

اسرارِ قادری

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے ابتدا جو رحمن اور رحیم ہے۔

رَبِّ یَسِّرْ وَلَا تَعْسِرْ وَنَعْمَ بِالْخَبِیْرِ

اللہ تقدس اسماء و تعالیٰ کبریا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے مقدس اسماء اور اس کی بلند کبریائی سے (اس رسالہ اسرارِ قادری کی ابتدا کی جاتی ہے) خالق کل مخلوقات و رازق کل مرزوقات ہر وہ ہزار عالم جن و انس و وحوش و طیور۔ جو کل مخلوقات کا رازق (مطلق) اعمار ہزار عالم (کی مخلوقات) جن و انس حیوانات اور پرندوں کا روزی رسل ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ وَاللّٰهُ یَرْزُقُ مَنْ یَّشَاءُ بِغَیْرِ حِسَابٍ (پ ۴۷)۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ۔ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِی الْاَرْضِ اِلَّا عَلَی اللّٰهِ رِزْقُهَا۔ زمین میں کوئی ایسا ذی روح نہیں جس کے رزق کا ضامن اللہ تعالیٰ نہ ہو۔ بے حد و نیساب درود سید السّٰوات مُحَمَّدٌ ﷺ۔ محمود۔ سلطاناً

نصیرا کی ذات پر ہوں۔ قاب قوسین کا مقام آپ کا اسرار متسی ہے۔ لَوْلَاکِ لَمَّا خَلَقْتَ الْاَفْلَاکَ (ارسل اللہ) اگر ہم آپ کو پیدا نہ فرماتے تو افلاک کو ہی پیدا نہ فرماتے۔ آپ کی نعت ہے۔ اور فانی اللہ ذات آپ کے حبرکت ہیں۔ خَاتَمَ النَّبِیِّیْنَ رَسُوْلَ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﷺ آپ

کی آل و اصحاب اور لیل بیت تمام پر (ہزار در ہزار بے حد و شمار درود و صلوات ہوں)

بعد ازاں اس تصنیف کا مصنف درگاہ (مولیٰ) کا بندہ۔ طالب جس کا مطلوب اس کے ساتھ ہے۔ مرید جس کا (سوال) کبھی رد نہیں کیا جاتا باہو ولد با زید علیہ جو سروری قلوری غلام ہے جس کا عرف اعوان جو قلعہ شور (اللہ تعالیٰ اسے اپنی حفظ و لمان میں رکھے) کا رہنے والا ہے۔ کہتا ہے کہ اس کتب کا نام اسرار القلوری رکھا گیا ہے اور اسے جامع الجمعیت کا خطاب دیا گیا ہے۔ اس میں چند کلمات اِلَّا اللہ کی معرفت اور حضوری مجلس سرور کائنات سے مشرف ہونے۔ مکمل پیغام اور الہام ملا کلام (الہام کا نعم البدل یعنی رب جلیل سے دلیل۔ مقام وصل سے خیال اور مقام وحدانیت سے وہم) حاصل کرنے رسم و رسوم کے علم علوم اور علم لدنی حی و قیوم کے علم علوم (بیان کئے ہیں) تاکہ ہر طالب مولیٰ کو علم اور روشنی حاصل ہو جائے۔

قال النبی ﷺ اَلْعِلْمُ عِلْمَانِ۔ عِلْمُ الْمُعَامِلَةِ وَعِلْمُ الْمُكَاشَفَةِ علم دو قسم کے ہیں۔ (۱) علم معاملات (۲) علم مکاشفات۔

علم ایک کسوٹی ہے جس سے انسان کے وجود میں نیک و بد کی تحقیق کی جاتی ہے۔ قل النبی ﷺ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا بِالْعِلْمِ انسان اور حیوان میں علم کے سوا کوئی فرق نہیں۔ (انسان اور حیوان کھانے پینے، خواہشات، جذبات، چلنے پھرنے اور دیکھنے سننے میں ایک جیسے ہیں) علم ظاہری سے عبوت اور سعوت حاصل ہوتی ہے۔ اپنے ارادہ سے عین ہونے کو باطنی علم کہتے ہیں۔ اس میں الہام کی اجازت ملتی ہے اور الہام میں عارف باللہ پر معرفت کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اِلَّا اِلَہَامَ الْقَاءِ

الْخَيْرِ فَنِي قَلْبِ الْغَيْبِ بِلَا كَسَبٍ۔ الہام القاء خیر کو کہتے ہیں جو کسی کے دل میں (منجانب اللہ) ڈالا جاتا ہے۔ قل النبی ﷺ خُذْ مَا صَفَا دَعَا مَا كَذَرَ۔ (الہام میں سے) جو پاک ہے۔ (قرآن و حدیث کے مطابق ہے) وہ لے لو اور جو میلا (گدلا) ہے اسے چھوڑ دو۔ (کیونکہ وہ منجانب اللہ نہیں منجانب شیطان ہے)

وہ سلک سلوک کونسا ہے جس میں بے ریاضت، راز کا خزانہ بغیر رنج و محنت کے محبت، بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ، اور طالب کو طاعت کے بغیر مطلوب مل جاتا ہے۔ کمال (مرشد) سالما سل کی ریاضت کے بغیر ایک ہی ساعت میں کل و جز ایک نقطہ میں بتا کر اسی ایک نقطہ میں کونین کا تماشا کھول کر دکھاتا ہے۔

المطلب اور (نقطہ یہ ہے) کہ

۱۔ عارف باللہ کی نظر

۲۔ تصور اسم اللہ ذات

۳۔ تیغ کلمہ طیب لا اِلهَ اِلَّا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ۔

۴۔ تلاوت آیات اور ایک ختم قرآن سے نفس سے نجات مل جاتی ہے۔

نفس (اخلاق رزیلہ) سے مُردہ ہو جاتا ہے اور ہر دو جہان کا تماشہ پشت ناخن پر ہونے لگتا ہے۔ ایسے شخص کو لکھنے پڑھنے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں سے قلم پکڑنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ مشکل کشا (طریقہ ہے) جس سے یکبارگی

معرفت خدا کو پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مراتب باطن صفاء اور صحیح حضوری مُحَمَّدٌ مَطْفُوعٌ ہوا لے کے ہیں۔ جو حاضرت اسم اللہ ذات سے

