ کے لیے ظاہر میں برباد ہوتے ہیں اور وہ ہمیشہ کے لیے لوح محفوظ کے
 میں رہتے ہیں۔

درویش بمنزلہ مریض کے ہوتے ہیں۔

درویش کی نظر سے ہر ایک کا دل بیدار ہوتا ہے۔

ایک مصرع ہے۔

تہ چہ دگل صفت کوئے خوزانہ گل جوڑ کرا او کہ گل نشے

دے نہ زانہ بلبل جوڑ کزانو خدے واحد او گندا۔

تم پھول کا صفت کرتے ہو تو اپنے آپ کو پھول بنا، اور اگر پھول نہیں بن سکتے ہو تو

پ کو بلبل بنا مگر اللہ جل شانہ کو واحد مانو۔

دوسرا شعر ہے

راز درون پردہ رندان زمست پرس

کیس حال نیست زاہد عالی مقام راہ

ترجمہ: اندرون پردے کے متعلق رندوں سے پوچھ کیونکہ زاہدوں کو عالی مقام کا حال نہیں ہوتا۔

فَذَكِّرْ فَمَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ (الطور ۵۲)
ترجمہ: پس آپ سمجھاتے رہے آپ اپنے رب کی مہربانی سے نہ کاہلی اور نہ مجنون۔

تشریح رند مجذوب کے متعلق

یہ وہ ہستی ہے کہ بظاہر مخلوق کے سامنے بدنام جگہوں میں نشست و برخاست ہے یعنی کنجر خانوں میں، شراب خانوں میں، قمار خانوں میں جاتے رہتے ہیں۔ اوکے لیے ان کی خواب گاہ گندی نالیوں میں پر ہوتی ہے۔ زبان سے ہمیشہ کے لیے الفاظ نکالتے رہتے ہیں اور گالی گلوچ سے باتیں کرتے ہیں۔ جو شخص سامنے کو آتا۔ ساتھ گڑ بڑا کرتے ہوئے چلا جاتا ہے۔ بعض وقت پتھر بھی مارتے ہیں۔ اس کی تمام شریعت کے برخلاف ہوتی ہیں۔ فرشتوں کے ذریعہ سے ان کا اعمال نامہ خراب ہونے دنیا کے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں مگر وہ کسی کی پروہ نہیں کرتا ہے اور اپنے خدا کے انس رکھتا ہے۔ عاشق مزاج ہوتا ہے۔ ہمیشہ کے لیے ظاہر میں برباد ہوتا ہے۔ مگر لوح محفوظ کے مطالعہ میں رہتا ہے۔ بمنزلہ مریض کے ہوتا ہے۔ اس کی ایک نظر ایک کا دل بیدار ہوتا ہے۔ اس کو درویش کہتے ہیں۔ ہمیشہ کے لیے عبادت تفکر مشغول رہتا ہے۔ تفکر عبادت افضل ہے۔

مراتب فقیر کے متعلق

فَاجْتَبِهٖ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيُقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ۝ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ (القلم ۶۸: ۵۰ تا ۵۲)

ترجمہ: پھر چن لیا اس کو اس کے رب نے اور بنا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار پھسلا دیں گے آپ کو اپنی (بد) نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن اور کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے حالانکہ وہ نہیں مگر سارے جہانوں کے لیے وجہ عز و شرف۔

مراتب فقیر:

فنا فی اللہ غرق تو حید و معرفت الہی ہے۔ بمنزلہ طیب کے ہوتے ہیں۔ فقیر کی نظر سے طالب روشن ضمیر اور اپنے نفس پر حاکم ہو جاتا ہے۔ نور ذات میں ایسا غرق ہوتا ہے کہ دنیا اور دنیا کی کل سلطنتیں اور سیم و زراس کے سامنے حقیر نظر آتا ہے۔ اور اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اور اس کا زبان بند ہو جاتا ہے۔ فقیر وہ ہے کہ صاحب مراتب عین البیان ہو اور دو جہاں اس کا عاشق و مبتلا دل و جان سے اس پر فدا ہوں۔ فقیر کو چاہیے کہ خاموشی اختیار کرے اور تفکری عبادت زیادہ کرے اور ہر وقت ذکر خفی میں مشغول رہے۔

رند صاحب شریعت کے متعلق

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ (البقرہ ۲: ۲۰۷)

ترجمہ: اور لوگوں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان (عزیز) بھی اللہ کی خوشنودیوں حاصل کرنے کے لیے اور اللہ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔

یہ نستی صاحب شریعت ہوتی ہے۔ مگر وقتاً فوقتاً ایسا فعل کر لیتا ہے کہ دنیا کے لوگ

اس سے بیزار ہو جاتے ہیں۔

مثال:

- ۱- جیسا کہ عثمان ہارون درمسال جا کر خداوند تعالیٰ کو سجدہ کیا۔
- ۲- جیسا کہ شیخ جنید بغدادی رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھا۔
- ۳- جیسا کہ بازید بسطامی پر بادشاہ کے دربار میں ایک کنجری نے الزام لگایا۔
- ۴- جیسا کہ قبلہ و کعبہ بابا مبارک ہمیشہ کے لیے کیا کرتے تھے کہ جس ملک میں پہلی مرتبہ جاتے تھے وہاں کے لوگ بہت عزت کیا کرتے تھے۔ اور جب دوبارہ جاتے تو وہاں کے لوگوں نے برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور قبلہ پر قسم قسم کے الزامات لگانا شروع کر دیے اور جب لوگ قبلہ بابا مبارک کے پاس آ جاتے تو قبلہ بابا مبارک ان کا بہت عزت کرتے اور یہ مصرع پڑھتے۔

پشتو کا مصرع

ننہ به شی صاح به شی ته زمنگا رورنئ یو کالو سربہ گورے

ترجمہ: آج کا دن اور کل دن ہو اور تم ہمارا بھائی ہو اور ایک مکمل سال گزارو گے۔

یہ مصرع اس مرید کے سامنے بھی کہا کرتے تھے جو صاحب قدم نہ ہوتے تھے اور

ہمیشہ جھگڑا فساد قبلہ کے ساتھ کرتے تھے۔

سکوت کے متعلق

- ۱- السَّكُوتُ تَاجُ الْمُؤْمِنِينَ
ترجمہ: کم گوئی مؤمنین کا تاج ہے۔
- ۲- السَّكُوتُ مِفْتَاحُ الْعِبَادَاتِ
ترجمہ: سکوت عبادت کی کنجی ہے۔
- ۳- السَّكُوتُ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى
ترجمہ: سکوت رحمت الہی ہے۔
- ۴- السَّكُوتُ حِصَارٌ مِنَ الشَّيْطَانِ
ترجمہ: سکوت شیطان سے بچنے کا ذریعہ ہے۔
- ۵- السَّكُوتُ نَجَاةٌ مِنَ النَّاسِ
ترجمہ: سکوت لوگوں کے شر سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔
- ۶- السَّكُوتُ سُنَّةُ الْأَنْبِيَاءِ
ترجمہ: سکوت انبیاء کی سنت ہے۔
- ۷- السَّكُوتُ قُرْبُ الرَّبِّ
ترجمہ: سکوت قرب الہی ہے۔
- ۸- السَّكُوتُ غَرَقٌ فِي نُورِ التَّوْحِيدِ
ترجمہ: سکوت توحید نور الہی میں غرق ہوتا ہے۔

یہ سکوت لاحق سزاوار ہے کہ طالب کو ہمیشہ حضور مشاہدہ میں رکھتا ہے اور اسے لامکاں مقام لاہوت میں پہنچاتا ہے۔ اصل سکوت یہ ہے کہ جسم سے جان جدا کرے اور اسے لامکاں میں پہنچا کر غرق کرے۔ یہ تمام کام تصور سے حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے خاموشی اختیار کرتا ہے۔ خاموشی لازمی ہے۔

قبلہ بابا مبارک ہمیشہ کے لیے اپنے جان سے روح نکال کر لامکاں بھجاتے تھے۔ میری موجودگی میں کئی بار ایسا کیا تھا جبکہ میں ان کے بدن پر ہاتھ رکھتا تو بالکل ٹھنڈا اور مردے کی شکل اختیار کیے ہوئے معلوم ہوتا۔ حدیث مبارکہ ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ.

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا اور جس نے اپنے رب کو پہچانا اس کا زبان بند ہوا۔

یہ سکوت کا کمال ہے۔ سکوت عبادت کا ایک منبع ہے جس نے اخلاص سے اللہ کہا ازل سے ابد تک دنیا و عقبی و معرفت الہی کے کل مقامات اس پر کشادہ ہو جاتے ہیں۔ اور نعمت جاودانی اسے حاصل ہوتی ہے۔ یہ تمام کام تصور اور سکوت سے حاصل ہوتا ہے۔

عمل صالحہ کے متعلق

انَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا
الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ. (البقرہ ۲: ۲۷۷)

ترجمہ: بے شک جو لوگ ایمان لائے اور کرتے رہے اچھے عمل اور صحیح صحیح ادا کرتے رہے

وردیتے رہے زکوٰۃ کو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس نہ کوئی خوف
ہے اور نہ وہ نمٹیں ہوں گے۔

جو شخص کہ مالک حقیقی سے سچائی اور راستبازی اختیار کر کے تقویٰ و پرہیزگاری
لرتا ہے وہ شب روز اس کے ماسوا سے بے زار رہتا ہے۔

دل کی کدورت نہیں جاسکتی تا وقتیکہ نفس کی کدورت نہ جائے۔

جب تک کہ نفس اصحاب کھہف کے کتے کی طرح رضا کے دروازے پر نہ بیٹھ
، اس وقت تک دل میں صفائی پیدا نہیں ہو سکتی اور اگر پیدا ہوگئی تو اس وقت یہ خطاب
ملے گا کہ

يٰٓتٰهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ اَرْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝
خَلِيْ فِيْ عِبَادِيْ وَاَدْخُلِيْ جَنَّتِيْ۔ (الفجر ۸۹: ۲۷ تا ۳۰)

اے نفس مطمئنہ واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی
(وہ تجھ سے راضی پس شامل ہو جاؤ میرے خاص بندوں میں اور داخل ہو جاؤ میری
میں۔

اس وقت وہ حضرت القدوس میں بھی بازیابی حاصل کر سکے گا اور توجہات و نظر
ت کا کعبہ بنے گا۔ اس کی عظمت اس پر منکشف ہوگا اور مقام رفیع اعلیٰ سے اسے سنائی
نے لگے گا۔

عَبْدِيْ وَكُلُّ عِبْدِيْ اَنْتَ لِيْ وَاَنَا لَكَ

ترجمہ: اے بندے اور میرے ہر ایک بندے تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہے

جب تک اس حال میں مدت تک اسے تقریب الہی حاصل رہے گا تو اس

خاصان خدا میں سے ہو جائے گا اور خلیفۃ اللہ علی الارض کہلانے کا مستحق اور اس کے اسم

مطاب ہو سکے گا۔ اور یہ شخص خداوند تعالیٰ کا امین ہوگا اور اب اس لیے خداوند تعالیٰ نے اسے

دنیا میں بھیجا ہے کہ معصیت کے دریا میں ڈوبنے والوں کو غرق ہونے سے بچالے۔ گم

کے بیابانوں میں راہ حق سے گم شدہ لوگوں کو راہ حق پر لانا کالے پھر اگر کسی مردہ دل پر اسے

گزر رہوتی تو وہ زندہ دل کر دیتا ہے۔ اور اگر گنہگار پر اس کی گزر رہوتی ہے تو اسے نصیحت

کراتا ہے اور بد بخت کو نیک بخت بنا دیتا ہے۔ اولیاء اللہ ابدال کا غلام اور ابدال انبیاء

غلام اور انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے غلام ہیں۔

نصیحت کے متعلق

نصیحت: اے میرے دوستو! تم ایسی بات کا جو تم میں نہ ہو اس کا دعویٰ نہ کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. (الصف ۶۱: ۲)

ترجمہ: اے ایمان والو! تم کیوں ایسی بات کہتے ہو جو تم خود کرتے نہیں ہو۔

خداوند تعالیٰ کو ایک جانو اور کسی کو اس کا شریک نہ کرو۔ جس کا کہ خداوند تعالیٰ

راہ میں کچھ بھی تلف ہوتا ہے۔ یا ہوا ہے۔ خداوند تعالیٰ ضرور اس کا نعم البدل عطا فرما

ہے۔ کیونکہ خداوند تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔

امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے متعلق

تَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
نَهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (ال عمران ۱۰۴:۳)

مہ: ضرور ہونی چاہیے تم میں سے ایک جماعت جو بلا یا کرے نیکی کی طرف اور حکم دے
نی کا اور روکا کرے بدی سے اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔

تبلیغ کی حقیقت

امر بالمعروف یقیناً واجب ہے کہ یہ خدا کا حکم ہے اور حکم سب کے لیے عام ہے۔
اس کی دو قسمیں ہیں۔

خطاب خاص ہے

م اول:

خطاب عام ہے

م دوم:

عام تو ہر جگہ اور ہر شخص پر ہے۔ یہ کسی فرد بشر سے ساقط نہیں ہے۔

خاص صرف علماء دین پر واجب ہے۔

ماں باپ کے ذمہ واجب ہے کہ اپنی اولاد کو نماز، روزہ اور دیگر ضروریات دین کی
ت کریں۔ خاوند پر فرض ہے کہ اپنی بیوی کو احکام شرعیہ پر مجبور کرے۔ آقا کے لیے
ہے کہ اپنے نوکر چاکر اور جوان کے ماتحت ہوں۔ انہیں نیکی کی طرف راغب کرے،
کو جب ان کی عمر سات سال ہو جاوے تو نصیحت کرے اور جب دس سال کا ہو
ے تو مار کے پڑھاوے۔ الغرض ہر شخص پر واجب ہے کہ اپنے ماتحتوں کو امور خیر کا حکم
ے اور خلاف شرح باتوں سے روکے۔

طریقہ تبلیغ:

أَدْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. (النحل ۱۶: ۱۲۵)

ترجمہ: اے محبوب، بلائیے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور علم
انصیحت سے اور ان سے بحث (مناظرہ) اس انداز سے کیجئے جو بڑا پسندیدہ اور (شائستہ
ہو۔

فنا کے متعلق

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُ
الْجَنَّةَ. (التوبہ ۹: ۱۱۱)

ترجمہ: یقیناً اللہ نے خرید لیں ہیں ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس عوض
میں کہ ان کے جنت ہے۔

تم حکم الہی کو مد نظر رکھ کر مخلوقات سے اور اپنے نفس و خواہشات سے اور
ارادے کو مد نظر رکھ کر اپنے فعل سے درگزر کرو تو اس وقت تم علم الہی کے لائق ہو سکو گے۔

مخلوق سے فنا ہونا:

مخلوق سے فنا ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ ان سے تمہارا تعلق منقطع ہو جائے
ان کے نفع سے تم نا امید اور ان کے ضرر سے بے خوف رہو۔

بنی ہستی، اپنے نفس اور اپنی خواہشات سے فنا ہو جانا
 نْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۝ فَاِنَّ الْجَنَّةَ
 اَوْىٰ (الزمرت ۹: ۳۰، ۳۱)

رجو ڈرتا رہا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے اور اپنے نفس کو روکتا ہوگا
 ہش سے یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔

اس کی علامت یہ ہے کہ نفع حاصل کرنے اور ضرر دور کرنے میں اسباب ظاہری
 ہالو اور اپنے سبب سے خود کچھ نہ کرو اور نہ اپنے لیے کچھ اپنا بھروسہ سمجھو بلکہ اپنے
 وسونپ دو جس نے کہ اولاً تصرف کیا ہے۔ وہی اب بھی اس میں تصرف کرے گا۔

ارادے سے فنا ہو جانے کے متعلق:

قَابِ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنٰی ۝ فَاَوْحٰی اِلٰی عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰی

(۱۰، ۹: ۵۲)

یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا پس وحی کی
 اپنے محبوب بندے کی طرف جو وحی کی۔

اپنے ارادوں سے فنا ہو جانے کی یہ علامت ہے کہ خشیت الہی کے سامنے تمہارا
 وہ نہ ہو بلکہ اس کا فعل تمہارے اندر جاری رہے اور اعضاء اس کے فعل سے خاموش
 دل مطمئن اور خوش رہے۔ اور ذرہ بھی متقیض نہ ہو اور تمہارا باطن معمور، اور تمام
 سے مستعنی رہے اور خود تم قدرت الہی کے ہاتھ میں ہو جاؤ۔ وہ ہر جو کچھ بھی تم پر اپنا

تصرف کرے زبان ازلی سے اس وقت تمہیں پکارے گی اور علم لدنی تمہیں حاصل
جمال کا لباس پہنو گے اور پھر ارادہ الہی کے سوا تمہارے اندر کچھ اور نہ رہے گا۔

تو اس وقت تصرفات و خرق عادات تمہاری طرف منسوب ہوں
در حقیقت وہ فعل الہی ہوگا اور نشاط آخری ہے پھر جب تم اپنے دل میں کوئی ارادہ
خداوند تعالیٰ کی عظمت اور بزرگی کا خیال کرو اور اپنے وجود کو حقیر جانو یہاں تک کہ
وجود پر قضائے الہی وارد ہوں۔ اس وقت تمہیں لقا حاصل ہوگی کیونکہ فنا حد ہے۔

کہ اکیلا خداوند تعالیٰ ہی باقی رہے جیسا کہ خلق خدا کو پیدا کرنے سے پہلے بھی اکیلا
حالات فنا کا ہے۔ جب تم خلق سے جدا ہو جاؤ گے تو کہا جائے گا کہ "رَحِمَكَ

وَتَعَالَىٰ وَأَحْيَاكَ" یعنی خداوند تعالیٰ تم پر اپنی رحمت اتارے اور زندگی حقیقی

نصیب کرے تو اس وقت تمہیں حقیقی زندگی نصیب ہوگی کہ جس کے بعد موت نہیں

حاصل ہوگی کہ جس کے بعد پھر فقر نہیں، اور وہ عطا حاصل ہوگی کہ جس کے بعد

نہیں، اور وہ امن حاصل ہوگا کہ جس کے بعد خوف نہیں، اور وہ نیک بختی حاصل

جس کے بعد بد بختی نہیں، اور وہ عزت حاصل ہوگی کہ جس کے بعد ذلت نہیں، اور

حاصل ہوگا کہ جس کے بعد بعد نہیں، اور وہ عظمت اور بزرگی حاصل ہوگی کہ جس کے

ذلت اور حقارت نہیں، اور پاکی حاصل ہوگی کہ جس کے بعد نجاست متصور نہیں ہو سکتی

رازِ الہی کے متعلق

أُولِيَّائِي تَحْتَ قِبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ سِوَائِي۔ (حضرت غوث الاعظمؒ)

ترجمہ: میرے ایسے بھی دوست ہیں، جو کہ میرے قبا کے نیچے ہیں۔ میرے سوا

ن سکتا۔

اولیاء اللہ دہنوں کی طرح چشم اغیار سے مخفی رہتے ہیں۔ صاحب راز کے سوا ان کے مراتب کو اور کوئی نہیں جانتا اور نہ ہی پہچانتا ہے۔ غوث الاعظم فرماتے ہیں
 ما ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ وہ میرے قباء کے نیچے ہیں۔ ان کے مراتب کو
 جانتا اور نہ وہ خود پہچانتے ہیں۔

تفصیل اسماء اللہ تعالیٰ کے متعلق

لَا سَمَاءَ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا وَذُرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي
 سَبِيلِنَا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ (الاعراف ۷: ۱۸۰)

اللہ ہی کے لیے ہیں نام اچھے اچھے سو پکارو اسے انہیں ناموں سے اور چھوڑ دو
 مروی کرتے ہیں اس کے ناموں، انہیں سزا دی جائے گی جو کچھ وہ کیا کرتے

حق تعالیٰ کے تین ہزار (3000) نام ہیں۔ یعنی ایک ہزار (1000) نام
 کے پاس ہیں۔ ایک ہزار (1000) نام انبیاء کے پاس ہیں۔ تین سو (300) نام
 ہیں۔ تین سو (300) نام زبور میں ہیں اور ایک نام علم الہی میں مخفی ہے۔ علماء
 ظاہری بتلایا کہ وہ نام اللہ ہے۔ یارحمن، یارحیم ہے میں سے ہیں۔ مگر کسی کو
 ہے۔ یہ نام ام الكتاب میں موجود ہے۔ یعنی قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو
 کو معلوم ہے جو ثابت کرتے ہیں۔ اپنا مدعا وجدان کے ساتھ اور تابع دین سماوی

ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا نام جو کہ مخفی ہے اور ان کے علم میں ہے، اس کو اسم اعظم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو شب معراج میں بتلایا تھا اور علم لدنی سکھایا تھا اور کے معنی سکھائے تھے اور ہدایت ہوئی کہ یہ چیزیں سینہ بسینہ تاروز قیامت چاہے ظاہری نہیں ہے۔ اگر کسی نے ظاہر کیا تو احوال بند ہو جائیں گے۔

وسیلہ کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهُ سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدہ ۵: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔

مندرجہ بالا آیت میں تین حکمتیں ہیں۔

۱۔ جہاد ۲۔ وسیلہ ۳۔ نسبت جو کہ چھپا ہوا ہے
ہدایتیں قسم پر ہے۔

۱۔ مالی ۲۔ بدنی ۳۔ نفسی

وسیلہ کی وضاحت اس آیت میں بھی ہے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران ۳۱)

ترجمہ: اے محبوب، آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے

بری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

یلہ میں تین حکمتیں ہیں۔

۱۔ واسطہ ۲۔ رابطہ ۳۔ بزرخ

اسطہ:

کسی کام کو کسی کے ذریعہ سے کیا جاوے تو اس کو واسطہ کہتے ہیں۔

ابطہ:

کسی دو چیزوں کے سروں کو بذریعہ رسی باندھ لینے کو رابطہ کہتے ہیں۔ اِقْرَارُ
السَّانِ وَتَصْدِيقُ الْقَلْبِ کے ذریعہ مرید اور پیر مانے گئے ہیں۔ قبلہ بابا مبارک
رہتے تھے کہ پیر اور مرید کا خمیر ایک ہوتا ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے کہا کہ اگر کسی شخص نے
بیچہ اسے طریقہ کیا تو اس کو تمام دنیا پر اعلیٰ سمجھے گا۔ ہر ایک شخص کو اپنا پیر غوث نظر آتا ہے۔
برزخ کسی دو افراد کے درمیان یا کسی دو چیزوں کے درمیان پردہ مقرر کیا جانا تا کہ ایک
دوسرے کو نظر نہ آوے یا مل نہ سکے۔ اس پردہ کو بزرخ کہتے ہیں۔

مَرْجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ (الرحمن ۵۵: ۱۹، ۲۰)

ترجمہ: اس نے رواں کیا دو دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں، ان کے درمیان آڑ ہے
آپس میں گڈمڈ نہیں ہوتے۔

جیسا کہ الف اور م کے درمیان لام کا پردہ رکھا گیا ہے۔ اسی طرح پیر اور مرید کے
درمیان ہاتف کا پردہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہاتف کا پردہ
ہے۔ مندرجہ بالا پردہ ذکر فکر و شکر اور صبر سے دور ہوتا ہے۔ جب پردہ دور ہو جاتا ہے تو تصور

مکمل ہو کر تصدیق بن جاتا ہے۔ اور انسان اپنے منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ جب یہ مرید اور پیر کے درمیان سے دور ہو جاتا ہے تو مرید کا تصور پیر پر جم جاتا ہے۔ رابطہ مکمل کر رفتہ رفتہ تصور مکمل ہو کر تصدیق بن جاتا ہے۔ اور پیر کے ساتھ ہر وقت ملاقات ہو رہتی ہے۔

فَاَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (البقرہ ۲: ۱۱۵)

ترجمہ: سو جہر بھی تم رخ کرو وہیں ذلت خداوندی ہے۔

جس طرف دیکھتا ہوں اسی طرف اپنا پیر نظر آتا ہے۔ اور مرید پیر کی محبت میں اپنا فرق ہو جاتا ہے کہ بغیر دیدار پیر کے اطمینان نہیں ہوتا۔ اور مرید کا نظر اور کسی چیز پر نہیں پڑتا۔ اس کے بعد جب پیر کو معلوم ہو جاتا ہے تو اس کو کسی جگہ میں تعینات کر دیتا ہے۔ محنت کرنے پر مقامات اور درجات بلند ہو جاتا ہے۔ خلیفہ الارض کہلانے کا حق دار ہو جاتا ہے اور اس کو زمین کا اختیارات دے دیا جاتا ہے۔

حکم وسیلہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء ۴: ۵۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو (اپنے ذی شان رسول کی)۔

تصدیق وسیلہ:

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ۴: ۸۰)

ترجمہ: جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔

وسیلہ کیا ہے:

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ (الانبیاء، ۲۱: ۱۰۷)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، مگر سراسر اپنا رحمت بنا کر سارے جہانوں کے لیے۔
یعنی وسیلہ رحمت ہے

بے عار رحمت:

مَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا۔ (سبا، ۳۳: ۷۸)

ترجمہ: اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام انسانوں کی طرف بشیر اور نذیر بنا کر۔

بہانی باپ کا ہونا اور ان سے تعلق رکھنا:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (الاحزاب، ۳۳: ۴۰)

ترجمہ: نہیں ہیں محمد (فداہ روحی) کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔

مَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ۔ (ال عمران، ۳: ۱۴۴)

ترجمہ: اور نہیں محمد (مصطفیٰ) مگر (اللہ کے) رسول۔

ان آیات سے ثابت ہوا کہ جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ ہو دراصل یہی وسیلہ ہے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ نسبت لگانا جائز ہے۔

سب دونوں کے درمیان نسبت لگ جائے تو وہی شخص اللہ تعالیٰ کو پہنچ جاوے اور یہی نسبت

اصحابوں میں زیادہ تھی۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ نزدیک تھے۔

نسبت کی کئی اقسام ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ

الرَّفِيقُ ثُمَّ طَرِيقٌ

ترجمہ: جب تم راستے پر چلتے ہو تو اپنے ساتھی لے لو یہی نسبت ہے۔

اس حدیث سے ثابت ہوا کہ وسیلہ اشارہ ہے۔ عبد کو اس لیے اللہ تعالیٰ نے

اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو "عبدہ" کا اشارہ کیا ہے۔ "عبد" اور چیز ہے اور "ہو" اور

ہے۔ "عبد" کی وساطت سے "ہو" کا دیدار کر سکتے ہیں۔ "عبد" کی ابتدا بھی

انتہا بھی ہے۔ مگر "ہو" کی نہ ابتدا ہے اور نہ انتہا۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

ہر فعل جو تھا وہ اللہ تعالیٰ کا تھا۔

وَمَا رَمَيْتُ إِذْ رَمَيْتُ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ (الانفال ۸: ۱۷)

ترجمہ: اور (اے محبوب) نہیں پھینکی آپ نے (وہ مشیتِ خاک) جب آپ نے پھینکی۔
اللہ تعالیٰ نے پھینکی۔

ہاتھ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا تھا اور کنکر پھینکنے کا فعل اللہ تعالیٰ کا تھا گویا ہاتھ

عبد "کا تھا اور فعل "ہو" کا تھا۔ اس سے "عبد" کا عین ثبوت مل گیا ہے۔ اسی طرح

شق القمر میں بھی اشارہ "عبد" کی انگلی کا تھا اور چاند کو دو ٹکڑے کرنے دینے کا فعل "ہو" کا تھا۔

کا تھا۔ صورت جو آیت مذکورہ ہے۔

اَقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ (القمر ۱: ۵۴)

ترجمہ: قیامت قریب آگئی ہے اور چاند شق ہو گیا۔

الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہر فعل اللہ تعالیٰ کا تھا اور اسی طرح سے ہر

شیخ کا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

لَشَيْخٍ فِي الْقَوْمِ كَالنَّبِيِّ فِي الْأُمَّةِ.

ترجمہ: شیخ اپنی قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔

اگر درمیان میں عبد کے ساتھ نسبت نہ ہو تو "ہو" کا دیدار مشکل ہے یعنی نہیں ہو

سکتا ہے۔ اس لیے موسیٰ کو برائے تعلیم حضرت حضرت کے پاس بھیجا تھا کہ عبد سے تعلیم

حاصل کرے اور عبد کے ساتھ نسبت قائم کر دے تو اللہ جل شانہ کا دیدار کرے گا۔ چونکہ

انہوں نے نسبت قائم نہ کی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ لَنْ تَرَانِي اور جب دیدار

سے مشرف کرایا تو گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ادنیٰ

امتی دیدار کر سکتا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ اس امتی کو نسبت قائم

ہوتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ امتی "ہو" کا دیدار کر سکتا ہے۔

نسبت کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي

سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. (المائدہ ۵: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جدوجہد

کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔

تصوف کے جتنے طریقے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ طالب کے نفس ناطقہ کے

اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کیفیت کا نام نسبت ہے۔ اس کو نسبت کہنے کی یہ ہے کہ یہ کیفیت عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انتساب اور ارتباط سے اس کو سکنت بھی کہتے ہیں۔ یہ کیفیت نفس ناطقہ کے اندر حلول کرتی ہے۔ اور ملکہ سے مشابہ ہوتی ہے اور اس کی نگاہ عالم جبروت حقائق پر پڑتی ہے۔ اور ان کا مشاہدہ کرتی ہے۔ چنانچہ نسبت کی بہت سی قسمیں ہیں اور اگر سچ پوچھے تو طریقت کے اشغال و وظائف۔ دراصل یہی ہے کہ طالبان نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو حاصل کرے اور وہ نسبت اس کے نفس ناطقہ کے لیے خشیت ایک مستقل ملکہ بن جائے۔ یہ گمان کسی کو نہ گزرے کہ اس نسبت کو صرف صوفیاء لوگوں کے ان اشغال و وظائف ہی کے ذریعہ سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ بے شک اس نسبت کے حصول کا ایک ذریعہ یہ اشغال و وظائف ضرور ہیں۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں ہو سکتا کہ صحابہؓ اور تابعین اس نسبت سے بہرہ مند ہوئے اور وہ ان اشغال و وظائف اسی طریقہ سے نہیں کرتے تھے یعنی اس کا یہ مطلب ہے کہ قرب الہی کی یہ نسبت اور طریقوں سے بھی حاصل کی جاسکتی ہے۔

اگے یہ طریقے بتا دیں گے کہ جن کے ذریعے صحابہؓ اور تابعین اس نسبت کو حاصل کرتے تھے۔ مثلاً ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ وہ پورے خشوع اور حضور کے ساتھ تنہائی میں نماز پڑھتے تھے۔ تمام رات نوافل پڑھا کرتے تھے۔ قرآن شریف کی تلاوت ہر وقت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے اور ہر وقت باطہارت رہتے تھے۔ اور موت کو ہر وقت اور آخرت کو ہر وقت برابر یاد کرتے تھے۔ اسی طرح سے ان کو نسبت

مل ہو جاتی تھی۔ اس نسبت کی بہت سی قسمیں ہیں۔ چنانچہ

نسبت عشق و محبت کی نسبت دل کی مستقل ہوتی ہے۔

نفس شکنی اور اس کی لذتوں سے برات کلی کی نسبت، اس نسبت کو نسبت اہل بیعت

کا نام دیا کرتے تھے۔

۱۔ مشاہدہ کی نسبت سے۔

۱۔ تلاوت قرآن پاک کی نسبت سے۔

۲۔ عبادات یعنی نوافل کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔

۳۔ ذکر، فکر، شکر، صبر کے ساتھ نسبت ہوتی ہے۔

۴۔ موت کو ہر وقت یاد کرنے سے اور آخرت کا ذکر ہر وقت کرنے کے ساتھ نسبت

ہوتی ہے۔

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضوری کے بہت سے رنگ ہیں۔ ان

میں کبھی تو محبت کا رنگ ہوتا ہے اور کبھی ان کے علاوہ یادداشت کا رنگ ہوتا ہے۔ جب کبھی

طالب کے نفس ناطقہ میں اس رنگ کا مستقل ملکہ پیدا ہو جاتا ہے تو ملکہ نسبت کہلاتا ہے۔

نسبتیں بہت سی ہیں۔ اور بزرگان صاحبان جو صاحبان سرہوں وہ ان نسبتوں میں سے ایک

ایک کو علیحدہ علیحدہ جانتے ہیں۔ اور طریقت کے اشغال و وظائف سے دراصل مطلب بھی

یہی ہے کہ طالبان نسبتوں میں سے کسی ایک نسبت کو حاصل کر لے اور اس پر وہ برابر قائم

رہے اور اس نسبت میں اسے استغراق حاصل ہو جائے۔ یہاں تک کہ یہ نسبت طالب کے

نفس ناطقہ کے لیے ایک مستقل ملکہ بن جائے۔ اشغال کی قسمیں یہ ہیں۔

☆ اشغال محمودہ	☆ اشغال نصیر
☆ اشغال صوت سردی	☆ اشغال پاس انفاس
☆ اشغال غائب	☆ اشغال میت
☆ التقویر	☆ البصیر
☆ التجلی	☆ تنفس نور
☆ متبادل	☆ جس دم
☆ تصورات	☆ مراقبات
☆ تسخیرات	☆ مشق اسم اللہ
☆ اسم محمد	☆ شکل پیر

کنبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ سے نسبت لگ سکتی

ہے۔

کلمات طیبات کے متعلق

لَعِبَادِي يُقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ (بنی اسرائیل ۱۷: ۵۳)

م: اور آپ حکم دیجئے میرے بندوں کو کہ وہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت عمدہ ہوں۔

مات طیبات :

جس طرح تفسیر فقہ، اصول منطق، فلسفہ، ریاضی، ادب اور احادیث کے امام۔ اسی طرح سے تصوف اور سلوک کے بھی امام ہیں۔ انسانیت کے متعلق جس قدر علوم و عرف تلقین فرماتے ہیں ان کو انسان کے جسم میں لطائف ثلاثہ یعنی عقل جس کا تعلق دماغ، ساتھ ہے۔ ارادہ جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ تدبیر بدن جس کا تعلق جگر کے ساتھ ہے۔ یعنی انسانی جسم تین حصوں پر تقسیم ہیں اور ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ اپنی تینوں قوتوں عام انسانیت کے اصول پر مکمل کر دے۔ خداوند تعالیٰ نے نوع انسان کا نمونہ قائم کیا ہے۔ اس کے قریب پہنچنا ہر انسان کا طبعی فرض ہے۔ اس سے کوئی انسان مستثنیٰ نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جو انسان اس نمونہ کے جتنا قریب ہوگا وہ اتنا ہی اچھا ہوگا اور جو انسان اس نمونے سے جتنا دور ہوگا اتنا ہی برا ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ موت پر انسانیت کا خاتمہ نہیں مانا جاتا ہے۔ بلکہ اس کے بعد اس کے لطائف کی تکمیل کا سامان ملتا رہتا ہے۔ ان مثال کو بطور مول موضوع تسلیم کر لیا جائے تو حکمت پسند دماغوں کو بحث اور فکر کے لیے علیحدہ موقع بہم پہنچائے جائیں گے۔ اور اس اصول کو تسلیم کرنے والے اگر اپنے نفس کی تکمیل کو اپنی زندگی کا مقصد قرار دے تو اسے سلوک کہا جاسکتا ہے۔

اب صورت یہ ہے کہ صوفیاء یعنی سلوک والوں کے نزدیک علم دین کی خصوصاً تصوف کی پہلی منزل ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنا صوفیوں کا سب سے اہم فریضہ ہے۔ چنانچہ ان لوگوں نے سنبھال رکھا ہے۔ اگر یہ فرقہ صوفی نہ ہوتا تو دین اسلام کا کیا حال ہوتا؟ یعنی اسلام نہ رہتا اور اسلام رہنے کا بھی یہی وجہ ہے۔ کہ ان فرقہ صوفی میں سے ایک کافی تعداد حق والے بزرگوں کی بھی برابر موجود رہتی تھی اور اب تک موجود ہے۔ جو تصوف کو شریعت کے تابع کرنے اور صوفی جماعتوں ضابطوں کے پابند بنانے پر زور دیتی رہتی ہے۔ اور اب تک زور دے رہے ہیں۔ یہ بزرگ تصوف کے اشغال و اذکار اور افکار کی تلقین بھی فرماتے ہیں۔ طالب علموں کو دینی درس بھی دینے ہیں اور راست مندوں کے نفوس کا تذکیہ بھی کرتے ہیں۔ اور بادشاہوں کو نیک مشورہ بھی دیتے تھے اور انہیں خلق خدا کی بہبودی اور مظلوموں کی دادرسی کی طرف متوجہ بھی کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ اسلام یہاں تک مکمل پہنچ گیا ہے۔ اور یہ صوفی لوگوں کی ہمت ہے۔ اگر کسی صوفی میں یہ عمل نہ ہو تو وہ صوفی علم سلوک والا نہیں بلکہ وہ خود غرض ہے اور صاحب "فیض" ہے۔ نہ کو صاحب "فیض" ہیں۔

ہماری بحث ان صوفیاء سے نہیں جو علم سے بے بہرہ اور عمل سے عاری ہیں۔ یا ان کا علم تھا مگر بے عمل تھے یا نمونہ صوفی کا تھا مگر اندر سے خالی تھے۔ یہاں ان کی بحث نہیں بلکہ ہماری مراد تو ان صوفیاء سے ہے جو دین سے بھی آگاہ ہیں اور ان کے پاس مکمل نور بھی ہے۔ اور صاحب راز بھی ہیں۔ ان لوگوں کی یہاں بحث ہے اور وہ لوگ حکمت و فلسفہ کی

اقتوں اور ان کی خام خیالیوں کو بھی سمجھتے تھے اور اعمال و اخلاق اور جماعتی زندگی کے بطوں اور قواعد کی ضرورت سے بھی آشنا تھے، مکمل خبر رکھتے تھے۔ ہدایت کے تمام راستے پر کھلے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت ناگنج بخشؒ حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت بابا فرید گنج شکرؒ اور ان کے علاوہ اور بھی بڑے بزرگ صوفیاء کرام گزرے ہیں جو برابر اس بات پر زور دیتے رہے کہ ہر حقیقت جو یعت کے خلاف ہے گمراہی ہے۔ اور ہر شریعت جو کہ حقیقت سے خالی ہے۔ یہ ایک نطل چیز ہے۔ جیسا کہ امراء اور بادشاہ بھی۔ ان کی نصیحتوں پر کان دھرتے تھے۔ یعنی ش اور خواجہ بختیار کاکیؒ، علاؤ الدین اور خواجہ چراغ الدین دہلیؒ، خواجہ باقی باللہ اور اکبر شاہ، خواجہ نظام الدینؒ، فیروز تغلق اور ان کے بعد مجدد الف ثانی اور جہانگیر الغرض رنگزیب کے سلسلہ تک زمانہ مسند تصوف سے تعلق رہا ہے۔ خواجہ معین الدینؒ نے ہندوستان کو سنبھال لیا ہے اور اس کے بعد تمام اسلامی ملکوں میں سے بزرگان دین وقتاً فوقتاً آئے ہیں۔

جیسا کہ چودھویں صدی کے اندر تاج الدین بابا، ناگپور محمد شاہ، دریائی گجراتی، صطفیٰ بابا، شہر حیدر بابا، شیر آغا جان گونڈ، نقب صاحب حیدرآباد سے اور حضور سید مافظ بابا، الحسنی و الحسینی چشتی صابری علاقہ بونیر سے دکن حیدرآباد سے آئے تھے اور انہیں نے بھی اپنا علم تصوف کا درس و تدریس دیا ہے اور ان سے عقیدت مند مسلمانوں نے فیض حاصل کیا ہے۔ اور ان کے بعد جو اولیاء آئے ہیں انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے۔ اور

اسلام کو یہاں تک پہنچایا ہے جو کہ اس وقت بھی اسلام کے بزرگان دین کے علم تصوف کا کام ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور اپنے حلقوں میں بیٹھ کر اسلامی تبلیغ کرتے ہیں۔ اور مسلمانوں کو اسلام میں قائم کرتے ہیں۔

بیعت کے متعلق

سب سے پہلے اس امر پر بحث کیا جاتا ہے کہ آیا صوفیاء میں مرید سے جو بیعت لینے کا رواج ہے، یہ قرآن اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی رو سے جائز ہے یا کہ نہیں؟ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ خلافت راشدہ اور ان کے بعد جو تابعین کا زمانہ تھا اس میں اس قسم کی بیعت کا کہیں پتہ نہیں ملتا ہے۔ اس زمانے میں مسلمانوں میں صرف ایک ہی بیعت کا رواج تھا اور وہ بیعت خلافت تھی۔ لیکن اس کے بعد ایک اور دور آیا جس میں صوفیاء نے مریدوں سے بیعت شروع کی۔ مسلمانوں میں بیعت تصوف کا رواج کیوں ہوا؟ اس کو با تفصیل بیان کرتا ہوں جو کہ قرآن پاک اور احادیث میں صاف درج ہے۔

بیعت تصوف کے جواز میں یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ احادیث سے بیعت کی کئی قسمیں ہیں۔

- ۱۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ صحابہؓ جب اسلام قبول کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ان سے بیعت لیتے تھے۔ یہ بیعت اسلام تھی۔
- ۲۔ اسی طرح سے ہجرت کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔
- ۳۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جہاد کے لیے بھی بیعت لی ہے۔

اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے تقویٰ اور پرہیزگاری وغیرہ پر بھی
سے قائم رہنے کے لیے بیعت کا لینا بھی ثابت ہے۔

کسی سے سوال نہ کرنے پر بیعت لی گئی ہے۔

مردوں پر نوحہ نہ کرنے پر بیعت لی گئی ہے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے بھی صحابہؓ سے بیعت لینا مروی ہے۔

راشدہ میں خلیفہ راشد کے ہاتھ پر جو بیعت ہوتی تھی یہ بیعت ان سب امور پر

لی۔ لیکن جب تابعین کا زمانہ آیا تو خلافت کی وہ پہلی حیثیت قائم نہیں رہی تھی۔ لیکن

ر میں بیعت خلافت کے علاوہ اس بیعت کا اس لیے رواج نہ ہو سکا کہ اس پر بیعت

ن کا گمان ہوتا تھا۔ اور ظاہر تھا کہ اس سے فتنہ و فساد کا دروازہ کھل جاتا۔

لیکن پھر ایک اور دور آیا کہ جس میں ایک طرف تو بیعت خلافت کی رسم ہی جاتی

دوسری طرف حکومت کو مسلمانوں کے تذکیہ نفوس، اصلاح اخلاق نیز امر بالمعروف

عن المنکر سے کوئی تعلق نہ رہا۔ ان حالات میں صوفیاء کرام کے لیے اس بات میں کوئی

ت نہ رہی کہ وہ مریدوں سے بیعت کا سلسلہ شروع کر دیتے۔ چنانچہ یہی وہ زمانہ ہے

نب صوفیاء کے طریقے وجود میں آتے ہیں۔ اور ان میں بیعت کا یہ سلسلہ اسلام کی

کے ایک خاص دور میں ملت کی تہذیبی اور اخلاقی اور اجتماعی ضرورتوں کی بنیاد پر وجود

یا ہے۔ اس لیے اگر بیعت تصوف سے یہ مقصد پورا ہوتا ہے تو اس کے ناجائز ہونے کی

وجہ نہیں ہو سکتی ہے۔

دوسری فصل میں بیعت کی شرائط سے بحث کی گئی ہے کہ بیعت کرتے وقت مرہون ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں دینا۔ اس فصل کی نفسیاتی اعتبار سے کیا اہمیت ہے؟ ان کے اندر جو باطنی کیفیات پیدا ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ سے اس طرح متعلق کر رہا ہے گویا یہ اقوال و اعمال ان نظر نہ آنے والی باطنی کیفیات کا قائم مقام بن گئے ہیں۔ اس اقوال و اعمال دوسری جگہ میں رسوم کا نام دیا ہے۔ رسول کے بغیر انسان کی کوئی باطنی کیفیت اس دنیا میں مشکل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے یہ کیفیت پیدا کرنے کے لیے لامحالہ ان رسوم کی ضرورت ہے۔

چنانچہ انسانی سیرت کی تعمیر اور اس کی شخصیت کو بنانے میں ان رسوم کو جو اہمیت حاصل ہے اس کو آج کل اس زمانے میں ماہرین نفسیات بھی مانتے ہیں۔ انسانوں کی اکثریت اپنی شخصیت کو رسوم ہی کے ذریعہ نشوونما دے سکتی ہے۔ اور اسی بناء پر اس کا یہ قیاس ہے کہ میرا ایمان ہے کہ یعنی رسوم اجتماعی زندگی کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے۔ شک یہ رسوم نصب العین تک پہنچنے کا ذریعہ ہوتی ہیں۔ جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے اور ترک معاصی کا عہد کرتا ہے اور تقویٰ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا تہیہ کرتا ہے تو اس کا عزم نفس ایک داخلی کیفیت ہے۔ اس داخلی کیفیت کا قائم مقام صوفیاء نے بیعت کو بنایا ہے۔

بیعت کرنا درحقیقت قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے امتی کو کہہ دو کہ مجھ سے ڈرے میرے لیے وسیلہ ڈھونڈے یعنی بیعت محض ایک بے کار رسم نہیں ہے۔ اگر بے کار ہو

تعالیٰ قرآن مجید اور احادیث میں حکم نہ دیتے بلکہ اس رسم کے پیچھے ایک نفسی کیفیت جو بیعت کے کرنے والے کے باطن میں پیدا ہوتی ہے۔ یعنی بیعت کرنا ضروری

مرشد کی خصوصیات کے متعلق

مرشد یعنی بیعت لینے والے میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیں وہ درج ذیل

مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ قرآن مجید اور احادیث کا عالم ہو۔

عادل اور متقی ہو۔

دنیا سے بے نیاز ہو۔

امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عامل ہو۔

طبیعت میں تذبذب نہ ہو۔

عقل تام رکھتا ہو۔

صاحب مروت ہو۔

اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک مدت دراز تک مشائخ کی صحبت میں رہ

کر تربیت حاصل کر چکا ہو۔

مرشد یعنی بیعت کرنے والے کے لیے فقراء نے اس کا عاقل و بالغ ہونا اور شوق

ورغبت رکھنا ضروری قرار دیا گیا ہے۔

مرید کی تعلیم و تربیت کا بیان

اس سلسلے میں مرید کے لیے سب سے پہلی چیز قرآن پاک اور حدیث و رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مطابق عقیدے کو ٹھیک کرنا اور پھر انبیاء کی نبوت بالعموم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت پر بالخصوص ایمان لانا ہے۔ اس کے مرید کو چاہیے کہ وہ کبیرہ گناہوں سے بچنے اور صغیرہ گناہوں کے ارتکاب پر نادم ہو۔ عہد کرے۔ اور ارکان اسلام کو ان کی تمام شرطوں کے ساتھ بجالاتے اور معاشی ضروریات خانگی معاملات اور خرید و فروخت وغیرہ کی طرف متوجہ ہو اور ان کو سنت رسول اللہ صلی علیہ والہ وسلم کے مطابق سرانجام دینے کی کوشش کرے۔

اس ضمن میں مرید کے لیے ضروری ہے کہ وہ ریاکاری کی عبادت اور ریاکاری، سخا، غرور، تکبر، حسد، کینہ، بے حیائی، شہوت پرستی، حسن پرستی، لالچ اور طمع سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھے اور ذکر، فکر، شکر، صبر میں پابندی کرتا رہے۔ اور صبح و شام اپنی جگہ۔ باہر نہ نکلے اور ہر وقت مراقبات، تصورات، تخیرات میں رہا کرے، سوتے وقت تمام راز خفی ذکر میں رہا کرے۔ اپنے سلسلہ کے ذکر و ازکار کے حلقوں میں اور مساجد میں حاضری ہوتا رہے۔

جب مرید کو ان عقائد و اعمال اور آداب میں رسوخ حاصل ہو جائے تو پھر اہل صوفیاء کے باطنی اشغال کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ان اشغال کو ایک طرح کی نفس ریاضتیں سمجھنا چاہیے۔ جن کے کرنے سے سالک کی طبیعت میں یکسوئی حاصل ہوتی۔

راسی طرح اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی توجہ کو دنیا کی چیزوں سے ہٹ کر پہلے اپنی طرف
 ر بعد میں ذات حق کی طرف مرکوز کر دے۔ صوفیاء نے ان اشغال کو جس مقصد کے لیے
 عیار کیا ہے وہ مقصد قرآن و حدیث اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تعلیمات کا
 بن منشاء اور مطلوب ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اسی کو احسان سے تعبیر
 رمایا ہے۔ اور اسلام اور ایمان کے بعد کے درجہ میں اسے رکھا ہے۔

صوفیاء کے ان اشغال باطنی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص جسمانی کثرت کرتا ہے۔
 نثر پیتا ہے اور اسی طرح اپنے جسم کو خوب مضبوط بناتا ہے۔ اور اس سے کام مقصد یہ ہوتا
 ہے کہ وہ اپنی جسمانی طاقت کو کسی نیک کام میں لائے۔ ظاہر ہے اس شخص کا کثرت کرنا
 نفسہ نیک کام نہیں ہے۔ لیکن یہ کثرت ذریعہ نیک بنتی ہے۔ اس لیے یہ نیک کاموں میں
 شمار ہوگا۔

اب سوال یہ ہے کہ صحابہ کرام نے کیوں ان اشغال کو نہیں کیا؟ تو اب اس کے
 جواب میں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی محبت میں ایسی تاثیر تھی کہ قرب
 الہی اور حضوری قلب کے لیے صحابہ کو اس اشغال کی ضرورت نہیں پڑتی تھی اور ان کے بعد
 تابعین اور تبع تابعین میں بھی ایک حد تک آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی تاثیر کا اثر رہا لیکن
 جوں جوں زمانہ آگے بڑھتا گیا، ایک طرف تو پہلو کا اثر زائل ہوتا چلا گیا اور دوسری طرف
 نئے نئے فتنے پیدا ہوتے گئے۔ اس لیے بعد والوں کو قرب الہی کے حصول کے لیے ان نفسی
 ریاضتوں سے مدد لینے کی ضرورت لاحق ہوئی۔ بالکل اسی طرح سے جیسے کہ ایک شخص
 پیدائشی طور پر مضبوط و توانا ہے اور اس کی طبیعت بھی صالح ہے۔ تو ظاہر ہے اسے اپنی

تندرستی کیلئے زیادہ ورزش کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن ایک آدمی جو نسبتاً کمزور ہو اور تندرستی کے اس معیار تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے کہ سخت ورزش کرنی پڑے گی۔

صوفیاء کے اس اشغال کے جواز میں لکھتے ہیں کہ تم مجھ سے پوچھو گے کہ آخر میں اس طرح ضرر میں لگانے اور زور زور سے بولنے اور اس ضمن میں دائیں زانوں، بائیں زانوں اور قلب کی رعایت کرنے میں کیا حکمت ہے؟ سو بات یہ ہے کہ انسان طبیعتاً ایسا واقعہ ہوا ہے کہ وہ فوراً ادھر ادھر متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور ہر آواز پر کان لگا لیتا ہے۔ اور اس کے دل میں ہر وقت طرح طرح کے خیالات چکر لگاتے رہتے ہیں۔ مشائخ نے ذکر میں طریقہ اس لیے وضع کیا ہے کہ اس سے ذکر کرنے والے کی توجہ اپنے سوا کسی اور طرف نہیں جاتی اور باہر کے خیالات اس کے دل پر نہیں آنے پاتے۔ چنانچہ شروع میں ذاکر کی توجہ سب سے ہٹ کر اپنے نفس پر مرکوز ہوتی ہے اور پھر بتدریج وہ اپنے نفس سے ہٹ کر ذات حق کو اپنا مرکز بنا لیتی ہے۔

غرضیکہ ذکر و افکار اور مراقبے کی یہ اشغال طبیعت کو یکسوئی دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے وضع کیے گئے تھے اور ان اشغال کی اہمیت اس لیے اب اور بڑھ گئی ہے کہ صدیوں سے لاکھوں اور کروڑوں مسلمانوں نے انہی اشغال کو توجہ الی اللہ کا ذریعہ بنایا ہے۔ اتنے لمبے عرصے تک انسانوں کی اتنی بڑی تعداد کا غیر معمولی خلوص اور انہماک کے ساتھ ان اشغال کو برابر کرتے رہنا اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ان اشغال کو کرتے کرتے کمال کے اس درجے پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان کی تاثیر کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں صوفیاء کے ان اشغال کی ایک اور اہمیت بھی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ

میں جانتا ہے کہ صوفی محض اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کو عقل کے ذریعہ
نے پر اکتفا نہیں کرتا ہے۔ وہ خدا کو اپنے اندر محسوس کرنا چاہتا ہے۔

وَأَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (الذاریات ۵۱: ۲۱)

مہ: اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

جب اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ہے تو وہ چشم دل سے اسے دیکھنا چاہتا ہے۔

وہ اس کے ساتھ رابطہ و ضابطہ رکھنا چاہتا ہے۔ اور وہ اس کے قرب اور ہیت کا طلب گار

رہتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ یہ چیزیں عقل و نقل سے حاصل نہیں ہو سکتیں۔ ان کے لیے

بدہ و حال کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور یہ مشاہدہ حال صرف وجدان ہی کے ذریعہ ممکن

ہے۔ ذکر جہر، ذکر خفی، مراقبات اور اشغال صوفیاء نے واضح فرمائے ہیں۔ ان کا ایک

یہ بھی ہے کہ ان کے کرنے سے طبیعت میں گرمی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس گرمی میں طبعی

انیت کا شائبہ نہیں ہوتا ہے۔ کیونکہ صوفی ان اشغال سے پہلے ہی طاقت و عبادت اور

ال صالح کے ذریعہ اپنے نفس کا تذکیہ کر چکا ہوتا ہے۔

چنانچہ اس گرمی کی تاثیر سے اس پر محویت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اور اس

فیت میں وہ اپنی حیلوں، شکنجوں اور عقل کی زنجیروں سے آزاد ہو کر وجدان کی سرحد پر

پتا ہے۔ اور پھر جتنی اس کے اندر صلاحیت ہوتی ہے اس کے مطابق اس پر روحانی حقائق

شف ہوتے ہیں۔ تصوف کے جتنے طریقے ہیں ان سب کا مقصد یہ ہے کہ طالب کے

س ناطقہ کے اندر ایک خاص کیفیت پیدا ہو جائے۔ اس کیفیت کا نام نسبت ہے اور اس کو

نسبت کہا جاتا ہے۔ اس کے کئی رنگ ہیں۔

بیعت کی حقیقت

انَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يُدَالِلُ اللَّهُ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلٰى
اللَّهِ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. (الفتح ١٠:٣٨)

ترجمہ: اے جان دو عالم! بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، درحقیقت وہ اللہ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس جس نے توہ اس بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جس نے ایفاء کیا اس عہد اس نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

مشہور احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے مروی ہے کہ صحابہؓ آ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کیا کرتے تھے۔ کبھی بیعت ہجرت کے لیے تھی اور کبھی جہاد کے لیے ہوتی تھی اور کبھی ارکان اسلام کو پابندی سے ادا کرنے کے لیے تھی اور کبھی میدان جنگ میں کفار کے خلاف ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے کے لیے ہوتی تھی اور کبھی سنت کو مضبوطی سے پکڑنے اور بدعت سے بچنے اور اطاعت و عبادات کو زیادہ سے زیادہ شوق و رغبت سے کرنے کے لیے بیعت لی جاتی تھی۔

اس ضمن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے انصار کی عورتوں سے مردوں پر نوحہ نہ کرنے کی بیعت لی تھی اور کبھی لوگوں سے کسی چیز کا سوال نہ کرنے کی۔ چنانچہ ان کی یہ حالت تھی کہ اگر ان میں سے کسی کے

سے کرورہ گر پڑتا تو خود گھوڑے سے اتر کر اٹھالیتا لیکن اس کے لیے بھی کسی سے سوال نہ کرتا۔

صحیح بخاری شریف میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت جریرہ سے بیعت لی اور ان سے یہ شرط کی کہ وہ خدا کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں اور جہاں بھی ہو حق بات کہیں۔ چنانچہ ان کی کیفیت یہ تھی کہ وہ امراء رعوام کے روبرو بر ملا طور پر غیر حق کی تردید اور اس کا انکار کرتے اور یہ ثابت ہے کہ آپ نے انصار کی عورتوں سے بیعت لی اور ان سے یہ شرط کی کہ وہ مردوں پر نوحہ نہیں کریں گی۔

الغرض یہ سب معاملات جن کے متعلق ان سے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بیعت لی ہے ان کا شمار خلافت میں نہیں ہو سکتا ہے بلکہ ان کا تعلق تذکیہ نفس، اخلاق اور امر المعروف و نہی عن المنکر سے ہے۔ چنانچہ ان روایات سے صاف ظاہر ہے کہ بیعت محض خلافت تک محدود نہیں ہے، دراصل حقیقت یہ ہے کہ بیعت کی بہت سی قسمیں ہیں اور ان میں سے ایک بیعت خلافت ہے اور باقی بیعتیں اسلام کے ارکان پر ہیں۔ یعنی اسی طرح تقویٰ اور پرہیزگاری وغیرہ ہیں۔

بیعت کی شرائط کے متعلق

بیعت کی شرائط درج ذیل ہیں۔

اب تم پوچھوں گے کہ بیعت واجب ہے یا کہ سنت؟

- ۲- بیعت کے شروع ہونے میں کیا حکمت ہے؟
- ۳- بیعت لینے والے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟
- ۴- بیعت کرنے والے کی کیا شرائط ہیں؟
- ۵- بیعت کرنے والے کے لیے بیعت کو پورا کرنا اور بیعت کو توڑنا کیسا ہے؟
- ۶- کیا ایک سے زیادہ عالموں سے ایک شخص کا بیعت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟
- ۷- سلف سے بیعت کے کون سے الفاظ منقول ہیں؟
- ۸- نسبت کیا ہے؟

جوابات

- ۱- تمہارے پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ بیعت سنت ہے یا کہ واجب ہے؟ بیعت واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ اس لیے کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیعت کی ہے اور بیعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا قرب چاہا۔ لیکن اس ضمن میں کہیں اس بات کی دلیل نہیں ملتی ہے کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیعت نہ کی وہ گنہگار ہو اور نہ کسی امام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیعت نہ کرنے والوں کو برا قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس امر پر سب کی اجتماع ہے کہ بیعت واجب نہیں سنت ہے۔ اس لیے سنت ہے کہ جو حکم قرآن پاک پر نازل ہے وہ فرض ہے اور جو حکم حدیث نبوی پر نازل ہو وہ واجب اور سنت ہے۔ چونکہ اس کو سنت اس لیے کہا جاسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے لوگوں سے بیعت لی ہے۔ قرآن پر عمل کرنا فرض ہے اور قرآن کے حکم پر چلنا یہ سنت رسول اللہ صلی

نہ علیہ والہ وسلم ہے۔ مگر یہ زمانہ بہت خراب ہے۔ اس لیے ہر شخص یعنی مردوزن کو چاہیے بیعت کرنا لازمی سمجھے۔ کیونکہ نفس اور شیطان غالب ہے۔ ان کو مغلوب کرنا لازمی بات ہے تو ہر شخص مسلمان پر فرض ہے کہ اس زمانے میں بیعت طریقت کر لے تاکہ قرب الہی صل ہو جائے اور صاحبان خدا میں شامل ہو جائے اور شیطان کے دھوکے سے بچ جائے۔

قرآن کریم میں صاف حکم آیا ہے کہ بیعت کر لو بیعت کرنا مردوزن پر سنت ہے۔

أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(المائدہ ۳۵:۵)

جمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش کرو اس اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔

اس آیت کی رو سے بیعت کرنا سنت ہوا اور جائز ہے۔ اس آیت کی رو سے سول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے مسلمان مردوزن سے بیعت لی اور حکم کیا ہے کہ ہر مسلمان مردوزن پر بیعت سنت ہے۔

اب رہا دوسرا سوال کہ بیعت کے شروع ہونے میں کیا حکمت ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے۔ سو تمہیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا دنیا میں یہ قانون جاری ہے کہ نفوس انسانی کے اندر جو نظر نہ آنے والی پوشیدہ کیفیات ہیں اس نے ان کو ظاہری افعال و اقوال کے ذریعہ ضبط میں لانے کا دستور بنایا ہے اور ان ظاہری افعال و اقوال ہی کو اندرونی نفسی کیفیات کا قائم مقام مقرر فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم و یوم آخرت پر ایمان لانا اور ان کی تصدیق کرنا نفس کی ایک نظر نہ آنے والی

اندرونی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے زبان سے اقرار کرنے کو ظاہری میں اس کا قائم مقام بنایا ہے۔ اسی طرح دوائیوں کا کسی چیز کی خرید و فروخت کے متعلق ایک ہونا ایک مخفی معاملہ ہے۔ لیکن خرید و فروخت کرنے والے کا زبان سے ایجاب قبول کرنا اس کا ظاہری قائم مقام بن گیا ہے۔

یہی مثال نکاح شرعی کا بھی ہے کیونکہ ظاہری میں زبان سے ایجاب قبول کرنا اس کا مخفی معاملہ ظاہری میں قائم مقام بن گیا ہے۔ یہی مثال بیعت طریقت کی بھی ہے جبکہ ایک مسلمان توبہ کرتا ہے اور ترک معاص کا عہد کرتا ہے اور تقویٰ پر مضبوطی سے قائم رہنے کا تہیہ کرتا ہے تو ایک نفس کی داخلی کیفیت ہے۔ اسی نفس کی کیفیت کا قائم مقام بیعت طریقت کو بنایا گیا ہے۔

تیسرا سوال بیعت لینے والے کے لیے کیا شرطیں ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مرشد کے لیے ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا علم رکھتا ہو، سنت کے علم سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس میں درجہ کمال پر فائز ہو، مرشد کے لیے قرآن پاک کا علم اتنا ہی کافی ہو کہ اسے تفسیر مدارک یا تفسیر جلالیس یا ان جیسی کوئی اور تفسیریں پڑھی ہوں اور کسی عالم سے قرآن پاک کی تحقیق کی ہو اور اس کے معنی حل کیے ہوں۔ مشکل الفاظ کو سمجھا ہو، مرشد کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ قرآن پاک کا حافظ ہو اور نہ لازمی ہے کہ اس نے قرآن، فقہ، حدیث سے فارغ التحصیل ہو صرف اتنا سمجھ کافی ہے کہ یہ احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک پہنچ جاتی ہے۔ بس یہ کافی ہے کہ بیعت لینے

لے کے لیے علم کی شرط صرف اس لیے لگائی ہے کہ بیعت سے دراصل عرض امر روف و نہی عن المنکر تسکین باطن کے حصول کی تلقین اور برائیوں کے دور کرنے اور یوں کے حاصل کرنے کی ترغیب و ارشاد سے ہے اور چونکہ بیعت کرنے والے مرید لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام باتوں سے اپنے مرشد کی اطاعت کرے اس لیے کہ اگر مد عالم نہیں تو اس سے ان امور کو سرانجام دینے کا تصور کیسے کیا جاسکتا ہے؟

چوتھے سوال کا جواب یہ ہے کہ مرشد کے لیے چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر پر عامل ہو اور اپنی رائے میں پختہ ہونے کا بذب خیال کا نہ ہو کہ نہ اس کی اپنی رائے ہو اور نہ اس کا اپنا فیصلہ ہو نیز مرشد کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب مروت اور عقل م رکھتا ہو کہ جس کے کرنے کو وہ کہے اور جس سے منع کرتے ہیں اس میں پورہ اعتماد کیا جائے۔

اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ گواہی ان کی مقبول ہے کہ جس گواہوں کو تم مذکور کرو جب گواہوں کے معاملہ میں یہ حال ہے تو پھر تمہارا کیا حال ہے کہ بیعت لینے لے مرشد کے لیے ضروری نہیں ہوگا اس میں عدالت اور تقویٰ ہوتا کہ مرید پورا اعتماد کر سکے۔ مرشد کے لیے گناہ کے خیال سے کم عمروں والے لڑکوں سے بیعت کرنا بھی جائز قرار دیتے ہیں۔ اس کا پانچواں مسئلہ یہ ہے کہ بیعت کو توڑنے اور اس کو پورا کرنے سے کیا مراد ہے تو اس کے متعلق تمہیں جاننا چاہیے کہ بیعت جو صوفیاء میں نسلاً بعد نسلاً چلی آتی ہے۔ اس کی کئی شکلیں ہیں۔

(الف) گناہوں سے توبہ کرنے کی بیعت ہوتی ہے۔

(ب) ایک بیعت صالحین کے سلسلہ میں تبرک کے طور پر شریک ہونے کی ہے۔
طرح کہ حدیث راویوں میں تبرک کے خیال سے شامل ہوتے تھے اس لیے کہ اس
برکت ہے۔

(ج) صوفیاء کے بیعت کی تیسری قسم یہ ہے کہ احکام الہی کے لیے سب سے کنارہ
ہونے کے جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے ان کو ظاہر اور باطناً ترک کرنے اور
تعالیٰ کے ساتھ اپنے دل کو وابستہ کرنے پر عدم بالجزم کیا جائے اور اس کے لیے بیعت
جائے۔ بیعت کی پہلی دو شکلیں ہیں کہ ان کو پورا کرنے کے معنی ہوں گے کہ کبیرہ گناہوں
سے بچا جائے اور صغیرہ گناہوں پر اصرار نہ ہوں اور اطاعت و عبادت میں جو واجب ہیں
جو چیزیں سنت موکدہ ہیں ان کی پابندی کی جائے۔ یہ تو ہوا بیعت کا ایفائے عہد۔

بیعت کا توڑنا:

اس کے اعمال کو پورا نہ کرنا یہ نقص بیعت ہوگا اور اس نوع کی بیعت تیسری قسم
ایفائے عہد یہ ہے کہ احکام الہی کے لیے دنیا سے کنارہ کشی کے عزم اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے
ہوئے کاموں سے بچنے کی سعی کوشش پر مرید برابر قائم رہے۔ یہاں تک کہ وہ سکنہ قلب
کے نور سے منور ہو جائے اور یہ نور اس کے بطور ایک عادت خلق اور طبیعت کے ہو جائے۔
جب مرید اپنے اندر یہ حالت پیدا کر لے تو اس وقت اسے ان چیزوں کے کرنے کی
اجازت دی جاسکتی ہے جو شریعت نے مباح قرار دی ہیں وہ دنیاوی لذتوں سے مستفید ہو

ہے۔ دنیا سے کنارہ کشی کے عزم اور اللہ تعالیٰ کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچنے کی
پر برابر قائم نہ رہنا یہ اس بیعت کی خلاف ورزی اور عہد شکنی ہے۔

نال:

ایک دفعہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آیا اور ایمان لایا
بیعت کے کچھ دن بعد اس کے دل میں کچھ خلل پیدا ہوا۔ اور اس پر بہت سی بلائیں نازل
ہیں اور اندھا بھی ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ میں
دین اسلام کو منحوس ٹھہرایا ہے۔ مجھے بیعت سے رہا کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے
یا کہ اسلام بیعت سے نہیں چھوڑا جاتا ہے یا تو مسلمان ہوں گے یا کافر ہوں گے بیعت
یا توڑا جاتا ہے یہودی واپس روانہ ہوا اور واپسی پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مرتد ہو
۔ جس طرف سے آیا تھا اسی طرف چلا گیا یعنی کافر ہو گیا۔

سوال قبلہ بابا مبارک:

ایک دن نجیب الدین مولانا صاحب جو کہ قبلہ کا پیر بھائی اور کابل کا رہنے والا تھا
مبارک کو کہا کہ کیوں اتنا محنت کرتے ہو اور گھر بہ گھر مریدوں کے پیچھے پھرتے ہو؟
نے بجواب کہا کہ یا تو خدا کے دوست کرادوں گا یا کافر رہ جائیں گے۔

سوال نمبر 6 کا جواب یہ ہے کیا ایک سے زیادہ عالموں سے ایک شخص کا ایک بار
زیادہ بیعت کرنا جائز ہے یا کہ ناجائز ہے؟ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی
علیہ والہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اصحاب سے بار بار بیعت
ہے۔ اسی طرح سے صوفیاء کا بھی کئی بار بیعت لینا مذکور ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے بھی کئی

بار اپنے مریدوں سے بیعت لی ہے۔

باقی رہا مسئلہ کہ ایک سے بیعت کرنے کے بعد دوسرے سے بیعت کی جائے

کہ نہ کی جائے؟ تو اس کی صورت یہ ہے کہ جس مرشد سے پہلی بیعت کی ہو اگر اس سے

کوئی خلل ظاہر ہو تو دوسرے مرشد سے بیعت کرنے میں کوئی ہرج نہیں یا اسی طرح۔

پہلے مرشد کی موت پر یا اس کے لاپتہ ہونے پر دوسرے مرشد سے بیعت کیا جاسکتی ہے

لیکن پہلی بیعت کو چھوڑ کر دوسرے مرشد سے بغیر کسی عذر کے بیعت کرے، یہ تو ایک کھیا

ہے اور اس سے یہ ہوگا کہ بیعت میں برکت نہ رہے گی اور مرشدوں کا دل مرید کی خبر گیر

سے ہٹ جائے گا۔ یعنی یہ مرید کسی دوسری جگہ سے بالکل بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ اس سے

متعلق دوبارہ لکھا جاتا ہے کہ پیر مرتا نہیں لہذا مرید دوسری جگہ سے بیعت بالکل نہیں کر سکتا

ہے۔ بیعت توڑا نہیں جاتا ہے اور بیعت سے رہا نہیں ہو سکتا ہے۔ البتہ مرید پیر سے طریقہ

ہوا ہے اور پیر نے اسباق نہیں دیا ہے اور اس کو راستہ پر روانہ نہیں کیا ہے تو اس مرید کو چاہے

کہ کسی دوسرے پیر کے پاس جا کر اسباق ختم کرے مگر اپنے سلسلہ میں سے اسباق

کرے اور طریقہ نہ کرے اور اگر پیر صاحب اس کو فیض دیتا ہے اور مناسب سمجھتا ہے

طریقہ کرے۔

ساتویں سوال کا جواب یعنی بیعت کے کون سے الفاظ سلف سے منقول ہیں؟

تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیعت لیتے وقت تمام سلسلوں کے بزرگ اپنے اپنے

سلسلے کے مطابق الفاظ بولتے ہیں۔ باقی اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول بہت جانتے ہیں۔

بیعت مستورات کے متعلق

مَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَىٰ أَنْ لَا
 رُكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ
 بَاتِينَ بِيْهْتَانٍ يَفْتَرِيْنَهُ بَيْنَ أَيْدِيْهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيْنَكَ
 مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهُ، إِنْ اللَّهُ غُفُورٌ رَّحِيمٌ

(نہ ۱۲:۶۰)

اے نبی (مکرم) جب حاضر ہوں آپ کی خدمت میں مومن عورتیں تاکہ آپ سے
 بیعت کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنائیں گی اور نہ چوری
 کی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنے بچوں کو قتل کریں گی اور نہیں لگائیں گی جھوٹا
 جو انہوں نے گھڑ لیا ہو، اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان اور نہ آپ کی نافرمانی
 کی کسی نیک کام میں، تو (اے میرے محبوب) انہیں بیعت فرما لیا کرو اور اللہ سے ان
 لیے مغفرت مانگا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔

ش مبارکہ ہے کہ

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنَاتِ إِذَا تَوَلَّوْنَ أَهْلَهُنَّ مَا صَدَقْنَ عَلَىٰ
 أَنْ يَحْمِلْنَ فِيْ أَنْفُسِهِنَّ ذَنْبًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ
 مَا جَاءَهُ بِالْحَقِّ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ
 مَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِيمَا كَانَ مِنْ حَتْمِ اللَّهِ عَلَى
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يُبَايِعُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا أَوْلَادَهُمْ
 حِمَمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُفِيْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۚ
 مَا كَانَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا فِيمَا كَانَ مِنْ حَتْمِ اللَّهِ
 عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يُبَايِعُوا عَلَيْهِمْ وَأَنْ يَتَّخِذُوا
 أَوْلَادَهُمْ حِمَمًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانُفِيْ عَمَلِهِمْ شَاكِرًا ۚ

ترجمہ: لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی بیعت کرتے تھے ہجرت کے لیے اور کے لیے اور آپ کی اطاعت پر قائم رہنے کے لیے۔ جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت کا سی طرح انصار کی عورتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے بیعت کرتی تھیں کہ وہ کے ارکان پر عمل کو ترک نہیں کریں گی اور انصار آپ کی بیعت کرتے تھے کہ وہ کفار ساتھ معرکہ میں ثابت قدم رہیں گے، بھاگیں گے نہیں۔

عورتوں سے یہ بیعت لی جاتی تھی:

- ۱۔ حرص، حسد، بغض، کینہ لالچ، طمع، سوال سے بچتی رہیں گی۔
- ۲۔ مردوں پر نوحہ نہ کریں گی۔
- ۳۔ عبادت نہ چھوڑیں گی۔
- ۴۔ کسی سے سوال نہ کریں گے یعنی یہاں تک کہ اگر تمہارے ہاتھ سے کروڑہ بھگر جائے تو خود اتر کر اٹھالینا سوال نہ کریں گی۔
- ۵۔ اسلام کے ارکان میں سستی نہ کریں گی۔
- ۶۔ ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہونے پر تیار رہیں گی۔
- ۷۔ اسلام میں ثابت قدم رہیں گی۔
- ۸۔ کفاروں سے جنگ کرتے وقت نہ بھاگیں گی۔
- ۹۔ دھوکہ دکھاوانہ کریں گی۔
- ۱۰۔ حرام مال کو استعمال نہ کریں گی۔

غیبت نہ کریں گے اور نہ کسی بے گناہ پر عیب لگائیں گی۔

ریا کاری کے عبادت سے اور یا کاری کے سخا سے بچتی رہیں گی۔

اپنی اولاد کو شریعت کے پابندی کریں گی۔

اپنی اولاد کو شر سے بچائیں گی۔

جو کوئی شخص طریقہ کیلئے آ جاوے اسکے متعلق

جو کوئی شخص تمہارے پاس بیعت کرنے کے لیے آ جائے تو اس سے مندرجہ ذیل

ت کا جواب لیا جائے اور بعد میں بیعت کیا جائے۔

اگر پہلے طریقہ کیا ہو اور اس کا پیر زندہ ہو تو اس کو طریقہ نہیں کرنا چاہیے اور سبق بھی

دینا چاہیے۔ دعا کر کے رخصت کر دیا جائے۔

دریافت کیا جائے کہ اگر پیر اس دنیا سے پردہ کر گیا ہو تو اس کے اسباق اسے سنانا

یا اور سوچنا چاہیے کہ قابل بیعت ہے یا کہ نہیں۔

دریافت کیا جاوے کہ پہلے فقیر کے ساتھ کتنا مدت گزارا دیا ہے؟

اس کے بعد اس سے کہا جاوے کہ تم آیا جایا کرو دیکھیں گے۔

جب دو تین بار آ جائے تو اس کا باطنی حال معلوم ہو جاوے گا۔ اگر یہ قصور وار ہو تو

کے سامنے پہلے پیر کے پیچھے باتیں خراب کرے گا اور اس کی غیبت کرے گا تو اس

کو رخصت کر دو اور طریقہ سے انکار کر دو۔ اگر پہلے پیر کے پیچھے یا اور فقیروں کے

باب خراب باتیں نہیں کرتا ہے تو تمام آزمائش کے بعد اس کو استخارہ اپنے سلسلے کا دیا

جاوے، بعد استخارے کے کاروائی کی جائے اور اس کے ساتھ تمام باتیں کی جائیں
پر قسم قسم کے سوالات ڈال دیے جایا کرے اگر درست نکلے تو کاروائی کی جاوے
بصورت دیگر اگر طالب دنیا ہو تو طریقہ نہ کیا جاوے ٹال مٹول کر رخصت کیا جائے۔

۶۔ کسی قسم کے عامل کو طریقہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب تک کہ اتنا طاقت نہ ہو
کے عمل کو جلا سکے تو پھر بھی طریقہ نہیں کرنا چاہیے اور اگر اس کا عمل جلا سکتے ہو تو جلا دو
طریقہ کر دو مگر پھر بھی ہدایت کرتا ہوں کہ اس شخص عامل کو طریقہ نہ کیا جاوے کیونکہ
ہوتا ہے۔ اپنے عمل سے باز نہیں آتا ہے۔ اگر سائل جنات کا عامل ہو تو اس کو کبھی بھی
نہیں کرنا چاہیے۔ سخت خطرناک ہوتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ کسی قسم عامل کو طریقہ
کرنا چاہیے۔ اس پر ہیز کرنا چاہیے۔

مثال بابا مبارک:

قبلہ نے کہا کہ میں نے نور گلال عرف شاہ جی کو بیعت کیا ہے مگر جناتوں
نہیں آتا ہے اسی طرح محمد بلال کو بیعت کیا تھا مگر وہ قصدہ پردہ کے عمل سے باز نہ آیا
کار دونوں اپنے طرف واپس چلے گئے۔

۷۔ بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ طریقہ نہیں کرتے ہیں مگر فقیروں کے پاس جا
اور فقیروں کو تنگ کرتے ہیں اور پھر پیچھے اس فقیر کو گالی گلوچ کرتے ہیں اور ان کے
کو خراب کرتے ہیں اور ان کے عقیدوں میں فرق ڈالتے ہیں۔ تو اس شخص کو اپنے
چھوڑا کریں اور جب معلوم ہو جاوے تو اسے دریافت کریں کہ پہلے کس کس فقیر

ہو وہ خود بخود ظاہر کر دے گا اور انہیں کے پیچھے تمہارے سامنے گالی گلوچ کرے گا، برے لڑکالے گا۔ ایسے شخص کو اپنے پاس نہ چھوڑیں اور اس کو طریقہ نہ کریں، رخصت کر لیں اپنی جان چھڑا لیں۔ اگر سائل قابل بیعت ہو تو درج ذیل کاروائی کی جائے۔ شیخ کو اس فوت ہونا چاہیے کہ جب کوئی شخص بہ نیت ارادت طریقت بیعت آ جاوے تو شیخ کو یہی کہ اپنی نگاہ سے اس کے دل سے دنیاوی رنگ دور کر دے اور اس کے سینے میں جو ماہونکال ڈالے اور موافق آئینہ کے روشن کر دے۔ طریقہ یہ ہے کہ پہلے طالب جو بہ طریقت آیا ہو اس کے ہر حرکت و سلکات نفوس ثلاثہ پر نظر ڈالے، پہلے دیکھے کہ نفس تو نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف ۵۳:۱۲)

مہ: اور میں اپنے نفس کی برات (کا دعویٰ) نہیں کرتا، بے شک نفس تو حکم دیتا ہے برائی

نفس عمارہ درست ہو جاوے تو پھر نفس لوامہ پر نگاہ کرے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

قَسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ (القیمة ۲:۷۵)

مہ: اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی (کہ حشر ضرور ہوگا۔

آدمی کا دل کھیل اور مزوں میں غرق ہوتا ہے۔ ہرگز نیکی کی رغبت نہیں رکھتا۔ جب

لوامہ درست ہو جاوے تو پھر اس کے نفس مطمئنہ پر نظر کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيًا
(الفجر ۸۹: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ: اے نفس مطمئنہ! واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی (اور) وہ تجھ سے راضی ہے۔

نفس مطمئنہ کو دیکھے کہ اس میں اوصاف سلیم ہیں یا کہ نہیں اور تمام مذکورہ بالا باتوں کو خرابی اچھی طرح دیکھ لے۔ بعد اس کے طریقت بیعت کر دے اور اگر مذکورہ شخص ابھی درست نہ ہو جاوے تو طریقت سے انکار کر دے اور کہے کہ میں نے کوشش کی مگر تم صاف قدم نہیں ہوئے اور اس کو دعائے خیر کر کے رخصت کرے۔ (راحت القلوب 23)

باطنی سلسلہ قائم ہونے کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
(المائدہ ۳۵: ۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ (ال عمران ۳: ۳)

ترجمہ: اے محبوب، آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) اللہ سے محبت کرتے

میری پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

وَمَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء ۴: ۸۰)

ترجمہ: جس نے اطاعت کی رسول کی تو یقیناً اس نے اطاعت کی اللہ کی۔

قُوَاللّٰهُ وَاَطِيعُوا الرَّسُوْلَ۔ (النساء، ۵۹:۳)

: اطاعت کرو اللہ اور اس کے رسول کی۔

، سا رسول وسیلہ ہو؟

مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌ۔ (ال عمران، ۱۳۳:۳)

: اور نہیں ہیں محمد مگر اللہ کے رسول۔

اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس کا تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہو دراصل وہی وسیلہ ہے اور اس کے ساتھ نسبت لگانا جائز ہے۔ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے۔

بِكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ۔

: لازم ہے تم پر اسے مسلمانوں کہ میری سنتوں کی تابعداری کرو اور میرے خلفائے راشدین کی سنتوں کی تابعداری کرو۔

بش مبارکہ ہے کہ

سَحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبَايِهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ فَاهْتَدَيْتُمْ۔

: میرے اصحاب تمام کے تمام ستارے ہیں جو کوئی بھی ان میں سے کسی کی اقتداء سے گا وہ ہدایت حاصل کرے گا۔

اصحاب دو قسم پر ہیں۔

یہ وہ اصحاب ہیں کہ انہیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اپنے جسم کی

آنکھوں سے دیکھا ہو اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی صحبت حاصل کی۔
 ۲۔ دوسرے اصحاب وہ ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں اور حضور کے ساتھ روحانی تعلقات ہوں۔ یعنی جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حیات میں اویس قرنیؓ کا تھا اور اب تک اسی زمانے سے لے کر اس زمانے میں حضور کے ساتھ رابطہ اور بیعت ہے۔ درجہ دوم اصحاب کے لیے حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے۔ **الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ** ترجمہ: جب تم راستہ پر چلتے ہو تو پہلے ساتھ لے لو۔ یہی نسبت ہے۔

حکم خدا تعالیٰ:

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے کپڑے تقسیم کرنا چاہتے تھے تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک خرقة قرنیؓ کو دیا جاوے اور دوسرا خرقة اس کو دیا جاوے جو کہ میرے بندوں میں سے عیب پوشی کرے گا اور ان کا عیب کسی پر ظاہر نہیں کرے گا اور فقر کو اختیار کرے گا تو راشدین میں سے خرقة کالائق ہے اس کو پہنایا جاوے اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خلفائے راشدین یعنی

(الف)	حضرت ابو بکر صدیقؓ
(ب)	حضرت عمر فاروقؓ
(ج)	حضرت عثمان غنیؓ
(د)	حضرت علی کرم اللہ وجہہؓ

ان تمام اصحاب کو طلب فرمایا۔ سردار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پار پر سوال کیے تو پہلے حضرت ابو بکر صدیقؓ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ کے چہرہ مبارک کی طرف دیکھا کروں گا اور اپنے مال خدا اور خدا کے رسول کے راستہ مخرج کیا کروں گا اور میری بیٹی کے ساتھ نکاح پر خوش رہوں گا۔ دوبارہ کہا کہ صدق اور لائیں اختیار کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی بہت بندگی کروں گا۔ حضرت عمر فاروقؓ نے کہا نیکی کی رف لوگوں کو لاؤں گا اور بدی سے لوگوں کو روکا کروں گا اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنوں گا۔ میرا کام عدل ہوگا، عدل کروں گا۔ حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا، لوں کو کپڑے پہناؤں گا اور تلاوت قرآن مجید زیادہ پڑھوں گا اور حیاء اختیار کروں گا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے کہا کہ تلوار سے جہاد کروں گا اور ہمیشہ روزہ رکھوں گا، غریبوں پر عاجزوں کی مدد کروں گا، خدا کے بندوں کی عیب پوشی کروں گا اور ان کے بھیدوں کو ظاہر نہیں کروں گا، فقر کو اختیار کروں گا۔

اسی وقت حضرت جبرائیل حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یہ خرقہ اس کو دیا جائے جو کہ میرے بندوں کی عیب پوشی کرے گا اور لوگوں کا بھید کسی پر ظاہر نہیں کرے گا اور فقر اختیار کرے گا وہ خلفائے راشدین میں سے اس خرقے کا لائق ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے خرقہ مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنا دیا۔ سر العارفین صفحہ نمبر 31 پر درج ہے۔

اس حکم کے مطابق قبلہ بابا مبارک اپنا خرقہ مبارک اپنے مریدین کو پہنایا کرتے

تھے اور کہتے تھے کہ اسی طرح سے میری ہدایتوں پر عمل کیا کرو اور ہمیشہ اپنے اولاد کو اور خلفائے کو کہتے تھے کہ میرے کپڑوں میں ہو جاؤ، پھر پشتو کا مصرع کہا۔

دغنم دانے شپگ دی خوگ چل معشوقے برہ ورزی قدم پ

شپہ گیری

ترجمہ: گندم کے دانے چھ ہیں جو کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے تو اسے چاہیے کہ آدھی رات کے بعد جائے۔

یعنی انور چھ قسم پر اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو رات کو جاگنا اور تنفس نور میں رہ کر تودیدار ہو جاتا ہے۔

سروردو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے 124000 اصحاب تھے۔ بعض

کتابوں میں 136000 اصحاب بتاتے ہیں۔ آقائے نامدار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم معراج سے تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم اور ہدایت کے مطابق راشدین کو طریقہ کرایا گیا۔ طریقہ سے پہلے حضرت علی کرم اللہ وجہہ پر سوال کیا کہ اے علی ایک بڑے سایہ

دار درخت کے نیچے کھڑے ہو جاؤ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم آپ سے بڑا سایہ دار درخت کون سا ہے؟ یہ ایک معتبر حدیث موجود

ہے۔ یہاں سے طریقہ شروع ہوئی۔ جب چاروں راشدین کو طریقہ بیعت کرایا گیا پھر تمام اصحابوں کا چار حصوں پر تقسیم کر کے خلفائے راشدین کے حوالے کیے گئے اور انہوں نے ان تمام کو بیعت کرائے گئے، یعنی چار سلسلے تیار کر کے باطنی کا سلسلہ یہاں سے جاری

ہوا۔

☆ نقشبند سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق سے ہے۔

☆ قادری سلسلہ حضرت عمر فاروق سے ہے۔

☆ سہروردی سلسلہ حضرت عثمان غنی سے ہے۔

☆ چشتیہ سلسلہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے ہے۔

وراب تک یہ چاروں سلسلے جاری ہیں اور چلے آ رہے ہیں۔

نبوت کے متعلق

حرف "ہ" سے اسم پاک کے نبوت کو اشارہ ہے۔ یعنی بحساب ابجد کے ہ کے

چالیس عدد ہوتے ہیں۔ اس میں اشارہ ہے کہ نبوت آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو چالیس

برس ہوگی۔ یعنی 23 سال ظاہری دنیا میں اور 18 سال معراج میں یعنی کل اکتالیس سال

ہوتے ہیں، چونکہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو وحی بند ہوئی۔

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ

لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا. (المائدہ ۵: ۳)

ترجمہ: آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی

نعمت اور میں نے پسند کیا ہے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین۔

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ. (ال عمران ۱۹: ۳)

ترجمہ: بے شک دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔

تو اس وقت سے ظاہری وحی بند ہوئی اور ایک سال بعد کپڑے تبدیل کیے۔ یہ

ایک سال اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخفی راز میں مشغول رہے۔ یہ سال سال شمار نہیں ہے کیونکہ راز کرنے والوں کے لیے تعلیم کا راستہ قائم کر رہے تھے۔ یعنی چالیس سال سرور دو جہاں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دنیا میں نبوت کی ہے اور یہ نبوت تا قیامت رہے گا۔ قیامت کے بعد بھی یہی نبوت ہوگی اس کے بعد کوئی نبی یا پیغمبر نہیں آسکتا اور نہ آئے گا۔ چونکہ یہ سال خفی راز اللہ تعالیٰ کے ساتھ کر کے کرامت کا سلسلہ قائم کیا اور آج تک کرامت کا سلسلہ جاری ہے اس لیے نبوت کا چالیسواں حصہ کرامت ہے اور یہی ایک مکمل دلیل جو کہ مندرجہ بالا آیت سے ثابت ہے۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دنیا باطن کے حوالہ کیا گیا ہے۔ ہر پیغمبر کی جگہ ایک ولی کام کرتا ہے اور اسی پیغمبر کا معجزہ اسی پاس ہوتا ہے جب دنیا سے پردہ کرتا ہے تو اسی پیغمبر کا معجزہ ظاہر کرتا ہے۔

نماز کے لیے وسیلہ کعبہ کے متعلق

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهُ
فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا
وُجُوْهُكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ ۲: ۱۴۴)

ترجمہ: ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا منہ آسمان کی طرف تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف جسے پسند فرماتے ہیں، اب پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف (۱۔ مسلمانو) جہاں کہیں پر تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف۔

نماز کے لیے عابد اور معبود کے درمیان وسیلہ کعبہ ہے۔ علاوہ کعبہ کے نماز نہیں ہو سکتی۔

نماز کے لیے وسیلہ وضو کے متعلق

بِالَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط

(آئدہ ۵: ۴)

ترجمہ: اے ایمان والو! جب تم اٹھو نماز کے لیے تو (پہلے) دھو لو اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں تک اور مسح کرو اپنے سروں پر اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔

وسیلہ نماز اور نماز گزار کے درمیان وضو ہے۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا

تَأْتِ الصَّلَاةَ الطُّهُورُ

ترجمہ: نماز کی کنجی وضو ہے۔

وسیلہ امت کے متعلق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور امت کے درمیان شیخ وسیلہ ہے۔

شَيْخٌ فِي الْقَوْمِ كَالنَّبِيِّ فِي الْأُمَّةِ

ترجمہ: شیخ اپنی قوم میں ایسا ہے جیسے نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔

وسیلہ شیخ:

شیخ اور خدا کے درمیان وسیلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہیں۔ بغیر وسیلے کے

لسانِ نبی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ مگر مادر سے کہ وسیلہ کامل جائے جیسا کہ اللہ

تعالیٰ کا فرمان ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ

(التوبہ ۹: ۱۱۹)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔

رازِ الہی کے متعلق

حدیثِ قدسی ہے

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَاحْبَبْتُ أَنْ أَعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ

ترجمہ: میں چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے دوست رکھا اس بات کو کہ پہچانا جاؤں تو پہچانتا ہوں۔

لفظِ خلقت کے معنی مفسرین نے کیا ہے کہ حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

والہ وسلم ہیں جیسا کہ آیات اور حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ قَبْلَ الْأَشْيَاءِ نُورَ نَبِيِّكَ مِنْ نُورِهِ

ترجمہ: تحقیق اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کے نور کو تمام چیزوں سے پہلے اپنے سے پیدا کیا۔

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حضرت جبرائیلؑ سے دریافت کیا کہ

تم کب پیدا کئے گئے ہو؟ جبرائیلؑ نے بجواب کہا کہ مجھے تو علم نہیں ہے کہ میں کب پیدا ہوا

کیا ہوں مگر اس قدر یاد ہے کہ جب میں نے دیکھا تو ایک ستارہ قطب کی طرف کھڑا تھا اور

ستارہ ستر ہزار (70,000) سال کے بعد غروب ہوتا تھا اور ستر ہزار سال کے بعد یہ
نارہ نکلتا تھا اور میں نے اس ستارے کو بہتر ہزار (72,000) مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث

بارکہ سے

أَمِنْ نُورِ اللَّهِ وَالْخَلْقِ كُلُّهُمْ مِنْ نُورِي (الحدیث)

جمہ: تخلیق میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے ہوں اور تمام مخلوق میرے نور سے ہے۔

لُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي (الحدیث)

جمہ: تمام مخلوق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا کیا ہے۔

لَا كَ لَمَا خَلَقْتُ الْكَوْنَيْنِ (الحدیث)

جمہ: اگر آپ کا وجود بابرکت نہ ہوتا تو دونوں جہان پیدا نہ کرتا۔

لَقِ اَدَمَ عَلٰی صُوْرَتِهِ (الحدیث)

جمہ: میں نے آدم کو اپنے صورت مشابہت سے پیدا کیا۔

نَ رَانِي فَقَدَرَا الْحَقَّ (الحدیث)

جمہ: جس نے محمد رسول اللہ کو دیکھا تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔

تصور کے بارے میں

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار
جب ذرہ گردن جھکائی دیکھ لی

حدیث مبارکہ ہے کہ

النَّظْرُ عَلَىٰ وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ

ترجمہ: علی کے چہرے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔

دوسری جگہ فرمایا

خَيْرٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جب انہیں دیکھو تو خدا یاد آ جائے۔

ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں کو دیکھنے سے

یاد آتا ہے اور ان سے یہ بات ثابت ہے کہ ان کے صحبت سے یاد دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے۔

جس بندے میں یہ صفت نہ ہو وہ کامل نہیں ہے۔ ہاں یہ شرط ضروری ہے اور لازم ہے کہ

جہل کی طرح منکرانہ، معترضانہ یا منافقانہ حیثیت سے کامل اور برگزیدہ لوگوں کی خدمت

میں حاضر نہ ہوں کیونکہ آئینہ میں اپنی شکل نظر آتی ہے یا اپنے خیالات کا عکس پڑتا ہے۔

دوبارہ بیعت کے متعلق

دوبارہ بیعت ہو سکتی ہے کیونکہ بیعت سے پھر جاوے یا توبہ میں شک پڑ جاوے تو نو بیعت کرنی چاہیے۔

اگر پیر دنیا سے پردہ کر چکا ہو تو ان کے کوئی کپڑا وغیرہ کو سامنے رکھ کر بیعت کرایا ئے مگر یہ اس مرید کے لیے ہے کہ جس کا اسباق ختم ہو اور موذن کے عہدے پر فائز ہو۔ مریدوں کے لیے دوسری جگہ سے بیعت کرنی چاہیے۔

قبلہ بابا مبارک ہمیشہ سالانہ دوبارہ بیعت مریدین سے کیا کرتے تھے۔ اس کے نام محمد زمان سکنہ سوھاوہ گاؤں جب وہ رخصت ہوتا تھا تو قبلہ نے کہا کہ مولوی صاحب ایہ اور میرے کپڑے دی جاوے میں نے قبلہ سے کہا کہ آپ حضور کا ایک قمیص اور ایک میرے پاس ہے ان میں ایک دے دوں؟ تو اس وقت قبلہ نے مجھے منع کیا اور کہا کہ میرے ساتھ جو کپڑے لائے ہو ان میں سے مولوی صاحب کو ایک جوڑا دے دو اور سے پاس جو قمیص اور شال ہے اس کو اپنے پاس سنبھال رکھو یہ کام آ جاوے گا اور اس کے مکمل ہدایت کی جو کہ میرے پاس اب تک موجود ہیں۔ دو جوڑے تسبی بھی میرے موجود ہے جو کہ قبلہ بابا مبارک نے مجھے دی ہے اب تک موجود ہے۔

لفظوں کے معنی

شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے متعلق

شریعت

راستہ، یہ ایک مقررہ راستہ ہے جو کہ تابع دین سماوی ہے۔

☆ **طریقت**

صبر شکر، جو کوئی مندرجہ بالا راستہ پر چلے گا تو چلنے والے کو صاحب طریقت کہتے ہیں۔

☆ **معرفت**

ذکر فکر، جو کوئی مندرجہ بالا راستہ کے ارد گرد ملا خطہ کرے گا اس کو معرفت کہتے ہیں۔

☆ **حقیقت**

نتیجہ، جو کوئی مندرجہ بالا راستہ کی آخری حد پر اپنی منزل مقصود کو پہنچ جائے اسے حقیقت کہتے ہیں۔

مثال بابا مبارک:

ایک دن باپ نے اپنے بیٹے کو پیسے دیے اور کہا کہ بچے جا کر دودھ لاؤ۔
 کہا ابا جان دودھ کا دوکان کہاں ہے؟ باپ نے بچے کو سمجھایا کہ گھر سے نکل کر پچھلے کھمبا کھڑا ہے، پھر آگے جا کر رنگ ساز کی دوکان ہے، پھر آگے جا کر فلاں چمار بیٹا اس کے بعد دودھ کی دوکان ہے۔ بچہ روانہ ہوا، آگے جا کر دیکھتا ہے کہ بجلی کا کھمبا آگے بچے نے دل میں سوچا کہ ابا جان نے درست کہا ہے۔ آگے گیا تو وہی چمار بیٹھا تھا سینے کا کام کر رہا ہے اس کے ساتھ ہم کلام ہوا پھر آگے گیا تو دودھ کا دوکان ہے دیکھا۔ دودھ والے کو پیسے دے اور دودھ لے کر گھر واپس آیا۔ باپ کو کہا کہ ابا جان

ں۔ میں ٹھیک تمہارے حکم کے مطابق گیا ہوں اور دودھ خرید کر لایا ہوں۔

جہ: شریعت راستہ ہے۔ اس پر چلنے والا طریقت ہے راستہ کے دائیں بائیں کرنا معرفت ہے اور آخری حد اپنے جائے مقصود کو پہنچنا حقیقت ہے، جیسا کہ اس سے ثابت ہے۔

هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
عَنْ سَبِيلِهِ، ذَلِكَمُ وَصَّيْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. (الانعام ۶: ۱۵۴)

اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور
ساکی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں جو حکم دیتا
ں جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

راستہ شریعت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں میں تقسیم کیا ہے جو کہ قرآن
سے ثابت ہے۔

تفصیل وار نام راستے مع تشریحات

صراط مستقیم

یہ ایک سیدھی راہ ہے متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے جو کہ آیت مندرجہ بالا
سے ثابت ہے۔

صراط السوی

یہ ایک متوسط یعنی درمیانی راہ ہے جو کہ درج بالا آیت سے ثابت ہے۔

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابِ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ۝

(طہ ۲۰: ۱۳۵)

ترجمہ: تم عنقریب جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ (پر چلنے) والے اور کون ہدایت

ہیں۔

وَهَدُوا إِلَىٰ صِرَاطِ الْحَمِيدِ (الحج ۲۲: ۲۲)

ترجمہ: اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔

اس کے علاوہ یہاں صفات کی ذات میں بھی رفتار کر سکتا ہے۔ یہاں سے

ابدی شروع ہوتا ہے۔ یعنی عمر بھر کی زندگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد مرتا نہیں۔

مبارک ہے

حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں ایک مرتبہ ہمارے سمجھانے کے لیے حض

اللہ علیہ والہ وسلم نے ایک سیدھا خط کھینچا اور فرمایا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے پھر آ

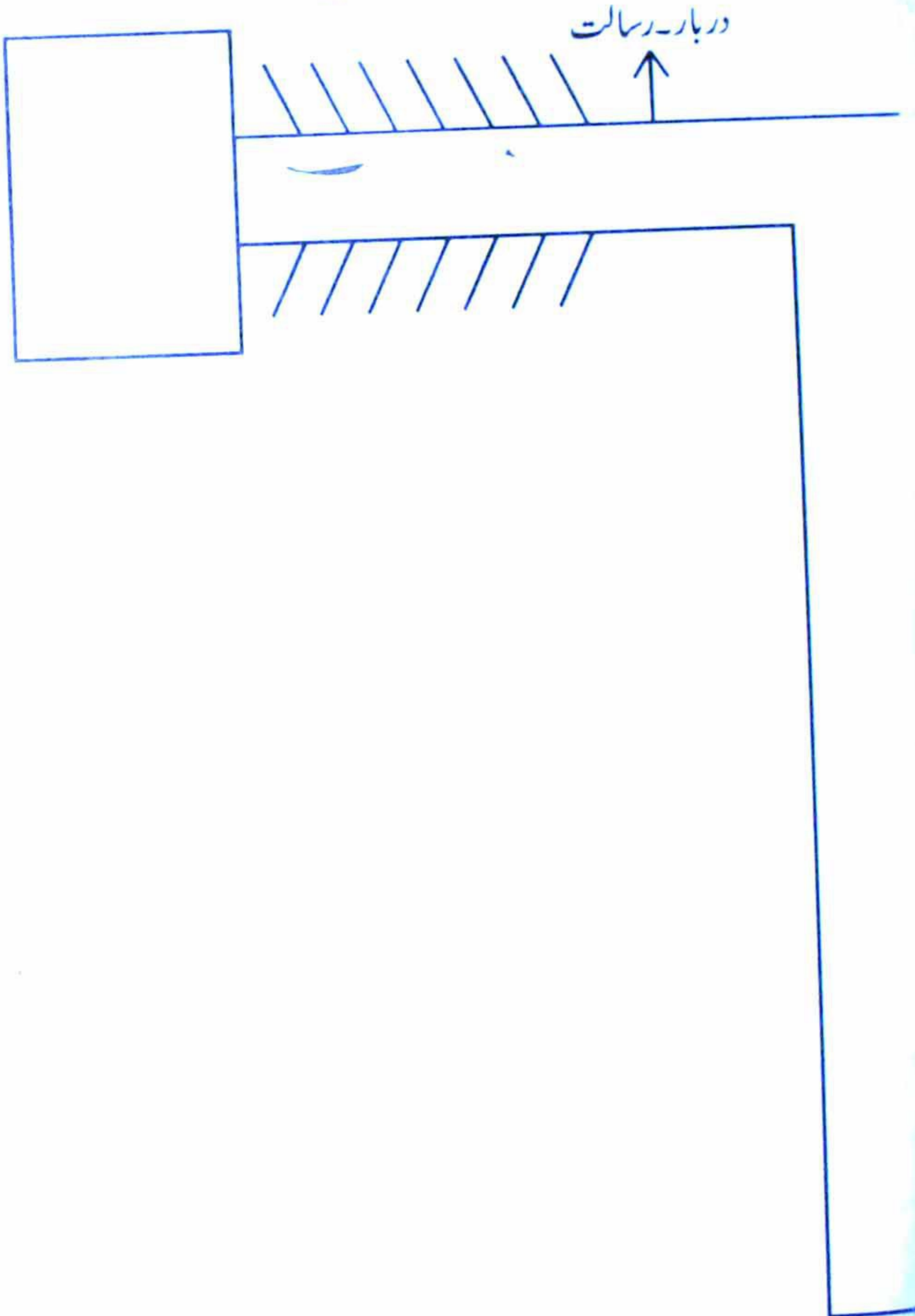
اللہ علیہ والہ وسلم نے اس لکیر کے دائیں بائیں چند اور خط کھینچے اور فرمایا یہ بھی راستہ

میں سے ہر ایک راستہ پر شیطان کھڑا ہے۔ جو کہ سالک کو اپنے راستے کی طرف بلا

پھر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے "وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا"

مکمل پڑھا۔ (بخاری و مسلم)

نقشہ راستہ کے متعلق

مقام شریعت تین حصوں پر تقسیم ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّيْتُكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانعام ۶: ۱۵۴)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور راستوں

(ورنہ) وہ جدا کریں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیتا ہے تمہیں جو

تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

یہ راستہ شریعت ہے۔ اس راستہ کو تین حصوں پر تقسیم کیا گیا ہے۔ قرآن پاک ہے

ثابت ہے۔ دائرہ شریعت ہے جو دربار رسالت تک جاتا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت ہے

ثابت ہے۔

۱۔ صراط سوی

فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ۔ (طہ ۲۰: ۱۳۵)

ترجمہ: تم عنقریب جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ (پر چلنے) والے۔

۲۔ صراط حمیدہ

وَهَدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ۔ (الحج ۲۲: ۲۳)

ترجمہ: اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا۔ (الزُّمَرُ ۷۰: ۴۴)

ترجمہ: آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

یہاں علاوہ صفات کے ذات بھی رفتار کر سکتا ہے۔ یہاں سے ابدی زندگی شروع ہوتا ہے۔ یعنی عمر بھر کی زندگی ہوتی ہے اس کے مرتا نہیں۔ یعنی مرنے سے پہلے اس وقت مالک کی رفتار صراط مستقیم پر ہوتی ہے اور جب ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اس مالک کی رفتار صراط السوی پر ہو جاتا ہے اور جب واصل اللہ ہو جاتا ہے تو مالک کی رفتار صراط الحمیدہ ہو جاتی ہے۔

مقام شریعت:

ظاہری علم یعنی قرآن مجید اور احادیث یعنی فقہ، اصول، منطق، فلسفہ، ریاضی، ب وغیرہ پڑھ کر اور اس پر باعمل ہوں اور تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہوں اور عالم حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قدم قدم چلتے ہو تو یہ عالم مقام شریعت میں کامل ہو جاتا ہے۔ اس کو دائرہ شریعت کہتے ہیں۔

۱۔ صراط مستقیم:

جب یہ عالم اس شریعت پر عمل کرنا شروع کر لیتا ہے تو اس وقت معلوم ہو جاتا ہے کہ اس عالم کا رفتار صراط مستقیم پر درست ہے۔ مگر یاد رہے کہ اسی وقت اس عالم کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے۔ جتنا جتنا اپنے علم پر عمل کرتا ہے اتنے ہی شیطان تعداد میں ہتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ عالم فارغ التحصیل ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ ستر ہزار (70,000) شیطان کھڑے رہتے ہیں اور اس کو دھوکہ دے کر اپنے طرف کرتا ہے جو عالم را کا دوست ہو اور اپنے عمل کے ساتھ عبور ہو تو ہر وقت شیطان کو جواب دیتا ہے کہ دلائل را ایک ہے۔

تعریف صراط مستقیم:

یہ ایک سیدھی راہ متعابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے جو کہ اقوال و احوال و اخلاق میں صالحین، صدیقین، اولیاء اللہ اور انبیاء کی راہ کی ہے۔ اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھ یہ دین اسلام اور سنت سید الانام علیہ صلوٰۃ والسلام کی ہے۔

بہت بڑا نکتہ:

یہ ہے کہ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ یعنی اپنی ذات کی محبت اور مشاہدہ سے مشرف رہتا کہ اپنی طرف اور تیری غیر کی جانب التفات کرنے سے آزاد ہو کر ہم بالکل تیرے غیر جانب سے آزاد اور تیرے ہی گرفتار ہو جائیں اور تیرے سوا نہ ہم کچھ جانیں اور نہ تیرے ہم کچھ دیکھیں اور تیرے سوا ہم کچھ اور خیال نہ کریں۔ ہمیں ایسی توفیق عطا کر دے کہ بالکل تیرے ہو جاویں۔

دوسرا نکتہ:

وہ یہ ہے کہ دکھا تو ہمیں سیدھی راہ اور وہ راہ جو تیری ذات پاک کو ہر موجودات کے ساتھ ہے کہ وہ موجود اس راہ کے بغیر کچھ ظہور نہیں رکھتا اور بے اس کے اپنے خیال انتہا کو نہیں پہنچتا تا کہ ہر حال میں تیرے سوا نہ ہم کچھ دیکھیں اور نہ ہم خیال کریں اور تیرے غیر سے ہم آزاد رہیں اور ان لوگوں کی راہ جن کو نبوت رسالت ولایت، صدیقت، صلاح کی نعمت دے کر یا ان لوگوں کی جو کہ اہل ہو کر کیونکہ وہ قبول شریعت ہے اور جمال نبی باطن سے کہ اسرار حقیقت کی واقفیت ہے۔ ان کو تو نے عزت بزرگی بخشی ہے وہ ہمیں عطا کر دے۔

جب کوئی مرید مجاہدہ کر کے مشاہدہ کے ذریعہ محبت الہی حاصل کرے وہی سیدھی راہ ہے اس کے لیے۔ ہر مسلمان پانچ وقت نمازوں میں اللہ تعالیٰ کو سوال پیش کرتا ہے جب طالب اور مطلوب ایک دوسرے کو نہ دیکھے تو محبت پیدا نہیں ہوتی حالانکہ خوبصورتی اور الفت سن لیتا ہے۔ مگر جب طالب اور مطلوب ایک دوسرے کو دیکھ کر مشاہدہ کر لیتا ہے اور ایک دوسرے کے دل میں محبت کا اسرار پیدا ہو جاتا ہے اور جب ایک دوسرے سے الگ ہو جاتا ہے تو عشق حقیقی پیدا ہو جاتا ہے اور وہی عشق دائمی ہے جس کو نسیان نقصان نہیں دے سکتا ہے اور وہی سیدھی راہ ہے جو کہ خاصان خدا کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ مستقیم راہ ہے۔

مثال:

مولانا روم صاحب پہلے سے عاشق نہیں تھا حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے حسن و جمال سے اچھی طرح سے واقف تھا۔ جب حضور شمس تبریز نے دیدار کرا دیا اور جب الگ ہوا تو عشق کا روگ لگ گیا اور عاشق ہو کر عشق کے فریاد میں مثنوی شریف لکھ دی ہے جو کہ مشہور کتاب ہے۔ فارسی کا شعر ہے

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

ترجمہ: مولانا روم اس وقت تک مولوی نہیں بن سکتا جب تک کہ شمس تبریز کا غلام نہ بن جائے۔

یہ تمام چیزیں خود انسان کے سینے میں پیدا ہوتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ خود عاشق اور خود معشوق ہے اور خود عابد ہے اور خود معبود ہے۔

صراط السوی:

جب انسان ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے قرب میں جگہ دے دیتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اب یہ سالک صراط السوی کی رفتار پر ہے اور جب ایمان سلام ہو جاتا ہے تو کہا جائے گا کہ اب اس سالک کا رفتار صراط الحمیدہ پر ہے۔

صراط الحمیدہ:

اس راستے کی انتہا رب تعالیٰ ہے۔

وَالِی رِبِّک مُنْتَهَا۔

یہاں علاوہ صفات کے ذات میں بھی ذکر، فکر کر سکتا ہے۔ یہاں سے ابتدائی حیات ابدی شروع ہو جاتی ہے۔ یعنی عمر بھر کی زندگی ہے اور اس کے بعد مرتا نہیں۔ صراط مستقیم کے ساتھ ہی ساتھ ملحقہ اور راستے بھی چھوٹے موجود ہیں اور ہر ایک راستہ پر شیطان کھڑا ہے سالک کو یعنی راستہ چلنے والے کو دھوکہ دے کر اس کو غلط راستہ پر لانا چاہتا ہے۔ بہت بڑے بڑے سالکین صراط مستقیم سے برطرف کیے گئے ہیں مثلاً سیدنا 125000 مریدوں کے ساتھ اور بلغم اعور اور اپنے زوجہ کے ساتھ شیطان کے دھوکے میں پھنس کر صراط مستقیم سے غلط راستہ لے جا کر دوزخ کی خوراک بن گئے ہیں لیکن صراط حمیدہ میں کسی قسم کا دھوکہ کھانے کا احتمال نہیں ہے۔ ان دونوں سالکوں کا ذکر قرآن مجید میں درج ہے۔

حیات ابدی حاصل کرنے کا طریقہ

حضرت ابراہیمؑ نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ کیسے مارتے ہو اور کیسے زندہ کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ جلد شانہ نے کہا اے میرے خلیل تمہارا یقین نہیں ہے۔ ابراہیمؑ نے کہا یقین تو ضروری ہے مگر مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ نے کہا اگر مشاہدہ کرنا چاہتے ہو تو

۱۔ کبوتر لوجو کہ ہمیشہ کے لیے لوگوں سے مانوس اور ہلا رہتا ہے اس کو مار ڈال اور ملق سے رشتہ الفت توڑ دے۔

۲۔ مرغ ہمیشہ شہوت کی طرف مائل رہتا ہے اس کو ذبح کر اور اپنے آپ کو شہوت کی یاد سے چھڑا دے۔

۳۔ کوا جو کہ بالکل حریص اور طمع ہے اس سے قتل کر ڈال تاکہ حرص و طمع چھوڑ دے۔

۴۔ مور جو کہ سر تا پا زینت ہے اس کا سر اتار دے اور دنیا کی آرائش سے اپنی ہمت کی آنکھ بند کر لے۔

جو شخص مجاہدہ کی تلوار سے ان چاروں بڑی صفتوں کو ذبح کرے گا وہ حیات ابدی کو پا کر ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔

إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولِمُ تَوَمِّنٌ،
فَنَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْ
مِّنَ الْيَمِينِ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ

يَا تَيْنِكَ سَعِيَا (البقرہ ۲: ۲۶۰)

ترجمہ: اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم نے اے میرے پروردگار دکھا مجھے کہ تو مردوں کیسے زندہ کرتا ہے فرمایا (اے ابراہیم) کیا تم اس پر یقین نہیں رکھتے، عرض کی ایمان تو۔ لیکن (یہ سوال اس لیے ہے) تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے فرمایا تو پکڑے چار پرندے پکڑے مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دے ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا انہیں۔ آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے۔

جب حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے بعد میں سمجھایا کہ انسان میں یہ چار صفت موجود ہے۔ یہ ہر چار صفتوں کو اپنے بدن سے نکالا اور ان کو قتل کر کے حیاتِ ابدی حاصل جائے گا۔ یہ تمام مجاہدہ سے ہوتا ہے۔

عربی زبان میں اس کا نام روح اور شعور ہے اور علم تصوف میں ان کا نام مخفی انہی ہے۔ دونوں کے درمیان روح کا مقام ہے اور ام الدماغ میں شعور کا مقام ہے۔ روح کے مقام کو اردو میں منفی کہتے ہیں اور شعور کے مقام کو بہشت کہتے ہیں۔ روح کے مقام کو انگریزی میں نیکو کہتے ہیں اور شعور کے مقام کو انگریزی میں پازیٹو کہتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک پردہ ہے جس کو عربی میں پردہ بڈریٹ کہتے ہیں اور اردو زبان میں پردہ کو پردہ کا پٹی کہتے ہیں۔ جب یہ پردہ ذکر و فکر سے روح اور شعور میں حلول کرے دماغ کے عین درمیان میں ایک بال کھڑا ہو جاتا ہے اور روح اور شعور آپس میں مل کر آواز بن جاتا ہے۔ اس کو انگریزی میں Transmitter (ٹرانسمیٹر) کہتے ہیں۔

ہر سے خبریں لیتا ہے اور باہر کی خبریں بھیجتا ہے۔ اس کا معنی بھیجنے والا ہے۔ حدیث شریف سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ نے خطبہ میں اپنے جرنیل کو آواز دیا کہ **يَا مَارِيَةَ إِلَى الْجَبَلِ** خطبہ پڑھتے آواز دیا۔ جرنیل نے اپنے آقا کی آواز سن کر حکم قبول کر لیا اور تعمیل کی اور اپنے لشکر کو پہاڑ کے دامن میں کر دیا۔ اور لڑائی شروع ہوئی۔ آخر مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ اگر آواز نہ دیتا تو شاید کہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتا۔ یہ آج کے سائنس دانوں نے درست ثابت کیا۔

- تبدیل کرنے والا آلہ **Trasformer-2**

ایک برقی رو کو دوسری مختلف قوت کی رو میں تبدیل کرنے والا آلہ۔

- پہنچانے والا آلہ **Transmitter Lasalki**

ارسال کرنے والا آلہ روانہ کرنے والا آلہ

لاسکی کا آلہ یعنی بھیجنا، چلنا۔

- ۳ بے تار کا لاسکی آلہ۔ لاسکی پیغام کا آلہ۔ **Wireless** وائرلیس

لاسکی پیغام وصول کرنے کی مشین یا آلہ۔

لاسکی: بلا تار کی برقی رو جس سے ریڈیو وغیرہ چلتے ہیں اس کو وائرلیس کہتے ہیں

- ۴ **Television**

لاسکی کے ذریعے ان واقعات یا اشیاء کا مشاہدہ کرنا جو فاصلہ کی وجہ سے آنکھوں

سے اوجھل ہے۔ دور دراز کے واقعات کا اشیاء کا لاسکی کے ذریعے مشاہدہ کرنے کو لاسکی

آلہ کہتے ہیں۔

5- Telepathy

تعلق روحانی ایک قلب کا اثر بلا کسی مادی واسطہ کے دوسرے قلب پر پہنچانے والا

علم۔

6- Hypnatism

عمل تنویم۔ عمل توجہ۔ مسمریزم۔ توجہ سے نیند طاری کرنے کا علم۔ توجہ نوم نیند

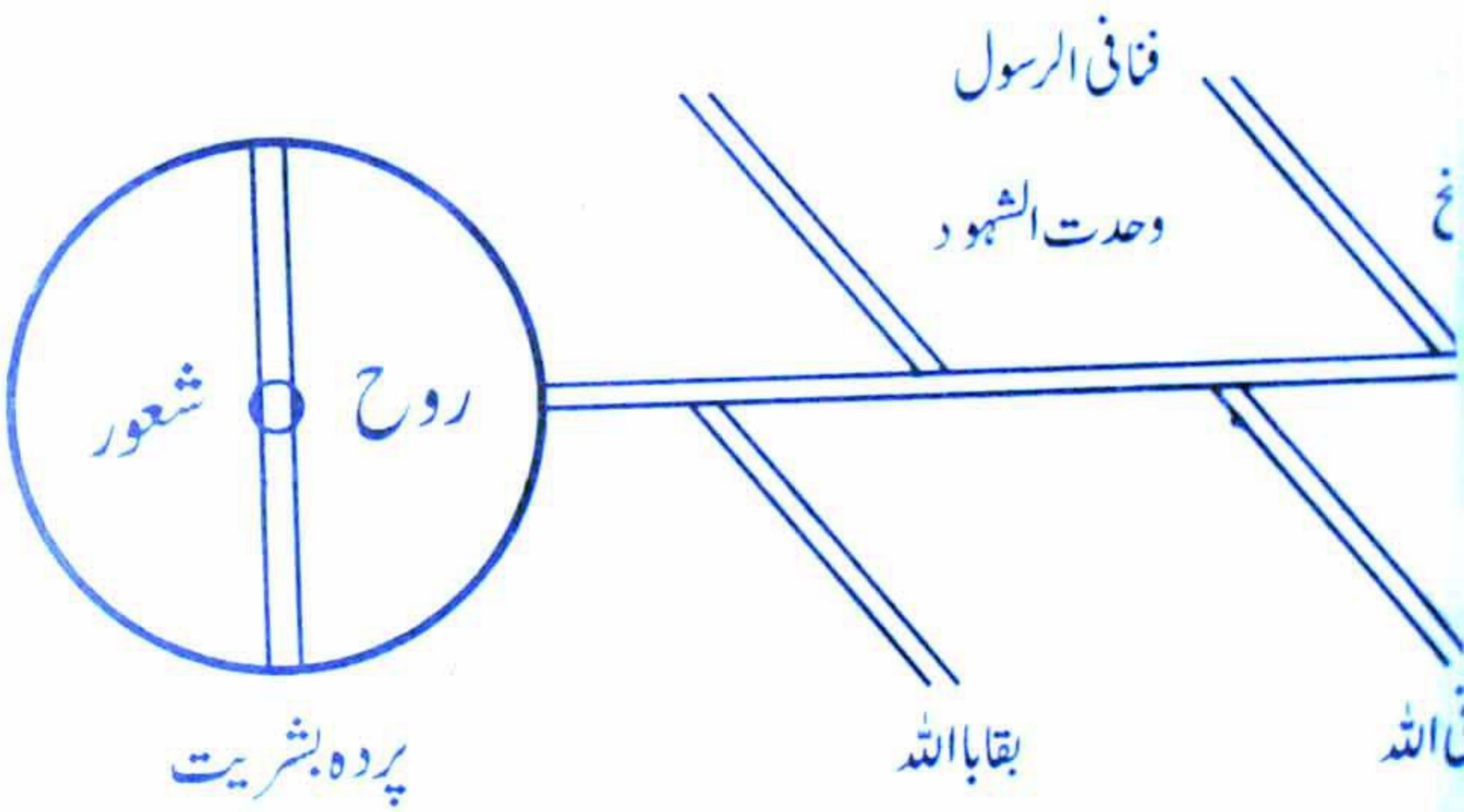
الانے لانے والی خواب آور نوم توجہ کی حال میں Hypnatism

نقشہ سر کے لطائف کے متعلق

یہ ایک گول دائرہ ہے۔ یہ انسان کا سر ہے۔

روح اور شعور کے درمیان پردہ بشریت ہے جو کہ روح اور شعور کو علیحدہ کرتا ہے۔

رہیں دو لطیفے ہیں۔ ایک کا نام لطیفہ خفی ہے اور دوسرے کا نام اخفی ہے۔

پانچ درجوں میں پانچ مقامات ہیں جو کہ درج ذیل ہیں۔

۱۔	ناسوت
۲۔	ملکوت
۳۔	جبروت
۴۔	ہائے ہوت
۵۔	لاہوت

روح کے متعلق

جسم روح ایک لطیف نورانی پیکر ہے اور اس کی شکل اس جسم کی شکل کے مطابق ہوتی ہے۔ جس بدن کا وہ روح ہے قد و قامت اور ہیئت میں ہو بہو اس کے مطابق ہوتی ہے۔ روح کے لیے ابتدا ہے مگر روح کے لیے انتہا نہیں۔ یعنی روح کے لیے قفا ہے۔ اگرچہ روح جسم سے جدا ہو جاوے مگر پھر بھی زندہ ہے اور قائم ہے۔

وَدَلٌّ عَلَيْهِ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَاجْتِمَاعُ الصَّحَابَةِ وَادِلَّةُ الْأَعْرَافِ عَلَى أَنَّ الرُّوحَ جِسْمٌ مُخَالَفٌ بِالْمَاهِيَةِ لِهَذَا الْجِسْمِ الْمَحْسُوسِ وَهُوَ جِسْمٌ نُورَانِيٌّ عَلَوِيٌّ خَفِيفٌ حَيٌّ مُتَحَرِّكٌ يَنْفُذُ فِي جَوَاهِرِ الْأَعْضَاءِ كَسَرِيَانِ الْمَاءِ فِي الْوَرْدِ وَالدُّهْنِ فِي الزَّيْتُونِ وَالنَّارِ فِي الْفَيْحِ. (کتاب الروح ابن قیم)

ترجمہ: روح کی تعریف کتاب و سنت اجماع صحابہ اور عقل دلائل سے ہے کہ ایک جسم ہے جو اپنی ماہیت کے لحاظ سے اس محسوس جسم عنصری کے مخالف ہے۔ وہ جسم ہے اور ہکا ہے اور زندہ ہے، متحرک ہے جو تمام بدن میں نفوذ کر جاتا ہے۔ بدن میں سریان ایسا ہے کہ جیسا کہ گلاب کے پھول میں پانی ہے، زیتون کے درخت میں روغن اور کونکے میں آگ ہے۔

جب میں بدن آدم کو پورا بنایا اور اس میں روح پھونک دیا تو معلوم ہوا کہ بدن کے بعد نفخ روح ہے اس سے ثابت ہوا کہ بدن اور روح دو مختلف چیزیں ہیں۔

روح کا نفخ کیا جاتا ہے اور نفخ جسم کا ہوتا ہے۔ اس سے روح کا جسم لطیف ہونا ہوتا

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اٹھا کھڑا کیا اس کو نئی صورت میں۔ یعنی پہلے جسم بنایا اور کے بعد اس میں روح پھونکی اور تمام بدن میں سریان کر گئی اس سے روح کا جسم حقیقت اب ت ہوا اور اس طرح یہ روح جسم لطیف رکھتی ہے جو کہ کثیف میں سرایت کیے ہوئے ابو قاسم سہیل نے فرمایا ہے کہ روح کی پیدائش نفخ سے ہے جو مضاف فرشتہ کی طرف ہے اور فرشتوں کی پیدائش نور سے ہے۔ اس لیے روح ملائکہ سے زیادہ لطیف ہے۔ ان کا سانس اس کے جسم سے زیادہ لطیف ہے۔ اسی طرح ملائکہ کا سانس ان کے جسم سے زیادہ لطیف ہے۔ روح پہلے بھی تھا اور اس کے بعد بھی موجود ہوگا۔ روح سنتا ہے، ہے، کلام کرتا ہے، مصافحہ کرتا ہے، پھرتا ہے۔ روح کے حصے روح روان، روح ہیں۔

روح امر ربی ہے۔ یہ شعور کی تربیت کرتا ہے اور اس کو اعلیٰ بلند یوں پر پہنچانے کا

الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا.

(اسرائیل ۱۹: ۸۵)

، بتائے روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا سا۔

یہودی کا روح کے متعلق سوال:

ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں

تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک یہودی آیا۔ اس یہودی نے حضور صلی اللہ علیہ والہ سے سوال کیا کہ آپ روح کے متعلق کیا کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کر لوں گا۔ چونکہ قرآن کریم تین طرح پر نازل ہوا ہے یعنی نازل ہو گیا تو آیات نازل ہوئیں یا فعل ہونے والا تھا تو آیات نازل ہوئیں یا فعل ہو گیا تھا تو آیات نازل ہوئیں۔ یعنی حال، ماضی، مستقبل۔ اسی طرح سے مندرجہ بالا آیت کا بھی یہی حکم ہے۔ کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بغیر خداوند تعالیٰ کے حکم جواب نہیں دیتے تھے۔

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ (النجم ۵۳: ۵۴)

ترجمہ: اور وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے نہیں ہے مگر وحی جو ان کی طرف کی جاتی۔ اتنے میں جبرائیل تشریف لے آئے اور یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کو سمجھایا کہ روح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور اس کا علم تم لوگوں کو کم دیا گیا ہے۔ یہودی تو چلا گیا مگر اصحاب جو کہ وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو پریشان ہو گئے کہ ہمیں روح کا علم کم ہے تو پھر ہم پیروی کیسے کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی دریافت کر لوں گا، اتنے میں جب حضور حاضر ہوئے اور حکم لائے کہ اپنے صحابہ کو کہہ دو کہ

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر ۱۵: ۲۹)

ترجمہ: اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے۔

کو تسلی ہوئی۔ یہ بات یہودی تک پہنچی تو پھر دوسرے دن ایک یہودی آیا اور کہا کہ خدا کا کہاں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا کہ خدا سے دریافت کر لوں گا۔ میں جبرائیل حاضر ہوئے اور آیت پیش کی۔

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۱۶:۵۰)

: ہم اس سے شبہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔

پھر اس وقت صحابہ حیران ہو گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بھی سمجھایا جاوے اگر اللہ تعالیٰ ہماری شبہ رگ کے نزدیک ہے تو نہ ہم اس کے کتبے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی دریافت کروں گا۔

ت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور کہا کہ ان کو کہہ دو

أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (الذريات ۲۱:۵۱)

: اور تمہارے وجود میں بھی (اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

ان چاروں آیتوں سے پتہ لگ گیا کہ روح درحقیقت میں اللہ تعالیٰ کا امر نقطہ شعور کے ارد گرد جو گناہوں کے پردے ہیں وہ ذکر و فکر سے دور ہوتے ہیں۔ بعد

نقطہ روح کی شعاعیں نقطہ شعور تک پہنچنے میں کوئی رکاوٹ نہیں دیتیں۔ نقطہ شعور

روح سے فیضان کرنے لگتا ہے مگر پردہ بشریت بدستور رہتا ہے۔ چونکہ پردہ

شفاف شفاف ہونے کی وجہ سے شعاعیں اس میں سے گزرتی ہیں اور جب اس کا

اس حد تک ہو جاتا ہے کہ پردہ بشریت نقطہ روح اور نقطہ شعور میں حلول کر سکتے اور

جب نقطہ روح اور نقطہ شعور ہر دو آپس میں مل جائے تو پردہ بشریت کے نہ ہونے کی وجہ سے اور دونوں نقطے مل جانے سے ایک آلہ بن جاتا ہے۔ اس آلہ کو انگریزی میں ٹرانسمیڈیا کہتے ہیں۔ تو اس وقت باہر کی خبریں لیتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص سالک کاشف ہے۔ اس کے کھینچنے کو کشف کہتے ہیں اور اس وقت اس کا تصور مکمل ہو کر تصدیق بن جاتا ہے۔ فی الشیخ کے درجے میں ہو جاتا ہے اور ہر ایک شیخ کی شکل میں نظر آتا ہے۔ یہ ایک سید ہے۔ متابعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے۔

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانعام ۶: ۱۲۴)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں تمہیں تمہیں جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

اس راستہ کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں پر تقسیم کیا ہے۔

۱۔ صراط مستقیم

۲۔ صراط السوی

۳۔ صراط حمیدہ

جب اللہ تعالیٰ انسان سے کام لینا ہو تو اس کو وجد میں لا کر پردہ بشریت

شعور آپس میں حلول ہو جاتا ہے اور نقطہ روح اور نقطہ شعور مل جاتے ہیں۔ جب انسان

ان کے مطابق کام ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت پردہ بشریت نقطہ روح اور نقطہ شعور کے بان لگ جاتا ہے اور بعد ازاں انسان اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے اور وہی شخص شیخ کے جے پر آ جاتا ہے۔ شعور وہ طاقت ہے جو کہ انسان کو تمام کائنات سے ممتاز کرتی ہے۔ یہی میں ہر تکلیف کے معلوم کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ شعور آلودگیوں سے پاک نے کا نام ہے۔

شعور برتر سے شعور مطلق تک کے متعلق

شعور کے تین حصے ہیں جس طرح ہمارے جسم کے تین حصے ہیں۔

۱۔ سر و گردن

۲۔ دھڑ

۳۔ پنڈلیاں اور پاؤں

اسی طرح سے انسانی شعور بھی تین حصوں پر تقسیم ہے۔

بلا حصہ:

رکاوٹ ہے جو کہ انسانی جبلت جزیات اور حافظے کا مرکز ہے۔

سرا حصہ:

رکاوٹ ہے جو کہ قوت استدلال منطق ریاضی اور ادراک و امتیاز کا اسلحہ خانہ ہے۔

سرا حصہ:

رکاوٹ ہے جس کی حدیں انسانی سوچ سے بالاتر ہیں۔

جب تک ہم بھاگتے رہتے ہیں انسانی شعور کی سرگرمیاں جاری رہتی ہیں۔ جب دماغ نیند طاری ہو جاتی ہے تو لا شعور اپنی پوری آزادیوں کے ساتھ جاگ اٹھتا ہے۔ انسانی فکر کو ایک ایسا اسٹیشن فرض کیجئے جس سے ہر دس سیکنڈ میں خیالات کی ایک نئی ٹرین گزر رہی ہے۔ یہ سلسلہ برابر جاری رہتا ہے مگر لا شعور خیالات کی اندرونی قطاروں کا زمین اسٹیشن ہے۔ اب وہ شعور برتر ہے۔

شعور برتر:

وہ فضا پرواز طیارہ ہے جو کہ انسانی دماغ کے ہوائی اڈے سے اڑ کر زمینی پابندیوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ہم تخلیل نفسی تنویمی نیند اور تعبیر خواب کے ذریعہ ذہنی خیالات کی جذبات کی مختلف کڑیوں کو ملا کر انسانی شعور کے کسی دبے ہوئے جذبے اور کچلی خواہش یا بھٹکی ہوئی جبلت کا کھوج لگا سکتے ہیں اور استدلال و ادراک منقطع کے ذریعہ سے کام لیکر شعور کی رفتار اور اس کے اتار چڑھاؤ کو معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن شعور برتر کا فرمایوں کا علم دلیل بازیوں اور منطق جوڑ توڑ کے ذریعہ ممکن نہیں کیونکہ وہ ان پابندیوں سے آزاد ہے۔

خیالات کے متعلق

خیالات: آپ کے شعور کے ریلوے اسٹیشن سے ہر لمحے خیالات کی ٹرین گزرتی ہے اور آپ بیداری کی حالت میں دم لئے ہوئے اور ستائے بغیر خیالات اس بھیڑ بھاڑ سے دوچار رہتے ہیں۔ لیکن آپ شعور سے کوئی اہم کام لینا چاہتے ہیں تو

ہیں؟ مثلاً کسی الجھے ہوئے مسئلے پر سوچ و بچار یا کسی مشکل موضوع پر غور و فکر، کسی قصے کا حل ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ کہ خیالات کی تمام لوکل گاڑیوں کو بیرونی سگنل دیتے ہیں۔ اسی طرح شعور کا بڑا پلیٹ فارم خالی ہو جاتا ہے۔ پھر کسی خاص سٹاپ غور کرنا چاہتے ہیں تاکہ تیز گام ٹرین آہستہ آہستہ ریلوے اسٹیشن میں داخل ہو جاتی یہ عمل توجہ کے ذریعہ واقع ہوتا ہے۔

زندگی کا کوئی شعبہ لے لیجئے، کامیابی صرف ان انسانوں کو حاصل ہوتی ہے جو کہ مانگی پلیٹ فارم پر خیالات کی لوکل ٹرینوں کی بھیڑ بھاڑ نہیں ہونے دیتے بلکہ صرف اور عظیم الشان منصوبوں اور عنندیوں کی فرسٹ کلاس ریلوں کو ذہن کی سطح پر نمودار کی اجازت ملتی ہے۔

شعور پر کنٹرول

شعور کی سرگرمیوں کو مدغم یا شعور پر کنٹرول کر کے لاشعور کی قوت کو برے کار لانے لیے فطرت نے نیند کو پیدا کیا ہے جب ہم سوتے ہیں انسانی شعور بالکل معطل نہیں ہوتا سست ضرور پڑ جاتا ہے۔ جس طرح لاشعور جاگتے میں اپنی حد کے اندر اپنے فرائض دیتا رہتا ہے لیکن ہم بیداری کی حالت میں بھی استغراق۔ مراقبہ اور توجہ کامل کی پیدا کر کے شعور کو آوارہ گردیوں سے باز رکھ سکتے ہیں۔ جب شعور کی پوری "رو" ایک نقطے یعنی پوائنٹ کی طرف مرکوز کر دیا جاتا ہے تو ہم رفتہ رفتہ شعور کی سطح سے اٹھ کر برتر کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ میں خود فکر و سخن میں غرق ہوتا ہوں تو مجھ پر ایسی محویت آجاتی ہے اور آپ خود جب کسی خاص مسئلے پر غور کرتے ہیں تو اپنے ماحول سے بے خبر

ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ روزمرہ کا تجربہ نہیں ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ ان کو پوری توجہ کہتے ہیں
کی پوری رفتار کو ایک ڈگری پر ڈال دینے کو یا تمام خیالات کو ہٹا کر صرف ایک خیال
کی ساری قوت لگا دینے کا نام مراقبہ ہے۔

مشاہدہ:

اپنی توجہ کو کسی ایک نقطے پر مرکوز کر دینا آسان کام نہیں ہے۔ کیونکہ شعور
مثال کی ایک چنچل اور شریر بندر کی سی ہے۔ ابھی دماغ کی ٹہنی پر لٹک رہا ہے اور اس
شاخ پر جا چڑھا اور وہاں سے اچھلا تو پیڑ کے تنے سے لپٹ گیا۔ اس عالم میں بھی مسل
ہل رہی ہے۔ ذہن کی بے قابو حرکتوں اور شعور کی لگاتار اچھل کود کو بس میں لانے
مشاہدہ کا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے۔ یعنی کسی ایک چیز پر نظر جما کر دیکھا اس مشق نظر۔ اس
خیال کی پوری طاقت کو بھی مشہود یعنی جس چیز پر آپ کی نظر جمی ہوئی ہے اس کی طرف
دینا اگر آپ چاہتے ہیں کہ توجہ کی مرکزیت اور قلب کی یک سوئی حاصل ہو جاوے۔
آپ کو مسلسل اور لگاتار مشاہدہ کی مشق کرنا پڑے گی تاکہ دماغ توجہ کامل کا
جاوے۔ کیونکہ نظر شعور کا صدر دروازہ ہے۔ پہلے تم اپنی نظر کو ایک نقطہ پر جمانا جس
توجہ ایک نقطہ پر جم جائے تو اس نفس کے اندر ایک عجیب قوی کو ابھرتے ہوئے دیکھو گے
ایسا کرنے والا چند لمحے بعد جو بات ہونے والی ہے اسے انجان طریقہ پر جان لیتا ہے۔

استغراق کے متعلق

تصورات کے درمیان میں جو شکلیں نظر آتی ہیں وہ عالم غیب کے مناظر ہوتے ہیں
اور ہمارے اپنے لاشعور اور حافظے کی پرچھائیوں کے سلسلے میں صدہا تجربات

ان تجربات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی شخص کسی چیز کو پلک جھپکائے بغیر نظر جما کر سکتا ہے تو اس پر رفتہ رفتہ شعور کی بے ربطی کی کیفیت ہو جاتی ہے۔ منظم سلسلہ خیال ٹوٹا ہے، منظم سلسلہ ٹوٹ جانے کا نتیجہ و جد یا بے خودی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ یعنی قبہ کے بعد استغراق اور ایسی ہی حالت میں کسی نہ کسی لمحے انسانی دماغ یکا یک اور تک کائنات کے شعور مطلق سے اپنا رشتہ قائم کر کے زمان اور مکان کی پابندیوں سے ادھو جاتا ہے۔ استغراق کے عالم میں انسانی دماغ کی اس منزل کو شعور برتر کی طرف سوب کرتے ہیں۔ کائنات کے شعور مطلق یا عالم ارواح یا عالم اعیان یا عالم امثال سے ربط پیدا کرنے کے لیے بعض اور طریقے بھی اختیار کیے جاتے ہیں۔

اعصابی عمل کے متعلق

وَتَقْبَلُ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ ۚ لَا خَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۚ ثُمَّ
ظَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ (الحاقة: ۶۹ تا ۷۶)

جمہ: اگر وہ خود گھڑ کر باتیں ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے، پھر
مکٹ دیتے اس کی رگِ دل۔

آپ نے دیکھا ہوگا کہ شعور برتر کو جگانے یا غیب سے رابطہ پیدا کرنے کے لیے بے روک ٹوک مشاہدہ کی اہمیت کتنی بنیادی عمل ہے۔ جب آپ کسی مشہور انجکٹ کو غور سے خیال کی پوری طاقت کے ساتھ نظر جما کر دیکھتے ہیں تو دماغ کے مرکز احساسات کا "غدة لغیبہ" متحرک ہو جاتا ہے اور عامل پر استغراق یعنی نیم خوابی کی کیفیت طاری ہو جاتی

ہے "غدة بلغمیہ" کا عمل تیز ہوتے ہی دماغ کی دوسری گٹھی اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ دماغ کی یہ دوسری گٹھی جسے "غدة صنوبری" کہتے ہیں بلاشبہ ہمارے مشورے کے برتر کام کر رہی ہے۔ جس طرح شعور کا مرکز دماغ کا پچھلا حصہ اور ریڑھ کی ہڈی کا اعصابی ڈھانچہ ہے، مشاہدہ سے دماغ کی قوتیں حرکت میں آتی ہیں، جو فاصلے اور مسافت نیز وقت و زمانہ سے قید سے آزاد ہیں جنہیں سچ سچ ابدی اور رانی کہا جاسکتا ہے۔

اعصاب:

یہ ایک رگ ہے جو کہ دماغ سے شروع ہوتی ہے۔ اس کی دو شاخیں ہیں ایک نام حس ہے اور دوسری کا نام حرکت ہے۔ یہ اعصاب تمام رگوں اور پٹھوں پر کمان کرتا ہے۔ جس وقت صاحب تصور یا صاحب مراقبہ کا خیال درست ہو جاوے تو یہ اعصاب اسی وقت کمان ظاہری میں شروع کر لیتا ہے اور کمان شروع کرنے کے وقت ایک اور یعنی شین کمان کان سے نکلتی ہے۔ صاحب مراقبہ سمجھتا ہے اور یہ آواز ایسا آتا ہے جیسا کہ اونچے جگہ سے پانی نیچے جگہ پر یکساں گر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے مرشد کے لئے سے نور محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اتر کر میرے سینے پر گر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ آواز اصل آواز بن جاتی ہے۔ یہ آواز بے نظیر ہے جس کو موسیٰؑ نے کوہ طور پر سنا تھا۔ اس آواز کو غیب کی آواز بھی کہتے ہیں۔

وہم سے یقین تک کے متعلق

اَيْتَبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا ظَنًّا، إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، إِنَّ
عَلَيْمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (یونس ۳۶:۱۰)

مذہب اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر مگر محض وہم و گمان کی، بلاشبہ وہم و گمان بے
بہن کر سکتا حق سے ذرہ بھر، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، جو وہ کرتے ہیں۔

"التباس خواص" یعنی نظر کا دھوکہ اور خیال کا فریب کسی مرض کے سبب پیدا ہوتا

ہے یا کسی شے کے دوران یا دونوں حالتوں میں شعور کی بے ترتیبی یا خیال کے لگے بندھے

توں کا ٹوٹ جانا۔ اس کی بنیادی شرط یعنی مراق مالخولیا، خفقان، ہسٹریا، مرگی، جنون

مرض ہر قسم کی دماغی اور اعصابی اختیال میں پہلے خیالات اپنے جگہ پر کھڑا نہ ہونے کی

بہتیت پیدا ہوتی ہے۔ بعض کو طرح طرح کی شکلیں نظر آتی ہیں اور قسماً قسم کی آوازیں

سنائی دیتی ہیں۔ مگر وہ سب بصورت و سماعت اور حس لاکے دھوکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان

دہان سے یقین تک کس طرح پہنچا جاوے۔ یعنی التباس خواص کی گہر کو چیر کر حقیقی مشاہدہ یا

یقین الیقین کے درجے تک کس طرح رسائی نصیب ہو جاوے یعنی جب کوئی آواز آ جاوے

تو اس کو اسی وقت شریعت کی کسوٹی سے پرکھا جاوے۔ اگر شریعت پر پورہ نکلے تو اس پر اعتبار

کرنا چاہیے۔ اور اگر شریعت کے برخلاف ہو تو یہ بصارت و سماعت حس لاکے دھوکہ ہے۔

اس آواز پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔

مثال:

ایک دفعہ پیران پیر عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی کو آواز آیا کہ تم پر سب کچھ ہے تو حضور نے جواب دیا کہ حلال، حلال ہے اور حرام حرام ہے۔ لہذا شریعت سے جواب دیا گیا۔

مثال:

نظام الدین محبوب الہی کو ایک دن آواز آیا کہ کیا چاہتے ہو؟ حضور نے جواب نہ دیا۔ دوسرے دن پھر جبکہ مراقبہ میں مشغول تھے آواز آیا کہ کیا چاہتے ہو؟ وقت اپنے پیر صاحب کے پاس پہنچے اور حضور کو کہا کہ یا حضور مجھے ہر روز آواز آتا ہے کیا چاہتے ہو؟ تو قبلہ بابا فرید گنج نے کہا کہ اس کا جواب فلاں گاؤں میں ایک آدمی ہے ہندو کے بٹے پر آگ جلانے کا کام کرتا ہے۔ وہاں جا کر اس سے جواب طلب کریں۔ تمہیں سمجھا دے گا۔

نظام الدین محبوب الہی گئے اور وہاں پر ملاقی ہوا۔ اس آدمی نے کہا کہ میں تو ہندو کا نوکر ہوں۔ کل کام سے چھٹی کروں گا، تم کل آنا۔ نظام الدین محبوب الہی چلا گیا اور وہ شخص بٹے کی آگ جلاتے جلاتے مر گیا۔ ہندو کورپورٹ ہوئی، ہندو مالک نے مسلمانوں کو جمع کر کے رقم دیا کہ اس مسافر کو اپنے طریقہ سے دفن کیا جاوے۔ مسلمانوں نے اٹھا ایک گھڑے میں پھینک دیا اور اس پر اپنا چادر ڈالا۔ صبح سویرے نظام الدین محبوب الہی آئے ہندو نے کہا کہ وہ تو کل کا مر گیا ہے۔ حضور نے کہا کہ مجھے اس کی قبر بتلا دی جائے۔

اب مسلمان سے کہا کہ اس مہمان کو اس کا قبر بتا دیا جاوے۔ جب یہ دونوں مردے
 اس پہنچ گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ گدھ مردے کی آنکھ کھینچ رہے ہیں۔ نظام الدین محبوب
 نے سلام کیا اور بعد سلام کے کہا کہ عجب بات ہے کہ میں جس کے لیے آیا تھا وہ تو پورے
 مردے سے جواب ملا کہ میں عاشق ہوں، دنیا میں بھی مجھ پر تکلیف اور آخر میں بھی
 نہ دیکھو گدھ میرے مرنے کے بعد میری آنکھیں کھا رہے ہیں۔ جب تم کو دوبارہ
 آئے گا تو عشق طلب نہ کرو، معشوق کا جواب دید اور مجھے دفن کر دو۔ محبوب الہی نے
 و تکفین کے بعد اس کو دفن کر دیا اور مکمل قبر تیار کر کے واپس آیا۔ چونکہ پیر اس کا زندہ تھا
 جواب پیش کر دیا۔ حضور نے کہا کہ اب ٹھیک ہے جب دوبارہ آواز آیا تو حضور نے
 بیت کی طلب کی، طلب سن کر جواب آیا کہ تم کو محبوبیت مبارک۔ وہ چونکہ اس کا پیر زندہ
 لیے اس نے شریعت کا حکم اپنے پیر سے لے لیا اور کام ہوا۔

مسئلہ تقلید کے متعلق

مَدْعُونَ اللّٰهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسُهُمْ وَمَا
 عُرُونَ۔ (البقرہ ۹:۲)

ترجمہ: فریب دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو اور (حقیقت میں) نہیں
 بے دے رہے مگر اپنے آپ کو (اور اس حقیقت کو) نہیں سمجھتے۔

بعض لوگ محض چال بازی کرنے کے لیے پیری کا اظہار کرتے ہیں۔ اپنے شعور
 سے ناجائز کام لیتے ہیں اور شعور کو دھوکے میں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بچنا اور نیک

لوگوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ حکم خداوندی ہے۔

فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (النحل ۱۶:۴۳)

ترجمہ: پس دریافت کرو اہل ذکر سے اگر تم خود نہیں جانتے۔

اسی لیے نظام الدین محبوب الہی نے قرآن کے مطابق اپنے پیر سے دریافت کر کے حل کر لیا۔

شعور برتر کی دریافت کے متعلق

وہ علم جو حواس کی مدد کے بغیر حاصل ہوں یہاں تصوف کے فن لطیف سے نہیں ہے۔ تصوف روحانی زندگی کا اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ ہم جیسے گرفتار حواس اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ القا، وجدان، استغراق، کشف کرامات اور مشاہدات، غیب، حضور، اور روحانی ترقی کے وہ مدارج ہیں جن کی معرفت برگزیدہ لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔ ماورائے حواس کی دماغی صلاحیت ادراک، ماورائے حواس کی قوت کا تعلق انسان کے شعور برتر سے ہے۔ اگر آپ اس شعور برتر کو دریافت کرنا چاہتے ہیں تو مشاہدے اور مراقبے یعنی توجہ کی عادت ڈالیے۔

عمل صرف پندرہ منٹ کے لیے:

ہمارے دن رات کے چوبیس (24) گھنٹے یا 1440 منٹ ہوتے ہیں۔ شام کے صرف پندرہ منٹ کسی تنہا گوشے میں بیٹھ جائیں اور نظر سے دو یا تین فٹ کے فاصلے پر آئینہ جس میں آپ کا عکس نمودار ہو سکے اس پر اپنی پوری قوت لگایا کریں۔ کوشش

کہ دماغ کا پلیٹ فارم خیالات کی مال گاڑیوں اور نئی مسافر گاڑیوں کے ہجوم سے درہ منٹ کے لیے خالی ہو جائے۔ بے شک یہ انتہائی مشکل کام ہے۔ لیکن اگر ہم چاند کی زمینی راکٹ اتار سکتے ہیں تو اس پر بھی قادر ہیں اور قابو پاسکتے ہیں۔ پندرہ منٹ تک ایالات کی باقاعدہ ٹریفک کو روک دیں۔ چند ہفتے کی مشق میں معلوم ہو جائے گا کہ شعور برتر کی تجلیاں دماغ پر چمک رہی ہیں۔ انسان کا شعور برتر کائنات کے شعور سے جڑا ہوا ہے۔

جو نہی ہمارا شعور برتر حرکت میں آتا ہے زمانی اور مکانی کائنات کی تمام گہرائیاں سبائیاں اور چوڑائیاں انسان کی دسترس میں آجاتی ہیں۔ کیونکہ یہ شعور مطلق ہی تو ہے جو کائنات پر حکمران ہے۔ اگر آپ حضرات ارواح کے سوال و جواب کی تشریح شعور برتر کی روشنی میں کریں تو مشاہدہ باطنی قوتوں کا بھید سمجھ میں آسکے یاد رکھیں کہ مشاہدے اور توجہ کی اس لگاتار مشق میں بار بار آپ کو فریب نظر، فریب سماعت اور فریب خواص سے دوچار ہونا پڑے گا۔ آپ کو طرح طرح کی شکلیں بھی دکھائی دیں گی اور طرح طرح کی آوازیں بھی سنائی دیں گی۔ حس شامہ خوشبوئیں کا بھی احساس ہوگا اور کہیں کہیں یہ محسوس ہوگا کہ کوئی ان دیکھی قوت آپ کو چھو رہی ہے۔ آپ ان خبروں سے دھوکہ نہ کھائیں اور برابر خیال کی تمام توانائیوں کے ساتھ ایک ہی نقطے پر اپنی نظر جمائے رکھیں۔ یہاں تک کہ التباسات کی کھرچھٹ جائے گی اور آپ اپنے دماغ کی سطح اور خواص کی زمین سے بلند ہو کر شعور برتر کی فضا میں پرواز کے قابل ہو جائیں گے۔

نوٹ: بغیر میرے اجازت یہ عمل نہ کریں۔

نفس کے مقام کے متعلق

وَمَا أَبْرَىٰ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَحِمَ رَبِّي ۗ إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَّحِيمٌ (یوسف ۵۳:۱۲)

ترجمہ: اور میں اپنے نفس کی براءت (کا دعویٰ) نہیں کرتا، بے شک نفس کو حکم دیتا ہے برائی کا، مگر وہی (بچتا ہے) جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ یقیناً میرا رب غفور رحیم ہے۔

نفس کا مقام دو انگلی ناف کے نیچے ہے۔ یہ ایک گول رطوبت کا ٹکڑا ہے۔ اس کی دو شاخیں ہیں اور جسم میں یکساں گزرتے ہیں۔ ایک کا تعلق سائنس کے ساتھ ہے یعنی پیڑوں میں سے گزرتا ہے۔ دوسری شاخ کا تعلق آنکھوں کے درمیانی پردے کے ساتھ ہے۔ اس لیے حکماء نفس کو سائنس کہتے ہیں اور علماء نفس کو گوشت کا ایک ٹکڑا کہتے ہیں۔ مگر یہ دونوں غلط ہیں۔ یہ ایک جما ہوا رطوبت ہے۔ اس کی دو شاخیں ہیں ایک کا تعلق پیڑوں کے ساتھ ہے جو کہ پیڑوں میں داخل ہو کر باہر آ جاتا ہے اور پھر اندر جاتا ہے اور دوسری شاخ کا تعلق دل میں داخل ہو کر آنکھوں کے ساتھ ٹکرا کر واپس اسی راستہ سے داخل ہو جاتا ہے اور اپنے رطوبت کے ساتھ ٹکرا کر پھر باہر آ جاتا ہے۔ اسی طرح کے رفتار جاری ہے یعنی چوبیس گھنٹوں میں 24000 بار یہ نفس آتا ہے اور اندر جاتا ہے۔ دوسرے شاخ کا فعل یہ ہے کہ جب دل کے ذریعہ سے آنکھوں کے پردے سے ٹکرا کر کسی خوبصورت شے کو دیکھ لیتا ہے تو اس وقت نفس و سو سے دل میں ڈال دیتا ہے اور اس انسان سے خراب کام کر لیتا ہے۔

آنکھوں کے متعلق

مَنْ نَجَعَلُ لَهُ عَيْنَيْنِ - (البلد ۹۰:۸)

ترجمہ: کیا ہم نے نہیں بنائیں اس کے لیے دو آنکھیں۔

آنکھیں: اسی طرح سے آنکھوں میں تین پردے ہیں اور سات رطوبت ہے۔
 نا آنکھوں کا نظر تین حصوں پر تقسیم ہے۔

پہلا حصہ نظر کا ہے۔

دوسرا حصہ نفس اور شیطان یعنی قہاریت کا ہے۔

تیسرا حصہ روح اور شعور یعنی رحمانیت کا ہے۔

نظر کا دوسرا حصہ جب دونوں پر غالب ہو جاتا ہے تو سیدھا دل میں ہوتا ہوا شیطان کے ساتھ آنکھوں کے درمیانی پردے پر جا گرتا ہے۔ تو یہاں پر پردہ قہاریت اور اس و شیطان تینوں مل کر وسوسے ڈال دیتا ہے۔ جس وقت قہاریت کے حالت میں آجاتا ہے تو نفس اور شیطان مل کر دوسرے پردے سے ایک دم شوٹ کر کے آخری پردے یعنی رحمانیت کے پردے پر غالب ہو جاتا ہے اور انسان وہ خرابی کر لیتا ہے۔ دل میں شیطان کا بلکہ شیطان کا تعلق نفس کے ساتھ بھی ہے اور آنکھوں کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی نفس اور شیطان ایک جا کام کرتا ہے۔ جس وقت نفس اور شیطان غالب ہو جاتا ہے تو روح اور شعور منسوب ہو جاتے ہیں اور اسی زائچے کا اختیار لے لیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اُسے ابدی کرا جاتا ہے اور وہ انسان شیطان کا تابع ہو جاتا ہے۔ اور جب روح اور شعور غالب ہو جاتا ہے تو

نفس اور شیطان مغلوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ انسان اللہ تعالیٰ کے تابع ہو جاتا ہے اور اچھے کرنے لگتا ہے۔ اور نیک بندہ بن جاتا ہے اور وہ اپنے نفس کا ایک ایک سانس کا نگہبان جاتا ہے کہ کہیں غافل نہ ہو جاؤں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی اور فضل سے ہوتا ہے۔

آنکھیں جب باہر سے خوبصورت چیز کو دیکھ کر اس کو دل اسی وقت پسند کر لیتا۔ نفس یکدم وسوسے ڈال دیتا ہے اور شیطان شیطانت کا کام بتلا دیتا ہے اور نفس نفسانہ خواہشات بتلا دیتا ہے۔ تو یہ زانچہ وہی کام کر لیتا ہے۔

نتیجہ:

آنکھوں کی نظر تین حصوں پر تقسیم ہے۔ جب نظر کا حصہ اتنا غالب ہو جائے کہ قہاریت اور رحمانیت دونوں پر دونوں کو اپنے میں خلول کر دے تو اس عامل کا نظر کھڑا ہو جائے گا اور اس کے نظر میں مقناطیسی اثر پیدا ہو جائے گا۔ جس شخص کو قہاریت سے دیکھے گا تو اس شخص کو نقصان مل جاوے گا اور جس شخص کو رحمانیت سے دیکھے گا تو اس شخص کو فائدہ جائے گا اور اس عامل کو صاحب تصور کہتے ہیں کیونکہ اس میں قوت ارادی پیدا ہو جاتا ہے۔ آنکھوں میں قوت ارادی یا قوت مقناطیسی پیدا کرنا یہ تمام کام تصور سے ہے۔

آنکھوں میں مقناطیسی طاقت پیدا کرنے کا طریقہ

یعنی کھینچنے کا طریقہ

مقناطیس اس پتھر کو کہتے ہیں جو کہ لوہے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ ہندی زبان میں اس پتھر کو چمک دار پتھر بھی کہتے ہیں۔ حقیقت میں اگر غور کیا جاوے تو مقناطیس کے

معنی کشش کے کہے جاتے ہیں جو درحقیقت قابل تسلیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کشش تمام
لم کی موجودات و مخلوقات کے ہر فرد و بشر کو بخشی ہوئی ہے اور ہر ایک چیز میں یہ طاقت
جود ہے۔ اگر یہ طاقت نہ ہوتی تو قانون قدرت میں فرق آجاتا اور دنیا کا کوئی کام نہ
تا۔

اگر غور اور توجہ سے دیکھو گے تو معلوم ہو جائے گا کہ تمام کاروبار جہاں کے
کشش کی خاصیت سے چل رہے ہیں۔ علم ہیئت کے جاننے والے جانتے ہیں کہ سورج
س ایک کشش موجود ہے جو کہ دیگر سیاروں کو سورج کے گرد حرکت کرنے پر مجبور کئے ہوئے
ہے۔ جس کے سبب سے سب سیارے سورج کے گرد پھرتے ہیں اور ان کی کشش سے دیگر
سیارے ان کے گرد چکر لگاتے ہیں۔ جن لوگوں کا یقین ہے کہ زمین کے گرد سیارے
پہرتے ہیں تو وہ زمین میں کشش اور سیاروں میں حرکت بتلاتے ہیں۔ سیاروں کی قوت
بازوبہ کا اثر جو زمین پر پڑتا ہے وہ اس سے صاف معلوم ہو رہا ہے کہ سورج کی کشش سے
کائنات برقرار ہے۔ چندرما (مہتاب) کی کشش سے تمام رسوں کی پیداوار ہے۔ زحل کی
تاثیر سے مادہ لوہا ہو جاتا ہے۔ کہروبا ایک قسم کا گوندھ ہے جو دریاب کے جگ سے قدرتی
طور پر تیار ہوتا ہے جو گھاس کے تنکے کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ شمع کی روشنی کی کشش پروانہ کو
گھائل کر دیتی ہے۔

الغرض قوت کشش ہر چیز میں موجود ہے لیکن کچھ میں زیادہ ہوتی ہے۔ ہر ایک چیز
اپنے اصل کی طرف جلد کھینچے جاتی ہے۔

كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ.

ترجمہ: ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔

انسان، انسان کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے مگر حیوان حیوان کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ کیونکہ انسان اشرف المخلوقات ہے اس لیے اس کی کشش ہر ایک چیز کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ایسی متبرک اور نادار الوجود قوت کشش کو اپنے جسم کے اندر تیار کر کے پیدا کریں جس کے جذبہ سے ہم قوت ایزدی کے رازوں سے واقف ہو کر دنیا عاقبت کی مشکلوں کو حل کر لیں اور بظاہر جسمانی قوتوں کو باطنی روحانی قوت سے حاصل لیں۔

روحانی طاقت نعمت غیر متبرک کہ ہے جو کہ حاصل ہوتی ہے یکسوئی قلب سے، یکسو حاصل ہوتی ہے، تصور سے، تصور حاصل ہوتا ہے، اجتماع خیالات سے، اجتماع خیالات کا بڑا بھاری مرکز دل ہے مگر یہ دل اپنی مرضی کا مالک نہیں ہے۔ یہ اپنے مشیروں کا محتاج ہے جو کہ اس کو اپنے اصلی مدعا پر قائم نہیں رہنے دیتے۔ وزیر با تدبیر اس کی آنکھیں ہیں اور مشیر اس کے کان ہیں جو اس پر ہمیشہ غالب رہتے ہیں اور یہ دل ان کا مطیع اور فرماں بردار ہے۔ کیونکہ انتشار خیالات اس وقت ہوتا ہے جب کوئی خواہش دل میں پیدا ہوتی ہے۔ کیونکہ تمام خواہشوں کا مرکز دل ہے جس میں طرح طرح کی خواہشات پیدا ہوتی ہیں جن میں سے ایک تو اس کی اپنی خواہش ہوتی ہے جو کہ اس کو خود بخود پیدا ہوتی ہے۔ اس کا نام اندر خواہش ہے اور دوسری خواہش کا نام بیرونی خواہش ہے جو اس کے کانوں سے سن کر

ہوتی ہے۔ مگر یہ اندرونی خواہش پر جلد غالب آجاتا ہے اور یہ اس کا مرید ہو کر اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا مشتاق ہوتا ہے۔

چونکہ یہ وزیر با تدبیر اس شے کی اصلیت و ماہیت کو اچھی طرح سے دیکھ کر اس کو آگاہ کر دیتا ہے جس کے مشورہ سے اس کو اس کی مقبولیت ہوتی ہے۔ اگر آپ کو اس میں اعتراض ہے تو خود تجربہ کیجئے اور دیکھ لیجئے کہ آپ اپنے خیال کو ایک طرف لگائے یعنی کسی چیز کی خواہش دل میں کیجئے۔ یوں ہی جب کہ کام میں کسی عجیب و غریب خبر کی آواز اس قسم کی پہنچے گی تو فوراً آپ کی وہ خواہش معدوم ہو کر آپ کا دل اس طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس عجیب و غریب واقعہ کے معلوم کرنے اور دیکھنے کی خواہش پیدا ہو جائے گی۔

پس یہی انتشار خیالات ہے جس کے روکنے سے یکسوئی قلب پیدا ہو کر طاقت روحانی حاصل ہوتی ہے۔ جس کا تعلق زیادہ تر دل اور آنکھوں میں پایا جاتا ہے۔ دیکھو جب ہم کسی شخص کی طرف مخاطب ہو کر اس کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو وہ پہلے ہی ہمارے مطلب کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ اس کی یکسوئی قلب کا نتیجہ ہے جس سے وہ قبل از بیان ہمارے دل کے منشاء پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اس لیے یکسوئی قلب کا ہونا ہر حالت میں ضروری ہے اور زیادہ تر معاملات تصورات میں یکسوئی ہونا از حد ضروری ہے۔

یکسوئی قلب کے متعلق

إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا ۖ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

(النحل: ۱۲: ۱۲۰)

ترجمہ: بلاشبہ ابراہیم ایک کامل مرد تھے، اللہ تعالیٰ کے مطیع تھے، یکسوئی سے حق کی طرف مائل تھے اور وہ مشرکوں سے نہ تھے۔

یکسوئی قلب سے مراد ہے کہ اپنے خیالات کو ایک مرکز پر قائم کرنا چاہیے۔ مگر بدون استقلال اور یقین کامل کے قائم نہیں ہو سکتا ہے۔ پس جس انسان میں استقلال اور یقین کامل نہیں وہ انسان بے اعتقاد ہے۔ اس کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے اور کسی کام میں کامیابی بھی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو بعض لوگ جب کوئی کام شروع کرتے ہیں تو باعث بے اعتمادی اور بے استقلال کے ان کے خیالات منتشر ہو جاتے ہیں اور ان کا اصل مدعا حاصل نہیں ہوتا ہے۔ پس ہمارا فرض ہے کہ ہر ایک کام کی ابتداء میں خواہ اس کا نتیجہ نیک ہو یا بد اس میں دلی توجہ سے ہمہ تن مصروف ہو جانا چاہیے اور دل میں یقین کامل رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے ارادے میں کامیاب ہوں گے۔ انشاء اللہ کامیابی ہو جائے گی۔ نتیجہ کے لیے استقلال اور وقت کا منتظر رہنا چاہیے۔ مشاغل کو اپنے شغل میں ایسا مستغرق ہونا چاہیے کہ سوائے اپنے اندرونی مدعا کے بیرونی چیزوں کے سننے اور دیکھنے سے اپنے آپ کو مستثنیٰ کر دے گا۔

ابتدائی حالت میں ایسی مصروفیت ہونی محال ہوتی ہے۔ مگر رفتہ رفتہ عادت ڈالنے اور خیال کو ایک طرف لگانے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ یکسوئی قلب کے لیے سب سے پہلے تصور ہونا چاہیے۔ جب تک کوئی بیرونی چیز کا اندرونی نقشہ دل پر نہ ہوگا تب تک تصور کا قائم ہونا سخت مشکل ہے۔ بلکہ ناممکن ہے۔

اہل ہنود نے یکسوئی قلب کے لیے سب سے ادنیٰ درجہ بت پرستی کا قائم کیا تھا کہ ب مقررہ وقت پر ایک چیز کی طرف توجہ دینے سے قوت خیالی کو ترقی ہو اور جڑ مورتیوں کے تصور کے بعد انسان چیتن مورتیوں کا تصور کر کے روحانی طاقت حاصل کرے۔ کیونکہ اور بدن کسی چیز کو مرکز قائم کرنے سے حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ پس اہل ہنود شوالوا اور رروں میں اگر بتوں کو پوجتے ہیں تو اہل تصوف خیال کو اپنا رہبر بناتے ہیں۔

پس جو لوگ جڑ مورتیوں کو اپنا رہبر کامل سمجھ کر پوجتے ہیں اور تمام عمر اس میں مان و ہجان رہتے ہیں وہ سخت غلطی کرتے ہیں۔ وہ روحانی طاقتوں کے حاصل کرنے کو سوں دور رہتے ہیں۔ یہ اصول ابتدائے یکسوئی قلب کے لیے تھا، نہ کہ ہمیشہ کے۔ پس اگر کوئی شخص ہمہ اوست کے خیال سے بت پرستی کرتا ہے تو مضائقہ نہیں کہ وہ اس کے ذریعہ ہی قدرت ایزدی کے تماشہ دیکھتا ہے۔ اور جو لوگ تصور کی رموز سے واقف ظاہری نظر میں بت پرستی کو تو بچوں کا کھیل سمجھتے ہیں۔ تجربہ صاف بتلا رہا ہے کہ فقراء سب سے اول اپنے مرید کی کسی شے پر تصور بیٹھلانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ یا اپنے کا تصور بتلاتے ہیں تاکہ اس کا یکسوئی قلب ہو جاوے اور یہ تصور خدا کے لیے ایک عیب بن جاتا ہے۔

صوفیائے کرام یکسوئی قلب کے لیے عشق مجازی کی ہدایت کرتے ہیں تاکہ دل طرف لگ جائے اور خیالات میں انتشار نہ ہونے پائے۔ بے شک یکسوئی قلب کے عشق مجازی کی لٹک بہت آسان ہے اور نہایت پرتا شیر ہوتی ہے لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ

بڑی خطرناک ہے۔ لاکھوں میں سے ایک صاحب قسمت نکلتا ہے جو کہ اس گوہر مقصد سے دامن امید بھرتا ہے ورنہ عموماً تمام عمیق دریا میں ڈوب کر اپنی زندگی بھی حرام کر لیتے ہیں۔

عاشقان صادق کے متعلق

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا (مریم ۱۹: ۴۱)

ترجمہ: اور ذکر کیجئے آپ کتاب میں ابراہیم (علیہ السلام) کا وہ بڑا راست باز نبی تھا۔

وَإِذْ كُرِّفِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا

نَبِيًّا (مریم ۱۹: ۵۴)

ترجمہ: اور ذکر کیجئے کتاب میں اسماعیل کے بے شک وہ وعدہ کے سچے تھے اور رسول

تھے۔

صادق عاشقوں کے قصے اور حکایت سننے اور پڑھنے سے صاف پایا جاتا ہے۔

جذبہ محبت میں ان کی روحانی طاقتیں کس قدر اور کس حد تک بڑھی تھیں اور انہوں نے

کے ذریعہ وہ کام کیے ہیں جو کہ انسانی طاقت سے بعید تھے۔ یعنی فرہاد شہزادی شیراز

تصویر دیکھ کر عشق مجاز کا دلدار بنا اور تن تنہا تیشہ سے پہاڑ کو کاٹ کر نہر چلانا ظاہر میں

معلوم ہوتا ہے مگر بہ نظر غور دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یکسوئی قلب اور قوت روحانی

کرشمہ ہے۔ مجنوں کا عشق لیلیٰ میں مست و محو ہو کر جنگلوں کی خاک چھاننا اور

کلہاڑی کی ضرب سر پر کھا کر لیلیٰ کا نام لینا یہ تصور اور اجتماع خیالات کا ہی نتیجہ ہے۔

مگر افسوس کہ آج کل کے لوگ ان حکایات اور قصوں کو سن کر ان سے نفع نہیں
تے بلکہ اپنے خیالات کو پراگندہ کر کے زندگی حرام کر دیتے ہیں۔ جہاں تک دیکھا جاتا
کوئی شخص زمانہ حال میں روحانی مادہ پیدا کرنے کے لیے عشق مجازی کا پیرو کار نہیں ہوتا
شہوت پرستی کے بے لگام گھوڑے پر سوار ہو کر ایسے اندھیرے کنویں میں جا گرتا ہے
سے پھر اس کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تجربہ اس بات کا گواہ ہے کہ جب محبت کا
ت سر پر سوار ہوتا ہے تو انسان اپنے جامہ ہستی سے بے خبر ہو کر اپنی زندگی کو تلخ کر دیتا
۔ پس اگر وہ جذبہ محبت میں اپنے خیالات کو ناجائز افعال سے روک کر روحانی افعال
لگالے تو بے مبالغہ قدرت ایزدی کے رازوں سے آگاہ ہو جاویں۔

مگر اب معاملہ دگرگوں ہو رہا ہے۔ لذت نفسانی اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتی
اور دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ پس جس غرض اور جس مقصد کے لیے عشق مجازی کا طریقہ
یز کیا گیا تھا وہ غرض زمانہ حال میں پوری نہیں ہوئی اور اکثر لوگ بجائے فائدہ کے
مان اٹھاتے ہیں۔ پس جو لوگ مندرجہ طریقہ سے منزل مقصود تک پہنچ سکتے ہیں تو وہ
مافی طاقت کے حاصل کرنے کے لیے دیگر وسائل اختیار کر لیں۔

تصور کی دو ضروری قسموں کے متعلق

ت ہے کہ
نَبِيٌّ اَنْظَرُ اِلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ عَلٰى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
اَرْخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ (مُسلِم)

ترجمہ: حریث بن عمر نے فرمایا کہ مجھے نبی کا یوں تصور کیا ہے کہ گویا میں دیکھ رہا ہوں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں اور سیاہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور آپ کے عمامہ کے دونوں پلے حضور کے دونوں شانوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔

تصور کی بہت سی قسمیں ہیں۔ مگر اصل میں تصور کے دو مقام ہیں۔ آنکھیں دل۔ جن میں ظاہر اور باطن پوشیدہ رہتا ہے اور اس لیے قسمیں بھی ان کی دو ہی ہیں یعنی

۱۔ تصور اندرونی ۲۔ تصور بیرونی

مگر یاد رکھیں کہ جب تک اول تصور بیرونی نہ ہو تب تک اندرونی تصور نہیں ہے کیونکہ جب تک ہم کسی چیز کا آنکھوں سے مشاہدہ نہیں کر لیتے تب تک اس کو قبول کرتے۔ ہاں بعض وقت شنیدہ باتوں کا خیال ضروری ہو جاتا ہے مگر بدوں ان کے دل سے تصور میں ان کا آنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ پس ظاہری تصور آنکھوں میں سمایا رہتا ہے اگر تصور سچا ہے اور دل سے کیا گیا ہے تو ظاہری آنکھوں سے نکل کر باطنی آنکھوں کے پردوں میں جا کر ایک روشنی پیدا کر دیتا ہے اور ہم اس نورانی روشنی میں اپنے مطلوب کی صورت دیکھتے ہیں۔ اس کی حرکات و سکنات پر حاوی ہو جاتے ہیں اور اس نورانی روشنی کی قدرت ایزدی کے دلچسپ رازوں کا نظارہ کرتے ہیں۔

پس جب تک ظاہری تصور نہ ہو باطنی تصور کا ہونا مشکل ہے۔ اکثر عالموں نے اس کے برخلاف پیشتر ہی باطن کے تصور کے لیے ہدایت کی ہے مگر میں پھر بھی کہوں گا کہ یہ تصور کی دوسری منزل ہے۔ اس میں کلام نہیں کیونکہ اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔

ن لوگوں کے دل کدورت سے پاک اور صاف ہیں وہ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ مگر
می جب تک انہوں نے کسی چیز کی شکل نہ دیکھی ہو وہ ہرگز اسے تصور میں نہیں لا سکتے