حاصل ہوتے ہیں۔ صاحب حاضرت (اسم اللہ ذات) جس کو نوازنا چاہے

”طرفہ العین“ آنکھ جھپکنے میں اس کو اپنے مرتبہ پر پہنچاتا ہے۔

جان لو کہ آدمی کے وجود میں سات قفل ہیں۔

(۱) زبان کا قفل (۲) قلب کا قفل (۳) روح کا قفل (۴) سر کا قفل (۵) خفی کا قفل (۶) مخفی کا قفل (۷) توفیق الہی کا قفل جسے اسرار الانوار ابدایت بھی کہتے ہیں۔ اسی طرح سات قفل طبقات زمین کے بھی ہیں۔ سات قفل آسمان کے اس کے علاوہ عرش کا قفل، قلم کا قفل، لوح محفوظ کا قفل، کرسی کا قفل۔ اسی طرح مقام ازل کا قفل، مقام ابد کا قفل، مقام دنیا کا قفل، مقام عقبی کا قفل، مقام معرفت توحید کا قفل، مقام تجرید کا قفل، مقام تفرید کا قفل، مقام ناموت کا قفل، مقام ملکوت کا قفل، مقام جبروت کا قفل، مقام لا صوت کا قفل، مقام لامکان لا اللہ کا قفل مجلس مُحَمَّدی ﷺ کا قفل دوام۔

جان لو! کہ یہ اکتالیس قفل اللہ اور بندہ کے درمیان پردہ کی مانند حائل اور حجاب ہیں۔ کمال مُرشد وہ ہے جو ایک دم اور ایک ہی قدم میں کلید اسم اللہ ذات سے جس کی نص قرآن و حدیث، آیات قرآن سے (ثابت ہے) (دوسری) کلید نودہ نام باری تعالیٰ اسماء الحسنیٰ کے تبرکت کی ہے (تیسری) کلید کلمات طیبات لا الہ الا اللہ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ کے طریق تحقیق کی ہے۔ مُرشد (ان کلیدات میں سے) جب کسی چابی کو کسی تلمہ میں داخل کرتا ہے اسے کھول کر دکھاتا ہے وہی مُرشد مرد کمال ہے۔ صاحب نظر (مرشد) طالبوں کو ایک ہی مرتبہ نظر اللہ میں منظور اور مجلس مُحَمَّدی ﷺ میں حضوری بنا سکتا ہے جو مُرشد اس صفت سے موسوم نہ ہو وہ ناقص اور خام ہے۔ اس سے تلقین لینا مطلق حرام ہے۔ جس طرح کیمیا (اکسیر) اور کھانے کے لئے پارہ کسی کمال استاد کے بغیر کشتہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح مُرشد کمال کے بغیر معرفت و توحید حاصل نہیں ہوتی۔ وجود کے طلسم کو صاحب

طلسمات مُرشد ہی کھولتا ہے۔ گنج بخش (مُرشِد) ہی خزانہ دکھاتا ہے اور اس معما کو صاحب معما ہی حل کرتا ہے۔ اللہ بس ماموئی اللہ ہو س

کمال مُرشد کے مقابلہ میں ناقص مُرشد کم تر ہوتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک درجہ اور مرتبہ کی کلید حاضرات اسم اللہ ذات ہے۔ عارفوں کے لئے یہی کلید ہے۔ لیکن احق ہوا ہو س میں جلا ہو کر (دربدر پھرتا ہے) جس شخص نے (حاضرات اسم اللہ ذات، کلمہ طیبات اور اسماء الحسنیٰ) سے دونوں جہان کے خزانے حاصل نہیں کئے۔ وہ جلال مجہول بے عمل ہے یا وہ معرفت اللہ سے بے خبر ہے۔ اندھا ہے۔ ایسے شخص کا سوا اس کی گردن پر وہیل ہے۔

بیت

بাহو ﷺ ہو مُرشد ہر مقام دکھاتا ہے

نامو مُرشد عاجز طالب ناموس (دعا دیتا ہے)

جاننا چاہئے کہ مراتب دو قسم کے ہیں۔

ایک وجود میں اسم اللہ ذات سے پیدا ہوتے ہیں۔

دوسرے رسمی مراتب ہیں۔

پہلے معلوم رہے کہ اسم اللہ ذات کا ایک مرتبہ توحید ہے۔ جس کی ابتداء و انتہاء معرفت توحید ہے۔ (یعنی) فانی اللہ بنما ہو تا یہ مرتبہ صرف اور صرف عارف فقراء کو نصیب ہوتا ہے۔

دوئم مرتبہ وہ ہے جو مراتب با مراتب ابتداء سے انتہاء تک ہوا (نفسانی) کے مراتب ہیں۔ ان مراتب کو اس طرح معلوم کرنا چاہئے کہ اگر کوئی شخص

رات دن لوح محفوظ کا مطالعہ کرنے والا ہو۔ اور لوح محفوظ کے مطالعہ سے لوگوں کے نیک و بد حالات بیان کرنے والا ہو۔ اس مرتبہ والا درویش ہے۔ فقیر اس کینہ کتر مراتب والے کو مخم کہتے ہیں۔ کیونکہ وہ لوح کا آشنا ہے نہ کہ وہ خدا کا آشنا اس سے متفق اور یگانہ ہے۔

دوسرے یہ کہ اگر کسی شخص کو ہر ولایت کی خدمت سپرد ہوں اور وہ مشرق سے مغرب تک ہر دیگ میں جو نمک ڈالا جاتا ہے۔ اس سے بھی آگاہ ہو۔ اس مرتبہ والے کو لوٹا دو ابدال کہتے ہیں۔ اس کینہ مرتبہ پر بھی فقیر نظر نہیں ڈالتے۔ کیونکہ یہ خام خیالی۔ سیر زمین کے مراتب ہیں۔ نہ کہ وحدانیت معرفت عین البقین کے (مراتب)

جان لو! کہ عرش سے ستر منزل اوپر قطب کا مرتبہ ہے اور قطب سے ستر منزل اوپر غوث کا مرتبہ ہے۔ یہ مراتب آٹھ نفس کشف و کرامت کے ہیں۔ ان مراتب والے غرق فی الوحدت سے بے خبر ہیں۔ پس (جس کی بنیاد) ہوائے (نفسانی) پر ہو وہ (عمل) برباد ہے۔ فقیر ان کینہ کتر مراتب کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ طالب مرید تو طلب (موتی) میں ہی خوش رہتا ہے۔

حدیث قدسی، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - عَبْدِي نَنْعَمُ بِي وَأَنْتَ بِي وَأَنَا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ كُلِّ مَاسَوَى اللَّهِ - اے میرے بندے تو مجھ سے ہی نعمت طلب کر اور مجھ سے ہی انس رکھ۔ کیونکہ ہر ماسوای اللہ سے بڑھ کر تیرے لئے میں ہی کافی ہوں پس معلوم ہوا کہ اللہ خدا فقیر اور اللہ ہوا کا آپس میں (ہم مجلس ہونا) درست نہیں ہوتا۔

جان لو! کہ سلک سلوک (مشق) وجودیہ سے حاضری نصیب ہوتی ہے اور

عین بعین نظر آنے لگتا ہے۔ جان لو! کہ ہر ایک مقام کی ابتداء و انتہا تمام ظاہر و خفیہ مخلوقات خداوندی اِسْمُ اللَّهِ ذلت کی طے میں ہے اور اسم اللہ ذلت قلب کی طے میں ہے۔ قلب سر کی طے میں ہے۔ سر روح کی طے میں ہے۔ روح اسرار کی طے میں ہے اور اسرار مخفی کی طے میں ہے۔ مخفی ہویہ کی طے میں ہے۔ ہویہ اسویدہ کی طے میں ہے۔ جب یہ تمام طے مکمل ہو جاتی ہے۔ روشن ضمیر کی طے میں آ جاتا ہے۔ اس پر ہر علم علوم مکمل جاتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی۔ اس (طے والے کو) علم معرفت کا قاری اور فیض بخش عالم کہتے ہیں۔

عالم لسان، عالم قلب، عالم روح، عالم نیر، عالم الاشرار، عالم خفی، عالم النور الہدایت۔ ان تمام کا عالم عارف خدا ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہر ایک سے چودہ علم نکلتے ہیں اور پھر ان چودہ میں سے ہر ایک سے اکیس ہزار علوم نکلتے ہیں۔ جو کوئی ان میں سے ایک علم بھی حاصل کر لیتا ہے اسے عالم حکیم عارف کہتے ہیں۔ اس کے نزدیک عام و خاص چل جاتے ہیں۔ کیونکہ وہ خاص الخاص عالم حکیم ہے جس کا قلب سلیم (حق تسلیم) ہوتا ہے۔ الحدیث: لَا تَكَلِّمْ كَلَامَ الْحِكْمَةِ عِنْدَ الْجُهَالِ۔ جاہلوں سے حکمت کی باتیں نہ کرو۔ الحدیث: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عَرَفَ رَبَّهُ فَقَدْ كَلَّ لِسَانَهُ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس کی زبان کند ہو گئی۔

جو مرشد کہ ہر ایک مقام ایک دم اور ایک قدم میں ابتداء و انتہاء حاضرات اسم اللہ ذات سے وجود میں کھول نہیں دیتا اس کو مرشد نہیں کہہ سکتے۔ کیونکہ وہ قل کا عزم ہے۔ معرفت وصل اللہ سے بے خبر ہے۔ اللہ بس ماسوئی اللہ ہوس۔

جان لو! کہ جس کسی نے (کچھ) پلا علم کی (برکت) سے پلایا۔ جس کسی نے (اللہ) کی پہچان کی علم سے کی۔

مجھے بے علم خدا تعالیٰ کی شناخت نہیں کر سکتا۔

العلم - جاننے پہچاننے والے کو کہتے ہیں۔ کس چیز کو جاننا؟ کس چیز کو شناخت کرنا؟ اور کوئی چیز کو حاصل کرنا؟

اول علم - زہلی - جو عین بعین ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (پ ۳۰ رکوع ۲۱)

رب تعالیٰ کے نام سے پڑھے۔ جس نے پیدا کیا (ہر چیز کو) جس نے انسان کو جنمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے پیدا فرمایا۔ رب تعالیٰ نے تمہیں قلم سے لکھنا سکھایا۔ اور انسان کو نامعلوم چیزوں کا علم عطا کیا۔

دوم علم قلبی : جب قلب زبان کھولتا ہے اور بولنے لگتا ہے تو زبان (ظاہری کلام قلم و قل) سے مراد ہو جاتی ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ - اور وہ اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا (کا صدق بن جاتا) ہے۔ چنانچہ حضرت مُحَمَّدٌ مَصْطَفَى ﷺ فرماتے ہیں۔ قُلْ خَيْرٌ وَالْإِنْفَاسُ فَاسْكُتْ اچھی بات کر یا خاموش رہ۔ الحديث - وَعَنْ سَكَّتَ سَلَّمَ وَمَنْ سَلَّمَ نَجَى - جو خاموش رہا وہ سلامت رہا۔ اور جو سلامتی میں داخل ہوا اس نے نجات پائی۔ جس کو قرب اللہ حاصل ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ قلب کی ہمدردی کے لئے (قلب کی جانب) متوجہ رہتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - مَنْ أَنْتَى اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (پ ۹ رکوع ۹) جو شخص اللہ کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر حاضر ہوا (یعنی بد نظر اللہ منظور ہوا)۔ یہی صراطِ مستقیم ہے

(جس کے لئے ہم روزانہ نماز میں اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ کہتے ہیں) دل کی آنکھیں کھول اور عین کو عین سے دیکھ لے۔ حق الیقین کے یہی مراتب ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ - وہ تمہارے نفوس کے اندر موجود ہے تم اسے دیکھتے کیوں نہیں (پ ۱۸ رکوع ۱۸) اسم اللہ ذات کے دائمی تصور سے دل پر ہزاراں ہزار تجلیات (نور اللہ) کی ہوتی ہیں۔ جس سے دل روشن (بلکہ) روشن تر ہو جاتا ہے۔ نور اللہ اور معرفت الہی کی روشنی بے جلب نظر آتی ہے جو آفتاب (کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے) یہ عین العیان کا مقام ہے۔ جس میں غیب الغیب کا کشف مکمل ہو جاتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا - اور ہم نے آدم کو اسمائے کل کا علم سکھا دیا۔ (پ ۴ رکوع ۴) ایسی حالت میں (طالب) کو خالق کے ساتھ جمیعت انس اور قرار آتا ہے اور وہ خلقت سے دور بھاگتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - فَاذْكُرُوا لِلَّهِ الْكِبْرِيَاتِ - اللہ کی طرف بھاگو کا صدق بن جاتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - أَلَمْ يَخْلُقْنَا مِنْ عِلَاقٍ وَخَوَّادِئِهَا سِهَامٌ الْإِنْسَانَ هَدَفُ وَمَا رَمَاهُ رَبُّ فَاذْكُرُوا لِلَّهِ حَتَّى تَنْجَى النَّاسُ - دنیا مکمل ہے اور حلوامات اس کے تیر ہیں اور انسان ان تیروں کا ہدف ہے اور رب تعالیٰ ان تیروں کو پھینکتا ہے۔ (اگر تم ان تیروں اور حلوامات سے پناہ چاہتے ہو) تو اللہ کی طرف بھاگو۔ تاکہ لوگوں سے نجات پاؤ۔ الحديث : مَنْ عَرَفَ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ لَدُنْهُ مَعَ الْخَلْقِ - جس نے اللہ کو پہچان لیا۔ اسے خلقت کے ساتھ کوئی لذت حاصل نہیں ہوتی۔ شاہ محی الدین رحمہ اللہ قدس سرہ العزیز کا قول ہے۔ الْإِنْسَانُ بِاللَّهِ وَالْمَتَوَحَّشُ عَنْ غَيْرِ اللَّهِ - اللہ سے انس اور غیر اللہ سے وحشت ہوتی ہے۔ حاضر اس اسم اللہ ذات سے تفسیر