آسان طریقہ یہ ہے کہ جب تمہارا تصور ظاہری طور پر سے مکمل ہو جاوے تو پھر
تصور آسان ہوتا ہے۔ یعنی رات کو اپنے بستر پر چت لیٹ کر اپنی آنکھوں کو بند کر کے
نہ شیخ پر تصور جمادو اور دل میں پختہ ارادہ کرو کہ میرا شیخ میرے سامنے مجسم کھڑا ہے۔ اسی
میں سو جاؤ۔ اسی طرح سے کرتے رہو آخر کار شیخ کی صورت خود بخود حاضر ہو جاوے
اور پھر جس طرح تم تصور کرو گے موجود ہوگی۔

معلوم ہوا کہ سب سے پہلے آنکھوں کا تصور ضروری ہے۔ کیونکہ جس شخص نے
نے آنکھوں سے کوئی چیز ظاہری نہیں دیکھی ہو وہ کس طرح اس کا تصور کر سکتا ہے؟ کیونکہ
ائے ظاہری تصور کے اس عمل کا کرنا خواہش پر مبنی ہے۔ اور خواہش دل سے پیدا ہوتی
۔ پس جس خواہش کی تصویر ہم آنکھوں سے نہیں دیکھی ہو وہ کس طرح ہمارے خیال میں
تی ہے۔ اس لیے ثابت ہوتا ہے کہ خواہش یعنی خیال دل سے پیدا ہوتا ہے اور تصور اس
خیال میں ہوتا ہے۔ کیونکہ دونوں آنکھوں کے گوشوں میں نور موجود ہے اور یہ نور بغیر
شیخ کے جمنا نہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا الصَّبْرُ وَوَصَابِرُوْا وَاٰتِقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ
مُحْسِنُوْنَ (ال عمران ۲۰۰:۳)

ترجمہ: اے ایمان والو! صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کمر بستہ (خدمت دین کے لیے) اور (ہمیشہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تا کہ (اپنے مقصد) کامیاب ہو جاؤ۔

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو صبر کرنے اور صاحبِ رہنے اور رابطہ پیدا کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔ ان چاروں اصولوں سے رابطہ میں تصور مضمحل ہے جو کہ اولیٰ الابصار کے واسطے کافی دلیل ہے۔

تصور شیخ

حدیث نبوی ہے کہ

ابوموسیٰ اشعریؓ نے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو لبوں میں مسواک لیے ہوئے تصور رکھتا ہوں۔ (مسلم شریف)

دوسری حدیث میں ہے کہ

كَانَنِي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوَاءٌ
وَقَدْ أَرَخِي طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتَفَيْهِ (مُسلِم ۱۱۴۴)

ترجمہ: حریث بن عمرؓ نے فرمایا کہ مجھے نبیؐ کا یوں تصور پکا ہے گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپؐ ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے ہیں اور سیاہ عمامہ باندھے ہوئے ہیں اور آپؐ کے سامنے طیبہ کے دونوں پلے حضورؐ کے دونوں شانوں کے درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔

قوت خیالی کے متعلق

انسان میں سب سے زیادہ قوت خیال کا جوہر ہے جس کے بھروسے پر یہ نیک کام رہتا ہے۔ بعض وقت یہ اپنے خیال سے بہادر اور جوانمرد بن جاتا ہے اور بعض وقت بزدل و خوف زدہ ہو جاتا ہے۔ اور بعض وقت دقیق خیال میں پڑ کر اپنے جسم سے بھی بے خبر ہوتا ہے اور اس خیال کی عکس تصویر اس کے دل پر ایسی نقش ہو جاتی ہے کہ گھنٹوں اس میں مست و وہو کر اس کے وجود کو قائم کر لیتا ہے۔ بلکہ کسی شکل اور مبہم بات کو کر لیتا ہے۔ خداوند تعالیٰ نے خیالات کا میدان انسان کے لیے وسیع بنا دیا ہے کہ جس میں دل کے بے لگام گھوڑے سوار ہو کر نیچے اوپر ہوتا ہوا ہر لحظہ اور ہر گھڑی چشم زدن میں کروڑوں منزلوں کی مسافت طے کرتا ہوا چلا جاتا ہے اور اسی طرح پر اپنے اصلی مقام پر واپس آ جاتا ہے۔ خدا تعالیٰ نے اس خیال کو ہمہ صفت موصوف رکھا ہوا ہے۔ کوئی شخص اس کی صفات اصلی سے باہر نہیں ہو سکتا ہے۔ جب تک کہ وہ قوت ارادی کو کام میں نہیں لاتا۔ قوت ارادی وہ جوہر ہے جس کے ذریعے ہم ایسی چیزوں پر غالب آ جاتے ہیں جو ہماری طاقت سے باہر ہوتی ہیں۔

پس غور سے دیکھنے پر ثابت ہوتا ہے کہ خیال قوت کی کامیابی کا زینہ قوت ارادی ہے۔ پس جب تک خیال پر قوت ارادی یہاں تک غالب نہ ہوں کہ انسان محویت کے عالم میں پڑا ہوا دنیا کے دھندوں سے بے خبر ہو جائے جیسا کہ گہری نیند میں سویا ہوا ہو۔ تب تک اصلی عرض سے محروم رہتا ہے۔ تجربہ سے دیکھ لو یہ چیزیں ہیں جو نیند میں بھی موجود رہتی ہیں۔

مثال:

ایک دن ایک طالب علم کو مدرسہ میں استاد نے کچھ لکھنے کو دیا جو اس لڑکے کی علم طاقت سے باہر تھا۔ لڑکا اس کو دیکھ کر چکر کھانے لگا۔ مگر اس کا خیال اس طرف ہو گیا کہ میں اس کو لکھ لوں گا۔ استاد کا مشورہ لے کر گھر آیا اور رات بھر خیال دوڑایا مگر اس کی عقل چکرانے لگی اور وہ اسی حالت میں سو گیا۔ چونکہ اس کو سوال کا غم تھا تو کچھ دیر کے بعد خواب غفلت سے اٹھا اور چراغ روشن کر کے اس نے تمام سوال کو لکھ کر حل کر کے رکھ دیا اور خود پڑھ سو گیا۔ صبح اٹھا تو مسودہ اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا دیکھ کر متعجب ہو گیا اور اس خیال میں پڑا سو پڑے لگا کہ میرے دستخطی مسودہ کون لکھ گیا ہے۔ اسی خیال میں لڑکا مدرسہ سے چلا گیا اور اپنے استاد سے رات کی ساری کیفیت بیان کر کے مسودہ دکھا دیا۔ استاد صاحب لڑکے کی بات سن کر متعجب ہوا اور استاد کو خیال پیدا ہو گیا کہ درحقیقت یہ کوئی عجیب راز ہے، اس کو معلوم کرنا چاہیے۔

دوسرے روز استاد نے اس سے بھی مشکل مسودہ اس کو دیا۔ چونکہ لڑکے کا خیال پہلے مسودہ کو دیکھ کر کچھ مضبوط ہو رہا تھا اس نے بلا انکار وہ مسودہ لے لیا اور اسی طرح سے گھر میں واپس آیا۔ استاد اس دلچسپ کیفیت کو دیکھنے کے لیے رات کو اس کے گھر میں اس کو کوٹھڑی یا کمرے کے اندر ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ لڑکا اسی حالت میں غور و فکر کرتا ہوا سو گیا اور کچھ دیر بعد اٹھا اور بدستور کاغذ قلم لے کر اپنا مسودہ لکھنے لگا۔ مسودہ لکھ کر نیچے اپنے دستخط کر دیے اور صبح کو اٹھا تو مسودہ لکھا ہوا پایا۔ لڑکا سکول میں گیا اور استاد صاحب کو دکھلایا اور کہا کہ

تو حال بدستور ہے نہ معلوم کہ میرا مسودہ کون رات کو لکھ کر رکھ جاتا ہے۔

چونکہ استاد نے تمام ماجرا خود دیکھا تھا۔ لہذا استاد صاحب نے لڑکے سے کہا کہ عزیز! تو اپنی اصلی حالت سے بے خبر ہے۔ یہ سب تیرے ہی کام اور تیرا ہی کیا ہوا۔ یہ قوت خیال پر قوت ارادی اس قدر غالب ہے کہ لڑکے نے بے علمی کی حالت میں قیق سوال کو حل کر کے دکھلایا۔

سری مثال:

ایک پیر کا مرید گداگری کرنے کے لیے جاتا تھا اور شام کے وقت واپس آتا تھا۔ پھر راستہ میں اندھیری جگہ ایک بھوت نظر آتا تھا۔ اس نے پیر کو بتایا کہ میں اس سے آتا ہوں۔ پیر نے کہا آج جاتے وقت اپنے ہاتھ کو کالا کر دو اور جب بھوت نظر سے تو یہ کالا ہاتھ اس کے منہ پر مل دو۔ وہ پھر تمہیں نظر نہیں آوے گا۔ دوسرے روز اس نے اسی طرح سے کیا۔ جب واپسی پر اسی جگہ آیا تو بھوت نظر آیا۔ اس نے اپنے کہنے کے مطابق اس کے منہ پر کالا ہاتھ مارا اور اپنے جگہ رہا۔ اپنے استاد کو ایسا کہا نے کہا کہ تم آئینہ لاؤ اور آئینہ میں دیکھو۔ جب آئینہ میں دیکھا تو اس کا منہ کالا تھا۔

استاد نے ہدایت کی کہ یہ تمہارے خیال کا نتیجہ ہے۔ دیکھ لیجئے خیال نے اس کا وہم ڈالا اور قوت ارادی نے جائے مقررہ پر اس سے علیحدہ کیا۔ پلس قوت خیالی سے ارادی کا جو ہر انسان میں موجود ہے جس کے حاصل کرنے کے لیے ہر وقت اس کو

تلاش کرنا چاہیے۔ کیونکہ قوت خیال کی طاقت بڑی پر تاثیر ہے۔

تجربہ:

آپ کسی تندرست و توانا اور مضبوط آدمی کو کہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا ہے۔ دن آپ کا چہرہ مرجھاتا جا رہا ہے اور بے رونق ہوتا جا رہا ہے۔ آپ کیوں علاج نہیں کر۔ وہ شخص متفکر ہو کر آئینہ میں اپنا چہرہ بار بار دیکھے گا اور دیگر لوگوں سے بھی دریافت کرے گا۔ کیا میں نسبتاً پہلے سے کمزور ہوں؟ اس کے کہنے پر بھی دوسرے شخص بھی کہیں گے۔ معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ پس اس کے دل میں خیال پختہ بیٹھ گیا اور تم جب بھی اس کے ساتھ دوسرے تیسرے دن ملنے پر اصرار یا ضرور یاد کرایا کرو کہ بھائی اپنا علاج کر لیا ہے۔

اس طرح چند روز کہنے پر وہ آدمی خود بخود لاغر اور بیمار ہونا ظاہر کرے گا اور آپ کا فکر میں پڑ کر حقیقتاً بیمار ہو جائے گا۔ بعض کمزور اور بزدل آدمی تو اسی وہم اور فکر میں مر جاتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں ہے صرف خیالی قوت کی طاقت اس کے دل پر ایسی بیٹھ جاتی ہے۔ مغلوب ہو کر فکر میں پڑ جاتا ہے۔ اگر اس شخص کے ساتھ قوت ارادی نہیں ہے تو یہ شخص کار ہو جاتا ہے۔

دوسرا تجربہ:

جب آپ رات کو سوتے ہیں تو اپنا نام لیکر یہ کہیں کہ اے فلاں مجھے صبح وقت بیدار کر دینا تا کہ میں نماز تہجد ادا کروں۔ پس اسی وقت پر آپ کی آنکھ کھل جائے گی۔

بے تجربے کیے گئے ہیں جو درست معلوم ہو رہے ہیں۔ ان چھوٹے چھوٹے مشاہدوں کو بھ کر معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے خیال میں بڑی طاقت ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اجتماع لات سے تصور اور تصور سے یکسوئی قلب اور اس سے روحانی طاقت اور روشنی میسر ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اس کے متعلق ابتدائی طریقہ درج کرتے ہیں جس پر عمل کرنے سے ت جلد آدمی کامیاب ہو جاتا ہے۔ بیشتر جو طریقے بیان کیے گئے ہیں وہ روشن ضمیر کے دل سے باہر نہیں ہیں کیونکہ جب ان میں تصور اور یکسوئی قلب کو روحانی طاقت حاصل کرنے کا پہلا زینہ مقرر کیا گیا ہے تو روشن ضمیر ہونے کا بھی اس کو واحد مرکز جاننا چاہیے۔ لہ اس میں عامل کو نفس حیوانی پر قابو پا کر دوسروں کو اس کے ذریعہ مغلوب کرنے کی طاقت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ اندازہ کر سکتا ہے کہ درحقیقت اس کے تہہ میں کچھ اور پوشیدہ ہے۔ اور وہ ان شعبہ بازیوں کو چھوڑ کر نفس روحانی کو بیدار کرتا ہے تاکہ بجائے بول کے وہ خود دنیا کے مافی الضمیر سے آگاہ ہو جائے۔

آپ کو معلوم ہے کہ فقیر لوگ دوسروں کے اسراروں سے واقف آگاہ ہو جاتے کیونکہ ان کا دل مصفا ہوتا ہے۔ اس لیے ان کا دل آئینہ کی طرح صاف و شفاف ہوتا ہے۔ اور آئینہ دل میں دوسروں کے حالات کا عکس اسی طرح سے پڑتا ہے کہ گویا وہ مقام و ب ان کے سامنے موجود ہوتا ہے اور وہ چشم ظاہری اور چشم باطنی سے ان کو یکساں دیکھتے ہیں۔

پس انسان کے دل کی مثال ایک سمندر کی سی ہے اور حواس ایک تیز ہوا ہے اور

سمندر میں لہریں ہوا سے اٹھتی ہیں۔ اور جب تک ہوا تیز و تند چلتی ہے تو لہریں پیدا ہوتی ہیں اور بگڑتی بھی ہیں۔ اور جب ہوا بند ہو جاتی ہے تو لہریں بند ہو جاتی ہیں۔ سمندر کا پانی صاف مثل آئینہ کے ہو جاتا ہے اور اس میں چہرہ نظر آنے لگتا ہے۔

بزرگان دین کا قول ہے کہ دل جسم کا آفتاب ہے اور حواس اس کی شعاعیں ہیں یعنی کرنیں ہیں جس طرح طلوع آفتاب سے شعاعیں نمودار ہوتی ہیں اسی طرح سے انسان کے حواس بھی اس قالب عنصری میں جان پڑتی ہے۔ آفتاب کی شعاعوں کی طرف پھینکے جاتے ہیں اور آخر کار جس طرح غروب آفتاب کے وقت اس کی شعاعیں پھر اسی میں غائب ہو جاتی ہیں اسی طرح سے انسان کے حواس اس قالب عنصری کو چھوڑنے پر سب انسانی روشنی میں سما جاتے ہیں۔ جن کا تجربہ ہر فرد و بشر کو روز مرہ ہو رہا ہے۔ دیکھو جو انسان جاگتا ہے تو ہر لحظہ اس کو رنگ برنگ کی خواہشات پیدا ہوتی رہتی ہیں اور جب وہ سو رہے تو اس کی تمام ظاہری خواہش معدوم تو نہیں ہوتیں مگر ایک جگہ پر رک جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت پھر بھی روح حیوانی اس پر غالب آ کر اس کے ارادہ اور خیال کے موافق بعض چیزوں کی مجسم حالت میں دیکھتا ہے اور بعض وقت اس کے ارادہ اور خیال کے برخلاف معلوم چیزوں کا اس کو مشاہدہ کراتا ہے جس کو ہم خواب بولتے ہیں اور بیداری کی حالت میں اس کو بھول جاتے ہیں۔

پس اس دل کو جسم پر پورہ پورہ اختیار حاصل ہے۔ جسم اس کا گھر ہے۔ اس کے اندر میں بیٹھا ہوا جو چاہتا ہے سو کروا دیتا ہے۔ غرضیکہ اس دل کو نیکی اور بدی دونوں میں

اری طاقت حاصل ہے۔ پس جو شخص اپنے دل پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی محسوسات اور
ات سے منہ موڑ کر روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ کسی نے کیا اچھا کہا ہے، فارسی کا شعر ہے

دل بدست اور کہ حج دل بہتر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
کعبہ بنیاد خلیل از راست
دل گزر گاہ خلیل اکبر است

نہ: دل کو کنٹرول کر کیونکہ دل کا حج سب سے بہتر ہے۔ ہزاروں قبلوں سے ایک دل
رہے۔ کعبہ وہ ہے کہ جس کی بنیاد خلیل نے رکھی اور دل خلیل اکبر یعنی خدا تعالیٰ کی گزر گاہ

جن لوگوں کا دل قابو میں نہیں ہوتا وہ دنیا کی خواہشوں میں تمام عمر بھٹک بھٹک کر
زندگی کو تباہ کر دیتے ہیں اور وہ محسوسات میں جکڑے ہوئے ہیں اور تکلیفیں اٹھاتے ہیں
اللہ تعالیٰ کے وصل سے محروم رہتے ہیں۔ دیکھو صابراں و شاکر طالبان حق نے اس دل کو
میں کرنے کے لیے جس قدر ریاضتیں عبادتیں کرنے میں تکلیفیں اٹھائیں ہیں۔

یہ نقشہ انسان کا سینہ ہے
یعنی دل کا حال جس میں چار لطیفے ہیں

۳۔ لطیفہ سر

۱۔ لطیفہ قلب

یہ دل ہے جو کہ
لطیفہ قلب سے
دوانگی نیچے ہے

۲۔ لطیفہ وسطیٰ ہے

یہ مقام شیطان کی پناہ گاہ ہے

لطیفہ نفس

رُكِبْنَ طَبَقًا عَنْ طَبِقٍ (الانشقاق ۱۹:۸۴)

ترجمہ: تمہیں (بتدریج) زینہ بہ زینہ چڑھنا ہے۔

جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الصفۃ ۸۴:۳۷)

ترجمہ: جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں قلب سلیم کے ساتھ۔

انسان کے سینے میں چار لطیفے ہوتے ہیں۔

لطیفہ قلب یہ دو حصوں پر تقسیم ہے۔ ایک کا نام اوزن ہے اور دوسرے کا نام لطن

ہے۔ یعنی انسان کے دل میں دو لطیفے ہیں مگر اس کو ایک ہی لطیفہ کہا جاتا ہے۔ کتابوں میں

ما درج ہیں مگر سائنس والے اس کو دو کہتے ہیں۔ کیونکہ ہر دونوں لطیفوں کے سروں میں

ایک سوراخ ہے۔ ان سوراخوں کو دل کے کان کہتے ہیں۔ یہ دل کے کام بھی ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی جگہ ہے جس میں ایک فرشتہ رہتا ہے اور اس انسان کو نیکی اور بھلائی کی

ت دیتا ہے اور اس کا نام ملہم ہے۔ جو کہ الہام پر تعینات ہے اور دوسرے سوراخ میں

شیطان تعینات ہے جو کہ برائی کی دعوت دیتا ہے۔ اس کا نام وسواس ہے جو کہ دل میں

سے ڈالتا ہے اور انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔

دونوں کانوں سے ایک رگ گزرتا ہے۔ اس رگ کا ایک سرا ایک کان میں ہے

دوسرا دوسرے کان میں ہے۔ یعنی دونوں کانوں میں یکساں گزرتا ہے۔ اس رگ کا نام

درطی " ہے اور انگریزی میں اس کو "Arta" کہتے ہیں اور جب اس رگ میں

سفید ہو جاتا ہے تو اس شخص پر انوار اترتا ہے اور وہ شخص اللہ تعالیٰ کے دوستوں میں شمار

جاتا ہے۔

تشریح اور طی رگ کے متعلق

اس رگ کو "اور طی" کہتے ہیں۔ اس کے ایک سرے سے 363 چھوٹے بڑے رگ لگے ہوئے ہیں اور تمام بدن میں پھیل کر دوسرے سرے پر لگے ہوئے ہیں۔ جب خراب خون ایک طرف سے دل میں گزرتا ہے تو اوزن اس خون کو صاف کر کے لٹھ طرف لاتا ہے۔ بطن خون کو اوپر کی طرف زور سے پھینکتا ہے تو اوزن زور سے نکلتا ہے۔ جب ٹک ٹک کی آواز آتا ہے اس آواز کو دل کا دھڑک کہتے ہیں انگریزی میں اس آواز کو (Palpitation of the Heart) کہتے ہیں۔

تو سالک کو چاہیے کہ اس آواز ٹک ٹک کے بجائے اللہ اللہ کہے۔ جب اللہ کے ساتھ خون کو پھینکتا ہے اور جب یہ عمل پختہ ہو جاوے اور قرار پکڑ لے تو پھر یہی شخص دوست ہو جاتا ہے اور پھر اس کو زبان سے اللہ اللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے لہذا اس شخص کو صاحب قلب کہتے ہیں۔

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكَ
مَنْ أُمَّةٍ مُّحَدِّثُونَ فَإِنْ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمُرُ

ترجمہ: رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پیشتر امتوں میں صاحب ہوا گزرے ہیں پس اگر میری امت میں کوئی ہے تو وہ حضرت عمر ہیں۔

تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آواز کر لیتا ہے کہ فلاں شخص خدا کا دوست ہے فرشتے آسمان سے اتر کر زمین پر آواز کر لیتا ہے کہ فلاں شخص خدا کا دوست ہے تو ہوگ

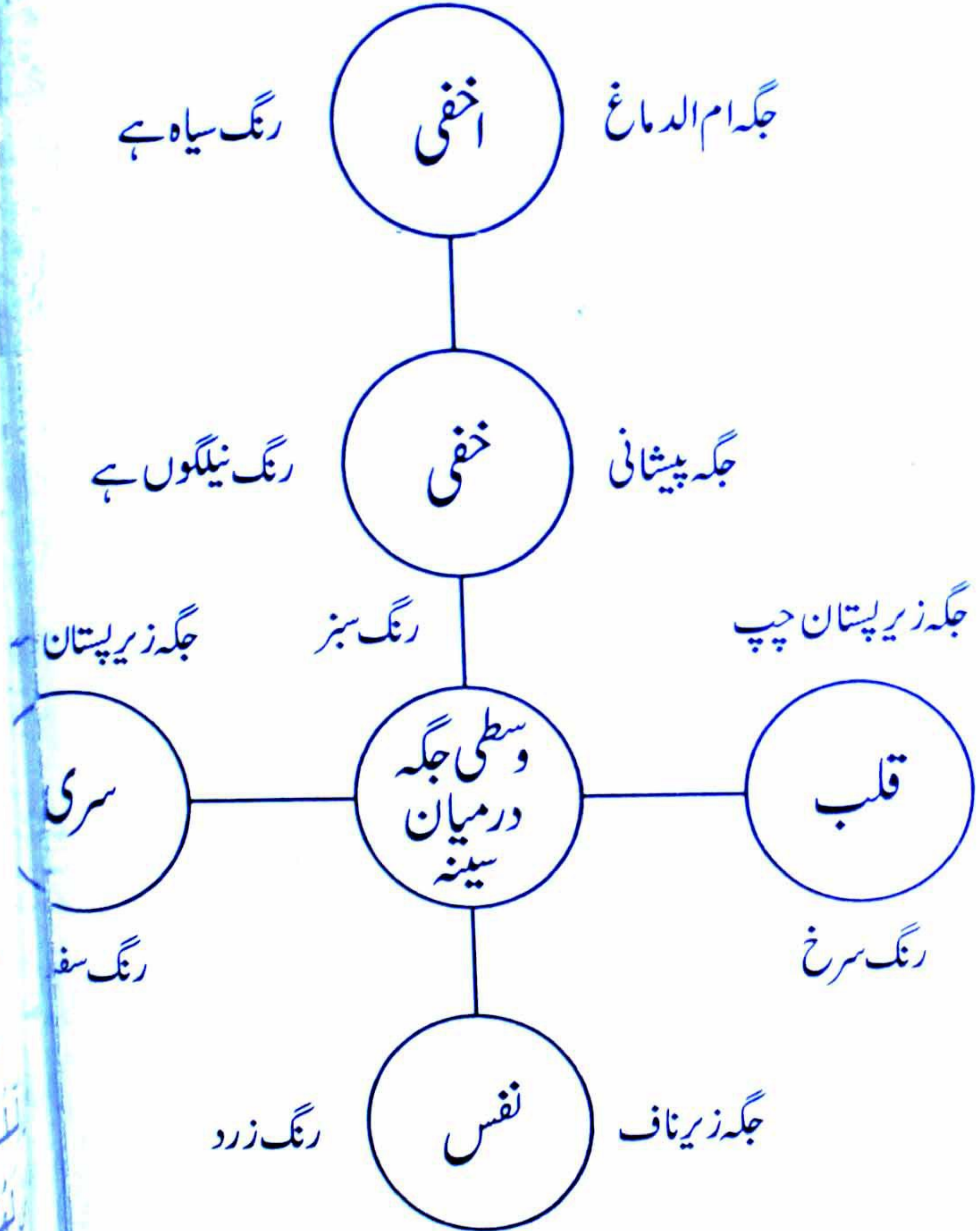
نادر جوق اس کے پاس آتے ہیں اور ہر ایک انسان کے منہ سے یہ آواز پیدا ہوتا ہے کہ شخص اچھا ہے، بزرگ ہے اور قسماً قسم صفت کرتے ہیں اور اس شخص پر انوار تجلیات کی ہو جاتا ہے تو انوار کے ذریعہ سے آواز آتا ہے اور اس آواز کو ہاتف کہتے ہیں۔

انوار اور لطائف کی قسمیں

انوار چھ قسم کے ہیں اور لطائف بھی چھ ہیں جو کہ اگلے صفحے پر نقشہ سے ثابت ہے۔ اس شخص کو القا ہوتا ہے۔ اس شخص کو اندر حجاب یا مندر حجاب یا پس پردہ کے ذریعہ تمام نانات کا حال معلوم ہو جاتا ہے یعنی یہ شخص ایسا دیکھتا ہے جیسا کہ ظاہری نظر سے دیکھتا ہے۔

یث شریف سے صاف ظاہر ہے اگر اس شخص کا دل چیرا جاوے تو بغیر سفیدی کے اور کچھ ہوگا اور دوسرے سوراخ میں شیطان کی جگہ ہے اور اس کا کام برائی ہے اور اس شخص کو کئی پر آمادہ کرتا ہے۔ اگر اس کا دل چیرا جاوے تو بغیر سیاہی کے اور کچھ نظر نہیں آئے گا۔

نقشہ لطائف ستہ 6 کے متعلق

نقشبند والے ایک لطیفہ ناک میں بتلاتے ہیں جو کہ خفی ہے اور اس لطیفہ کو سانس کے ذریعے کھولتے ہیں۔

تشریح لطائف سیتہ کے متعلق

واضح ہو کہ انسان کے تمام جسم میں چھ مقامات نہایت فیض و برکت کے ہیں۔
جسم میں اول لطیفہ قلب ہے مقام اس کا دو انگشت زیر پستان چپ کے ہیں اور نور
اس کا سرخ ہے۔

لطیفہ دوئم وسطیٰ ہے مقام اس کا درمیان سینہ ہے جہاں دونوں طرف کے پسلیاں
ملی ہوئی ہیں جہاں ہوا ہے اس کا نور سبز ہے۔

لطیفہ سوئم لطیفہ سری ہے مقام اس کا دو انگشت نیچے زیر پستان راست ہے اس کا
نور سفید ہے۔

لطیفہ چہارم لطیفہ نفس ہے۔ مقام اس کا دو انگشت نیچے زیر ناف ہے اس کا نور زرد
ہے۔

لطیفہ پنجم لطیفہ خفی ہے۔ مقام اس کا عین پیشانی یا دونوں بھنوں کے درمیان سے
اوپر کو جہاں ٹیکہ لگایا جاتا ہے۔ نور اس کا نیلگوں ہے۔

لطیفہ ششم لطیفہ اخفی ہے۔ مقام اس کا ام الدماغ ہے اور نور اس کا سیاہ ہے۔

لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فَرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ
كُنِيَ لَهُمْ، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ (النور ۲۴: ۳۰)

جمہ: آپ حکم دیجئے مومنوں کو کہ وہ نیچے رکھیں اپنی نگاہیں اور حفاظت کریں اپنی
رمگاہوں کی یہ (طریقہ) بہت پاکیزہ ہے ان کے لیے، بے شک اللہ تعالیٰ خوب آگاہ ہے

ان کاموں پر جو وہ کرتے ہیں۔

ذخیرۃ الملوک میں لکھا ہے کہ آدمی کے ڈیل ڈول میں شیطان کی قاصد آنکھیں ہیں اور ہمیشہ گناہ کا شکار کرتا ہے۔ نجات میں حضرت شبلیؒ سے منقول ہے کہ انہوں نے آیت کے معنی یہ کیے ہیں کہ سامنے کی آنکھیں ان کی طرف سے بند کریں جن پر نظر حرام ہے اور دل کی آنکھ سورا ہے۔ اللہ کی طرف سے بند کر لیں اور بچائیں اپنی شرمگاہ سے گھٹنے تک۔ یہ آنکھ بند کرنا اور فرج بچانا بہت پاکیزہ اور فائدے کی بات ہے۔ اس کے واسطے دنیا اور آخرت میں بیشک اللہ تعالیٰ جانے والا ہے اور وہ جو کرتے ہیں نگاہ پر اور حرام پر اور ہاتھ پاؤں سے جو عبادت اور گناہ کرتے ہیں۔

لہذا طالب کو چاہیے کہ پہلے لطیفہ قلب کو بیدار کرنے کی کوشش کرے کیونکہ قلب کی روشنی ہو جانے سے طالب سردار ہو جاتا ہے۔ قلب بمزل بادشاہ کے ہے اور لطف بمزل رعایا کے ہے جو کہ بادشاہ کے تابع ہو جانے سے رعایا خود بخود تابع ہو جاتے ہیں۔

امانت کے آٹھ اجزاء کے متعلق

اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ آٹھ اجزاء بطور امانت دیں ہیں اور ہدایت فرمائی۔ کہ ان اجزاء کو تا قیامت محفوظ رکھو اور ان کا استعمال غلط نہ کرو اور روز قیامت کو یہ آٹھ اجزاء امانت صحیح سلامت لوں گا۔ اجزاء درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ آنکھیں
- ۲۔ کان

۴۔ دل

زبان

۶۔ شرمگاہ

پیٹ

۸۔ پاؤ

ہاتھ

کہیں:

آنکھوں سے برے کام کی طرف نہ دیکھنا اور اپنی نظروں کو نیچے کرنا ضروری ہے۔
 وں کے نیچے کرنے سے حیا مراد ہے۔

ن:

کان سے فضول اور لغوی باتیں نہ سننا قوت سمع کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔

ان:

زبان کی حفاظت کرنا اس لیے کہ یہ سرکش ہے اور بے حیائی کے اعتبار سے دلی
 ن ہے اور فساد کے اعتبار سے بہت بلند ہے۔

ل:

دل کی نگرانی کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ ایک وسوسے کی جگہ ہے۔ شیطان دل میں
 سہ ڈالتا ہے اور دل قبول کر کے خرابی کرتا ہے۔ دل میں شیطان کی جگہ بائیں طرف

یٹ:

حرام مال سے پرہیز کرے یعنی شریعت کے برخلاف جو مال حاصل ہو اس سے

بچتا رہے کھانے پینے میں بھی تجاوز نہ کرے۔ پیٹ کا تیسرا حصہ ہمیشہ خالی رکھا کرے۔ ایک حصہ میں غذا حلال اور دوسرے حصے میں پانی اور تیسرا حصہ خالی رکھے۔

شرمگاہ:

اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور محرمات سے بچتا رہے۔

پاؤں:

اپنے پاؤں کو غلط کام کے پیچھے جانے سے روکنا جس چیز کا شریعت حکم نہیں دیتا ہے اس کے ارتکاب کرنے سے بچے۔

ہاتھ:

حدیث مبارکہ ہے

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

ترجمہ: مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے ہر مسلمان محفوظ رہے (بخاری مسلم، مشکوٰۃ جلد اول)۔

نفس پر پختہ ارادہ کے ساتھ قائم اور ثابت قدم رہے اور ہر مصیبت سے اس رو کے اور ہر فضول شے کے ارتکاب سے نفس کو محفوظ رکھے غرضیکہ جب تو اس کلیہ پر کاربند ہو جائے گا تو اس وقت اپنی آنکھوں اور کانوں اور دل و پیٹ اور شرمگاہوں، زبان اور ہاتھ پاؤں میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ حاصل کرنے والا ہو جائے گا اور جنس کو تقویٰ کا لگام ڈال دے تو نفس میں تقویٰ کے استعمال کا طریقہ معلوم ہو جائے گا۔

تصور شیخ کے متعلق

ثبوت تصور شیخ از قرآن مجید:

يَا الَّذِينَ آمَنُوا الصَّبِرُ وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ
حُونَ (ال عمران ۳: ۲۰۰)

۱: اے ایمان والو! صبر کرو اور ثابت قدم رہو (دشمن کے مقابلہ میں) اور کمر بستہ رہو
میت دین کے لیے) اور (ہمیشہ) اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو تاکہ (اپنے مقصد میں)
یاب ہو جاؤ۔

اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے ایمان والوں کو صبر کرنے اور ثابت قدم
بنے اور رابطہ پیدا کرنے اور تقویٰ کی تلقین فرمائی ہے۔ ان چاروں اصولوں سے رابطہ میں
شیخ مضمحل ہے جو کہ اولیٰ البصار کے واسطے کافی دلیل ہے۔ حدیث مبارکہ ہے

نَبِيِّ انْظُرْ اِلَى سِوَاكِ تَحْتَ شَفْتَيْهِ

۱: ابو اشعری نے فرمایا ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو لبوں میں مسواک لئے
ئے کا تصور رکھتا ہوں۔

بش نبوی ہے

نَبِيِّ انْظُرْ اِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمِنْبَرِ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ
تَارِخِي طَرْفِيهَا بَيْنَ كَتْفَيْهِ

۱: حریث بن عمر نے فرمایا کہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا یوں تصور پکا ہے گویا کہ

میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ممبر پر تشریف فرمائے ہوئے ہیں اور سیاہ باندھے ہوئے ہیں اور آپ کے عمامہ طیبہ کے دونوں پلے حضور کے دونوں شانوں درمیان لٹکے ہوئے ہیں۔

تصور شیخ:

یعنی مرشد کا تصور ضروری رکھے اور محبت مرشد میں ہر وقت غرق رہے بلکہ یہ رکھے کہ میرے مرشد کے سینے سے نور محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے آکر ایک لاث بچاں مقام کر رہی ہے اور اپنا دل مرشد کے دل کے نیچے بطرف آداب سے ملحوظ رکھے اور سمجھے وہ نور میرے مرشد کے سینے سے اتر کر میرے دل پر آ رہا ہے۔ بابا مبارک ہمیں پشتو کا آ مصرع سناتے تھے۔

دو اسپوت خویوز مرئے ما تکڑئے

ترجمہ: دو کتوں نے ایک شیر کو پھاڑ ڈالا۔

فارسی

دو دل یک شد بکشند کوہ را

ترجمہ: جب دو دل ایک ہو جاتے ہیں تو پہاڑ کو کاٹ دیتے ہیں۔

قبلہ بابا مبارک پشتو کا ایک غزل پڑھا کرتے تھے۔

بچیہ مونگا سرہ خودمے خوک تولہ شبہ کینی دا خود کہ گیڈ

میریدانان دی وائی چہ شہنشاہ و شہنشاہ۔

: بچہ ہمارے ساتھ کوئی تمام رات نہیں بیٹھتے یہ تو پیٹ کے مرید ہیں کہتے ہیں کہ شہنشاہ ہے۔

یہ پہ سربنکاری نارے کڈھے تاز یانو اوشلول دعازے زنجیرونہ۔
: شکاری آواز دیتا ہے اور کتے زنجیر توڑ کے پہنچتے ہیں۔

پھر کہا جب مرشد اور طالب کا دل ایک ہو جاتا ہے تو نور حقیقی اور اسرار الہی اس
ما پر نمودار ہو جاتا ہے اور روشنی لگ جاتا ہے اور علم حقیقی اس کو نصیب ہو جاتا ہے۔ اگر
بے گاتو طالب کوئی امید کسی قسم کی مرشد پر نہ رکھے اور نہ کسی فیض سے حصہ لے سکتا
اپنا یقین کامل کر کے اور محبت مرشد پر قائم کر کے ایسے کام کو کریں ورنہ فضول ہے۔
ہے کہ اپنا دنیاوی کاروبار کرے۔

قبلہ بابا مبارک ہر روز جب گھر سے اتر آتے تو ان چند مریدین کو ایسے کہتے تھے
مائے ماوئے نہ کرو اپنی عمر کو خراب نہ کرو ذکر الہی میں مشغول رہو ورنہ بہتر ہے کہ اپنے
پلے جاؤ اور اپنا کاروبار کرو۔

برزخ ذات صفات کے متعلق

شدومد، تخت و فوق عاشقان رامے نماید نفس ذوق شوق
عاشقوں کو باندھ کر کھینچتا ہے فواق و ضبطی پر اس حالت میں یہ عاشق مزاج جوق در
بار ہے ہیں ان شعاعوں کی طرف۔

تفصیل:

ہر وقت ذکر و فکر میں خیال رکھے اور اپنی صورت و شکل سرتاپا۔ پیر کی شکل بنا کر اپنے ظاہری اور باطنی کو پیر کا ظاہری اور باطنی سمجھو اور ہر آن پر یہ خیال کرنا چاہیے کہ ذات وحدہ اشریک لہ، بصورت مرشد میں آئی ہے اور وہ صورت مرشد کی میری ہے اور عالم کی ہے اور ہر جگہ موجود و جلوہ گر ہے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

ہمیشہ کے لیے اپنے اولاد کو اپنے مریدین کو یہی ہدایت کرتے تھے اور کہتے تھے میرے کپڑوں میں ہو جاؤ اور خاص کر عبدالحلیم کو کہا کرتے تھے کہ میرے کپڑوں میں جاؤ۔ یعنی میرے جیسے بن جاؤ۔

نظم جنت کا پھول سونگھنے کے متعلق

نظم

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار
ہر ورقے دفتر یست معرفت کردیگار

تجلی تری ذات کی سوبہ سو ہے
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

شکل انسان میں خدا تھا مجھے معلوم نہ تھا
چاند بدلی میں چھپا تھا مجھے معلوم نہ تھا

باوجودیکہ تیرا شد وَنَحْنُ اقْرَبُ الْبَيْتِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ تھا
اگرچہ قرآن میں لکھا تھا مجھے معلوم نہ تھا

ہو کہ سلطان حقیقت اس آب و گل میں
در بدر مثل گدا تھا مجھے معلوم نہ تھا

پھول جو آتا تھا جنت سے کہ سونگھو اس کو
اس کی تکمیل پہ بھی درد قضا تھا مجھے معلوم نہ تھا

بعد سے سال کے جو غار سے فرمایا ظہور
بَلْ أَحْيَاكَ کے راز کا نکتہ مجھے معلوم نہ تھا

مدفن کی جگہ پہ تھا شجر کے کھٹنے کا ذکر
کل نفس کا یہاں جلوہ مجھے معلوم نہ تھا

پانچ سالوں کے لیے مجھ کو مصائب بخشا
اس میں بھی مسئلہ رضا تھا مجھے معلوم نہ تھا

ہفت شہزادوں میں سردار ہوئے عبدالحمیم
شاہ مسلمان کو دربان کیا مجھے معلوم نہ تھا

مصطفیٰ اور مکرم در دولت پہ وہیں
کبریا نے یہ تقرب کیا مجھے معلوم نہ تھا

میرے مخدوم زمان بہشت سے برتر اکبر
باسلمان لقب ساقی دیا مجھے معلوم نہ تھا

مخزن کشف کرامات عطا دونوں پر
پیر شہزادہ اور سلمان با صفا مجھے معلوم نہ تھا

اسم صفر تو عرف بھائی عمر مرد جوان
ایک ہی مخفی نشان کا اختیار اس کو دیا مجھے معلوم نہ تھا

ہر خلافت کے لیے مرد علمدار ہیں دو
پیر شہزادہ اور سلمان با حیا مجھے معلوم نہ تھا

جو کہ درشاد ہے امانت خمسہ سال
اس کی تکمیل کا نکتہ مجھے معلوم نہ تھا

والدہ صاحبہ کو پہنچانا ہے دکن میں ضرور
پھر فراغت کا ہے فرمان بجا مجھے معلوم نہ تھا

اس ضیا نور کا جو جلوہ دیکھا یا قدرت
لفظ شاہ صاحب کے مرقد کو کہا مجھے معلوم نہ تھا

دائرہ دادا کے منبع کو نہ محسوس کرو
جد امجد کا یہ منبع ہے مجھے معلوم نہ تھا

باقی یہ ریل کے روکنے پہ ہے تحریر ختم
کبریا نے بخشی ہے فقراء کو رضا مجھے معلوم نہ تھا

آپ کا پیر یہ مخدوم ثناء خوان قدیم
قبلہ و کعبہ نے دیا زمین و زقا مجھے معلوم نہ تھا

سوائے ذات مطلق کے کوئی معبود، موجود، مطلوب مقصود، درپیش نہیں ہونا چاہیے

قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

(الحديد ۳: ۵۷)

وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔
اب تو اس آیت پاک میں غور کرو اور ہر وقت اس کو یاد کرو اور تیرا کوئی سانس بغیر
ہی کے غافل نہ جائے یعنی پاس انفاس کرتے رہو تا کہ خداوند تعالیٰ سے لو لگی رہے۔
انفاس کا طریقہ قبلہ نے مجھے دکن حیدرآباد میں بتلا دیا تھا جو کہ اب تک کر رہا ہوں۔

نظم

اے دل خیال یار میں ہر دم جو تو رہے
قائم تیری نماز ہو دائم وضو رہے

دل میں تو نام یار کا مخفی ہو دل میں ہو
اس ذکر کے سوا نہ کوئی گفتگو رہے

اور شاعر کا مصرع ہے

جو دم غافل ہو سو دم کافر ہے

قبلہ نے سمجھایا ہے کہ تیرا کوئی سانس اسم ذات کے سوا نہ گزرے اور ہر وقت ہو
کی آواز آتی رہے۔ بطریق پاس انفاس کرتا رہے یہ ضروری ہے۔

طریقہ پاس انفاس کے متعلق

وَقُلْ رَبِّ ادْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ
(نبی اسرائیل ۱۷: ۸۰)

ترجمہ: اور دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب، جہاں کہیں تو مجھے لے جائے سچا اور ساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آئے سچائی کے ساتھ لے آ۔

طریقہ:

اوپر سانس کو ساتھ اسم ذات اللہ کے ناف سے اوپر کو کھینچ کر دماغ تک پہنچا اور آہستہ آہستہ نیچے کی سانس ساتھ د کے قلب پر لائے اسی سے نفی اثبات کا طریقہ ہے۔ اسی طرح سے اثبات اور ذات اور کل صفات کا طریقہ ہے۔

قبلہ بابا مبارک نے مجھے دکن حیدرآباد میں اثبات کا طریقہ بتلایا ہے اور اس طرح سے کیا کرو۔ عاشق کے اور اسم پہلے اور صفات پیچھے پڑھا جاتا ہے اور معشوق اور اد صفات پہلے اور اسم پیچھے پڑھا جاتا ہے۔ سال 1942ء میں جبکہ میں دکن جا رہا تھا برائے شادی عبدالخلیم بادشاہ گیا تو وہاں پر اللہ الصمد کا چلہ بھی کیا گیا اور مندرجہ بالا بھی قبلہ نے سمجھایا تھا جو کہ اب تک میں باقاعدہ کر رہا ہوں اور اثبات میں مجھے فیض بھی آیا ہے۔

تفصیل رات دن کے متعلق

نَالِ رَبِّ اِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا (نوح ۷: ۵)

ترجمہ: نوح نے عرض کی اے میرے رب، میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔

رات دن کے چوبیس گھنٹے اور 1440 منٹ ہوتے ہیں اور انسان چوبیس گھنٹوں میں 124000 بار سانس لیتا ہے۔ اگر کسی انسان کی سانس میں کمی بیشی ہو تو یہ انسان بیمار ہوگا۔ تقسیم سانس 1000000 بار سانس انسان کے کاروبار میں صرف ہو اور 24000 بار یاد کو یاد کرو تب وہ انسان خدا تعالیٰ کا دوست ہے ورنہ خدا کے نزدیک مردہ ہے۔ حدیث بارگاہی ہے

كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهَرَمَتْ

ترجمہ: جو دم بغیر یاد الہی کے گزرے وہ خدا کے نزدیک مردہ ہے۔

میں شغل سے سینہ بہت ہی صاف ہو جاتا ہے۔ اس کو خفی ذکر کہتے ہیں۔

طالبان حق کے متعلق

مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا

مُحْمَدًا. (بنی اسرائیل ۷۹: ۱۷)

ترجمہ: اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو) اور نماز تہجد ادا کرو (تلاوت قرآن پاک کے

ساتھ) (نماز) زائد ہے آپ کے لئے یقیناً فائز فرمائے گا آپ کو آپ کا رب مقام محمود پر

ہدایت قبلہ بابا مبارک برائے نمازِ تہجد

رات کو تین حصوں پر تقسیم کرو پہلا حصہ امر معروف، دوسرا حصہ زوجین اور اولاد
تیسرا حصہ شب بیدار رہے اور عبادت الہی میں مشغول رہے۔ دن کو بھوکا رہنا اور رات
جاگنا یہ افضل عبادت ہے۔ اس سے انسان بہت ہی مقامِ اعلیٰ کو جا پہنچتا ہے۔

خفی راز کے متعلق

اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اِمِّكَ مَا يُوْحٰى ۝ اِنْ اَقْدِفِيْهِ فِى التَّابُوْتِ فَاَقْدِفِ
فِى الْيَمِّ فَلْيُلْقِهٖ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ يَاْخُذْهُ عَدُوٌّ لِّىْ وَعَدُوْلَهُ ۗ وَالْقِيٰدَةُ
عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّىْ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِىْ (ط ۲۰: ۳۹)

ترجمہ: جب ہم نے وہ بات الہام کی تمہاری ماں کو جو الہام ہی کیے جانے کے قابل تھی
کہ رکھ دو اس معصوم بچے کو صندوق میں پھر ڈال دو اس صندوق کو دریا میں، پھینک دو۔
اسے دریا ساحل پر پھر پکڑ لے گا اسے وہ شخص جو میرا بھی دشمن ہے اور س بچے کا بھی دشمن
ہے اور (اے موسیٰ) میں نے پر تو ڈال تجھ پر محبت کا اپنی جناب سے (تا کہ جو دیکھے فریاد
ہو جائے) اور (اس تدبیر کا منشاء یہ تھا) کہ آپ کی پرورش کی جائے میری چشمِ کرم
سامنے۔

جس وقت کوئی انسان خلوص نیت سے کسی مرشدِ کامل کا طالب ہوتا ہے تو وہ مہر
اس کو راستہ بتلاتا ہے اور اس کو سمجھاتا ہے کہ فلاں کام کرو اور فلاں ذکر کیا کرو اور
صاف کر، نظر کو صاف کر، کانوں سے لغوی گفتگو نہ سن، اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی ہو کر اس کا

تار ہے۔ مرشد اس مرید کو فنا فی الشیخ کے مقام میں غرق کرتا ہے یعنی مرشد اپنا تصور اور اس تصور سے آئینہ دل کی زنگ دور کر لیتا ہے اور اس کے دل میں انوار رسالت جاتا ہے اور مقصد دل کا اور محبوب خدا بننے کا وسیلہ ہو جاتا ہے۔ جب نور رسالت ل پر دکھلائی دیتا ہے اور مخلوق کے دلوں پر محبت پھیل جاتی ہے اور تمام لوگ زیارت جوق در جوق آنا شروع ہوتا ہے اور یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کی ذات پاک سے حاصل ہوتی ہے اور یہ سلسلہ بیعت سے یہ خفی راز کھل جاتا میا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

عُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ۔ (بنی اسرائیل ۷۱:۱۷)

وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام، انسانوں کو ان کے امام کے ساتھ۔

ہمیشہ کے لیے قبلہ بابا مبارک اپنے مریدین کو جبکہ اکٹھے بیٹھ جاتے تھے تو باتوں میں یہی ہدایت کرتے تھے کہ میری طرف دیکھو۔ ان الفاظ پر کوئی نہیں سمجھتا تھا مرشد کی لسان الفقراء، انفس الرحمن ہوتی ہے۔ کامل مرشد کی نظر دور بین ہوتی ہے۔ غیب رویا کی خبر رکھتی ہے۔ عرش سے لے کر تحت الثریٰ تک کامل مرشد کی نظر کام کر سکتی غالب کو لازم ہے کہ حق یقین مرشد کا شیدا ہونا ضروری ہے اور لازم ہے جو طالب یقین نہیں ہوتا ہے وہ منزل مقصد تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔

مرشد کامل کا بتلایا ہوا اور ادو وظائف پڑھنا ضروری ہے۔ مرشد کے ارشادات پر ضروری ہے۔ جو کوئی مرید اپنے مرشد کے ارشادات پر عمل نہیں کرتا وہ مرید نہیں

ہے، مردود ہے۔ مرشد صادق مرید کا امتحان لیتا ہے یعنی چلہ کشی یا درود و وظائف رکھنے کے لیے دیتا ہے تاکہ مرید اپنے مرشد کا حکم تسلیم کرتا ہے یا کہ نہیں۔ چھوڑتا ہے یا کہ ثابت قدم ہو کر مجاہد بن کر دکھلاتا ہے۔

ہدایت قبلہ بابا مبارک:

قبلہ بابا مبارک ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بچے میرا مرید کسی دوسرے طریقہ بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ پھر کہا کہ بچے میرے کسی مرید نے یا اولاد نے اگر کسی مقدار کے برابر مجھ سے محبت کیا تو اس کو نہیں چھوڑوں گا مگر میرے ساتھ کسی نے نہیں کیا اور نہ مجھے کسی نے پہچانا ہے۔ اگر روٹی ہے تو کہتے ہیں شہنشاہ شہنشاہ اور نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں کہ شہنشاہیت نہیں ہے اور ہنستے ہیں۔ مجھے کوئی شخص ایسا نفع دے میں نے تمام مریدین اور اولاد کو خدا تعالیٰ پر امانت کیا ہے اور قبلہ و کعبہ تاج جو لی میں ڈال دیا ہے۔ قبلہ جانے اور اس کا کام۔ پھر کہا کہ میرے ساتھ کوئی مرید نہیں بیٹھتا اور کوئی مرید مجھ سے پوچھتا نہیں ہے، کوئی مرید سبق نہیں لیتا ہے۔ میرے اسباق سے اسباق دیتا ہوں۔ میں ننگا پاؤں اور ننگا سر گھر بہ گھر پھرا کرتا ہوں۔

نجیب اللہ مولانا صاحب جو کہ قبلہ کا پیر بھائی تھا اور قبلہ بابا مبارک کے ساتھ کرتا تھا کہتے تھے کہ چھوڑ دو تو قبلہ بابا مبارک نے کہا کہ نہیں چھوڑتا ہوں یا ننگا پاؤں جاوینگے یا خدا کے دوست کرادونگا۔ میری پیچھے میرے اولاد اور میرے مریدین کے گھر پھر وقت گزر گیا ہوگا مگر اس وقت کوئی بھی سمجھتا نہیں۔ خداوند تعالیٰ ان کو ہدایت دے گا۔

میرے طرف سے تمام مریدین اور اولاد کو دعا ہے۔ میں نے اپنی اولاد اور کو قربان کر دیا اور اپنا کل اختیارات تاج شہنشاہ کے حوالے کر دیا۔ تاج شہنشاہ رخصتا، میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں بری الذمہ ہوں۔

مندرجہ بالا جملوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ قبلہ نے اپنا امانت تقسیم نہیں کیا ہے۔ کل میں ان کے ساتھ امانت ہوا۔ اس سے مدعا یہ ہے کہ مزار سے فیض ہوگی جب بائے۔

پیر کے متعلق

مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ
جَدَلَهُ وَلِيًّا مُرَشِدًا (الكهف ۱۷:۱۸)

یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے (حقیقت یہ ہے) کہ جسے اللہ تعالیٰ ہدایت کا ہدایت یافتہ ہے اور جسے وہ گمراہ کرے تو تو نہیں پائے گا اس کے لیے کوئی مددگار رہتا۔

راہ سلوک میں پیر اس کو کہتے ہیں جس کو مرید کے باطن پر تصوف حاصل ہو اور ہر گھڑی مرید کی ظاہری اور باطنی مشکلات کو معلوم کر کے حل کر سکے اور اس کے آئینہ صاف کر سکے۔ اگر یہ کام کرنے کی قابلیت ہے تو پھر پیر طریقت کہلانے کا مستحق ہے۔ اگر مرید کے اندر اپنا تصرف کر سکتا تو قابل طریقت ہے ورنہ نہیں ہے۔

مرید صادق کے متعلق

مرید صادق اس کو کہتے ہیں کہ جو کچھ حکم پیر کرے بجالائے اور جو دکھائے وہی دیکھے اور ہر وقت پیر کو حاضر و ناظر سمجھے جو کچھ مرید کے دل میں خیالات گزرے ان کا اظہار اپنے پیر سے کرے تاکہ پیر اس کی تربیت کر سکے۔ کے دل میں ذرہ بھر خیال پیر کے برخلاف پیدا ہو جاوے تو وہ صادق مرید نہیں بلکہ ہے۔ اس مرید نے خود اپنے فیض کا دروازہ بند کر لیا ہے، آخر میں پشیمان ہوگا۔

مرید کی قسموں کے متعلق

مرید کی تین قسمیں ہیں۔

- ۱۔ رسمی
- ۲۔ حقیقی
- ۳۔ رواجی

رسمی مرید:

وہ یہ ہے کہ پیر سے تلقین کرے کہ دیکھی ہوئی چیزوں کو نہ دیکھی ہوئی اور چیزوں کو نہ سنی ہوئی سمجھنا اور سنت و الجماعت کا پابند رہنا اور ذکر، فکر، شکر اور صبر کا چاہیے۔

حقیقی مرید:

وہ یہ ہے کہ جسے پیر تلقین کے بعد فرمائے کہ سفر و حضر میں میرے ساتھ بتایا تیرے ہمراہ رہوں گا۔ حقیقی مرید کی شرط اور بھی کہ وہ تین غسل ہر وقت کرتا رہے کہ مرید کہلانے کا مستحق ہو۔

سئل اول:

وہ یہ ہے کہ اپنے بدن کو جنابت وغیرہ سے پاک و صاف رکھنا تا کہ آخرت میں نر مندہ نہ رہے۔

سئل دوم:

وہ یہ ہے کہ طریقت پر قائم رہے اور ہر وقت تہجد اختیار کرتا رہے۔

سئل سوم:

وہ یہ ہے کہ باطن پر توجہ کرتا رہے اور اسی پر قائم رہے۔
حقیقی مرید وہ ہے کہ پیر جو حکم کرے اس پر فوراً یقین کرے اور کسی قسم کا شک و شبہ ل میں نہ لائے۔ کیونکہ پیر بزلہ مشاط ہے جو کچھ وہ کہتا ہے وہ مرید کی کمالیت کے لیے کہتے ہیں۔

پیر صاحب اپنے مسند پر تشریف رکھے ہوئے تھے اور مریدین پیر کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پیر صاحب نے ایک مرید کو حکم دیا اور اس مرید نے حکم کی تعمیل نہ کی اور اٹھا جواب دیا تو باقی ماندہ مریدوں کو چاہیے تھا کہ خود بخود اس کے حکم کی تعمیل کے لیے تیار نہ رہے اور سوال پیش نہ کرے جب تک پیر صاحب خود بخود کسی دوسرے مرید کو حکم نہ کریں۔

مثال بابا مبارک:

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بابا مبارک کے ساتھ تین مریدین سفر پر جا رہے تھے تو قبلہ بابا مبارک نے ایک مرید کو حکم دیا کہ یہ جنگل ہے اور اس درخت کے نیچے جاؤ۔ ہم واپس

آ کر تم کو ساتھ لے لیں گے۔ اس مرید نے انکار کر دیا اور کہا کہ تمہارا حال معلوم نہیں کہ کب آؤ گے تو میں یہاں اکیلا ہوں گا اور یہاں کیا کھاؤں گا؟ اسی وقت ان میں سے ایک مرید نے کہا کہ قبلہ میں بیٹھ جاؤں تو قبلہ نے اس کو گالی گلوچ کی اور غصہ ہو کر خفا ہوا کیونکہ اس مرید پر تو آزمائش تھی لہذا وہ مرید تو آزمائش میں فیل ہو گیا اور دوسرے مرید سے خواہ مخواہ پیر صاحب خفاء ہوئے۔ تو ایسے مریدوں کو ایسا کرنا چاہیے یہ معاملہ اور صورت حال قاضی صاحب عبدالخالق سکنہ ترلانڈی کے ساتھ ہوا ہے۔ میں نے یہ تصدیق کریم کا کا سے کیا ہے کیونکہ وہ بھی حضور کے ساتھ تھے۔

سونم رواجی مرید:

یہ وہ ہے کہ پیر صاحب اس کو تلقین کر کے سب کچھ سمجھا دیتا ہے مگر یہ مرید پیر کی تلقین اور ہدایت پر اعتبار نہیں کرتا ہے اور ہر وقت پیر کا حکم بجا نہیں لاتا ہے۔ پیر کو بالکل نا سمجھ ہو کر سمجھتا ہے یعنی پیر کو معصوم خیال کرتا ہے۔ پیر کے ہر حرکت کو ناجائز سمجھتا ہے اور ہر وقت پیر پر اعتراض کرتا ہے۔ مرید کے دل میں ہر وقت پیر کے خلاف ناجائز خیالات ہوتے ہیں۔ ہر وقت پیر کے ساتھ لڑائی اور گالی گلوچ میں مشغول رہتا ہے۔ اور ہر وقت دھوکہ اور ریا کاری سے پیسے لوگوں سے لیتا ہے۔

انکشاف نکات کے متعلق

چار ضرب تک فنا فی الشیخ ہونا ضروری ہے کیونکہ تصور مکمل ہو کر تصرف بن جاتا ہے اور جس وقت تصور مکمل ہو جاتا ہے تو فنا فی الشیخ ہونا چاہیے جس سے خود بھی شیخ کی شکل

س شیخ ہی کی شکل نظر آتا ہے تو اس وقت کشف القبور ہوتا ہے یعنی قبروں کی حالت جاتی ہے اور مقام ناسوت کی کیفیت تحقیق ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہفت روزہ در بند الرسول ہوتا ہے۔ یعنی ہر شکل میں اور اپنے آپ میں بشکل اور اس کے بعد کشف ہوتا ہے۔ ہر ایک انسان کے حالات سامنے آتے ہیں اور مقام ملکوت مکمل ہوتا ہے۔ در بند سے نو دار تک فنا فی اللہ ہوتا ہے یعنی اپنے آپ میں سر ملکوت اس مقام کا نام ہے۔ بعد نو دار سے سلطان الاشکار تک بقا باللہ ہوتا ہے اور مقام جبروت روشن ہوتا ہے۔ وقت بندہ اور اللہ تعالیٰ کی عبودیت اور ربوبیت تحقیق ہوتی ہے۔ کشف الکروب یرگاہ ہے۔ مشاہدہ اور افکار و اشغال یہاں پر ختم ہے جو ہے سو فکر ہے۔ یہ مقام نہ ہے اور ناشنید ہے در حقیقت یہی جو دید گاہ ہے مشاہدہ ہے۔

لانا روم

بعد اذان ازین وان پیران شوم

آنچہ اندر وہم ناید ان شوم

عالم ارواح سے دنیا میں آیا، پھر دنیا سے عالم ارواح سے بھی ضروری ہے خلافت اور ذلیل حرکت کرنا نقصان ہے۔

خلاف پیغمبر کسے راہ گزید

کہ ہر گز بہ منزل نخواہد رسید

جو کوئی بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے خلاف چلتا ہے وہ ہرگز منزل حاصل نہیں کر

- ۱۔ مرشد کا عاشق صادق اور فرمانبردار رہنا۔
- ۲۔ اپنے آپ کو صاحب کرامت ظاہر کرنا اور دیگر دنیاوی اغراض سے جامہ پہننے سے احتراز کرے۔
- ۳۔ بے حیائی، شہوت پرستی، حسن پرستی، غصہ، حرص، حسد، رشک، تکبر، بغض، غیبت یعنی کسی شخص کو ناجائز تکلیف دینے سے محتاط رہنا ضروری ہے۔

مقامات کے متعلق

۱۔	ناسوت	دریائے شور	اسرائیل	روح لطیف
۲۔	ملکوت	دریائے وحدت	عزرائیل	روح فنا
۳۔	جبروت	دریائے رحمت	جبرائیل	روح کثیف
۴۔	لاہوت	دریائے مغفرت	میکائیل	روح بقاء

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ
بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا (المجادلہ: ۵۸)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ ان کے جو تم میں سے ایمان لے آئے اور جن کو علم دیا گیا درجات عطا دے گا، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خوب آگاہ ہے۔

نظم

رفتہ کزین پردہ کہ برجان تست

بے مدد پیر نہ امکان تست

زجمہ: ناممکن ہے کہ پیر کو ہاتھ دینے کے بغیر تو اپنے منزل مقصود تک پہنچ جاوے۔ اور پردہ نم پر کھل جاوے۔ بغیر اپنے پیر کی امداد کے منزل پر پہنچنا ممکن نہیں۔

مقامات میں درجات کے متعلق

مشائخ اولیائے طریقت نے بالا تفاق سلوک کے ایک سو اسی (180) درجے رکھے ہیں۔ لیکن اولیاء طریقتہ جندرج نے سو درجے رکھے ہیں اور اولیاء طریقتہ ذوالنون نے ستر درجے رکھے ہیں اور طبقہ ابراہیمؑ نے اور بشر حائی نے کل پچاس درجے رکھے ہیں اور خواجہ بایزید بسطامی اور عبداللہ تشریؑ اور خواجہ سفیان سوریؑ نے پنتالیس درجے رکھے ہیں اور اولیاء طریقتہ شجاع کرمانی اور سمون محبؑ نے اور خواجہ مرعشؑ نے بیس درجے رکھے ہیں اور ہمارے مشائخ قبلہ عالم فرماتے ہیں کہ دراصل سلوک میں پندرہ ہی درجے ہیں۔ لہذا اس لیے ہمارے کلمہ شریف کے پندرہ اسباق ہیں۔ ان درجات میں ایک درجہ کشف و کرامت کا ہے چاہے کہ اس درجہ میں اپنی ذات کو پوشیدہ رکھیں جس نے اپنے ذات کو درجہ کشف و کرامت میں ظاہر کیا تو وہ آئندہ ترقی سے رہ جائیگا اور درجات سے بے بہرہ رہے گا۔

کشف کرامات اس طرح پر ہے کہ جن کے نزدیک سلوک میں ایک سو اسی درجے ہیں۔ ان میں اسی درجے کشف و کرامت کا ہے۔ طبقہ جندرج میں ستر درجہ کشف و کرامت ہیں۔ طبقہ بصریہؑ میں تیسواں درجہ اور طریقتہ ذوالنونؑ مصری میں پچیسواں درجہ کشف و کرامت کا ہے اور طبقہ شاہ شجاع کرمانیؑ کے نزدیک دسواں درجہ کشف و کرامت کا

ہے اور ہمارے مشائخ قبلہ عالم کے نزدیک ایک درجہ یعنی پہلا درجہ کشف و کرامات کا ہے۔ بس مرد وہی ہے کہ مرتبہ کشف و کرامات میں اپنی ذات کو ظاہر نہ کرے۔ جب تک کہ سلوک کے کل درجات حاصل نہ ہو جاویں کشف و کرامات کے اظہار سے بقیہ درجات سے محروم رہنا پڑے گا۔ سلوک میں یہ درجات مشائخ طریقت نے اس لیے کہے ہیں کہ راہ سلوک کو آسانی ہوئے اور وہ اپنے حالات و مقامات سے واقف ہو کر اس کی ایزدی کوشش کرے اور امت محمدی میں ایسے ایسے مرد بھی گزرے ہیں اور موجود بھی ہیں کہ ان کے درجات کو حاصل کر کے ہزار ہا درجات انہوں نے حاصل کیے ہیں اور ایک ذرا اسرار دوست کا باہر نہیں نکالا ہے اور مطلق اس امر کا خیال بھی نہیں کیا ہے کہ ہم کون ہیں اور کیا ہیں ہمیشہ کے لیے قبلہ بابا مبارک اپنے آپ کو چھپانے کے لیے اپنے پیر کا نام لیتا کہ کام تاج شہنشاہ نے کیا ہے۔ میں تو قبلہ کا ایک خدمتگار ہوں۔

تصور کن کن چیزوں کا جائز ہے اور کن کن کا ناجائز ہے

واسطہ + رابطہ + برج

مندرجہ ذیل تصورات تابع دین سماوی ہیں

۱- اسم اللہ تعالیٰ

۲- اسم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم

۳- چہرہ شیخ

۴- دل

۵- قرآن مجید

۶- گنبد خضریٰ

۷- کعبۃ اللہ

۸- رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

مندرجہ بالا تابع دین سماوی ہیں تصورات میں تکلیف ہوتی ہے مگر پائیدار اور

دائمی ہیں۔

مندرجہ ذیل تصورات تابع دین سماوی نہیں ہیں

۱- پتھر اس میں بت بھی شامل ہیں

۲- کلوح اس میں بناوٹی چیزیں بھی شامل ہیں

۳- گل

۴۔ چاند اس میں ستارے بھی شامل ہیں

۵۔ سورج

۶۔ پانی کی اشیاء

۷۔ سرسبز درخت

۸۔ آگ

۹۔ مویشیاں

مندرجہ بالا عالم ان تصور پکانے میں تصور جلدی پک جاتا ہے اور تصور قائم ہو جاتا ہے مگر تابع دین سماوی نہیں۔ اس عمل کو کالاً علم کہتے ہیں کرنے والا کافر ہے۔

مطلب تصور

تصور: اپنے خیال کو کسی شے پر درست طور سے جمانے کو تصور کہتے ہیں۔

خیال: اپنے مقصد کی کوئی شے تلاش کرنے کو خیال کہتے ہیں۔

فکر: اپنے مقصد کی کوئی شے بار بار تلاش کرنے کو فکر کہتے ہیں۔

مندرجہ بالا ہر شے ایک ہی ہے جو کہ دل میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ سینے کا علم ہے جب کہ سینہ نور سے پر نور ہو جاتا ہے تو علم ظاہر ہو جاتا ہے۔

تصور کے چھ حصے ہیں

۱۔ نسبت: حکم برابر طرفین کو شک کہتے ہیں۔ تصور نامکمل ہے

۲۔ وہم: کم طرف حکم کو وہم کہتے ہیں۔

تصور کاذب ہے

ظن: زیادہ طرف حکم کو ظن کہتے ہیں۔

کذب: انکاری حکم کو کذب کہتے ہیں۔

تصور مکمل ہے

یقین: تسلیم حکم کو یقین کہتے ہیں۔

تسلیم: حکم جس پر کہ یقین کامل ہو اس کو تصدیق کہتے ہیں۔

خیالات

حدیث مبارکہ ہے کہ

لَكُونُ خِيَالٍ وَهُوَ حَقٌّ فِي الْحَقِيقَةِ

بے شک کون خیال ہے اور وہ حقیقت ہے۔

فلک القمر کے نیچے کون ہے؟ یعنی آسمانوں اور زمینوں کے درمیان۔

تمام علم یعنی آسمانوں اور زمینوں میں جو ہو۔

مثال بابا مبارک تصور کے بارے

استاد صاحب نے کہا کہ زید کھڑا ہے۔

شاگرد نے اگر کھڑا ہونے یا نہ کھڑا ہونے پر برابر یقین کیا کہ کھڑا ہے یا کھڑا نہیں

ہے تو یہ شک ہے۔

۳۔ شاگرد نے اگر زیادہ کھڑا ہونے پر یقین نہ کیا تو یہ وہم ہے۔

۴۔ شاگرد نے اگر زیادہ کھڑا ہونے پر یقین کیا تو یہ ظن ہے۔

۵۔ شاگرد نے اگر یقین کیا کہ بالکل کھڑا نہیں ہے اور استاد کے حکم کو جھوٹا تسلیم

تو یہ کذب ہے۔

۶۔ شاگرد نے اگر یقین کیا کہ بیشک زید کھڑا ہے اور شاگرد نے استاد کے حکم

کیا اور تسلیم کیا تو یہ تصدیق ہے۔

وَرَأَوْتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَقَتِ الْاَبْوَابَ وَ
هَيَّتْ لَكَ، قَالَ مَعَاذَ اللّٰهِ اِنَّهُ رَبِّيْ اَحْسَنُ مَثْوَايَ، اِنَّهُ لَا
الظّٰلِمُوْنَ۔ (يوسف ۱۲: ۲۳)

ترجمہ: اور بہلانے پھسلانے لگی انہیں وہ عورت جس کے گھر میں آپ تھے کہ

مطلب براری کرے اور (ایک دن) اس نے تمام دروازے بند کر دیے اور (اس

کہنے لگی بس آ بھی جا۔ یوسف (پاکباز) نے فرمایا خدا کی پناہ! (یوں نہیں ہو سکتا کہ)

خاوند) میرا محسن ہے، اس نے مجھے بڑی عزت سے ٹھہرایا ہے، بے شک ظالم فلا

پاتے۔

تصور کی تعریف کے متعلق

تصورات بنانا کسی شے پر اپنا خیال جمانا کسی کی صورت کو ذہن میں لانا۔

ہتے ہیں۔ بغیر تصور کے کوئی شخص خالی نہیں ہوتا ہے۔ تصور کی دو قسمیں ہیں۔ اول صادق،
م کاذب۔

صور صادق:

تصور صادق میں جن کو کمال حاصل ہو جاتا ہے ان کو مراقبہ و توجہ کے ذریعے سے
ہام و کشف کرامات حاصل ہوتا ہے۔ کرامات خرق عادات اس سے پیدا ہوتی ہے اور دعا
فیہ تصور ہی کے اثر سے موثر ہے کیونکہ قلب روح ہی کا اس میں دخل ہے اور روشنی ہر دو
نکھوں کے گوشوں سے فنا کے ہر چار درجات اسی تصور سے حاصل ہوتی ہے۔ یعنی فنا فی
شیخ + فنا فی الرسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم + فنا فی اللہ + فنا فی الوجود

صور کاذب:

ہر انسان پر ہر آن میں ہوتا ہے اور قسم قسم کی واردات میں مشغول رہتا ہے اور
خیال تصور بدلتا رہتا ہے اور حدیث نفس کے مقابلہ کرنے کی کوشش کرنی پڑتی ہے کہ مقصود کا
تصور دل صادق میں پختہ ہو جاوے اور غیر کا خیال آئے تو فوراً دفع کر کے یک سوئی اختیار کر
لے۔ جب تصور پختہ ہو جاتا ہے تو ہر حالت میں وہی نقشہ سامنے رہتا ہے اور ہٹانے سے
بھی ہٹتا نہیں ہے۔ پس یہی کامیابی ہے یہی درجہ سہل اور پائیدار ہے اور توحید تشبیہی بھی اسی
کا نام ہے۔

بعض علماء اہل طریقت بغیر تصور کے براہ راست قرب الہی چاہتے ہیں۔ ان کے
لیے بجائے تصور کے ہر چیز کو نفی کرنا پڑتا ہے اور آہستہ آہستہ تمام سفلی اور علوی کے گزر جاتے

ہیں اور آگے بڑھتے جاتے ہیں حتیٰ کہ لامکاں تک پہنچ جاتے ہیں اور یہی مقام ان کی منزل مقصود کا پہلا زینہ ہے۔ جہاں کہ بے خودی اور محویت طاری ہوتی ہے اس کا نام بھی رابہ ہے اور تو حید نیز یہی ہے مگر یاد رہے کہ اتنا مشکل ہے کہ یہ بغیر مکمل عالم کے نہیں کر سکتا ہے مکمل عالم اپنے علم کی وجہ اور زور سے بچ جاتا ہے۔ ہر سالک کے ارد گرد ستر ہزار شیطان بیٹھے رہتے ہیں۔ ان سے بچ جانا ممکن نہیں۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

ایک دن مجھے کہا کہ بچے میں اپنے پیر قبلہ شہنشاہ کی زندگی میں بہت محنت اور ریاضت کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا کہ میں نے منزل مقصود کا پہلا زینہ چڑھ کر دیکھا اور وہاں ایک باغ تھا۔ اس باغ میں گر کر بے ہوش ہو گیا۔ مجھ پر سارا دن سورج گزر گیا اور رات کو مجھ پر بارش ہوئی اور پانی میں ڈوب گیا تھا۔ صبح جب ہوش آیا تو مولوی صاحب نجیب الدین جو کہ میرا پیر بھائی تھا اس نے مجھے دیکھا تو کہا کہ کہاں گئے تھے اور کپڑے بر باد کر دیے ہیں۔ میں نے بجواب کہا کہ بارش میں گر گیا ہوں۔ مولوی صاحب نے میرے کپڑے اتروا کر دھوئے اور اس کے بعد میں قبلہ شہنشاہ کے پاس آیا کرتا تھا تو مجھے گالی گلوچ کرتا تھا اور کہتا تھا کہ چور ہے چور کا لفظ استعمال کرتا تھا اور اس پر میرے پیر بھائی بھی میرے خلاف ہوتے تھے اور مجھے دربار میں نہیں چھوڑتے تھے۔ اس کے بعد بٹوار کرنے کا وقت آیا تو مجھے بٹوارے کے لیے طلب کیا گیا اور نشان میرے حوالے کر دیا گیا اور اسی وقت 78 کسان بٹوارے میں نکالے گئے تھے۔ اسی وقت سے میں شیخ کے دربار

۱۔ اس لیے میں اپنی اولاد کو بھی کہتا ہوں کہ میرے کپڑوں میں ہو جاؤ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی۔

ہدایت قبلہ بابا مبارک اپنی اولاد اور مریدین کو

برائے اپنی شکل کے

بابا مبارک اپنی اولاد کو اور مریدین کو ہر وقت یہ ہدایت کرتے تھے کہ ذکر فکر میں ل رکھو اور اپنے صورت و شکل سر تا پا پیر کی شکل بنا دو اور اپنی ظاہری اور باطنی کو پیر کا ظاہری باطنی کو پیر کا ظاہری اور باطنی سمجھو اور ہر آن پہ یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ذات وحدہ لا شریک لہ بصورت مرشد آئی ہے اور وہ صورت مرشد کی میری ہے اور تمام عالم کی ہے اور ہر جگہ موجود اور جلوہ گر ہے۔ یہی ہدایت کرتے تھے مگر کوئی مرید نہیں سنتا تھا بلکہ ایک دو مریدین قبلہ کی بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے اور کہتے تھے کہ بابا جھوٹ کہتے ہیں بلکہ اور بھی تمیں کیا کرتے تھے۔

رجہ شیخ:

لَشَيْخٍ فِي الْقَوْمِ كَالنَّبِيِّ فِي الْأُمَّةِ.