(قرآن) کے سات طریقے کھل جاتے ہیں۔

(۱) آیات وعدہ کا علم و تفسیر

(۲) آیات وعید کا علم و تفسیر

(۳) آیات قصص الانبیاء کا وعدہ و تفسیر

(۴) آیات ناسخ کا علم و تفسیر

(۵) آیات منسوخ کا علم و تفسیر

(۶) آیات نئی کا علم و تفسیر

(۷) آیات منکر کا علم و تفسیر

ان جملہ (سات قسم کی) آیات کا ختم قرآن موافق رحمن اور مخالف شیطان ہے۔ جو کوئی ہر ایک آیت کو تحقیق (کے طریقے) سے پڑھتا اور اس کی تفسیر جان کر (باطنی خزانوں) سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ وہ لایحکاج ہو جاتا ہے۔ دنیا و آخرت کے جتنے خزانے ہیں (اسے حاصل ہو جاتے ہیں) اس سے کوئی چیز اور (مخفی خزانہ) پوشیدہ نہیں رہتا۔ چنانچہ.....

اول: سمجھ کیسا اکسیر

دوم: سمجھ علم دعوت نکسیر

سوم: سمجھ تفسیر جس سے اسم اعظم حاصل ہوتا ہے۔ جسے پڑھ کر روشن ضمیر ہو جاتا ہے

چہارم: سمجھ علم باتائیر

پنجم: سمجھ علم ہر امر پر حاکم امیر

کمال مرشد پہلے ہی روز حاضرات اسم اللہ ذات سے طالب اللہ کو

سحق دیتا ہے۔ یہ سمجھ اکبر ہیں جس سے طالب اللہ صاحب نظر ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب انبی مقی کے ہیں۔ جس سے وہ ہر خاص و عام کے احوالات و مرتبہ معلوم کر لیتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - هٰذَا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِيْنَ يَوْمِنُوْنَ بِالْغَيْبِ۔ (قرآن مجید) میں ہدایت ہے مقی لوگوں کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ (پارا) بعد ازاں (مرشد) طالب اللہ کو ذکر فکر کی تلقین کرتا ہے۔ اور علم فیض کی تعلیم دیتا ہے۔ علم فیاض سے فضل نصیب ہوتا ہے۔

بیت

ہر حدیث و آیت بھی تو نے سنی

مرد عارف ہوتا ہے حاضر نمی علیہ السلام

جان لو! کہ (فقیر کو) رجعت نفس۔ معصیت شیطان اور حوادث خلق سے باخبر رہنا چاہئے۔ عالم کو آفت و رجعت طبع سے ہوتی ہے۔ فقیر کو آفت و رجعت رجوعات خلق سے ہوتی ہے۔ جب کوئی پوشلہ اس کا کوئی امیر کسی (فقیر) کا مرید ہو جاتا ہے۔ تو (فقیر) کا نفس اتاد ہوا (خود سر اور خواہش مند) ہو جاتا ہے۔ جو معرفت الہی اور قرب خدا سے باز رکھتا ہے۔ دنیا دار کے لئے آفت اور رجعت بکل ہے۔

باب دوم

شرح توجہ

مرشد کا طالب کو توجہ دینے کے بیان میں

جان لو! کہ توجہ کی تین اقسام ہیں۔

(۱) توجہ ذکر فکر (۲) توجہ مذکور (۳) توجہ حضور

(۱) توجہ ذکر فکر (عام توجہ) عوام کے لئے ہے۔ جس میں موکلات اور

فرشتوں سے پیغام ملتا ہے۔

(۲) توجہ مذکور میں شہ رگ سے بھی قریب تر الہام ہوتا ہے۔ یہ توجہ بھی

حجاب ہے۔

(۳) توجہ حضور صورت نور کی مثل ہوتی ہے۔ جس میں ایک دم میں ہزاراں

ہزار جواب باصواب کی آمدورفت ہوتی ہے۔ توجہ نور (حضور الحق) سے ہوتی

ہے۔

پس مرشد کمال کی توجہ کے بغیر اگر طالب تمام عمر ریاضت کر کے (سوکھ

کر) بل کی مانند ہو جائے اور عبادت کی کثرت سے کبڑا ہو جائے۔ ایسی

(سخت) رنج و محنت سے بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ ہزارہا (قسم) کی ریاضت

سے مرشد کمال کی ایک توجہ (بست بہتر ہے)

توجہ حضور کس چیز سے حاصل ہوتی ہے؟

یاد رہے کہ توجہ (حضور) تصور اسم اللہ ذات سے حاصل ہوتی ہے۔

اس میں تصرف کی توفیق توحید معرفت ذات سے ملتی ہے۔ کیونکہ (توجہ

حضور الحق) کی بنیاد وصل پر ہے۔ اور وصل کی اصل (اسم اللہ ذات کے

تصور) پر ہے۔ جس کی اصل (تصور اسم اللہ ذات) اور وصل (توحید و

معرفت کا اتفراف) ایک ہو جاتا ہے۔ وہ ذات (اللہ) کے ساتھ یکتا ہو جاتا

ہے۔ چنانچہ مثل مشہور ہے کہ عارف خدا، نہ خدا، نہ خدا سے جدا۔ پس اسی

(کیفیت) کو حضور الحق کہتے ہیں۔ یعنی (مقام) حقیقت میں وہ صاحب تحقیق۔

(مقام) معرفت میں صاحب توفیق ہوتا ہے۔ اور (مقام) ذکر میں اس کا قلب

قلم دریا ئے عقیق ہوتا ہے۔ اس قسم کے تصرف کو مودہ دل زندیق۔ نفس

کے قیدی زوال پذیر باطن میں مغفرت الہی اور صل سے بے خبر کیا جائیں۔

توجہ اس کو کہتے ہیں کہ اٹھارہ ہزار عالم کی کل مخلوق کو توجہ باطنی سے

ملے کر لے۔ طالبوں کو (مرشد کمال) توجہ (باطنی) سے ملے (کی راہ) کھول کر

(اٹھارہ ہزار عالم دکھا دیتا) ہے۔ اس کو توجہ موجدیت کہتے ہیں جس کی قید میں

چھ سختیں ہوتی ہیں (لیکن وہ بھی ابھی) اہل ذات کی توجہ نہیں جانتے۔

توجہ کی اصل ترک نفس ہے۔ فرحت روح ہے جو قافی اللہ غرق میں

ہے۔ اور لوح محفوظ کا مطالعہ دل کے کھنڈ کے حرف کی ایک سطر بن جاتا ہے۔

جس میں عوام الناس سے علیحدگی ہو جاتی ہے۔ اس توجہ کو فیض بخش عوام

کہتے ہیں۔

مصنف (باجو) فرماتے ہیں (مرشد) کو چاہئے کہ توجہ کے چھ درجے

طالب کی طرف متوجہ نہ ہو۔ جب مرشد چاہتا ہے کہ وہ طالب اللہ کو ہر

مقام توجہ ہو جے طے کروائے تو اول طالب کی صورت کو اپنے تصور تصرف میں لا کر لا اِلَہَ کی نفی میں فنا کرتا ہے۔ جب لا اِلَہَ کی نفی میں طالب کے نفس کی صورت فنا ہو جاتی ہے۔ تو بعد ازاں طالب کی صورت کو تصور تصرف میں لا کر لا اِلَہَ کے اثبات میں لے جاتا ہے۔ جس سے (طالب) کا قلب اور روح زندہ ہو جاتے ہیں۔ (روح نفسانی جسم کو ترک کر کے روحانی نورانی قلبی وجود بطور لباس پہن لیتی ہے۔ جس سے نفس روح کے بغیر مثل مردہ ہو جاتا ہے) حواس خمسہ باطنی کا پردہ کھل جاتا ہے۔ بری صفت وجود سے نکل جاتی ہیں اور طالب سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہتی۔ وہ ہمیشہ معرفت اللہ میں (مستغرق رہتا) ہے۔ بعد ازاں (مرشد) طالب کی صورت کو توجہ سے تصرف میں لا کر مجلس مُحَمَّدی ﷺ میں داخل کردیتا ہے۔ حضوری سے شرف کر کے منصب دلوا دیتا ہے۔ جس سے طالب لایحتاج ہو جاتا ہے۔ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ پھر بھی اصل توجہ یہ ہے کہ ایک ہی دم میں ایک سو مقام ذکر کھل جائیں اور ہر ایک مقام میں ہزاراں ہزار بلکہ بے شمار (مقلت) بارش کے بے شمار قطروں کی مانند برسنے لگیں۔ جو ان (مقلت) کو سلامتی سے طے کر لیتا ہے۔ وہ ہر قسم کی نفسانی بلاؤں سے سلامت رہتا ہے۔ شیطان اس کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ فَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا۔ جو اس میں داخل ہوا وہ امن میں داخل ہو گیا کا مصداق بن جاتا ہے۔

توجہ کی تین اقسام ہیں۔

- (۱) توجہ عنث جو دنیا کے لئے کی جاتی ہے۔
- (۲) توجہ مونث جو عقبنی (جنت کے حصول) کے لئے کی جاتی ہے۔
- (۳) توجہ مذکر جو طالب مولیٰ اعلیٰ و اولیٰ مولیٰ کی طلب میں کرتا ہے۔

الحديث: طَالِبُ الدُّنْيَا مُخَنَّثٌ وَطَالِبُ الْعُقْبَى مُؤَنَّثٌ۔ طَالِبُ الْمَوْلَى مَذْكُورٌ دُنْيَا كَا طَالِبٍ عُنْثٍ ہے۔ عقبنی کا طالب مونث ہے اور مولیٰ کا طالب مذکر ہے۔ الحديث: مَنْ طَلَبَ الدُّنْيَا فَلَهُ الدُّنْيَا وَمَنْ طَلَبَ الْعُقْبَى فَلَهُ الْعُقْبَى وَمَنْ طَلَبَ الْمَوْلَى فَلَهُ الْكُلُّ۔ جس نے دنیا طلب کی اس کے لئے دنیا ہے۔ جس نے عقبنی طلب کی اس کے لئے عقبنی (جنت) ہے۔ (دیدار الہی میں حصہ نہیں)۔ جس نے مولیٰ کو طلب کیا اسی کے لئے سب کچھ ہے۔

پس (اسم اللہ کی) توجہ کلید (کل) ہے۔ جس نے یہ کلید حاصل نہ کی۔ وہ اہل تقلید ہے۔ وہ توحید، مشاہدہ، یا مشاہدہ، نور یا نور، حضور یا حضور سے بے خبر ہے۔

بیت

دریائے محبت سے ہوا مجھ کو خطاب
خود سے گذر کر حباب ہو گیا پھر آپ آب

(وحدت الوجود ہمہ اوست)

جواب بالہو ربی

ہر کسی نے قطرہ پلایا ہم نے دریا پالیا
جب عین دریا پالیا پھر خود کو اس میں گم کیا

(وحدت المقصود ہمہ اوست در مغز و پوست)

شرح مقامات

مقام علم - مقام بخش - مقام عطا - مقام معرفت - مقام فضل - مقام قرب - مقام ذکر - مقام فکر - مقام فیض - مقام قبض - مقام سط - مقام قوت - مقام توفیق - مقام شوق - مقام ذوق - مقام ترک - مقام توکل - مقام مجاہدہ - مقام مشاہدہ - مقام غرق - مقام حضور - مقام توحید - مقام الہام - مقام دلیل - مقام وہم - مقام لوہام - مقام خیال - مقام وصل - مقام حل - مقام ماضی - مقام مستقبل - مقام خلق - مقام سکوت - مقام ناسوت - مقام ملکوت - مقام جبوت - مقام لاهوت - مقام حیرت - مقام عبرت - مقام سودا - مقام سودا - مقام ہویا - مقام غلت - مقام وجد - مقام نور - مقام صدق - مقام جواہر الانفاس - مقام بنائے اسلام - مقام طاعت - مقام ولایت - مقام عنایت - مقام غنایت - مقام مراقبہ - مقام محاسبہ - مقام مکاشفہ - مقام کرامت - مقام بِاللّٰہ - مقام بقا بِاللّٰہ - مقام فتاٰی اللّٰہ مُحَمَّدٌ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم - مقام تجلی روح - مقام سر - مقام تمثیل - مقام مخفی - مقام طلب - مقام محبت - مقام مد نظر اللّٰہ منظور - ان کی نظر قلب پر ہوتی ہے نہ کہ وجود پر - جو لوگ عقل سے اہل فراست بن کر شیطانی منصوبہ بندی کرتے ہیں وہ اہل کلب دنیا مردار کی طلب میں ہوتے ہیں - (علاوہ ازیں) - مقام استقامت - مقام تجرید مقام تفرید مقام مفتاح - مقام رجاہ - مقام خوف - مقام تصور - مقام تصرف - یہ جملہ جمیع مقلات کا مجموعہ حق تعالیٰ کے دفتر ہیں - جس سے مطلق فتاٰی اللّٰہ حاصل ہو جاتا ہے - یٰ اِذْ نَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰہُ کا مقام ہے - جو طالب تحقیق ان مقلات کو ایک ایک کر کے طے کرتا ہے - وہ ابھی خام