ترجمہ: شیخ اپنے قوم میں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں ہوتا ہے۔

شیخ کی پہچان:

حدیث مبارکہ ہے کہ

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الْمَرْءُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ

أَحَدُكُمْ مَن يُخَالِلُ

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے طریق پر ہوتا ہے سو ذرا دیکھ بھال لیا کرے کہ کس کے ساتھ دوستی کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ پیر سے اعلیٰ درجہ کی محبت ہوتی ہے اور جب معمولی دوستی دین کے اندر موثر ہے تو اتنی بڑی دوستی اس تاثیر سے کیسے خالی رہ جائے گی؟ چنانچہ مشاہدہ ہے کہ پیر کے عقائد و اعمال و اخلاق کا اثر مرید میں سرایت کرتا ہے۔ اگر زیادہ نہیں تو کم از کم تھوڑی ہو کے درجہ میں ضروری اثر کرتا ہے۔ اگر پیر کی حالت خراب ہوئی تو مرید کا حالت خراب ہو ظاہر ہے۔ اس لیے تلاش پیر میں بڑی احتیاط چاہیے جس کی اصلاح واجب ہے۔ پہچان علم شریعت سے بقدر ضرورت واقف ہونا چاہیے خواہ تحصیل سے یا صحبت علماء کرام سے تاکہ فساد عقائد و اعمال سے محفوظ رہے اور طالبین کو بھی محفوظ رکھ سکیں ورنہ،

هر چیز که در کان نمک رفت نمک

ترجمہ: ہر چیز جو نمک کی کان میں گر گئی تو نمک ہو گئی۔

پیر میں یہ خصوصیات ہونی چاہیں

عقائد و اخلاق و اعمال میں شرح کا پابند ہو۔

تارک الدنیا اور راغب آخرت ہو ظاہری و باطنی طاعات پر مداوت رکھتا ہو۔

کمال کا دعویٰ نہ کرتا ہو کہ یہ بھی شعبہ دنیا ہے۔

بزرگوں کی صحبت اٹھائی ہو اور ان سے فیض و برکات حاصل کیے ہوں۔

تعلیم و تلقین میں اپنے مریدوں کے حال پر شفقت رکھتا ہے اور ان کی کوئی بری

بات سنے یا دیکھے تو ان کو روک ٹوک کرتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ ہر ایک کو اس کی مرضی پر

چھوڑ دے۔

اس زمانے کے منصف علماء و مشائخ اس کو اچھا سمجھتے ہوں۔

بہ نسبت عوام کے خواص یعنی فہیم اور دیندار لوگ اس کی طرف زیادہ مائل ہوں۔

جو لوگ اس سے بیعت میں ہیں ان میں اکثر کی حالت باعتبار اتباع شرع قلت

مرض دنیا کے اچھی ہو۔

اس کی صحبت میں چند بار بیٹھنے سے دین کی محبت میں ترقی محسوس ہوتی ہو۔

خود بھی ذاکر و شاغل ہو اور مرید کو بھی ذاکر و شاغل کر دے کیونکہ بدوں عمل یا عزم

عمل تعلیم میں برکت نہیں ہوتی ہے۔

مصلح ہونے کا صالح کافی نہیں یعنی شیخ ہونے کے لیے دونوں کے جمع کی ضرورت

ہے کہ صالح بھی ہو اور مصلح بھی۔ یعنی دونوں کا جاننا اور اس میں مہارت ہونا ضروری ہے تا

کہ کوئی مرید مرض باطن بیان کرے اس کو بہت توجہ سے سن کر اس کا علاج تجویز کرتے ہیں۔ اس سے دم بدم نفع ہوتا چلا جائے اور اس کو اتباع کی دولت روز بروز حالت درست ہو جاوے۔ جس فقیر میں یہ علامات ہوں پھر نہ دیکھے گا اس سے کوئی کرامت بھی صادر نہیں ہے یا نہیں۔ یا یہ شخص صاحب تصرف ہے یا نہیں۔ اس شخص کو کشف ہوتا ہے یا کہ نہیں۔ اس طرح سے یہ دیکھے کہ اس کی توجہ سے لوگ مرغ بسکل کی طرح تڑپنے لگتے ہیں یا کہ نہیں۔ کیونکہ یہ بھی لوازم بزرگی سے نہیں۔ اصل میں یہ ایک نفسیاتی تصرف ہے جو مشق سے حاصل جاتا ہے۔ غیر متقی بلکہ غیر مسلم بھی کر سکتا ہے اور اس سے چنداں نفع بھی نہیں کیونکہ اس کا اثر کو بقاء نہیں ہوتا ہے۔ صرف مرید غیبی کے لیے جو ذکر سے اصلاً متاثر نہ ہوتا ہو۔ چند روز تک شیخ کے اس عمل سے اس میں ایک گونہ تاثیر و انفعال قبول اتار ذکر کا پیدا ہوتا جاتا ہے۔ یہ نہیں کہ خواجواہ لوٹ پوٹ ہو جاوے۔

تفصیل اور طی (Arta)

قلب کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک کا نام اذن اور دوسرے کا نام لطن ہے۔ دونوں حصوں میں برابر گزرتا ہے اس رگ کو "اور طی" کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس رگ کو Arta کہتے ہیں۔ اس رگ میں وسوسہ نفس پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وسوسہ ڈالنے والا ایک شیطان ہے جس کا نام وسواس ہے اور وہ اس رگ کے سر پر جگہ ہے جو اس کے دل کے کان بولتے ہیں۔ اس رگ کے بائیں کان میں وسواس کا مقام ہے اور وہ اس رگ میں وسوسہ ڈالتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے خرابی کراتا ہے ہمیشہ کے لیے اس انسان کو تصور کاذب میں

کرتا ہے اور انسان کو خداوند تعالیٰ سے دور رکھتا ہے۔ دوسرا کان ایک رگ کے دائیں طرف سراخ ہے۔ اس سراخ میں ایک فرشتے کا جگہ ہے۔ اس کو ملہم کہتے ہیں جو الہام کرتا ہے اور نیکی اور بھلائی کی دعوت دیتا ہے۔ یعنی دل کے دوکان ہیں ایک وسواس کا جگہ ہے اور دوسرا ملہم کا جگہ ہے۔ یہ دونوں یک جا کام کرتے ہیں۔ اگر وسواس غالب ہو تو یہ انسان شیطانی کام کرتے ہیں اور اگر ملہم غالب ہے تو یہ انسان خدا کا دوست ہے اور اچھے اچھے کام کرتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ

(المائدہ ۵: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ۔

وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَرِحًا، إِنَّ كَادَتْ لِتُبَدِّيَ بِهِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ (القصص ۲۸: ۱۰)

ترجمہ: اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا، قریب تھا کہ وہ ظاہر کر دے اس راز کو، ہم نے مضبوط نہ کر دیا ہوتا اس کے دل کو تا کہ وہ بنی رہے اللہ کے وعدہ پر یقین کرنے والی۔

مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيْنَ ۝ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيْنَ ۝

(الرحمن ۱۹، ۲۰)

ترجمہ: اس نے رواں کیا ہے دونوں دریاؤں کو جو آپس میں مل رہے ہیں۔ ان کے درمیان آڑے ہے آپس میں گڈنڈ نہیں ہوتے۔

امہات کے متعلق

امہات اصل جگہ سینے میں ہے قلب انسان میں اصل جگہ ہے جہاں سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں۔ اس جگہ کو "اورطی" کہتے ہیں۔ وہ خطرے کا مقام ہے جس سے آواز نکلتی ہے۔

تفصیل واسطہ، رابطہ، برزخ کے متعلق

ذریعہ باندھنا پر وہ

واسطہ:

واسطہ کسی کام کو کسی کے ذریعہ کیا جاوے اس کو واسطہ کہتے ہیں۔ امنت باللہ۔
ذریعہ سے مرید بنایا گیا ہے۔

رابطہ:

کسی دو چیزوں کے سروں کو بذریعہ رسی ملا کر باندھنے کو رابطہ کہتے ہیں۔ اِقْرُ
بِاللسانِ وَتَصْدِيقُ بِالْقَلْبِ کے ذریعہ مرید اور پیر باندھے گئے ہیں۔

مثال بابا مبارک:

قبلہ بابا مبارک فرمایا کرتے تھے کہ پیر اور مرید کا خمیر ایک ہوتا ہے۔ قبلہ
مبارک نے کہا کہ اگر کسی شخص نے ہجرت سے طریقہ کیا تو اس کو تمام دنیا سے اعلیٰ سمجھے گا۔
ایک شخص کو اپنا پیر غوث نظر آتا ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے ایک پیر عبدالرحمن جو کہ شاہ بادشاہ

رید تھا بابا نے کہا کہ تمہارے پیر خراب ہو گیا ہے تم مجھ سے بیعت کر لو۔ اس مرید نے بابا کو ہا کہ اگر وہ خراب ہے تو میں بھی خراب ہوں اور اگر وہ کافر ہے تو میں بھی کافر ہوں۔ بابا بارک یہ سن کر خوش ہوا اور اس مرید کو دعائے خیر کر دی اور کہا کہ ایسا مرید ہونا چاہیے۔

دزخ:

کسی دو فرد کے درمیان پردہ مقرر کیا جانا تا کہ ایک دوسرے کو نظر نہ آوے اس پردے کو برزخ کہتے ہیں۔ جیسا کہ "الف" اور "م" کے درمیان "ل" کا پردہ رکھا گیا ہے تا کہ پھر نہ ملیں۔ پیر اور مرید کے درمیان "ہاتف" کا پردہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ہاتف کا پردہ ہے۔ اسی طرح مندرجہ بالا پردہ ذکر فکر اور شکر و صبر سے دور ہوتا ہے۔ جب پردہ دور ہوتا جاتا ہے تو تصور مکمل ہو کر تصدیق بن جاتا ہے اور انسان اپنی منزل مقصود کو پہنچ جاتا ہے۔ یہ پہلا پردہ مرید اور پیر کے درمیان سے دور ہوتا ہے اس لیے کہ مرید کا تصور پیر پر جم جاتا ہے۔ رابطہ مکمل ہو کر رفتہ رفتہ تصور مکمل ہو کر تصدیق بن جاتا ہے اور پیر کے ساتھ ہر وقت ملاقات ہوتی رہتی ہے۔ جس طرف دیکھتا ہے اسی طرف اپنا پیر نظر آتا ہے اور مرید پیر کی محبت میں ایسا غرق ہو جاتا ہے کہ بغیر دیدار کے دل میں اطمینان نہیں ہوتی اور مرید کی نظر اور کسی چیز پر نہیں پڑتی اور پیر اس کو کسی جگہ پر تعینات کر دیتا ہے۔ محنت کرنے پر درجہ بلند ہو جاتا ہے اور خلیفہ کہلانے کا حقدار ہو جاتا ہے۔

قرآن مجید میں درس تصوف پر اعتراض کے متعلق

قادیانی، مودودی، وہابی پنج پیری، چکراالی اور دیوبندی یعنی غیر متعلقہ فرقے کہتے

ہیں کہ ان کے اشغال ہندوؤں سے اخذ کیے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر نہیں ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اس کی تعلیم فرمائی اور نہ اصحابہ کا یہ مسلک ہے۔ یہ سب کچھ بعد میں یونان اور ہندوستان کے علوم سے تصنیف کیا گیا ہے چونکہ اہل تصوف ابتداء سے بحث و مباحثہ کو برا سمجھتے ہیں اور اہل قال سے مخاطب ہونا پسند نہیں کرتے اس واسطے کہ وہ ان اعتراضات کا جواب نہیں دیتے ہیں اور ان کے سلوک کو حریف اس کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ صوفیوں کے پاس کچھ جواب نہیں ہے اور لا جواب ہونا اس کی دلیل ہے کہ تصوف کو قرآن مجید اور اسلام کے ساتھ کچھ تعلق نہیں ہے اور یہ بات گہوات ہے۔

قاریان کے مرزا محمود نے ذکر الہی کے نام پر ایک کتاب لکھی ہوئی تھی اور اس کے اس قسم کے بے شمار اعتراضات اہل تصوف کے اذکار و اشغال پر کیے تھے۔ حال میں ان کے اور مخالف نے صوفیوں کے اشغال سلوک پر حملہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ صوفیوں نے پانچ اشغال نسیر و اشغال محمودہ، اشغال سلطان الاذکار سری کرشن کی کتاب گیتا سے نکالے کیونکہ سری کرشن نے ارجن کو اس قسم کے اشغال کی تعلیم دی تھی جو مذکورہ اسلام کے اشغال کے طریقیوں سے بالکل متشابہ ڈھکوسلہ قائم کر کے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ اسے منسوب کر دیا ہے کہ ان کے ذریعہ سے یہ تعلیم ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دی ہے۔

جواب:

مجھ کو اپنے بزرگوں کی روش کے مطابق سکوت مناسب معلوم ہوتا تھا مگر

ریشے سے کہ ناواقف اور کم علم مسلمان گمراہ نہ ہو جائیں اور تصوف کو سچ مچ قرآن مجید کے ناف نہ سمجھنے لگیں۔ مختصراً قرآن پاک کا ایک حوالہ لکھ دیتا ہوں اور ضروری سمجھتا ہوں جہاں صوف کا پورہ پورہ درس ایک ہی جگہ پر پروردگار نے تعلیم فرمائی ہے اور حد یہ ہے اشغال کے نام بھی قرآن پاک میں مذکورہ ہوئے ہیں۔

قرآن پاک کا فرمان اور اشغال کے نام بھی موجود ہیں

نَمِ الصَّلَاةِ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنِ الْفَجْرِ،
 نَقْرَانِ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ
 عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا ۝ وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِي
 مَدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مَخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِّنْ لَّدُنكَ
 سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا۔ (بنی اسرائیل ۷۸:۱ تا ۸۰)

ترجمہ: نماز ادا کیا کریں سورج ڈھلنے کے بعد رات کے تا یک ہونے تک (نیز ادا کیجئے)
 نماز صبح بلاشبہ نماز صبح کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور رات کے بعض حصہ میں (اٹھو اور نماز تہجد ادا
 کرو، تلاوت قرآن پاک کے ساتھ) (یہ نماز) زائد ہے آپ کے لیے یقیناً فائز فرمادے
 گا آپ کا رب آپ کو مقام محمود پر، اور دعا مانگا کریں کہ اے میرے رب! جہاں کہیں تو
 مجھے لے جائے سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں کہیں سے مجھے لے آ سچائی کے ساتھ لے آ
 اور عطا فرما مجھے اپنی جناب سے وہ قوت جو مدد کرنے والی ہو۔

صوفیوں کی مروجہ اصطلاح میں جن پر اعتراض ہے کہ ان کے نام و نشان کا

قرآن مجید میں ذکر نہیں ہے میں بتلا دیتا ہوں کہ پورے کے پورے نام کے ساتھ منہ بالا آیات میں موجود ہے۔ مشہود کے لفظی معنی شہادت دیا گیا موجود پر اور موقعہ حاضری ہیں اور صوفیوں نے مقام مشہود کو اسی لفظ سے نکالا ہے۔ حالانکہ وحدۃ الشہود اور وحدۃ الوجود پر اعتراض ہے کہ یہ صوفیوں کی ایجاد ہیں۔ صوفیوں کے شغل محمود کا نام بھی موجود ہے۔ نصیر کا نام بھی موجود ہے۔ شغل سلطان الاذکار کا نام بھی موجود ہے۔ پاس انفاس کی صورت میں عمل بھی موجود ہے۔ پاس انفاس کے متعلق یہ ہے سانس کے اندر لیجانے اور باہر لے جانے اور اس میں ذکر کرنے کو کہتے ہیں۔

درج بالا آیات مقدسیہ کو جب اہل تصوف اپنی تعلیم کی بموجب غور سے پڑھتے ہیں تو ان کو تصوف پورا پورا درس ان حاصل طریقوں کے ساتھ ملتا ہے جو پاس انفاس اور نصیرہ اور محمودہ اور سلطان الاذکار میں ان کو مشائخ طریقت بتاتے ہیں۔ اہل شریعت بھی الفاظ ظاہر اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان آیات میں پانچوں نمازوں کے اوقات ان کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد آیات کے باطنی معانی کی نسبت ان کا خیال ہے کہ صلوٰۃ کلام ذکر الہی ہے، سورج ڈھلنے رات کی تاریکی تک ذکر الہی کا مطلب ہے کہ آنکھ کے نور سے بھوں کی تاریکی کے رخ شغل کیا جائے۔ اسی کا نام محمودہ ہے۔

فجر کا قرآن انوار ذات کا ابتدائی ظہور ہے جس کے مراقبہ سے جلوہ شہود ظاہر ہوتا ہے، رات کے نوافل تہجد کے سبب وعدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ مقام محمود حاصل ہوتا ہے۔ نماز تہجد میں جب ناک کی پشت پر توجہ کے لیے شغل کیا جاتا ہے تو مقام نصیر کا کشور ہوتا ہے۔ جس دم کی شرائط خاص کے ساتھ جب سانس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے۔

نس کے اندر لیجانا اور باہر لانا میں صدق کامل کے ساتھ ذات کا تصور ہوتا ہے تو پاس
س ادا ہو جاتا ہے اور اسی سانس کی آمد و رفت کو صداقت کے تصور آراستہ کر لیا جاتا ہے
موت سردی کا نغمہ دماغ کے اندر ذات کے مشاہدات کے ساتھ جلوہ نما ہوتا ہے تو وہ حد
ہوتی ہے جس کے لیے سلطان الاذکار کیا جاتا ہے۔

خلق میگوید کہ خسرو بت پرستی میکوند

ارے ارے میکم باخلق عالم کا زیست

نمہ: لوگ کہتے ہیں کہ خسرو بت پرست ہیں جو اب میں بت پرست ہوں لوگوں کا
سے ساتھ کیا کام ہے۔

کافر عشقم مسلمانی مرادر کار نیست

هر رگ من تار گشتم حاجت ز نار است

حمہ: مجھے مسلمانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں عشق میں کافر ہوا۔ میری ہر رگ تار ہو
لی ہے اب مجھے زنا کی ضرورت نہیں۔

اس کے بعد کیا نتیجہ نکلتا ہے اس کو قرآن پاک نے حق کی آمد اور باطل کی فنا کے

فاظ میں ادا کیا ہے کہ خودی اور ہستی موہوم ایک باطل شے ہے اور ذات واجب الوجود حق

ہے۔ پس ان اشغال سے باطل فنا ہو جاتا ہے اور حق چاروں طرف محیط اور مسلط ہو جاتا

مقام صدق:

قرآن پاک میں جگہ بہ جگہ صادقین اور صدیقین کا ذکر آیا ہے۔ آیات مذکورہ۔
یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ صدق کیا چیز ہے اور صادق کون ہوتے ہیں۔ پاس انفاس کے ذر
یعنی سانس کی آمد و رفت میں ذکر الہی کو جمانے سے جو یکسوئی اور اطمینان کی کیفیت حاصل
ہوتی ہے اس کا نام صدق ہے اور جن کو یہ یکسوئی حاصل ہے اور خطرات باطل سے آزاد
انہیں صادق کا مقام حاصل ہے۔ اسی کو صادق اور صدیقین کہتے ہیں۔

اشغال کے متعلق

انَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمِ فِي شُغْلٍ فِكْهُونَ۔ (یسین ۳۶: ۵۵)

ترجمہ: بے شک اہل بہشت آج اپنے اپنے شغل سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے۔

دائیں۔ بائیں۔ سامنے کو۔ اوپر کو

☆ اشغال محمودہ

سامنے کو دیکھنا

دائیں بائیں۔ نیچے کو

☆ اشغال نصیر

ناک کی چونچ پر نظر جمانا

دائیں بائیں۔ نیچے کو

☆ اشغال صوت سردی

مراقبہ کو کہتے ہیں

سامنے اپنے انگوٹھوں کی طرف

☆ اشغال میت

آنکھیں بند کر کے دیکھنا

یہ بھی مراقبہ کی شکل ہے، اٹھنا اور سجدہ بھی اسی میں شامل ہے
کل تیرہ قسم پر ہے۔

صورت سردی کے متعلق

أَبِي بَكْرٍ قَالَ عَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الدُّعَاءَ وَفِيهِ أَنْ تَرْزُقَنِي الْقُرْآنَ الْعَظِيمَ وَعَلَّمَهُ وَأَنْ
إِلَطَهُ بِلَحْمِي وَدَمِي وَسَمْعِي وَبَصْرِي

ترجمہ: حضرت ابو بکر صدیق سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے دعا
سُنی ہے اور اس دعا میں یہ بھی ہے کہ مجھ کو قرآن پاک اور اس کا علم عطا فرمایا اور اس علم کو
سے گوشت اور خون اور گوشِ چشم میں پیوست اور مخلوط کر دیے ہیں۔

یہ مبارک دعا ہے

اللَّهُ لَا يَسْتَجِيبُ الدُّعَاءَ عَنْ قَلْبٍ لَاهٍ

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ غیر متوجہ قلب کی دعا قبول نہیں فرماتے۔

پس ان دونوں حدیثوں سے اس دعا کے وقت کا تصور و استحضار ضروری ہو اور اللہ
کی دعا کا کلام اور اللہ تعالیٰ کا نام اس تصور میں مساوی ہیں۔ پس ہر وقت منہ سے **اللَّهُ هُوَ**
جاری ہونے کا تصور اس سے نافع ہونا ثابت ہو گیا جو اس شغل کا طریقہ ہے وہ یہ ہے سر
کے قدم تک اپنے وجود سے ہر وقت پوری ہمت کے ساتھ متوجہ ہوں یعنی یہ سمجھے کہ نفس کے
نے جانے میں ہر بال کی جڑ سے **اللَّهُ هُوَ** جاری ہے۔ اس کا اچھا وقت آخری شب ہے

یعنی تہجد کے بعد شروع ہوتا ہے۔ لیکن جس دم نہ کریں جب تک ذکر دم میں متوجہ نہ ہو سینہ قائم نہ ہو، جس دم نہ کریں کیونکہ آج کل اکثر ایسے قلب و دماغ دونوں پاگل ہو جا رہے ہیں۔ صرف آنکھیں ویسے ہی بند کر لیں اور کانوں کو انگشت شہادت سے زور سے بند کر لیں۔ اس سے کانوں میں ایک آواز یعنی صوت "لَاتَقِفُ عِنْدَ أَحَدٍ" پیدا ہوگی۔ آواز کی توجہ قلب کو متوجہ رکھیں اور زبان سے یاد دل سے اسم ذات کا ورد رکھیں تاکہ اتنا غفلت میں نہ گزرے کیونکہ اس صورت میں مشغول ہونا ذکر نہیں کیونکہ یہ صوت نعوذ باللہ تعالیٰ کی صفت تو ہے لیکن جیسا کہ بعض لوگوں کو دھوکہ ہو گیا ہے بلکہ عالم غیب میں سے مخلوق کو بھی نہیں صرف اس کے دماغ میں ہوا بند ہو کر (لہر مارنا یا مجزن ہونا) ہونے لگتی۔ باوجود اس کے پھر اس کی طرف مشغول کرنا صرف اس کے تجویز کیا جاتا ہے کہ وہ صورت مخصوص ہے اور لذیز ہے۔ بلکہ بعض اوقات اس کے اندر ایک نہایت دلفریب آوازیں ہوتی ہیں کہ مشاغل کو محو کر دیتی ہیں اور محسوس دلاویز چیزوں کی طرف متوجہ ہونے سے دوسرے خطرات گم ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے ذہن کو ایک طرف توجہ کام کرنے کی عادت ہوتی ہے۔ پھر شغل چھوڑ کر اس توجہ کو مقصود حقیقی کی طرف متصرف کر دیتے ہیں۔ جس کی طرف اولاً متوجہ ہونا بوجہ اس کے غیب عن الخواص ہونے کے اصیلاً محتاج تکلف تھا۔

حبس بصر:

حدیث مبارکہ ہے کہ

رَسُولُ اللَّهِ لَا إِشَارَةَ (ابوداؤد)

ترجمہ: نماز میں رسول اللہ کی نگاہ آپ کے اشارہ باب سبابہ سے آگے نہ بڑھتی تھی۔

حدیث مبارکہ ہے

مُرْكٌ حَيْثُ تَسْجُدُ (رواہ بیہقی)

مہ: رسول اللہ نے فرمایا اے انیس اپنی نگاہ کو سجدہ کی جگہ پر رکھو۔

جس بصر ایک شغل ہے کہ کسی چیز کی طرف نگاہ جما کر دیکھا جائے۔ مقصود اس اور جمیع اشغال سے اجتماع خواطر و یک سوئی ہوتی ہے۔ ان دونوں حدیثوں سے اس کا تہوتا ہے نیز تجربہ سے ثابت ہوا کہ اس عمل سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔

يُصَلِّي وَجَوْفَهُ يَزِيرُ كَازِيرِ الْمَرْجَلِ يَعْنِي يَبْكِي (رواہ انسائی)

مہ: رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے آپ کے سینہ میں سے ایک ایسی آواز آتی تھی جیسے دم ہوتا تھا کہ آپ رورہے ہیں۔

تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ کیفیت غلبہ تھا اور اس کے ضبط سے ہوتی ہے اور یہ بھی بہ سے ثابت ہے کہ غلبہ کے وقت ضبط کرنے سے سانس روک جاتا ہے۔ پس جو امر اور صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے لازم آگیا اس کو محمود نافع ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس کا تحصیل (حاصل) و اکتساب (کمال) التزام (لازم) و اہتمام (انتظام) کے تو کیا ہرج ہے یعنی جائز ہے۔ اگر شیخ کامل مراقبہ یا شغل مناسب تجویز کرے اور کا اتباع کرے لیکن اشغال میں شغل رابطہ اور تصور شیخ اور مراقبات میں مراقبہ وحدۃ فرد اس کے خواص کی وجہ سے مضر ہوتا ہے۔

اشغال پاس انفاس کے متعلق

جس وقت پاس انفاس کا شغل کرتے ہو تو اسی شغل کی روشنی سے دل کو ایک آواز

سنایا جاتا ہے کہ جس آواز کو ہندی زبان میں انحد کہتے ہیں اور عربی زبان میں صوت سر کہتے ہیں۔ یہ آواز بے مثال ہے اور خوش کن ہے۔ لطیف اور سہانا ہوتا ہے جس طرح مطرب خوش آواز کا تان ترانہ ہوتا ہے جس کو سننے سے مستی آ جاتی ہے اور کیسی مستی آ جاتی ہے کہ جس سے نماز، روزہ، اور دوگانہ ہی بھول جاتا ہے۔ تو اسی لذت میں جیکر زبان مج کا آواز شروع ہو جاوے تو وہ سردی نہیں سنا جاتا ہے۔ زبان کی آواز کو گھڑیاں کہتے ہیں کیونکہ یہ گھڑیاں زبان جو کہ عقل کے بجائے میں بچتا ہے۔ حکم کیا گیا ہے کہ بچے اس گھڑی کو باہر نکال دو کیونکہ گھڑی گھڑی گھڑیاں کو بچتا ہے اور وصل کی رات کو گھٹاتا ہے۔ پس ان کو نکال دو کیونکہ آج تو پیامبر گھر میں آئے ہوئے ہیں جس سے یہ رمز ہے کہ اپنے کن رمزوں سے بو آتی ہے۔

اشغال صوت سردی کے متعلق

اشغال صوت سردی کا طریقہ یوں ہے کہ آنکھیں، ناک، کان بند کر کے آنکھوں کی پتلیوں کو لطائف خفی اور اخفی کی طرف سے جماوے اور تصور جمائے اس طرح پر کہ یہ کہ پانی گرنے کی آواز کے تصور میں یہ خیال کرنا چاہیے کہ یہ پانی کسی اونچی جگہ سے نیچے جگہ پر یکساں گر رہا ہے۔ اس تصور کے حالت میں اسم ذات کا اشغال بھی قلب اور لطیف اعلا میں جاری رکھا جاوے۔ رفتہ رفتہ اس تصور کی آواز اصل آواز بن جائے گا اور غیب کی وسعت سنائی دینے لگے گی جس کی کہ طلب ہر ذی روح کو ہے۔

یہ مراقبہ کا اشغال ہے۔ اس کو مراقبہ کہتے ہیں۔ حضور قبلہ بابا مبارک نے جس کا اسرار

ایسا اس کو ایسے ہی شغل کی تعلیم دی ہے۔ قبلہ بابا مبارک کا شغل نصیر تھا اور جوانی میں شغل نمودہ پر کام کرتے تھے کیونکہ حضور کے فوٹو سے ظاہر ہوتا ہے اور آخری عمر میں اشغال نصیر پر کام کرتے تھے کیونکہ میں ان کی خدمت میں تھا۔ میں نے خود دیکھا کہ جبکہ بابا مبارک کیلے ہوتے تھے تو اپنی جھولی کی طرف دیکھتے۔ جب میں ان کے حضور کے پاس آتا تو سر کو اٹھا کر کہتا کہ کیا کرتے ہو۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ حضور نصیر میں کام کرتے تھے اور مجھے پاس نفاس اور شغل و اشغال کا طریقہ سکھلایا ہے۔ میں بدستور اس پر کام کرتا ہوں۔

اشغال نصیر کے متعلق

اس کا طریقہ یہ ہے کہ صبح و شام کے وقت قبلہ رو، دوزانوں بیٹھ کر اور دل کو یکسوئی کر کے دونوں آنکھوں کی نظر ناک کی چونچ پر جمائے اور پلک نہ جھپکنے دے۔ اس دید میں ایک غیر متعین کا تصور رکھے۔ شروع شروع میں آنکھوں سے پانی بہے گا اور درد ہوگی۔ مگر رفتہ رفتہ یہ عادت ہو جائے گی اور ایک نور دیکھنے لگ جاوے گا اور اسی شغل میں منزل کٹ جائے گی اور اپنے مقصد کو پہنچ جائے گا۔ شغل کے لیے یہ نشست بہت ہی خوب ہے۔ یہ تصور کا شغل ہے۔

تشخیص کے متعلق

مراقبات تصورات یعنی دونوں حال میں جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو کپٹیاں پھٹنے لگ جاتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسا کہ ریڑھ کی ہڈی میں سونیاں چھ رہی ہیں یا کھٹل کاٹ رہے ہیں۔ یہ اندرونی قوت کی بیداری کی علامت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا

بے کہ منہ پر جگہ جگہ سونیاں چبھ رہی ہیں ایسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ منہ پر خارج ہوتا ہے۔ علامت انوار کی ہے اور اندرونی قوت کی بیداری ہے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جاوے تو تصور کنندہ جان لے کہ میرا عمل صحیح ہے اور درست ہے تو اس پر پورہ زور دینا چاہیے۔

اشغال محمودہ کے متعلق

اس کا طریقہ یوں ہے کہ صبح و شام رو بہ قبلہ بیٹھ کر اپنے نظروں کو دونوں بھنووڑ کے درمیان میں اس جوڑ پر جمانا چاہیے کہ ناک کے اوپر اور پیشانی کے نیچے واقع ہے جہاں کہ ٹلہ لگایا جاتا ہے۔ اس شغل سے نماز میں بھی جب خطرات نہیں آتے ہیں اور شغل سے روح روشن ہو جاتی ہے۔ اور جب روح روشن ہو جاتی ہے تو یہ مشاغل روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ خطرات بہت مجربات ہے تصور کا شغل ہے۔

غائب کا تصور جمانے کا طریقہ

اگر پیر غائب ہو تو اس کی صورت خیال میں لا کر سب قوی ظاہری اور باطنی سے متوجہ قلب صنوبری کے ہو اور جو خطرہ پریشان کرے اس کی نفی کرے تاکہ کیفیت بے خودگی کی حاصل ہو۔ اس طریقہ سے کوئی اور طریقہ بہت نزدیک اور سہل نہیں ہے۔ اکثر ہوتا ہے کہ مرید میں ایسی قابلیت ہو کہ پیر اس کے بدن میں تصرف کرے تو پہلی ہی دفعہ میں مشاہدہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اشغال تصور ہے۔

جب پیر اس کے پاس نہ ہو اور غائب ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں کے درمیان خیال کرتا رہے اور پیر کے دونوں ابرو کے درمیان جہاں کہ ٹیکہ لگایا جاتا ہے

جمانے یہاں تک کہ آنکھوں سے پانی جاری ہو جائے اور بطریق محبت اور تعظیم خیال کرتا ہے تو اس کی صورت وہی فائدہ دیتی ہے جو کہ اس کی صحبت دیتی ہے۔ تصور شن کا درمیان فیض اور مستفیض کے ایک واسطہ ہے اور غیر مقصود ہوا کرتا ہے۔ صرف حصول طلب کے واسطے اس کی طرف حاجت پڑتی ہے نہ کہ مقصود بالذات تصور شن ہوتا ہے۔

نظم تصور کے متعلق

جب تصور بن گیا تصویر کی حاجت نہیں
عشق کے پابند کو زنجیر کی حاجت نہیں

لا حول تیغ برہنہ جس کے ہاتھوں میں رب
پھر اسے تیر اور تبر شمشیر کی حاجت نہیں

قدرت داور کے جو ماحول میں آکر رہے
پھر اسے تدبیر اور تقدیر کی حاجت نہیں

جس کی خوداری ہو غیروں کے لیے ضربِ کلیم
باعمل ہے پھر اسے تدبیر کی حاجت نہیں

اشغال میت کے متعلق

اشغال میت کا طریقہ یوں ہے کہ صبح و شام دونوں وقت چپت لیٹ کر دونوں پاؤں کے انگوٹھے باندھ لے اور یکسو ہو کر جس دم کرے یعنی زیر ناف لفظ اللہ کو سانس ساتھ اٹھایا جاوے اور ام الدماغ میں سانس کو روک کر صوت سرمدی کا تصور کیا جاوے۔ کچھ دیر کے بعد جبکہ جس دم کی طاقت ختم ہو جائے تو آہستہ آہستہ سانس ہو کہہ کر ناک کے راستے چھوڑے دے۔ اس میں مشاغل مردہ کی طرح بے حس و بے حرکت ہو کر شغل ہے اور صورت بھی میت کی سی بناتا ہے۔ اس لیے اس شغل کو اشغال میت کہتے ہیں۔

مشائخ سلسلہ چشتیہ کے اشتغال

مَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ (الشوریٰ ۴۲: ۴۳)

مترجم: اور جو شخص صبر کرے اور (طاقت کے باوجود) معاف کر دے تو یقیناً یہ بڑی ہمت کاموں میں سے ہے۔

سلسلہ چشتیہ میں جب شیخ مرید کو تلقین کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ مرید کو ذکر جہر پر ادے اور اس کو ہدایت کرے کہ بوقت ذکر چار زانو بیٹھے اور اپنے دائیں پاؤں کے ٹھٹھے اور اس کے ساتھ انگلی سے اپنی اس رگ کو دبائے جو کہ کیماں کہلاتی ہے۔ کیماں وہ ہے جو زانوں کے نیچے سے ران کی طرف آتی ہے اور اس رگ کے دبانے سے یہ فائدہ ہے کہ اس سے دل میں جو وسوسہ اور خراب خیالات پیدا ہوتا ہے تو وہ دور ہوتے ہیں۔ لب کی یکسوئی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل میں بڑی گرمی آ جاتی ہے اور جب گرمی ہو جاتی ہے تو پھر طالب اپنی نشست بدل لے اور نماز کی بیٹھک بیٹھے اور ذکر نفسی اثبات شروع کرے۔

نفسی اثبات:

نفسی اثبات کا طریقہ یوں ہے کہ لاکے لفظ کو ناف سے نکالے اور سے اتنا کھینچے کہ میں بازو تک لے جائے اور الہ کو دماغ کی جھلی سے نکالے۔ پیٹھ کے پیچھے پھینک دے اور اس سے اللہ کی ضرب پوری قوت کے ساتھ دل پر لگائے۔ اسی طرح سے کرتا رہے تب سیر ہو جائے تو پھر بس کر دے اور اپنے باقی اور اد کو پورا کر دے۔ اس کے بعد ذکر نفسی مشغول ہو جائے۔

ذکر خفی:

سلسلہ چشتیہ میں اس کا طریقہ یوں ہے کہ شیخ کو چاہیے کہ اپنے مرید کو تلقین دے اور اس کو چار زانوں بیٹھا دے اور الا اللہ کے خفی ذکر کی تلقین کرے۔ لفظ الا اللہ کو ناف طرف کھینچے اور زور سے دائیں بازو تک لے جاوے اور دماغ کی جھلی پر لے جا کر ہا کو میں چھوڑ دے اور پھر اسی طرح سے کرتا رہے۔ یعنی سانس کو دو حصوں پر تقسیم کرے۔ جب طالب کا دل الا اللہ سے منور ہو جاوے تو پھر مراقبہ کا تلقین کر دے۔ منور ہونے کا یہ علامت ہے کہ طالب کے دل میں ذکر کا شوق بڑھتا رہتا ہے اور یہ بھی علامت ہے مگر اس میں ایک ضروری چیز یہ بھی ہے کہ اپنا دل اپنے شیخ کے ساتھ مضبوط طور سے باعتبار اس کی محبت اور تعظیم کے ساتھ باندھے۔ یہ ضروری ہے۔

مراقبہ چشتی سلاسل:

اس کا طریقہ یوں ہے کہ شیخ اپنے طالب کو مراقبہ پر بٹھا دے اور بیٹھتے وقت سے اپنے زبان سے یاد لے کہ **اللَّهُ حَاضِرِي، اللَّهُ نَاضِرِي، اللَّهُ شَاهِدِي، اللَّهُ مَعِي** اور پھر خفی ذکر **الَّا اللَّهُ** میں مشغول ہو جاوے۔ جب تک منور ہو گا لگا رہے اور ذکر خفی کو نہ چھوڑے پڑھتا رہے اور اپنے سانس کی نگاہ بانی کرے گی یاد رکھیں کہ خفی ذکر کے شروع کرنے سے پہلے تنفس نور کے تین پانچ یا سات چکر لگایا کرے۔ یہ ضروری ہے۔

مشائخ سلسلہ نقشبندیہ کے اشغال

اس کا سلسلہ یوں ہے جو کہ قادر یہ اور چشتیہ میں موجود ہے اسی طرف سے انہی
ت کا طریقہ بھی ایک ہی ہے۔ کوئی فرق نہیں ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر خفی:

اس کا طریقہ یوں ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ میں نقش کو بند کر کے یعنی مشائخ کو چاہیے
دل مرید کو تلقین کر کے بعد میں اس کو رو بہ قبلہ چارزانوں بٹھادے اور سمجھادے کہ لا الہ
وہیں دم کے ذریعہ کرے۔ یعنی ایک سانس میں کلمہ تو حید اس طریقہ پر کرے کہ دونوں
س کو بھینچ دے اور زبان کو تالو کے ساتھ چسپاں کر دے اور آنکھیں بند کر دے اور سانس
نی بند کر دے اور ایک سانس میں پہلی بار کلمہ لا الہ اللہ تین مرتبہ کہے اور سانس لے۔ پھر
س کو بند کر دے اور آہستہ آہستہ آگے بڑھتا جائے یہاں تک کہ وہ ایک سانس میں اکیس
بہ کلمہ تو حید کو پڑھے اور آہستہ آہستہ بڑھتا جائے۔

مگر یاد رکھے کہ طاق مرتبہ ہی کہے۔ جب طالب طاق مرتبہ یعنی اکیس مرتبہ تک
تو دیکھے کہ جذب کا دروازہ کھلتا ہے یا کہ نہیں۔ اس کے باوجود اگر اس کے اندر جذب
اللہ تعالیٰ کی طرف باطنی دروازہ نہیں کھلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ پھر ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے
خفی میں مشغول ہو جائے اور باقی مشاغل ترک کر دے۔ اور جب یہ جان لے کہ ابھی
کا عمل مقبول نہیں ہوا تو پھر از سر نو خفی کلمہ تو حید پڑھنا شروع کر دے اور پھر ایک سانس
تین مرتبہ سے پڑھا کرے۔ اور پھر آہستہ آہستہ پڑھتا جائے حتیٰ کہ اکیس مرتبہ تک چلا

جائے۔

اس سلسلہ میں ذکر نفی اثبات لا الہ الا اللہ کا راہ سلوک کے لیے زیادہ مفید ہے
ذکر اثبات اللہ نقشبند میں ذکر راہ جذب کے لیے زیادہ موثر رہتا ہے اور اثبات مجرد کا
یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پوری قوت سے ناف تک نکالے اور اس کو کھینچتا ہو اداغ کی جھلی
لے جائے اور دوران میں سانس کو برابر روکے رکھے یعنی جس دم کرے اور پھر آہستہ
تے ذکر کی رفتار بڑھاتا جائے۔ اس ذکر کے کرنے والے ایسے بھی ہیں کہ ایک بار میں
بار کرتے ہیں۔ یعنی ایک سانس میں لا الہ الا اللہ کرتا ہے۔ نقشبند میں ذکر کے تین ط
ہیں۔

۱۔ ذکر جہر ۲۔ ذکر خفی ۳۔ جس دم

اس طریقہ کو وہ لوگ مراقبہ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک شرط ضروری ہے کہ
مرشد کا تصور ضرور رکھے اور اس کی محبت میں غرق ہو جائے۔ اور اگر مرشد موجود نہ ہو
کی طرف توجہ باطنی رکھے اور مرشد کے دونوں ابرو کے درمیان نظر جمائے۔ یہ تصور
بھی وہی فائدہ دے گا جو کہ پیر کے پاس موجود ہونے سے فائدہ ملتا ہے۔

سلسلہ نقشبندی کی اصطلاحات

سلسلہ نقشبندی میں آٹھ اصطلاحات ہیں۔

ہوش دردم	۲۔	نظر بر قدم
سفر در وطن	۳۔	خلوت در انجمن
یاد کرد	۶۔	بازگشت
نگہداشت	۸۔	یادداشت
وقوت زمانی	۲۔	وقوف قلبی
	۳۔	وقوف عددی

خولجہ مجدد الف ثانی نے اس میں تین نام اور زیادہ کیے ہیں۔

شش دردم:

ہوش ورم کے معنی ہیں کہ اپنے ایک ایک سانس پر طالب اپنے دل کو بیدار رکھے ایک لحظہ اپنے نفس پر طالب کی نگاہ رہے کہ آیا وہ غافل ہے یا کہ ذکر میں مشغول ہے۔ سے بتدریج کرتے ہوئے طالب دوام حضور کی منزل پر پہنچتا ہے۔ یہ شغل راہ سلوک بتدی کا ہے جو طالب سلوک میں اس سے آگے اور دوسرے درجے میں پہنچے تو اسے یہ کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اپنے نفس کی ٹوہ لگائے اور دیکھے کہ یہ گھڑی جو اس پر گزر ہے اس میں اس پر غفلت کا اثر تھا یا نہیں۔ چنانچہ اگر وہ محسوس کرے کہ اس پر غفلت کا ماتو وہ توبہ کرے اور استغفار کرے اور وعدہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس سے ب دوام کے اشغال پر پہنچ جاتا ہے اور اس دوام کا نام وقوف زمانی ہے۔

نظر بر قدم:

نظر بہ نظر سے مراد یہ ہے کہ سالک جب چلے تو اپنے قدموں کے سوا کسی کی طرف نہ دیکھے اور جب بیٹھے تو صرف اپنے سامنے ہی نگاہ رکھے اور ادھر ادھر نقوش اور طرح طرح کے دل کش رنگوں کو نہ دیکھے، کیونکہ ایک تو سالک کی باطنی کیفیت خلل آجاتا ہے اور دوسرے جس چیز کی وہ طلب میں ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس میں بھی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے اور اس کا اثر طالب پر پڑ جاتا ہے۔ نظر بر قدم کی یہ عادت مبتدی کے لیے ہے۔ باقی وہ منتہی کا معاملہ اس سلسلہ میں اس کو چاہیے کہ وہ اپنا سارا دماغ اس بات پر دے کہ وہ انبیاء میں سے کسی نبی کے قدم پر چل رہا ہے اور دراصل بات کہ اولیاء اللہ میں سے بعض ولی تو ایسے ہیں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے قدم پر چلتے ہیں۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرح ان میں بھی جامعیت ہوتی ہے اور بعض ان میں سے حضرت موسیٰؑ کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ طرح تمام پیغمبروں کی جگہ اولیاء اللہ قیاس کر لو۔ الغرض جب راہ سلوک کا منتہی ان میں اپنے پیشوا کو جان تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے احوال و کوائف کو اپنے پیشوا کے کوائف کے مطابق بنائے۔ قبلہ بابا مبارک ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ میرے کپڑے پہنے ہو جاؤ۔ چنانچہ یہ اس کے نظر بر قدم کے شغل ہے۔ اگر اپنے پیشوا کے قدم پر نہ ہوتے تو یہ نہیں ہے۔

دروطن:

سفر دروطن سے مراد یہ ہے کہ طالب کا پست انسانی صفات سے ملکی فضائل میں نامراد ہے۔ اس مقام کے حصول کے لیے سالک کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کی خوب بن کرے اور دیکھے کہ کہیں اس میں ماسوائے اللہ تعالیٰ جل شانہ کی محبت کے کچھ اور نہیں۔ اگر وہ محسوس کرے کہ اس کے نفس میں یہ محبت جاگزیں ہے تو از سر نو توبہ لرنی چاہیے۔ اس ضمن میں طالب ماسوائے اللہ تعالیٰ کی محبت کو یوں سمجھے جیسے کہ وہ نہ اور اس کو توڑنے کے لیے وہ گرزا لا الہ الا اللہ کا ذکر کرے۔

یعنی وہ اس بات کا برابر اقرار کرتا رہے کہ میں فلاں چیز کی محبت کو دل سے محو کر رہا ہوں۔ اس کی جگہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اثبات کرتا ہوں اور سالک کو اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ انسان کے دل میں محبت کی بہت سی چیزیں پوشیدہ رکھیں ہیں اور ان کو دل سے باہر کرنا اس وقت تک ممکن نہیں ہوتا ہے جب تک ان کی خوب جانچ پڑتال نہ کی جائے۔ اس کے علاوہ سالک کو اس سلسلہ میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس کے دل میں کسی حسد یا کینہ یا کوئی اور مخالفت تو نہیں۔ تو برابر ذکر لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے جب حسد، بغض، کینہ مخالفت دور نہ ہوئے اور سینہ صاف نہ ہو تو ذکر جگہ نہیں پکڑتا۔

دراجمن:

خلوت درانجمن کے معنی یہ ہیں کہ سالک کسی حال میں ہو یعنی وہ پڑھا رہا ہو، گفتگو کر رہا ہو، کھاپی رہا ہو، چل پھر رہا ہو الغرض وہ کسی بھی حال میں ہو اس کا دل برابر اللہ کی یاد میں مشغول رہے۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ سالک اپنے اندر اللہ تعالیٰ کی

طرف توجہ کا ایک ایسا ملکہ پیدا کر لے کہ ان کاموں کی مصروفیت کے باوجود اس کی تعالیٰ سے نہ ہٹے۔

قبلہ بابا مبارک کا فرمان ہے کہ جب تم بستر پر سوتے ہو تو ذکر خفی یعنی پاس شروع کر لو اور آرام کر لو۔ اس ضمن میں واضح رہے کہ فقراء کا لباس پہننا اور اللہ تعالیٰ کے ہمہ وقت متوجہ رہنا اس پر بسا اوقات ریا کاری اور شہرت پسندی کا بھی گمان ہوتا ہے۔ کہ جب سالک اس مقام پر ہو تو اصحاب علم دینداروں اور عبادت گزاروں کی وضع لے اور دل کو برابر اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھے۔ خواجہ صاحب نے کیا اچھا کہا ہے۔

اندرون شو اشنا و از بیرون بیگانہ وش

این چین زیاروش کم مے بود اندر جہاں

ترجمہ: اندر سے آشنا ہو جاؤ اور باہر سے بیگانہ ہو جاؤ یعنی اللہ تعالیٰ سے واصل اور بیگانہ سے جدا ہو جاؤ۔

یاد کرد:

یاد کرنا سے مراد اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ خواہ ذکر نفی اثبات ہو یا اثبات و الف ثانی نے اس کی تفصیل کی ہے۔

بازگشت:

اس میں بہت بڑی شرط یہ ہے کہ سالک کو چاہیے کہ اس سے ذرہ بھٹکا کرے۔ تو اس کے معنی یہ ہیں کہ سالک ہر دفعہ تین مرتبہ ذکر کرنے کے بعد

تو کہہ کہ تو یہ بہ غصے سے کہہ رہا ہے۔ تو ہے یہ وہاں سے کہہ رہا ہے۔
 بات ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔

ہدایت

تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔
 تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔

تہ

تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔

ف قلبی

تو وہ وہاں سے کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ تو یہ کہہ رہا ہے۔

ف عددی

اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر اذکار میں طاق گنتی ہو۔ یہ ہمیشہ نظر رہے۔

مشائخ سلسلہ قادریہ کے متعلق

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَكْرِهَنَّ قَوْمٌ شَنْنًا قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدہ ۵: ۸)

ترجمہ: اے ایمان والو! ہو جاؤ مضبوطی سے قائم رہنے والے اللہ تعالیٰ کے لیے دینے والے انصاف کے ساتھ اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت اس پر کہ تم نے نہ کرو، عدل کیا کرو یہی زیادہ نزدیک ہے تقویٰ سے اور ڈرتے رہا کرو اللہ تعالیٰ سے۔ شک اللہ تعالیٰ خوب خبردار ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔

ذکر جہر:

پہلے مرید کو ذکر جہر کی تلقین کرتے ہیں۔ اس کی شرط یہ ہے جہر بہت زیادہ بلند کرنے سے نہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو زبردستی سے نہ بلاؤ جیسا کہ تم کسی بہرے یا غائب کو بلا رہے ہو۔ یہ ذکر جہر اسم ذات ہے اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے اور یہ ذکر ایک ضربی، دو ضربی، سہ ضربی اور چہار ضربی ہوتا ہے۔

ذکر یک ضربی:

یک ضربی یہ ہے کہ مرید اللہ تعالیٰ کو شد و مد اور دل اور خلق کی تمام قوت کے ساتھ زور سے کہے اور پھر تازہ دم لے لے تاکہ اس کا سانس تھک جائے۔ اس کے بعد پھر آدھرا اللہ کو کہے اور برابر کہتا جائے جب تک کہ سیر نہ ہو پڑھتا جائے۔

دو ضربی:

ذکر دو ضربی یہ ہے کہ ذکر کرنے والا جیسے نماز میں بیٹھتا ہے ویسے بیٹھے اور اللہ کی ضرب ایک بار دائیں زانوں میں اور دوسرے بار دل پر لگائے۔ اور اسی طرح بار کبے اور دل پر پوری قوت کے ساتھ ضرب لگاتا جائے۔ اس سے طبیعت میں یک سوئی آئے گی اور اللہ تعالیٰ کا اثر چڑھ جائے گا۔

دسہ ضربی:

ذکر دسہ ضربی کا طریقہ یوں ہے کہ ذکر چار زانوں بیٹھے اور ذکر شروع کرنے سے ضرب ذکر دائیں زانوں پر اور دوسرا بائیں زانوں پر اور تیسرا ضرب دل پر تخت اور ضرب لگائے۔ اسی طرح سے بدستور لگاتا رہے جب تک کہ سیر نہ ہو جائے لگاتار رہے۔

چہار ضربی:

ذکر چہار ضربی کا طریقہ یوں ہے کہ ذکر چار زانوں بیٹھے اور ایک بار دائیں اور ضرب بائیں زانوں اور تیسرا بار دل پر، چوتھی بار اپنے سامنے سینے پر ضرب لگائے مگر ضرب سخت تر اور بلند تر ہونی چاہیے۔ لگاتار کرتا رہے جب سیر ہو جائے تو پھر بس کرے۔

اثبات کا ذکر۔

ذکر جہر میں نفی لا الہ اور اثبات اللہ کا بھی اسی طرح ہے۔ اس کا طریقہ یوں ہے

ہے کہ ذکر نماز کی نشست بیٹھے اور اس کا منہ رو قبلہ ہو اور آنکھیں بند کر دے اور کہے " اور " لا " اسی طرح پر کہے کہ گویا " لا " ناف سے نکال رہا ہے اور " لا " کو اتنا کھینچے کہ دائیں مونڈے تک پہنچ جائے۔ پھر الہ کو اس طرح پر کہے گویا کہ دماغ کی جھلی سے نکال رہا ہے۔ پھر " الا اللہ " کی پوری زور اور قوت سے ضرب لگائے اور جب وہ " لا الہ " گویا اللہ تعالیٰ کے سوائے ہر محبوب اور ہر مقصود کی نفی کر دے اور " الا اللہ " میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے تینوں اوصاف کا اثبات کرے۔

شاید تم مجھ سے یہ پوچھو کہ آخر ذکر میں اسی طرح ضربیں لگانے اور زور زور سے ذکر کرنے اور ذکر میں دائیں زانوں اور قلب کی رعایت کرنے کی شرطوں میں کیا حکمت ہے۔ سو یہ بات ہے کہ قدرت کی طرف سے انسان کی تخلیق اس طرح پر ہوتی ہے کہ ادھر توجہ کرنے اور نعمتوں اور سرودوں کے اندر چڑھاؤ کی طرف کان لگانے پر مجبور رہتا ہے۔ اس کے دل میں طرح طرح کی باتیں اور خیالات برابر چکر لگاتے رہتے ہیں۔

مشائخ طریقت نے ذکر میں یہ طریقے اس لیے واضح کیے ہیں کہ اس سے ذکر کی توجہ اپنے سوا کسی اور طرف نہیں جاتی اور باہر کے خیالات اس کے دل میں نہیں آتے اس طرح ذکر کرنے سے شروع میں ذکر کی توجہ سب طرف سے ہٹا کر اپنے نفس پر مرکوز ہوتی ہے اور بتدریج اپنے نفس کو ہٹا کر اس کی طرف توجہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے مخصوص ہوتی جاتی ہے۔

سالکوں کو چاہیے کہ نماز عشاء کے بعد حلقہ ذکر بنائیں اور مل کر ذکر کریں اور ذکر

نے میں بڑے فائدہ ہیں جو اکیلے کو تنہائی میں حاصل نہیں ہوتے۔ کچھ عرصہ ذکر جلی نے کے بعد جب سالک پر اس کے آثار ظاہر ہونے لگیں گے اور اس کو اپنے اندر کا ذکر لھائی دینے لگے تو اس کو ذکر خفی کی تلقین کرنی چاہیے۔ ذکر میں جلی کے آثار ظاہر ہونے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل پر شوق و رغبت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اس بل کو اطمینان ہو جائے اور ادھر ادھر کے خیالات اس سے دور ہو جائیں۔

داد ذکر:

اللہ تعالیٰ کو سب پر مقدم سمجھنے لگے۔ طریقہ یوں ہے کہ اسم ذات یعنی اللہ تعالیٰ کا 40 چار ہزار مرتبہ ذکر کرے۔ اور تقریباً دو سال کے لگ بھگ مدت برابر ذکر کرتا رہے مینا اس کے اندر ذکر کے آثار دکھائی دینے لگیں گے خواہ وہ کتنا ہی کند ذہن ہو۔

قادر یہ سلسلہ میں ذکر خفی

اس کا طریقہ یوں ہے کہ ذکر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور ہونٹوں کو بھینچ لیں اور دل زبان سے کہیں **اللَّهُ سَمِيعٌ، اللَّهُ بَصِيرٌ، اللَّهُ عَلِيمٌ** ذکر کریں ان کلمات کو اس طرح کہیں گویا کہ وہ ناکو اپنی ناف سے سینے کی طرف کھینچتے ہیں اور سینے سے دماغ اور غ سے عرش کی طرف ان کلمات کو پہنچا رہے ہیں۔ اس کے بعد ذکر **اللَّهُ عَلِيمٌ، اللَّهُ بَصِيرٌ، اللَّهُ سَمِيعٌ**، کو اس طرح کہیں گویا جس طرح انہوں نے پیچھے سے پہنچا تھا۔ اسی طرح اب اس آیت کو عرش سے دماغ اور دماغ سے سینے اور سینہ سے ناف کی طرف نیچے کھینچیں۔

یہ ذکر خفی کا ایک دور ہے۔ بعض بزرگ لوگ قدیر کا اضافہ کرتے ہیں۔ اسی طرح انہی اثبات کا طریقہ بھی ہے اور جب خفی ذکرذاکرین پر اثر کر جائے تو پھر مراقبہ کی تکرار کریں۔ ذاکرین کو چاہیے کہ مراقبہ کے وقت زبان سے یہ الفاظ کہیں۔ **اللَّهُ حَاضِرِي، اللَّهُ نَاضِرِي، اللَّهُ مُشَاهِدِي، اللَّهُ مَعِي** یاد لے کر حروف سے خیال کریں اور یوں تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے روبرو موجود ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خفی ذکر میں مشغول ہو جائیں۔

ذکر اور سجدہ کے متعلق

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (الحجر ۱۵: ۲۹)

ترجمہ: اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے تو گر جانا اس کے سامنے کرتے ہوئے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ

(البقرہ ۲۰: ۳۳)

ترجمہ: اور جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کہ کہ سجدہ کرو آدم کو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔

حدیث مبارکہ ہے

مَنْ رَأَى فَقَدَرَأَ الْحَقَّ

ترجمہ: جس نے مجھے دیکھا اس نے حق دیکھا۔

دوسری حدیث میں ہے کہ

حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے حکم دیا کہ جس
ت تم گزر و جنت کے باغوں سے تو تم وہاں سے کھایا کرو میوے۔ اصحاب نے عرض کیا یا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کون سے ہیں جنت کے باغ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
م نے فرمایا کہ جو لوگ شب روز اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں وہ جنت کے باغ ہیں۔ ان کا
بار کیا کرو اور ان سے فائدہ اٹھایا کرو اور جو مسائل قرآن پاک اور حدیثوں سے ثابت نہ
ہوں تو ان سے دریافت کیا کرو۔

سُئِلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ (النحل ۱۶:۴۳)

ترجمہ: پس دریافت کرو اہل علم سے اگر تم خود نہیں جانتے۔

یک دوسری جگہ فرمایا

فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (الذريات ۵۱:۲۱)

ترجمہ: اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

فَلَا تَتَفَكَّرُونَ۔ (الانعام ۶:۵۰)

ترجمہ: تو کیا تم غور و فکر نہیں کرتے۔

وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ (ال عمران ۳:۱۹۱)

ترجمہ: اور غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش پر۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِّأُولِي

الْأَلْبَابِ۔ (ال عمران ۳:۱۹۰)

ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے بدلنے (بڑی) نشانیاں ہیں اہل عقل کے لیے۔

ان آیات اور احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق کو وہ سے ہی خالق کا نشان ملتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا طریقہ:

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ
(بنی اسرائیل ۱۷: ۷۲)

ترجمہ: جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

اگر میں تاج شہنشاہ کو خدا کہوں تو میرے لیے جائز ہے۔ کیونکہ انہوں نے خدا تک پہنچا دیا ہے۔ صرف اس قدر منہ بند ہے کہ میں صاحب راز اور صاحب شربت ہوں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، وَاللَّهُ رَئُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ (البقرہ ۲: ۲۰۷)

ترجمہ: اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو بیچ ڈالتا ہے اپنی جان بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نہایت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔

مثال بابا مبارک:

بابا مبارک نے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے اور پہنچانے کا طریقہ یہ نکالا ہے کہ جس طرح

غ لگانے سے مال مل جاتا ہے، ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے مقربین انسانوں کو دیکھنے سے
ق ملتا ہے۔ پشتو کا ایک شعر ہے

دغد پسد بنکاری نار کم نے
تازیانوں اشلاول دغادنے زنجیرونا

جمہ: شکاری آواز دیتا ہے اور کتے زنجیر توڑ کر پہنچتے ہیں۔

شکاری کتے کی طرح ہے جو کہ اپنے مالک کے ساتھ محبت کرتا ہے، اتنی ہی محبت
سی نے ہمارے ساتھ کی تو خدا اس کو مل جائے گا۔ ایک رات کو جب سردی کا موسم تھا اور
م تمام قبلہ بابا مبارک کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ دریں اثناء مشغولہ قبلہ بابا مبارک نے
ستاد خان خیل پر سوال کیا کہ اگر پیر کو کسی نے خدا کہا تو گنہگار ہے یا کہ نہیں؟ تو اس وقت
جبکہ استاد سید الرحمن استاد بھی بیٹھے ہوئے تھے تو خان خیل استاد نے جواب دیا کہ کہنے والا
کافر۔ باقی مریدین نے کچھ جواب نہیں دیا میں اس وقت بے دھڑک جواب دیا کہ اگر کسی
نے خدا کہا، ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ مجھے قبلہ بابا مبارک نے بند کر دیا کہ تم کچھ مت کہو۔

پھر قبلہ بابا مبارک نے آہستہ سے کہا کہ اگر میں تاج شہنشاہ کو خدا تو میرے لیے
جائز ہے مگر اس قدر منہ بند ہے کہ صاحب شریعت اور صاحب راز ہوں۔ پھر کچھ دنوں کے
بعد قبلہ بابا مبارک کے ساتھ جا رہا تھا کہ مجھ سے دوبارہ سوال پوچھا گیا کہ تم نے کس طرح
سے یہ الفاظ کہا ہے؟ میں نے جواب دیا کہ قرآن شریف سے ثابت ہے اور آیات پیش
کیں۔ قبلہ بابا مبارک نے مان لیا اور کہا کسی کے سامنے نہ کہنا۔

تصور کے متعلق نظم

نقش کو دیکھ کر نقاش پاوے
 بنا نقشوں کو نہیں نقاش آوے

فکر کا حکم قرآن میں آیا
 دیکھو قرآن میں کیا فرمان آیا

تصور فکر کا معنی ہے یارو
 تصور ذکر کی ہے شرط یارو

بنا شرطوں ہوئے مشروط فانی
 بنا مشروط کی ہے شرط فانی

فکر کے متعلق

يُبْرِنَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشَىٰ
دُونَ وَجْهِهِ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ (الأنعام ۱۸: ۲۸)

میں اور رو کے رکھیے اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و
طلب گار ہیں اس کی رضا کے اور ننٹیں آپ کی نکا ہیں ان سے۔

مندرجہ بالا آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ کامل بندگان خدا کو دیکھنا اور ان کے ساتھ
نکا خیال کرنا ہر وقت فرض ہے۔ ایسے خیال رکھنے کو فکر کہتے ہیں اور اسی کو تصور بھی کہتے

سور:

اپنے خیال کو کسی شے پر درست طور پر جمانے کو تصور کہتے ہیں۔

خیال:

اپنے مقصد کا کوئی شے تلاش کرنے کو خیال کہتے ہیں۔

فکر:

اپنے مقصد کی کوئی شے بار بار تلاش کرنے کو فکر کہتے ہیں۔

بیش مبارک ہے کہ

الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ

میں وہ لوگ ہیں جب دیکھے جائیں تو اللہ تعالیٰ یاد آئے۔

إِنَّ النَّظَرَ عَلَىٰ وَجْهِهِمْ عِبَادَةٌ

ترجمہ: ان کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔

خَيْرٌ مِّنْ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کو دیکھا جائے تو خدا یاد آتا ہے۔

تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِ الثَّقَلَيْنِ

ترجمہ: ایک ساعت کا فکر دو جہاں کے عمل سے اچھا ہے۔

تَفَكَّرُوا سَاعَةً خَيْرٌ مِّنْ عِبَادَةِ سِنِينَ

ترجمہ: ایک ساعت کا فکر کرنا کئی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔

تصورِ حق کے متعلق نظم

حدیثِ مصطفیٰ شاہد ہے اس پر
کہ دیکھو اس مردِ کامل کو نظرِ بھر

کہ جس کی دید سے حق یاد آئے
خدا کے ماسوائے سب کچھ بھلا دے

تصورِ صوفیہ کہتے ہیں اسی کو
تصورِ باصفا کہتے ہیں اسی کو

تصورِ شیخِ ہادی راہِ مولا
تصورِ پیرِ دلبرِ سب سے اولیٰ

کہ جس کا دیکھنا افضل ترین ہے
یہ سیدھا راستہ خلد بریں ہے

نقشِ کو دیکھ کر نقاشِ پاوے
سوا نقشوں نہیں نقاسِ آوے

مثال بابا مبارک:

ہمیشہ کے لیے قبلہ بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی بھی تمام نہیں بیٹھتا ہے اور اسباق کوئی نہیں پوچھتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ میرے مرید مجھ پر تصور جم جائے مگر تمام مریدین قبلہ بابا مبارک سے گریز کرتے تھے اور نزدیک جاتے تھے۔ ہمیشہ کے لیے جھگڑتے رہتے تھے کیونکہ جھگڑوں سے تصور جمتا نہیں بلکہ ہوتا ہے۔ تصور محبت سے تعلق رکھتا ہے اور محبت نسبت سے تعلق رکھتا ہے۔ محبت کا نسبت بن جاتی ہے۔

جب تمام مریدین قبلہ بابا مبارک کے پاس بیٹھ جاتے تھے تو ان میں سے مرید جس کا نام یعقوب شاہ تھا اور وہ علاقہ بونیر کے رہنے والے تھے قبلہ بابا مبارک مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ ہفتہ سرئے چہ پہ سرئے کئیگی ہفتہ سبق مل جائے۔ قبلہ بابا مبارک نہیں بچے میری طرف دیکھو یہی سبق ہے جو کہ تم کو دیتا ہوں مگر پھر بھی مریدین نہیں سمجھتے تھے۔ بعد ازاں قبلہ بابا مبارک کہا کرتے تھے۔

پہ سمندر میں زان لا ہوک

علم کورمے دانگار پہ منزلہ شوا

ترجمہ: میں نے اپنے آپ کو سمندر میں غرق کر دیا۔ لوگو گھر میرا آگ کے انکاروں پر

پہ سمندر میں حال بتر شو

لکم جوگی ددوڑد کونو پاتے شوما

میرا حال سمندر سے بھی بدتر ہو گیا ہے۔ جوگی کی طرح دونوں جہانوں سے رہ گیا

نہ مے دین نہ مے دنیا شوا

لکم جوگی ددورد کونو پاتے شو ما

نہ دین کار ہا نہ دنیا کار ہا۔ جوگی کی طرح دونوں جہانوں سے رہ گیا۔

ریح:

اے عزیز و جو صوفی لوگ خدا پرست ہیں وہ عشق مولا میں محو مطلق ہیں۔ یہ لوگ

ہر کے وقت ذکر کے ساتھ فکر کو جو ایک لازمی اور ضروری شرط ہے یہ تعظیم محبت کا باعث

دوامی دل میں رکھتے ہیں تاکہ برے خیالوں اور برے فعلوں سے بچ جائیں۔ یہ فکر

داب جو قرآن پاک اور احادیث سے ثابت ہیں اس کو تصور کہتے ہیں۔ جو طالب مولا

ت ذکر و فکر رکھتے ہیں یعنی اپنے مرشد کی صورت کا خیال دل میں جماتے ہیں۔ اس

کی برکت سے ظاہر اور باطن کے فائدے اٹھاتے ہیں جس سے یہ ظاہر ہے کہ خشک

ن محروم رہتے ہیں۔ تصور کی کہاں تک تعریف کی جاوے تھوڑی ہے۔

نال بابا مبارک:

جنوبی علاقہ مہمند کے دورہ پر تشریف لے گئے تھے اس وقت بہت ہی مریدان

و تھے اور علاقہ مہمند کے لوگ بھی موجود تھے جو کہ تمام ملاقات کے لیے آئے تھے۔

جب موضوع جنوبی میں پہنچ گئے تو تمام لوگوں کو قبلہ بابا مبارک نے سر راہ کہا کہ اگر صاحب کے نشان نے سلامی دی تو ہم ان کی مسجد میں داخل ہو جائیں گے اور اگر نشان سلامی نہ کیا تو ہم واپس چلے جائیں گے۔ جب نشان کے قریب پہنچے تو نشان مذکورہ طرف دیکھ کر انگلی اٹھائی اور کہا!

ماخالایخے پہ خوندر وزوپہ پیوند چہ ورا نئے رالانکے ما ایخے
خوارد دے لائق دندارد دے

ترجمہ: میں نے بندیا لگایا ہے بڑے شوق سے ابرو کے درمیان اسے مٹانہ دینا میر
بڑی محنت کی ہے دیکھنے کے قابل ہے۔

یہ کہہ کر نشان سلامی ہوا اور اس وقت قبلہ بابا مبارک نے کہا اب داخل ہو جاؤ یہ
اڑھے صاحب کے ساتھ تھا کیونکہ ان سے جگہ قبضہ لینا تھا لے لیا اور عبدالودود
صاحب کو وہاں تعینات کر لیا اور اس کی جگہ جو کہ پہلے تعینات تھا اس کو ہندوستان تبدیل
دیا گیا۔ اس کا حال مکرم خان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کیونکہ وہ شخص عبدالستار
صاحب کا خلیفہ تھا اور دہلی میں مکرم خان کے ساتھ یہ باتیں کیا کرتا تھا۔

نظم تصور کی حقیقت کے متعلق

تصور کی حقیقت گر تو جانے

تصور رہبرے مولا تو جانے

نہ کر انکار اس سے یار جانی

تصور مومن کی ہے نشانی

تصور شیخ ہادی راہ خدا ہے

تصور دافع رنج و بلا ہے

تصور سے تو اڑ آسمان جائیں

تصور سے مزا ایمان پاویں

تصور نفس کو کشتہ بنائیں

تصور نفس کو مومن بنائیں

تصور بن نہیں کچھ یار بنتا

تصور بن نہیں انسان بنتا

تصور قائدہ ہے صوفیاء کا

تصور ماندہ ہے اتقیاء کا

تصور قاعدہ ہے کلمہ یارو

سوا اس کے نہ دینا میں مغز مارو

تصور کا حکم قرآن میں آیا

حدیثوں میں یہ حکم صاف آیا

تصور سے ملے صحبت دوامی

تصور سے ہوئے نفس فانی

بقا پھر طرف حیرت کی لے جاوے

پنخیر اس کو پھر چلدی ملاوے

مثال بابا مبارک:

دروازہ کہ فقیر پر وتیم سر ستر گے ظہیر پر تیتیم غم و اباندئے زور

تمہ: اپنے پیر کے دروازے میں فقیر کی طرح پڑا ہوا ہوں۔ لال آنکھوں کے ساتھ غمگین ہوا ہوں۔

بی مصرع منجانب پیر شہزادہ:

سرد دستر گومے پنائے دز زپہ ستر گود ہمیشہ دیدن کو اما
تمہ: ظاہری آنکھوں سے دور ہوں لیکن دل کی آنکھوں سے ہمیشہ دیدار کرتا ہوں۔
ی کا شعر ہے

ہر کہ خواہد ہم نشین با خدا

کو نشیند در حضور اولیاء

تمہ: جو آدمی اللہ تعالیٰ کی ہم نشینی چاہتا ہے وہ اولیاء اللہ کے حضور بیٹھا کرے۔

دایت:

پس ہر انسان پر لازم ہے اور خاص کر طالب مولا کے لیے فرض عین ہے کہ ہر
تاپنے مرشد کی صورت و محبت کو دل میں جمائے رکھے کیونکہ کل کتب تصور میں اس کا
بطخ کورکن اعظم لکھتا ہے۔

ترج: کسی دو چیزوں کے سروں کو بذریعہ رسی ملا کر اس کو رابطہ کہتے ہیں۔

بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ پیر اور مرید کا خمیر ایک ہوتا ہے۔

رابطہ کے متعلق نظم

رابطہ کیا ہے عینک ہے اے پر
نور وحدت صاف آتا ہے نظر

لفظ فِي خَلْقِ السَّمَاءِ کہتا ہے حق
عالم راسخ سے پڑھ اس کا سبق

رابطہ کیا ہے دوا ہے اے پر
دے شفا دل کے مرض کو یہ مگر

مانع وسواس ہے یہ رابطہ
ماسوائے حق کے نہ دیے یہ راستہ

ہے غذائے باطن کا یہ امام
نفس امارہ کو کر دے یہ تمام

اعتراض تصور شیخ کے متعلق

بعض لوگ اپنے زمانے میں تصور شیخ کو شرک کہتے ہیں حالانکہ اس پر شرک کی فریف صادق نہیں آتی ہے۔ تصور شیخ ہرگز شرک نہیں ہے اس کے شرک نہ ہونے کی ایک ڈی دلیل یہی کافی ہے کہ بزرگان دین میں کابرین سے اس کی تعلیم چلی آرہی ہے۔ مشائخ نے اس کو ایک وسیلہ ہدایت و رہنمائی سمجھا ہے اور بالیقین اکثر طالبان حق کو اس طریقہ سے فیض پہنچایا ہے کہ پس اگر یہ شرک یا حرام ہوتا ہے تو مراتب سلوک کیونکر طے کرتا چلا جاتا ہے اس کو شرم یا حرام کہنا کوتاہ فہمی ہے۔ جب طالب صادق اپنے شیخ کا تصور کرتا ہے تو وہ اس وقت اس کو معبود نہیں سمجھتا ہے اور نہ شیخ کا ذکر کرتا ہے اور نہ اس کا نام لیتا ہے اور نہ یہ سمجھتا ہے کہ شیخ میرے حالات کو دیکھ رہا ہے بلکہ ذکر خدا کرتا ہے صرف اپنے دل کے پراگندہ خیالات کو ایک طرف باندھ لیتا ہے اور اپنے مرشد کو درمیان میں اپنے اور ہادی کے ایک رابطہ اور واسطہ سمجھتا ہے جیسے کہ کعبہ درمیان عابد اور معبود کے رابطہ ہے۔

قَوْلٌ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا
وَجْوهَكُمْ شَطْرَهُ (البقرہ ۲: ۱۴۴)

ترجمہ: پس پھیر لو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف (اے مسلمانو!) جہاں کہیں تم ہو پھیر لیا کرو اپنے منہ اس کی طرف۔

اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جیسے کعبہ عابد اور معبود کے درمیان رابطہ ہے اسی طرح مرشد ہادی اور ہدایت کے درمیان رابطہ ہے۔ نعمت ہدایت یا فیض جس کو ملی ہوتی ہے فقط

اللہ جلہ شانہ کی طرف سے ملتی ہے۔ کسی دوسرے کو اختیار نعمت بخشی کا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مرشد کی ذات پاک کو وسیلہ نعمت بخشی و واسطہ ہدایت رہنمائی بنایا ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ جلہ شانہ دینا چاہتا ہے تو مرشد کے ہاتھ سے دلواتا ہے۔ اس واسطے ہر طالب حق کو لازم ہے کہ مرشد کو خدا کے فیض کا تصور کرے کہ مرشد کی طرف سے فیض اور نعمت مجھے مل رہی ہے انشاء اللہ شخص مذکورہ ضرور فیض یاب ہوگا۔ مرشد کو وسیلہ ہدایت اور فیض الہی ماننا ہرگز خلاف شرع نہیں۔

خلق میگوید کہ خسرو بت پرستی مے کند

ارئے ارئے مکنم باخلق عالم کار نیست

ترجمہ: خلق کہتی ہے کہ خسرو بت پرستی کرتا ہے ہاں مجھے مخلوق کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔

مثال:

بابا مبارک نے فرمایا کہ رکن اعظم دل کا لگانا ہے اور گانٹھنا ہے مرشد کے ساتھ محبت اور تعظیم کی صفت پر اور اس کی صورت کا ملاحظہ کرنا ہے۔

مصرع بابا مبارک

دغریہ سر بنکاری نارئے کم ئے

تازیانو اوشلاول دغاء زنجیر و تا

ترجمہ: شکاری آواز دیتا ہے اور کتے زنجیر توڑ کر پہنچتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ مظاہر اور کثیر ہے سو کوئی عابد، نبی یا زکی نہیں مگر کہ وہ اس کے مقابل میں ظاہر ہو کر اس کا معبود ہو گیا ہے اور اسی بھید کے سبب سے رو بہ قبلہ و قبلہ ہونا استواء علی العرش کے شرح میں نازل ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنے منہ کے سامنے نہ تھو کو اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اور قبلہ کے درمیان رابطہ ہے۔

ہمیشہ قبلہ بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے پیر کی چوکھٹ کی بے ادبی سے بچادے اور میرے مریدین کو بھی اپنے پیر کی چوکھٹ کی بے ادبی سے بچائے۔ اور کہا کرتے تھے کہ پیر کی چوکھٹ پر مرید بے ہودہ بات اور حد شرعی سے نہ گزرے اور ممنوعات شرعی کا مرتکب نہ ہو اور چاہیے کہ خادموں اور فریقوں سے جنگ و جدل نہ کریں۔ دربار میں خاموشی کے ساتھ گزارہ کریں تو بہتر ہوگا۔ کامیابی جلدی حاصل ہوگی اور خصوصیت نہ اختیار کریں اور میرے اولاد کو بھی حق حاصل نہیں ہے کہ میرے مریدین کو خواخواہ تنگ کرے یا مریدوں کے درمیان طرف داری کرے۔ اچھا نہ ہوگا اور میرے اولاد کے درمیان کسی مرید کو حق حاصل نہیں ہے کہ حصہ لے، دونوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

چہ دمور سر پہ عرس مولا

باندمے اولگی نوز پروانہ کومہ

ترجمہ: اگر کسی کی ماں کا سر عرش مولا سے بھی لگے تب بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔

مان کا برخلاف اور عبدالحلیم کا طرفدار اچھا نہیں ہے اور مان کا طرف دار اور عبدالحلیم کے برخلاف اچھا نہیں ہے اگر کسی نے عبدالحلیم کے برخلاف کاروائی کی تو اچھا نہیں ہے میرا نصیحت نہیں مانتا۔

حکم قبلہ بابا مبارک یہ ہے کہ جب کوئی خلیفہ میرے پاس آئے گا تو وزیر آباہ اسٹیشن سے سیالکوٹ دربار تک ننگا پاؤں اور ننگا سر کر کے آئے گا۔ باقی مریدین کو اختیار ہے کہ جیسا اختیار کرے۔ میں نے سوال کیا کہ باباجی میں اپنی مرضی سے آؤں گا اور اپنی مرضی سے جاؤں گا اور تمام آپ کے اولاد کا تابعدار کروں گا مگر حکم ایک کا مانوں گا۔ تمام کا حکم پورا نہیں کر سکتا ہوں۔

قبلہ بابا مبارک نے منظور کر لیا اور کہا کہ بچے فقیری عقل سے ہوتی ہے۔ ایک حصہ فقیری ہے اور دوسرے عقل سے کام لیا کرو۔ پھر کہا کہ بچے تین دن سے زیادہ مہمان کو دربار میں نہ چھوڑو۔ تین دن کے بعد رخصت کر لو۔ کسی مہمان کو ٹکٹ وغیرہ نہ دیا کرو۔ جب کہ زیادہ ضروری ہو تو عقل سے تقسیم کرو۔ دربار میں زیادہ شور نہ کرو۔ عالموں اور فقیروں کو زیادہ عزت کرو۔ مہمانوں کا جتنا توفیق ہو مہمان نوازی کرو۔ مہمانوں سے زور سے کپڑا وغیرہ نہ لیا کرو یہ میری بدنامی ہے اور میرے نام کی بے عزتی ہے۔

شیخ محمد اللہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ لنگر دعا سے پہلے تقسیم نہ کرو۔ لنگر کے لیے سودا لا ہو تو دیانت دار مرید سے منگوا لیا کرو۔ لنگر کا رقم فضول ضائع نہ کرو۔ رزق کی بے ادبی نہ کرو۔

نب دورے پر باہر ملک جاؤ گے تو پہلے اس ملک کے چشتی خاندان کے ساتھ ملاقات کرا کرو اور بعد میں اپنے مرضی سے اور عقل سے رفتار کرو، رفتار کرتے ہو مگر یاد رکھو کہ دورے میں زیادہ عقل سے کام لیا کرو کیونکہ جنگل کو خالی نہ جانو کہیں کونے میں شیر سویا ہوا ہو اور امر محروف کرتے رہو۔ دن کو بھوکور ہنا اور رات کو جاگتے رہو۔ ضروری ہے پا انفاس میں ہر وقت رہو اور تصور میں ہر وقت رہو۔

ہدایت منجانب قبلہ بابا مبارک برائے محفوظی اپنا فقر

فقیری عقل سے ہوا کرتی ہے۔ فضل الہی شامل حال ہوتا ہے۔ کبھی بھی اپنا گرفت نہ دیا جاوے۔ چوکنار ہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت مدد اور خیر اپنے پیر کے وساطت سے طلب کیا کریں۔

قبلہ بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ میں ہر وقت اللہ تعالیٰ سے شہنشاہ کی وساطت سے خیر اور مدد طلب کرتا ہوں۔ تم بھی اپنے پیر کی وساطت سے خیر اور مدد طلب کرو۔ حضور کا یہی جملہ تھا کہ یا تاج شہنشاہ المدد باذن اللہ۔ کبھی بھی گاؤں کے بازاروں میں یا جس جگہ تعینات ہو اس جگہ کے کوچوں اور بازاروں میں نہیں پھرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور سردار دو جہاں آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اپنے پیر سے ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اپنا پیر ناراض ہو جائے اور اپنا آخرت خراب ہو جائے۔ اپنی آخری عمر کو خراب نہ کرو۔ اپنے لیے اچھا عمر مانگو۔ غیر عورتوں کے ساتھ تعلقات اور زیادہ ملاقات نہیں کرنا چاہیے اور زیادہ

پر ہیز کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی نشست سے ناراض ہوتا ہے۔

نذرو نیاز اگر کوئی شخص لائے تو اسی وقت تقسیم کر کے اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اور اپنے پیر کے وساطت سے پیش کرنا چاہیے اور اس ثواب اپنے سلسلہ کے اولیاء کو اور اپنے والدین کو بخش دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت جلی یا خفی کرنا چاہیے۔ درود شریف زیادہ پڑھنا چاہیے۔ اپنے سینے کی طرف ہر وقت خیال کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ بوساطت اپنے پیر کے زیادہ محبت رکھنا چاہیے۔ اپنے سلسلے کے اولیاء کو ہر وقت دعا میں یاد رکھنا چاہیے۔ علاقہ کے فقیروں سے گریز کرنا چاہیے اور ان پر اعتبار اور یقین نہیں کرنا چاہیے۔ دن کو بھوکا اور رات کو بیدار رہنا چاہیے۔ اس عمل سے انسان ایسی حالت کو پہنچ جاتا ہے کہ عرش معلیٰ کو دیکھتا اور جنتیوں اور دوزخیوں کو اپنے سامنے پاتا ہے۔

مصرع پشتو قبلہ بابا مبارک

دغنم دانے پیشگدی خوک پہ معشوقے لره درزی قدم پہ شپہ گدی

ترجمہ: گندم کے دانے چھ ہیں۔ اگر کوئی اپنے معشوق کے پاس جانا چاہے تو اسے چاہیے

کہ آدھی رات کے بعد جائے۔

تشریح: انوار چھ قسم پر ہے اگر کسی کی محبت خدا اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے

ساتھ ہے تو رات کو بیدار رہے۔

تقسیم خرقہ کے متعلق

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آخری وقت میں اپنا خرقہ مبارک ہر چار دین میں سے کسی ایک کو دینا چاہتے تھے تو اسی وقت جبرائیل حاضر ہوئے اور حکم الایاک ل اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ جل شانہ کا حکم ہے کہ خرقہ مبارک اس کو دیا جائے جو میرے بندوں کی عیب پوشی کرے اور ان کا بھید کسی پر ظاہر نہ کرے اور فقر کو اختیار کرے تو وہ اس خرقے کا لائق ہے۔

اس حکم پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے پہلے حضرت ابو بکر صدیق سے سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صدق اور اخلاق ام ہے اختیار کروں گا اور صدق اور اخلاق سے کام لوں گا۔

حضرت عمر فاروق سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ میرا کام عدل بدل کروں گا۔ پھر حضرت عثمان غنی سے دریافت کیا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حیا، رکرتا ہوں اور حیا کروں گا۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں خدا کے بندوں کی عیب پوشی کروں گا اور ان کے بھید کو کسی پر ظاہر نہ کروں گا اور اختیار کروں گا اور ہمیشہ کے لیے جہاد کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے تمہیں مبارک حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پہنایا۔

ہمارا رابطہ بھی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی ذات کے ساتھ ہے لہذا ہمیں بھی کہ فقر کو اختیار کریں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے بھید کسی پر ظاہر نہ کریں عیب پوشی لیں۔ (اسرار العارفین۔ ص: 31)

تکمیل تصور کے متعلق

تکمیل تصور، ایسے پیر کے ساتھ جو کہ مقام مشاہدہ تک پہنچا ہوا ہو اور تجلیات ذ

سے مستحقیق ہو تو اس کا دیدار بموجب اس حدیث کے ہے۔

هُمْ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذِكْرَ اللَّهِ

ترجمہ: اللہ کے نیک بندے وہ ہیں کہ جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ یاد آتا ہے۔

ان کی صحبت بموجب حدیث وہ اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہے۔

نتیجہ:

اللہ تعالیٰ کی صحبت کا وہی ہے جو ایسے عزیز کی صحبت حاصل ہو اور اس کا وہی ہے اس کا اثر اپنے میں پائے۔ جس قدر ہو سکے اس کو نگاہ رکھے ضروری حکم اگر پیر موجود ہے اس کی ابرو کے درمیان وہی صورت پر نظر آئے اور ایسا رابطہ قائم کرے کہ سوائے اس ہستی کے اور کچھ اپنی ہستی سے نکل کر اس کی ہستی سے متصف ہو جاوے ورنہ اگر اس کی ہستی فوراً جاوے تو پھر اس کی صحبت میں رجوع کرنے تاکہ اس کی برکت سے وہ امر حاصل جاوے۔ اسی طرح ایک بار یا دو تین بار کرے۔ جب تک کیفیت معبود ملکہ نہ ہو جاوے کرتا رہے اور اگر پیر غائب ہو تو اس عزیز کی صورت اپنے خیال میں لا کر سب قوی اور باطنی سے توجہ بطرف قلب صنوبری کے ہو اور جو خطرات پریشان کرے اس کی نظر کرے تاکہ کیفیت بے خودی کی حاصل ہو۔

اس طریقہ سے اور کوئی طریقہ بہت نزدیک اور سہل نہیں ہے۔ اکثر ہوسے اور مرید میں اگر ایسی قابلیت ہو کہ پیر کی روح مبارک مرید کے جسم کے اندر میں تصرف کرے

لی دفعہ میں مشاہدہ تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اگر ایسا قابلیت نہ ہو تو مرید کو چاہیے کہ وہ اپنا کاروبار کرے اور اپنے وقت فضول صرف نہ کرے۔

قبلہ بابا مبارک چند کسانوں کو یہی کہا کرتے تھے کہ جاؤ اور اپنا کاروبار کرو اور س کرتے ہو تو پھر ذکر فکر میں رہو۔ فضول بیٹھنے سے فائدہ نہیں ہے۔

طریقہ اشغال غیب کے متعلق

جب مرشد اس کے پاس نہ ہو اور غائب ہو تو اس کی صورت کو اپنی دونوں آنکھوں میں خیال کرتا رہے اور مرشد کے دونوں ابرؤں کے درمیان نظر جمایا رکھیں بطریق تعظیم کے تو اس عزیز کی صورت وہی فائدہ دیتی ہے جو کہ اس کی صحبت موجودگی میں ہے۔ یعنی ایسا سمجھا جاتا ہے کہ پیر موجود ہے۔

تصور شیخ کا درمیان میں فیض اور مستفیض کے ایک واسطہ غیر مقصود ہوا کرتا ہے۔ حصول مطلب کے واسطے اس کی طرف حاجت پڑتی ہے مقصود بالذات تصور شیخ ہوتا ربط وجدان یہ ہے۔

وجدان فائدہ خلوت کی آٹھ شرائط کے متعلق

ام الوضو

ہمیشہ کے لیے وضو میں رہنا۔

ام الجلوت

ہمیشہ کے لیے گوشہ نشین رہنا۔

۳۔ دوام الصوم

ہمیشہ کے لیے روزہ دار رہنا چاہیے۔

۴۔ دوام السکوت الا بذكر الله

ہمیشہ کے لیے چپ رہنا چاہیے لیکن ذکر الہی میں مشغول رہنا چاہیے یعنی ہر

پاس انفاس میں رہنا چاہیے۔ اللہ جلہ شانہ کا فرمان ہے کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً. (الاعراف ۷: ۵۵)

ترجمہ: دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔

۵۔ دوام الذکر نفی

ہمیشہ کے لیے ذکر نفی اثبات میں رہنا اور دل کے اندیشوں کو دور کرنا اچھا

ہے۔

۶۔ دوام الرباطہ القلب شیخ

ہمیشہ دل کے ساتھ اپنے شیخ کے ہمراہ تعظیم و محبت دل گانٹھ کر دینا۔

۷۔ دوام الرک اعتراض علی اللہ وعلی الشیخ

ہمیشہ کے لیے اعتراض اللہ اور اپنے شیخ سے دور رہنا اور اگر کیا تو کامیابی

۸۔ دوام الرضا بقضائے الہی

ہمیشہ کے لیے بقضائے الہی راضی لانا اور اپنے منہ سے اف تک نہ نکالنا

ہے۔

خلوت کی تعریف کے متعلق

خلوت کی مدت دس دن یعنی اعتکاف ہے۔

چالیس دن چلہ کشی ہے۔

بعض اولیاء اللہ کے نزدیک ستر روز کے ہیں اور بعض کے نزدیک ننانوے روز

ہیں۔ خواجہ عبداللہ بہل تشریحی اور طبقہ جند یہ میں مدت بارہ سال ہے اور اہل بصریہ کے

ساتھ سال کے ہیں۔ اور اس کے بعد اپنے اپنے سلسلہ کے مشائخ پیراہن پہنا دیتے

کہ یہ برکت اس جامہ کی روشنی سے اس کو حاصل ہو اور خرقہ اپنے سے یہی مراد ہے کہ

روشنی حاصل ہو جاوے۔ اور قبلہ بابا مبارک بھی خرقہ پہنایا کرتے تھے اور خواجہ فیضی

یاض اور خواجہ حسن بصری ٹوپی پہنایا کرتے تھے اور اس کے بعد ذکر کی تلقین کرتے

قبلہ بابا مبارک کا دستور تھا کہ اسباق کے اختتام پر قمیض پہنایا کرتے تھے اور نشان

کایا کرتے تھے اور لنگر کی منظوری بھی دیتے تھے۔ نشان اگانے کے وقت ایک رکوع

رتے تھے اور بعد میں لوگوں کو کہتے تھے آج سے اس خلیفہ کا لنگر جاری ہے۔

یف خلوت:

یہ ایک کوٹھڑی ہوگی جس کا ایک دورازہ ہوگا اور کوئی کھڑکی وغیرہ نہ ہوگی۔ جب

دورازہ بند ہو جاوے تو قبر کی حالت ہوگی۔ یعنی خالی مکان ہوگی۔ اس میں بیٹھ کر دل

سجمعی سے خالی کر او اور پھر اسم کی تاثیر تجھ پر ظاہر ہوگی اور لطائف تجھ کو حاصل ہوگا۔

جس سے تو حیران اور متعجب رہ جائے گا اور سمجھے گا کہ میں بھی جبروت اعلیٰ کا ایک جزو اور نورانی محبت تجھ پر جلوہ گر ہوگی اور ایسا نور تجھ کو اپنے اندر معلوم ہوگا کہ جس کی سنبھال سے نہ ہو سکے گی اور تیرا ذہن عاجز اور فہم قاصر رہ جائے گا اور پھر اس مقام سے تجھ کو تیز گا۔ پھر کوشش کر کے وہاں پہنچنا چاہیے۔ یہاں تک کہ اس مقام سے الفت ہو جائے۔ پھر تنزل واقع نہ ہوگی۔

دوام الرباطہ القلب شیخ کی وضاحت:

دل کو مرشد کے ساتھ گانٹھنا ساتھ اعتقاد اور استمداد کے تسلیم اور محبت کی صفت اور اس اعتقاد میں یہ ہو کہ شیخ مظہر ہے جس کو کہ حق سبحانہ نے فیض کے واسطے مقرر کر کے ہے پس مجھے بجز اس واسطے کے ہرگز فیض حاصل نہ ہوگا اگرچہ تمام دنیا کے مشائخ سے ہے جب مرید کا باطن بجز اپنے شیخ کے کسی دوسرے کی طرف لگا ہو تو اس کا باطن وحدانیت طرف ہرگز منقطع نہ ہوگا۔ کیونکہ انسان جہات میں ہے اور اس کا بدن اور روح بھی ہاں میں ہے اور حق تعالیٰ سبحانہ منزا ہے۔ جہات وغیرہ سے تو اس کی حکمت اس بات کی ہے کہ ہوتی کہ ذی جہت کے بے جہت کی طرف سے فیض پہنچانے کے واسطے یہ مقرر کر کے بدن انسان کے واسطے جو کثرت کثیرہ سے مرکب ہے ایک جہت متعین ہوتا ہے کہ وہ اس جہت کے وحدانیت یعنی حق تعالیٰ شانہ کی طرف جو بے جہت ہے اس کی توجہ اور اس جہت کعبہ اسی طرح روح انسان کو جو کہ انوار صفات الہیہ کے ورود کی جگہ ہے اس کے بھی ایک جہت مقرر کی ہے تاکہ اس جہت کے ذریعہ اس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور

ت روحانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ہے۔

ضروری ہے کہ علم ارواح میں جس طرح نماز نہیں ہوتی ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ والہ وسلم کی فرمانبرداری اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی نبوت کے ساتھ دل لگانے سے نکلے وہ واسطہ ہے۔ درمیان بندے اور اللہ تعالیٰ کے نہ دوسرے پیغمبر اگرچہ وہ بھی پیغمبر اور سب حق پر ہیں لیکن فیض اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل نہیں ہوتا ہے مگر رسول اللہ

اللہ علیہ والہ وسلم کے ساتھ دل لگانے سے ہوتا ہے۔ جیسا کہ حکم ہے

إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(عمران ۳۱:۳)

اے محبوب، آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے تو پیروی کرو (تب) محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

يُخِ فِي الْقَوْمِ كَالنَّبِيِّ فِي الْأُمَّةِ

شیخ اپنی قوم میں اپنی امت میں نبی کی طرح ہوتا ہے۔

پس مریدین کو چاہیے کہ ضرور بہ ضرور اپنے شیخ کے ساتھ دل گانٹھ لے اور یقین لے کہ فیض اسی کے ذریعہ مجھے پہنچے گا۔ اگرچہ سب اولیاء ہادی اور ہدی ہیں لیکن استمداد تعداد اپنے شیخ سے حاصل ہوگا اور یہ بھی جانے کہ شیخ سے استمداد گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے استمداد ہے۔ کیونکہ اس کا شیخ اپنے شیخ سے متعلق استمداد ہے اور وہ شیخ سے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پہنچ جاتا ہے اور حق سبحانہ سے یہی چلا ہے اور یہی طریقہ اللہ والوں کا ہے جو گزر چکا ہے پہلے سے اللہ کی سنت اور طریقہ

کو تبدیل نہیں ہے۔ پس شیخ کے ساتھ دل گانٹھنا اور فیض حاصل کرنے کے واسطے اہل
الوصول ہے۔

مثال:

شیشہ کا سامان موجود ہے مگر کاریگر نہیں تو شیشہ نہیں بن سکتا ہے۔ قبلہ بابا مہر
کہا کرتے تھے کہ جس نے بیجزا سے طریقہ کیا تو اس کو تمام دنیا پر اعلیٰ سمجھے گا اگرچہ وہ
نہیں تو اس کا پیر کامل ہوگا اور اگر اس کا پیر بھی کامل نہیں ہے تو اس کے پیر کا پیر کامل ہوگا
آخری سلسلہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک ہے جو بلا شک و شبہ کامل اکمل ہیں
بھی وہی مرید جس نے بیجزا سے طریقہ کیا ہو وہ کامل ہو سکتا ہے اگر یقین کامل ہے۔

بندش فیض کے متعلق

اکثر دیکھا گیا ہے کہ مریدین جبکہ فیض اور ترقی سے بندرہ جاتے ہیں تو
سبب سے بند ہو جاتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ دل کو نہیں لگاتے اور اس پر یقین نہیں رہا۔
اور محبت صادق نہیں ہوتی اور ہمیشہ پیر پر اعتراض کرنا فیض کے دروازے کو بند کر دیتا ہے

مثال بابا مبارک:

بچے مجھے کسی نے نہ پہنچانا میرے مریدین مجھ پر قسم قسم کے الزامات لگائے
جب روٹی ملایا لنگر کھانا اچھا تیار ہوا تو کہتے ہیں کہ شہنشاہ دے شہنشاہ دے اور اگر
تیار ہوا تو پھر شہنشاہیت نہیں ہے۔ دیکھو بچے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ حرام کھاتا ہے اس کو
سے تحفے لے لیتا ہے۔ مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے اور آگے یا پیچھے اسی طرف
جیسا کہ میت غسل کے سامنے ہوتا ہے۔