ہے - اور اس کا مرشد نامرد ہے - یہ اس لئے کہ (مرشد) ایک ہی تصور میں توجہ سے (طالب) کو یکتا کیوں نہیں کر دیتا - ایسے خام کو مرشد نہ بنانا چاہئے - طالب گرچہ عاجز ہے پھر بھی حصول طلب میں جان دینے تک تیار ہے - اگر مرشد کمال ہے تو وہ معرفت پروردگار بخش دیتا ہے اور ناقص مرشد راہزن شیطان ہے جس کا طالب (ہیشہ) مفلج و پریشان ہے - فقیر جو کچھ بھی کہہ رہا ہے حساب کی رو سے کہہ رہا ہے نہ کہ حسد کی وجہ سے - کہا گیا ہے کہ حق بات کڑی ہوتی ہے جو ٹڈی ہے وہ انسان نہیں بن سکتا - اس کا مرتبہ ٹڈی کا ہی رہتا ہے - اگر ٹڈی ہوا میں اڑے پھر بھی ٹڈی اور کبھی کو شہباز کا مرتبہ حاصل نہیں ہوتا - جو مرشد غشی نظارہ کرنے والا ہے - اسے طالبوں کو توجہ دینے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی - وہ (طالب) کو ہاتھ سے پکڑ کر حضوری میں سپرد کردیتا ہے - جو خود دائم حضوری ہے - اس کے لئے طالبوں کو حضوری میں سپرد کر دینا کونسا مشکل اور دور ہے - اللّٰہ بس ماسوائی اللّٰہ ہوس -

بیت

صاحب غرق کو غم نہیں وہ غار دل میں با خدا ہے
خلق کو وہم ہے کہ شاید وہ مٹی کے نیچے (مردہ) پڑا ہے

جان لو! کہ اسم اللّٰہ ذات کے تصور کی کثرت سے اسم اللّٰہ ذات سرتا قدم قلب قالب پر غالب آ جاتا ہے - اسم تمام جسم کو اپنے قبضہ و تصرف میں لے آتا ہے - تو اربعہ عناصر کے وجود سے نفسانی خصائل (بد) دور ہو جاتے ہیں - وجود سے کثافت کا جامہ کثیف دور ہو جاتا ہے - نیک علالت اور روحانیت ظاہر ہو جاتی ہے - تصور اسم اللّٰہ ذات کے نور اور معرفت الہی کے

نور کا مشاہدہ کھل جاتا ہے۔ نور مُحَمَّدَنی سرور کائنات ﷺ اور نور خدائی الشیخ (کے تصور سے) نص حدیث آیات کے مطابق (سالک کو مختلف درجات نصیب ہو جاتے ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَادْكُرْ رَيْكَ إِذَا نَسِيتَ اپنے آپ کو بھول کر (استغراق) میں اپنے رب کو یاد کر۔ (اس طرح) جو دم (تصور اسم اللہ) سے لیا جاتا ہے۔ اس سے لبد الہد کی دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى وَفَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي۔ اور ہم نے (آدم) میں اپنی روح پھونک دی۔

جب روح اعظم وجود معظم میں داخل ہو کر یا اللہ کہتی ہے تو اب اگر (سالک) قیامت تک (ذکر اللہ) کرتا رہے تو بھی اسم اللہ ذات کی انتہائی ماہیت کو نہیں پہنچ سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ اس قسم کے وجود نور کا ہر حال احوال، قل، افضل اور اعلیٰ، معرفت، قرب، وصل حضوری سے ہوتا ہے۔ جب نفس (لہارہ) کا تزکیہ ہو کر وہ مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ نور بن کر قلب کا لباس پہن لیتا ہے اور نوری قلب نوری روح کا لباس پہن لیتا ہے اور نوری روح سر کا لباس پہن لیتی ہے اور سر اسرار کا لباس پہن لیتا ہے۔ جب سب نور ایک ہو جاتے ہیں تو وجود میں صورت نور پیدا ہو جاتی ہے۔ جسے مطلق توحید اور توفیق الہی کا (نور) کہتے ہیں۔ مجھے ان احق لوگوں پر تعجب آتا ہے جو تقلیدی فکر کرتے ہیں۔ وہ باطن معرفت الہی اور توحید سے بے خبر ہیں۔ دم کو بند کر کے بائیں طرف دل کو پھراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ (یہ حرکت قلبی) مقام قلب ہے۔ وہ کلب (کتے) کو قلب جانتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذکر جس ہے۔ ذکر جس (تو جس حواس سے متعلق ہے) جو حضوری اور مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا ذکر جس نہیں بلکہ عبث (فضول) ہے۔ وہ پھر دم کو بند

کر کے دل کو دائیں طرف پھراتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ذکر روح ہے اور یہ مقام روح ہے۔ وہ مقام روح اور (ذکر روح) سے بے خبر ہیں۔ ذکر روح تو طوفان روح کی مثل ہوتا ہے۔ جس میں شوق کی کشتی عرش سے اوپر (تیرتی) ہے۔ اور (ذکر روح) میں روحانیوں سے ملاقات نصیب ہوتی ہے۔ وہ (دم کو) سرمدی میں بند کر کے (ذکر کرتے) ہیں اور اسے ذکر خفی، ذکر مخفی، ذکر قربانی اور ذکر سلطانی کہتے ہیں۔ وہ ذکر سلطانی سے بے خبر ہیں۔ وہ طالب دنیا و سوسہ، واہل، خناس خرطوم سے متفق اور شیطان کے قیدی ہیں۔ ذکر سات قسم کے ہیں۔

(۱) ذِکْرُ اللّٰہِ (۲) ذِکْرُ اللّٰہِ (۳) ذِکْرُ لَہٗ (۴) ذِکْرُ مَوْ
(۵) ذِکْرُ سِرِّہٖو (۶) ذِکْرُ مَوَاقِفِہٖ (۷) ذِکْرُ لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰہِ

ان سات ذکر میں ہر ایک ذکر سے ستر لاکھ تیس ہزار ذکر کھل جاتے ہیں۔ بلکہ ذکر اللہ بے شمار ہیں جو تحریر و تقریر میں نہیں آسکتے۔ ذکر کے لئے کلمات رہنی بے انتہا ہیں۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِیْدَانًا لِّکَلِمَتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ کَلِمَتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِمِیْثَلِہٖ مِیْدَانًا۔ فرما دیجئے یا رسول اللہ ﷺ اگر کلمات ربی (فارمولاز کے صرف نام لکھنے کے لئے) سمندروں کی سیاسی بنا لیں تو پیش اس کے کہ کلمات ربی ختم ہوں۔ سمندر ختم ہو جائیں گے۔ خواہ ایسے ہی اور سمندر روشنائی بنا کر استعمال کئے جائیں۔ (پ ۲۷ ع ۳)

سروری قلاری جامع کمال مرشد ان مجموعی اذکار کے ذکر کی توجہ، تصور تصرف، توحید اور حاضرات اسم اللہ ذات کا سبق پہلے ہی روز دے رہا ہے۔

قدوری طالب جب اخلاص سے پڑھتا ہے۔ تو اس پر کل و جز مقلات کے خزانے اور درجات مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتے کسی (دوسرے) طریقہ کی انتہا بھی قدوری طریقہ کی ابتدا کو نہیں پہنچتی۔ خواہ وہ (ساری عمر) ریاضت کے پتھر سے سر ٹکراتا رہے۔ دیگر تمام طریقے مثل چراغ ہیں جسے نفسانی (خواہشات کی) ہوا۔ آفت شیطانی کی ہوا اور بلائے دنیا پریشانی کی ہوا بجھا سکتی ہے۔ جبکہ قدوری طریقہ مثل آفتاب بلکہ اس سے زیادہ روشن تر ہے۔ جسے ابداً لا آبد تک مختلف ہواؤں کا کوئی خوف نہیں۔ اگر کوئی دوسرے طریقوں کے متعلق یہ کہے۔

چراغ مقابل (ہرگز) نہ بجھے ہمیشہ جلے
اگرچہ ہوا کا (طوفان) برابر چلے
جواب باھو

آفتاب کے سامنے چراغ کیا ہے ؟
آفتاب ایک چمک سے جلا دیتا ہے چراغ
اگر کوئی دوسرے طریقوں کے متعلق یہ کہے۔
چراغ جس کو حق جلا دیتا ہے
اس کو پھونکنے والا داڑھی کو جلا لیتا ہے
جواب باھو

مجھے اللہ نے دی ہے یہ طاقت
کہ ریشم کی بھی کرتا ہوں حفاظت
جس کو چاہتا ہوں نواز دیتا ہوں
جس کو چاہتا ہوں جلتبازی سکھا دیتا ہوں

طالب مرید قدوری کا اختلاقی طریقہ یہ ہے کہ وہ ذکر، مذکور، الہام سے گزر کر فنا فی اللہ میں غرق اور توحید میں (گم ہو کر) نور بن جاتا ہے۔

بیت

ذکر کو بھی چھوڑا اور چھوڑ دے ذکر قلب تاکہ تجھ کو حاصل ہو توحید رب
قدوری کے یہ مراتب با حضور قدوری وہ خاص ہے خاص اللہ نور
مرید قدوری ہوا میں روز ازل یہ طریقہ فیض رحمت حق میں دخل
جو بھی منکر اس طریقہ کا ہوا وہ روسیا رافضی زندیق ہو کر ہو گیا دشمن آلہ
باھو قدوری کو نظر سے پہچانتا جس طرح زرگر سیم و زر کو پہچانتا ہے
ہے مجھے اس احق قوم کے (قول) پر تعجب آتا ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے
دین اور دنیا دونوں عطا ہوئے ہیں۔ یہ بھی شیطانی کمر و قہب لور حیلہ ہے جو
ہوائے نفسانی کے باعث پیدا ہوتا ہے۔ دین اور دنیا — ہر دو کی عطا و
بخشش کی قوت قدوری تدبیر کو ہوتی ہے۔ جو ہر دو جہان کا حاکم اور امیر
(امیر الکونین) ہوتا ہے۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ۔ تم
نیکی کو (ہرگز) نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز (لو خدا) میں خرچ نہ
کرو گے۔ (اسے قدوری) کے تصرف میں اللہ تعالیٰ کے تمام غیبی خزانے
ہوتے ہیں۔ بلا جستجو (محض) عنایت سے ہدایت و ولایت اور غنایت سے دل
غنی ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ مجلس نبوی ﷺ میں حاضر رہتا ہے۔ قدوری کے ان
مراتب کو بد بخت لوگ کیرا جائیں۔

بیت

فقر ایک خزانہ ہے اور خزانہ بے شمار ہے
فقر اخلاص ہے صدق ہے اور اعتبار ہے

فقر رحمت ہے راز وحدت نور حق ہے
فقر کے زیرِ حکم جملہ خلق (چودہ طبق) ہے

فقر کو عاجز نہ جان نہ کہ وہ حقیر ہے
نور فقر کیسا ہے وہ روشن ضمیر ہے

باجو فقیر نفس کو بہر خدا رسوا کرتا ہے
مالک الملک فقیر ہو کر بہر خدا (گدا کرتا ہے)

قَوْلُهُ نَعَالِي - وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ - اللَّهُ تَعَالَى اپنے امر پر
غالب ہے۔ (پ ۳۷)

جان لو! کہ فقر کے تین حرف ہیں۔ ”ف“۔ ”ق“۔ ”ر“
حرف ”ف“ سے (مراؤ) فتلے نفس ہے۔ (فقیر وہ ہے)
جس کے وجود میں (حرف کے تصور و تصرف سے) نہ ہوا ہے نہ
ہوس۔

حرف ”ق“ سے (فقیر کا) قلب قاب نور اللہ سے پر ہو جائے۔

حرف ”ر“ کے (تصور تصرف سے فقیر) رحمۃ اللہ کے قریب ہو جائے۔
(یعنی) حرف ”ق“ کے (تصور و تصرف) سے فردا نیست غرق مع اللہ
فی اللہ حاصل کرے۔

حرف ”ق“ سے قرب قوت قدرت جمعیت حاصل کرے۔

حرف ”ر“ سے راز قلب (سلیم) بحق تسلیم حاصل کرے۔

جو کوئی راہ فقر میں قدم رکھتا ہے۔ اسے (اسم فقر کے تصور و تصرف
سے) فیض نور روشنی نصیب ہوتی ہے۔ جو کوئی فقر کا بوجھ اٹھا نہیں سکتا
(کنزور ہوتا ہے استقامت نہیں رکھتا)۔ وہ دنیا کی طرف مائل ہو جاتا ہے اور
فقر مُحَمَّدٌ ﷺ سے واپس لوٹ کر (رجعت خوردہ اور راندہ درگاہ ہو
جاتا ہے) ایسے شخص کو فقر کے حرف ”ف“ سے نصیحت، فتنہ اور فرعون
کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ حرف ”ق“ سے قرعہ ایں جلا ہو کر قادون
کے مراتب پالیتا ہے اور حرف ”ر“ سے رد ہو کر ابلیس مردود کے مراتب میں
داخل ہو جاتا ہے۔