مراقبات کے متعلق

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ رَّقِيبًا. (الحزاب ۴۳: ۵۲)

اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر نگران ہے۔

طیبہ میں ہے کہ

لَا رَسُولَ إِلَّا اللَّهُ الْإِحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يُرَاكَ. (مسلم)

رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت روگویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس کو نہیں دیکھتے تو (کم از کم یہ دھیان رکھو کہ) ہمیں دیکھ رہا ہے۔

باری تعالیٰ ہے

عَلَّمَ بَانَ اللَّهِ يَرَى (العلق ۹۶: ۱۳)

کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

تشریح مراقبہ کے متعلق

يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ يَا عَلِيُّ وَأَسْمَعُ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اے علیٰ اپنی آنکھ بند کرو اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کی آواز سنو۔

اگر دل پڑھتا ہے تو تو اللہ کا بندہ ہے نیک انسان ہے یہ مراقبہ کا حکم ہے۔ مراقبہ نفسی

کے طریق سے اعلیٰ ہے اور جزوہ کے طریق سے بہت قریب اور نزدیک ہے۔ مراقبہ

سے ملک و ملکوت میں تصرف و وزارت کے درجہ کو پہنچ سکتا ہے۔ دوسروں کے باطن کو سکتا ہے۔ دل میں مقبولیت اور دوام حضور حاصل ہو جاتا ہے۔ مگر یاد رہے کہ جب تک قطع علاقہ نہ کرے اور نفس کی مخالفت پر ضد نہ کرے غیروں کی صحبت سے کنارہ کرے، مراقبہ کی دوامی دولت حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔

مراقبہ کے معنی محافظت کرنے کے ہیں۔ یعنی دل کی نگاہ، بانی کرنی ہے۔ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے غیر کا خیال داخل نہ ہو اور دل کی توجہ کو حق تعالیٰ سبحانہ کی پھیرنا یا مراقبہ کے معنی انتظار کی ہے۔ یعنی طالب صادق تمام اشیاء بلکہ اپنے وجود تعلق کر کے حق تعالیٰ سبحانہ کے حضور میں فیوض الہی اور جذبات غیبی کا منتظر رہتا ہے۔ اہل تصوف کی مراد مراقبہ سے ایک حالت قلبی جو ایک قسم کی معرفت سے ہوتی ہے اور جس طریق سے یہ معرفت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کی اور باطن کی احوال کا علم یعنی اور سب بندوں کے عمل اور ہر ایک چیز پر اس کو رقیب سمجھے جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے۔

الْمُ يَعْلَمُ بِأَنَّ اللَّهَ يَرِي۔ (العلق ۹۶: ۱۴)

ترجمہ: کیا نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ (البقرہ ۲: ۲۰)

ترجمہ: بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔

جب ذاکر کے دل پر یہ حالت غالب ہو جاتی ہے کہ میرے رب نے ہر

ہوا ہے اور وہ سمیع ہے، بصیر ہے اور حفیظ اور نگہبان اور دل میں آواز کے معنی جو مبارک اللہ سے مفہوم ہوتے ہیں بے واسطے کسی عبادت و الفاظ عربی و فارسی وغیرہ کے درمیان ہے تو بتدریج دل میں جلال کے ملاحظہ میں ایسا ڈوبتا ہے کہ اعضاء ظاہری کی فرحت بھی ت نہیں کرتا۔

جب ایسا شخص ظاہری اطاعت کے لیے حرکت کرتا ہے تو اس کا وجود اس وقت ایسا ہے گویا ہے جب اس کا دل مستغرق محبوب ہو جائے تو سب اعضاء اس کے راستے پر ہیں۔ ایسا وہی شخص ہے جس کو ایک ہی فکر ہوتا ہے اور اللہ کریم نے اس کو سب فکروں بچایا ہو۔ ایسے شخص کی یہ حالت ہوتی ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی آئے یا کوئی جائے تو بر نہیں ہوتی۔ باوجودیکہ آنکھیں کھلی ہوئی ہوں اور کھلے ہوئے کے بھی دیکھتا ہے اور اگر لو کچھ کہا جائے تو باوجودیکہ بہرہ نہ ہونے کے کچھ نہیں سنتا ہے سوائے شور کے معنوں اس کے چشم بصیرت میں کچھ نہیں رہتا ہے۔ اور اس کی حالت ایسی ہو جاتی ہے اور ایسے اور ایسا حالت اس پر طاری رہتی ہے کہ اگر ان کو خود بھی بیان کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ **الْحَقُّ هُوَ الْحَقُّ** ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا اعلیٰ مقام ہے اور جتنے مقام ہیں یعنی زہد و ذکر فناء خلق فناء رضا خدا، فکر اسماء صفات سب اس مراقبہ کے نیچے ہیں۔ اگر خداوند اس مقام سے اس کو ترقی بخشے تو فنا کے بعد بقاء ہے۔ شاید کہ اس مقام تک پہنچے۔

مراقبہ کا طریقہ

مراقبہ کا طریقہ حسب ذیل ہے۔

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ (البقرہ ۲: ۱۵۲)

ترجمہ: سو تم مجھے یاد کیا کرو میں تمہیں یاد کیا کروں گا اور شکر ادا کیا کرو میرا اور میری ناشکر نہ کیا کرو۔

دو زبانوں بیٹھ کر سر کو گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں بند کر کے اپنی پتلیوں کو اپنے لطیف

کی طرف لے جائے اور قلب کو غیر اللہ سے بالکل خالی کر کے خدا کی درگاہ میں حاضر

کرے اور کلمہ اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، بِسْمِ اللّٰهِ

الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ کے بعد اللّٰهُ حَاضِرِي، اللّٰهُ نَاضِرِي، اللّٰهُ

شَاهِدِي، اللّٰهُ مَعِي کہہ کر مرقب ہو کر اسی کے معنی کا تصور کرے اور خیال کرے

کہ خدا حاضر و ناظر ہے۔ خدا شاہد اور خدا میرے ساتھ ہے اور میرا مددگار ہے۔ ابتدا

مراقبہ میں زحمت ہوتی ہے لیکن عادت ہونے پر کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے۔

فارسی کا شعر ہے

بہر کار یکہ ہمت بستہ گردد

اگر خار بود گلدستہ گردد

ترجمہ: جس قدر بھی تم میں ہمت ہے کر ڈالو۔ اگر کوئی کاٹا ملتا ہے تو اس کو گلدستہ کر دو۔

اذا کار میں لطائف سیہ کا تصور رکھنا ضروری ہے۔

تشخیص مراقبات اور تصورات کے متعلق

مراقبات اور تصورات دونوں حالت میں جب زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو کپٹیاں لگتی ہیں اور ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ ریڑھ کی ہڈی میں سونیاں چبھ رہی ہیں یا کھٹل ٹر ہے ہیں۔ یہ اندرونی قوت کی بیداری کی علامت ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پر جگہ جگہ سونیاں چبھ رہی ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ منہ پر خارش ہے۔ یہ علامت انوار ہے اور اندرونی قوت کی بیداری کی ہے۔ جب یہ علامت ظاہر ہو جائے تو تصور کنندہ نالے کہ میرا عمل صحیح ہے اور درست ہے۔ اس پر پورہ زور دینا چاہیے۔

اپنی شخصیت کو مقناطیسی بنانے کے متعلق

پنی شخصیت کو کس طرح مقناطیسی بنایا جائے؟

اس کی ابتدائی اور سادہ ترکیب یہ ہے کہ پہلے چیت لیٹے ناک کے سوراخوں سے منہ گہرے سانس لے کر اطمینان کے ساتھ اور آرام سے لیٹ جائے اور آنکھیں بند کر کے ری توجہ دل اور دماغ کی پوری قوت اور ذہن کی ساری توانائیاں اس تصور پر لگا دیں کہ دماغ کے بیچوں بیچ برقی قتمہ روشن ہے۔ وسط دماغ میں برقی قتمے کی روشنی کا تصور جتنا قوی وگا اس عمل میں اتنی ہی جلدی کامیابی نصیب ہوگی۔

کامیابی کی علامت یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو روشنی اور نور میں غرق دیکھتا ہے اور عجب قسم کی طاقت، فرحت محسوس کرتا ہے۔ میں نے جب بھی یہ تجربہ کیا تو اپنے آپ کو کبھی سنہری روشنی اور کبھی سفید روشنی چمک دار میں ڈوبا ہوا پایا لیکن ازراہے کرم یہ عمل بغیر میری اجازت کے نہ کریں۔

نفس امارہ کی سرکشی اور اس کے علاج کے متعلق

نفس امارہ:

وَمَا أُبْرِئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ (یوسف ۵۳:۱۲)

ترجمہ: اور میں اپنے نفس کی برات کا دعویٰ نہیں کرتا، بے شک نفس تو برائی کا حکم دیتا ہے

یاد رہے کہ دونوں جہاں پر غالب ہونا اور ہر ایک طالب کو مراقبہ عالیہ منام

فائقہ پر پہنچانا صاحب کشف کرامات ہونا علوم و فنون حاصل کرنا بہت آسان ہے مگر

امارہ کو قید رکھنا سخت مشکل اور نہایت دشوار امر ہے۔ جو شخص یہ چاہے کہ خدائے تعالیٰ

پہچانے معرفت قلب الہی حاصل کرے اپنے شہہ رگ سے زیادہ اسے نزدیک و صاحب

الہام و جواب باصورت عارف باحجاب و صاحب علم و ارادت و فتوحات غیبی ہو جائے تو

کو چاہیے کہ نفس کو جانے اور پہچانے اور اس کی حقیقت کو دریافت کرے۔

جیسا کہ حدیث شریف میں ارشاد ہوا ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کی حقیقت کو جاننا اس نے اپنے رب کو جاننا۔

حقیقت نفس کو علم پڑھنے اور ظاہری ریاضت سے اور محنت کرنے سے خوش و تازہ

ہے اور ظاہر اطاعت اور عبادت سے مر نہیں سکتا ہے۔ بلکہ فریبہ ہوتا ہے۔

قبلہ بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ بچے جب کوئی علم دین کو شروع کرتا ہے تو

کے ساتھ ایک درخت لگایا جاتا ہے۔ جب وہ لڑکا فارغ التحصیل ہو جاتا ہے تو وہ درخت کا

ی کامل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی کامل اور وہ بھی کامل، دونوں کا مقابلہ لگ جاتا ہے۔ اگر یہ خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ڈرتا نہیں کیونکہ نفس کا وجود باطن میں ہے۔ نئی خدمت اور ریاضت سے سوزش پاتا ہے اور اسی طرح سے آخر کو جل کر فنا ہو جاتا ہے۔ جو شخص تاثیر تصور اسم اللہ یا اسم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم یا تصور شیخ سے اپنے نفس کو تابع سے درست نہیں کر سکتا ہے وہ حق نہیں پاسکتا ہے۔ کیونکہ اہل نفس ہوا ہوتے ہیں ان دل تو ہمت شیطانی و خطرات نفسانی و حرص و سواس و مکر و فریب سے جڑا ہوتا ہے۔ مگر معلوم نہیں ہوتا ہے کہ انسان کے وجود میں نفس دور شیطان بمنزلہ وزیر اعظم ہے۔ اس اہل نفس کو پریشانی اور بے اطمینانی حاصل ہوتی ہے۔

اگر تمام جہان کی سلطنت اور اس کا مال و نعمت اسے دے دو تو تب بھی میسر نہ ہو۔ اہل نفس کے تمام کام تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ نفس کا کام ہمیشہ فتنہ و فساد اور ظلم و ستم کا ہے۔ نفس کی اصلیت حرص و ہوس سے ہے۔ جو شخص حرص میں پڑتا ہے نفس اس پر غالب جاتا ہے اور ہمیشہ عاجز رہتا ہے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

لایاں خینا خوناکہ لازل

أَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فإِنَّ الْجَنَّةَ
سَي الْمَاوَىٰ۔ (الزمرت ۷۹: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ: اور جوڑتار ہا ہوگا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور (اپنے) نفس کو روکتار ہا

ہوگا (ہر بری) خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

جو شخص حرص اور ہوس کی پیروی کو چھوڑتا ہے، مراتب اور مناصب حقیقی حاصل

لیتا ہے۔ سلامت روی اور رضا الہی اختیار کرتا ہے۔ مقام حضور و مجلس محمدی علی صا

الصلوة والسلام تک پہنچتا ہے۔ روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور اس کا دل ہمیشہ آئینہ کی ط

صاف شفاف ہوتا ہے۔ دونوں جہان کا جلوہ اس میں نظر آتا ہے۔ جس مقام پر پہنچتا

مرتبہ سے جواب ملتا ہے۔ فنا سے نکل کر مقام بقاء حاصل کرتا ہے۔ انبیاء اولیاء اللہ کی

میں جب چاہے جاسکتا ہے اور مرشد کامل میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ مرشد کامل طالب کو

سبق دیتا ہے کہ وہ اپنے نفس کا تابعدار اور فرمانبردار نہ بنے بلکہ اسے اپنا تابعدار

فرمانبردار بنائے رکھے۔ صفائی کرے اور نفسانیت و کبر و انا سے بچتے رہے اور تصور اسم

اسم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم یا تصور شیخ سے اسے فنا کر دے کیونکہ نفس پر قدرت حاصل

اسے اپنا تابعدار بنائے تصور اسم اللہ خصوصیت سے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

جب کسی ولی اللہ کے دربار پر پہنچ جاتے تھے اور اس کی اللہ کی روح کو اپنے

میں حاضر کرتے تھے تو یہ مصرع کہا کرتے تھے۔ جب روح حاضر ہو جاتا تھا تو اپنے سر

کہتے تھے کہ چلو بھائی آ گیا اور پھر اس کے بعد اس ولی اللہ کے پاس جا کر بیٹھ جاتے تھے

سورت یاسین سے دعوت کیا کرتے تھے۔

دعوت بذریعہ سورت یاسین پڑھتے اور ہر ایک مومن پر سوال پیش کرتے تھے

میں مراقبہ ہو جاتے یا زیارت کے پاس چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے اور اپنے جان و روح نکال کر کے اس ولی اللہ کے ساتھ گفتگو کر کے اپنا مقصد پورا کرنے کے بعد اٹھ کر مانگ لیتے تھے۔ بعد ازاں کبھی کبھی اپنے مریدین کو بھی جو کہ حضور کے ہمراہ ہوتے تھے زیارت کے غلاف کے نیچے کرتے تھے۔

راز کی کہانی

پشاور شہر میں ایک ولی اللہ کا دربار ہے جو کہ بکہ قوت کی سڑک پر واقع ہے۔ اس اللہ کا تعلق محمد اسحاق عرف کونر بادشاہ کے ساتھ لگا ہوا تھا اور وہ ولی اللہ قبلہ بابا مبارک کو ارش کرتا تھا۔ قبلہ تنگ ہو کر اس دربار چلا گیا اور اس کے ساتھ ملاقات کی اور اس کو سمجھایا یہ میرا مرید اچھا نہیں ہے۔ اس سے ایک طرف ہو جاؤ تو اس ولی اللہ نے منظور کر لیا۔

دورہ قبلہ بابا مبارک کے متعلق

جب کبھی کسی دوسرے ملک میں دورہ پر تشریف لے جاتے تھے تو اس ملک کے پہلے دفعہ زیادہ تابعداری اور عزت کرتے تھے اور بعد میں اختتام دورہ کے قبلہ بابا مبارک کے پیچھے روتے تھے اور جب بابا مبارک دوسرے دفعہ دورہ پر جاتے تھے تو قبلہ کے خلاف باتیں کرتے تھے اور قبلہ بابا مبارک کے پاس آنے سے گریز کرتے تھے۔

جب اس ملک کے اندر داخل ہو جاتے تھے تو اس ملک کے صاحب تصرف اپنے وقت کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ قبلہ بابا مبارک دن میں آرام کرتے تھے اور رات کو کسی باہر نکل کر علاقہ کا دورہ کرتے تھے اور اگر کوئی فقیر بر خلاف ہوتا تھا تو پھر اس کا علاج

کرتا تھا۔ کبھی کبھی دن کو بھی باہر نکل جاتا تھا اور علاقہ میں دورہ کرتا تھا۔ اس میں بھی خاص مطلب تھا۔ بغیر اپنے مطلب کے باہر نہیں جاتے تھے اور اگر کسی ولی کی زیارت جاتا تھا تو اس علاقہ کے ولی نے خود قبلہ کو بلایا اور یہ حکم اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اس کے دربار چلے جاتے تھے۔ وہاں بھی کچھ واقعات ہوتا تھا۔ بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم اور شہنشاہ کے بشارت سے کام نہیں کرتا تھا۔

ایک دفعہ جبکہ مردان کے دورہ پر گئے تھے رات کو سید جلال بخاریؒ نے بشارت دی کہ صبح میرے پس آ جاویں۔ قبلہ بابا مبارک صبح سویرے نکلا اور سید جلال بخاریؒ کے دربار گیا اور ہم چند مریدین ہمراہ تھے۔ اور دربار میں دعا کی، دربار سے نکلا اور میں حیرت مبارک بابا مبارک کے پیچھے تھا کہ ایک قبر جو کہ سید جلال بخاریؒ کے دروازے کے قریب ہے قبلہ بابا مبارک کے گزرتے ہوئے قبر سے ایک ہاتھ نکلا اور قبلہ کا پیچھے سے قمیص پکڑا۔ قبلہ نے کہا ہاں ہاں وہاں کھڑے ہو گئے اور دعا کی، میں نے خود یہ معاملہ دیکھا ہے۔ میں نے قبلہ سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ تھا؟ تو قبلہ نے بتایا کہ یہ ایک ولی اللہ ہے کہ میرے دامن کو پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے دعا کر لو اور میں واپس ہوا اور دعا کی۔

۳۔ بعض وقت پتھر بھی پہنتا تھا اور اپنے ساتھ گڑ بڑاتے ہوئے کچھ الفاظ بھی کہتے تھے اور اس میں اپنا باطن کا فیصلہ کر لیتا اگر ساتھی مریدین ہوتے تھے تو جو مرید حریص تھے اس کی طرف دیکھ کر کہتا تھا کہ یہ زمین تمہارے لیے کر دیا ہے، اور تم کو دے دیا ہے۔

۴۔ بعض وقت ایسا بھی ہوا ہے کہ مریدین ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ان کو ایک ہی

پر بٹھا کر خود غائب ہو جاتے تھے اور بعد فراغت باطن کا کام کر کے واپس جاتے تھے اسی وقت یاد و تین دن کے بعد کبھی ایسے بھی کرتے تھے کہ خود کسی دوسرے شہر میں نکل کر وہاں کو اسی جگہ چھوڑ دیتے تھے اور بعد میں ان کو بلا لیتے تھے۔ بلانے کا طریقہ یہ تھا کہ کے پیچھے کسی آدمی کو بھیجتے تھے یا بشارت کر لیتے تھے اور بشارت کے ذریعہ سے ان کو تے تھے۔ مریدین خود بخود ان کے پیچھے پھرتے تھے اور ان کو ایک جگہ میں مل جاتے تھے ہی کبھی ایسا بھی کرتے تھے کہ مریدین کو ایک فرضی کام پر لگاتے اور اپنا کام باطن کا کرتے اور مریدین کو نہیں سمجھاتے تھے۔ جو ہوشیار مرید تھے وہ تو اس کام پر سمجھ کر مطلب لیتے تھے، جو جاہل تھے وہ قبلہ کے پیچھے ہنس کر کہتے تھے کہ قبلہ جھوٹ بولتے ہیں۔ قبلہ بارک بھی اس کام کو "ٹھٹھا مخول" میں پاس کرتے تھے۔

ایک طبقہ ملک سے دوسرے طبقہ میں اترتے تھے تو زلزلہ آ جاتا تھا یہ نشانی تھی۔ ہمیشہ کے لیے چشتی خاندان کے فقیروں کے ساتھ پہلی ملاقات کرتے تھے اور بعد اور خاندانوں کے فقیروں کے ساتھ ملاقات کرتے تھے۔ اگر جنگل کے دورہ پر جاتے تو اپنے ساتھ سامان خوردنی بھی ان مریدوں کے واسطے لے جاتے تھے اور اپنے خلفاء ہی یہی ہدایت کرتے تھے۔

کبھی کبھی ان کو بھی ایسے دورے پر بھجوا دیتے تھے۔ کبھی کبھی ایک جگہ با ایک ن پر کھڑے ہو کر پتھر یا مٹی اس زمین میں پھینکتے اور مریدوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ تم بھی ریامٹی اس زمین میں پھینکو۔ یہ زمین میں نے تم لوگوں کے لیے منظور کیا ہے۔ جو شخص

اس میں زیادہ حریص تھا اس کا نام لیتا تھا اور اس کو مخاطب ہو کر کہتا تھا کہ یہ زمین فلاں کے لیے ہے۔ تو وہ مرید خوش ہو جاتا تھا مگر سمجھتا نہیں تھا اور قبلہ بابا مبارک اپنا کام کر لیتا تو کہ اس کا مطلب تھا وہ کر لیتا تھا اور واپس اپنی جگہ ہو جاتے تھے۔

۸۔ بعض اوقات زبان بھی اس کے نام حوالہ کر لیتا تھا تو وہ مرید سمجھتا تھا کہ میرے لیے کرتا ہے۔ اور خود اس میں اپنے باطن کا کام نکالتا تھا۔

۹۔ دریاؤں، پہاڑوں اور جنگلوں کے دورے میں پھرتے تھے اور کہتے تھے کہ پتھر ہے۔ اور بڑا قیمتی پتھر ہے۔ ایک پتھر اٹھاتا تھا اور ساتھی مرید کو بتاتا تھا کہ یہ پتھر ہے۔ یہ تا بڑا ہے۔ یہ موتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ مریدین جو کہ ان کے ہمراہ تھے ان کو بھی بتاتے تھے کہ جاؤ تلاش کرو۔ مریدین ایک ایک پتھر اٹھا کر لاتے تھے تو قبلہ بابا مبارک کہہ دیتے کہ ہاں اچھا ہے۔ اچھا ہو جائے گا لیکن مریدین نہیں سمجھتے تھے کہ قبلہ بابا مبارک کہہ رہے ہیں۔ بعد فراغت اپنے باطن کے کام کے واپس ہو جاتے تھے اور اپنے ہمراہیوں کو بتاتے تھے کہ اچھا پتھر نہیں ملا خیر اچھا پتھر ایک دوسرے جگہ پر مل جائیں گے تو وہاں پر جاؤ۔ تمام دن کہتے تھے کہ ایک موتی مل جائے گا۔ مطلب اور تھا کہ یہ مریدین سمجھ جائیں گے۔ مگر کوئی سمجھتا نہیں ایسے وقت گزارتے تھے کہ ایک دن ہم ہزار خوانی میں مسافر ہوئے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے پانچ پتھر لائے اور پیش کیے۔ پتھر ہزار خوانی کے پانی کا نالہ ہے وہاں سے اٹھا کر لائے جو پیش کیے گئے تھے۔ قبلہ بابا مبارک نے پتھروں کو ہاتھ میں لے کر چوم لیا اور مجھے کہا کہ بچے یہ یا قوت ہے اور ایک زمر دے ہے۔ ایک

ہے۔ اسی طرح سے تمام کا نام لے کر مجھے کہا کہ یہ لے جاؤ اور اماں صاحب کو دیدو
س کو کہدو کہ ان پتھروں کو بکس میں رکھ دو یہ کام آجاویں گے۔ شاید ابھی تک وہ پتھر
ہوں گے میرا خیال ہے۔

ایک دن میں نے پوچھا کہ بابا مبارک یہ پتھر کیوں اٹھاتے ہیں اور پھر چھینکتے ہو تو
ابا مبارک نے کہا کی بچے تمام دن دریا کی ریت چھان لیتا ہوں شاید کہ اگر کوئی ایک
وٹی ہاتھ آجاوے۔ میں نے اصرار کیا کہ یہ بات بتا دو نہ کہ قبلہ نے کہا کہ بچے تمام
ین میرے راستے پر نہیں آتے ہیں۔ کسی نہ کسی وقت ایک مرید سمجھ کر میرے راستے پر
س گے۔ میں سمجھ گیا اور پھر دوبارہ بات نہ کی۔

بابا مبارک جب شمشاد خان سکتہ ہوتی ضلع مردان آیا کرتا تھا تو کہتا تھا کہ بابا
ک میں نے شفعہ کیا ہے۔ میرے حق میں دعا کرو کہ وہ شفعہ میرے حق میں فیصلہ ہو
ئے۔ بجواب بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ بچے نہ نونٹ زمین تمہارے نام پر ہو گیا ہے۔
تم گھر پہنچ جاؤ گے تو تم کو مل جائے گا مگر شمشاد خان نہیں سمجھتا تھا۔ آخر کار جب گھر گیا تو
رے یا چوتھے دن جان بحق ہو گیا۔ **اِنَّا لِلّٰہِ وَاِنَّا اِلَیْہِ رَاجِعُونَ** اللہ تعالیٰ اس
س میں جگہ عطا فرمائے۔ (آمین ثم آمین)

قصہ دوم:

قلعہ بھونگر علاقہ دکن حیدرآباد کے پہاڑ میں باطن والے لوگوں کا کچھ فتنہ فساد ہوا۔ تو قبلہ نے بہانے سے مشیر خان عرف سوات خان، محمد بدر عرف شاہ صاحب سید اور عبدالرحمن کو روانہ کیا اور کہا کہ اس قلعہ میں بہت ہی جواہرات ہیں۔ رات وہاں پرزکے اور تمام جواہرات نکال کر لائیں گے۔ چونکہ یہ لوگ بہت ہی دولت کے حریص تمام خوش ہو کر تیار ہوئے اور سامان یعنی چپل وغیرہ کو اپنے ساتھ لے کر روانہ ہوئے۔ رات ہوئی تو قبلہ خود قلعہ بھونگر کے دامن میں ایک چھوٹی سی مسجد تھی اس میں بیٹھ گیا۔ آدھی رات ہوئی تو قبلہ نے ان کو کھودائی پر لگا دیا اور کھودائی شروع کی۔ کریم کا کانہ کی جگہ سے پھرنے لگا۔ جب قلعہ کے میر سے نیچے اتر تو دیکھا کہ وہ خالی جگہ تھا۔ محمد خان وغیرہ کو کہا کہ کیا کرتے ہو اگر دیکھو تو خالی جگہ ہے۔ جب تمام نیچے اتر آئے اور دیکھا کہ واقعی جگہ خالی سرنگ تھا اتر کر قبلہ کو کہا کہ جگہ غلط ہے۔ تو قبلہ سمجھ گئے اور ان کو کہا کہ اترتے تھے ہم غلط جگہ پر آ گئے ہیں۔ پھر کبھی آئیں گے تو جگہ درست معلوم کریں گے۔ جگہ زخم خطا کیا گیا ہے۔

قلعہ بھونگر کے دامن میں ایک چھوٹا سا مسجد تھا اس میں سو گئے۔ سوتے ہی ان والوں کا مقابلہ شروع ہوا صبح کریم کا کانہ پوچھا کہ رات تم لوگوں نے کچھ دیکھا ہے یا نہیں نے کہا کہ ہم نے نہیں دیکھا ہے۔ کیونکہ تم تھکے ہوئے تھے سو گئے تھے سید حنیف شاہ صاحب نے کہا کہ میں بندروں کی طرح لوگوں کو دیکھا ہے جو لڑ رہے تھے اور قلم بابا

رک ان کی خلاص کرار ہے تھے۔ کریم کا کا نے کہا کہ تمام رات میں نے خود تمام لڑائی
ی ہے۔ جب دربار آئے تو دین محمد نے کریم کا کا کو کہا کہ تاج شہنشاہ کا روز دیکھا کریم
کا نے کہا کہ ہاں دیکھا اور کہا کہ تم بھی تھے دین محمد نے کہا ہاں میں بھی تھا۔

نفس کے متعلق

نَفْسٌ وَالرُّوحُ اسْمَانِ بِمَعْنَى وَاحِدٍ

جمہ: نفس اور روح ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔

کی دلیل حدیث لیلۃ التعریس میں ہے۔

نفس کا لفظ نفاست سے ہے تو بوجہ شرافت و لطائف کے نفس کہا جاتا ہے یا تنفس
سے ہے تو بوجہ ساس کی آمد و رفت کے نفس کہا جاتا ہے۔ اگر آنے جانے کی صفت کی وجہ
سے نفس سے مراد روح لی جائے تو یہ اس لیے درست ہے کہ غیند کے وقت روح خارج ہو
جاتی ہے اور پھر لوٹ آتی ہے۔ اگر روح اور نفس کو ایک ہی مانا جائے تو یہی قرآن پاک نے
اسی روح پر لفظ نفس کا اطلاق فرمایا ہے۔

رشاد باری تعالیٰ ہے

لِلّٰهِ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا (الزمر ۴۲:۳۹)

ترجمہ: اللہ تعالیٰ قبض کرتا ہے جانوں کو موت کے وقت۔

خُرُجُواْ اَنْفُسِكُمْ (الانعام ۹۴:۶)

ترجمہ: نکالو اپنی جانوں کو۔

ان دونوں آیتوں میں ذکر نفس کا ہے اور مراد روح ہے۔ جمہور علماء بھی نفس اور روح کے اتحاد کے قائل ہیں۔

النَّفْسُ وَالرُّوحُ كِلْتَاهُمَا مَسْمِيَانِ لِوَاحِدٍ عِنْدَ الْجَمْهُورِ۔

ترجمہ: نفس اور روح جمہور کے نزدیک ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں۔

علامہ ابو قاسم نے روض الف میں فرمایا ہے کہ روح اور نفس شے واحد ہے تو بوجہ اوصاف کے ہے باعتبار اویت کے روح ہے جب خوشت ماں کے پیٹ میں رو پھونکتا ہے اور جب پیدا ہوتا ہے اور کسب اخلاق و اوصاف حمیدہ یا ذمیمہ کرتا ہے اور بد سے عشق و محبت پیدا کر لیتا ہے اور مصالح بدن میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے۔ قبل از اکتساب اوصاف روح لفظ نفس کو بولنا ٹھیک نہیں۔ جب یہ اوصاف متصف ہو جاتا ہے تو اس میں صفت غفلت اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے۔ کیونکہ نفس نفاست اور نفس کا فعل بھی غفلت اور شہوت سے ہے۔ سکون نفس کی صفت غفلت اور شہوت کو مجاہدہ نفس اور ریاضت سے کم کیا جاسکتا ہے۔

ان رزائیل کو قلب طعام، قلت کلام، تخلیہ اور تقویٰ سے کم کیا جاسکتا ہے اور ان رزائیل کی کمی کا نام اصطلاح صوفیاء میں سکون کو کہا جاتا ہے۔ سکون کے تین مدارج ہیں۔

- ۱۔ سکون تام و کامل یہ درجہ اطمینان کا ہے اس درجہ میں نفس کو مطمئنہ کہتے ہیں۔
- ۲۔ دوئم سکون غیر تام و غیر کامل ہے یہ نفس لوامہ ہے۔
- ۳۔ سوم عدم سکون مطلقاً یہ نفس امارہ ہے۔

اگر ذات واحد کو مختلف الفاظ سے بیان کر دیا جائے اور ان الفاظ کا مرجع واحد ہو تو کوئی حرج نہیں آئے گا جیسا کہ بابا آدم کے متعلق قرآن پاک میں مختلف الفاظ آیا ہے۔

خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ (ال عمران ۳: ۵۹)

ترجمہ: اس نے بنایا اسے مٹی سے۔

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ

(الحجر ۱۵: ۲۶)

ترجمہ: بلاشبہ ہم نے پیدا کیا انسان کو کھنکھاتی ہوئی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار گارتھی۔

نَا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ طِينٍ لَازِبٍ (الصف ۳۷: ۱۱)

ترجمہ: بے شک ہم نے پیدا کیا ہے انہیں لیس دار کچر سے۔

روح کی اقسام:

روح کے تین حصے ہیں۔

۱۔ ایک کا نام روح رواں ہے۔

۲۔ دوسرے کا نام روح دریم ہے۔

۳۔ تیسرے کا نام روح قائم ہے۔

روح رواں بدن کے حصہ سے نکل کر باہر کے حصہ میں لاتا ہے اور بوقت جواب

گھلتا اور واپس لوٹتا ہے۔ دویم حصہ روح اس کا نام روح دریم ہے جو کہ سانس کے ساتھ باہر

جاتا ہے اور اندر آتا ہے۔ تیسرے حصہ کا نام روح قائم ہے جو کہ نفس کا کام کرتا ہے۔ موت

کے بعد روح قائم کے ساتھ حساب کتاب ہوں گے۔ یہ دونوں حصہ یعنی روح دریم
روح قائم جسم کے ساتھ ہوتا ہے اور روح رواں عزرائیل موت کے وقت روح کو قبض
کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور وجہ ہے کہ جب ہم قبر پر سلام دیتے ہیں تو روح رواں آ
روح قائم دائم کے ساتھ مل کر زائرین کو جواب دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نفس
اور سانس اصل روح کے حصے ہیں۔ یعنی روح ہے جو کہ قرآن مجید سے ثابت ہوتا ہے۔

نفس مطمئنہ کے متعلق

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمَطْمِئِنَّةُ ۝ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَةً

(انجیل: ۲۷، ۲۸)

ترجمہ: اے نفس مطمئنہ، واپس چلو اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی
وہ تجھ سے راضی۔

نفس مطمئنہ ہمیشہ کے لیے غرق استغراق، مراقبہ اور مشاہدہ میں رہتے ہیں۔
ہر وقت ذکر و فکر میں اپنا خون جگر پیتے ہیں۔ اس قسم کا مراقبہ کرنے والا دریائے وحدت
غوطے لگاتا رہتا ہے۔ جو لوگ کہ ان مراتب کو نہیں پہنچتے ہیں ان کا نفس مسلمان اور تابع
نہیں ہوتا ہے۔ مقام ایمان و یقین میں آتا ہے۔ مراتب ایمان و یقین معرفت الہی میں
ہوتا ہے اور ہستی کو نابود ہو کر اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا کہ وہ فنا ہے تو اس نے اپنے رب کو پہچان لیا تو وہ
تک پہنچ گیا۔

بظاہر مخلوق کو دکھانے کے لیے آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور اپنے منہ پر کپڑا ڈال کر
 نب ہو جاتے ہیں مگر بے ہوشی و بے خبر ہوتے لیکن درحقیقت اہل تقلید ہوتے ہیں نہ
 تحقیق و توحید۔

نفس لوامہ کے متعلق

اقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَامَةِ (القیمة: ۷۵: ۲)

ہ: اور میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔

آدمی کا جی کھیل میں اور مزوں میں غرق ہوتا ہے۔ ہرگز نیکی کی رغبت ایسے جی کو
 ل امارہ بسو، پھر ہوش پکڑی نیک و بد سمجھا تو بعض اپنے خو پر دوڑ پڑھا پیچھے کو اور آپ کو
 و بنا دیا ویسا جی ہے لوامہ پھر جب پورہ سنور گیا دل سے رغبت نیکی پر وہی بے ہودہ کام
 پ ہی بھاگے اور ایذا کھینچنے کا نام ہے۔

قبلہ بابا مبارک

چہ چورہ پہ کال دلس شی نوددہ لوبہ تہ ہوش شی

چہ پورہ پہ کال دشل شی نود خیل شی یا پردشی

چہ پورہ پہ کال ددیرشی تو دگیدر شی باز مرے شی

س: لڑکا جب دس سال کا ہو جاتا ہے تو کھیل کود میں شوق پیدا ہو جاتا ہے۔ جب بیس
 سال کا ہو جاتا ہے تو اپنا ہو جاتا ہے یا پرایا ہو جاتا ہے اور جب تیس سال کا ہو جاتا ہے تو شیر
 باتا ہے یا گیدڑ بن جاتا ہے۔

قبلہ بابا مبارک جس وقت دعا مانگتے تھے تو اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے دو سوال کرتے تھے۔ پشتو میں دعا ہے۔

دریا دعبادتنه او دریا سخانه او دمکر نه اور فریب نه دزمه مراید او اولاد خدمے پاک او ساقی.

ترجمہ: دکھاوے اور مکر کی عبادت اور سخاوت سے اللہ تعالیٰ میری اولاد اور میرے مرید کو بچائے۔

نفس کی پہچان کے متعلق

جب کوئی انسان اپنے نفس پر غالب ہو جائے اور اپنے نفس کو قید میں رکھے اور اپنے نفس کو بہت ہی تنگ کرے تو پھر یہ نفس خود بخود حالت خواب میں عاجزی سے شروع کر دیتا ہے۔ جب بہت ہی تنگ ہو جاتا ہے تو بجائے وسوسے ڈالنے کے اچھی طرح عاجزی سے شروع کر لیتا ہے اور انسانی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے اور اس کے تجرے راز و نیاز کرتا رہتا ہے اور نفس روح کا تابع داری قبول کر لیتا ہے۔

حدیث مبارکہ ہے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

ترجمہ: جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔

جس وقت نفس اور شیطان وسوسے چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت روح اور ہوا ڈھانچے کا اختیار لے لیتا ہے اور پھر روح دنیا میں پھرتا ہے اور خبریں لاتا ہے اور پھر

ماتا ہے اور تمام دنیا کا حالات معلوم کر لیتا ہے تو اس وقت یہ انسان کہہ سکتا ہے کہ میں اپنے نفس کو پہچانا اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے اور اپنے رب کو خود بخود پہچان لیتا ہے۔
 کہ روح اور شعور غالب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ خود بخود اپنے غیب کی خبریں دکھاتا ہے۔
 ما پر روح اور شعور یک جا ہو جا کر نفس اور شیطان پر غالب ہو جاتے ہیں اور جب نفس شیطان مغلوب ہو جاتے ہیں تو اس وقت سے روح غیب کی باتوں سے انسان کو آگاہ رہتا ہے۔ اس کو کشف کہتے ہیں جیسا کہ آیت سے ثابت ہے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يَكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ
 رُسُلٍ رَسُولًا فَيُوحِي بِلَاذِنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ
 نُورِي (۵۴:۲۲)

مگر: اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ کلام کرے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ (براہ راست) مگر
 کے طور پر یا پس پردہ یا بھیجے کوئی پیغامبر (فرشتہ) اور وہ وحی کرے اللہ تعالیٰ کے حکم سے
 اللہ تعالیٰ چاہے، بلاشبہ وہ اونچی شان والا بہت دانا ہے۔

یعنی تین قسم پر اللہ جل شانہ سے اطلاق ہوتی ہے۔ اس کو علم غیب کہتے ہیں۔

القاء ۲۔ ہاتف ۳۔ کشف

یہ ایک قسم کی وحی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ یعنی

یعنی فرشتہ ملہم۔

ہاتف:

یہ ایک قسم کی غیب کی خبر ہے جو کہ حضرت عمر فاروقؓ نے بوقت خطبہ کے جرنیل کو دیا تھا۔ جب حدیث سے ثابت ہے کہ حضرت عمر فاروقؓ در اثنا خطبہ میں تین فرمایا کہ **يَا سَارِيَةَ الْجَبَلِ**۔ حاضرین حیران ہوئے بعد نماز صحابہ نے دریافت حضور نے فرمایا کہ لشکر اسلام ملک بنجم میں کفار کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ میں نے ان کو اطلاع دی کہ پہاڑ کا آڑ لے لو۔ جرنیل مذکورہ نے آواز سن کر تعمیل حکم کی اور کافروں کو شکست دی۔ قرآن مجید میں ہے کہ

عَلِمَ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ (الجن ۷۲: ۲۶، ۲۷)

ترجمہ: (اللہ تعالیٰ) غیب کا جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو (غیب کی تعلیم کے لیے)۔

یعنی خدا تعالیٰ پوشیدہ چیزوں پر عام مخلوق کو نہیں سمجھاتا لیکن جب اللہ تعالیٰ اللہ کرتے ہیں ان پوشیدہ چیزوں پر علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ (الروم ۶: ۳۰)

ترجمہ: لیکن اکثر لوگ (اس حقیقت کو) نہیں جانتے۔

کشف کے متعلق

نَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلِيَّ يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ
عَلَى شِمَالِهِ يَوْمَ أُحُدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيْضٌ يُقَاتِلَانِ
بَدُّ الْقِتَالِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَبَعْدُ يَعْنِي جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ
(مذی)

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں میں نے اللہ تعالیٰ کے
دل اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو شخص دیکھے جو بہت جان بازی سے لڑ
ہے تھے جن کو میں نے پہلے یا بعد میں کبھی نہیں دیکھا تھا ان پر سفید لباس تھا اور وہ حضرت
میکائیل اور حضرت میکائیل تھے۔

عالم غیب کی اشیاء کا منکشف ہونا ایک حال رفیع ہے۔ جب کہ اتباع شریعت کے
تھ ہو۔ حدیث شریف کی دلالت سے ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل
کو نظر آنا صریحاً مذکورہ ہے اور ظاہر ہے کہ سعد کو کشف کے ذریعہ معلوم ہوا کہ لڑنے
لے فرشتے تھے۔ بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ان
اختیار سے باہر ہوتا ہے اور یہ امر الہی ہے کہ جب حجابات دور ہو جاویں تو غیب کی
ات ہو جاتی ہے اور پھر وہ بندہ ہو جاتا ہے یہ کشف بزرگوں کو بوساطت رسول اللہ صلی
علیہ والہ وسلم ہوتا ہے۔ کشف اور پیش بینی جانوراں کو بھی ہوتا ہے۔

اقسام کشف کے متعلق

لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ
فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق ۵۰: ۲۲)

ترجمہ: تو (عمر بھر) غافل رہا اس دن سے پس ہم نے اٹھایا ہے تیری آنکھوں سے تیرا پر
سو تیری بینائی آج بھی بڑی تیز ہے۔

کشف کی تین اقسام ہیں

۱۔ کشف القبور ۲۔ کشف القلوب ۳۔ کشف الارواح

۱۔ کشف القبور

جس قبر پر جاتا ہے اس کا حالات روح بتاتا ہے۔

۲۔ کشف القلوب

جس شخص کو دیکھتا ہے اس کے دل کا حال روح بتاتا ہے۔

۳۔ کشف الارواح

اپنے بدن سے روح کو جدا کر کے لامکاں میں بھیج دیتا ہے اور تمام ارواحوں

ساتھ ملاقات کر کے ساتھ راز و نیاز کر لیتا ہے۔ یہ سب سے آخری کشف کا مقام ہے۔

مرشد کی خصوصیات

مرشد کامل میں آٹھ باتوں کا ہونا ضروری ہے جن میں چار ظاہری اور چار باطنی

ظاہری جن کا طالب صادق پابند ہوتا ہے۔

۱۔ اکل حلال

۲۔ ہمت و توفیق

کبھی بھی خداوند تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرے۔ شریعت نے جس بات کو منع کر دیا ہے کے پاس نہ جائے اور اپنے مرشد کے قدم بہ قدم چلے۔ یہ شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔

چار باطنی جن کا مرشد میں ہونا ضروری ہے۔

۱۔ ذکر زوال

۲۔ ذکر کمال

۳۔ ذکر حال

۴۔ ذکر احوال

ذکر ذوال

ذکر ذوال اسے کہتے ہیں کہ مشرق تا مغرب رجوعات خلق از خاص و عام اور بمرید اہل دنیا اور بادشاہ امراء سے حاصل ہو یہ سب لوگ اس کے تابع دار فرمانبردار۔ یہ ابتدائی مرتبہ ہے اور فقیر کے نزدیک حقیر و ذلیل ہے۔

ذکر کمال

ذکر کمال یہ ہے کہ جس قدر زمین اور آسمان کے فرشتے ہیں سب کے سب اس

کے حکم بردار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ اسے مژدہ الہام سناتا ہے اور اس پر اپنے لطف و نظر رکھتا ہے اس کے ہزاروں فرشتے گردا گرد پھرتے ہیں۔ یہ مرتبہ کامل مرشد کی توجہ اور خدائے تعالیٰ کی فضل و کرم سے حاصل ہوتا ہے۔

(۳) ذکر حال

ذکر حال اسے کہتے ہیں کہ روحانیت سے اس کی ملاقات ہو اور ان سے م

کرے۔

(۴) ذکر احوال

ذکر احوال اسے کہتے ہیں کہ غرق استغراق حاصل کرے انوار و تجلیات نوری کے مشاہدہ میں رہے۔ جو شخص ان مراتب کو پہنچتا ہے لازوال ہو جاتا ہے اور جو لازوال ہوتا ہے تو وہ غرق توحید نور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہو جاتا ہے۔ کسی مقام میں ذکر احوال خام خیال و اختیار نہیں کرتا ہے۔ مرشد کامل اول ہی روز اسے مراتب لازوال و غرق و معرفت کا سبق دیتا ہے۔ مرشد کامل اول روز سے تعلیم دیتا ہے اور اس کے بعد تلقین کر رہے جو مقام غرق و استغراق مشاہدہ و لامکاں ہے جو کہ دل میں پوشیدہ و پنہاں رہتا ہے۔

انسان کے وجود میں مقامات نفس و روح و سر

کیوں کر پہچانا جاتا ہے

انسان کے وجود میں جس طرح اہل نفس و اہل قلب و اہل روح و اہل سر و اہل نور الہی یعنی جو کچھ مقامات ہیں ہو سب ان کی تاثیر سے اور ان کے اشارات پہچانا جاتا ہے کہ وہ ترش روئے اور بد خو، بد زبان ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ فارغ التحصیل ماسٹر ہو مگر جو کہتا ہے وہ سب جہل محض ہوتا ہے۔ اس کا غیظ و غضب قہر و غصہ سے پر ہوتا

صاحب ذکر قلبی اسی طرح پہچانا جاتا ہے کہ وہ اخلاص اور محبت الہی سے پر ہوتا ہے۔ اس کے کلام میں اثر ہوتا ہے۔ اس لیے وہ خود صاحب تاثیر ہوتا ہے۔ اس کے کلام سامع کو لذت مٹھاس حاصل ہوتا ہے بلکہ وہ روشن ضمیر ہو جاتے ہیں۔

ذکر روحی اس طرح پہچانا جاتا ہے کہ اس کی ہر بات اخلاص ہوتی ہے دورنگی اور پاک اور صاف ہو صاحب تاثیر ہوتا ہے۔ حق تعالیٰ سے یگانگی رکھتا ہے۔

سراسی طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ اس کے ہر کلام میں مشاہدہ اور اسرار الہی کا ذکر

ہوتا ہے۔ اس کی زبان پر اس کا ورد ہوتا ہے۔ اس کا جسم دنیا میں ہوتا ہے اور اس کی لامکاں میں رہتی ہے۔ اس کے کلام کی تاثیر سے سننے والے کے دل میں ادب و حیا اور پیدا ہوتی ہے۔

پنجم:

صاحب اہل توفیق اسی طرح سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ ہمیشہ عبادت اور اطاعت الہی میں رہتا ہے اور ہر وقت عجز و انکساری کرتا ہے۔ اس کے کلام کی تاثیر سے نفس امارت و گناہ سے باز رہتا ہے اور مسلمان ہو کر ہمیشہ کے لیے اس کے تابع دار بن جاتا ہے۔ یہ صفات و مقامات انسان کے وجود میں جمع ہو جاتی ہیں تو اس وقت اس کے وجود میں نور جلوہ گر ہوتا ہے۔

ششم:

صاحب نور اسی طرح پہچانا جاتا ہے کہ اہل نور کی زبان سے قرب الہی کا انکشاف ہوتا ہے۔ خلق محمد و فقر محمد سے موصوف ہوتا ہے۔ اگرچہ بظاہر عام لوگوں کے ساتھ ہم عام ہوتا ہے اور لیکن درحقیقت غرق و استغراق مشاہدہ نور الہی میں رہتا ہے۔ جو شخص ہو او حو و خواہش نفسانی کو پامال نہیں کر سکتا ہے اور مرکب نفس پر سوار نہیں ہو سکتا ہے اس کے لیے بات محال ہے اور ناممکن ہے اور وہ نہ ان مراتب باطنی کو پاسکے گا اگرچہ تمام عمر ریاضت و محنت اٹھاتا ہے۔ یہ تمام مقامات اس کے لیے ہیں جو کہ اپنے نفس کو زیر کر دے۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ (الزُّعْت ۷۹: ۴۰، ۴۱)

ہے: جو ڈرتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور (اپنے) نفس کو روکتا ہوگا (ہر)
(خوابش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانا ہوگا۔

دوسروں کو نصیحت کرنے اور اپنے آپ کو بھول جانے کی مذمت
جو لوگ دوسرے لوگوں کو تو نصیحت کرتے ہیں اور اپنی خبر نہیں لیتے ہیں ان کے حق
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

مُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ
تَعْقِلُونَ۔ (البقرہ ۲: ۲۴۴)

ہے: کیا تم حکم کرتے ہو (دوسرے) لوگوں کو نیکی کا اور بھلا دیتے ہو اپنے آپ کو حالانکہ
پڑھتے ہو کتاب کیا تم (اتنا بھی) نہیں سمجھتے۔

مجھے تو ان لوگوں پر بڑا افسوس آتا ہے کہ جن پر مثال صادق آتی ہے۔
ی میں ضرب المثل مشہور ہے

گران را نصیحت خود را فضاحت

طاہری تو وہ صاحب فیض بنتے ہیں لیکن درحقیقت میں وہ صاحب بیض ہوتے ہیں دنیا
طالب ہوتے ہیں نہ کہ مولا کے طالب۔

خاندان چشتیہ کا پہلا سبق

تصور اور ضربات اور کلمہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اور توجہ باطنی إِلَّا اللَّهُ سے معرفت
اور مجلس محمدی میں غرق ہوتا ہے یعنی ذکر، فکر اور شکر و صبر میں طالب کو مقام تک پہنچاتا

ہے، جو مرشد طالب کو معرفت الہی میں غرق نہیں کر سکتا ہے اور نہ اسے مجلس محمدی میں
سکتا ہے تو وہ خاندانِ چشتیہ میں کامل نہیں ہے۔ اس کی مستی و حال محض خام خیالی ہے۔
بیشک کے لیے نور معرفت میں مستغرق رہتا ہے اور ہر وقت تسخیر میں رہتا ہے۔

اذا تحیرتم فی الامور فشاؤروا من اهل القبور۔

ترجمہ: جب تم کسی مسئلہ میں پریشان ہو جاؤ تو پھر اہل قبور سے مشورہ کر لیا کرو۔

اس حدیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ اولیاء اللہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔

مشورہ کرنا زندہ کے ساتھ ہوتا ہے نہ کہ مرے ہوئے کے ساتھ۔

وصال کے متعلق

وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ (القصص ۵۱:۲۸)

ترجمہ: اور ہم مسلسل بھیجتے رہے ان کی طرف اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔
وصال دو قسم کے ہیں۔

- ۱۔ پہلا وصال وہ ہے جو کہ تجلی الہام سے ہے۔
- ۲۔ دوسرا وصال وہ ہے کہ غرق نور الہی میں ہوں۔

مرشد ناقص اور مرشد کامل میں فرق

مرشد ناقص

جو مرشد کہ نہ سلک و سلوک اور نہ حضور پر نور سے واقف و آگاہ ہوتا ہو اور نہ انقبوا

سے فیضیاب ہوتا ہے اور نہ غرق و استغراق میں رہتا ہے وہ مرشد لے باطن اور لے معرفت

ہے۔ اگرچہ بظاہر اپنے کشف و کرامات میں مغرور رہتا ہے۔

مرشد کامل

وہ یہ ہے کہ اگر طالب کو سرفراز کرنا چاہے تو ایک ہی نظر سے کل مراتب و مناصب اپنے برابر کر دے مگر نہیں مرشد کامل سالہا سال طالبوں کو ریاضت و محنت کراتا ہے تاکہ کامل ہو کر ہمیشہ کے لیے لوح محفوظ کے مطالعہ میں رہیں۔

ارواح مقدسہ سے ملاقات

قبور ولی اللہ و شہداء سے مدد لینے سے کشیدہ ہوتی ہے تاکہ ہر ایک سے رہ جانی کر کے ان سے فیض یاب ہو کر ارواح مقدسہ سے ملاقات کرنے اور ان سے فیض سے طالب کو ظاہری اور باطنی دل جمعی حاصل ہوتی ہے اور ہر روح سے ملاقات ہو کر سے مصافحہ کرنا اور ان سے فیض حاصل کرنا یہ تصور سے ہوتا ہے خواہ تصور شیش، خواہ اسم اللہ علیہ والہ وسلم، خواہ اسم اللہ ہو مجاہدہ کر کے مشاہدات و تجلیات اور انوار کی برکت حاصل ہوتا ہے جو مرشد کہ ان تمام مقامات و مراتب کو طے نہ کر سکے معلوم ہوتا ہے کہ وہ قص اور نا تمام ہے۔ اگرچہ ریاضت ہو مگر راز و نیاز سے بے خبر ہو، اگرچہ مجاہدہ میں ہے لیکن مشاہدہ سے بے خبر ہے، اگرچہ صاحب دعوت ہے لیکن زندہ دلی سے محروم ہے اگرچہ کشف و کرامات کا مدعی ہے لیکن درحقیقت وہ بے نصیب ہے، بلکہ نیکیوں کی ساقی مقررین کے نزدیک گناہ کی سی ہیں یا ہوتی ہے۔ (ملاحظہ ہو قصہ حضرت موسیٰ اور حضرت)

اولیاء اللہ کی قبروں پر دعوت دینے کے متعلق

اولیاء اللہ و صلحاء و شہداء کسی بزرگ کی زیارت کے لیے جانا ہو تو چاہے بزرگ کے سینے کی طرف منہ کر کے اور پشت قبلہ کی طرف ہو کر بیٹھے اور اکیس ضربی آیات پڑھے۔

درود شریف گیارہ بار اول آخر اور بعد میں مندرجہ ذیل آیات ایک بار پڑھیں۔
 اَنَا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْخَيْرِ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ مَنْ كُلِّ أَمْرَةٍ سَلَّمَ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (القدر ۱: ۹۷ تا ۱۰۰)
 بعد میں سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ اکیس مرتبہ پڑھیں۔
 مراقب ہو جائیں اور دل سے ورد کرے اور دل کو اس بزرگ کے سامنے رکھیں تو اس پر ان کی روح کی برکت سے زیارت کرنے والے کے دل میں یہ پہنچے گی جو کچھ ہوا ہے۔
 مطلب ہوگا اس پر ظاہر ہو جائے گا۔

طریقہ زیارتوں پر جانے کے متعلق

حدیث مبارکہ ہے کہ

زِيَارَةُ الْقُبُورِ كَفَّارَةٌ لِلذُّنُوبِ

ترجمہ: اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ زیارتوں پر جایا کرو تا کہ میں تمہارے گناہوں کو معاف کروں۔

جب آپ کبھی زیارتوں پر آنا چاہیں تو اس بزرگ کے پاؤں کی طرف سے آیا
 میں کیونکہ اہل قبور اولیاء اللہ تو اپنے زائرین کو دیکھتے ہیں اور ان کا رُوح قبلہ کی طرف ہوتا
 ، اور جب پاؤں کی طرف سے آیا ہوتا ہے تو ان دیکھنے میں تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ مثلاً
 زندگی میں اگر ایک دوست یا محبوب میرے سامنے سے آئے تو مجھے دیکھنے میں کوئی
 یقین نہیں ہوگی اور اگر پیچھے کی طرف سے یا شمال یا جنوب کی سمت سے لیٹا ہو اور سر کی
 ف سے آئے تو مجھے ضرور تکلیف سے دیکھنا پڑے گا۔

اسی طرح اہل قبور کی بھی رعایت کی گئی ہے کہ اسی طرح قبر کو آنا چاہیے جس سے
 کو آپ سے ملاقات کرنے میں تکلیف نہ ہو۔ لہذا صاحب قبر کے پاس کھڑے ہو
 میں اور قبلہ کی طرف پشت کر کے اتنا دور کھڑے رہیں جس طرح اسی دنیاوی زندگی میں
 اپنے دوست اور ملنے والوں سے ملاقات کے وقت دور کھڑے رہتے ہیں اور پھر بیٹھ کر
 بات انا انزلنا تا مطلع الفجر پڑھیں اور بعد میں **سُبُّوحٌ قُدُّوسٌ رَبُّنَا وَرَبُّ
 مَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ** اکیس مرتبہ پڑھیں اور ختم ہونے پر مراقبہ ہو جاویں تو اس ولی
 کا رُوح مبارک حاضر ہو کر ملاقات کریگا اور ان سے فیض حاصل ہو جائے گا۔

مراقبہ ہونے سے پہلے یہ الفاظ پڑھ لیں اور بعد میں مراقبہ ہو جاویں۔

لِلَّهِ حَاضِرِي، اَللّٰهُ نَاطِرِي، اَللّٰهُ شَهِدِي مَعِي

جمہ: اللہ حاضر ہے، اللہ ناظر ہے، اللہ شاہد ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔

سلام اہل قبور کے متعلق

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ الْقُبُورِ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَا حِقُونَ

ترجمہ: اے اہل قبور تم پر سلامتی ہو ہم بھی عنقریب اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو تم سے والے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

ترجمہ: اے نبی صلی اللہ علیک وسلم تم پر سلام ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں نازل ہوں۔

☆ اگر اپنے پیر و مرشد کے مزار اقدس پر جانا ہو تو طریقہ مندرجہ بالا سے کام لیں۔ وہیں پر السلام علیکم یا قبلہ و کعبہ اور بعد میں دعوت دیا جائے۔ قبر کے سامنے کھڑا ہونا یا ہاتھوں پر ہر دو جائز ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ کھڑے رہیں۔ بعض حضرات سلام کرنے کے بعد دعا کے وقت سر کی طرف قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ یہ بھی جائز ہے مگر مختار اول ہے۔ فرض نہیں ہے۔ صاحب مزار کو تکلیف ہوتی ہے اور صاحب مزار راضی نہیں ہوتا ہے۔

☆ دعوت اولیاء اللہ کے مزار اقدس پر سلام کے بعد قرآن پاک میں سے جو باہر ہو جائے بغرض ثواب اس ولی کی روح مبارک کو بخشیں اور بعد میں مراقب ہو جائیں۔

☆ ایک بار الحمد شریف اور تین بار قل شریف پڑھ کر صاحب مزار کی روح مبارک کو ثواب بھیج دیں یا تو مراقبہ ہو جاوے یا دعا کر کے چلا جاوے۔

☆ ایک بار آیت الکرسی اور سات بار قل شریف پڑھ لیا جاوے اور بعد میں مراقبہ ہو جائے۔

ر کے رخصت ہو جاوے۔

سورت الفاتحہ ایک بار سورہ یاسین ایک بار۔ ختم ہونے پر تو لیٹ جائے اور چادر لے لے اور اپنے بدن سے روح کو نکال کر لامکاں بھیج دے اور صاحب قبر کے ساتھ ت کر لے اور ان سے فیض حاصل کر لے۔

طریقہ بابا مبارک کسی ولی اللہ کے دربار پر جانے کے متعلق

جب کسی ولی اللہ کے دربار پر جاتے تھے تو پاؤں کی طرف ہو کر دیکھ لیتے تھے۔ اگر کاروح موجود ہوتا تھا تو جا کر مزار پر بیٹھ جاتے تھے اور سورت یسین شروع کر دیتے۔ جب مہین پر جاتا تھا تو چپ ہو کر سوال پیش کرتے تھے اور پھر آگے شروع کرتے۔ تمام ختم ہونے پر یا تو مراقب ہو جاتے تھے یا چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے تھے۔ کئی بار ان پاؤں مبارک پر میں نے خود ہاتھ رکھے تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ٹھنڈا ہے جیسا کہ روح سا ہے۔

کچھ منٹوں بعد اٹھ کر کلمہ پڑھ کر دعا کر کے واپس روانہ ہو جاتے تھے اور اگر یدین ان کے ساتھ ہوتے تھے تو ہر ایک مرید کو بھی اس ولی اللہ کو پیش کرتے تھے اور ان کا خلاف کے نیچے کراتے تھے۔ یہی ان کا کام تھا اور یہی ان کا طریقہ تھا۔ اس کے متعلق ریم بابا بھی گواہی دیتا ہے۔ درست ہے اور یہی بات صورت نے بھی تصدیق کیا ہے اور باہے کہ درست ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب ولی اللہ کا روح جسم کے پاس قد میں نہیں ہوتا تھا تو جلدی روح نہیں پہنچتا تھا تو قبلہ بابا مبارک یہ الفاظ یعنی اردو شعر ہتے تھے۔

دل خبردار نظر آتا ہے مست ہوشیار نظر آتا ہے
دیکھو نبی دیکھو سب کو سردار نظر آتا ہے

اور اس کے بعد دیکھ کر دربار کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور ساتھ کہتے تھے کہ آؤ چلو
دربار کے پاس پہنچ کر مندرجہ بالا عمل شروع کر لیتا تھا۔ مریدین جو کہ ان کے ہمراہ
تھے وہ ایک طرف ہو کر بیٹھ جاتے تھے۔

اعتراض ذکر کے متعلق

الذِّكْرُ الْخَفِيُّ حَاضِرٌ فِي قَلْبِ الْمُؤْمِنِ فَهُوَ حَيٌّ

ترجمہ: مومن کے دل میں ذکر خفی موجود رہتا ہے تبھی تو وہ حیات جاودانی پاتا ہے۔

منہ سے اللہ اللہ کہتا ہے تو یہ سمجھ لو کہ ابھی سے معرفت الہی نصیب نہیں ہوئی ہے
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ (الحديد ۴:۵۷)

ترجمہ: اور وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی تم ہو۔

حدیث مبارکہ ہے کہ

قَلْبُ الْمُؤْمِنِينَ حَاضِرَةٌ مِّنْ ذِكْرِ الْخَفِيِّ فَهُوَ حَيٌّ وَمَنْ خَلَّ
قَلْبَهُ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ قَلْبٌ مَيِّتٌ

ترجمہ: مومن کا دل ذکر خفی میں ہر وقت موجود رہتا ہے لہذا اسے حیات جاودانی حاصل
ہوتی ہے اور جس کا دل ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ درحقیقت مردہ شمار ہوتا ہے۔

كُلُّ نَفْسٍ يَخْرُجُ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ فَهُوَ مَيِّتٌ

جو بھی سانس اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر نکلے وہ سانس مردہ ہے۔
لب مولیٰ کو چاہیے کہ اپنے دل میں غیر اللہ کا خیال تک بھی نہ آنے دے اور ذات
ہی کو ہر جگہ موجود سمجھے۔

مَا تُولُوا فِثْمَ وَجْهِ اللَّهِ (البقرہ ۲: ۱۱۵)

: سوجد ہر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔

موجودگی اللہ تعالیٰ کے متعلق

تجلی تیری ذات کی سو بہ سو ہے
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

جب سالک ذات الہی کو ہی موجود سمجھے تو اس وقت مراقبہ کمال کو پہنچ جاتا ہے۔
لیکن قلب ہے اور یہی کامیابی اور یہی سہل ہے۔

ش مبارکہ ہے

عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ وَقَطَعَ رَجُلُهُ

: جس شخص کو اپنے رب کی معرفت حاصل ہوگی تو وہ گونگا اور لنگڑا ہو گیا۔

ذکر کے ساتھ فکر بھی ایک لازمی امر ہے۔ کیونکہ جب انسان ذکر میں مشغول ہو
ئے تو مکان خالی ہو جاتا ہے اور جب مکان خالی ہو جاتا ہے تو ضروری ہے کہ مکان پر کوئی
نی ہستی آکر قبضہ کر لیتی ہے لہذا اس قبضہ کے لیے مکان کو خالی نہیں رکھنا چاہیے۔ کسی
قبضہ میں دینا چاہیے تاکہ وہ مکان تمہارے قبضہ میں ہوں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ

ذکر کے ساتھ فکر ایک لازمی امر ہے تاکہ مکان فکر والے کے قبضہ میں ہو اور جب ذکر ایک جاوے تو ضروری ہے کہ یہاں شکر صبر بھی خود بخود آجاتا ہے۔ تو چاروں مل کر تصدیق بن جاتا ہے اور جب تصدیق بن جاتا ہے تو یقین صادق ہو کر تصور مکمل ہو جاتا ہے اسی تصور کے ذریعہ جہاں جائے جاسکتا ہے۔ واللہ اعلم بالشوَاب۔

صلوٰۃ کے متعلق

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ

ترجمہ: دل کی حضوری کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔

الْأَنْبِيَاءُ وَالْأَوْلِيَاءُ يُصَلُّونَ فِي قُلُوبِهِمُ الْحُضُورَ

ترجمہ: انبیاء اور اولیاء اپنے دلوں کے حضور سے نماز پڑھتے ہیں۔

صَلَوةُ الْأَنْبِيَاءِ وَالْأَوْلِيَاءِ حَبَسُ الْحَوَاسِ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ

ترجمہ: انبیاء اور اولیاء کی نماز درحقیقت غیر اللہ سے حواس کا بند ہونا ہے۔

اسی وقت ہی ان کے حواس خمسہ غیر اللہ سے بند ہو جاتے ہیں اور ان کا ایک

سانس یاد الہی میں گزرتا ہے۔ اپنے ایک ایک سانس کا خیال و شمار رکھتے ہیں کہ کہیں غل

میں نہ گزر جاویں۔ یہی لوگ درحقیقت نمازی ہیں اس کو ذکر الخفی کہتے ہیں۔ جیسا کہ

تعالیٰ فرماتے ہیں کہ

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (الاعراف ۷: ۵۵)

ترجمہ: دعا کرو اپنے رب سے گڑ گڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔

ایت قبلہ بابا مبارک برائے فقر:

نفس کے متعلق نفسانی خواہشوں کی طرف مائل نہ ہونا اور خلقت سے کنارہ کشی اور نذر نیاز ملے تو اسے اپنے پاس جمع نہ کرنا اگر ایسا کرو گے تو خطا پاؤ گے۔

حکم مرید اگر نفلوں کی نماز پر کھڑا ہو اور پیر نے آواز دی تو نفل توڑ کر تعمیل حکم کرے
مکہ نفلوں کے ثواب سے پیر کے حکم کی تعمیل کرنا افضل ہے۔ اگر امتی سنتوں کے نماز پر کھڑا
رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے آواز دی تو سنت توڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
کے حکم کی تعمیل کرے اور بعد میں اپنی نماز پوری کرے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ
کا حکم سنتوں کے پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مسلمان فرض پر کھڑا ہو تو اور
ت پڑھ رہا ہو اور اسی وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ مخاطب ہو اور انوار تجلی جاری ہو تو اس شخص کو
ہیے کہ اپنا نماز نہ توڑے بلکہ قرأت بند کر دے اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ رکھے اور حکم سن
حاصل کرے۔ جب آواز بند ہو جائے اور حکم پورا ہو جاوے تو بعد اذان نماز کو پورا
رے اور اگر ہوش ہو جائے تو نماز کو توڑ دے اور بیٹھ جاوے اور حکم حاصل کرے اور بعد
س از سر نو وضو کر کے اپنی نماز پوری ادا کرے۔

در بار تصور عاشق مرید کو اپنا تصور اور رابطہ کا حکم کرنا چاہیے ضروری ہے۔

کم کھانا، کم خواب کرنا، کم بولنا، دنیا دار لوگوں کے ساتھ میل جول نہ رکھنا، دوست
بھید نہ کھولنا یہ کمالیت کی نشانیاں ہیں۔

لَا طَامِعَ، لَا جَامِعَ، لَا مَانِعَ

ترجمہ: طمع کرنا، جمع کرنا، منع کرنا فقیر کی شان نہیں ہے۔

۶۔ اگر کوئی شخص ایک خاص سمت میں چلتا ہے اور اس کا یقین کامل ہے اور کمالینہ امید رکھتا ہے تو یقیناً وہ شخص کمالیت کو پہنچا جاوے گا۔

۷۔ اپنے اوپر آسائش کا دروازہ بند کر لو اور ہر واقعہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف خیال کرو۔ پر راضی رہو بلکہ اسے رحمت الہی خیال کرو۔

۸۔ فقر میں اہل سلوک کا حوصلہ وسیع ہونا چاہیے تاکہ اسرار الہی کو پوشیدہ رکھ سکیں واسطے کہ یہ بھید دوست کا بھید ہے۔ کامل لوگ کبھی بھی اپنے دوست کا بھید ظاہر نہیں کرتے۔

۹۔ مصیبت کے وقت فریاد کرنا، حقیقت میں سچا دوست نہیں وہ جھوٹا ہے۔

۱۰۔ اعمال صالحہ پر دائمی کار بند رہو۔

۱۱۔ مخالف نفس کرتے رہو۔

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ (الزُّمَرُ ۷۹: ۴۰، ۴۱)

ترجمہ: اور جو ڈرتا رہا ہوگا، اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور (اپنے) نفس کو روک کر باہر ہوگا (ہر بری) خواہش سے، یقیناً جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا۔

۱۲۔ حکم خداوندی مانو۔

مَا عِنْدَكُمْ يُنْفَذُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ۔ (النَّحْلُ ۱۶: ۹۶)

جو تمہارے پس ہے وہ ختم ہو جائے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گا۔
اس لیے کہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ خدا کے سپرد کیا، یا اس کو اس کے راہ میں
کر لیا اور خود اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیا۔

اپنے لیے اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو کافی سمجھو۔
وَاحْسِبْنَا اللّٰهُ سَيُّئُوْتَيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ
(۵۹:۹)

اور کہتے ہیں کافی ہے ہمیں اللہ تعالیٰ، عطا فرمائے گا ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے،
یا رسول بھی عطا فرمائے گا۔

تقویٰ اختیار کرو۔

كُرِّمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتَّقُوا (الحجرات ۱۳:۴۹)

تم میں سے زیادہ معزز اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ ہے جو تم میں سے زیادہ متقی ہے۔
حسد سے بچو۔

لَنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيْشَتُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (الزخرف ۳۲:۴۳)

ہم نے تقسیم کیا ہے ان کے درمیان سامان زیست کو اس دنیاوی زندگی میں۔
اب سیدھی سی بات ہے جو چیز ازل سے کسی کے حصے میں آچکی ہو وہی منقسم ہے
کی چیز میں اختیار نہیں تو حسد بے فائدہ ہے۔
دشمنی صرف شیطان سے رکھو۔

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. (الاعراف ۷: ۲۲)

ترجمہ: بلاشبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔

۷۔ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد پورا کرو۔

الْمِ عَهْدَ الْيَكْمُ يَبْنِي اَدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ ۚ اِنَّهُ لَكُمْ
مُبِينٌ ۝ وَاَنْ اَعْبُدُوْنِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ (یسین ۳۶: ۶۰، ۶۱)

ترجمہ: کیا میں نے تمہیں یہ تاکید کی حکم نہیں دیا تھا، اے اولاد آدم! کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا بلاشبہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا، یہ سیدھا راستہ ہے۔

۱۸۔ سیدھے راستے پر چلو۔

وَاَنْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ ۚ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذٰلِكُمْ وَضَعْتُ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ

(الانعام ۶: ۱۵۲)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ، سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو ان راستوں
(ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں حکم دیتا ہے
جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

۱۹۔ رزق کا وارث اللہ تعالیٰ کو سمجھو۔

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْاَرْضِ اِلَّا عَلَي اللّٰهِ رِزْقُهَا. (هود ۱۱: ۶)

ترجمہ: اور نہیں کوئی جاندار زمین میں مگر اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے اس کا رزق۔

خدا پر بھروسہ کرتے رہو۔

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ (الطلاق ۶۵:۳)

ترجمہ: اور جو (خوش نصیب) اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔

تمام مخلوق کا کسی نہ کسی پر بھروسہ ہوتا ہے یعنی کسی کو اولاد پر کسی کو دولت پر، کسی کو ارپر، کسی کو قانون پر، زمین پر، زر پر، کسی کو برادران حقیقی پر، کسی کو خاندان پر ہوتا ہے سب کے سب باطل ہیں اور بے اعتبار ہیں۔ بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہونا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جانو۔

نَمَا تُولُوا فَتَمَّ وَجْهَ اللَّهِ (البقرہ ۲:۱۱۵)

ترجمہ: سو جدھر بھی تم رخ کرو وہیں ذات خداوندی ہے۔

اے میرے پسر میں تمہیں ہدایت چھوڑتا ہوں کہ اگر طریقت کا خواہشمند ہے تو

کی شدہ نہ ہو۔ اس فقیر سے طریقہ کر لو ضروری یہ ہے یہ ہدایت نہیں ہے ضروری ہے۔

ہدایت پر کار بند رہو اور جب طریقہ کر لو تو تصور سے زیادہ کام لیا کرو۔ یعنی چوبیس گھنٹے

پیر کو سامنے رکھو اور اس کی شکل اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر نہ کرو۔ اگر تصور میں کچھ فرق

ہو جائے اور پیر کا شکل نظروں سے اوجھل ہو جائے تو پھر اس کی صحبت میں جا کر بیٹھا کرو اور

کے منہ کی طرف زور زور سے دیکھا کرو مگر پیر سے تصور کا اجازت لو ورنہ آنکھوں میں

مان ہو جائے گا۔ پیر کی آنکھوں میں آنکھیں نہ ڈالا کرو کیونکہ یہ بے ادبی ہے اور گستاخی

اور جب تصور پک جائے تو پھر پیر سے یک طرف ہو کر اکیلا بیٹھ جاوے اور پیر کی تصور

شکل یا مراقبہ میں یادِ حالتِ خراب میں نظر آئے تو پھر درست ہے ورنہ پھر اسی طرح با صحبت اختیار کرتے رہو اور زبان کو ہمیشہ کے لیے بند رکھو اور فضول بات مت کرو۔

۲۳۔ (الف) وہ درویش جو کہ غریب ہو مگر اپنے آپ کو دولت مند ثابت کرے۔

(ب) بھوکا ہو تو اپنا پیٹ بھرا ہوا ظاہر کرے۔

(ج) غمناک ہو تو اپنے آپ کو خوش ظاہر کرے یعنی ظاہری خوشی اور دل

(د) جس شخص کے ہاتھ دشمنی ہو اسے دوست دیکھائے۔

(ر) درویش مرد وہ ہے کہ خدا تعالیٰ کے سوا کسی چیز کو مد نظر نہ رکھے۔

اے درویش تجھے یاد رہے کہ جب آدمی دوست کا بن جاتا ہے تو سب چیزیں

کی بن جاتی ہیں۔ درویش کو چاہیے کہ تمام موجودات سے فارغ ہو کر دوست کی طرف

مشغول رہے تاکہ جو کچھ دوست کا ہے اس کی پیروی کرے۔

یا عبدی وکل عبدی انت لی وانا لک

ترجمہ: اے میرے بندے اور تمام بندے تو میرے لیے ہے اور میں تیرے لیے ہوں۔

کس فقیر سے طریقہ بعیت کرنی چاہیے؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا

سَبِيلَهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ (المائدہ ۵: ۳۵)

ترجمہ: اے ایمان والو! ڈرو اللہ تعالیٰ سے اور تلاش کرو اس تک پہنچنے کا وسیلہ اور جدوجہد

کرو اس کی راہ میں تاکہ تم فلاح پاؤ۔

ن کرنے کے متعلق ہدایات مندرجہ ذیل ہیں

جس کا سلسلہ بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے ملا ہوا ہو تو اس ہستی سے
نا کرنی چاہیے، پہلے شجرہ ملاحظہ کیا جاوے اور اگر اس کے پاس فرضی شجرہ ہو تو ہفتہ یا
ایا اس سے زیادہ دن اس فقیر کے پاس بطور مہمان رہ کر اس کے اعمال صالحہ بدنی
ی ملاحظہ کیا جاوے اور اس کا ہر حرکت کو دیکھا جاوے۔ جب شریعت پر درست نظر
ے تو پھر اسے طریقت کرنی چاہیے یعنی شریعت کا پابند ہو۔

يَعُو اللّٰهَ وَاَطِيعُوا الرّسُوْلَ۔ (المائدہ ۵: ۹۲)

اور اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو رسول کریم کی۔

ال قبلہ بابا مبارک:

ایک دن مجھے کہا کہ بچے میں چھ سال کا تھا کہ نماز پر کھڑا ہوا ہوں اور مجھ سے اس
تک ایک نماز بھی قضا نہیں ہوا ہے۔

سے دل:

میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کچھ مدت گزرنے کے بعد قبلہ بابا
بیمار ہوئے اور بیماری بھی ایسی تھی کہ ہل جل نہیں سکتے تھے۔ جب وقت نماز آیا تو
ہا کہ بچے مٹی کا ایک ڈھیلا لے آؤ۔ میں جا کر باہر سے مٹی کا ایک ڈھیلا لے آیا۔ قبلہ بابا
نے کہا کہ میرے سینے پر رکھ دو۔ میں نے ویسا کیا تو قبلہ بابا مبارک نے تیمم کیا اور
اٹھایا اور لیے لیے نماز کر دیا۔ نماز سے فارغ ہو کر دعا کی اور میں نے دل میں کہا کہ

قبلہ نے درست کہا تھا کہ نماز قضاء نہیں کی ہے۔

کچھ دن بعد قبلہ بابا مبارک پر نحویت طاری ہوئی اور عصر کا وقت تھا نماز کھڑی امام نے نیت باندھ لیا، قبلہ نے مجھے کہا کہ مجھے نیت پڑھاتے جاؤ میں قبلہ کو نماز کا نیت تھا مگر قبلہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ لہذا امام نے قرأت ختم کر دیا اور رکوع میں چلے گئے۔ اللہ اکبر کر کے رکوع میں چلا گیا نماز سے فارغ ہو کر مغرب تک بے ہوش تھے۔ آذان کا وقت قریب آیا تو ہوش میں آگئے اور اٹھ کر وضو تازہ کیا۔ میں نے دل میں قبلہ بابا مبارک سے واقع نماز قضاء نہیں ہوئی ہے۔

۲۔ ملاحظہ ہو اسباق یعنی اسباق کلمہ شریف سے سلسلہ واردیتا ہو یعنی بسم اللہ شروع ہو تو بیعت کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔

۳۔ بیعت کرنا ایسا ہو جیسا کہ سردرد دو جہاں آقائے نامدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم کرتے تھے۔ (ملاحظہ ہو بیعت الرضوان)

۴۔ شادی شدہ نہ ہو اس سے بیعت کرنا چاہیے۔

۵۔ شادی شدہ ہو تو اپنے وطن سے کوئی اولاد نہ ہو بیعت کرنا چاہیے ورنہ نہیں۔

۶۔ اگر اولاد ہو تو دیکھا جاوے کہ مرید اور اولاد کو برابر رکھتا ہے یا کہ نہیں اولاد دیکھا جاوے کہ مرید کو اولاد کا غلام بناتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۷۔ مرید کے ساتھ تعلق زیادہ رکھتا ہے تو بیعت کرنا چاہیے۔

۸۔ اگر مرید کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

مرید کے مقابلہ میں دو بیٹے برابر کرتا ہے ورنہ نہیں۔

اگر مرید کو زیادہ تنگ کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں۔

اگر مرید سے بے وقت بے فائدہ رقم وصول کرنا یا مانگنا خواہ مرید کے پاس ہو یا

یا اگر پیر صاحب مرید سے رقم طلب کرتا ہے اور ہر وقت اس وجہ سے مرید کے پاس

ہے یا کسی کو مرید کے پاس بھجواتا ہے کہ ماہوار یہ رقم مرید سے لاتا ہے یا کبھی کبھی مرید

قرض مانگتا ہے اور بہانہ کرتا ہے کہ میرا روزہ ہے اور پیر کا نام بدنام کرتا ہے اور کہتا

بلکہ کی طرف سے ہے اور حکم ہوا ہے اور قبلہ کا نام لیتے ہوئے مکرو فریب سے مریدین

وصول کرتا ہے اور رقم لا کر بیوی صاحبہ کو خوش رکھنا یا کہ جب قرض کے بہانے سے رقم

ہے اور پھر مانگنے پر اس غریب کو گالی گلوچ کرتا ہے ایسا پیر صاحب بالکل قابل بیعت

ہے۔ مکار ہے ایسے پیروں سے پرہیز رکھنا ضروری ہے۔ کبھی کبھی غریب مرید کو الگ

ہے اور اس کی غلط باتیں کرتا ہے کہ تم کو کرامت دوں گا اور جا کر جائیداد فروخت کر

دیکھا جاوے کہ مرید کے ساتھ کوئی مالی امداد کرتا ہے اور دنیا کا سلسلہ درست کرتا

قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

مرید کا باطن درست کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

مرید کے پیچھے پرواز کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

اپنے آپ کو تمام دنیا سے ذلیل جانتا ہے اور اپنے سینے کو سب سے وسیع و افضل

جانتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

- ۱۶۔ ہر وقت غرور و تکبر حسد، بغض میں مست رہتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۱۷۔ اگر مرید بد فعلی کے لیے جاتا ہے تو اس کو سزا دیتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ
- ۱۸۔ اگر مرید کو خفی طور سے بچاتا ہے تو قابل بیعت ہے۔
- ۱۹۔ اگر مرید سے سختی سے منزل طے کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- آسانی سے منزل طے کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے کیونکہ مرید صاحب کمال تک پہنچا تھا مرید پیر سے ڈرتا نہیں۔
- ۲۰۔ مرید کے ساتھ سختی سے پیش آتا ہے تو قابل بیعت نہیں۔
- ۲۱۔ مرید کے ساتھ خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے اور محبت سے پیش آتا ہے بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۲۲۔ مرید کو اپنے دل میں جگہ دیتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۲۳۔ مرید کے اندر بدن میں اپنا تصرف کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں
- ۲۴۔ مرید کو ٹھکراتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۲۵۔ مرید کے نیچے رہتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۲۶۔ مرید کو اپنے سینے سے نیچے رکھتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۲۷۔ مرید کی ہر حرکت کو دیکھتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۲۸۔ اگر پیر مرید سے بے پرواہ ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

مرید کا لگام اپنے پاس رکھتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
 مرید کو گھوڑے پر سوار کر کے لگام اپنے پاس رکھتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
 مرید کو گھوڑے پر سوار کر کے لگام مرید کے ہاتھ میں دے کر اس کو کہتا ہے کہ
 اے کو اب خود چلاؤ تمہارا اختیار ہے قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
 مرید کو سواری کا حکم نہیں صرف گھوڑے کا لگام دے کر اس کو کہتا ہے کہ کھینچے جاؤ تو
 ل بیعت نہیں ہے۔

اپنے دربار کو یکساں چلاتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
 اگر مال دار کا عزت کرتا ہے اور غریب کی طرف دیکھتا نہیں تو قابل بیعت نہیں۔
 غریبوں کو اپنے مکان میں جگہ دیتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
 باہر سے اگر اشیاء خوردنی آئی ہو تو دیکھا جائے کہ اس کو کس طرح تقسیم کرتا ہے۔
 حصہ خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نام پر تقسیم کر دیتا ہے تو قابل
 ہے اور اگر دو حصوں سے یا اس سے زائد حصہ اپنے گھر بھیجتا ہے تو قابل بیعت نہیں
 اس فقیر کے نزدیک بیٹھنا مناسب نہیں کیونکہ وہ عورتوں کا مرید ہے۔ ایسے پیر
 ب سے گریز کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ کسی بلا میں گرفتار ہو جاؤ۔

ہر وقت مراقبہ اور تصور میں ہو تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

ہر وقت ناچ گانے میں مصروف ہو تو قابل بیعت نہیں ہے۔

مسکرا کر ہنسے تو قابل بیعت ہے۔

- ۴۰۔ اگر قبضے سے ہنسے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۴۱۔ خدا اس کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم اور اپنے شیخ سے ڈرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۴۲۔ اپنے پیر کا نام بدنام کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے اپنے پیر پر الزام لگانے کا قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۴۳۔ اپنے پیر کا نام بلند کرتا ہے تو قابل بیعت ہے۔
- ۴۴۔ شریعت کے برخلاف زیادہ حرکتیں صادر ہوتا ہے تو استدراجی ہے تو قابل بیعت نہیں ہے اس کے نزدیک جانا بمنزل گناہ ہے قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۴۵۔ اگر وقتاً فوقتاً شریعت کے برخلاف کوئی حرکت صادر ہو تو سوچا جائے کہ یہ باہر کا ہے یا ہوگا تو قابل بیعت ہے اس کا وہ حرکت قابل پکڑ نہیں ہے۔
- ۴۶۔ فرضی باتیں زیادہ کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۴۷۔ حقیقی باتیں زیادہ کرتا ہو تو قابل بیعت ہے۔
- ۴۸۔ اگر نماز میں حضور برابر (مسلل) رہتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۴۹۔ نماز میں کھڑا ہو کر نیت باندھنے سے پہلے اپنے بدن کا ملاحظہ کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں ہے۔
- ۵۰۔ نماز پر کھڑے ہوتے ہوئے کعبہ کو تصور سے کھنچتا ہے یا کھینچ سکتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

- ۴۔ نماز پر کھڑا ہونے کے وقت رنگ تبدیل ہوتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۵۔ اگر مستورات سے پرہیز کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۵۱۔ اگر مستورات کی مجلس میں بیٹھتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۵۱۔ فیض زیادہ تقسیم کرتا ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۵۱۔ فیض دو قسم کا ہے۔

(الف) نورِ کرامت

(ب) دولت دنیا و عزت

- ۵۱۔ بارہ برج اور پانچ مقامات ایک نظر سے طے کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے
- ستدراجی ہے یہ ایک کھیل ہے فرضی ہے۔

- ۵۲۔ بارہ برج اور پانچ مقامات سیڑھی پر سیڑھی طے کرتا ہے قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

قبلہ بابا مبارک کا فرمان ہے کہ ہر سال جو کے دانے کا بارہواں حصہ مرید کے دل پر نور رکھایا جایا کریں۔ بارہ سال میں مکمل ہوگا اور مرید اپنے سینے کو اچھی طرح سے سنبھال لے گا اور اپنے نور کو محفوظ رکھے گا۔

- ۵۸۔ الزامات اپنے اوپر لیتا ہو تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۵۹۔ الزامات سے بچتا ہے یا اپنے آپ کو بچاتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۶۰۔ یاد رکھو کہ فقیری عقل سے ہوا کرتی ہے۔ عقل سے زیادہ کام لیا کرو اپنی گرفت نہ

دیا کرو۔

۶۱۔ اگر دورہ خدا کے لیے ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔

۶۲۔ اگر نفس کے لیے دورہ کرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۶۳۔ اگر نفس کے لیے دورہ کرتا ہے حریص ہے دنیا کالاچی ہے قابل بیعت نہیں ہے۔

۶۴۔ نفس کا تابعدار ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۶۵۔ عورت کا تابعدار ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۶۶۔ نفس روح اور شعور کا تابعدار ہے تو قابل بیعت ہے۔

۶۷۔ عورت کا مالک ہے تو قابل بیعت ہے۔

۶۸۔ دورے میں امر معروف کرتا ہے تو قابل بیعت ہے۔

۶۹۔ دورے میں صرف تندور کو پر کرنے کے لیے پھرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۷۰۔ اولاد کو شریعت کا پابند کرتا ہے تو قابل بیعت ہے۔

۷۱۔ اولاد کو شریعت کے پابند نہیں کرتا تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۷۲۔ الم لیے ہوئے پھرتا ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔

۷۳۔ فقیر ہے تو قابل بیعت ہے (لفظ فقیر سے مراد)

ف: فاقہ ق: قناعت

ی: یاد الہی ر: ریاضت

۷۴۔ مرید کو ہر فرض سے آگاہ کرتا ہے تو قابل بیعت ہے۔

- ۷۔ صاحب فیض ہو تو قابل بیعت ہے۔
- ۷۔ صاحب ہمیش ہو تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۷۔ گنج عالم ہو تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۷۔ رنج عالم ہو تو قابل نہیں ظالم ہے مظلوموں پر ظلم کرتا ہے۔
- ۷۔ مستغنی ہے تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۸۔ حریص ہے تو قابل بیعت نہیں ہے۔
- ۸۔ مراقبات، تصورات، تخیرات، عبادات، زہد، تقویٰ، توکل، اور پرہیزگاری جیسے عمل ہوں تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- ۸۲۔ لَا جَامِعَ، لَا مَانِعَ، لَا طَامِعَ، لَا مَانِعَ ہو تو قابل بیعت ہے ورنہ نہیں۔
- کسی نے کیا اچھا کہا ہے کہ جس کسب میں مبتلا ہو اس کسب کو اس حد تک پہنچایا جاوے تا کہ دنیا مان لے اور قابل صفت ہوں۔
- کسبِ کمال کن کہ عزیز جہاں شوی
- ترجمہ: کوئی ایسا کمال دکھا کہ لوگ تجھے اپنا عزیز بنا لیں۔

سال کے معتبر ایام کے متعلق

سال کے معتبر ایام 19 ہیں۔

شب معراج	۳ = ۲۸، ۲۷، ۲۶	ماہ رجب:	☆
حکم، لیلۃ القدر	۴ = ۲۸، ۲۷، ۲۶، ۱۵	ماہ شعبان:	☆
قرآن پاک کے	۳ = ۲۸، ۲۷، ۲۶	ماہ رمضان:	☆
اترنے کی ابتداء اور اختتام ہے			
عید الفطر	یکم تاریخ = ۱	ماہ شوال:	☆
عید الاضحیٰ	دسویں رات = ۱	ماہ ذوالحجہ:	☆
	۳ = ۱۰، ۹، ۸	ماہ محرم:	☆
صحبتیابی رسولؐ	صحبتیابی رسول اللہؐ آخری چار شنبہ	ماہ ربیع الاول:	☆
تبدیل کپڑے	۳ = ۱۲، ۱۱، ۱۰	ماہ ربیع الاول:	☆

تفصیل:

ماہ رجب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم زمین سے عرش معلیٰ پر تشریف گئے تھے اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ ملاقی ہوئے تھے اور خداوند تعالیٰ کے ساتھ تین ہزار باتیں کی تھیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام تین ہزار ہیں اور ہر نام کے بدلے میں ایک ایک ہدایت کی گئی ہے۔

ماہ شعبان کی پندرہ تاریخ پر شب قدر ہے۔

تَزَلُّنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ۔ (الدخان ۳:۴۴)

بے شک ہم نے اتارا ہے اسے ایک بابرکت رات میں ہماری یہ شان ہے کہ ہم نے خبردار کر دیا کرتے ہیں۔

ات میں تمام سال کے لیے حکم جاری ہوتا ہے یعنی تقسیم نعمتیں روزیوں کے، اجلوں ترقی اور تنزل کے، عمروں کے، یعنی ہر امر کے لیے جاری ہوتا ہے۔ ماہ شعبان، 26، 27۔

أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ رُءُومِنَ الْفِ شَهْرِ تَنْزَلُ الْمَلَكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ أَمْرٍ سَلَمٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ (سورة القدر ۹۷: ۱ تا ۵)

بے شک ہم نے اس (قرآن پاک) کو اتارا ہے شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے اترتے ہیں فرشتے اور (القدس) اس میں اپنے رب کے حکم سے ہر امر (خیر) کے لیے، یہ سراسر (امن و) سستی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔

شب میں قرآن پاک کے اترنے کی ابتداء ہوئی ہے۔ قرآن پاک لوح محفوظ سے تھے آسمان پر آیا اور زمین پر تیس (23) سال میں آیت، آیت۔ سورت، سورت زمین یا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو پیش کیا گیا۔ اس رات کو ہر شخص کے گھر میں (100) فرشتے نازل ہوتے ہیں۔

ان راتوں میں 100 رکعتیں نفل پڑھنا فرض ہے۔ ان راتوں میں عبادت ہے۔ ماہ شوال کی پہلی رات عید الفطر، رمضان المبارک کے مہینے کے گزرنے کی خوشی عید الاضحیٰ ماہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ قربانی حضرت اسماعیلؑ کی ہے۔ ماہ محرم 10 شہدائے کربلا معلیٰ یعنی آخری تین دن یعنی 8, 9, 10 راتیں مقرر ہیں۔ شام کو ختم ہے اور دعا ہے۔ ماہ ربیع الاول آخری چار شنبہ صحتیابی رسول اللہ صلی اللہ وسلم۔ ماہ ربیع الاول 10 تا 12 تبدیل کپڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے دن آخری 10, 11, 12۔

پورے سال میں یہ انیس (19) دن مسلمانوں کے لیے معتبر ایام ہیں دنوں کو قرآن پاک کے حکم سے ایام اللہ کہتے ہیں۔ ان انیس راتوں (100) رکعتوں کا پڑھنا فرض ہے اور یہ عبادت افضل عبادت ہے۔

مکمل تفصیل شب معراج کے متعلق

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى
الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْإِتْنَاءِ وَإِنَّا
لَنَسْمِعُهُ الْبُصَيْرِ۔ (بنی اسرائیل 1:1)

ترجمہ: ہر (عیب سے) پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے پھر
حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، بابرکت بنا دیا ہم نے جس کے گرد و نواح کو کہہ
دکھائیں اپنے بندے کو اپنی قدرت کی نشانیاں بے شک وہی ہے سب کچھ سننے والا

ہدیکھنے والا۔

آقا صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرماتے ہیں کہ معراج کی رات مجھے ایک سفید پوش اور پیش کیا گیا جس کا نام براق ہے۔ میں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں اسرائیل ہوں۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ سلام کہتا ہے اور اس براق پر سوار ہو سیں۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم براق پر سوار ہو گئے اور جبرائیل لگام پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ بعد الحرام سے روانہ ہو کر بیت المقدس میں اتر گئے اور وہاں سے تمام پیغمبر موجود تھے۔ نماز اوقاف آگیا تو تمام پیغمبروں نے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم براق پر سوار ہو کر روانہ ہو گئے۔

جب آسمانوں پر پہنچے تو جبرائیل نے دربانوں سے آسمان کا دروازہ کھولنے کو کہا۔ دربانوں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ میں جبرائیل ہوں اول آسمان پر حضرت آدم سے ملاقات ہوئی۔ اسی طرح سے ہر ایک آسمان کے دروازے جبرائیل نے کھلوائے۔ دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پر حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی پھر عرش معلیٰ پر پہنچے اور دیکھا کہ ایک طرف بیری کا ایک درخت ہے جس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر لمبے تھے اور جس میں منکوں کے برابر بیر لگے ہوئے تھے۔ اس جگہ کو سدرۃ المننتھلی کہتے ہیں اور اس بیری پر سنہری پروانے نہایت خوبصورت طرح طرح کے تھے اور اللہ تعالیٰ کے در کی تجلی تھی۔ وہ کیفیت تھی جسے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم خود بھی بیان نہیں کر سکتے ہیں۔

رفتار وہاں ٹھہر گئے، براق نے کہا کہ میرا آگے کا حکم نہیں ہے۔ براق واپس اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم وہاں پر کھڑے تھے کہ ایک فرش آیا اور اس نے کہا میرے اوپر بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا کہ تمہارا کیا نام ہے تو اس بجواب کہا کہ میرا نام رف رف ہے۔ تو اس پر حضور بیٹھے گئے اور رف رف روانہ ہوا۔ ایک مقام پر ٹھہر گئے اور کہا کہ آگے میرا جانا بند ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم اتر گئے پیدل روانہ ہو گئے۔ کچھ منزل کے بعد آواز آیا کہ میں ہوں تیرا رب آگے آؤ.....

پھر قرآن پاک بیان کرتا ہے

ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ۝ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ۝ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ (النجم ۵۳: ۸ تا ۱۰)

ترجمہ: پھر وہ قریب ہوا، اور قریب ہوا، یہاں تک کہ صرف دو کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا، پس وحی کی اللہ تعالیٰ نے اپنے (محبوب) بندے کی طرف جو وحی کی۔

قوسین آمنے سامنے ہونا قاب قوسین ایک دوسرے سے مس کرتی ہے یعنی ملائے کا مشابہ ہے۔ یہ صورت دائمی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فائز ہیں۔ سبب سے حضور کا نام اسم گرامی عبدہ ہے۔ اور ادنی ملاقات کی تیسری صورت ہے جو کہ گیر ہونے کا مشابہ ہے اس میں دونوں قوسین ایک دوسرے کو قطع کر گئی ہیں۔ یعنی دونوں ایک جز ہوئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم دونوں بیٹھے گئے۔

صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا

اَتُ لِّلّٰہِ وَالصَّلٰوٰتُ وَالطَّیِّبٰتُ

میری زندگی اور میری عبادتیں اور میری پاکیزگی اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔

فرماتے ہیں

مُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللّٰہِ وَبَرَکَاتُہٗ

سلامتی ہو اوپر ہمارے اوپر اللہ کے نیک بندوں کے۔

صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی طرف سے

مُ عَلَیْنَا وَعَلٰی عِبَادِ اللّٰہِ الصّٰلِحِیْنَ

اور سلام اور نبی کے اور رحمت اللہ اور اس کے برکتیں۔

بعد اللہ تعالیٰ نے تین ہزار (3000) باتیں کیں۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تین ہزار نام

رنام کے بدلے میں ایک بات کی۔ ان میں سے کچھ یہ ہیں۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم کے متعلق۔

مقطعات کے متعلق۔

علم لدنی کے متعلق۔

اسماء الحسنیٰ کے متعلق۔

نمازوں کے متعلق۔

اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی امت پر پچاس

نمازیں دن رات میں فرض کیں۔ مگر حضرت موسیٰؑ کے مشورہ پر کئی دفعہ تخفیف کی اور آخر کو پانچ نمازیں امت پر رہ گئیں۔ صحابہ کا مذہب ہے کہ اس رات میں ظاہری آنکھوں سے آنحضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کی تجلی دیکھی اور دل کی بصیرت سے اپنی نظر سے خود اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کہ پانچ یا چھ حدیثوں سے ثابت ملاحظہ ہو۔

بے مثل بشر:

ایک دن حضرت جبرائیلؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس کھڑے اور ساتھ میں بی بی عائشہؓ گھڑی تھیں۔ جبرائیلؑ نے بی بی عائشہؓ کو سلام کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے بی بی عائشہؓ کو فرمایا کہ جبرائیلؑ سلام کہتا ہے۔ بی بی عائشہؓ نے ما علیکم السلام اور جواب دیا اور کہا کہ آپ کو د نظر آتا ہے اور مجھے تو نظر نہیں آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے کہا کہ میں نے جبرائیلؑ کو اول نبوت میں اپنے شکل دیکھا ہے۔ اور دوسری بار شب معراج کو دیکھا ہے جو کہ سدرۃ المنتهیٰ میں ایک بیری کے خسارے کے نیچے اور اوپر میں، نیچے کے لوگ اوپر نہیں پہنچتے اور اوپر والے نیچے نہیں پہنچتے۔ اس کے پاس جنت ہے۔ میں نے بہشت کو بھی دیکھا ہے۔

اس کے بعد جبرائیلؑ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے کہا کہ آگ میں سسکتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج کو جواب

ہیں اور نوافل پڑھتے ہیں ان کے گھروں میں سو (100) فرشتے اترتے ہیں تمیں بہشت کی بشارت دیتے ہیں، تمیں فرشتے دوزخ سے بے خوف کراتے ہیں، تمیں شیطان کے مکر سے بچاتے ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیس شب کو ستر ہزار فرشتے اپنے سروں پر انوار الہی کے طبقے رکھے ہوئے ہیں اور پراترتے ہیں اور اس گھر میں جاتے ہیں جس کے رہنے والے یادِ خدا اور عبادت روف ہوں۔

حکم ہوتا ہے کہ ان نور کے طبقوں کو ان کے سروں پر اٹھا دو اور تمام گھر کو نور الہی لردو اور اس گھر پر فضل الہی ہو جاتا ہے اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو جاتا ہے۔

شریعت، طریقت، معرفت، حقیقت کے متعلق

أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي۔ (طہ ۲۰:۱۳)

یقیناً میں ہی اللہ ہوں، نہیں ہے کوئی معبود میرے سوا پس تو میری عبادت کیا کرو۔
لی فرماتے ہیں

لَتُفِيهِ مِنْ رُوحِي۔ (الحجر ۱۵:۲۹)

اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے۔

أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ (الذاریات ۵۱:۲۱)

اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تمہیں نظر نہیں آتیں۔

جب روح خدا ہے اور خدا اندر موجود ہے تو اس لیے انسان اپنی آنکھوں سے اللہ

تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اور مشاہدہ کرنا چاہتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

(بنی اسرائیل ۷۲:۱۷)

ترجمہ: اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

جیسا کہ حضرت موسیٰؑ نے اللہ تعالیٰ کو کہا کہ مجھے اپنا دیدار کراؤ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ

لَنْ تَرِنِي۔ (الاعراف ۷:۱۳۳)

ترجمہ: تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے۔

جب حضرت موسیٰؑ نے اصرار کیا کہ ضرور آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں تا کہ میرا

ہو جاوے تو اللہ تعالیٰ نے منظور کر لیا اور کہا کہ تم کوہ طور کی طرف دیکھو۔ جب اللہ تعالیٰ

اپنا جلوہ نور کوہ طور پر پھینکا تو حضرت موسیٰؑ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ تو اس قانون

مطابق اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے مطابق اپنی آنکھوں سے دیکھنا

ہیں تو اس قانون کے مطابق اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے دیکھنے کا راز

ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ (الذاریات ۵۱:۵۶)

ترجمہ: اور نہیں پیدا فرمایا میں نے جن وانس کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں

جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو

ہے۔ عبادت کرتے کرتے شوق بھی بڑھ جاتا ہے۔ انسان شوق میں آکر سوال کیتا

میرا بھی مشاہدہ ہو جائے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں جیسا کہ ابراہیم خلیل اللہ نے تعالیٰ سے کہا کہ کیسے زندہ کرتے ہو اور کیسے مارتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہارا یقین ہے تو ابراہیم نے کہا یقین تو ضرور ہے مگر میں اپنا مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں۔

ل فَخِذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (البقرہ ۲: ۲۶۰)

جمہ: فرمایا تو پکڑ لے چار پرندے پھر مانوس کر لے انہیں اپنے ساتھ۔

اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چار پرندے یعنی مور، کبوتر، مرغ اور کوا اور ان چاروں کو سج کر لو اور گوشت کو ملا کر پھر اس گوشت کو چار حصوں پر تقسیم کر لو اور ان کو الگ الگ اڑوں پر رکھ دو اور سروں کو اپنے ہاتھ میں رکھ لو اور آواز دو کہ آ جاؤ۔ ایک کا نام لیتے ہی گوشت پہاڑ سے روانہ ہو کر اڑ گئے۔ مشاہدہ پورہ ہو گیا اسی طرح سے ایک شخص امتی مولیٰ اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم عبادت کنندہ مشاہدہ کرنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔

(بنی اسرائیل ۷۲: ۱۷)

جمہ: اور جو شخص بنا رہا اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

بعد میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے مشاہدہ کے لیے شریعت کا راستہ بتلا دیا ہے کہ اگر کوئی انسان مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو اس راستہ پر چل کر دیدار ہو جاتا ہے اور مشاہدہ بھی رہا ہو جاتا ہے۔ لہذا راستہ یہ ہے

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرُّوْا
بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(الانعام ۶: ۱۵۴)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو
اور۔ راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے۔ یہ ہیں
باتیں حکم دیا ہے تمہیں جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

اس راستہ کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں پر تقسیم کیا ہے جو کہ قرآن پاک سے ثابت

ہے۔

۱۔ صراط مستقیم ۲۔ صراط سوی ۳۔ صراط حمیدہ
إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (الفاتحہ ۱: ۵)

ترجمہ: چلا ہم کو سیدھے راستہ پر۔

وَهُدُوْا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (الحج ۲۲: ۲۴)

ترجمہ: اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔

إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَىٰ (الزمر ۷۹: ۲۴)

ترجمہ: آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء ۴: ۵۹)

ترجمہ: اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو اپنے رسول کی۔

ہوا ہے کہ

يُكْمُ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ

م: تم پر میری سنت اور ہدایت یافتہ خلفاء کی سنت کی پیروی فرض ہے۔

مَحَابِي كَالنُّجُومِ فَبَايَهُمْ اقْتَدَيْتُمْ فَاَهْتَدَيْتُمْ

م: میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں تم جن کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔

صحابہ کی اقسام:

صحابہ کی دو اقسام ہیں۔

پہلے صحابہ وہ ہیں جن کے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو اپنی جسمی

صوں سے دیکھا ہے۔

دوسرے صحابہ وہ ہیں کہ جنہوں نے عالم ارواح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ

کو اپنی باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جیسا کہ حکم ہے

صِيْرَةَ يَرَى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

م: بصیرت سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو دیکھتا ہے۔

لوگ مقلد ہیں اور یہی لوگ صالحین اور صدیقین ہیں جیسا کہ حکم ہوا ہے

بِضْعِ عَيْنِكَ يَا عَلِيُّ وَاسْمَعْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

م: اے علی اپنی آنکھیں بند کرو اور اپنے دل میں لا الہ الا اللہ کی آواز سنو۔

راقبہ کی صورت ہے۔

ایک شخص ہے اور وہ سفر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو سفر کا شوق آجاتا ہے حتیٰ کہ شوق اتنا بڑھ جاتا ہے کہ سفر کے لیے تیاری کرتا ہے اور روانہ ہو جاتا ہے۔ سفر کے لیے درج ذیل چیزیں ضروری ہیں۔

☆ راستہ

☆ بصر یعنی نظر

☆ سفر کا راستہ

☆ راستے کا دیکھ بھال میں بھید معلوم کرنا

☆ اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھنا

☆ منزل مقصود تک پہنچنا

اگر مندرجہ بالا سفر شریعت کے برخلاف ہوگا تو صاحب سفر یعنی مسافر کو کہیں تکلیفیں پیش آئیں گی اور اگر مسافر مندرجہ بالا سفر شریعت کے مطابق کرے گا تو وہ آمان سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ شریعت کیا ہے؟

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. (الجماعہ ۱۸:۴۵)

ترجمہ: پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں، پس آپ اس کی باتیں کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔

یہ شریعت عام لوگوں کے لیے دانشمندیوں کا سبب اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔

ن کرنے والوں کے لیے رحمت ہے۔

ان مجید میں ہے کہ

أَبْصَابُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ○

(بائتہ: ۲۵: ۲۰)

تعمہ: یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور (باعث) ہدایت و رحمت ہیں
کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔

شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔ جب کوئی آدمی اپنی منزل مقصود تک جانا چاہتا
ہے تو اس کے لیے ایک مقصد ہوتا ہے، دوئم ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعہ سے اپنی
منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہے اور سوئم بصر یعنی نگاہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے راستہ نظر
دے۔ شریعت ایک ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔

البصائرہ آنکھیں بھی ہیں وھد راستہ بھی اس کے ذریعہ طے ہوتا ہے اور رحمت ہی
ت کہ مقصود بھی اس سے حاصل ہوتا ہے۔ شریعت کے پانچ اجزاء ہیں

پہلا جز تو عقائد کا ہے جو کہ دل اور زبان سے یہ اقرار کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور
ول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے حق ہے یعنی

رَأْرُ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقٌ بِالْقَلْبِ۔

جمہ: میں نے اللہ تعالیٰ کے احکام قبول کیے، زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے
صدیق کرتے ہوئے۔

۲۔ دوئم عبادت ہے یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ۔

۳۔ سوئم معاملات ہیں یعنی احکام نکاح، طلاق، حدود کفارات، بیع خرید و فروخت، اجارہ اور زراعت۔

۴۔ چہارم معاشرت یعنی رہن سہن، ملنا جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر پر جانا بیوی بچے

عزیزوں اجنبیوں نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرنا شریعت کے اندر ٹھیک طور سے کرنا چاہئے۔

اگر شریعت کے برخلاف برتاؤ ہے تو یہ عقائد تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نہیں ہیں۔

۵۔ پنجم تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس بھی کہتے ہیں۔

الغرض دین کے پانچ اجزاء ہیں۔ ان پانچوں کے مجموعہ کا نام دین اسلام ہے۔

اسی کو شریعت کہتے ہیں۔

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ (ال عمران ۳: ۸۵)

ترجمہ: اور جو تلاش کرے گا اسلام کے بغیر کوئی (اور) دین تو ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔

۷۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

(المائدہ ۵: ۴۴)

ترجمہ: اور جو فیصلہ نہ کرے اس (کتاب) کے مطابق جسے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔

وہی لوگ کافر ہیں۔

حق تعالیٰ تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے کہ اخلاق رذیلہ جاتے رہیں اور اخلاق

اہو جائیں اور معاصی چھوٹ جائیں۔ طاعت کی توفیق ہو جائے غفلت من اللہ جاتی ہے اور توجہ الی اللہ پیدا ہو جائے۔

نَ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
مُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (الانعام ۶: ۱۵۴)

نعمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سو اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور
ستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں حکم
نا ہے تمہیں جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

یہ راستہ شریعت ہے۔ اس کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے جو کہ مندرجہ بالا آیت

سے ثابت ہے

صراط مستقیم

یہ ایک سیدھی راہ ہے متابعت پیغمبر صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی ہے۔

صراط السوی

یہ ایک متوسط راہ ہے یعنی درمیانی راہ ہے جو کہ درج ذیل آیت سے ثابت ہے

سَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى.

طہ (۱۳۵: ۲۰)

جمہ: تم عنقریب جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ (پر چلنے) والے اور کون ہدایت یافتہ

۔

۳۔ صراطِ حمیدہ

وَهْدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ (الحج ۲۲:۲۳)

ترجمہ: اور دکھایا گیا تھا انہیں راستہ اللہ تعالیٰ کا جو تعریف کیا گیا ہے۔

دوسری جگہ فرمایا ہے کہ

وَاللّٰی رَبِّكَ مُتْتَهٰٓءُا (الزُّعْمٰت ۷۹:۴۴)

ترجمہ: اور آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

یہاں علاوہ ذات کے صفات میں بھی رفتار کر سکتا ہے۔ یہاں سے حیاتِ ابدی

شروع ہوتی ہے۔ یعنی عمر بھر کی زندگی ہے۔ اس کے بعد مرتا نہیں ہے۔ یعنی مُوتُوا قَبْلُ

اِنْ تَمُوْتُوْا کی تفسیر ہے۔ لیکن یہ ان کے لیے ہے جو یقین کرنے والے ہیں یعنی قرآن

مجید میں ہے کہ

هٰذَا بَصٰٓئِرٌ لِلنَّاسِ وَهٰدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُوْنَ۔

(الجماعۃ ۲۰:۲۵)

ترجمہ: یہ بصیرت افروز باتیں ہیں سب لوگوں کے لیے اور (باعث) ہدایت و رحمت

ان کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔

بصائرِ بصیرت کی جمع ہے۔ اور بصیرت باطن کی روشنی کو کہتے ہیں جسے بصرِ نگاہ

ظاہری روشنی کو کہتے ہیں تو شریعت بصائر یعنی باطن کو روشن کرنے والی سراپا ہدایت کا

سے راستہ نظر آتا ہے اور مقصود تک پہنچا دیتی ہے اور یہ رحمت ہے جو کہ مقصود ہے۔ بصر

رُزْغَاهُ ہوتی ہے جس کے ذریعہ سے راستہ نظر آ جائے طریقہ یہ ہے۔

لِيعُوا لِلَّهِ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ (النساء، ۵۹:۴)

جمہ: اطاعت کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔

ریٹ مبارک ہے کہ

يَوْمٍ مِنْ أَحَدِكُمْ حَتَّىٰ تَكُونَ هَوَاهُ تَبِعًا لِمَا جِئْتُمْ بِهِ

جمہ: تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہر خواہش اس

کے مطابق نہ ہو جائے جو میں لایا ہوں۔

نی شریعت یہ ہے کہ جو کچھ محبوب خدا دے اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے

منع ہو جاؤ۔ قرآن مجید میں ہے کہ

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (الحشر، ۵۹:۷)

جمہ: اور جو تمہیں رسول عطا کریں وہ پکڑ لو اور جس سے روکیں اس سے باز آ جاؤ۔

دوزخ اور جنت کا یاد دلانا یہ معرفت ہے اور دوزخ اور جنت کو اپنی کھلی آنکھوں

سے دیکھنا یہ مشاہدہ ہے۔

شریعت راستہ ہے اور راستے کا دیکھ بھال کرنا یہ معرفت ہے جو کہ حدیث مبارکہ

سے ظاہر ہے۔ سالک شریعت کا راستہ اختیار کرتا ہے اور اپنے نفس کو نفس کے نفع اور نقصان

کی چیزوں کا ملاحظہ کرتا ہے تو وہی معرفت ہوگا۔ جو معاملات اللہ تعالیٰ اور بندے کے

درمیان وہ منکشف ہوتے ہیں ان مکشوفات کو حقیقت کہتے ہیں اور سالک کی آخری منزل

حقیقت ہے۔ وہ کیا ہے

وَاللّٰی رَبِّکَ مُتَتِّهٰهَا (الزُّرْعٰتِ ۷۹: ۴۴)

ترجمہ: اور آپ کے رب تک اس کی انتہا ہے۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا (الشَّمْسِ ۹۱: ۱۰، ۹)

ترجمہ: یقیناً فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اسے

خاک میں ملا دیا۔

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ۝ اِلَّا مَنْ اَتٰی اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِیْمٍ

(الشُّعَرَاءِ ۲۶: ۸۸، ۸۹)

ترجمہ: جس دن نہ مال کام نہ آئے گا اور نہ بیٹے مگر وہ شخص جو لے آیا اللہ تعالیٰ کے حضور

قلب سلیم۔

اَلَا اِنَّ فِی الْجَسَدِ مُضَغَةً اِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۚ وَاِذَا

فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ۚ اِلَّا وَهِيَ الْقَلْبُ

ترجمہ: خبردار یاد رکھو جسم میں ایک گوشت کا لوٹھرا ایسا ہے کہ اگر وہ تندرست ہو تو سارا

تندرست رہتا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے یاد رکھو وہ گوشت

کا لوٹھرا اول ہے۔

اللہ جل شانہ کا حکم ہے کہ دل، دماغ اور آنکھیں ان کو کسی طرح سے صاف اور

رکھنا چاہیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتلایا ہے وہ شریعت پر قائم ہو جائے اور

لمریقت اختیار کرے۔

الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ
وَنَنْكُتُ فَاِنَّمَا يَنْكُتُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ
فَسِيئَتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا (الفتح ١٠: ٢٨)

اے جان عالم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے
بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے، پس جس نے توڑ دیا اس بیعت کو تو اس
توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا، اور جس نے ایفاء کیا اس عہد کو جو اس نے اللہ تعالیٰ
سے کیا ہے تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

بعد طریقت کے ذکر اذکار، فکر افکار، مراقبات، تصورات، تخیرات و پاس انفاس
میں نور پر کار بند رہے اور نوافل زیادہ پڑھے کیونکہ اس سے انسان خداوند عالم سے دوستی
ہوتا ہے۔ مندرجہ بالا اشغال کے ذریعہ سے روشن ہوتا ہے اور صاف ستھرا ہو جائیگا یہ
اللہ تعالیٰ کو دوست ہوگا۔

تحقیقات مفیدہ متعلقہ نبوت و ولایت

إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

(س ٦٢: ١٠)

سنو! بے شک اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔

مندرجہ بالا آیت پر غیر مذہب والے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ روز قیامت میں

پیغمبروں کو غم اور ڈر ہوگا اور اولیاء اللہ پر غم نہ ہوگا اور نہ ان کو ڈر ہوگا تو اس آیت سے ہوتا ہے کہ پیغمبروں سے اولیاء اللہ افضل ہوں گے۔

اس میں گفتگو ہے کہ نبوت افضل ہے یا ولایت افضل ہے؟ مگر اس پر اتفاقاً کہ ولی سے نبی افضل ہے کیونکہ وہ نبوت و ولایت کے جامع ہوتے ہیں جو حضرات کی افضلیت کے قائل ہیں وہ نبی کی فضیلت کے قائل ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ولایت الی الحق۔ صرف اللہ تعالیٰ کی توجہ ہے۔ اور نبوت میں توجہ الی الخلق ہے۔ یعنی مخلوق کی توجہ ہے کیونکہ خدا تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا مخلوق کی طرف توجہ کرنے سے افضل۔ ولایت افضل ہوتی ہے لیکن تحقیق یہ ہے کہ ولایت تو بے شک توجہ الی الحق ہے مگر نبوت الخلق و الحق ہے یعنی خدا اور مخلوق دونوں کی طرف توجہ ہے۔ یعنی مرتبہ جامع ہے پس کا افضل ہونا ظاہر ہے علاوہ ازیں اگر ولایت کو افضل کہا جائے تو لازم آتا ہے کہ نبی کو ملنے سے اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف تنزل ہوتا ہے کیونکہ نبی قبل از نبوت ولی ہوتا ہے۔ کے بعد نبوت ملتی ہے مگر دونوں فریق میں نزاع لفظی ہے کیونکہ جو لوگ نبوت کو افضل کہتے ہیں وہ نبوت کے معنی مطابقی (یعنی توجہ الی الحق و الخلق) پر معمول کرتے ہیں۔

دوئم یہ کہ نبی کی دو شاخیں ہوتی ہیں۔ ایک ولایت کی اور ایک نبوت کی۔ ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہوتی ہے۔ چنانچہ دیکھ لیجئے کہ نبی کی توجہ ان اَفَادِ الْخَلْقِ مِنْ حَيْثُ النَّبُوتِ (یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ولایت کی حیثیت سے) یعنی اصل مطلوب یہی توجہ الی اللہ ہے) الغرض ولی کبھی کسی نبی کے درجے کو نہیں

رنہ عبادت کبھی معاف ہو سکتی ہے بلکہ خود ولی کو زیادہ عبادت کا حکم ہے۔ البتہ مجذوب سلوب الحواس ہوتا ہے معذور ہے نہ ولی معصوم ہوتا ہے اور نہ صحابہ ہی کے مرتبہ کو پہنچ ہے۔ ولایت نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔ کیونکہ چالیس حروف ہیں لہذا اس سے ہوتا ہے کہ ولایت نبوت کا چالیسواں حصہ ہے۔

ایمان اور تقویٰ کے متعلق

نَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ
نُؤَاوِ كَانُوا يَتَّقُونَ ۝ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي
آخِرَةٍ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ ط
(س ۶۱: ۱۰ تا ۶۳)

سنو! بے شک اولیاء اللہ کونہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے، یہ وہ لوگ ہیں
مان لائے اور (عمر بھر) پرہیز گاری کرتے رہے، انہیں کے لیے بشارت ہے دنیاوی
س میں اور آخرت میں نہیں بدلتیں اللہ تعالیٰ کی باتیں، یہی بڑی کامیابی ہے۔

اس میں ولایت کا مدار دو چیزوں پر فرمایا گیا ہے۔

ایمان ۲۔ تقویٰ

جس درجہ کا ایمان اور تقویٰ حاصل ہوگا اسی مرتبہ کی ولایت حاصل ہوگی۔ جو کہ ہر
کا کو حاصل ہے۔ اس کو ولایت عامہ کہتے ہیں اور اگر اعلیٰ درجے کا ایمان اور تقویٰ ہے تو
درجے کی ولایت حاصل ہوگی۔ اس کو ولایت خاصہ کہتے ہیں اور ولی وہی شخص ہوتا ہے

جو اس ولایت خاصہ کے ساتھ ہو تو اب ولایت خاصہ کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے یعنی ایمان کامل اور تقویٰ کامل۔ ان دونوں کا تعلق دل سے ہے۔

ایمان کے متعلق

ایمان برہنہ ہے، لباس اس کا تقویٰ ہے، پاؤں اس کا فقر ہے، گھر اس کا تقویٰ اور گفتار اس کا کہنا **أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ** کا ہے۔ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے اور جو شخص یہ بات کہے ذات پر ستم کرنے والا ہے اور غلط بیانی کرتا ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلمہ شریف، ارکان ایمان کا ہے زیادتی اور نقصان اسی میں ہے ایمان میں کمی بیشی ہرگز ممکن نہیں ہے۔ ایمان ایک نور ہے جو قلب میں ہوتا ہے۔ جب اعمال صالحہ کرتا ہے تو سفیدی کے دل میں زیادہ ہوتی جاتی ہے۔ ایسا ہونے پر حلاوت ایمان حاصل ہوتی ہے اور بہت دوستوں کا ہے۔ اگر مومنوں کا دل چیرا جائے تو اس میں سوائے سفیدی کے مطلق سیاہی ہوگی۔

نفاق کے متعلق

إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرْآءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا (النساء ۴: ۱۴۲)

ترجمہ: لے شک منافق (اپنے گمان میں) دھوکہ دے رہے ہیں اللہ کو اور اللہ تعالیٰ

والا ہے انہیں (اس دھوکہ بازی کی) اور جب کھڑے ہوتے ہیں نماز کی طرف تو
 ے ہوتے ہیں، کابل بن کر (وہ بھی عبادت کی نیت سے نہیں بلکہ) لوگوں کو دکھانے
 لیے، اور نہیں ذکر کرتے اللہ تعالیٰ کا مگر تھوڑی دیر۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص راہ حق میں ہوں اور گمراہوں سے بھی تعلق رکھتے
 یہ بھی انفاق ہے۔

نفیق ایک تاریکی ہے جب مومن کے دل میں آتی ہے تو سیاہی پیدا کرتی ہے اور
 وہ بدی کرتا ہے تو وہ سیاہی بڑھتی ہے۔ جب بدی پر استقامت کرتا ہے تو تمام دل سیاہ
 تا ہے اور جب سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو رحمت باری تعالیٰ سے محروم ہو جاتا ہے تو پھر
 و منافق کہا جاتا ہے۔ اگر اس کا دل چیرا جائے تو اس میں سوائے سیاہی کے سفیدی کا
 نشان نہ ہوگا تو اس وقت اللہ تعالیٰ آسمان سے آواز کرتا ہے کہ فلاں شخص میرا دشمن ہے
 شتے وہی آواز لے کر زمین پر تمام مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں اور ہر شخص کے
 سے یہی آواز آتی ہے کہ فلاں شخص خراب ہے۔

اور جس کے دل میں سفیدہ زیادہ پیدا ہو جاتا ہے اور تمام دل سفید ہو جاتا ہے تو
 تعالیٰ آسمان سے آواز کرتا ہے کہ فلاں شخص میرا دوست ہے تو وہی آواز فرشتے لے کر
 مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں کہ فلاں شخص اللہ تعالیٰ کا دوست ہے تو ہر شخص کے
 سے یہ آواز نکلتی ہے کہ فلاح شخص نیک ہے اور بڑا بزرگ ہے اور قسما قسم کے صفت

کرتے ہیں۔

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ بِإِثْمَانِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (البقرہ ۲: ۲۶۱)

ترجمہ: مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں، اپنے مالوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایسے جیسے ایک دانہ جو اگاتا ہے سات بائیس (اور) ہر بال میں سو دانہ ہو اور اللہ تعالیٰ (اسے بھی) بڑھا دیتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ وسیع بخشش والا جاننے والا ہے۔

سخاوت کے متعلق

۱۔ جس نے جو بھی حاصل کیا وہ سخاوت سے حاصل کیا۔

۲۔ سخاوت کرنا نعمتوں کی کنجی ہے۔

۳۔ توحید کے چند مقامات میں ان میں سے ایک کثرتِ سخاوت کرنا ہے۔

۴۔ خدا کی معرفت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو متواضع ہوں اور سخی ہوں۔

۵۔ آتشِ دوزخ سے بچنے کا بہترین عمل یہ ہے کہ بھوکوں کو کھانا کھلائے اور پیاسے

پانی پلائے، حاجت مندوں کی حاجت روائی کرے اور دردمندوں کی دستگیری کرے۔

یہ ارشادات حضور خواجه معین الدین چشتیؒ کے ہیں۔

توجہ کے متعلق

ش مبارک کہ ہے کہ

مَا رَأَى رَسُولُ اللَّهِ مَا قَدَّ غَشِيَنِي فَضْرَبَ فِي صَدْرِي فَمَا
تُ عَرَقُ خَوْفًا كَانِي أَنْظُرُ إِلَى اللَّهِ

ترجمہ: جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے میری یہ حالت دیکھی جو مجھ پر غالب ہو
گئی تھی آپ نے میرے سینے میں ہاتھ مارا میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور خوف سے میری یہ
ت ہوئی کہ گویا اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں۔

توجہ کے دو درجے ہیں۔

یہ درجہ تو غیر اختیاری ہے وہ یہ کہ دل چاہتا ہے کہ فلاں شخص میں ذوق و شوق اور
ت حق و خوف پیدا ہو جائے اس کے واسطے دعا کرے اور جب پیر پر محویت طاری ہو
ئے تو اس کے بے اختیاری سے منہ سے دعا نکل کر توجہ دے جاتی ہے۔

دوئم درجہ وہ یہ ہے کہ شیخ اپنا قلب سب خطرات سے خالی کر کے خالص توجہ کرتا
ہے اور اس میں تصور بقدر تصرف ہوتا ہے یہ گویا جائز ہے اور اس میں فعل قوت مراقبہ ہوتی
ہے۔ جو انسان کے اندر ودیعت کی گئی ہے جیسا کہ زمین میں بھی یہ قوت بہت ہے اور نظر
تے میں بھی اس کا اثر ہوتا ہے۔

الضُّرُورِيُّ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِ الضُّرُورَةِ

ترجمہ: ضروری چیز بقدر ضرورت لی جاتی ہے۔

جب مرید میں کوئی ذکر اثر نہ کرے تو پیر کو چاہیے کہ مرید کو توجہ دے اور توجہ لے اور بقدر ضرورت توجہ دینا ضروری ہے۔ مرید صاحب قدم ہو جائے گا قبلہ کے مرید عقیدہ تھا کہ جب قبلہ پر وجد طاری ہو جائے تو ہمارے طرف ہو کر توجہ دے اور جو کچھ سے نکلتا تھا ہے وہ منظور ہوتا ہے۔ زیادہ تر ان کا عقیدہ تھا کہ یا تو درگزر کرے یا بدعا تمام مریدین کا اتفاق تھا جو ایسا ہوتا تھا وہ منظور ہو جاتا تھا درگزر کرنا اور بدعا کرنا یہ تمنا سے تبدیل ہو جاتا ہے۔

مرید کو توجہ دینے کا طریقہ

وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّيٰٓ أَن يَهْدِيَنِي سَبِيلَ السَّبِيلِ (القصص ۲۸:۲۲)

ترجمہ: اور جب آپ روانہ ہوئے مدین کی طرف (تو دل میں) کہنے لگے، امید ہے کہ رب میری راہنمائی کرے گا سیدھے راستے کی طرف۔

رات کے وقت پیر صاحب کو چاہیے کہ تمام خیالات پر اگندہ سے خالی ہو کر مرید کے بالمن کی طرف برابر کر دیں اور خیال رکھیں کہ میری کیفیت اور جذب قلبی میں اثر کر رہی ہے حسب استعداد مرید پر اثر ہوگا اور لطیفہ قلب کے جاری کرنے کے لیے لطیفہ پر توجہ دیں۔ جس سے اس کو غائبانہ فائدہ روحانی پہنچتا رہے۔ پیر کے لیے یہ ضروری ہے کہ اسی طرح سے کرتا رہے اگر کوئی پیر صاحب اس طریقہ سے واقف نہ ہو تو پیر صاحب پیر یا مرشد کہلانے کا مستحق نہیں ہے مگر یاد رکھیں کہ یہ عمل تابعدار اور فرما دیا اور عاشق مرید کے لیے ہے۔

صفائی کے متعلق

دُافْلِحُ مَنْ زَكَّاهَا ۝ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا (الشمس ۹۱: ۹۰، ۹۱)

جمہ: یقیناً فلاح پا گیا جس نے (اپنے) نفس کو پاک کر لیا، اور یقیناً ناکام ہوا جس نے اس کو خاک میں ملا دیا۔

خلوت ضبط ہے اہل صفوف کے واسطے اور عزلت و صلت کی نشانی ہے۔ اس کو سمجھ لو
 در حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خاموشی معرفت الہی پیدا کرتی ہے۔ خلوت
 سے معرفت دنیا حاصل ہوتی ہے اور بھوک سے معرفت شیطان اور جاگنے سے معرفت نفس
 پیدا ہوتی ہے۔

سلف صالحین نے اس بات پر اجماع کیا ہے کہ فیح ربانی اور کشف صمدانی اس شخص
 کو حاصل ہوتی ہے کہ جس کے معدے میں ذرہ بھر بھی کھانا نہ ہو اور یہی جسمانی پاکی ہے۔
 نفس صالحین کا قول ہے کہ صفائی کے لیے دو ہفتے ہیں مگر زیادہ صالحین کا قول ہے کہ چالیس
 دن ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰؑ کو کوہ طور پر چالیس دن رات بیٹھنے کا حکم دیا تھا۔ تاکہ
 ہمدہ غذا کی کثافتوں سے پاک ہو جائے اور عقل صاف ہو کر روح اور قلب قوی ہو جائیں
 اور نفس پاک ہو جائے پس یہی ارواح کی پاکی ہے اور بزرگان سلف نے ساٹھ روز تک اس
 کی انتہا رکھی ہے۔

اس میں عجائب ملکوت و لطائف جبروت اور اسرار ملکوت اس پر منکشف ہو جاتے
 ہیں۔ عقلوں کی پاکیزگی ستر دن میں ہوتی ہے اور انتظار کرنے والوں کے لیے یہی مدت

کافی ہے اور اسرارِ یہاں سے ظاہر ہو کر ان پر سے پردہ اٹھ جاتا ہے اور یہی وہ شخص ہے جو کے ساتھ مر کر پھر بقاء کے ساتھ زندہ ہوتا ہے یہی انسانیت میں صمدانیت کا آخری مرتبہ۔ شہوتِ طبعی کے لیے ایک سال بھوک رہنا ضروری ہے۔

اکمل انسان کی تعریف

انسان کے واسطے چار قائدے ہیں۔

- ۱۔ توحید
- ۲۔ فقر
- ۳۔ ارادہ
- ۴۔ ادراک

جس نے ان چاروں پر عمل کیا اور پورہ کیا تو کمال انسانی کو پہنچ گیا اور اخلاقی روحانی اور خلقِ رحمانی اس کو حاصل ہوا جس سے وہ پورہ تصرف کر سکتا ہے۔

مناسبتِ پیر اور مرید کے متعلق

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
الْأَرْوَاحُ جُنُودٌ مُجَنَّدَةٌ مَا تَعَارَفَ مِنْهَا اسْتَأْلَفَ وَمَا تَنَافَرَ مِنْهَا
اِخْتَلَفَ.

ترجمہ: حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ روحیں لشکر کے لشکر جمع تھیں ان میں سے جو آپس میں متعارف ہوئیں ان میں سے محبت اور جو ناواقف رہیں ان میں اختلاف ہے۔

قبضِ باطنی کے لیے پیر و مرید کی باہمی مناسبتِ فطری ہے۔ شرط یہ ہے کہ پیر و مرید

۱۰ الفت پر موقوف ہے اور جو مناسبت فطری کی حقیقت ہے اور یہی مناسبت ہے جس کے ہونے پر مشائخ اپنے طالب کو اپنے پاس سے یا بعض دفعہ دوسرے شیخ کے پاس سے جس سے نسبت مظنون ہو (گمان یا شک کیا ہوا) یا مکشوف ہو جیسے ہیں کیونکہ اس طریق میں مصالحت کے ساتھ مناسبت ہونا بڑی ضروری چیز ہے۔ بدون مناسبت کے طالب کو نفع نہیں ہو سکتا ہے۔ اور مناسبت شیخ جو افادہ اور استقامت اور استفادہ کا مدرسہ ہے کے معنی یہ ہیں کہ شیخ سے یہ کہ اس قدر محبت ہو جائے کہ شیخ کے کسی قول و فعل سے مرید کے دل میں طبعی انکار نہ پیدا ہو۔ یعنی شیخ کی سب باتیں مرید کو پسند ہوں اور مرید کی سب باتیں شیخ کو پسند ہوں۔ یہی مناسبت بیعت کی شرط ہے۔

پہلے مناسبت پیدا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس کی سخت ضرورت ہے اور جب تک یہ نہ ہو مجاہدت، ریاضت، مراقبات، مکاشفات سب بیکار ہیں۔ کوئی نفع نہ ہوگا اگر طبعی مناسبت نہ ہو تو عقلی پیدا کرنی چاہیے۔ اس پر نفع موقوف ہے۔ اس کے لیے جب تک یہ مناسبت نہ ہو بیعت نہ کرنی چاہیے جب پوری طرح راہ پر پڑ جائے اور خوب محبت اور مناسبت پیدا ہو جائے تو پھر اس وقت پیر سے بیعت زیادہ نافع ہے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

بابا مبارک کہا کرتے تھے کہ پیر اور مرید کا خمیر ایک ہوتا ہے۔

عمل حکم:

قبلہ بابا مبارک نے خود ایک مرید کے ساتھ کیا ہے۔ قبلہ بابا مبارک نے ایک

مرید باسی محمد ادریس کی پرورش کی اور پھر اس کو بیعت کر دیا گیا۔ مگر یہ مرید صاحب قدم بن۔ کالہذا محمد ادریس کو اپنے پیر بھائی جہانگیری بابا صاحب کے پاس بھیجا۔ جہانگیری نے محمد ادریس کے ساتھ ہر چند کوشش کی مگر صاحب راہ اور صاحب قدم نہ بن سکا۔ جہانگیری بابا صاحب نے واپس کر دیا اور قبلہ کو کہا کہ یہ شخص صاحب قدم نہیں ہوتا ہے۔ نے دوبارہ محمد ادریس کو ہاتھ دیکر بیعت کروایا اور کہا کہ اب تو قبلہ کے پاس ہے جو قبلہ کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔

مرید کے لیے لازمی چیزیں

۱۔ مرید پر واجب ہے کہ پیر کی صحبت اختیار کرے اور جان و مال اور اولاد سے زبردستی پیر کے ساتھ محبت رکھے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

بیچینہ منگہ سرا خو چہ دیو پیئے مقدور محبت اولکم۔

ترجمہ: ہمارے ساتھ ایک پیسے کی مقدور کسی نے محبت نہیں کی مگر پھر بھی میں روز قیامت تک نہیں چھوڑوں گا۔

۲۔ معاملہ اذکار و اشغال و مراقبات اور تصورات وغیرہ میں صدق دل سے اور کئی اعتقاد سے پیروی کرو۔

۳۔ اپنے پیر سے کوئی بات نہ چھپائے۔

۴۔ اپنے نفس کا کلی اختیار اپنے پیر کو دیدے۔

پیر کے کسی حال پر معترض نہ ہو۔

پیر کی طرف ظاہر اباطناً متوجہ رہے۔

فقر سکنت اختیار کرے۔

پیر کی طرف پیٹھ نہ پھیرے۔

پیر کی خدمت صدق دل سے خالصاً کرے۔

پیر کو اپنی تمام مملوکہ مقبوضہ چیزوں کا مالک سمجھے۔

پیر کے سامنے ایسا رہے جیسا کہ غسال کے سامنے مردہ ہوتا ہے۔

پیر کے آگے چلنے سے احتراز کرے۔

پیر کے قدم بہ قدم چلے۔

پیر کا حکم مانے اور اس میں چوں چراں نہ کرے۔

پیر کے افعال و اقوال کو ہر وقت ملاحظہ کرتا رہے اور اس پر بے دھڑک چلتا رہے

ریا در ہے کہ منافقانہ طور سے ملاحظہ نہ کرے۔

پیر کا راز افشاء نہ کرے۔

پیر کی کوئی بات فضول سمجھ کر نہ چھوڑے۔

پیر کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔

پیر کے پیچھے کوئی اسباق یا ورد و وظائف نہ پڑھے۔

اپنے اختیار سے بلا اطلاع پیر کے کچھ نہ کرے۔

۲۱۔ پیر کا تکیہ استعمال نہ کرے۔

۲۲۔ پیر کی مسند پر نہ سوائے۔

۲۳۔ پیر کا کوئی کپڑا بغیر اجازت نہ پہنے۔

۲۴۔ پیر کے پاس بلا اجازت نہ جائے۔

۲۵۔ پیر کی مجلس میں ضرورت سے زیادہ کوئی کام نہ کرے۔

۲۶۔ پیر کی موجودگی میں سائل کے سوال کا جواب دینا خلاف ادب طریقت ہے۔

۲۷۔ پیر کی اجازت سے سائل کو جواب دینا اچھا ہے۔

۲۸۔ پیر کے آگے یا پیچھے خانقاہ میں جھگڑا اور تنازعہ نہ کرے کیونکہ قبلہ ہر وقت یہ آیا

پا ہا کرتے تھے۔

وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ (البقرہ ۲: ۱۹۷)

ترجمہ: اور نہ نافرمانی کرو اور نہ جھگڑا۔

۲۹۔ مرید کو پیر پر اس قدر عقیدہ رکھنا چاہیے کہ گویا مجھ کو سوائے میرے پیر کے اور کسی

خدا تک نہیں پہنچا سکتا ہے۔ اگرچہ اور پیر بھی ہیں اور وہ قرب الہی کے نزدیک ہیں مگر

سے فائدہ نصیب نہ ہوگا۔ بجز اپنے پیر کی صحبت کے اور یہ عقیدہ اور اعتقاد رکھے کہ میرا

دنیا بھر کے پیروں سے کامل ہے۔ قبلہ بابا مبارک فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے بیجوئے

طریقہ کیا تو اس کو تمام دنیا پر بڑا سمجھے۔

۳۰۔ دشمنان اور حاسدان کی بات پر کان نہ رکھے۔ پیر کو معصوم نہ سمجھے بلکہ خطا سے

نے۔ پیر کے سلسلے میں ہنسی اور مزاق نہ کرے۔ پیر کے سامنے دوزانو بیٹھے۔ پیر کی لکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو نہ کرے۔ پیر اگر حیات ہو تو اس بلند رتبہ کے لیے بجناب بریادعا کرتا رہے اور اگر وصال ہو گیا ہے تو گاہے بگاہے بذریعہ فاتحہ پیر کی روح کو خوش رتا رہے۔ پیر کی بے جاناراضگی کا غم نہ کھائے بلکہ اس کو قرین مصلحت سمجھے۔ اس میں راز گاہے۔ پیر کی کس بات میں دخل نہ دے۔ پیر کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرے بلکہ نرمی سے اب دیا کرے۔

جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے لیے حکم آیا کہ رسول اللہ کو اپنے بھائی کی طرح نہ پکارو اور یہ بھی نہ کہو کہ **رَاعِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ** بلکہ ایسا کہو کہ **اُنْظُرْنَا يَا سُوْلَ اللّٰهِ**۔ چونکہ پیر نائب رسول ہے تو اسی طرح ان کو بھی نرمی سے جواب دیا کرو اور کسی سے بلاؤ۔ پیر کو نائب رسول تصور کرے اور اس کے حکم کے موافق اتباع و اطاعت و ایاضت شافہ و مجاہدات کام بجالا کر دل کو اتنا صقیل کرے کہ آئینہ بن جائے۔ تاکہ آئینہ میں شیخ کو دیکھتا رہے تو خود بخود عاشق پیر بن جاتا ہے اور جہاں جائے جاسکتا ہے۔

پیر کی اطاعت اور فرمانبرداری کو اپنا فرض سمجھے۔ جو مرید جمال مرشد پر عاشق نہیں بنا وہ شیخ کی اطاعت اور نصرت پوری نہیں کرتا تو فیض یا ب ابدی نہیں ہوتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں مرید اس کو کہتے ہیں جو کسی بزرگ سے استفادہ کرے اور اس کی ہر حرکت و کمالات کا پیروی کرے یعنی پیر کے طریق پر چلے وہ پیر کا مرید ہے اور جو مرید طریقہ پیر کے کر کے اپنی ارادات اور مرادات پر چلے وہ اپنی مرادات کا مرید ہے۔ یعنی مردود ہے۔

ارادات میں صدق اور اخلاص کا شرط ہے۔ پیر صاحب مرید کو جس طرح ہدایت کرے اور جس راہ پر چلائے اس راہ پر بے دریغ چلے اور کچھ چوں چراں نہ کرے۔ صادق مرید وہ ہے جو کہ ارادے کی آگ میں جل گیا ہو اور اس کی تمام مرادیں بٹ گئی ہوں۔ تمام چیزوں کو طرف توجہ اٹھا کر جمال پیر کو قبلہ بنا دیا ہو۔ دل کے آئینہ بصیرت سے پیر میں اپنی ارادے کا جمال دیکھتا ہو۔ پیر کی بندگی کو آزادی دیدیا ہو اور اپنا سر پیر کے آستانہ پر رکھ دیا ہو۔ تمام باتوں کو چھوڑ کر پیر کے حکم کو مضبوطی سے لے کر اپنی جان کو ہیچ سمجھ لیا ہو۔ قبول شدہ مرید کی علامت یہ ہے کہ کسی طرح غیروں کے ساتھ صحبت نہ کرے اور جب کبھی بیگانوں کی صحبت میں ہو جاوے تو اسی طرح بیٹھے جیسے منافق مسجد میں اور بچہ مکتب میں اور قیدی جیل میں ہوتا ہے۔

مثال قبلہ بابا مبارک:

ایک دفعہ قبلہ بابا مبارک ضلع پشاور کے دورہ پر تشریف لائے تھے اور قیام ان دنوں میں شیخ جنید کے دربار میں تھا۔ چونکہ زمانہ پہلے پہلے کا تھا اس لیے پشاور شہر میں قبلہ کے آنے کا بہت شور اور شہرت ہو گیا۔ لوگ جوق در جوق قبلہ کو سلام کرنے کے آتے تھے اور ایک دو سپاہی پولیس کے بھی سلام کرنے کے لیے آئے۔ دونوں سپاہی میرے ماتحت تھے ایک کا نام محمد اللہ تھا اور دوسرے کا نام آدم خان تھا۔

دونوں آ کر قبلہ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ آدم خان نے قبلہ کے پیچھے درود پڑھا اور محمد اللہ نے کسی سے سیکھا ہوا آیت پڑھا۔ قبلہ نے پیچھے کی طرف دیکھا تو دو لڑکے بیٹھے

ئے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ قبلہ جلال میں آکر آدم خان کو دور پھینکا اور محمد اللہ اسی جگہ
 لر بے ہوش ہو گیا۔ جب دونوں کو ہوش آیا تو قبلہ نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ محمد اللہ
 کا وقت طریقہ ہو اور نوکری سے استعفا دیکر دربار میں رہو۔ اس کا اصل نام عبدالرشید تھا
 ی نام رکھا تھا۔ چونکہ آدم کو بہت زاریاں تھیں تو اس وقت بھاگ گیا تھا اور پھر قبلہ کے
 یک نہیں آیا۔

یہ قصہ آدم اور محمد اللہ عرف عبدالرشید اور سید جمال بادشاہ کو معلوم ہے۔ میں نے
 رہ ان تینوں سے تصدیق کی ہے۔ دربار میں تمام مریدین محمد اللہ شیخ صاحب سے
 تے تھے۔ میں دکن حیدرآباد گیا ہوا تھا اور دربار میں قیام تھا۔ جب قبلہ کہیں باہر جاتے
 مجھے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دن مجھے اور عبدالرشید بادشاہ اور سید جمال بادشاہ
 نب کو ہمراہ لیکر بسواری موٹر جنگل میں ایک افسر صاحب کی دعوت کے لیے تشریف لے
 ۔ جب ہم جنگل کے افسر صاحب کے مکان پر اترے تو قبلہ نے سید جمال بادشاہ کو حکم
 تم اس مکان میں رہو اور ہم جنگل کی طرف جاتے ہیں۔ قبلہ آگے آگے جا رہے تھے اور
 وں قبلہ کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے۔ ایک جگہ قبلہ کے پیچھے میں نے سبق پڑھا، معلوم
 کہ قبلہ جلال میں ہے کیونکہ میں نہ واقف تھا۔ قبلہ کو جلن ہوئی تو پیچھے دیکھا اور کہا کہ یہ
 پڑھتا ہے؟ قبلہ نے غصے سے دیکھا اور عبدالودود بادشاہ صاحب گر پڑے۔ قبلہ تو چلا
 اور میں عبدالودود بادشاہ صاحب کے پاس ٹھہر گیا۔ جب ہوش آیا تو میں نے اس کو کہا
 نے قبلہ کے پیچھے سبق کیوں پڑھا؟ اس نے کہا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے۔ میں نے

اس کو کہا کہ اچھا اب جاؤ اور قبلہ کو کہو کہ آئندہ نہیں پڑھوں گا۔ عبدالودود بادشاہ صاحب سے ایسا کیا تو قبلہ مسکرا کر کہنے لگے کہ آئندہ ایسا نہ کرو اور اپنا راز محفوظ رکھو۔

اعصاب کے متعلق

اعصاب: یہ ایک رگ جو دماغ سے شروع ہوتا ہے اور پیچھے کی طرف ریڑھ بڑی میں سے نیچے تک چلا جاتا ہے اور اس اعصاب کی دو شاخیں ہیں ایک کا نام حرکت اور دوسرے کا نام حس ہے۔ اور یہ رگ تمام رگوں اور پٹھوں پر کمان کرتا ہے۔ جس وقت صاحب تصور مراقبہ کے وقت خیال درست ہو جاوے تو یہ اعصاب اسی وقت پورہ کما ظاہری میں حاصل کر لیتا ہے اور کمان شروع کرنے کے وقت ایک آواز شین کی نکلتی ہے دماغ میں شور ہوتا ہے۔ صاحب مراقبہ ایسا سمجھتا ہے اور یہ آواز ایسا آتا ہے جیسا کہ او جگہ سے پانی نیچے پر یکساں گر رہا ہے۔ تو اس وقت یہ خیال کرنا چاہیے کہ میرے مرشد نے سینے میں سے نور محمد میرے سینے پر گر رہا ہے۔

ول پاور یعنی ارادے کی قوت کے متعلق

۱۔ انگریزی زبان میں اسے ہیناٹزم کہتے ہیں۔

۲۔ ہندی زبان میں اسے مسمریزم کہتے ہیں۔

۳۔ اردو اور عربی زبان میں اس کو تصور کہتے ہیں۔

۲، ۱ نمبر تابع دین سماوی نہیں ہے۔ ۳ نمبر تابع دین سادی ہے اس کو کرامت کہتے

ہیں۔

مل:

سورج کے طلوع اور غروب کے وقت ایسی جگہ پر بیٹھ جاؤ کہ جہاں بہتا ہو پانی ہو۔
 بنزد درخت بھی ہوں۔ پہلے سورج کو ایک نگاہ سے دیکھتے رہو اور آنکھیں پلک نہ مارنے
 کے یا نہ جھپکائے اور چند سیکنڈ کے بعد سورج سے یک دم بنزد درخت پر نظر ڈالے اور دیکھتے
 ما اور پھر یک دم پانی کی طرف دیکھے۔ اسی طرح سے پانچ یا چھ چکر لگا کر عمل کرتا رہے۔
 کے بعد آنکھیں بند کر کے منہ پر کئی بار پانی ڈالنے اسی طرح کرتا رہے۔ یہ عمل ستر دن کا
 ۔ اس سے نظر ٹک جائے گا اور آنکھوں میں قوت ارادی پیدا ہو جاوے گا اور پھر جس شخص کو
 وگے تو وہی شخص تمہاری طرف مائل ہو جائے گا اور اگر بری نگاہ سے دیکھو گے تو اسے
 ن مل جائے گا۔

تنویمی اور پیش بنی کے متعلق

تٰی اِذَا تَوَاعَلٰی وَاِدِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا
 مَكِنَّتَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
 بِسَمِّ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا (النمل ۲۷: ۱۸، ۱۹)

یہاں تک کہ جب وہ گزرے چیونٹیوں کی وادی سے تو ایک چیونٹی کہنے لگی اے
 کیو! گھس جاؤ اپنی بلوں میں کہیں کچل کر نہ رکھ دیں تمہیں سلیمان اور ان کے لشکر اور
 معلوم ہی نہ ہو (کہ تم پر کیا گزر گئی) تو سلیمان ہنستے ہوئے مسکرا دیے اس کی بات پر۔

اس کی بات سے یوں سمجھ لیجئے کہ ہمارے دماغ کا ایک بڑا پھانک اور دوا اس کی

کھڑکیاں ہیں۔ بڑا پھانک ہمیشہ حال کی طرف کھلا رہتا ہے اور اس سے دینا کا کاروبار چلاتا ہے۔ ایک کھڑکی کا رخ ماضی کی طرف ہے اور دوسری کھڑکی کا رخ مستقبل کی طرف ہے۔ ہم زیادہ تر پھانک کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ کیونکہ اس پھانک کے ذریعہ ہر وقت واقعات کی آمد و رفت جاری رہتی ہے۔ اس بڑے پھانک کا نام خواص خمسہ ہے۔ یعنی آواز، ناک، کان وغیرہ سے ہم پیش نظر چیزیں دیکھتے ہیں اور گرد و پیش کی آوازیں سنتے ہیں۔ قدر مصروف و منہک رہتے ہیں کہ اس منظر کی چیزوں اور آوازوں کی طرف نہ آنکھ متوجہ ہو رہے اور نہ کان ہاں البتہ اگر اس بڑے پھانک کو بند کر دیا جائے تو ممکن ہے کہ یا ماضی کی طرف کی کھڑکی کھل جائے یا مستقبل کا دریچہ کھل جائے۔ انسان تو خیر انسان ہے بلکہ اشرف المخلوقات ہے۔ پیش بینی کی صلاحیت پرندوں اور جانوروں میں بھی موجود ہے۔ سائنس والے آندھی اور بارش کی پیش گوئیاں چوبیس گھنٹے پہلے کرتے ہیں۔ جانوروں میں ایک ہفتہ پہلے آندھی اور بارش کا علم ہو جاتا ہے کہ زبردست بارش آنے والی ہے تو چیونٹیاں اپنے سوراخوں میں جلدی جلدی سے خوراک جمع کرتی ہیں۔

تنویمی عمل:

زندگی کے ہر گوشے میں تنویمی اثر کو فرما دیکھ سکتے ہیں۔ کیا دنیا میں کوئی شخص ہے جو اثر قبول کرنے اور اثر انداز ہونے کی صلاحیت سے محروم ہو۔ زندگی کی سب سے بڑی قوت اثر اندازی کی قوت ہے۔ ہر آدمی دوسرے آدمی سے متاثر بھی ہوتا ہے۔ اثر انداز بھی ہوتا ہے۔ نفسیات کی اصطلاح میں اثر اندازی یا اثر پذیری کی صلاحیت ہے۔

مابطہ استعمال کو تنویم کافن یا پناٹیزم کہتے ہیں۔

خود تنویمی عمل کا طریقہ یہ ہے کہ مشق تنفس نو کے لیے تین پانچ یا سات چکر کرنے بعد بستر پر نہایت آرام سے لیٹ جائیں اور یہ دیکھ لیجئے کہ پاؤں کے انگوٹھوں سے لے سر تک جسم کا کوئی حصہ بے آرامی کی حالت میں تو نہیں ہے۔ پھر یہ بات عرض کروں کہ م جتنا پرسکون ہوگا ذہن اتنی ہی آزادی کے ساتھ کسی ایک طرف اپنی ساری قوتیں لگا گا۔

بعض اوقات تو بستر کی ایک معمولی سی شکن تک دماغی خلش، ذہنی الجھن، بلکہ بے بی کا سبب بن جاتی ہے۔ زمین یا چارپائی پر لیٹ کر پہلے جسم کو پوری طرح پرسکون کیے اس کے بعد آنکھوں کی پتلیاں ماتھے کی طرف چڑھا کر دونوں آنکھوں کی نظر سے بے چھت یاد یوار کے کسی حصے پر گاڑ دیجئے اور نظروں کے ساتھ دماغ کی پوری قوت بھی نقطہ پر لگا دیجئے۔ پلک جھپکانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد موں میں پانی بھرنے لگے گا۔ جب یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو آنکھیں بند کر کے س کو صحیح قدرتی پوزیشن پر لے آئیے اس کے بعد حسب ذیل فقرے دل ہی دل میں نے شروع کریں۔ فقرے یہ ہیں۔

مجھے تنویمی نیند آرہی ہے۔

گہری نیند آرہی ہے۔

میٹھی نیند آرہی ہے۔

۴۔ لذیذ نیند آرہی ہے۔

۵۔ خوبصورت نیند آرہی ہے۔

تنویمی نیند میرے پاؤں کے انگوٹھوں سے شروع ہو کر آہستہ آہستہ دو چار دفعہ

رگ سے گزر کر دماغ تک پہنچ رہی ہے۔ میں تنویمی نیند میں ڈوبتا جا رہا ہوں۔ میرا

بوجھل ہو رہا ہے۔ میرے پاؤں اور ٹانگیں شل ہو رہی ہیں۔ میرا جسم بے حس اور

حرکت ہو رہا ہے۔ میں نہ اپنے پاؤں کو ہلا سکتا ہوں اور نہ پاؤں اور نہ بازوؤں کو حرکت

سکتا ہوں۔ میرا بدن اکڑ رہا۔ جو فقرے آپ اپنے دل میں دہرا رہے ہیں اس فقرے کو

اپنے جسم میں محسوس کریں کہ واقعی یہ ہو رہا ہے۔ مگر اپنا حوش و ہواس درست تسلیم کرو کہ

بے ہوش نہیں ہوں بلکہ نیند طاری ہو رہی ہے دل درست کام کر رہا ہے۔ گرد و پیش

حالات سے باخبر رہوں گا میرا ذہن پوری طرح دماغ بالکل ہی چوکنا ہے۔

دس منٹ یا پندرہ منٹ جتنا وقت مناسب سمجھیں تنویمی عمل کے زیر اثر رہوں

اس کے بعد ایک سے پانچ تک گنتی کہوں گا اور تنویمی کیفیت ختم ہو جائے گی۔ جب

پانچ کا ہندسہ پوری طرح زبان سے ادا کروں گا تو میں ہوش میں آ جاؤں گا اور تر

ہشاش ہشاش چست چالاک تنویمی نیند سے جاگ جاؤں گا۔ اب آپ پر ہلکی جیسی

کیفیت طاری ہوگی اور ہوش و حواس پوری طرح قائم ہیں اور جسم بے حس و بے

ہے۔ لیجئے اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اب اپنے آپ کو نفسیاتی علاج کی ترغیبات دیں۔

ذہنی مرض کے لیے جداگانہ ترغیب ہے یا تلقین ہوتی ہے۔

مثال کے طور پر دو مردوں کے سامنے جا کر آپ کا دل ڈوبنے لگتا ہے اور پاؤں
 سا جاتے ہیں یا زبان سے بے ربط فقرے ادا ہونے لگتے ہیں۔ گفتگو پر قابو نہیں رہتا
 ۔ ظاہری ہے یہ احساس کمتری نامعلوم خوف اور ارادے کی کمزوری کی علامت ہے۔
 علامتیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ آپ کی شخصیت کی نشوونما نہیں ہوئی۔ آپ
 فس کی اندرونی تہہ میں کوئی بیجان برپا ہے۔ شعور اور الاشعور میں ٹکراؤ پیدا ہو گیا ہے۔
 ن میں آپ پر سخت پابندیاں عائد تھیں بڑوں کے سامنے زبان کھولنے کی اجازت نہیں
 ۔ اب آپ کو اس نفسیاتی اور ذہنی کیفیت کے پیش نظر اپنے آپ کو خود اعتمادی و خودداری
 ترغیبات دینی ہیں۔

دُ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَ كُفْرِكَ
 صُرُكَ الْيَوْمِ حَدِيدًا (ق ۵۰:۲۲)

ترجمہ: تو (عمر بھر) غافل رہا اس دن سے پس ہم نے اٹھا دیا ہے تیری آنکھوں سے تیرے
 کفر کی تیرے بینائی آج بڑی تیز ہے۔

یعنی تجھ کو غیب کی حالت معلوم ہوتی ہے اس کو کشف کہا جاتا ہے۔

کشف القلوب، کشف القبور اور کشف الارواح کے متعلق

کشف القبور: جس قبر پر جاتا ہے اس کا حالات روح بتلاتا ہے۔

کشف القلوب: جس شخص کو دیکھتا ہے اس شخص کا حالات روح بتلاتا ہے۔

کشف الارواح: جس وقت اپنے بدن سے روح کو جدا کر کے لامکاں تک بھیجتا ہے اور

تمام روحوں کے ساتھ ملاقات کر کے ان کے ساتھ گفتگو کر لیتا ہے یہ سب سے آخری کلمہ کا مقام ہے۔

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ رَأَيْتُ عَلَى يَمِينِ رَسُولِ اللَّهِ وَعَدَّ شِمَالِهِ يَوْمَ أَحَدٍ رَجُلَيْنِ عَلَيْهِمَا ثِيَابٌ بَيْضٌ يُقَاتِلَانِ أَشَدَّ الْقِتْلِ مَا رَأَيْتُهُمَا قَبْلُ وَبَعْدُ يَعْنِي جِبْرَائِيلَ وَمِيكَائِيلَ

ترجمہ: حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ جنگ احد میں میں نے رسول اللہ صلی

علیہ والہ وسلم کے دائیں بائیں سفید کپڑوں میں ملبوس دو شخص دیکھے جو بڑی جوانمردی

رہے تھے۔ وہ جبرائیل اور میکائیل تھے۔ میں نے ان کو اس کے بعد یا پہلے کبھی نہیں دیکھا

عالم غیب کا منکشف ہونا یہ ایک حال رفیع ہے جبکہ اتباع شرع کے ساتھ ہو

کی دلالت سے ظاہر ہے کہ حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل سعد کو نظر آ جانا صرف

مذکورہ ہے اور ظاہر ہے کہ سعد کو کشف کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ لڑنے والے فریقے

تھے۔ بزرگوں کو جو کشف ہوتا ہے یہ ان کے اختیار میں نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کے اختیار

باہر ہے اور یہ امر انہی ہے کہ جب حجابات دور ہو جائیں تو غیب کی حالات ہو جاتا ہے اور

پھر پردہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ کشف بزرگوں کو بوساطت رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم

ہے۔ کشف اور پیش بینی تو جانوروں کو بھی ہوتا ہے۔

وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ

الْمُوقِنِينَ (الانعام ۷۶:۷)

ہے: اور اسی طرح ہم نے دکھادی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی تاکہ وہ
انہیں کامل یقین کرنے والوں سے۔

ان تینوں کشفوں کے واسطے مراقبات، تصورات، تخیرات کی اشد ضرورت ہے۔
نبہ نور، تنفس نور، خود نویسی مشق ہونی چاہیے۔ ان مشغول میں پہلے یہ ہوتا ہے کہ ذہنی
حیث سلب ہو جاتی ہے۔ لاشعور مشق کے خلاف زبردست مزاحمت کر رہا ہے۔ مزاحمت
نے دو اور تم مشق جاری رکھو تو مشق جاری ہونے پر پیش گوئی کرنے کی صلاحیت پیدا ہو
جاتی ہے۔ مثلاً تم کسی شخص کے ساتھ گفتگو کر رہے ہو تو اس کے بات شروع ہونے سے پہلے
بات معلوم ہو جاتا ہے۔ اس کو کشف القلوب کہتے ہیں۔

کشف القلوب کی ایک دوسری علامت یہ بھی ہے کہ اگر شخص موجود نہ بھی ہو مگر
ب اس شخص کا نام عامل کو معلوم ہو جائے تو بھی اس کے دل کا حال عامل کو منکشف ہو جاتا
ہے۔ مگر یاد رکھو منکشف حالات فاش نہیں کیا جاوے ورنہ سلب ہو جائیگا اور قبض طاری ہو
ئے گی۔

مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدِّثُونَ
إِنَّ يَكُ فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرُ

جمہ: نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ تم سے پہلے گزری امتوں میں محدث
دیتے تھے (جن پر الہام ہوتا تھا) اور اگر میری امت میں کوئی محدث (صاحب الہام)
ہے تو وہ عمر ہے۔

بسٹہ یا کشادگی و قبض یا بندش کے متعلق

پہلی کیفیت:

یعنی بسٹہ یا کشادگی کے وقت ذہن کی تمام صلاحیتیں اور قوتیں برسر کار آ رہی ہیں۔ پھر کچھ روز کے لیے ذہن پر دوسری حالت یعنی قبض یا بندش طاری ہو جاتی ہے اور محسوس ہوتا ہے کہ ذہن کے تمام درتچے بند ہو کر روح پر جس طاری ہو جاتی ہے۔ بندش کے زمانے میں بظاہر ذہن سست پڑ جاتا ہے لیکن درحقیقت اس وقفے سے فائدہ اٹھا کر وہ مرتبہ پھر اپنی قوتوں کو جمع کر لیتا ہے اور بسٹہ کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیجئے جب آپ کام کرتے کرتے تھک جاتے ہیں تو آرام کرنے کے لیٹ جاتے ہیں۔ آرام کے وقفے میں تھکن دور ہو جاتی ہے اور جسم دوبارہ کام کرنے پر آمادہ ہو جاتا ہے۔

ذہنی فعلیت کا قانون بھی یہی ہے۔ بندش یا قبض اکثر دیکھا گیا ہے کہ مرید جبکہ فیض اور ترقی سے بند رہ جاتے ہیں تو وہ اسی سبب سے بند ہو جاتے ہیں کہ شیخ کے ساتھ دل کو نہیں لگاتے ہیں اور اس پر یقین نہیں رہتا ہے اور محبت صادقہ نہیں ہوتی اور اعتراض کرنا فیض کے دروازے کو بند کر دیتا ہے۔

حَتَّىٰ حَزِنَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي مَا بَلَّغْنَا حُدُودَ
عَدَامِنَهُ مِرَارًا كَثِيرًا يَتَرَدَّى مِنْ رُءُوسِ الْجِبَالِ فَكَلَّمَا أَوْسَىٰ
بِذُرَّةِ جَبَلٍ لِّكَ يُلْقِي مِنْهُ بِنَفْسِهِ يَتَرَايَ لَهُ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ
السَّلَامُ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ حَقًّا فَيَسْكُنُ لِذَلِكَ

شُهُ وَتَقَرَّ عَيْنُهُ حَتَّى يَرْجِعَ

:- کچھ عرصے کے لیے نزول وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا جس سے حضور صلی اللہ علیہ والہ
پونور علیہ الصواۃ والسلام از حد غمگین ہوئے کئی بار پہاڑوں کی چوٹیوں پر اس لیے گئے کہ
اسے آپ کو نیچے پھینک دیں جب بھی اس خیال سے حضور پہاڑ کی کسی چوٹی پر پہنچتے تو
نیل سامنے نظر آنے لگے اور کہتے اے محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم بلاشبہ اللہ تعالیٰ کے سچے
سائیں یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دل کو قرار آتا اور آنکھیں ٹھنڈی ہوتیں اور
س آجاتے۔

واردات انقطاع (بند ہو جانا) جو کسی مصلحت سے ہوتا ہے، قبض ہے، خوف
بات بڑھ جاتا ہے تو قبض وسط ہوتا ہے مگر اتنا فرق ہے کہ خوف ورجا آئندہ کی حالت
رکے ہوتا ہے۔ اعمال کی وجہ سے سالک سے لذت فی الطاعات مفقود ہو جاتا ہے اور
ہے، بوجہ فتور و کسل و ملال کے طبعاً پیش آتی ہے۔ اور کبھی بمصلحت امتحان کے کہ یہ حق کا
ب ہے یا لذت کا منجانب اللہ تعالیٰ وارد کی جاتی ہے قبض کا سبب صرف عدم رضائے حق
س بلکہ بعض دفعہ حکمتوں کی وجہ سے قبض طاری کیا جاتا ہے۔ سالک کی اصلاح کے لیے
نبھالنے کے لیے بھی وسط کو سلب کر لیا جاتا ہے تاکہ غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہو۔ جب بندہ
لیے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حسد اور اس کے اہل اور اس کے مال کو کسی بلا میں مبتلا کر دیتا
اور یہ قبض کہلاتا ہے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اس مرتبہ کو حاصل کر لیتا ہے
لہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہوا تو یہ وسط کہلاتا ہے۔

اے سالک جب تجھے قبض پیش آئے تو اس سے دل گرفتہ نہ ہو کہ وہ تیری اصل کا ذریعہ ہے۔ قبض منافع میں بسط سے بھی زیادہ ہے۔ گو عین قبض کے وقت وہ منافع مند نہ ہو مگر بعد میں اکثر معلوم ہو جاتے ہیں اور اگر معلوم نہ بھی ہوں تب بھی حاصل تو ہو ہیں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ

انَّ اللّٰهَ عِنْدَ مُنْكَسِرَةِ الْقُلُوْبِ

ترجمہ: اللہ تعالیٰ شکستہ دلوں میں ملتا ہے۔

قبض فی نفسہ تو مضر نہیں مگر جب اس کا سبب کوئی فعل قبیح ہو تو قبض مضر ہے۔ کی اصلاح یہی ہے کہ اس فعل کا تدارک کیا جائے جو امر غیر اختیاری کو محمود ہے۔ قبض حالت نافع ہے۔ اس کا علاج ضروری نہیں اس کے بعد خواص قبض رہے یا جائے دونوں حالتوں میں رضا و تفویض ضروری ہے۔

علاج:

غسل تازہ کر کے کپڑے صاف پہن کر عطر لگا کر دو رکعت نفل پڑھ کر 100 استغفار کرنا اور 1000 بار **يَا بَاسِطُ** پڑھنا قبض کے لیے نافع ہے۔

ذکر:

جس قدر ذکر ہو سکے کر لیں اگر کسی قدر تکلیف بھی کرنی پڑے تو کرے اور اگر یہ اس میں دلچسپی بھی نہ ہو اور جس سے زیادہ تکلیف ہو اس کو تخفیف کر دے اور استغفار کی کثرت رکھیں اور جب تک یہ حالت رہے اپنے شیخ کی طرف توجہ کر کے رہے۔ انشاء اللہ

ت جلد یہ حالت رفع ہو جائے گی۔ سب بزرگوں کو یہ حالات پیش آتے ہیں۔ یہ راہ قطع
نے کی علامت ہے یہ سب راستوں کی کھائیاں ہیں۔

ثال قبلہ بابا مبارک:

بچے مجھے کسی نے نہ پہچانا میرے مریدین مجھ پر قسم قسم کے الزامات لگاتے ہیں
ب روٹی اچھا ملا نلگر میں اچھا کھانا تیار ہوا تو سب کہتے ہیں کہ شہنشاہ دے شہنشاہ اور آگر
ہیں تو پھر شہنشاہیت نہیں ہے۔ دیکھو بچے یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبلہ حرام کھاتا ہے اور لوگوں
سے عوضیں لے لیتا ہے۔ حکم مرید کو چاہیے کہ اپنے شیخ کے سامنے اور آگے اس طرح رہے یا
نا چاہیے جیسا کہ میت غسل کے آگے ہوتا ہے۔

دماغ کے متعلق

تَطْمَعُونَ اِنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ
لِلَّهِ ثُمَّ يَحْرَفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ (البقرہ ۵:۲)

ترجمہ: اے مسلمانو، کیا تم یہ امید رکھتے ہو کہ (یہ یہودی) ایمان لائیں گے تمہارے کہنے
سے حالانکہ ایک گروہ ان میں ایسا تھا جو سنتا تھا، کلام الہی کو پھر بدل دیتے تھے خوب سمجھ لینے
کے بعد جان بوجھ کر۔

دماغ:

اٹھائیس جوڑوں کا ایک آلہ ہے جو کہ توازن خود قائم رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی مشین
ہے جو باسٹھ ہزار میل لمبی رگوں کا انسانی جسم کے رگوں اور پٹھوں کی مجموعی لمبائی کے ذریعہ

اپنی توانائی کی مقدار پمپ کرتا ہے۔ دماغ کے کروڑوں وارننگ سگنل ہیں دماغ ایک ٹیلی فون نظام کا مرکز ہے جو ستر سال انسان کا اوسط عمر تک بغیر کسی اور ہالنگ کے کام کرتا ہے۔

یہ دور بین کا کام بھی کرتا ہے اور خوردبین کا کام بھی کرتا ہے۔ اس کا کام رہنا کرنا بھی ہے اور جسٹریڈ کرنا بھی ہے اور براڈ کاسٹ کرنا بھی ہے اور کیا بھی ہے۔ یہی نہیں دماغ اور بہت کچھ ہے۔ یہ مرکز حکومت ہے، عدالت عالیہ ہے، پارلیمنٹ ہے، تجارت گاہ ہے، پولیس اور پولیس کا تھانہ بھی ہے، ٹیلی فون اور ٹیلی فون کا ایکسیج بھی ہے، عبادت خانہ بھی ہے، فنون لطیفہ کی نمائش گاہ ہے، سیاست دان ہے، صنعت کار ہے، سائنس دان ہے، مریض ہے، معالج ہے، حاکم ہے، محکوم ہے، صوفی ہے، مومن ہے، مولوی ہے، ولی ہے، منکر ہے، ملحد ہے، خدا پرست ہے، خود پرست ہے، اقلیت پسند ہے، اوہام پرست ہے، صالح ہے، مجدد ہے، احمق ہے، مجنون ہے، عاشق ہے، معشوق ہے، آرٹسٹ ہے، موسیقار ہے، وقاص ہے، اداکار ہے، مجسمہ تراش ہے، پیغمبر ہے۔

یوں سمجھ لیجئے کہ جو کچھ ہے دماغ ہے، دماغ سے مطلب ہے، انسانی ذہن دماغ کی انسانی شعور ہے۔ مراقبہ کی کیفیت میں ہوتا یہ ہے کہ انسان کے دل و دماغ کی تمام قوتیں صرف ایک نقطہ پر مرکوز ہو جاتی ہیں۔ اور کسی دوسری خیال کی روح ذہن میں داخل نہیں ہونے پاتی۔ تمام خیالات، تمام تصورات، تمام سوچ و بچار اور توجہ کی تمام تر قوتیں صرف ایک مرکز پر قائم ہو کر رہ جاتی ہیں۔ اسی طرح روح پر سرور اور نشے کی وہ عجیب و غریب

یہ طاری ہوتی ہے کہ سبحان اللہ آدمی محسوس کرتا ہے۔ کہ وہ کائنات کا جز نہیں ہے بلکہ
 نئے خود کائنات ہے۔ بلکہ اس سے بھی بلند تر کوئی چیز وہ محسوس کرتا ہے کہ بوند سمندر سے
 ذرہ سورج سے ہم کنار ہو کر بوند خود سمندر بن گئی اور ذرہ خود سورج قرار پایا گیا۔

اس کیفیت میں پہنچ کر منصور نے **أَنَا الْحَقُّ** کا نعرہ بلند کر دیا تھا لیکن جو اہل حق
 جب مراقبہ کے اس آخری درجہ میں پہنچتے ہیں تو ان کی زبان پر "انا" نہیں صرف "حق
 حق" ہوتا ہے۔ مراقبہ کی حالت میں جسم پر مستی اور دماغ پر اونگھ اور ہاتھ پاؤں پر بے حس
 کی ہو جاتی ہے اور اعصابی تو انائی کی تمام موجیں جسم کے بجائے ذہن کی طرف بہنے لگتی
 ہیں۔ جس طرح ہاتھ پاؤں اور جسم کی دوسرے اعضاء ہماری مرضی اور ارادے کے تابع
 ہیں اسی طرح ذہن بھی انسانی قدرت کا محکوم ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ہم جسم کو تو انائی
 سے حرکت دینے پر قادر ہیں مگر ذہن کو حرکت نہیں دے سکتے۔ اپنی سوچ پر غالب نہیں
 ہو سکتے۔ یہ بات ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی کسی خیال پر اپنی گرفت
 قائم رکھیں۔ ایسا لگتا ہے کہ خیالات کی رفتار ہمارے قابو سے باہر ہے اور ہم ذہن کے ہاتھ
 کا کھ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں۔

دماغ:

جسمانی تناسب سے عورتوں کا دماغ مردوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔ لیکن وزنی
 سب سے مردوں کا دماغ عورتوں کی نسبت بڑا ہوتا ہے۔

مرد کے دماغ کا وزن تقریباً تین پاؤنڈ اور آٹھ اونس ہوتا ہے اور عورت کے دماغ

کا وزن دو پونڈ اور گیارہ اونس ہوتا ہے۔

۳۔ تمام جانوروں میں چیونٹی کا دماغ اس کے جسم کے مقابلہ میں بڑا ہوتا ہے
باتھی کا دماغ سب سے چھوٹا ہوتا ہے۔

ذہانت کل ہے اور یادداشت جز ہے۔ یادداشت ذہانت نہیں امر ذہانت۔

قدرت کاملہ نے انسان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب چیز عطا کی ہے یہ ہمارے
کھوپڑی کے اندر ایک بھیجہ ہے جو حواسِ خمسہ کا ارسال شدہ ہے۔ تاثیرات کو حاصل کر
ان کی ترجمانی کرتا ہے۔ اس بھیجے یا دماغ میں بے شمار چھوٹے چھوٹے خانے ہیں
جو اس خمسہ کے احساسات کو حاصل کر کے چشم زون میں مختلف اعضاء اور اعصار
مناسب احکامات بھیجتے ہیں۔

پیدائش کے فوراً بعد حواسِ خمسہ بتدریج کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تمام تاثیرات
خلیے دماغ میں پہنچتے ہیں۔ اسی طرح تجربہ حاصل ہوتا رہتا ہے۔ سالہا سال کے تجربے
سوچنے کی قوت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو دماغ کے خانے باہر
رسانی کے ذریعہ پرانے تجربات کو یاد کر لیتے ہیں۔

ذہانت کے متعلق

ذہانت:

ذہانت ایک ایسی فطری اور ذاتی قابلیت ہے جس کی مدد سے انسان اپنے فکروں
میں اصلاح و ترقی اور اپنے ماحول میں کامیابی حاصل کرنے میں آسانی محسوس کرتا ہے

ظہ:

حافظ دماغ میں خلیہ ہے جو دس ارب ریشوں اور اعصابی ذرات کا مجموعہ ہے۔
 می اپنے دماغ میں وہ صد کھرب معلومات جمع کر سکتا ہے۔ بلاغت کی عمر میں فرد کی
 ت اپنے عروج پر پہنچ جاتی ہے اور اس کے بعد نہیں بڑھتی۔ ذہانت اٹھارہ سال تک ترقی
 نا ہے اس کے بعد ٹھہر جاتی ہے۔ چنانچہ جوانی کے دنوں میں ذہانت میں اضافہ کی
 ت جوان شخص زیادہ عاقل اور فہیم ہوتا ہے۔

ذہانت کے فائدے:

انسان ذہانت کی بدولت اپنی فطری جبلتوں اور رجحانات کو مفید اور تعمیری کاموں
 استعمال کر سکتا ہے۔ ذہانت سے انسان کے تخیلات قوت استدلال اور غور و فکر اور
 ت اور تحریر و تقریر میں زور پیدا کر دیتی ہے۔ ذہانت سے انسان نئے نئے حالات سے
 نئے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ذہانت انسان کا وقار بلند کر دیتی ہے جس سے اس کی ترقی کے
 فائدات بڑھ جاتے ہیں۔

جس دم کے متعلق

وَيُصَلِّي وَجَوْفَهُ يَزِيرُ كَزَيْرِ الْمَرْجَلِ-

جمہ: آپ نماز پڑھتے تو آپ کے سینے سے ایسی آواز آتی جو ہنڈیا کے ابلنے کی طرح آتی

تجربہ سے معلوم ہوا کہ یہ کیفیت غلبہ بقاء اور اس کے ضبط سے ہوتی ہے اور یہ تجربہ

سے ثابت ہے غالبہ کے وقت ضبط کرنے سے سانس رک جاتا ہے۔ پس جو امر حضور صلی علیہ والہ وسلم سے لازم آ گیا ہے اس کے نافع ہونے میں تو شبہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر کوئی اس کا تھکیلا و اکتساباً التزام و اہتمام کرے تو کیا حرج ہے یعنی جائز ہے۔ اگر شیخ مراقبہ یا شغل مناسب تجویز کرے اور اس کا اتباع کرے لیکن اشغال میں شغل رابطہ اور شیخ اور مراقبات میں مراقبہ وحدۃ الوجود بوجہ اس کے کہ خواص کو بھی مضمر ہوتا ہے متروک کرنا ہے۔

اکمل انسان کے متعلق

اکمل انسان کی تعریف یہ ہے کہ انسان کے واسطے تین قاعدے ہیں۔

۱۔ توحید ۲۔ فقر ۳۔ ادراک

جس نے ان تینوں پر عمل کیا اور پورا کیا تو وہ کمال انسانی کو پہنچ گیا اور اخلاص

روحانی اور خلق رحمانی اس کو حاصل ہوا جس سے وہ پورا تصوف کر سکتا ہے۔

باب سماع کے متعلق

انَّ امْرَأَةً اتَّتِ النَّبِيَّ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَخْرُبَ عَلَى يَدَيْكَ بِالذَّفِّ

ترجمہ: بے شک ایک عورت نبی پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی

بے شک میں نے نذر مانی ہے کہ آپ کے سامنے دف بجاؤں۔

اس حدیث سے سماع ثابت ہوا کہ انبیاء اور اولیاء اللہ کے واسطے دف بجانا

ت ہو اور یہاں سے سماع جائز ہے۔

سماع کے آداب

سماع کے آداب کے لیے تین شرطیں ضروری ہیں۔

وقت ۲۔ مکان ۳۔ یاران جلسہ کا لحاظ کرنا

ت:

حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ وقت کی رعایت سے یہ مراد ہے کہ سماع خود ہونے کے وقت جھگڑا نہ ہو۔ نماز کا وقت نہ ہو یا کوئی اور ایسا وقت نہ ہو کہ جس میں پیش ہو اور دل نہ لگے تو اس وقت سماع سے کچھ فائدہ نہیں ہے بلکہ نقصان ہوتا ہے۔
ع راحت دل ہے اور اہل محبت کو جنبش دینے والا ہے۔

کان:

مکان کی رعایت سے مراد یہ ہے کہ چلتا ہوا راستہ نہ ہو یا بری جگہ یا مکان میں نہ ہو یا کوئی ایسا سبب نہ ہو جس سے دل اس طرف بھٹکے۔ اس مکان سے اجتناب کرنا چاہیے۔
کان کے نزدیک کوئی شور نہ ہو۔

یاران جلسہ کا لحاظ:

یاران جلسہ سے مراد ہے کہ کوئی غیر جنس سماع کا منکر نہ ہو یا زاہد خشک دلوں کو نف سے بے بہرہ مجلس میں نہ ہو کیونکہ ایسے شخص کا موجود ہونا گراں گزرتا ہے۔ اور اگر ہر دنیا دار ہوگا اس کا لحاظ کرنا پڑے گا یا کوئی فرضی بنا ہوا صوفی کہ وہ فرضی وجد لاتے ہیں

اور کپڑے پھاڑتا ہے یا زیادہ شور کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ دل کو پریشان کرتے ہیں۔ ان اجتناب کرنا چاہیے۔ اگر یہ شرطیں نہ ہوں تو راگ کا سننا بہتر ہے اور حلال ہے۔

آداب دویم:

شیخ کو چاہیے کہ موجودین وقت کو دیکھ لینا چاہیے کہ اگر مریدوں کو سماع ہوتا ہے تو ان سے سامنے راگ نہ سنے اور اگر سنے تو ایسے مریدوں کو کسی اور مشغل دے۔ وہ تین قسم کے ہیں۔

۱۔ کم رتبے والا جو کہ اس کو سماع کا مزہ نہیں تو ایسے مرید کو سماع میں مشغول ہونا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ نہ تو وہ کھیل والوں میں ہے کہ کھیل ہی کھیلے اور نہ ذوق والوں میں ہے کہ سماع کے ذوق سے مزہ پائے تو ایسے شخص کو کسی اور کام میں لگایا جائے یعنی ذکاوت میں مشغول کرنا چاہیے ورنہ سماع میں بے فائدہ وقت ضائع کرے گا۔

۲۔ سماع کا ذوق تو ہے مگر ابھی تک نفسیات اور شہوت بشری باقی ہے۔ اس کو بھی سماع میں شامل نہ کیا جاوے۔

۳۔ وہ مرید جو کہ اس کی شہوت بھی ٹوٹ گئی ہے اور اس کی آفتوں سے بھی محفوظ ہے اور بصیرت اور دل پر محبت غالب ہے مگر اس نے ابھی علم ظاہری کی تحصیل بخوبی نہیں کی اور نہ اللہ تعالیٰ کے اسمائے صفات سے واقفیت ہے۔ تو ایسے شخص کے سامنے اگر باہر سماع ہو تو جو کچھ سنے گا تو اس کو خداوند تعالیٰ کے حق میں ڈھائیگا خواہ واقع میں جائز ہو یا ناجائز۔ پس اس صورت میں راگ سے فائدہ ہوتا ہے اور جو بجائے فائدہ کے ضرر زدہ ہو گا بلکہ کفر تک پہنچ جائے گا۔

ال:

ابوالحسن جویری فرماتے ہیں کہ میں کرمان کے شیخ ابوالاحمد مظفر کی خدمت میں حاضر
 انہوں نے کہا کہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں نے جواب دیا کہ سماع کی ضرورت ہے تو
 میں نے ایک قوال کو بلوایا اور کہا کہ حضور کے سامنے قوالی ہوئی۔ شیخ ابوالاحمد نے دریافت
 کہ طبیعت پر کیا اثر ہوا؟ میں نے فرمایا کہ بڑی مسرت ہوئی۔ شیخ ابوالاحمد نے فرمایا کہ
 اس وقت تک ہوتا ہے جبکہ مشاہدہ نہ ہو اور جب مشاہدہ ہو جاتا ہے تو سماع کی خواہش
 بخود ہٹ جاتی ہے۔ سماع کی عادت نہ ڈالنا۔ ایسا نہ ہو کہ طبیعت کا فر بن جائے اور ہمہ
 ن سماع میں نہ رہو۔ (کشف المحجوب ۲۵)

سماع کی تشریح حسب ذیل ہے۔ سماع تین قسم پر ہے

حلال ۲۔ حرام ۳۔ مباح

ال:

اے عزیزو اس بات کو جان اور پہچان لو کہ حق تعالیٰ کا ایک بھید ہے اور وہ ایسا
 بیدہ ہے جیسا کہ دودھ میں گھی یا آگ لو ہے اور پتھر کے درمیان میں پوشیدہ ہے۔ جس
 روح لوہا پتھر پر مارنے سے آگ جو پوشیدہ ہے نکلتی ہے اور صحرا میں آگ لگ جاتی ہے۔
 اس طرح سے انسان کے دل میں حق تعالیٰ کا عشق اور محبت کا بھید ہے جو کہ پوشیدہ ہے۔
 اس کو اسی طرح اچھی موزوں آواز کے سننے سے انسان کے دل کو جنبش ہوتی ہے اور بے
 تیار دل میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے۔ اس شخص کے لیے سماع کی ضرورت ہے اور اس کے

واسطے حلال ہے تاکہ وہ آگ زیادہ ہو جاوے۔

حرام:

جس کے دل میں محبت باطل ہے اس کے لیے سماع حرام ہے اور زہر قاتل اس لیے اس میں علماء کا اختلاف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ سماع حرام ہے۔ یعنی بعض کے لیے سماع حرام ہے اور بعض لوگوں کے لیے سماع حلال ہے اور بعض کے لیے ہے۔

مباح:

جس کا دل دونوں سے خالی ہے مگر کھیل کے طور پر سنتا ہے اور طبیعت کے حکم لذت پاتا ہے تو اس کے واسطے مباح ہے۔ خوش آوازی خواہ تلاوت قرآن پاک تلاوت حدیث مبارکہ، خواہ صفت اللہ تعالیٰ، خواہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ والہ خواہ کسی ولی کا ہو اور خوش آواز ہو اور قرعہ بھی اچھا ہو تو جائز ہے اور اگر کوئی شخص قرعہ شریف کی تلاوت کرے اور اس کا قرعہ درست نہ ہو اور آواز خراب ہو تو دنیا کا کوئی سنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بھی خوش نہیں ہوتا ہے۔

جس عالم نے حرام کہا وہ فقط اہل ظاہر سے ہے کیونکہ اسے یہ معلوم نہیں۔ حقیقت میں خدا کی محبت انسان کے دل میں نزول فرماتی ہے اور وہ پوشیدہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ آدمی اپنے جنس ہی کو درست رکھ سکتا ہے۔ جو چیز اس کی جنس سے نہ ہوگی اور وہ شے اس چیز کی مانند ہوگی اسی آدمی کو کیونکہ درست رکھ سکے گا تو اس عالم کے نزدیک

ق کے سوا اور کوئی عشق ہونے کی صورت ممکن نہیں اور اگر عشق خالق دل میں صورت
 لے بھی خیال تشبیہ سے ہے اور یہ دونوں کے نزدیک وہی ہے۔ اس سبب سے وہ
 بتاتا ہے کہ سماع کھیل ہے یا مخلوق کے عشق سے ہے اور یہ دونوں باتیں دین میں مذموم
 اور بری ہیں۔ اور جب پوچھتے ہیں کہ خدا کی محبت اور دوستی ..۔ مخلوق پر واجب ہے
 لیا معنی ہیں تو کہتا ہے کہ فرمانبرداری اور عبادت گزاری۔

امام غزالی کہتے ہیں کہ سماع کا حکم دل سے لینا چاہیے۔ اس واسطے کہ جو چیز دل
 نہ ہو، سماع اسے دل میں پیدا نہیں کر سکتا ہے بلکہ جو کچھ دل میں ہوتا ہے اس کو سماع
 ت دیتا ہے اور جس شخص کے دل میں ایسی چیز ہے جو شرح میں محبوب ہے اور اس کا قوی
 مطلوب ہے اور جب سماع اس چیز کو اور زیادہ قوی کرے گا تو سننے والے کو ثواب ہوگا
 اس کے لیے حلال ہے۔ اور جس شخص کے دل میں ایسی باطل چیز ہے جو شرح میں مذموم
 بری ہے تو سننے والے کو سماع سے عذاب ہوگا۔ اس شخص پر حرام ہے اور اس کے لیے زہر
 ہے۔ یہ کہنا واجب نہیں ہے کہ سماع چونکہ خوش ہے اور اچھا معلوم ہوتا ہے اس کی وجہ
 حرام ہے کہ اس میں کچھ فریب ہے کیونکہ چڑیوں کی آواز خوش ہے اور مرغوب حرام نہیں
 ۔ سبزہ آب رواں اور گل شگوفہ کی سیر سب خوش ہے اور اچھی معلوم ہوتی ہے حرام نہیں
 اور اچھی آواز کانوں کے حق میں ایسے ہے جیسے آنکھ کے حق میں سبزہ اور آب و گل شگوفہ
 ناک کے حق میں بوئے مشک اور زبان کے حق میں اچھا کھانا اور عقل کے حق میں اچھی
 حکمتیں ہیں۔

یعنی آنکھ، ناک، کان، زبان، عقل ان میں سے ہر ایک کو الگ الگ لہذا ہے حرام نہیں ہے تو پھر سماع سے جو دل پاتا ہے اور روع خوش ہوتا ہے تو کیسا حرام۔
 سماع حرام نہیں ہے تو اس پر ایک زبردست دلیل ہے کہ ام المومنین حضرت بی بی عائشہ
 روایت ہے کہ عید کے دن مسجد میں حبشی کھیل اور بازی کرتے تھے تو رسول اللہ صلی
 اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ تم چاہتی ہو کہ دیکھو تو میں نے کہا ہاں میں چاہتی ہوں تو
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دروازے پر کھڑے ہوئے اور دست مبارک بڑھائے حتیٰ کہ میری
 اپنی ٹھوڑی آپ کے دست مبارک پر رکھی اور اتنی نظارت اور سیر کی جب دیر زیادہ
 آپ نے کہا بس نہ کرو گی؟ میں نے کہا نہیں۔

اس سے پانچ مسائل ثابت ہوئے

۱۔ کھیل اور رقص بازی کا دیکھنا

۲۔ مسجد میں کھیل بازی

۳۔ حضرت بی بی عائشہ کو تماشہ کے لیے لے جانا کہ تم چاہتی ہو تو دیکھو۔

۴۔ حضرت بی بی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو چاہتی ہو

تماشہ دیکھو اور فرمایا تقاضہ ہے یہ ویسا نہیں کہ وہ دیکھتی ہو تیں اور آپ خاموش رہتے تھے

تھا کہ کوئی کہتا کہ آپ نے ان کو رنجیدہ کرنا نہیں چاہا کیونکہ رنجیدہ کرنا بد خوئی ہے۔

۵۔ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بی بی عائشہ کے ساتھ دیر تک کھڑے

کیونکہ نظارہ بازی آپ کا کام نہ تھا حضرت بی بی عائشہ سے روایت ہے کہ میں لڑکیوں

ہاکی عادت کے موافق میں گڑیاں گڈے سنواری اور چند لڑکیاں بھی میرے پاس
- جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم گھر آتے تو لڑکیاں بھاگ جاتیں تو رسول اللہ
علیہ والہ وسلم لڑکیوں کو واپس میرے پاس بلواتے اور میرے پاس بھجواتے۔

حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ عید کے دن دو کنیریں میرے پاس دف بجا کر
ہیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تشریف لائے اور دوسرے طرف منہ
بچھونے پر سو رہے۔ اتنے میں حضرت ابو بکر صدیقؓ تشریف آور ہوئے اور ان
س کو ڈانٹا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دولت خانے میں مزمار
تو اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر صدیقؓ ان سے
بردار ہو کیونکہ آج عید کا دن ہے تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ دف بجا کر گانا مباح
اس میں شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے گوش میں آواز پہنچتی تھی تو
سننا اور حضرت ابو بکر صدیقؓ کو اس کے انکار سے منع فرمانا اس کے مباح ہونے پر
سبب ہے۔

حرام یہ کہ دل میں کوئی بری صفت ہو یعنی رنڈی یا لونڈی کی محبت ہو اور اس کے
اور شوق بڑھنے اور اس کے سامنے سماع میں مشغول ہونا تا کہ لذت زیادہ ہوئے تو
نے سننے سے جس میں زلف اور خال اور جمال کا ذکر ہو اور گانے سننے والا اپنے

معتشوق، لونڈی کا خیال باندھے تو یہ سماع حرام ہے اور اکثر جوان لوگ انہیں بھرتے ہیں اس لیے یہ سماع ان کے لیے حرام ہے کہ عشق باطل کی آگ کو تیز کرے جس آگ کو بجھانا واجب ہے اس آگ کا بھڑکنا کیونکہ درست نہ ہوگا یعنی حرام ہے۔ اتنے یہ عشق اپنے جو رویا لونڈی کے ساتھ ہے تو یہ راگ تمتع دینا جب تک طلاق ڈالے تب تک مباح ہے اور پھر حرام ہو جائے گا یعنی اپنے جو رویا لونڈی کی محبت میں سماع مباح ہے اور جب وہی جو رویا لونڈی کو طلاق دے یا بیچ ڈالے اور پھر سامنے یا ان کے محبت میں سماع دیکھے تو یہ حرام ہوگا۔

حلال:

حلال یہ ہے کہ دل میں کوئی اچھی صفت ہو کہ سماع اس صفت کو قوت دینے کے لیے

چار قسم پر ہے۔

- ۱۔ کعبہ کی طرف جانا یا جنگل کے اندر جانے کی صفت میں گائے۔
- ۲۔ حاجیوں کے اشعار گائے جائیں۔
- ۳۔ خانہ خدا کے اشعار گائے جائیں۔
- ۴۔ جہاد کے اشعار ہوں تو یہ تمام حلال ہیں اور بڑا ثواب ہے۔

حلال سرودنوحہ:

جو رونالاتا ہے دل میں رنج بڑھاتا ہے ثواب ہے ایمان میں جو تقصیر کرتا ہے

گناہوں پر پشیمان ان کے لیے ثواب ہے۔

ردل میں رنج ہے اور نوحہ کرے تو حرام ہے یعنی کسی کا اپنا رشتہ دار یا عزیز مرگیا کرے تو حرام ہے۔

دل میں خوشی ہو اور اسی کو زیادہ کرنے کے واسطے سماع کرے تو یہ حلال ہے یعنی بے عقیقہ، پیدائش اولاد، ختنہ، خیرت سے پہنچنا جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ پیچھے تو گاؤں کے لوگ جمع ہو گئے اور لڑکیوں نے دف بجا بجا کر خوشی کی اور یہ ہے۔ اشعار یہ ہیں جو کہ تمام کتابوں میں درج ہیں۔

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوُدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَادَعَى لِلَّهِ دَاعِ

اسی طرح عید کے دن خوشی کرنا، یا نذر ماننا کہ اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں سماع حلال ہے۔

کسی کے دل پر خدا تعالیٰ کی محبت غالب ہو کر عشق کے مرتبہ پر پہنچ گئی ہو تو اس سماع ضروری ہے اور حلال ہے۔ جس چیز کے سبب سے خدا تعالیٰ کی دوستی زیادہ ہو بھی زیادہ ہوتا ہے۔ صوفیوں کا سماع اصل میں اس سبب سے تھا کہ اللہ جلہ شانہ پہنچ جاویں مگر ان لوگوں کے سبب سماع اب رسم ہو گیا ہے جو ظاہری میں صوفیوں کی ہیں اور باطن میں ان کے مذاق اور معنی سے مفلس اور بے بہرہ۔

آتش عشق الہی بھڑکانے میں سماع بہت بڑا اثر رکھتا ہے۔ صوفیوں
ایسا ہوتا کہ سماع پر اسے شفاء ہوتا ہے اس کے سبب سے وہ لطف حاصل کرتا
غیب سے سماع کی بدولت ان لوگوں پر طاری ہوتی ہے اسے یہ لوگ وجد کہتے
ہے کہ ان لوگوں کا دل حالت سماع میں ایسا پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے چوہے
میں رکھنے سے صاف ہو جاتا ہے۔ اور سماع دل میں آگ لگا دیتا ہے اور سبب
دل سے دور کر دیتا ہے اور یہ حرارت اور دفع کدورت جو سماع سے حاصل ہوتی
ریاضتوں سے حاصل نہیں ہوتی ہے۔ روح انسان کو عالم ارواح سے جو مناسب
سماع اسی نسبت سے حرکت دیتا ہے حتیٰ کہ ایسا ہوتا ہے کہ روح کو اس عالم سے
لیتا ہے یہاں تک کہ جو کچھ اس عالم میں ہوتا ہے، صوفی کو اس کی مطلق خبر نہیں
بھی ہوتا ہے کہ صوفی کے اعضاء کی قوت ساقط ہو جاتی ہے اور وہ گر پڑتا ہے اور
جاتا ہے۔ ان حالات میں جو ٹھیک ہے اور اصل ہے اس کا بڑا درجہ اور ثواب
ہے۔

سماع کے انکار کے متعلق

جو شخص صوفیوں کے سماع اور وجدان کا انکار کرتا ہے تو وہ اپنی تنگ دماغی
کی وجہ سے انکار کرتا ہے اور اس کا انکار کرنے میں معذور اور بے قصور ہے۔ اس
چیز خود اسے حاصل نہیں اس کا ایمان لاسکنا مشکل ہے۔ اس کی مثال جیسے مخنت
مخنت اس بات کا باور نہیں کرتا ہے کہ صحبت کرنے میں بڑی لذت ہے۔ اس واسطے

آدمی لذت پاسکتا ہے کیونکہ مخنث کے واسطے خدائے تعالیٰ نے شہوت ہی نہیں
 ہ کیونکہ لذت صحبت کو مانے۔ اسی طرح سبزہ رواں یا آب رواں گل شگوفہ وغیرہ
 لذت ہوتی ہے۔ اگر اندھا اس سے انکار کرے تو کیا تعجب ہے کیونکہ خدا تعالیٰ
 لہ ہی نہیں دی ہے جس سے وہ نظارت بازی کرے۔ لذت کو پہچان سکے لیکن جو
 دکہ اسے خود جو بات حاصل نہیں اور اس بات کو اوروں کے واسطے بھی محال جانتا
 بڑا احمق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

هُتَدُوا بِهٖ فَسَيَقُولُونَ هَذَا اِفْكٌ قَدِيمٌ (الاحقاف ۱۱:۴۶)

جب انہیں ہدایت نصیب نہیں ہوئی قرآن پاک سے تو یہ اب ضرور کہیں گے کہ
 وہی پرانا جھوٹ ہے۔

جہاں مباح کا حکم ہو وہاں بھی پانچ قسمیں ہیں جو درج ذیل ہیں۔
 سماع عورت سے یا مرد سے سنے اور سبب شہوت ہو تو حرام بھی ہے۔
 جو امر محل شہوت سے نہ ہو وہ سماع مباح ہے۔

اگر پردے کی آڑ میں عورت کی آواز سے سنے اور اگر فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو تو
 اور اگر خوف نہ ہو تو مباح ہے۔ ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے اپنے نفس کا مطالعہ کرے
 رج رجوع ہے۔

جیسے لونڈوں کا چہرہ عورت نہیں ہے اور چہرہ چھپانا فرض نہیں اور مردوں کو انکا دیکھنا
 نظر ڈالنا بھی حرام نہیں اسی طرح سے عورت کو اپنی آواز بند رکھنا فرض نہیں ہے اور

مردوں کو انکی آواز سننا حرام نہیں ہے۔ لیکن لونڈوں کو شہوت سے دیکھنا فتنہ لواطظ ہو جاتا ہے تو حرام ہے اور اگر شہوت کا خوف نہ ہو تو لونڈوں کو دیکھنا حرام نہیں ہے۔ طرح سے عورتوں کی آواز سننا بھی حرام نہیں ہے۔ جہاں فتنہ عشق و زنا کا خوف ہو وہاں آواز سننا حرام ہے۔

۵۔ یہ بات ایسی ہے جیسے روزوں میں اپنی جو رو کا بوسہ لینا تو اس شخص کے لیے حرام ہے جو شہوت سے مطمئن اور ایمن ہو اور اس شخص کے لیے حرام ہے جو ڈرتا ہے۔ شہوت مباشرت تک لے جا کر بلا میں ڈال دے گی یا ڈرتا ہے کہ فقط بوسہ لینے سے انزال ہو جائے تو اس وقت حرام ہے۔

نتیجہ سرود:

سرود کی چند قسمیں ہیں جن کے خواص الگ الگ ہیں۔ خوش آواز سے سرود سننا جاتا ہے اور دیدار کا وسیلہ بن جاتا ہے۔ یہ آواز سراسر رحمانی اور قرب ربانی ہے۔ عاشقان روحانی اور اہل تصوف فقراء کو نصیب ہوتی ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں شیطاں اور نفسیاتی آواز اور ہے دنیاوی سرود سے پریشانی بڑھتی ہے۔ سرود کی آواز اللہ کی معرفت ہے۔ شیطانی اور نفسیاتی سرود اہل دوزخ کافر کی رسم ہے۔ جو بتوں کے گاتے ہیں یا دنیا دار غلبات شہوت سے زنا کی طلب میں ایسے سرود سے خوش وقت رہتے ہیں۔ ایسا سرود سراسر رجعت ہے اور جو روحانی سرود ہے وہ عارفوں، عاشقوں، محبو بوں، واصلوں، غوثوں، قطبوں، یعنی حال مومنوں، مسلمانوں کے دلوں کی صحت

یض بخشا ہے۔ اس سرود سے قربِ رحمانی حاصل ہوتا ہے۔ اور اس سے عارف
مقام کا تماشاہد کھتے ہیں۔ سرود کئی طرح کے ہیں، یعنی چار اقسام پر ہیں۔

۲۔ وصال

حال

۳۔ شیطانی

رحمانی

یہ سب اپنے اپنے تاثرات سے پہچانے جاتے ہیں۔ چنانچہ جو نیک سرود ہے وہ
یکلی کی طرف لے جاتا ہے اور جو سرود مردود ہے وہ انسان کو مردود میت تک پہناتا
میٹانیت کا کام کرواتا ہے۔

سرود عارفوں کے لیے حالت ہے، مجنوں کے لیے طعام ہے، عاشقوں کے لیے
ہے، واصلین کے لیے بجز شوق ہے۔ سرود کا سننا بعض پر فرض ہے، بعض پر سنت
بعض پر بدعت ہے۔ چنانچہ واصلوں کے لیے فرض ہے، طالب علموں کے لیے سنت
عارفوں کے لیے بدعت ہے اور باقی دنیا دار لوگوں کے لیے حرام ہے اور زہر قاتل
یہ دیکھو کہ تم کن فرقہ میں سے ہو۔ سرود تین قسموں پر ہے

اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا صفت ہو۔

صالحین، صدیقین، شہداء، انبیاء کی صفت کے اشعار ہوں۔

تلاوت قرآن پاک حدیث شریف کے سننے کا لائق ہو تو ہر سماع جائز ہے اور حلال

کیونکہ شروع ہوتے ہی سننے والا بے جان ہو جاوے گویا کہ وہ اپنے آپ کو حضور

میں لے گیا ہے اور اپنے جان سے رُوح نکال کر لامکاں میں بھیج دیتا ہے۔ یعنی
 چھوڑ کر روحانی جسم سے حاضر ہوتا ہے اور پھر سرود سن کر زندہ ہو جائے۔ دراصل
 یہ ہے کہ جب آواز کان میں آئے تو یکبارگی میں فنا فی اللہ کو پہنچ جائے۔ یہ بات
 حاصل ہوتا ہے کہ جس کا دل سلیم اور جان سے بے جان کر کے بحق تسلیم ہو جائے
 اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ سرود ایک وجد ہے جو خوش آواز کے ساتھ فیہ
 اور وحدت سنتا ہے۔ خصوصاً پیر کی نگاہ سے ہوتی ہے۔ "اللہ بس باقی ہوس"

ضمیر کے متعلق

اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الصفۃ ۳۷: ۸۴)

ترجمہ: جب وہ حاضر ہوئے اپنے رب کے دربار میں طلب سلیم کے ساتھ۔

یعنی گمراہ اور غیب سے پاک یہی ضمیر ملہم کے حق میں ہے اور تابع اللہ اور رس
 صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے ہے اور انسان کے اندر کی وہ محسوس کرنے والی آواز جو
 درپیش مسائل، واقعات اور ذہن میں اٹھنے والے سوالات پر اپنے عمل اور رد عمل کا
 کرتی ہے۔

ضمیر کا انتہائی تعلق اور مقام بیک وقت دل اور دماغ اور عینی شعور ہیں۔
 انسان مکمل یکسوئی کے ساتھ خیالات اور تخیلات میں مگن یعنی محو درپیش حالات کو
 میں حل کرنے کی سعی کرتا ہے اور دل و دماغ یعنی شعور ایک معقول جواب مانگتا ہے تو
 دماغ کے مابین طویل بحث کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت ضمیر بحیثیت

یا فوتی مباحثہ (Debater) کام کرتا ہے۔

ضمیر بنظر عمیق افعال ثلاثہ (ماضی، حال، مستقبل) کی کسوٹی پر پرکھتی ہے اور تجزیہ یعنی جدا کرتی ہے۔ اور ان کے سامنے ایک ٹھوس اور قابل عمل لائحہ عمل پیش کر کے دل و دماغ میں مفاہمت اور یکسانیت پیدا کرتی ہے۔ بعد ازاں دماغ یعنی شعور اختیار کے ساتھ نتیجہ کا اعلان کرتا ہے اور عمل درآمد کا حکم دیتا ہے۔ اس ضمن میں دماغ کو دل کی مکمل حمایت اور تائید حاصل ہوتی ہے۔

ضمیر کی تشریح:

دل میں دو سوراخ ہوتے ہیں۔ یعنی دائیں اور بائیں ان سوراخوں کو دل کے کان کہتے ہیں۔ اور ان سوراخوں میں سے ایک شیطان کی جگہ ہے اور اس میں شیطان ہر وقت موجود ہوتا ہے اور اس کا نام وسواس ہے اور وہ دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے اور ہر اچھے کام کا یہ نفس "نہیں" میں جواب دیتا ہے۔

دوسرے سوراخ میں رحمان کی جگہ ہے اور اس میں ایک فرشتہ اسمی ملہم کی جگہ ہے۔ یہ ملہم فرشتہ بھلائی اور نیکی کی دعوت دیتا ہے اور ہر وقت اس انسان کو اچھے اچھے کاموں پر آمادہ کرتا ہے اور روح اور شعور کو تباہ کر دیتا ہے۔

ان دونوں کو ہی ضمیر کہتے ہیں۔ اگر ملہم کی بات کو قبول کیا جائے تو یہ اچھی ہوگی اور اگر وسواس کی بات کو قبول کرے تو یہ بری ہوگی۔ یہ تمام کام ان دونوں کا ہے یعنی ملہم اور وسواس کا ہے۔ اگر وسواس نے نفس اور شیطان کو طابع کر لیا تو یہ شخص شیطانیت میں اچھا ہوگا

اور اگر ملہم نے روح اور شعور کو تابع کر لیا تو یہ شخص نیکی اور بھلائی کے کام اچھے اچھے کریں گے۔ اسی کو ضمیر کہتے ہیں جو کہ لوگ ضمیر کا نام لیتے ہیں وہ یہ ہیں۔

ضمیر کی اقسام:

عمل کی نوعیت اور حیثیت کے مطابق ضمیر کی تین اقسام ہیں۔

- ۱۔ زندہ ضمیر
- ۲۔ نیم جان ضمیر
- ۳۔ مردہ ضمیر

زندہ ضمیر

زندہ ضمیر سے مراد یہ ہے کہ دل اور دماغ (یعنی روح اور شعور) ضمیر کے تابع ہوتے ہیں۔ اس کے دیے ہوئے فیصلے کو **اٰمَنَّا وَصَدَّقْنَا** کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابراہیم ہر نئی صبح جب بیدار ہوتے تو اپنے معبود کے بارے میں سوچتے تو ذہن میں نئے نئے سوالات پیدا ہوتے تھے۔ کبھی انہوں نے سورج کو دیوتا مانا کبھی چاند کو اصل عبدیت کے لائق سمجھا اور کبھی زمین و آسمان، آگ اور پتھر کو محور کائنات تصور کیا۔ مگر ضمیر نے ہر ایک پر نفی میں جواب دیا۔ آخر کار وہ حقیقی خالق انسانیت اور **كُلُّ فِي الْاَرْضِ وَالسَّمَاءِ** کو پانے میں کامیاب ہو گئے

اور دل و دماغ نے اس کی تصدیق کر دی کیونکہ عبادت کے لائق وہی ہو سکتا ہے جو ان سب اشیاء سے بالاتر ہے بلکہ ان سب کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور خود محتاج نہیں بلکہ حاجت روا ہے۔ وہ ہر قسم کی خواہش سے بے نیاز ہے۔ وہ قائم اور دائم ہے۔ یہاں پر حضرت ابراہیم کا دل اور دماغ مطمئن ہو گئے اور وہ اپنے حقیقی اور اصل معبود کی جانب راغب ہو گئے۔

نیم جان ضمیر:

اس مرض میں وہ لوگ مبتلا ہیں جن کے دماغ اور دل میں سے کوئی ایک ضمیر سے اختلاف رکھے اور ضمیر کی آواز کو کوئی اہمیت نہ دے جیسا کہ یہودی اور نصرانی وغیرہ ہیں۔ یہ جانتے ہیں اور ان کا ذہن یہ تسلیم کرتا ہے کہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اللہ تعالیٰ کے برحق پیغمبر ہیں اور رسول ہیں لیکن وہ یہ سننے کے لیے تیار نہ تھے کیونکہ وہ زمانے کے مجدد اور نبیوں کے احکامات کے وارث بنے بیٹھے تھے۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ (ال عمران ۳: ۹۲)

ترجمہ: ہرگز نہ پاسکو گے تم کامل نیکی (کارتبہ) جب تک نہ خرچ کرو (راہ خدا میں) ان چیزوں سے جن کو تم عزیز رکھتے ہو۔

یعنی جس چیز سے دل بہت لگا ہو اس کا خرچ کرنا بڑا درجہ ہے ثواب اس چیز میں ہے جو کہ خداوند عالم کے لیے حقدار کو چھوڑنے دے تو اس شخص سے اللہ تعالیٰ بہت راضی ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو حکم دیا اور یہ آیت نازل فرمائی کہ ان یہودیوں کو اپنی ریاست بہت عزیز ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے تابع نہیں ہوتے تھے جب تک وہ ہی ریاست نہ چھوڑیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں تو درجہ ایمان نہ پائیں گے۔ یعنی جو مقام تم کو زیادہ پسند ہے اس کو خدائے عالم کے لیے حقدار کو چھوڑ دینا اللہ تعالیٰ کے لیے حقدار کو نہ چھوڑا تو تم سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاوے گا۔ تو اس آیت کی رو سے یہودیوں

سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوا کیونکہ حقدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تھے اور یہ انکاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو سزا میں مبتلا کر دیا۔ اور روز قیامت میں بھی سزا دے گا اور زمین میں ان کی کوئی حق نہیں ہوگی اور وہ کبھی نہیں چاہتے تھے کہ ان کی عزت و تکریم اس نو مولود مگر تپے مذہب کو قبول کر لینے سے کم ہو جائے حالانکہ تورات اور انجیل آپ کی صداقت کی شہادت دیتی تھیں مگر انہوں نے ان الہامی کتابوں میں بھی رد و بدل کر کے ان کی اصلی حالت کو مسخ کر دیا۔

سواگر چہ دل و دماغ میں سے ایک تو اس حقیقت کو تسلیم کرتا مگر ضمیر کی آواز کو نہ سنا گیا اور اس طرح وہ اس سے بے مراد لوٹے۔ اسی طرح ابو جہل ذہن سے تسلیم کرتا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ بجا ہے لیکن جو دنیا کے لہو و لہب میں ڈوبا ہوا تھا اس کا قابل نہ ہوا حکم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (البقرہ ۷:۷)

ترجمہ: مہر لگا دی ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔

اس آیت کی رو سے مردہ دل ثابت ہوتا ہے کیونکہ بھلائی کی دعوت دل قبول نہیں

کرتا ہے۔

اول طالب کو کیا حاصل کرنا چاہیے

اول طالب کو علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کم از کم قرآن پاک اور حدیث، بعد مرشد کامل کی تلاش کرے۔ جب یقین ہو جائے تو بیعت کرنے کی کوشش کرے۔ اول وضو پانی سے ظاہر طریقہ سے کرے۔ پھر باطن کا وضو کرے۔ یعنی بخل، حسد، کینہ، بغض، تکبر، غرور، خودی، طمع، لعب، لہو تمام خواہشات شہوانی کو ترک کرے، دل کو پاک کرے، پھر بیعت کرے۔ جو نصیحت مرد پاک کرے اس کو ندائے نبی سمجھتے۔ اس پر پورا عمل کرے اور کثافت کدورت کو بالکل صاف کرے۔ کم کھائے، کم بولے، رات بیدار رہے، دن کو محشر اور رات کو قبر سمجھے۔ عام لوگوں کی مجلس کو یکسر ترک کرے۔ سوائے اللہ تعالیٰ کے شوق کے اور کوئی طلب نہ کرے۔

مرشد پاک کا حلیہ باشریعت با تاثیر ہو، مرشد صاحب باشریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کے جاننے سمجھنے والا ہو اور اس کا شجرہ حضرت جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم تک ملتا ہو اور اس کو کسی نشہ آور چیز کی عادت نہ ہو۔ مراقبہ میں مصروف رہتا ہو، شریعت کا پابند ہو، داڑھی تراش نہ ہو، ملنگ صورت نہ ہو، گجرے نہ پہنے ہوں، سر میں بودی نہ ہو، قلندر نہ ہو، حقہ نوش، سگریٹ نوش نہ ہو، بازاری عادت نہ ہو، غابد زاہد ہو۔

مرشد پاک ہر حکمت باطن جانتا ہو:

مرشد پاک کی مجلس میں جب بیٹھیں تو قلب ذاکر ہو۔ وجود میں سرور جذبہ ہو

طالب کے قلب سے حلاوت پیدا ہو۔ غیر دلیل کدورت کثافت خارج ہو۔ طالب کو چاہیے کہ اپنے دل پر نگاہ رکھے۔ غیر وہم خیالات نہ آئے۔ خوف اظہار ہو۔ ولی اللہ کی نظر مرید کے قلب پر ہونی چاہیے۔ پیر کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرے۔ اگر پیر صاحب کلام فرماتے ہوں تو دل لگا کر سنے اور عمل بجالائے۔ مرشد پاک حکیم ہوتا ہے۔ مرید مریش ہوتا ہے۔ مرشد پاک ملک الموت ہوتا ہے اور طالب مردہ ہوتا ہے۔ مرشد پاک دوا ہوتا ہے اور طالب درد ہوتا ہے۔ مرشد پاک آئینہ ہوتا ہے اور طالب بیمار ہوتا ہے۔ مرشد پاک پانی مصفا ہوتا ہے اور طالب غلیظ ہوتا ہے۔ مرشد پاک درد مند اور غمخوار ہوتا ہے اور طالب حاجت مند اور سائل ہوتا ہے۔ مرشد پاک باخبر ہوتا ہے اور طالب بے خبر ہوتا ہے۔ مرشد پاک طالب کے قریب ہوتا ہے جس طرح انسان کا سایہ انسان کے ہمراہ ہوتا ہے۔ مرشد پاک نور اللہ ہے مرید ظلمت اور حجاب میں ہے۔

جس مرید نے مرشد کو دور سمجھا وہ مرید خود دور ہوا۔ مرشد پاک ہی مراد ہے اور مرید اللہ سے دور ہے۔ مرشد پاک کو مرید اس طرح سمجھے جس طرح شاہ رگ سے نزدیک ہے۔ مرشد پاک دور نزدیک سے بات سمجھتا ہے، دل کی دلیل جانتا ہے، زمین آسمان اور عرش معلیٰ سے واقف ہوتا ہے۔ لوح و قلم کا علم جانتا ہے۔ پیر کی روشنی چاروں طرف ہوتی ہے۔ اس کا نور شیب و فراز نہیں ہوتا ہے۔ مرشد پاک ازل، ابد، اعمال کو جانتا ہے۔ ولی اللہ سے درخت، پہاڑ، دریا، چرند، پرندے، ہوا، سورج، قمر ہر شے بات کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لے کر آخر دنیا کے ارواح کو جانتے ہیں اور تمام روہیں ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اور ملتے ہیں۔

حضور ﷺ کے اصحاب اور اولیاء اللہ

جب حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم معراج کو تشریف لے گئے جو کچھ آپ کو ملا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے عنایت نامہ حاصل ہوا۔ واپس تشریف لاکر چاروں اصحاب کو عطا فرمایا۔ اسی حصہ میں سے جملہ اولیاء کرم کو عنایت فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اصحاب کے درجے حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ طالب کو جائز نہیں کہ ان میں فرق کرے۔ اصحاب پاک روحانی علم کے ماہر تھے۔ ظاہر باطن ان کا ایک ہی تھا، رات کو سوتے ہوئے جانتے تھے، ان کے دل بیدار تھے۔ ان کے درجے اور کام اور شان اللہ تعالیٰ اور حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جانتے تھے۔

حضرت جناب رسول اللہ ﷺ کے احسان و کرم

لاکھوں، کروڑوں، اربوں درود شریف اور سلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر ہوں۔ ان کے اصحاب پر اور ان کے غلاموں پر، ان کے عاشقوں پر، ان کے دیوانوں پر، ان کے محبان پر اور ان کے رضا مندوں پر، حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہی فقر کے مالک ہیں۔ فقر بھی آپ سے عطا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور جملہ اولیاء کرام ان پر درود شریف پڑھتے ہیں۔ اور آپ کی تسبیح شجر و حجر تمام جاندار حیوان و طیفہ پڑھتے ہیں۔

طالب کو چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم پر اتنا درود شریف پڑھے کہ زبان و

جسم تھک جائے۔ جب ہوش آئے پھر ماضو، ماد و خوشی سے بڑھے۔ جب آپ صلی اللہ

علیہ والہ وسلم کا اسم مبارک سنے اور دیکھے تو درود شریف پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی حلیہ نقل کرے۔ جسمانی اور باطنی اور صاف نقل کرے۔ جب تک طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا ظاہر اور باطن دل پر نقل نہ کرے گا کبھی مسلمان نہ ہوگا اور نہ مراد کو پہنچے گا۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہر عاشق کا درود شریف سنتے ہیں۔ خود دیکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم بیدار رہتے ہیں۔ ہر سالک، مجذوب، غوث، قطب وغیرہ کا سوال سنتے ہیں۔ ہر ولی اللہ کی زبان پر آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ ہر ولی اللہ کے قلب پر اسم مبارک لکھا ہوا ہے۔ ہر شے کو حضور عالی کی محبت ہے اور آپ اپنی امت کے بزرگان کو جواب سوال فرماتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم صرف مدینہ منورہ میں نہیں، ہر ذی ہر نفس کے پاس ہیں۔ حضور عالیہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم جس کو چاہیں دیدار عنایت کریں۔

آپ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی زیارت کئی طرح سے ہوتی ہے۔ آپ کی زیارت مبارک کے لیے بعد نماز عشاء کے دو رکعت نفل ہدیۃ الرسل پڑھیں۔ بعد سورت فاتحہ کے آیت الکرسی ایک بار، سورت الاخلاص پندرہ بار، پھر دوسری رکعت میں بعد سورت فاتحہ ایک بار، سورۃ اذا جاء نصر اللہ پندرہ بار، بعد سلام قبلہ شریف کی طرف منہ کر کے درود شریف ایک ہزار ایک سو بار پڑھنا اور وہیں قبلہ رو ہو کر سو جانا۔ گیارہ روز ایک ہی جگہ پڑھنا۔ لباس معطر ہو، دیدار ہو جائے گا انشاء اللہ۔

طالب کو اپنے شیخ سے فیض حاصل کرنا

طالب کو پہلے حلیہ مبارک مرشد کی طرح بنانا۔ صورت نقل کرنا۔ گفتگو کی شکل کرنا۔
 راپا کیزہ رہنا۔ باطن متوجہ اور تصور کرنا۔ تصور ایسا ہو، شیخ کی صورت میں اپنے آپ کو فنا
 ا۔ ہر طرف شیخ ہی نظر آئے اور شیخ کی صورت سے سوال کرنا اور جواب لینا۔ جب تک
 کی صورت سے جواب نہ ملے گا فنا فی الشیخ کا درجہ حاصل نہ ہوگا۔ جب تک تصور شیخ کا
 نہ ہوگا قرب حضوری حاصل نہ ہوگا۔

اگر طالب اپنے مرشد صاحب سے دوسرے بزرگ کو بلند سمجھے گا تو مرید مرتد اور
 ود ہوگا۔ اگر اپنے پیر جس سے بیعت حاصل کی ہو اس کے برادر یا والد کی طرف رخ
 لے گا تب بھی اس کا کامیاب ہونا محال ہے۔ اپنے مرشد کی رفتار سے قطع ہوگا۔ اگر
 یہ اپنی جان کو ہلاک بھی کر دے جب تک مرشد پاک توجہ نہ کرے گا ہرگز راستہ نہ ملے
 ا۔ اگر مرید کسی اعلیٰ رتبے پر پہنچ جائے اور دوسرے پیر کی طرف رخ کریگا تو اس کو درجہ
 خارج کیا جائے گا۔ طالب کو شیخ کی گستاخی سے ڈرنا چاہیے اور بے ادبی سے بچنا
 وری ہے۔ بقول حضرت بایزید بسطامی مرید کو پیر کے روبرو ہو کر بیٹھنا نہ چاہیے۔ بار بار
 نہ کرنی چاہیے۔ اگر مرید نے ادب نہ کیا تو اس کا خزانہ قلب خالی رہے گا۔

طالب اپنے مرشد کے فیض سے کیوں محروم رہتا ہے

طالب اپنے مرشد کی گستاخی اور بے ادبی سے محروم رہتا ہے۔ غیر لوگوں کو دیکھ کر
 کو بلند جگہ اچھی جگہ پر بیٹھنے کی جرات ہوتی ہے۔ وہ اپنے دوستوں کی نظر میں حقیر ہونا

سمجھتا ہے۔ اس کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میرا کیا کام، میرا کیا تعلق، میرا کیا مطلب، میرا کیا رشتہ، غیر آدمی تو خود بے قدر نہ شناس ہوتا ہے۔ اس کا دلی تعلق نہیں ہوتا۔ حضرت جامی طالب کو لازم ہے غیروں سے جدا رہے۔ محرم اور مجرم کی شکل ایک ہے درمیانی نقطہ کا ہوتا ہے۔ جب طالب مرشد صاحب سے بے ادبی کرتا ہے تو قلب پر چھا جاتی ہے۔ جب قلب سیاہ ہو تو ایمان بھی سیاہ ہو جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم بن ادہم فرماتے ہیں:

ایک دفعہ میں نے غیر ملک کی ٹوپی استعمال کی فارس کے ملک کی نہ کی تھی میں مرشد پاک کی خدمت میں حاضر ہوا تو مرشد نے کہا اے غیر ملک کا لباس پہننے والا غیر ہو گیا تو فوراً میرا قلب سیاہ ہو گیا۔ دوبارہ فرمایا میرا لباس تم کو پسند نہیں آیا میں نے ٹوپی دوسرے کو دے دی توبہ کی۔ 41 روز توبہ کی۔ تب میرے دل سے سیاہی دور ہوئی ایک مرید دنیا کے واسطے ہوتا ہے اس کو مولا کریم سے محبت نہیں ہوتی۔ ایک صرف مولا کریم کے لیے ہوتا ہے۔ اس کا دنیا سے تعلق نہیں ہوتا ہے۔ مرشد صاحب ہستی نہیں ہوتی۔ مولا کریم کا مظہر ہے مرید کو اپنی ضروریات سے زیادہ خواہش چاہیے۔ مرشد کا طاقت ہے کہ مرید کو ایک نظر سے مقصود پر پہنچا دے مگر درمیان منازل نہ کرنے سے دل خوش نہیں ہوتا اور مرید غلطی کھا جاتا ہے۔ مرید کو لازم ہے کہ ہر مناتیں قیام کرے۔ آہستہ آہستہ سفر طے کرے، فقر اور چیز ہے تسخیر اور عملیات اور چیز ہیں مرید تسخیر کی طرف گیا تو اس کا سابقہ مقصد گم ہوا۔

مرید کو سماع (گانے بجانے) سے پرہیز رکھنا چاہیے

مرید کو لازم ہے کہ اپنے خاندان کے قواعد سے باہر نہ نکلے، اگرچہ سخت ہو ہر قسم کا ساز، سارنگی، گانا اور گانا سننا، ساز بجانا، ناچنا، جربہ اور دبدبہ کرنا بالکل قاتل ہے۔ مام راگ سے دل سیاہ ہوتا ہے اور آوارہ گرد ہوتا ہے اور شریعت کے قانون کی خلاف ورزی کرنا باعث گناہ اور نافرمانی کہلاتا ہے۔ بزرگوں کے قواعد راز سے خالی نہیں ہوتے۔ ابھی اللہ تعالیٰ سے ہے۔ طالب خام منزل میں خراب ہو جاتا ہے جب تک ہو سکے بت سے باہر قدم نہ رکھے۔

مُؤَارِبِكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً (الاعراف ۷: ۵۵)

مذ: دعا کرو اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ آہستہ۔

طالب ذکر، فکر اور مراقبہ میں مصروف رہے

طالب کے ذکر، فکر اور مراقبہ کرنے سے دل منور ہو جاتا ہے اور نئی زندگی حاصل ہوتی ہے۔ دل سے ذکر کرنے سے عقل سے فکر کرے، مراقبہ سے فنا فی الشیخ حاصل ہوتا ہے، مراقبہ میں اللہ محمد کا نور دیکھے سنہری اور سفید ارواح سے ملاقات کرے مراقبہ موت ہے، شفقہ احوال ہے، مراقبہ استقلال ہے، محاسبہ جمعیت ہے، جذب کمالات ہے، صبر سکونت ہے، خاموشی سہولت ہے، خواب کاراز چھپانا امن ہے۔

طریقت میں مرشد کی راہنمائی بہت ضروری ہے

راستہ طریقت کا شریعت کا راستہ دس سال میں طے ہو سکتا ہے۔ یہ مقام ہے۔ اس میں طالب کا سلامت رہنا خوش قسمتی ہے۔ یہاں مکان نیستی کا ہے کوئی طالب مولا سیدھا جاتا ہے ورنہ عام مرید اس منزل میں مرتد مردود ہو جاتے ہیں شریعت سے تارک ہو جاتا ہے، کوئی پاگل مجنوں ہو جاتا ہے، کوئی کشف کی طرف چلے جاتا ہے، کوئی راگ سنتا ہے، کوئی راگ سرود گاتا ہے، کوئی ساز بجاتا ہے، کوئی ساز سنتا ہے، دیوانہ حد سے بڑھ جاتا ہے، کوئی جنگل، صحرا میں پھرتا ہے، کوئی مخلوق سے بھاگتا ہے، مخلوق سے خوش ہوتا ہے، کوئی بت پرست ہوتا ہے، کوئی با قسمت، پیر مرشد کی پرستش ہے، کوئی خاک آلودہ وحشی صورت برہنہ رہتا ہے، کوئی سوختہ دل نعرے لگاتا ہے۔

اس منزل سے کامل مرشد مرید کو نکالتا ہے۔ یہ مقام از حد خطرناک ہے۔ منزل سے کئی شاخان راستے اجڑ جاتے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے پیر و مرشد کی خدمت کرے۔ ان کا تصور پختہ کرے۔ اس کے حکم کی تعمیل کرے اپنی جان کی پروا نہ کرے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے توجہ مرشد پاک کی امداد سے بچ سکتا ہے اور شریعت کی پختگی کا کام دیتا ہے۔ بیان ذکر جہر اسم ذات کرے۔ کثرت سے درود شریف پڑھے۔ کثرت سے نوافل پڑھے، مخلوق سے علیحدہ رہے، کم کھائے، بیدار رہے، نفس کی خواہشات سے مخات رکھے، پھر اس مقام سے نکل کر حقیقت کے مقام تک پہنچتا ہے۔ یہ مقام امن کا ہے۔ راحت ملتی ہے۔ ارواح مقدس سے ملاقات ہوتی ہے۔ زیارت بیت اللہ شریف اور

ہ شریف کی زیارت ہوتی ہے۔ اولیاء اللہ کے زمرے میں داخل کیا جاتا ہے۔ حیات اور ارواح عالم کے صاحب مدارج کے مجلس میں بیٹھنا ملتا ہے۔ عبادت خاصی اور ذکر ن، اخلاق مخلوق اور جلوہ ذات نصیب ہوتا ہے۔ یہاں خود بخود ذکر اولو العزم انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کا دل پر پسندیدہ آتا ہے۔ یہاں طالب تصور اور مراقبہ میں خوش رہتا اور ہر قسم کے سرود، راگ و ساز جملہ علت ناجائز رفع ہو جاتے ہیں۔ ہر طرف سے اللہ ہی سنائی دیتی ہے۔ اہل قبور آ کر ملتے ہیں۔ مرشد پاک کی ہستی سے نور چمکتے ہوئے آتے ہیں۔ مرشد پاک کے وجود سے انوار مولائی تجلیات صفائی و ذاتی دکھائی دیتی

جب تک طالب کو مرشد کے وجود سے نور نظر نہ آئے تو وہ سمجھے کہ میں ناکام ہوں۔ خام ہوں۔ تقرب کا پہلا دروازہ فنا فی الشیخ ہے، سابقہ شیخ، شیخ اکبر تک پہنچاتا ہے، شیخ کا وہ آئینہ ہوتا ہے۔ اس سے سب کچھ نظر آتا ہے اور یہ حقیقت کا مقام کافی عرصہ میں قیام رہتا پڑتا ہے۔ یہاں ہی آگے کا راستہ آسان ملتا ہے۔ یاد رہے کہ شریعت پر ثابت قدم ہے، ورنہ خطا کھائے گا۔

بقول مولانا حضرت جامی اگر مرید قطب کیوں نہ ہو، مرشد سے آگے نہیں بڑھتا، مرشد کا ظہور بلند رہے گا۔ اس مقام کے طالب خود بخود دنیا سے علیحدہ ہو جاتے ہیں اور ان کو یہ راز بھی معلوم ہوتا ہے کہ آدمی صورت و سیرت میں کیا ہے۔ اگر آدمی کی اصلی سرشت اوٹ ہے تو پا کاں سے مل کر پاک ہو جائے گا۔ اگر فطرت ناپاک ہے تو پا کاں سے مل کر

بھی پاک نہ ہوگا۔ اس کو فقر سے تعلق ہے ولی اللہ پہچان سکتے ہیں۔

ہر ولی کی خاصیت علیحدہ علیحدہ ہے۔ اس کا فعل علیحدہ ہے۔ اس کا علم اور کمال علیحدہ، اس کے تعلقات علیحدہ ہوتے ہیں۔ طالب ذاتی ارادت کا مشتاق ہوتا ہے۔ تک اپنے آپ کو مرشد کے حوالے نہ کرے گا خام ہی رہے گا اور خام کے اندر مرشد کا عکس کل نور و جوہر اس میں جلوہ گر نہ ہوگا۔ پلید و جوہر میں پاک چیز نہیں رہ سکتی۔

مرشد کا تعلق مرید سے اور مرید کا واسطہ مرشد سے

مرشد نور اللہ ہے اور وہ مرید سے تعلق رکھتا ہے جس کا وجود غلاظت سے پاک نیت درست ہو، ارادہ سچا ہو، اپنے آپ سے بے تعلق ہو، مرشد ہی مالک ہو، جس طرح چاہے مرید کو چلائے۔ مرید کا واسطہ مرشد سے اور مرید مرشد کو مظہر خدا سمجھے۔ مرشد کا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سمجھے۔ مرید مرشد ایک جان ہوں۔ مرید اور مرشد میں فرق نہیں ہے۔ ظاہر اعلیٰ باطن اعلیٰ ایک نظر آئے۔ فنا فی الشیخ اصغر اور اکبر دونوں کی امداد ہو۔ حقیقت کا دریا عبور کرائیں پھر دریا غوثیہ میں داخل کرائیں۔ مرید صادق کو حضرت جناب غوث پاک ہاتھ پکڑ کر بیعت فرمائیں اور ترقی کی طرف توجہ فرمائیں مرید کی طاقت نہیں برداشت کرتی تجلیات غوثیہ قوت والے ہوتے ہیں۔ جب تک دونوں شیخ مرید کے ہمراہ ہوں دونوں شیخوں کی امداد کی وجہ سے مرید کے ہوش و حواس قائم رہیں گے۔ مرشد کا سہارا جلوہ کو سنبھال سکتا ہے۔ گاہے مرید ہست گاہے مرید نیست طالب کی نشانی و برخواست غوثیہ دربار میں موجود رہتی ہے۔ یہاں اُف کرنے کی گنجائش نہیں۔ اس میں

طالب کا جسم مرجاتا ہے، دل زندہ ہوتا ہے۔ نفس کی قوت زائل ہو جاتی ہے روح کی بڑھ جاتی ہے۔ غوث کے زیر سایہ رہ کر خوشی سے، غم سے، کھانے پینے سے، پہننے، شہی سے فارغ البال طالب ہو جاتا ہے۔ اپنا گوشت کھاتا ہے، اپنا خون پیتا ہے، اپنے لی تختی پر نظر رکھتا ہے، کہیں گستاخی نہ ہو، بے ادبی نہ ہو، ہر وقت فکر کے دریا میں غوطہ زن ہے۔ جب کبھی سر اٹھاتا ہے تو فوراً آنکھ بند کر لیتا ہے۔

یہاں ایک مکان حیا کا ہے۔ گاہے گاہے طالب اس میں چلا جاتا ہے۔ ہر بات حیا سمجھتا ہے، دل اور چشم، کان، سانس، ان پر حیا کے نور کا پردہ اوڑھ لیتا ہے۔ زیادہ شریعت کی لکیر سے باہر نہ ہو خوف نہ لرزتا رہتا ہے۔ دشمنان تر رہتی ہیں۔ طالب اس مقام میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح ملک الموت کے سامنے مردہ پڑا ہے۔ ہر وقت اس کو سچ کی تیاری کی آواز آتی ہے۔ یہاں پر ذکر، فکر، حواس، ہوش، عقل، دانائی، چستی، لاکھ سب نابود ہو جاتی ہے۔ عشق کی آگ سے طالب کا دل کباب ہو جاتا ہے۔ یہ مقام آخر ہے بہت مدت رہنا پڑتا ہے۔ جب تک غوثیہ تجلیات برداشت کرنے کے قابل ہو کر طالب صورت، سیرت مرشد اور اکبر شیخ کے تصور میں فنا کر دیتا ہے۔ تصور حضرت غوث کاکا کا پیش نظر ظاہر باطن پکاتا ہے۔ گویا اپنا آپ نظر نہ آئے گا مرنا گا ہے زندہ ہونا ایک واقعہ حالت ہو۔

طالب کا مرشد کے روبرو رہنا، مرید کی کیا حالت ہو؟

طالب کا اپنے مرشد کے روبرو رہنا کی کیا حالت ہو جس طرح موم اور سکہ آگ

کے روبرو، پگھل کر پانی کی طرح ہو جاتی ہے پھر اس پانی سے جو کچھ چاہیے بن جاتا ہے۔ پھر سکہ وجود سکہ اور موم ثابت ہستی قائم رکھنی ہو تو ہو جاتی ہے۔ جب پھر اس سے کھو میل نکالنی ہو تو آگ سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب مرید کے دل میں خباثت کثیف خیال نظر آویں یا نفس کی خواہشات تبدیل ہوتی نظر آوے تو مرشد مرید کو آفاقہ میں ڈالتا۔ جہز کی اور غضب کی نظر، قبر کا دبدبہ ڈالتا ہے۔ صحرا، جنگلات، غاروں اور پہاڑوں کی طرح روانہ کرتا ہے۔ جب مرید کے خیال درست ہو جائیں تو اپنے زیر سایہ رکھتا ہے۔ بار دیکھتا ہے۔ گاہے گاہے حیرت کے دریا میں غوطے دیتے ہیں، حوصلہ اور تسلی کے وقت مرید جب تک سابقہ حال قال فنا نہ ہو جائے تب تک مرید صاف نہیں ہوتا ہے۔ ہجر فراق کے میں ڈالا جاتا ہے۔

مرید حقیقت کے دریا سے معرفت میں کس طرح روانہ کیا جاتا ہے
مرشد پاک اپنی توجہ کی قوت صرف کر کے شیخ اکبر کی خدمت میں بھیجنا اور دونوں شیخان کی امداد مل کر دربار غوثیہ میں داخل کرنا اور امداد غوثیہ سے معرفت میں داخل کیا جاتا ہے۔ معرفت کا دریا بے کنار ہے۔ جب طالب اس دریا میں ڈالا جاتا ہے تو طالب کا وجود نیس ہو کر غرق ہو جاتا ہے۔ اس میں بہت مشکلات پیش آتی ہیں۔ یہاں توجہ حضرت غوث پاک فرماتے ہیں، تب بچ سکتا ہے نفس، شیطان ہر وقت جنگ کرتے ہیں۔ نیند بھی مجسم ہوا خراب کرتی ہے۔ اپنا جسم بھی مخالف ہو جاتا ہے۔ مخلوق بھی ستاتی ہے درندے چرند۔ آس پاس آتے ہیں۔ اپنی صورت، سیرت گم ہو جاتی ہے۔ توحید کے دریا میں ہر وقت غوث

ہونا پڑتا ہے۔ استغراق کا زور کبھی دہنی طرف، کبھی دریا بائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ ب کو معلوم نہیں رہتا کہ کس پر عاشق ہوں، کون میرا معشوق ہے، میں کہاں سے آیا، اور کہاں جانا ہے، کس جگہ رہتا ہوں، مردہ ہوں یا زندہ ہوں؟ کھانے کی خواہش مینے کی ہوش، دونوں جہانوں سے لاپرواہ اس کو جنت کی خوشی نہ دوزخ کا خوف۔ اس کو بز میں اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے اور وہ بے خودی کے دریا میں خوش خرام تیرتا ہے۔ اس کے دربار رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے شراب پینے کے واسطے آتی ہے۔ اس کو نوش کرنے کے بعد پھر بے خود ہو جاتا ہے۔ اس شراب کی مستی کی خماری تمام وجود میں اور نمونہ کرتی ہے۔ جس طرح حضرت شاہ منصورؒ انا الحق پکارنے پر سولی چڑھائے گئے خاک سا گئی، دریا میں ڈالی گئی مگر انا الحق کہنے سے باز نہ آئے، حضرت شاہ شمس تبریزؒ نے ان اللہ باذنی فرمایا۔ ان کے جسم سے کھال اتاری گئی۔ یہ منزل بے بس ہے، جسم بول اٹھتا۔ اگر جسم کو تھامتے ہیں تو آنکھیں بولتی ہیں۔ اگر آنکھیں بند کرتے ہیں تو دل بول اٹھتا۔ دنیا دار ان بزرگوں کے نزدیک کوئی چیز نہیں ہوتے اور منزل والے حضرات جناب اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے دربار شریف کی دہلیز کے نیچے سرنگوں بیٹھے ہیں۔

یہ اور بھی دربار ہے۔ اس کا عمل اور علم اور ہی ہے اور یہاں کے سکونت پذیر طرح کے، ان کی حوراک اور پوشاک اور طرح کی مجلس اور طرح کی اس کی کیفیت اور ت اور طرح کی ان کی نقل و حرکت عبادت عجب طرح کی جو اس مجلس میں داخل ہے ان کی عقل سے بعید ہے۔ اور وہ اور نمونہ کے لوگ ہیں۔ جب مجلس آراستہ ہوتی ہے تو

سلطان الملک غائبہ تخت پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تب ملائک بھی خاموش ہوتے ہیں جب ساتی شراب کے پیمانے بھرتے ہیں اور جام بلوری بھر جاتے ہیں ان کے اعلیٰ نمبر دار جماعت کے لیے جام تیار ہوتے ہیں۔ اس شراب طیب میں نہ مشک ہے نہ سب، سستی ہے حکم بادشاہ سرتاج کونین جام تقسیم ہوتے ہیں۔ باری باری نوش کرتے ہیں کے منہ سے **هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ** کی آواز نکلتی ہے۔ اور وہ اجلاس پر خوش سے یہ ذکر کرے ہوئے جزب میں کہتے ہیں **صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَسَلَّى عَلَيْكَ يَا حَبِيبَ اللّٰهِ**۔

پھر درجہ بدرجہ اپنی جگہ پر جا بیٹھتے ہیں۔ وہاں گندم نہیں، سلون نہیں، صرف الودہ وہی شراب خوراک ہے۔ ظاہر اوہ بزرگ جو مجذوب اور سالک اس محفل میں داخل ہو ادھر دیکھے گئے اور وہاں ان کی حالت یہ ہے ہر ولی کاراہبر ہمراہ ہوتا ہے۔ بعض طالب علموں کے واسطے مدہوش ہوتے ہیں اس شراب کی خماری کا اثر دن رات رہتا ہے۔

وحدت کا دریا ان بزرگان کے لیے سیر و سیاحت ہے

طالب بہت ہیں، حالات علیحدہ ہیں، عمل علم علیحدہ ہیں، کوئی حیرت میں استغراق میں، کوئی مدہوشی میں، کوئی لاپرواہی میں پڑا ہے۔ مگر وہ وہاں بھی خوش ہیں۔ ہر بین خوف کرتے ہیں اس دریا کے کنارے پھرتے ہیں۔ ہاتھ نہیں ڈبوتے ہیں وہ لوگ اس دریا میں خوش ہیں۔ آج کل کے طالب اپنے پیر و مرشد کے مخالف بن جاتے ہیں اور ان گئے ہیں۔ حضرت بایزید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عنید

اللہ علیہ کہاں کے مہمان تھے؟ آگے کہاں کی نسل تھی؟

طالب اور مرشد کے درمیان میں کیا حجاب ہے؟

جب تک طالب فنا فی الشیخ نہ ہو تب تک حجاب رہے گا۔ جس وقت مرشد کے نور غرق ہو جائے تو حجاب نہیں رہتا ہے۔ کمال اعتقاد ہونا ظاہراً احسن ظن باطن میں لات حاصل کرنا نسبت فنا فی الشیخ ہے۔ جب طالب کا قلب منور ہوتا ہے تو اس کی اعمیں ہر اعضاء پر چمک دیتی ہیں اور شیریں زبان ہو جاتی ہیں۔

رات کے وقت تصور اور ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

رات کو تنہا ہو کر ذکر کرنے سے یکسوئی حاصل ہوتی ہے۔ ذکر کا نور سیاہی کو دور کر دیتا ہے۔ رات کا تصور قلب پر شوخ نظر آتا ہے۔ بغیر کھٹکا ہے۔ رات کا مراقبہ اس میں مدہ ہے، رات کو خاموش ہونا تصور پر جم جاتا ہے اور قلب خالی میں اللہ تعالیٰ کا وقشہ سفید نظر آتا ہے۔ مراقبہ رات کو کرنا بہتر ہے۔ مراقبہ ایک موت ہے بالکل مجرد ہو طالب کو دل سیاہی دور کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔

اول تصور مرشد پاک کا، تصور شیخ اکبر کا بعد تصور غوث الاعظم کا بعد اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ذکر جہر بلند آواز سے اور کثرت سے درود شریف ہزارہ پڑھا جائے۔

طالب کا دل کس وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے؟

سود خوار، رشوت خوار، ظالم کے گھر کا، قاتل کے گھر کا، شرابی کے گھر کا،

بے رحم کے گھر کا، جو انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ کا گلہ شکوہ کرنے والا ہو، ان لوگوں کا گھروں کا کھانا دل کو سیاہ کرتا ہے، رجعت پیدا ہوتی ہے۔

اہل قبور کی زیارت کا طریقہ

طالب صادق کو لازم ہے کہ رات تنہا ہو کر رات اہل قبر کے پاس جائے اور راکت نفل اہل اللہ کے واسطے پڑھے بعد قبر کے سرہانے بالکل بالمقابل رو برو ہو کر درود شریف ایک سو گیارہ بار سورۃ فاتحہ ایک سو اکتالیس بار سورۃ منزل تین بار چار قل تین پڑھے یا شیخ عبدالقادر شینا اللہ ایک صد گیارہ مرتبہ پڑھ کر وہیں مراقبہ کرے قبلہ رو ہو کر سے ملاقات کرے گا۔

فنائی الشیخ سے کیا کیا فائدہ ہوتا ہے؟

شیخ کا تصور کرنے سے طالب کا قلب روشن ہوتا ہے۔ نفس کی خواہشات رفع ہو جاتی ہیں۔ تمام مسخرات حاصل ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ اور انبیاء علیہم السلام کی زیارت حاصل ہوتی ہیں۔ قرب حضوری حاصل ہوتا ہے۔ ہر قسم کی مصیبت رفع ہوتی ہے اور مشکلات روشن ہو جاتے ہیں۔ ہر کام میں مرشد سے امداد بھی پہنچ جاتی ہے۔ واصل باالہ جاتا ہے فنائی الشیخ کو اعلیٰ بزرگان دین زیارت عطا فرماتے ہیں۔

طالب کے دل پر رجعت پڑے تو کیا علاج کرے؟

اول شجرہ مرشد نسبتی پڑھے ایک بار، درود شریف ہزارہ گیارہ بار، چار قل

، درود شریف کبریت احمد تین بار، تصور شیخ کرے نماز باقاعدہ پڑھے اسم ذات ایک
راک صد گیارہ بار پڑھا کریں۔

وظائف کس طرح پڑھے؟

وظائف پڑھنے سے پہلے تصور مرشد کامل کا کرے اپنے آپ کو فنا کر دے مرشد کی
ورت بن کر وظیفہ پڑھے اور سمجھے کہ میرا مرشد سن رہا ہے۔

طالب کو اگر شیطان وسوسہ میں ڈالے تو اس کو کس طرح نکالا جائے؟

اول توبہ کرے درود شریف ہزارہ پڑھے، تین بار کلمہ تمجید پڑھے، گیارہ بار التجا
بار غوثیہ تین بار کرے بار بار کلمہ تمجید پڑھے اپنے ارد گرد اور دل میں پڑھ کر پھونکے
سَتَغْفِرُ اللَّهُ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَآتُوبُ إِلَيْهِ تین بار پڑھے۔

طالب معرفت کس طرح حاصل کرے؟

طالب کو لازم ہے کہ ہر شے میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرے اور ہر آواز کو ندائے نبی
سمجھے۔ پتھر، درخت، بشر، پانی، آگ، ہوا میں اللہ تعالیٰ کا نور سمجھے۔ بندہ خود معرفت
ہے اپنے آپ کو پہچانے۔ عقل، بے عقل، زبان دار، خاموش، خشک وتر میں مولا کریم
نور دیکھے۔ رات میں وہی، دن میں وہی، بولتا بھی وہی، سنتا بھی وہی، بلانے والا
کی وہی ہے، ہر بات میں وہی ہے، ہر حرف میں وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے اور رعایا
کی وہی ہے، امیر بھی غیر بھی وہی ہے، اس حکم والا طالب بے سوال اور خاموش نکتہ

چینی سے باز رہے، کاغذ میں، قلم میں، سیاہی میں وہی ہے۔ ایسا طالب کسی کو نالائق نہیں کہہ سکتا۔

اگر طالب کسی چیز میں نقطہ رکھے تو سمجھ لو ابھی یہ درویش معرفت سے محروم ہے۔ گویا بے بہرہ ہے، عرفان کا سمجھنا آسان نہیں جب تک دل کی آنکھ روشن نہ ہو اندھا۔ طالب وہ ہے جب وہ نیند کرے تو اس کا دل بیدار ہو۔ جب دل آرام کرے تو چشم بیدار رہیں۔ جس دل میں اسم ذات، اسم اللہ اسم محمد قیام کرتا ہے وہ دل ہرگز نہیں سوتا۔ کی قبر بھی زندہ رہتی ہے۔ جہاں طالب زندہ دل ایک رات گزارے سو سال وہ جگہ زندہ رہتی ہے۔ ایسے طالب کے تمام وجود کے بال گوشت ہڈیاں ذکر کرتی ہیں۔ عارف ہر نور اعلیٰ ہوتا ہے۔ عارف کا ظاہر اور باطن با شریعت ہوتا ہے۔ عارف کی بات راز دار ہوتی ہے۔

بعض عارف پانچ وقت نماز بیت اللہ شریف میں ادا کرتے ہیں۔ بعض مدینہ منورہ، بعض مسجد اقصیٰ، بیت المقدس میں گزارتے ہیں۔ بعض بغداد شریف جہاں جہاں طاقت ہو عارف کا وجود علیحدہ علیحدہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ پھر اکٹھا ہو جاتا ہے۔ عارف پرواز بھی کر سکتا ہے۔ عارف غائب بھی ہو سکتا ہے۔ عارف اپنا وجود ہر شکل بنا سکتا ہے۔ بعض عارفوں کی برکت سے جنگل کے درخت اور جانور بھی ذکر کرتے ہیں۔

عارف کی خوراک رضا مندی مولا پر منحصر ہے

بعض عارف گندم، بعض عارف کچا آٹا گھول کر پی لیتے ہیں، بعض عارف

نکڑے کھاتے ہیں، بعض جنگل کے درختوں کے پھل کھاتے ہیں، بعض فاقہ کش
تے ہیں۔ عارف کی دونوں طرف پشمان ہوتی ہیں۔ ہر ولی اللہ کا علیحدہ درجہ ہوتا ہے۔
ما ابدال ہے کوئی اوتار ہے، کوئی قطب ہے، کوئی غوث ہے، کوئی اصعیا ہے، کوئی اتقیا،
کوئی مجذوب ہوتا ہے۔

سالک ولی اللہ کا کیا اختیار ہے اور کیا کر سکتا ہے

شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت طے کر کے بعد شریعت کا خرق پہنتا
اور لوگوں کو ہدایت کرتا ہے۔ مخلوق کو فائدہ دیتا ہے۔ نماز نوافل درود شریف ظاہر عمل
وظائف ادا کرتا ہے۔ لوگوں کو اجازت دیتا ہے۔ عرض حال سنتا ہے۔ دل کو تسلی دیتا
ہے۔ ہر قسم کی تقریر و تحریر کرتا ہے۔ مسکینوں کے لیے لنگر جاری کرتا ہے۔ ان کی فریاد پر غور کر
دعا طلب فرماتا ہے۔ سالک بزرگ سر تاج اولیا ہوتا ہے۔ قطب اور غوث کے مدارج
کا ہوتا ہے اور حیوانات کی زبان جانتا ہے۔ ان کی فریاد سنتا ہے۔ شجر حجر اس سے ہم کلام
تے ہیں۔ بحر اور بر اور جبل اس کے تابع ہوتے ہیں۔ سالک کے ماتحت سینکڑوں
ذوب ہوتے ہیں۔ جن وغیرہ ہوتے ہیں۔ آسمان کی مخلوق بھی تابع ہوتی ہے۔ شریعت کا
ت لحاظ ہے۔

حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ چاروں کے
جے ابدال اور اوتار تھے۔ فقہ اور اصول مرتب کرتے ہیں اور حضرت جناب محبوب سبحانی
سب ربانی غوث صمدانی، نور یزدانی شاہ جیلانی شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ

قدس سرۃ العزیز نے کس طرح شریعت کو قابو میں رکھا۔ حق ادا کیا اور قدم بقدم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے راستہ طے فرمایا۔ نماز نوافل ہزار رکعت روزانہ ادا فرمائیں۔ پچیس سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ حضرت خواجہ معین الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کس طرح شریعت پر فدا رہے۔ اول بھی شریعت ہے، آخر بھی شریعت۔ شریعت کو چھوڑ کر فخر ہرگز حاصل نہیں ہوتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے شریعت پر قائم رہے۔ کوئی حاصل جائے گا۔ مرشد کی نگاہ اور توجہ طالب کو مقصود پر پہنچا دیتی ہے۔ جب درویش کے کندھوں پر حضرت جناب غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا قدم نہ آئے ولایت ملتی جب تک شریعت اور سنت نبوی پر درویش قائم نہ ہو حضور عالی قدم نہیں رکھتے۔

زیارت غوثیہ حاصل کرنا

رات کو صاف معطر لباس پہن کر دو رکعت نفل ادا کرے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ شریف ایک بار، آیۃ الکرسی تین بار اور سورۃ اخلاص گیارہ بار پڑھے۔ دو رکعت میں سورۃ فاتحہ کے **اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ** پندرہ بار پڑھے۔ سلام پھیر کر قبلہ رخ کر دو شریف قادری و ہزارہ دونوں ایک ہزار ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھے تا روز اکتالیس دن بلا ناغہ ادا کرے اور ایک جگہ پر نیند کرے۔ انشاء اللہ ضرور زیارت نصیب ہوگی۔ جب تک زیارت غوثیہ نہ ہو تب تک طالب آگے ترقی نہیں کر سکتا۔ حضور عالی کی طاقت سے امداد ہو تب ہی آگے ترقی ہوتی ہے۔ طریقت میں عمر گزارنی پڑتی ہے۔ تصور اور مراقبہ اور نقشہ غوثیہ دل پر پختہ کرے تصور کی برکت سے درویش کامیاب ہوتا ہے۔ جب حضور عالی اور خواب میں نہیں دیکھا تو کس طرح تصور حاضر کرے گا؟

لطائف

لب کو شغل پکانے چاہیں:

اول لطیفہ انخی، سیاہ نور، دوم لطیفہ قلبی، سفید نور، سوم لطیفہ روحی، سبز رنگ، رطوطا، چہارم لطیفہ سینہ سر میں بیضارنگ زمرہ شمال انڈا، پنجم انخی لطیفہ۔

۱: دماغ میں، مانند پاکی آواز جذبہ شمال انخدر کا پکارتا ہے۔ ششم لطیفہ انخی الہی دماغ میں، یہ لطیفہ حضرت شاہ منصور رحمۃ اللہ علیہ کی طرح آواز ہے۔

شاغل نور:

اندر مکان میں اندھیرے میں بیٹھ کر چشم کھول کر اللہ تعالیٰ کا نور سفید دیکھے یہ ن کو روشن کرتا ہے اور دل کو نور کرتا جائے۔

مغل فنا:

رات کو اندھیرے میں بیٹھ کر طالب اس میں اللہ تعالیٰ کا تصور کرے کہ میں مردہ کیا ہوں اور زمین پر لیٹ جائے۔

مغل ذکر محمد ﷺ:

طالب رات کو دروازہ بند کر کے اسم محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کا نقشہ دیکھے اور شکل عالی تصور کرے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے نور میں غرق ہو گیا ہوں تاکہ اپنا آپ نظر آئے۔ دوسرے کو یہ راز ظاہر نہ کرے۔

شغل انا الحق:

باہر صحرا میں جا کر لکھ جمع کرے اور درمیان میں آپ چوکی پر بیٹھ کر ان لکھوں
جلائے تاکہ ان کی تپش تکلیف نہ دے انا الحق پکارتا جائے تصور سولی پکارتا جائے تاکہ
اپنا آپ یاد نہ رہے کہ میں زندہ ہوں روزانہ اس عمل کو پکائے۔

طالب کو ذکر اللہ کرنا چاہیے

رات کو تنہا صحرا میں جا کر بیٹھے پانی کا کوزہ پاس رکھے اور چار گٹھا ہو کر بیٹھے
زبان پر مانند کبوتر کے ذکر کرے ظاہر آواز سے اللہ اور اندر دماغ سے ہو کرے۔ لگاتار
منٹ کرے اور سر پر پانی چھڑکے اسی طرح رات کو ذکر کرے تاکہ دل کی کثافت
جائے۔ سر میں مکھن کی مالش کرے اپنا فکر کرے کہ دماغ پھٹ نہ جائے۔ ایک گھنٹہ
زیادہ نہ کرے۔

طالب ذکر سحری بھی کیا کرے

بعد از نماز فجر علیحدہ بیٹھ کر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پکائے

باہر اللہ ہو اندر ہو ہو۔

درویش کا کیا درجہ ہے اور کیا کام ہے؟

ایک وہ درویش ہے جو مکتب خانہ میں پڑھتا ہے اور شام کو وظیفہ مانگتا پھرتا ہے۔
ایک درویش وہ ہے جو سبز یا سیاہ رنگ کے کپڑے پہنتا ہے ہر گاؤں میں پھرتا

ایک درویش وہ ہے جو درازی مونچھ سر منڈوا یا ہوا سر پر ایک لٹ بالوں کی رکھی
کی ہے کچ کے گجرے اور لوہے کے کڑے بازوؤں میں ڈالے ہوئے ہاتھ میں چمنا لوہے کا
باسا لیا بھیک مانگتا ہے۔

ایک درویش وہ ہے جو سر منڈا ہوا دراز کرتا پہنا ہوا۔ بھنگ، چرس، افیم، منشی
یز استعمال کرتا ہے یا علی کا نعرہ لگاتا ہے، بکرے کا سینگ بجاتا ہے۔

ایک درویش وہ ہے جو ساری عمر میں نماز نہیں پڑھتا نہ غسل کرتا ہے۔ صرف
کپڑے گیری رنگ کر کے درویشی کا دم مارتا ہے۔

ایسے درویش درویشی کے نام پر دھبہ ہیں۔

ایک درویش وہ ہے جو دونوں جہانوں کو طلاق دے کر علیحدہ ہو کر بیٹھتا ہے اور
اپنے جسد کو مقامی جگہ چھوڑ کر سارے عالم کی سیر کرتا ہے۔ جب چاہے اصلی جسد میں داخل
ہو جاتا ہے۔ دل چاہے تو فرش عرش کی سیر کرتا پھرے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان اس کو کوئی
حجاب نہیں ہوتا۔ اس کو مذاقیہ درویش کہتے ہیں۔ اس درجہ کا کوئی درویش نہیں ہوتا ہے۔

صوفی کس طرح کا ہوتا ہے؟

ایک صوفی وہ ہے جو اپنے آپ کو نازک نازنین سمجھتا ہے۔

۲۔ صوفی وہ ہے جو صوف کے کپڑے پہنے اور چکور کی چال چلے۔

۳۔ صوفی وہ ہے جو خوراک کم کھاتا ہے، کم گفتگو کرتا ہے، نرم آہستہ بولتا ہے۔

۴۔ صوفی وہ ہے جو عالمانہ لباس پہنتا ہے، مگر تقریر کرنا نہیں جانتا۔

۵۔ ایک صوفی وہ ہے جس کو خدا تعالیٰ کے ساتھ ایسا تعلق ہوتا ہے کہ ملائک اور انبیاء

علیم السلام کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتے اور وہ صوفی اللہ تعالیٰ کو اپنی مرضی سے مناتا۔

اور رضا مندی کا کام کرتا ہے۔ اس کا قدم تمام قطبان، غوثان، ابدالان کے کاندھے پر ہو

ہے اور وہ انبیاء علیہم السلام سے امداد لے سکتا ہے۔

اس مدارج کا صوفی اول درجے کا ہوتا ہے اور ایسا صوفی ایک قدم مشرق، دو

مغرب، ایک قدم زمین پر دوسرا عرش پر رکھتا ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ سے کوئی حجاب نہیں

مشاہدہ سے سوال جواب کرتا ہے۔ اس کی زبان و کلام اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے اور اسی کا حکم

شے پر غالب ہوتا ہے۔ اپنا جسد ایک جگہ مقرر ہے لیکن جسد سے جدا ہو کر ہر علم کی سیر کر

ہے۔ اس سے زمین کا حجاب نہیں ہوتا۔ اس کا پیغام ہوا تقسیم کرتی ہے۔ اس کے ماتحت

ملائک بھی ہوتے ہیں۔ بر، بحر، پہاڑ اس کے غلام ہوتے ہیں۔

۶۔ ایک اور صوفی ہوتا ہے جس کا تعلق نہ اولیاء کرام سے نہ انبیاء علیہم السلام سے ہو

ہے صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ وہ گناہ سے، ثواب سے، کفر اور اسلام سے عاشق

مشتاق سے، ہر بات سے لاپرواہ ہوتا ہے اور اس قسم کا صوفی خال خال (بہت کم) ہو

ہے۔

طالب کو چاہیے ولی اللہ کو نہ آزمائے

طالب اگر دلیلوں کے لئے کروالی کے پاس جائے کہ میری دلیل سمجھتا ہے نہیں یہ رکت شیطان سکھاتا ہے۔ طالب کو توبہ تائب ہونا چاہیے۔ ولی اللہ دلیل کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کی نظر اور غضب سے بچنا ضروری ہے۔ اگر ولی اللہ حقارت سے دیکھ لے تو ساری عمر کے لئے خوار کر دے۔ طالب کو چاہیے کہ دل دلیلوں سے خالی کر کے جائے۔

طالب کو بے ادبی خوار کرتی ہے

بقول سید بھلے شاہ صاحب ایک ہی خیال دل میں آیا ہے کہ میں سید ہوں شاہ عنایت آرائیں ہے۔ اتنی گستاخی نے آپ کو سا لہا سال کے لیے منزل مقصود سے پیچھے کر دیا۔ بڑی عاجزی سے معافی ہوئی تب آپ نے فرمایا۔

بھلے نالوں چلا چنگا جس پر طعام پکائیدا
جے لوڑیں توں باغ بہاراں چاکر ہو آرائیں دا

بقول سید بڑھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کلانور شریف ضلع گورداسپور آپ حضرت سید میراں شاہ صاحب موضع ٹھلائی نوالہ متصل جہلم شہر کے مرید تھے۔ آپ کو خیال آیا میں علم دار ہوں اور پیر صاحب ظاہر علم نہیں رکھتے۔ آپ نے بڑھن شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو آزمانے کے واسطے اٹا وضو فرمایا تھا۔ بڑھن شاہ صاحب نے نفرت کی اور فرمایا حضرت یہ وضو جائز نہیں ہے، پھر کیجئے۔ جناب نے فرمایا کہ تم فقر کے قابل نہیں ہو۔ یچاس سال کی محنت کو

ایک لمحہ میں ضائع کر دیا۔ پھر بیس سال روتے رہے۔ منت زاری کی تو مرشد صاحب معافی دی، اپنے حال پر پہنچے اور تائب ہوئے۔

بابا جنگو شاہ صاحب بٹالہ شریف کے مرید تھے۔ آپ کابل کے محافظ تھے۔ ایک دفعہ جناب دورہ پر علاقہ گجرات تشریف لائے۔ موضوع جو کن قیام فرمایا۔ جب ملوہ کھوکھو اترے تو بابا جنگو صاحب نے تعظیم نہ کی نہ اٹھے اور نہ سلام کی۔ حضور نے اتنا فرمایا جنگو برتن خالی ہے اور روانہ ہو کر دکن تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد بابا جنگو شاہ گریہ زاری کرتے ہوئے آئے۔ کہا معافی کا خواستگار ہوں اور منہ کو کالا کیے ہوئے کھڑے ہوئے۔ آپ نے نلکر شریف سے روٹی کا ایک ٹکڑا دیا اور فرمایا جاؤ پھر ایسا مت کرنا۔ جو کارگر چر بناتا ہے اس کو توڑ بھی سکتا ہے۔ جب بابا جنگو شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ٹکڑا کھایا تو دل روشن ہوا۔ جب حضرت صاحب دورہ علاقہ گجرات فرماتے تو بابا جنگو شاہ صاحب کئی روز کھڑے رہتے بیٹھتے نہ تھے۔

حضرت میاں پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فرزند کا بیان ہے کہ جناب چلہ میں تھے۔ ایک خادم تحفہ لایا اور جو خادم خدمت کرتا تھا اس نے تحفہ غائب کر دیا اور خیال کیا کہ حضرت صاحب چلہ میں ہیں کب دیکھتے ہیں۔ تحفہ دینے والا چلا گیا تو اس خادم کے اندر سیاہی پھر گئی۔ حیران ہو گیا جب خادم اندر داخل ہوا شرمندہ بول نہ سکا۔ حضرت صاحب نے فرمایا امانت میں خیانت کرنا گناہ ہے میری امانت پیش کرو۔ عرض گزاری آری نے امانت کو نہیں دیکھا۔ فرمایا اے بے عقل ولی کا دل روشن ہوتا ہے۔ اس کو حجاب نہیں

فی فرمائی کہا پھر ایسا نہ کرنا۔

حضرت خلیفہ خان عالم نقشبندی باولی شریف متصل کریال اسٹیشن ان کے جزادے ہمراہ تھے۔ آپ موضع سبور آوا ان دورہ شریف فرما رہے تھے۔ آپ کے جزادے قابل تھے۔ گاؤں میں ایک حصہ اونچا دوسرا حصہ گاؤں کا نیچا ہے۔ اونچی طرف اجزادے صاحب نے ڈیرہ جمایا اور نیچے والد صاحب نے شام کی نماز کے بعد حلقہ ری ہوئی۔ دوسری طرف صاحب جزادہ صاحب نے حلقہ بندی فرمائی۔ تھوڑی دیر بعد آپ نے فرمایا اے بے ادب فرزند! ادب درکار ہے۔ ساعت بعد صاحب جزادے روتے ہوئے آئے اور کہا کہ میرا دل سیاہ ہو گیا حلقہ بندی ضبط ہو گئی۔ نماز سے دل منکر ہو گیا، والد صاحب نے فرمایا اگرچہ والد اور بیٹا ہوا ادب درکار ہے۔ فقر میں باپ اور بیٹے کا کیا لحاظ اور کیا تعلق ہے۔ میرے اونچی جگہ ڈیرہ جمایا وہاں سے نیچے اتر اہزار باطالب بے ادبی اور گستاخی سے اپنے مقصود کو کھو بیٹھے شریعت ظاہراً ادب، فقر باطن ادب ہے۔

طالب کو ترقی ادب سے اور تنزل بے ادبی سے ہے

طالب کو اتنا ادب چاہیے کہ اپنے مرشد کے سامنے افسانہ نہ کرے۔ شوخ نہ بولے اس کے سایہ پر قدم نہ رکھے۔ اس کی طرف پشت نہ کرے۔ رات کو اس کی طرف پشت و قدم نہ کرے۔ اس سے اعلیٰ لباس نہ پہنے۔ جس جگہ مرشد مسکن اختیار کرے وہاں اس حد کے اندر گھوڑی پر سوار نہ ہو بلکہ وہاں حدود کے اندر بول و براز نہ کرے۔ خیالات تبدیل نہ کرے۔ بے وضو نہ رہے۔ نرم اور شیریں زبان بولے۔ ہر وقت اپنے دل کی تختی

پر نظر رکھے۔ دل میں اللہ اللہ کرتا رہے۔ بیہودہ بات نہ کرے۔ ولی اللہ سے دور نزدیک سوال نہیں ولی اللہ کی نگاہ تحت الثریٰ سے عرش تک ہوتی ہے۔ اگرچہ مرید مشرق میں ہو مرشد مغرب میں ہو تو مرشد مرید کی بات کی آواز سنتا ہے اور باطن کی نظر سے دیکھتا ہے۔

طالب کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ مرشد ظاہری علم نہیں جانتا

ولی اللہ ظاہری علم بھی جانتا ہے اور باطنی علم کا ماہر ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا بال بال کرتا ہے اور بال بال روشن ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا نیند کرنا اور بیدار ہونا ایک موافق ہے جب ولی اللہ ظاہر چشمان سے سوتا ہے تو اس کے دل کی چشمان روشن ہوتی ہیں۔

فرقہ مجذوبان پر حقارت کی نظر نہ ڈالو

مجذوب جماعت کے فقراء بظاہر خستگی میں رہتے ہیں مگر سیرت میں روشن ہوئے ہیں۔ ان کا لباس جنت سے ہوتا ہے۔ ان کو خاک آلودہ اور ان کو غلیظ رنگ نہ دیکھو ان کو ست مدہوش نہ دیکھو۔ یہ بزرگ اپنے کام میں بہت چالاک ہوتے ہیں۔ ان کی زبان سیف اللہ ہوتی ہے۔ جتنا علاقہ ان کو ملا ہوتا ہے اس کو خوب سنبھالا ہوتا ہے۔ مجذوبین کی خبر نہیں ہوتے۔ ان کا سیدھا اور الٹا پن ایک جیسا ہوتا ہے۔ ان کی خدمت کریں اور خدمت نہ کریں تو ان کی بے ادبی نہ کریں بہترین نصیحت ہے۔ مجذوبین میں بہت بہت کمالات اعلیٰ درجہ کے ہوتے ہیں۔ ان کا کرتب فنا اور بقاء ہوتا ہے۔ ان کے ضمیر آگ سے زیادہ گرم ہوتے ہیں۔ ان کو سردی اور گرمی کی پرواہ نہیں ہوتی، امداد الہی ہوتی ہے۔

مرشد مرید کھوٹا یا کھرا پر کھتا ہے

جب طالب کو مرشد پاک بیعت کرتا ہے اس پر پوری توجہ ڈالتا ہے۔ اگر مرید میں اپن ہو تو بیعت کرتے وقت مرید کے ہر رگ ریشہ میں اسم ذات کا اثر ہو جاتا ہے۔ برکاد دل لرزتا ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مرشد پاک کا عکس مرید کی آنکھوں میں جم جاتا ہے۔ مرید کو معلوم ہو جاتا ہے کہ مرشد کامل ہے۔ اگر مرید میں کھوٹا پن ہے تو مرشد صاحب توجہ ڈالتا ہے تو مرید کو ذرا اثر نہیں ہوتا، پتھر کی طرح ہوتا ہے۔ مرشد کو موم ہو جاتا ہے کہ یہ مرید غلیظ شرشت ہستی ہے، اس کو ذرا اثر نہیں کرتا۔

کامل اعتقاد کا طالب

کامل اعتقاد کا طالب یہ اپنی مراد کو پہنچ جاتا ہے۔ اگر مرید پر سختی آئے، رزق، دولت، اولاد کی تو مرشد پاک کا شکوہ شکایت نہیں کرتا۔ توکل مولا سے کام لے گا۔ وہ کھتا ہے کہ تکلیفیں انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام پر بھی آتی تھیں تو وہ مزید تکلیف سے نہیں زرتا بلکہ حوصلہ اور امید فضل و کرم سے کام کرنا ہے۔ پھر اس پر اللہ پاک مرشد کی توجہ سے ب رحمت کھول دیتا ہے۔ ہر تکلیف رفع کرتا ہے۔ ناقص الاعتقاد پہلے مرشد پاک کی شکایت کرے گا پھر اعتقاد جاتا رہے گا اور اپنی مراد سے نامراد رہے گا۔

طالب صادق۔ طالب کاذب

طالب صادق کو مرشد پاک کی محبت سے دن بدن نور چمکتا نظر آتا ہے۔ اس کے

دل سے کثافت خارج ہوتی جاتی ہے اور ذکر سے اس کا شوق بڑھتا جاتا ہے۔ بیداری خوش ہوتا ہے، ہمہ تن مرشد پاک کا تصور اور ورد کرتا رہتا ہے اور مراقبہ میں اس کو اور مقدسہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ہوتی رہتی ہے۔ خواب میں جانور کی طرح پرواز کرتا ہے۔

طالب کاذب اس کا قلب سیاہ رہتا ہے۔ بدحواسی کی باتیں کرتا ہے۔ اللہ کے ذکر سے اس کو اثر نہیں ہوتا۔ بد اعمال کی طرف رجوع ہوتا ہے۔ آوارہ گرد پھرتا ہے

طالب کو چاہیے کہ اپنی حفاظت آپ کرے

- ۱۔ نشہ آوری چیزیں استعمال کرنے والوں سے دور رہے۔
- ۲۔ شراب خور، جو اباز، بے نماز، اولیاء اللہ انبیاء اعلیہ السلام کے مخالف مخالفت رکھے، مرشد کے مرتد اور مردود سے دور رہے۔
- ۳۔ بد معاش عورتوں کی مجلس، عیاش جماعت سے پرہیز کرے۔ قادیانی اور وہابی حدیثوں کی مجلس میں نہ بیٹھے۔ اپنی زبان کو بدگمانی سے بچائے۔ آنکھوں کو بد نظر روکے۔ پاؤں کو بد عمل کرنے کی نیت سے روکے۔ غیب، حسد، بغض، بخل، شرک، چغلی کرے۔

درویش کے عادات

رات کو حجرہ سمجھ کر تازہ وضو کر کے بعد نماز عشاء نوافل اور تسبیح پڑھیں درود و وظائف ادا کریں۔ نصف رات کے بعد تہجد بارہ رکعت نفل پڑھیں۔ ذکر جہر کریں۔

پھر مراقبہ با تصور شیخ کریں۔ دن کو منتشر سمجھیں۔ کلمہ طیبہ اور کلمہ تمجید آیت الکرسی پڑھ کر
یں۔

صفات درویش

ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے رو برو سمجھیں۔ ہر وقت اس کی صفت کی ثنا
۔ انبیاء علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزات بیان کریں۔ اولیاء کرام کی کرامات کو بیان
۔ اپنے استاد کا ذکر خیر اور والدین کی صفت کریں اور ہر طرح سے جہاں سادات
ان کا ادب بجا آئیں۔ ہر درویش کا پردہ رکھیں۔ درویشوں کی عزت درویش کرتے
۔ درویش فقر کو لازم ہے کہ کسی کے حق میں بددعا نہ کرے۔ طالب جب نمل نیک کرے
پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم طلب کریں۔

طالب کے اوراد و وظائف اور عمل

جو مرشد پاک نے وظائف طالب کو عنایت کیے ہوں وہی پڑھے تعداد بھی ہدایت
مطابق ہو اگر کسی وجہ سے وقت پر نہ پڑھے جائیں تو دوسرے وقت ادا کرے۔ نافع نہ
دوسرے کسی کے بتائے ہوئے نہ پڑھے۔ ختم شریف حضرت جناب غوث پاک کا
یا کرے یا خود پڑھ لیا کرے۔ طالب کو ضروری ہے کہ اپنے دل کی تمام چوکیداری
سے وہم و سواس کو دور ہٹا دے۔

درویش کو امیر دولت مند کی دعوت سے پرہیز

درویش کو امیر شخص کی دعوت سے ممانعت چاہیے۔ ایسی دعوت میں طالب پراگندہ ہو جاتا ہے۔ انانیت، تکبر، خودی، شبہات، غیر زکوٰۃ حصہ ہے۔ طالب کو اسہا یا قے ہونا ضروری ہے۔ خوراک کی قوت زائل کر دینا چاہیے تاکہ سیاہی سے بچ جا سوس توہمات خناس خرطوم نازل ہوتے ہیں۔ کلمہ تمجید پڑھ کر اپنے وجود پر دم کرے اور گرد پھونک دیا کریں۔

طالب کو لازم ہے کہ سر دست فنا فی الشیخ ہونا اختیار کرے اور اس منزل کو کرے۔ اگر طالب نے اس منزل کو طے کر لیا تو باقی منزلیں آسان ہیں۔ کیونکہ فنا فی کی منزل سے امداد ملتی رہتی ہے۔ ہر منزل پر شیخ ہی دستگیری کرتا ہے۔

طالب کی "ط" سے طلب مراد ہے۔ "الف" سے اللہ کی محبت "ل" لہو و لعب سے بچنا "ب" سے بندگی کرنا اور اس کی مزدوری نہ چاہنا مراد ہے۔

مرید: "م" سے مردہ ہونا عشق کی راہ میں "ر" سے ریاضت کی آگ
ڈالنا اپنے آپ کو "ی" سے یگانہ رکھنا مولا کریم کے ساتھ "د" درد پیدا کرنا
حقیقی کا۔

مرشد: "م" سے سر از محبت پیدا کرنا ذات الہی سے "ر" سے مراد رجوع
فقر کی طرف بلا واسطہ "ش" سے مراد شوق دریا میں غوطہ کرنا "د" سے مراد دنیا
داروں سے دور رہنا۔

طالب کو شہادت کا درجہ حاصل کرنا چاہیے

طالب مولا کریم کو تلاش کرے۔ "ش" مشاہدہ کے لیے۔ "ہ" ہدایت
رہ میں داخل کرے اپنی جان کو۔ "الف" احدیت کی مطابعت میں مصروف ہو۔
دائمی حیات حاصل کرے۔ "ت" ترک کرے جان اور جہان کو مجاہدہ کرے اپنے
سے زہد کرے واسطے خلاصی ہونے غلامی نفس سے۔

طالب مولائی کو چاہیے بیابان کو وطن بنائے۔ بیابان حجرہ گوشہ تنہائی میں ہو
ت سے باہر رہے۔ عام دنیا سے گفتگو کرنا بند کرے۔ صحرا میں خوش رہے فاقہ کشی میں
تد رہے۔ کسی چیز کا طالب نہ ہو۔ مولا کریم کے لنگر شریف سے خوراک کھائے اور زمین
رش پر نیند کرے۔

ولی اللہ کی اقسام

ولی اللہ بہت قسم کے ہوتے ہیں۔
ولی اللہ جس کا دل آئینہ کی طرح ہوتا ہے۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میں ولی اللہ

ولی اللہ جس کا ذل روشن نہیں ہوتا مگر اس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میں ولی ہوں۔
ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے سپرد کوئی کام نہیں ہوتا ہے۔ صرف درود و وظائف
صروف رہتا ہے۔ یعنی ذکر فکر کا مالک ہے۔

اک ولی وہ ہے جس کے سپرد کام لگایا جاتا ہے اور اس سے کام لیا جاتا ہے۔ یعنی

زمین کے کسی حصے کا مالک ہوتا ہے۔ خلیفۃ اللہ علی الارض۔

۵۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ ولی اللہ سمجھتے ہیں۔ جہاں سے روانہ ہوتا

وہاں سے ہر انسان کے کان میں آواز (ندانغیبی) کا اظہار ہوتا ہے۔

۶۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو صرف مخلوق کی بہتری کے واسطے مقرر کیا گیا

مخلوق کو فائدہ دے رہا ہو۔

۷۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے بھاگتا ہے۔

۸۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کا واسطہ صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور مخلوق

خبر ہی نہیں ہوتی۔

۹۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو کسی کو فائدہ نہیں دیتا۔

۱۰۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کے ہاتھ پر تمام مخلوق کا انتظام ہوتا ہے۔

۱۱۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جو تمام دنیا کے انسان، حیوان، درندے، چرندے

جنات، موکلات کو اپنے تصرف میں گھیر لے۔

۱۲۔ ایک ولی اللہ وہ ہوتا ہے جس کو آسمان کے ستاروں کی تعداد اور زمین کے دریاؤں

ریت کے دانوں کی تعداد معلوم ہوتی ہے۔

۱۳۔ ایک ایسا ولی ہوتا ہے کہ ملک الموت علیہ السلام جب تک اس ولی سے اجازت

حاصل کر لے اس کے مریدوں کی جان قبض نہیں کر سکتا ہے۔ اس مدارج کا ولی اللہ ایک

ہوتا ہے۔ ہر نبی علیہ السلام کے قدم پر ایک ولی اللہ ہوتا ہے۔ جو ولی اللہ جس نبی علیہ السلام

کے قدم پر ہوتا ہے نبی علیہ السلام کی تاثیر و عمل، معجزہ اس ولی اللہ میں ہوتا ہے۔ ولی اللہ کا

ن لینے والا کافر ہوتا ہے۔ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ انسان کامل وہ ہوتا
س کا ادب کامل ہو۔ اعتقاد انتہا درجہ پر ہو۔

فقر کے دریا کا کنارہ نامعلوم ہے۔ واللہ اعلم بالغیب

پیشوا کے متعلق

م نَدْعُوا كُلَّ انَّاسٍ بِمَا مِمَّهِمْ (بنی اسرائیل ۷۱:۷۱)

مہ: وہ دن جب ہم بلائیں گے تمام انسانوں کو ان کے پیشوا کے ساتھ۔

ل: پیشوا کس قسم کا ہوگا؟

اب: ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپنی مسند پر تشریف فرما تھے کہ یہودیوں

نے ایک یہودی کو بھیجا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم سے دریافت کر لو کہ کیا چیز

ہے؟ یہودی آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم روح کے متعلق ہمیں سمجھایا

لئے۔ رسول اللہ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دریافت کرتا ہوں۔

تے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کہتا ہے کہ اس

یہودی کو کہہ دو

لِ الرُّوحِ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

(بنی اسرائیل ۸۵:۸۵)

جمہ: بتائیے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور نہیں دیا گیا ہے تمہیں علم مگر تھوڑا

یہودی چلا گیا۔ اصحابؓ جو کہ وہاں موجود تھے انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان جائیں! ہم تو پریشان ہو گئے کہ ہمیں روح کا علم کم ہے تو پھر ہم پیروی کیسے کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم فرمایا کہ تمہارے لیے دریافت کر لوں گا۔ اتنے میں جبرائیلؑ حاضر ہوئے اور حکم لایا اپنے صحابہ سے کہہ دو

وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي (الحجر ۱۵: ۲۹)

ترجمہ: اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے۔

صحابہ کو تسلی ہوئی۔ اس پر بات چیت ہوتے ہوئے یہ بات یہودیوں تک پہنچی رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہے کہ "روح خدا ہے"۔ تو یہودیوں نے پھر دوسرے دن ایک اور یہودی کو بھیجا اور کہا کہ "خدا کا مقام کہاں ہے؟" تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ سے دریافت کر لوں گا۔ اتنے میں جبرائیلؑ حاضر ہوئے اور یہ آیت پیش کی۔

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ (ق ۵۰: ۱۶)

ترجمہ: اور ہم اس سے شہہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہیں۔

یہودی چلا گیا۔ اسی وقت صحابہ حیران رہ گئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہمیں بھی سمجھایا جائے۔ اگر خدا تعالیٰ ہماری شہہ رگ سے بھی زیادہ نزدیک ہے تو ان کے قریب کیسے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے فرمایا تمہارے لیے دریافت کر لوں گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیلؑ تشریف لائے اور کہا کہ اپنے صحابہ کو کہ

فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ (الذاریات ۲۱:۵۱)

ترجمہ: اور تمہارے وجود میں بھی (نشانیوں ہیں) کیا تم کو نظر نہیں آتیں۔

ان چار آیتوں سے پتہ چل گیا کہ روح درحقیقت اللہ تعالیٰ کا امر ہے۔

جب خدا روح ہے اور اندر موجود ہے تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کی

امت کو چاہیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے خدا کو دیکھ لیں مگر یہاں یہ سوال ہے کہ موسیٰؑ کو کہا تھا

کہ لن ترانی (تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہو) مگر امت رسول اللہ کو حکم دیتا ہے کہ دنیا میں تم

مجھے دیکھو

رَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

(بنی اسرائیل ۷۲:۱۷)

ترجمہ: اور جو شخص اس دنیا میں اندھا بنا رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔

تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے اپنی امت کو دیکھنے کا طریقہ بتلایا

ہے۔ وہ کون سا طریقہ ہے؟ وہ شریعت ہے، قرآن پاک میں ہے

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ

الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاثیہ ۱۸:۴۵)

ترجمہ: پھر ہم نے پختہ کر دیا آپ کو صحیح راہ پر دین کے معاملہ میں، پس آپ اس کی پیروی

کرتے رہیں اور ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو بے علم ہیں۔

شریعت تین چیزوں کا مجموعہ ہے۔

اول:

جب کوئی آدمی اپنی منزل مقصود تک جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک مقصد ہے۔

ہے۔

دوئم:

ایک طریقہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اپنے مقصد تک پہنچ سکتا ہے۔

سوئم:

بصر یعنی نگاہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے راستہ نظر آتا ہے۔

شریعت ایسا قانون ہے جو تینوں کو جمع کیے ہوئے ہے۔ یعنی

۱۔ آیات: ہذا البصائر (آنکھیں بھی ہیں)

۲۔ وھدی (راستہ بھی اسی کے ذریعے طے ہوتا ہے)

۳۔ رحمۃ (رحمت ہی کے مقصود بھی اسی سے حاصل ہوتا ہے)

شریعت کے پانچ اجزاء ہیں۔

۱۔ ایک جز تو عقائد کا ہے کہ دل سے اور زبان سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ تعالیٰ اور رسول

اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے جس چیز کی جس طور پر خبر دی ہے، حق ہے۔ یعنی اقراراً

بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقًا بِالْقَلْبِ۔ (جو شخص اقرار زبان سے کر لے اور تصدیق دل

سے کر لے) یہ عقائد شریعت ہوتی ہے۔

۲۔ عبادات ہیں یعنی نماز، روز، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔

معاملات ہیں یعنی احکام نکاح، طلاق، حدود کفارات، بیع، خرید و فروخت،
ہزراعت۔

معاشرت یعنی اٹھنا، بیٹھنا، ملنا، جلنا، مہمان بننا، کسی کے گھر جانا، بیوی، بچوں،
بڑوں، اجنبیوں، نوکروں کے ساتھ برتاؤ کرنا۔ شریعت کے اندر ٹھیک طور پر کرنا
ہے۔ اگر شریعت کے خلاف برتاؤ ہے تو یہ عقائد تابع رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نہیں

علم تصوف ہے جس کو شریعت میں اصلاح نفس (اپنے نفس کو درست کرنا) کہتے

۔ اس کے متعلق راستہ بتلانے کا طریقہ ہے۔

انْ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ
كُمُ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

(الانعام ۶: ۱۵۴)

ترجمہ: اور بے شک یہ ہے میرا راستہ سیدھا سوا اس کی پیروی کرو اور نہ پیروی کرو اور
راستوں کی (ورنہ) وہ جدا کر دیں گے تمہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے، یہ ہیں وہ باتیں حکم
دیتا ہے تمہیں جن کا تا کہ تم متقی بن جاؤ۔

راستہ شریعت ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے تین حصوں پر تقسیم کیا ہے۔

طريقة عمل: اِسْمُهُ جِسْمُهُ جِسْمٌ نَسِيمٌ وَسِيمٌ

ترجمہ: اس کا نام اس کا جسم۔ موٹا جسم یعنی فر بہ جسم۔ صبح کی نرم ہوا صبح کی خوشگوار ہوا۔

خوشبودار ہوا۔

یعنی اسم قائم کر لو تو جسم خود بخود آجائے گا۔ جب جسم آجائے گا تو دیدار ہو جائے گا۔

گا۔

اس پر چلانے کے متعلق :

سب سے پہلے امت رسول اللہ کو چاہیے کہ حکم خدا پورا کرے۔

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ

(ال عمران ۳: ۳۱)

ترجمہ: اے محبوب، آپ فرمائیے (انہیں کہ) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے میری پیروی کرو تب محبت فرمانے لگے گا تم سے اللہ۔

جب حبیب کے ساتھ محبت قائم ہو جائے تو اس کے لیے بیعت کرے۔

إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ، يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَىٰ نَفْسِهِ، وَمَنْ أَوْفَىٰ بِمَا عَاهَدَ عَلَيْ

اللَّهُ فسيؤتيه أجراً عظيماً (الفتح ۱۰: ۲۸)

ترجمہ: اے جان عالم، بے شک جو لوگ آپ کی بیعت کرتے ہیں، درحقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کرتے ہیں، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہوتا ہے، پس جس نے توڑ دیا اس

بیعت کو تو اس کے توڑنے کا وبال اس کی ذات پر ہوگا اور جس نے ایفاء کیا اس عہد کو جو اللہ

نے اللہ تعالیٰ سے کیا تو وہ اس کو اجر عظیم عطا فرمائے گا۔

یعنی بیعت کرنے کے بعد اس آیت پر اسمہ جسمہ پر عمل کرے اور اسم کو قائم کرے، تو خود بخود جسم آجائے گا اور دیدار ہو جائے گا اور یہ شخص امانت ہو جائے گا۔ جب امانت تو یہ ایک وسیلہ بن گیا تو یہی شخص پیشوا مقرر ہو گیا اور اس کے ساتھ رابطہ لگانا فرض ہوتا ہے روز قیامت میں اس کے نیچے کھڑے ہوں گے۔

مل:

یعنی پیر کا نام قائم کرو گے تو پیر کا جسم آجائے گا اور اگر محمد صلی اللہ علیہ والہ وسلم کے اسم کو قائم کرو گے تو جسم آجائے گا اور اگر اسم اللہ قائم کرو گے تو اللہ کا جسم آجائے گا۔ یعنی وار کریمہ جاری ہو جائے گا۔ یہ جسم اللہ ہے۔

اسی طرح عمل کرنا۔ یہ دنیا میں دیدار اللہ تعالیٰ ہے اور یہی پیشوا ہے۔ جو روز قیامت میں ہر شخص اپنے اس پیشوا کے نیچے کھڑا ہوگا۔

طرح مثال کے متعلق

فَاَطْرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ
الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُّوْكُمْ فِيهِ، لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ
الْبَصِيرُ (الشوریٰ ۱۱:۴۲)

ترجمہ: وہ پیدا کرنے والا ہے آسمانوں اور زمین کا، اسی نے بنائے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے اور مویشیوں سے بھی جوڑے بنائے، وہ پھیلاتا رہتا ہے تمہاری نسل کو اس کے ذریعہ، نہیں ہے اس کی مانند کوئی چیز، اور وہی ہے سب کچھ سننے والا دیکھنے والا۔

تفویض (حوالگی، سپردگی، تحویل) کے متعلق

وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ (المومن ۴۰)

ترجمہ: اور میں اپنا (سارا) کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہے (اپنے) بندوں کو۔

ہالہ نور کے متعلق

ذہن کا ذہن سے رابطہ قائم کرنے کے متعلق:

ذہن کا ذہن سے رابطہ قائم کرنے میں انسانی جسم کے گرد ایک ہالہ نور پایا ہے۔ انسان کے ہالہ نور کی رنگین روشن تصویریں جس کا تذکرہ بار بار پر اسرار علوم کی کتاب میں کیا گیا ہے۔ انسانی جسم سے برقی لہریں سی نکلتی ہیں۔ نہایت تیز کبھی کبھی ان کا ہالہ نارنگی نیلا، سفید، سرخ، سبز بھی نکلتے ہیں۔ کیونکہ انسان کے اندر چھ لطفے ہیں اور ہر لطفے رنگ الگ الگ ہوتا ہے۔ بزرگان دین کی بہت سی فرضی و خیالی اور حقیقی تصویریں بازار میں لگتی ہیں۔ اور نہ جانے کتنے عقیدت مند حضرات نہایت ذوق و شوق اور آخرت و ارادات کے ساتھ فرضی یا حقیقی تصاویر سے اپنے گھروں کو سجاتے ہیں۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ اسلام میں تصویروں اور مجسموں کی ممانعت ہے لیکن بھی ہزاروں مسلم گھروں اور دیندار گھرانوں میں آپ کو دینی بزرگوں اور روحانی پیشواؤں کی تصویریں ملیں گی۔ کیونکہ ان کو ایک ہالہ نور نے حلقہ کیے ہوئے نظر آئے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حساس آنکھوں اور روحی مزاج رکھنے والوں بزرگوں نے بغیر کسی مادی

کے انسان کے ہالہ نور کو دیکھا لیا تھا۔ دیکھنے کی وجہ یہی تھی کہ قرآن پاک میں تماثل کا لفظ آیا ہے اور یہ مادہ جب لہروں کی طرح عمل کرتا ہے تو انرجی یعنی توانائی کہلاتا ہے۔ توانائی جب ذروں کی طرح عمل کرتا ہے تو مادہ کہلاتا ہے۔ انسانی وجود کے دو پہلوؤں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ یعنی ہمارا جسمانی ڈھانچہ گوشت، پوست، استخوان، خون اور اعصاب و عضلات سے مرکب ہے۔ گوشت، پوست کا جسم ذرات خلیوں سے بنا ہوا ہے اور ان خلیات کا مجموعہ انسانی جسم کے ساتھ ایک اور جسم بھی بنتی ہے جسے آپ لہروں کا پیکر کہہ سکتے ہیں۔ یعنی لہریں ہمارے جسم کے گرد ایک دھند یا نورانی ہالے کی طرح نظر آتی ہیں۔ مثال آپ نے برسات میں جگنو کی چمک دیکھی ہوگی۔ شعر

اندھیری رات میں جگنو چمکتے ہیں تو رہ رہ کر
دوپٹے کے ستاروں کا چراغاں یاد آتا ہے

نہ صرف جگنوؤں کے ننھے منے وجود سے روشنی نظر آتی ہے بلکہ اندھیری رات میں چمکنے اور دھمکنے کی یہ خاصیت سب کیڑوں اور مچھلیوں میں بھی پائی جاتی ہے۔ شیر اور بلی کی آنکھیں بھی اندھیری رات میں بجلی کے ققموں کی طرح چمکتی ہیں۔ اس ہالہ نور پر عملی نقطہ نظر سے غور کریں اور یہ دیکھیں کہ تصاویر میں بزرگوں کے چہروں کے گرد ہالہ نورانی شعاعوں کے نظر آتے ہیں۔ کیا وہ صرف عقیدت مندوں کی ایجاد ہے یا اس میں کچھ اصلیت بھی ہے۔ ثابت کیا جاوے۔

ثبوت:

جب کسی نقطے پر نظر جما کر دیکھتے ہیں تو نقطے کے گرد ایک سفید نور نظر آ جاتا ہے پھر کچھ دیر کے بعد غائب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے پریکٹس کرتے ہیں تو خود بخود روش غائب ہو جاتی ہے اور جس تصویر کا تصور کرتے ہیں وہی تصویر ظاہر ہو جائے گی اور علم تصوف میں اس تصویر کو جسم مثالی کہا جاتا ہے۔

یہ ہالہ نور ایک دائرے کی طرح انسانی جسم کے گرد نظر آتا ہے اور اس سائے ہمزاد کہتے ہیں۔ ہمزاد ایک شفاف سایہ ہے جو کہ انسان کے ٹھوس جسم سے ایک انچ باہر کی طرف ہوتا ہے۔ اس ہمزادی جسم یا ہالہ نور کے اندر ایک اور جسم ہوتا ہے جو پہلے جسم کے مقابلے میں لطیف تر ہے۔ اس کو مثالی جسم کہتے ہیں۔ اسی مثالی جسم کے اندر ایک اور روحانی وجود ہوتا ہے۔ اس کا رنگ بھورا اور خاکستری ہوتا ہے اور کبھی کبھی اس کا پھیلاؤ آٹھ انچ تک ہر جاتا ہے۔ جسم مثالی مختلف حالتوں میں دیکھا جاسکتا ہے اور اسی کو ہمزاد کہتے ہیں۔ جن لوگوں میں ہالہ بنی کی صلاحیت بیدار ہو جاتی ہے تو وہ اس کے رنگ کو دیکھ کر فوراً انسانی شخصیت نیز مزاج، کردار، خواہشات، جذبات اور دماغی کیفیات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

انسانی جسم کے ہالے پر اگر پگھلے ہوئے سونے کا رنگ غالب ہو تو وہ روحانی طریقہ پر کافی ترقی یافتہ ہوتا ہے۔ سنہری زرد رنگ روحانی ترقی، سکون قلب اور بھرپور روحی زندگی کی علامت ہے۔ بزرگوں کی تصویروں میں سنہری زرد ہالے کو خصوصیت کے ساتھ نمایاں کیا جاتا ہے۔ یہ ایک عشق صادق ہے۔ اطمینان خاطر اور اعلیٰ خیالی کی بھی نشانی

سنہری زرد رنگ کے بعد نیلے رنگ کو سب سے زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ ہاں یہ عرضوں کہ ہر رنگ کے مختلف درجے ہوتے ہیں۔

مثلاً سنہری زرد رنگ کو لیجئے یہ بھی مختلف درجوں میں تقسیم ہے۔ بالکل نمایاں اس لم نمایاں آنکھیں گھٹتے گھٹتے برائے نام ہالہ نور میں سنہرا پن اور زردی باقی رہ جاتی ہے۔ یقت رنگ کی شوخی تیزی اور چمک ناکی کا انحصار اس پر ہے کہ خود وہ شخص دینی و دماغی روحانی ترقی کے کس درجے میں ہے۔ انسان کے ذہنی اور روحانی رجحانات اور سرگرمیوں بناء پر ایک اور ہی ذوق رکھنے والے لوگوں میں اسی رنگ کے روپ مختلف ہوتے ہیں۔ ل کے طور پر موسیقاروں، فنکاروں کے ہالے پر پیلا رنگ غالب ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے اکثر موسیقاروں کا ہالہ کبودی ہوتا ہے اور لکھنے والوں کے جسمانی ہالے میں آسمانی رنگ چمک پائی جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ اگر نیلم کی انگشتی پہنیں تو اپنی ذہانت میں نمایاں مافہ محسوس کریں گے۔

نیلہ رنگ وحدت کائنات اور عشق کائنات کے گہرے جذبات کی نشان دہی کرتا ہے۔ یہ رنگ بے حد سکون پہنچانے والا جذبات کو ٹھنڈا کرنے والا، تشویش کو رفع کرنے والا، اور ذہنی عمل کو تیز کرنے والا شمار ہوتا ہے۔ نیلا رنگ رکھنے والے بے پناہ قوت تخیل کے مالک ہوتے ہیں۔ جس شخص کے ہالے کے رنگوں میں گہرا نیلا رنگ نمایاں ہو تو اس میں جوش مذہبی لگن اور گہرا روحانی عقیدہ پایا جاتا ہے۔ نیلا ہٹ پر سیاہی غالب آ جائے تو سرد مہری افسردگی اور اضمحلال کی نشانی بن جاتی ہے۔ زرد رنگ کے ساتھ نیلمی روپ ہو تو یہ

روحانی ادراک و شعور کی علامت ہے۔ نیلا ہٹ کے ساتھ خاکستری جھلک پیدا ہو جا
اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس شخص کی سچی محبت پر خود غرضی غالب آ جاتی ہے۔ جب ہلکی نیلا
رکھنے والوں پر خوف، دہشت کا دورہ پڑتا ہے تو ان کے ہالے میں خاکستری رنگ چمک
جھلملانے لگتا ہے۔ اسی طرح نیلگوں ہالہ نور پر مختلف جذبات کے زیر اثر اور بھی
چڑھتے اترتے رہتے ہیں اور یہ بات معلوم ہی ہے کہ ہر جذبے کا رنگ دوسرے سے
لگتا ہے۔

نیلے کے بعد سبز کا نمبر آتا ہے۔ یہ رنگ فطرت اور انسان دونوں کو بہت پسند
کیونکہ خود زندگی سرسری امید پسندی شادابی کا استعارہ ہے۔ جوں جوں انسانی شخصیت
بھر پور پن پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اس کے ہالہ نور جسم میں لا جو ردی رنگ کی سبزی نکھرتی
جاتی ہے۔ یہ رنگ نشوونما گنے، پھیلنے کی روشن دلیل ہے۔ جس کے نورانی ہالے پر سبز
کا غلاف چڑھا ہوا ہوگا اس کے کردار میں ثابت قدمی، خود شناسی، ذہانت، افادیت پیدا
اور عملی سوجھ بوجھ کی فراوانی ہوگی۔ ایسا شخص اپنے آپ کو ہر ماحول میں ڈھال کر غیر
دنیاوی ترقی کرتا ہے۔ زراعت، تجارت اور صنعت وغیرہ کے شعبوں میں نمایاں کامیابی
حاصل کرنے والے اشخاص کے ہالہ نور کا رنگ نہایت خوبصورت شاداب سبزی لیے ہائے
ہوتا ہے۔ دھندلا یا نیلا ہر احساس و رشک اور غضب کے جذبے کی دلیل کرتا ہے۔

بہر حال یہ بات طے ہے کہ بزنس اور انڈسٹری میں صرف وہی لوگ پیش قدمی
استعداد رکھتے ہیں جن کے جسم سے نکلنے والی شعاعوں میں صاف و شفاف سبز رنگ

ہے۔ اگر سبز رنگ کے ساتھ خاک یا بھورے یا بادامی رنگ کی ملاوٹ ہو تو انسانی کردار اور ویہ میں ہچکچاہٹ اور پھر پن کا عنصر نمایاں ہوتا ہے۔ شوخ نارنگی رنگ تو انائی کی علامت ہے۔ اگر اس میں سرخی اور سبزی ہو تو قوت حیات کی فراوانی جھلکتی ہے۔

قدیم دانش مندوں نے کہا ہے کہ نظر میں قوت حیات بذات خود شہری رنگ زرد اور سرخ رنگ میں ملبوس ہوتی ہے۔ سرخ رنگ سب سے زیادہ طاقت ور ہوتا ہے۔ یہ رنگ طاقت کی پہچان اور تخلیق میں جنسی جذبہ سے معمور ہوتا ہے۔ لیکن اس موقع پر یہ بات یاد آئی کہ قدرتی علاج مختلف رنگوں کی بوتلوں میں سادہ پانی بھر کر دھوپ میں رکھ دیا جائے۔ تمام زندگی سرسبزی، شادابی، توانائی، صحت و صفائی، تازگی، پیداوار اور حرکت و حرارت کا سرچشمہ ہے۔ سورج کی کرنوں سے لبریز ہوتی ہے کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ مختلف رنگ کے سادہ پانی سے بھی بوتلیں اپنے نیلے، سبز، سرخ یا دوسرے رنگ کی مناسبت سے شمسی توانائی جذب کر لیتی ہیں۔ اسی طرح معمولی پانی آب حیات بن جاتا ہے۔

یہ بھی سب جانتے ہیں کہ سورج کی ہر کرن سات رنگوں کا مرکب ہوتی ہے۔ یہی سات رنگ سورج کی قوت، زندگی، روشنی اور تازگی کے نمائندہ ہوتے ہیں۔ قدرتی علاج کے ماہرین اس صحت بخش توانائی سے فائدہ اٹھا کر پیچیدہ سے پیچیدہ امراض کے معالجے پر قادر ہوتے ہیں۔ تیز گہری سرخی جنسی جذبے کو بھڑکاتی ہے۔ اور بعض اوقات نفس میں حیوانیت، غصہ اور اشتعال پیدا کرتی ہے۔ چنانچہ بہت سے جانور معصومیت سے نیل، سانڈ سرخ کپڑے سے مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ رنگ غصہ، قتل و خون، انتقام، تشدد اور شدت

جذبات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔

گلابی رنگ بے غرض اور سادہ محبت کی نشانی ہے۔ جس کے ساتھ ایثار کا جذبہ وابستہ ہے۔ اگر گلابی اور بنفشی رنگ مل جائیں تو خدا اور بندے کی محبت میں خصوصیت ساتھ مادرانہ شفقت نمودار ہو جاتی ہے۔ معتدل سرخی جس میں دلفریب شوخی ہو، خوبصورت جنسی جذبے اور نرم مادہ کے قدرتی ملاپ کے رجحان کو متحرک کر دیتی ہے۔ یعنی "دلہن سرخ جوڑا" اور "گلابی جسموں کے پیراہن سرخ" اسی جذبے کے خیال انگیز پہلو ہیں لیکن جوں جوں سرخی میں خونی رنگت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے یہ رنگ سخت تباہ کن اور اشتعال انگیز ہوتا چلا جاتا ہے۔ رہا سیاہ رنگ تو ہم سب جانتے ہیں کہ وہ روایتی طور پر موت ترجمانی کرتا ہے۔

رنگ اور صحت

رنگ کا صحت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ بیماری جلد کے رنگ سے جھلکتی ہے۔ زردی، یرقان اور خون کی کمی کی علامت ہے۔ سیاہی سودایت کی خون کی خرابی ہے۔ جلد سرخ دھبوں سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ معالج مریض کی آنکھوں، چہرے، ہتھیلیوں اور جگر کی رنگت دیکھ کر ہی اس کی حالت اور صحت کا اندازہ لیتا ہے۔

خواب بھی رنگین ہوتے ہیں اور خوابوں کے مناظر میں جو رنگ غالب ہو اس مناسبت سے خواب دیکھنے والے کے دل و دماغ کی کیفیت کو بخوبی قیاس کیا جاسکتا ہے ایک شخص مسلسل خواب میں دیکھتا ہے کہ سرخ آندھی زور و شور سے چل رہی ہے اور

روں کی زد میں کھڑا ہے۔ تخلیق نفس سے پتہ چلا کہ وہ شدید غصے انتقام اور دبائی ہوئی جذبات کے مخفی اشتعال میں مبتلا ہے۔ یہ دبائے ہوئے جنسی جذبات یا سرخ بروں کی روپ میں بحالت خواب ابھرتے تھے۔ جب اس کو سرخ آنڈھیوں کا منہبوم یا گیا ہے تو ان خوابوں کی خوفناکی ختم ہو گئیں اور اس کی طبیعت بحال ہو گئی۔

بزرگان دین اور علماء تنفس نور والوں نے جو سانس کی مشقوں پر اتنا زور دیا ہے اس سبب کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ منظم طریقے پر سانس کی مشقیں کرتے ہیں ان جسم کا ہالہ نور اور تابناک و درخشاں روشن ہو جاتا ہے۔ انسان ایسی عظیم لافانی اور حیرت زوت کا مالک ہے کہ اندرونی قوت کا اگر دسواں حصہ بھی اپنے استعمال میں لے آئے تو ہی کائنات کو ختم کر سکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ایک شخص نے اپنی قوت کو پہچان لیا اور سرا اپنی عظمت سے بے خبر رہا۔ دنیا کا ہر انسان برتر ہے اور ہر عورت کامل عورت ہے۔ مرد کامل مرد ہے۔ ضرورت صرف یہ ہے کہ ہم اپنے عجائبات سے واقف ہو جائیں تو بہتر ہے تو ہم جنس ہالہ نور کا ذکر کر رہے ہیں۔ اس کو تصوف اور علوم باطنی کی اصطلاح میں پیکر رانی کہہ سکتے ہیں۔ کبھی کبھی یہ جسم مثالی انسان کے خاکی جسم سے واضح طور پر ایک ہو جاتا ہے۔ عمل کرتے ہوئے یہ کیفیت جو محسوس ہوتی ہے تو یہ بجلی کی رو جسم کو چیر دیتی ہے۔ یہ کل طبعی اور قدرتی بات ہے کیونکہ جسم خاکی سے جسم مثالی کی جدائی کے وقت اعصاب میں قسمی ایک نا دیدہ برق نما لہر دوڑ جاتی ہے۔

سانس اور استغراق

سانس، استغراق اور مراقبے کی تمام مشقوں کا مقصد ہی یہ ہے کہ اس روحی توانائی پیدا کیا جاوے اور اس قوت کا مرکز ریڑھ کی ہڈی کے نیچے واقع ہے۔ سانس کی مشق بعد جسم کو ڈھیلا چھوڑ کر آنکھیں بند کر کے مراقبہ کرو۔ مراقبے میں جو کچھ دیکھو گے خود سمجھ گے۔

برزخ

جسم مثالی کو برزخ کہتے ہیں۔ اس عمل کو روحیت تو کہہ سکتے ہیں مگر ان کا روح جلال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دانی پیش بینی سچے خواب، مخفی چیزوں کی اطلاع، قلوب غیب، تنخیر، بیماریوں کو سلب کر لینا، اشغال روح، پانی پر چلنا، ہوا پر اڑنا یہ سب روحانیت کے مظاہرے نہیں ہیں، یہ روحیت کے کرشمے ہیں۔ اس سے دھوکہ نہ کھائیے۔

تصوف کی اصلاح میں برزخ اس شے کو کہتے ہیں جو مختلف اشیاء کے درمیان واقع ہو۔ ایک تیسری چیز ہو۔ اسی طرح دونوں سے متصل بھی ہو اور الگ بھی ہو۔ جیسے امر اور عالم خلق عالم مثال برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ عالم مثال کثیف اقسام اور ارواح کے درمیان واقع ہے یا اعراف جس کا محل وقوع بہشت اور دوزخ کے درمیان ہے۔ یا موزگا جو نباتات اور جمادات کے درمیان ہے، برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ درخت خرما کی برزخ ہے۔ نباتات اور حیوانات کے درمیان بعض صوفی جو حکماء اشراکین کے پیروکار ہیں۔ عالم اثبات کو برزخ کہتے ہیں۔ کیونکہ عالم اشراک کے نزدیک

س کے سوا جو محسوس اور مادی ہے اور ایک دوسرا عالم بھی ہے جو غیر محسوس اور غیر مادی
ن کے باہمی میل ملاپ میں عالم برزخ میں مختلف اور گونا گوں صورتیں پیدا ہوتی
حکمائے اشراق اپنی اصطلاح میں اس عالم کو عالم اشیاء اور عالم مقدوری بھی کہتے
اور اس کا معروف و مقبول نام برزخ ہے۔

بعض کے نزدیک برزخ وہ عالم ہے جو اصلاً حاکم کہلاتا ہے۔ اور قبر اس عرصے کا
ہے جو موت کے وقت سے قیامت تک فرض کیا گیا ہے۔ قبر اس لحذا گھڑے کو نہیں کہتے
س میں مردے کو دفنایا جاتا ہے۔

ال تذکرہ غوثیہ:

ایک بزرگ نے اپنے مرید کو حکم دیا کہ چلم بھراؤ۔ مرید نے کہا حضور آگ نہیں
پیر و مرشد نے فرمایا کہ جاؤ دوزخ سے آگ لے آؤ۔ جب مرید وہاں پہنچا تو دیکھا تو
چٹیل میدان ہے جہاں آگ کا پتہ نہیں۔ سخت حیران ہوا اور استغفار حال کی عرض
وروغہ جہنم کی خدمت میں حاضر ہوا کہ آگ کہاں ہے؟ میاں یہاں آگ یہاں ہے۔
تو جو کوئی آتا ہے آگ اپنے ہمراہ لاتا ہے۔ اسلام کا اصلی مقصد تعلق باللہ اور واصل
اہل اللہ کے نزدیک خدا اور بندے کے درمیان غیر اللہ کے کٹ جانے اور ذات
میں فنا ہو جانے کا نام وصال ہے۔ اہل شریعت میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ و جہاد کے
یہ مقصد اللہ تعالیٰ تک پہنچایا کرتے ہیں۔

شغل برزخ

صوفیائے کرام نے تعلق باللہ، وصول اللہ کے طریقے تعلیم فرمائے ہیں۔ ان میں مشہور ہیں، اسی پر کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ ذکر، مراقبہ، رابطہ۔ قرآن میں اس کو رابطہ فرمایا گیا ہے۔ اور یہی سند ہے اہل اللہ کی اصطلاح میں رابطہ کا ایک طریقہ ہے کہ مرید اپنے شیخ اور پیر کی صورت اپنے ذہن میں جمائے یا اپنی صورت کے بعینہ شیخ کی صورت تصور کرے۔ اس کو شغل برزخ کہتے ہیں۔ یہی رابطہ شیخ ہے اور رابطہ صرف محبت شیخ مراد نہیں بلکہ شیخ ایک تصور اور خیال محسوس کا نام ہے۔ چند روز کی مدا سے وہی صورت اشیاء سے باتیں کرنے لگے گی اور جب تصور زیادہ پختہ ہو جائے گا تو صورت ہر وقت رفیق اور ہر معاملے میں مشیر کار ہوگی اور کوئی کام بھی اس کی مرضی سے نہ ہو سکے گا۔

عالم "ہو" میں مقامات کے متعلق

يَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُونَا نَقْتَبِسْ
نُورَكُمْ قِيلَ ارجعوا وراآءكم فالتمسوا نورا، فضرِبَ بيب
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العبد
(الحديد ۱۳: ۵۷)

ترجمہ: اس روز کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے (اے نیک) تو ذرا ہمارا بھی خیال رکھو، ہم روشنی حاصل کر لیں تمہارے نور سے (انہیں) کہا جائے گا

پیچھے کی طرف اور نور تلاش کرو، پس کھڑی کر دی جائے گی ان کے اور اہل ایمان کے
یان ایک دیوار جس کا دروازہ ہوگا، اس کے باطن میں رحمت اور اس کے ظاہر کی جانب
ب ہوگا۔

لم "ہو" میں چہ مقامات ہیں:

نا سوت	۲۔	ملکوت
جبروت	۴۔	لاہوت
ہاہوت	۶۔	اعراف

نا سوت کے بہتر (72) طبقات ہیں۔ نا سوت دنیا میں وہ مقام ہے جنہیں جہنم
کے طبقات کہہ کر یاد کیا جاتا ہے۔ ان تمام عالموں میں لطیف رو حیں رہتی ہیں۔ حتیٰ کہ
سوت کا بہتر و ان طبقہ سر سبز و شادابی میں پہلے تمام طبقوں سے بڑھا ہوا ہے اور عالم ملکوت
کے پہلے طبقے کی جنتوں سے کچھ ہی کم ہے۔ اس کو اعراف کہتے ہیں۔ اعراف ایک ایسی دنیا
ہے جو دوزخ کے بہتر و (72) طبقے اور بہشت کے پہلے طبقے کے درمیان واقع ہے۔
س کے آگے ایک دیوار ہے جیسا کہ سورۃ الحدید آیت نمبر ۱۳ میں ارشاد ہوا ہے کہ اس دیوار
کے بعد جنتوں کے عوالم شروع ہوتے ہیں۔ جن میں پہلا عالم ملکوت ہے۔ اعراف اور
نت کے پہلے طبقے کے درمیان یہ فرق ہے کہ جنت میں کھانا پینا اور عیش و عشرت کے لوازم
عراف سے بہتر ہیں اور بے حد محنت و مشقت سے میسر آتے ہیں۔

دوسرا فرق یہ ہے کہ اعراف کے لوگ دوسروں کو اپنے سے بہتر حالت میں دیکھ کر
ماتے ہیں اور رنج کرتے ہیں۔ یہ کرب ہی ان کے لیے عذاب دوزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔

برخلاف اس کے جنت میں ہر شخص اپنی حالت میں خوش اور اپنے حال میں مگن رہتا ہے۔ بہشت وہ جگہ ہے جہاں کوئی آزار و تکلیف نہیں ہوتی ہے اور ایک دوسرے سے سروکار نہیں ہوتا ہے۔ ہر شخص نہ صرف اپنی حالت پر خوش رہتا ہے بلکہ دوسروں کو اپنے سے زیادہ اچھے حالت میں دیکھ کر بھی خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، راز و نیاز نام نہیں ہے۔ اس بیان کو پڑھ کر بہت سے لوگ کہیں گے کہ اگر یہی امر واقعہ ہو تو پھر کیا اور روحانی عالم میں فرق کیا رہ گیا ہے؟

جواب: عالم مثال سارے کا سار قطعاً روحانی ہے، ہرگز مادی نہیں ہے۔ لیکن ہمارا جسم روحانی ہوگا اور روحانی جسم کو روحانی عالم کی تمام کیفیات مثلاً راحت، اذیت، سردی، گرمی، سختی وغیرہ بالکل اسی طرح محسوس ہوگی جس طرح عالم مادی میں جسم مادی کو محسوس ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو قرآن پاک اور حدیث مبارکہ میں عذاب دوزخ اور وہاں کی تکلیف کا جو بیان ہے مثلاً آگ، کھولتا ہوا پانی لہو اور پیپ سب کا سب بے معنی ہوتا ہے۔ اسی طرح جنتوں کا بیان جو حور و قصور، باغات وغیرہ کا ذکر ہے وہ بھی کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔

اعراف کے بعد جنتوں کا عالم شروع ہوتے ہیں جن میں پہلا عالم ملکوت ہے۔ اس کے چھتیس طبقات ہیں جس میں سے ہر طبقہ پہلے اور پچھلے طبقے سے بہتر و لطیف تر ہوتا ہے۔ ملکوت کے بعد جبروت اور اس کے بعد عالم لاہوت ہے۔ جبروت اور لاہوت دونوں طبقوں میں اٹھارہ اٹھارہ طبقات ہیں جن میں ہر طبقہ عمارت و امارت و سعادت و رفعت، سرسبزی شادابی اور نزہت و لطافت میں اپنے پچھلے تمام طبقات سے کہیں زیادہ تر و برتر ہے۔

ان جنّتوں میں جو محلات و تصور، باغات، نہریں، چشمے، پھل پھول، ملکوتی رو بات، حوریں اور علماء ہیں اور جو کیف و سرور اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور لقا (دیدار) سے تاپے۔ جن لوگوں کو شبہ ہو تو قرآن پاک اور حدیث کی طرف رجوع کریں۔ یہاں تک ہوت کا ذکر ہے۔ ان عوالم میں سب سے بڑا فرق کثافت اور لطافت کا ہے۔ عالم ہو کا پہلا طبقہ سب سے کثیف ہے۔ اس کے بعد لطافتوں میں ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ حتیٰ کہ ریش اور اس کے مرکزی نقطہ پر جہاں عین ذات کی حقیقت ہے، اس لطافت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔

عالم لاہوت کے بعد عالم ہائے ہوت واقع ہے جس کے چودہ طبقے ہیں۔ ہائے ہوت کا پہلا طبقہ لطافت میں اس قدر بڑھ گیا ہے کہ وہاں کی جنّتیں اور ان کے قصور، صاحب بصیرت روحوں کو بھی محض دھندلے نقوش کی طرح نظر آتے ہیں۔ اگلے طبقات میں یہ نقوش اور بھی لطیف ہوتے ہیں۔ خیالی سے ہو کر رہ جاتے ہیں اور چودھویں طبقے میں صورتوں اور شکلوں کا تخیل بھی غائب ہو جاتا ہے اور عالم بے شکل و صورت باقی رہ جاتا ہے۔ اس عالم بے صورتی میں صرف ان اولیاء اللہ کی رو حیں رہتی ہیں جو عرفان درجہ کمال حاصل کر کے دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔

اس کے بعد عالم ہو ہے۔ اس کے بعد طبقات کا فرق متمیز نہیں ہوتا۔ پھر اگلا قدم پچھلے قدم سے زیادہ لطافت کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ایک نور کا سامیdan ہے۔ جہاں تجلیات الہی کے سوا اور کچھ بھی نہیں اور ان تجلیوں میں ہر قسم کی لذتیں، کیفیتیں موجود

ہیں۔ عالم ہوان بزرگوں کی روحوں کا مسکن ہے جنہوں نے قرآنی ہدایت پر عمل کر کے اپنے آپ کو کامل کیا ہوا ہے اور حقیقی معنوں میں دنیا کی ہر چیز سے قلبی تعلق منقطع کر کے صرف اللہ تعالیٰ کے ہو گئے ہیں۔ دراصل جنتیوں کے طبقات ہشت بہشت عالم لاہوت پر ختم ہوتے ہیں اور عالم ہائے ہوت اور عالم ہو جنت کے طبقات نہیں ہیں بلکہ یہ طبقات جنت کی روح یا معنوی شکل ہیں۔ سورت فرقان کے آخری رکوع میں کہا گیا ہے کہ دوزخ بہت ہی بری جگہ خواہ مستقلاً رہنے کے لیے ہو یا عارضی قیام کے لیے ہو۔ پھر اسی رکوع کے آخر میں ارشاد ہوا ہے کہ جنت بہت ہی اچھی جگہ ہے جس میں جنتی لوگ خوش و خرم رہتے ہیں۔

شعاع روح:

انسان کی روح ایک شعاع کی طرح ہے۔ اس شعاع کا پہلا سر روح بسیطہ میں ہے اور دوسرا سر انسان کے جسم میں لگا ہوا ہے۔ دونوں کو ملانے والا "لا" ہے۔ سورت ہود میں ارشاد ہے کہ کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس کے سرے سے پکڑے ہوئے نہیں ہے۔ یعنی روح کا پہلا سر امراد ہے۔ روح اس جسم فانی سے نکلنے کے بعد یہ کس طرح سفر آخرت طے کرتی ہے؟ یہ مضمون بے حد مشکل ہے۔ اس لیے آسانی کی خاطر ہم اس شعاع کے پہلے سرے کو الف جو روح بسیطہ یا روح کل کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور دوسرے سرا کو ج کہیں گے جو کہ انسان کے جسم کے ساتھ پیوست ہے۔ الف اور ج کے درمیان ہر روح کا مقام محمود ہے جہاں روح وجود امری سے جسم مثالی اختیار کرتی ہے۔ اسی مقام کو ب کہیں گے۔ اسی طرح پوری شعاع کی ترتیب ہوئی۔

اب ہم الف، ب، ج کے کچھ خواص بیان کرتے ہیں جس سے بہت سے نادرا اور معلوم نکات واضح ہوں گے اور یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ واپسی کا سفر کس طرح طے ہوتا ہے۔ صلاحیت یا وضاحت کی پوری کوشش کے باوجود ہم جانتے ہیں کہ یہ باتیں اہل بصیرت و اہل عرفان حضرات کے سوا دوسروں کی سمجھ میں پوری طرح ہرگز نہ آنے پائیں گی۔ تاہم کچھ لکھا جاتا ہے کہ علم کے ابلاغ اور تفکر کی عرض سے ہے۔ روح ایک شعاع ہے۔ یہ شعاع جب تک اللہ تعالیٰ کے حکم یعنی موت نہ آئے، ہمیشہ اور بروقت الف سے ج تک قائم رہتی ہے، یعنی کوئی چیز اس کو منقطع نہیں کر سکتی۔ سورت فرقان میں ہے کہ کیا نہیں دیکھا تو نے اپنے رب کی طرف کتنی لمبی کر دی ہے پر چھائیں۔ اگر ہم چاہتے تو اس کو ٹھہرائے رہتے لیکن پھر ہم نے سورج کو اس کی دلیل بنایا اور پھر کھینچ لیا۔ اس پر چھائیں کو علماء، ظاہر نے کہا کہ ظل سے مراد مادی شعاع کا سایہ لیا ہے جو سورج سے پیدا ہوتا ہے۔ ایسے سایہ کے لیے ضروری ہے کہ سورج پہلے سے وجود ہو حالانکہ آیت میں پہلے پر چھائیں یا سایہ کو لمبا کرنے کا ذکر ہے۔ اگر ہم چاہتے تو اسے قائم رکھتے لیکن ہم نے سورج کو دلیل بنایا اور پر چھائیں کو آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینچ لیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیت کا مفہوم کچھ اور ہی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو یہ دکھانا تھا کہ انسانی روح کس طرح بیدار ہوتی ہے۔ چنانچہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ہماری طرف، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم نے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے روح بیٹھ کی ایک روح مجرد کو حکم

دیا اور حکم سنتے ہی روح نے شعاع پر چھائیں یا ظل کی صورت اختیار کی اور بڑھ کر زمین کا آگنی لیکن اسی روح مجرد کو پیدا کرنا مقصود نہ تھا بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ والہ وسلم کو فرمایا یہ طریقہ ہے روح کے نزول اور واپسی کا جو ہم نے آپ کو دکھایا سورج کی دلیل سے۔ اس طرح سمجھ میں آجائے گی اس کی شعاعیں کس طرح مخلوقات کو زندہ رکھتی ہیں۔

بہر حال یہ آیت اہل بصیرت کے تفکر کے لیے بڑی نشانی ہے۔ یہ شعاع اس وقت

سریع اور پچیلی ہے کہ انسان پیدل یا سواری پر جانا چاہے اور جس رفتار سے حرکت کرے جہاں چاہے جائے یہ ہر وقت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ الف سے ب اور ب سے ج تک شعاع کے ہر ذرے میں انسان کا ایک جسم مثالی یا ہمزا موجود ہوتا ہے جو ہو بہو اس کا شکل ہوتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ ج سے جس قدر آگے چلو ہر جسم سے لطیف تر ہوتا چلا جا ہے۔ یہ حقیقت ایک ہی جسم کے لا انتہائی ہے۔ ان کی بابت یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ بہرے سے جسم ہیں یا یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب ایک ہی جسم ہے۔ الفاظ میں یہ بات سمجھانا بہت دشوار ہے۔ مندرجہ ذیل مثال سے کچھ سمجھ میں آیا تو بہتر ہے۔ مثال درج ذیل ہے۔

مثال: فلم کے ذریعے علم حاصل کرنے یا ہم مثالی جسموں کا علم فلم کے ذریعے حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

مثال:

سینما ہال، سینما ہال کا تصور کیجئے ایک طرف آپریٹرز روم ہے اور دوسری طرف پردہ سکرین ہے۔ دونوں کے درمیان 200 فٹ لمبا ہال ہے۔ آپریٹرز روم میں انجن

ٹینیس وغیرہ ہیں۔ ایک چرخی پر فلم چڑھی ہوئی ہے جس کے سامنے دیوار پر ایک کول وراخ ہے۔ آپریٹر روشنی ڈالتا ہے جو کہ فلم میں ایک تصویر پر پڑتی ہے اور تصویر روشنی کی عاعوں پر سوار ہو کر پردے پر نظر آنے لگتی ہے۔

اب مثلاً اس فلم کو روح بسیطہ خیال کیجئے اور اس تصویر کو جو روشنی کے ذریعے پردے تک بھیجی گئی ہے۔ روح مجرد اور پیچھے سے جو روشنی پڑتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کا نور سمجھ لیجئے اور فلم کی سطح پر پردے تک جو خلاء ہے اس کو عالم مثالی اور نور پردہ سکرین کو عالم مادی سمجھ لو۔ اب ہمارے سوال کا جواب لیجئے کہ فلم سے پردے تک جو خلا ہے کیا اس میں کوئی ذرہ بھی ایسی جگہ ہے جہاں وہ تصویر نہ ہو۔ جو فلم میں غیر متحرک ہے اور پردے پر متحرک یا جاندار نظر آرہی ہے اور یہ بھی بتائیے کہ فلم کی تصویر سے پردے کی تصویر تک کوئی ذرہ برابر جگہ ان شعاعوں میں ایسی ہے جہاں تصویر کا وجود نہ ہو اور بتائیے کہ یہ جسم ایک ہی ہے یا کہ بہت سے ہیں۔

مثال یقیناً دوسری باتوں کے لحاظ سے ناقص ہے مگر سمجھانے کے لیے ہم کو اس سے اچھی مثال معلوم نہیں ہے۔ انسان کو مادی دماغ اپنے حواس خمسہ اور عقل تجربے سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ مثالی جسموں کو بھی ان کی لطافت کے مطابق منتقل ہوتا رہتا ہے اور بصیرت باطنی بھی منتقل ہوتی ہے۔ انسان کا قلب جن جذبات سے متاثر ہوتا ہے مثالی جسموں پر بھی تدریجاً اثر انداز ہوتے ہیں۔ انسان کے نفس و عقائد و اعمال سے جو رنگ پکڑتا ہے ان کے اجسام مثالی بھی وہی رنگ پکڑ لیتے ہیں۔ انسان میں نیک و بد اعمال سے

کردار کی جو طاقت یا کمزوری پیدا ہوتی ہے وہ مثالی اجسام سے بھی نفوذ کر جاتی ہے۔ شعاعیں انسانی ارادے کی قوت کے مطابق جسم زدن میں کائنات کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک حرکت کر سکتی ہیں۔

اگر یہ شعاع کسی کامل حقیقت شناس کی روح ہو تو وہ اپنی قوت ارادی سے بہ خداوند تعالیٰ اپنے مثالی جسم کو اس زمین پر یا کل کائنات میں جہاں چاہے مجسم کر سکتا ہے۔ یہ روحی ہر طاقت پر موقوف ہے یا وہ اپنے جسم مادی کو جہاں چاہے منتقل کر سکتا ہے۔ یہ راز ہے کہ اکثر اولیاء اللہ ایک ہی وقت میں مختلف مقامات پر موجود پائے گئے ہیں اور پائے جاتے ہیں۔ حصہ ج مقام محمود اپنے اوپر والے حصے ب اور الف کے ذریعہ قضا و قدر کی طرف سے نازل ہونے والے احکام سے اثر پذیر ہوتا ہے۔ یہ تقدیر ہے اور یہ خطہ ج و ر تمام عالم مادی اور عالم مثال میں اپنے ارد گرد کا اثر بھی اپنی کمزوری یا طاقت کے لحاظ سے قبول کرتا ہے۔ جب تک اس کا تعلق نقطہ ج سے رہتا ہے یعنی روح مجرد "ج" سے نکل رہتی ہے، جسمانی زندگی تاہم رہتی ہے۔ موت اور سفر آخرت جب حکم قضا و قدر صادر ہوتا ہے تو نقطہ الف روح بسیطہ یا روح نقطہ ب کو اور نقطہ ب نقطہ ج کو پانی کی طرف کھینچتا ہے اس کشمکش کا فطری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ ساری شعاع ج، ب سمٹ کر نقطہ ب یعنی مقام محمود میں جمع ہو لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلکہ نقطہ ج ایک جھٹکا محسوس کرتا ہے جسے سکرات کا تشخیر کہتے ہیں اور شعاع کے تمام مثالی جسموں میں سب سے کثیف ہونے کے سبب سرے سے الگ ہو جاتا ہے یا الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کا نام موت ہے۔ یعنی رشتہ حیات منقطع ہو جاتا

الف، ب، ج کے جسم مادی کے سرے پر سے غیب ہوتے ہی اس کی جگہ وہ جسم مثالی لے لیتا ہے جو ج کے بالکل متصل تھا۔ اس کو ہم مرنے والے کا روحانی جسم کہتے ہیں۔

اب یہ شعاع نسبتاً ہلکی ہو جانے کی وجہ سے سمٹ کر ناسوت کے پہلے طبقے میں چلی آتی ہے۔ اگر روحانی وجود بہت بھاری اور بو جھل ہے تو وہیں مقیم ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی ر ہلکا ہے تو جتنا ہلکا ہوگا اسی نسبت سے یہ شعاع نقطہ ب کی طرف سمٹتی ہے اور روحانی وجود لم ناسوت جہنم کے طبقات کو طے کر جاتی ہے۔ اگر شعاع کے ناسوتی حصے کے سارے ہی نسام مثالی ہمزاد ہلکے ہیں تو یہ ایک دوسرے میں سما کر ایک ہی جسم بن جاتے ہیں۔ اسی طرح ناسوتی عالم میں شعاع کا جو حصہ تھا سب سمٹ جاتا ہے اور روحانی وجود جنت کے طبقہ اول میں پہنچ جاتا ہے۔

اسی طرح اگر شعاع کے ان حصوں کے مثالی جسم بھی جو ملکوت، جبروت، اہوت اور ہائے ہوت میں گزرتے ہیں۔ مناسب طور پر ہلکے ہوں تو شعاع اور سکڑ کر جبروت، اہوت یا اور آگے تک سمٹ کر جاتی ہے اور روحانی اپنے مقام محمود تک پہنچ جاتا ہے۔ یہی قیامت تک کے لیے سفر آخرت تک کا اختتام ہے۔ ذرا مشکل ہے، اس لیے یہ بات ہم ذرا عام فہم انداز میں کہتے ہیں کہ جب روح جسم سے نکلتی ہے تو نکیرین اس کو عالم سوت کے طبقہ اول میں اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں جہاں سے اس کو سفر آخرت شروع کرنا ہے۔

اگر یہ روح کسی ایسی آدمی کی ہے جو عالم آخرت اور دیدار الہی کے قائل نہ تھے یا سخت گنہگار اور صراط مستقیم سے نابلد تھے تو یہ روح وہیں قید ہو جاتی ہے یا عالم ناسوت کے

طبقہ اول میں ہی بھٹکتی پھرتی ہے۔ سورت انعام آیت نمبر ۳۱ میں ارشاد ہے کہ

تحقیق انہوں نے نقصان اٹھایا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو جھٹلایا یہ
تک کہ جب قیامت آجائے گی ان کے پاس تو وہ کہیں گے افسوس تقصیر کی ہم نے۔

اس آیت کے آخری ٹکڑے اور سورت عنکبوت کی آیت نمبر ۱۳ میں ارشاد ہے

تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو بوجھ فرمایا ہے۔ اس لیے جو روح جتنی زیادہ گنہگار
گی اتنا ہی اس کو چلنا اور آگے ٹھہرنا دشوار ہوگا۔ ان میں بعض روہیں اس قدر بوجھل ہوں
کہ مطلق چل پھر بھی نہ سکیں گی۔ بلکہ مفلوج یا بیمار کی طرح ایک ہی جگہ پڑی رہیں گی۔

بہر حال یہ اپنے اپنے گناہوں کی مقدار تعداد اور نوعیت پر موقوف ہے۔ جو روح

اس عذاب کی مستحق ہیں انہیں وہاں پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی ناسوت کے ابتدائی طبقات
دہکتی ہوئی آگ اور کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بھی ہے۔ برخلاف ان کے جو ارواح ایسے

محکم اعتقاد صحیح اور نیک اعمال کی وجہ سے ہلکی پھلکی لطیف اور طاقت ور ہوتی ہیں وہ بجلی جی

سرعت سے عالم ناسوت یعنی طبقات دوزخ کو طے کر کے تھوڑے ہی عرصہ میں اپنے

محمود پر پہنچ جاتی ہیں۔ اولیاء اللہ اور شہداء کی روہیں اس قدر لطیف اور طاقتور ہیں کہ

زون میں اپنے مقام محمود پر فائز ہو جاتی ہیں اور انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا ہے کہ کس

وقت میں طبقات دوزخ چرے سے گزرے تھے۔ تمام جنتی روح کی سمت سفر اللہ تعالیٰ کی طرف

ہوتی ہے اس واسطے فرمایا گیا ہے کہ **إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** اور یہ ارشاد

ہوتا ہے کہ **كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ** یعنی ہر نفس کا

ہماری طرف واپس آنا ہے۔ اس جگہ نکتہ "طرف" خصوصاً قابل توجہ ہے۔ طرف کے
 سے اللہ تعالیٰ کی سمت ظاہر ہوتی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی ظاہر کر دینا چاہتے ہیں کہ ان
 نانات میں کچھ کہا گیا ہے اور جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں مثلاً اوپر نیچے آگے پیچھے اور
 دیک و غیرہ یہ سب سمجھانے کے لیے ہیں۔ ورنہ عالم مثال اور عالم امر میں اطراف وقت
 رفاصلے کے وہ اندازے ہرگز نہیں ہیں جو اس عالم مادی میں ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں
 کہ وہاں وقت اور فاصلہ موجود نہیں ہے وہ لوگ غلطی پر ہیں۔ سورت الحج میں ہے کہ اللہ
 عالمی کا ایک دن ہزار سال کے برابر ہے۔ اگر وقت اور فاصلہ کی مزید حقیقت معلوم کرنی ہو
 قرآن و حدیث کی طرف رجوع کرنا ضروری ہے۔

بت پرستی کیوں ممنوع ہے؟

سوال: جب صوفیاء کرام کے نزدیک کائنات میں کوئی شے غیر خدا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ہی
 اللہ ہے تو پھر بت پرستی کو شرک کیوں کہا جاتا ہے؟ بت غیر اللہ کہاں سے آئے؟
 جواب: وہ حقائق اشیاء کیا ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ ہیں یعنی حی (زندہ) محی (زندہ
 کرنے والا) حیات یعنی علم کی حقیقت اللہ کا اسم علیم، قدرت کی حقیقت اللہ کا اسم قدیر،
 ارادہ کی حقیقت اللہ کا اسم مرید، سماعت کی حقیقت اللہ کا اسم سمیع، بصارت کی حقیقت اللہ کا
 اسم بصیر، نفع کی حقیقت اللہ کا اسم نافع، ضرر کی حقیقت اللہ کا اسم ضار ہے، موت کی حقیقت
 اللہ کا اسم ممیت ہے۔ اسی طرح ہم کائنات اور اشیائے کائنات کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے
 اسماء حسنیٰ قرار دیتے ہیں۔

خواص، آثار، افعال:

کائنات اور اشیائے کائنات میں خواص، آثار، افعال جو پائے جاتے ہیں ان نسبت خدا کی طرف ہوتی ہے۔ ذرہ سے لیکر آفتاب تک ٹری سے لیکر ٹریا تک کوئی شے خاصیت، کسی تاثیر، کسی فعل میں آزاد و خود مختار نہیں رہتی بلکہ ہر شے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنیٰ کی خاصیت تاثیر اور فعل کی مظہر ہو کر نظر آتی ہے۔ یہاں تک کہ کسی شے کا وجود بحیثیت شے ثابت نہیں ہوتا "وجود شے" حکم الہی پر منحصر ہو کر نمود شے میں ظہور الہی متعین ہوتا ہے۔ وجود و شہود میں توحید کا مطلب مختصراً یہی ہے۔ اسی اصول سے قطعاً کے بعد کائنات ایک عظیم الشان بت خانہ رہ جاتا ہے جہاں قدم قدم پر ذرہ ذرہ اپنے وجود سے موجود اپنی خاصیت سے مخصوص اپنی تاثیر سے موثر ساری عمر زبان سے کہتے رہتے ہیں کہ سب کچھ خدا کے اختیار میں ہے مگر میدان عمل سب کچھ غیر اللہ اور سب کچھ اشیائے کائنات میں احاطہ اقتدار میں نظر آئے گا۔

زبان کو شرک سے بچاتے رہنے اور دل کو شرک میں مبتلا رکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ کائنات اور اشیائے کائنات کے پردے میں اسمائے الہی کا ظہور ہے۔ اس لیے ربیعہ عارفین و اہل اللہ کی نظریں ان چیزوں کو بیک وقت دیکھتی ہیں۔ یہی وہ تین اقسام نظریں ہیں جو اہل نظر کا منتہائے نظر ہے۔ چوتھی نظر کفر والی، شرک والی اور تفرقہ کی نظر ہو سکتی ہے۔ وہ نظر جو چیزوں کو دیکھ کر خدا کو دیکھتی ہے وہ لباس کو دیکھتی ہے پھر لباس والے کو دیکھتی ہے اور وہ نظر جو خدا کو دیکھ کر چیزوں کو دیکھتی ہے وہ محبوب جامہ کو دیکھتی ہے اور لباس کو بعد میں۔

بھر رنگے کہ خواہی جامہ پوشی
من انداز قدرت رامی شناس

ظہر جو بیک وقت دونوں کو دیکھتی ہے وہ ظاہر و باطن، لباس اور صاحب جامہ ہے

بِتَّ بَلُّهُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ (ق ۱۵:۵۰)

شے ظہور حق کے باوجود ہر شے کی پرستش کیوں منع ہے۔ اسلام سے پہلے مذاہب میں جو
ت پرستی کا تصور عام ہے مسئلہ صفات الہیہ کی غلط فہمی سے یہ تصور پیدا ہوا تھا۔

جہاں دیکھا یار کا نقشہ پا
پنے سجدہ سر کو جھکا دیا

بت پرستی کا یہی اصول ہے۔ بت پرستی کا دوسرا سبق محبت ہے۔ محبت انسان کو
دھا کر دیتی ہے، بہرہ بنا دیتی ہے۔ محبوب کو انسان دین و مال و جان سے لاکھ بار زیادہ
محبوب سمجھنے لگا ہے۔ دنیا و مافیہا سب کچھ اس کے قدموں پر قربان کر ڈالتا ہے۔ محبت ہی
کے کرشمے یہ ہیں کہ کاغذ کا پرزہ چوما جاتا ہے۔ اس سے دل کو سکون اور آنکھوں کو نور حاصل
دیتا ہے۔ اس کاغذ کے پرزے میں ایسی کیا بات ہے؟ بس یہ کہ یہ مکتوب محبوب ہے جو
مف ملاقات مشہور ہے۔ یہ تماشا تو محبت مجازی رات دن دکھلاتی رہتی ہے۔ حقیقی محبت
کہاں اس رسم سے خالی ہے۔ قرآن مجید، آنکھوں کی ٹھنڈک، دل کا چین، روح کا
لمینان کیوں ہے؟ محض اس لیے کہ معشوق حقیقی کا نام و پیام ہے جو سراپا پردہ غیب میں

مستو ہے کائنات میں اسی کا ظہر ہے۔ ظہر کر معنی اکا بنا۔۔۔ اشرا کائنات کو وجہ

ISI

Q

نمودہ

T-214 - Punjab Uni

-20,000

- 03

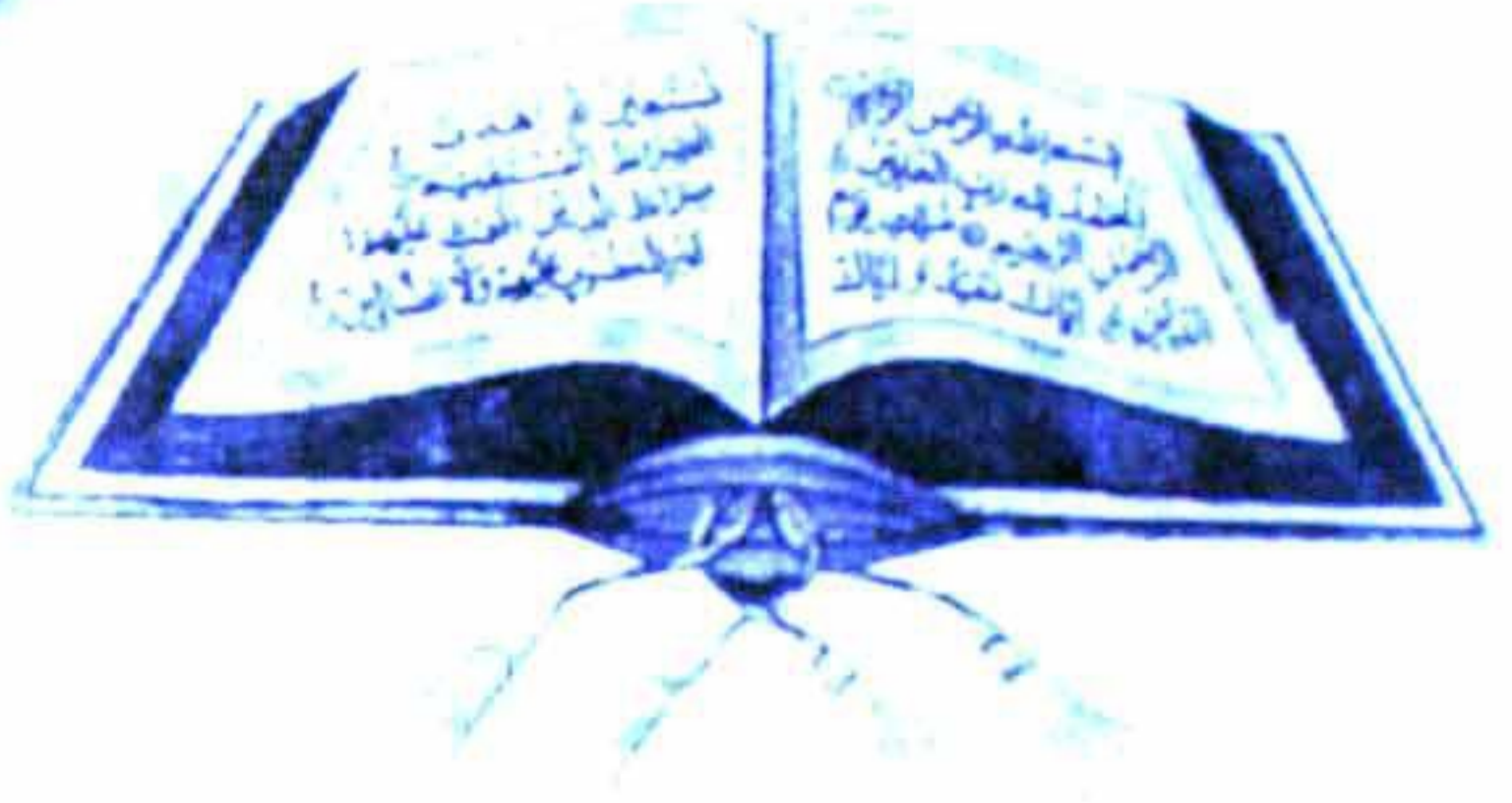
Form 22

UNIVERSITY

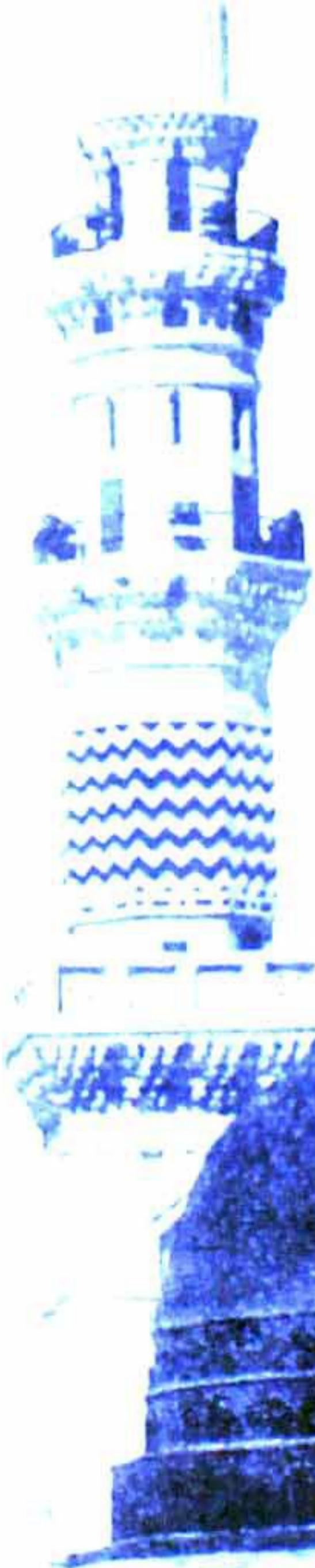
WAIL 32 AM CAMPUS

Handwritten signature

نیاچ شدہ ایڈیشن

علائح اُج

سیکسٹھ زنگار مشاعرہ

(المعروف بابا جی مردان والے)

نظر ثانی

علامہ محمد عارف جاوید نقشبندی