مرشد کمال طالب اللہ کو تین مراتب بخشا ہے۔

اول فقر کا آشنا بنانا ہے۔ اس کے لئے استقامت کرامت سے بہتر ہو
جاتی ہے۔

دوم مشفق بنا کر لذت شوق خدا بخش دیتا ہے۔ جس سے نفس فنا اور
روح کو فرحت نصیب ہوتی ہے۔

تیسرا مرتبہ خالق حق سے یگانہ اور مخلوقات دنیا اور اہل دنیا سے بیگانہ
کرتا ہے بلکہ طالب مولیٰ کو دنیا مردار سے اتنی بدلو آتی ہے کہ وہ گندی
مردار دنیا سے خود بخود بھاگ اٹھتا ہے۔ اگر ایسے طالب اللہ کو کوئی سات

ملکوں کی پوشش یا ملک سلیمانی (کی حکومت) بھی عطا کرے تو وہ نہیں لیتا۔
اسی (حالت) سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقیر ہے۔

جاننا چاہئے کہ کمال فقیر ظاہر میں عوام الناس سے ہم مجلس ہوتا ہے اور ان سے بات چیت کرتا ہے لیکن باطن میں وہ روحانیوں کی حضوری میں ہوتا ہے جب فقیر کوئی بات کرنے کے لئے اپنے لب ہلاتا ہے۔ ظاہر میں نفسانی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم کلام ہے۔ روحانی انبیاء، اولیاء سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ موکل اور فرشتے سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ محو کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ (ذات کبریا) سے ہم کلام ہے اور حضرت مُحَمَّد مصطفیٰ ﷺ جانتے ہیں کہ آپ ﷺ سے ہم کلام ہے۔ اس قسم کے فقیر کا جسد جہ مثل آفتاب روشن اور منور ہوتا ہے۔ وہ ہر مقام اور ہر جگہ حاضر ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت بایزید سماعیؒ فرماتے ہیں۔ میں تیس سال سے خدا تعالیٰ سے ہم کلام ہوں۔ خلق خدا سمجھتی ہے کہ ہمارے ساتھ ہم سخن ہے۔ حق تعالیٰ کے قرب کے یہ اعلیٰ مراتب کنہ کن سے حاصل ہوتے ہیں۔ غرق ثانی اللہ بغیر فقیر کی ہوشیاری بھی غلط ہے۔ مشاہدہ کے بغیر جواب باصواب (کا دعویٰ اور کلام) ہوشیاری (بلکہ خواری) ہے۔

جان لو! کہ فقیر کی زبان سیف اس لئے ہوتی ہے کہ روز ازل ”بَحْفَتِ الْقَلَمِ بَاهُو كَائِنٌ“ (قلم سے جو سیاهی الگ کی گئی) وہ فقرا کی زبان پر رکھی ہوئی ہے اور فقیر کی زبان ازل کی اس روشنی سے تر ہوتی ہے۔ اس کا سخن کن سے ہوتا ہے۔ جب فقیر روز الست کا وعدہ (کن) یاد کر کے چاہتا ہے کہ اس کی زبان کی تلوار تیز ہو جائے تو وہ پہلے تین مرتبہ کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھتا ہے۔ (پھر) زبان پر اسم اللہ ذات

کی با نظر (مشق) مرقوم کرتا ہے۔ (تب) وہ صاحب لفظ ہو جاتا ہے۔ اس کی (زبان) تیغ برہنہ بن جاتی ہے۔ دشمن اور منافق کو بد دعا دینے کے لئے زبان پر چند بار یا تمہار لکھا جاتا ہے۔ بے شک ان دشمنوں پر قہر الہی نازل ہو جاتا ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِسَانَ الْفَقْرَاءِ سَيْفُ الرَّحْمَنِ۔ فقراء کی زبان رحمن کی تلوار ہے (جو مخلوق پر رحم کے لئے اٹھتی ہے) زبان کی یہ تلوار — قرآن و حدیث کی نص (سے عیت) ہے یہ رحمن کے موافق — دنیا نفس امارہ اور شیطان کے خلاف (استعمل کی جاتی) ہے جس سے فقیر کا وجود نور ہوتا ہے۔ (یہ تلوار اسے حاصل ہو جاتی ہے)۔ کیونکہ وہ دائمی حضوری اور بد نظر اللہ منظور ہوتا ہے۔

قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ خُلِقَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَلَافِيٍّ وَخُلِقَتِ السَّادَاتُ مِنْ صَلَافِيٍّ وَخُلِقَتِ الْفُقَرَاءُ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى۔ حضور پاک ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے علماء میرے (نور) صدر سے پیدا فرمائے۔ سادات کو میرے (نور) صلب سے پیدا فرمایا اور فقراء کو (اسم) اللہ کے نور سے پیدا فرمایا۔ قوله تعالى۔ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ كَمَثَلِ نُورٍ۔ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا نور ہے۔ (فقراء اس آیت کے مصداق توفیق الہی سے نور ہدایت سے مشرف ہو جاتے ہیں) اس لئے یہ اشارہ ان کے لئے بشارت ہے۔ اس قسم کے فقیر لا محتاج بے نیاز ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ ہمیشہ وحدانیت اللہ راز میں غرق ہوتے ہیں۔ ایسا شخص ادوار قدسی کا شہباز ہوتا ہے۔

۔ مگدھوں کو نصیب ہو یہ مل و زر مل و زر کی خاطر ہم کیوں بنیں خر

مجھے پیر طریقت کی نصیحت یاد ہے
یاد حق کے سوا جو بھی ہے برباد ہے
نعت گدھوں کو اور دولت کتوں (کو مبارک)
ہم امن لمن (میں بیٹھے) تماشہ کرتے ہیں

قیامت کے روز جب دنیا دار اپنی قبروں سے باہر نکلیں گے تو ان سب کی پشت بجایاں قبلہ ہوں گی۔ کسی دنیا دار کا منہ قبلہ کی طرف نہ ہوگا کیونکہ دنیا ان کا رخ قبلہ سے دنیا کی طرف پھیر دے گی لیکن مفلس فقیر مسکین رو قبلہ ہوں گے۔ کیونکہ (دنیا میں ہی) فقر معرفت الہی فقیر کا منہ دنیا سے (جانب اللہ) پھر دیتی ہے۔ اس وقت فقیر کے چہرے کی عزت و عظمت اور روشنی چودھویں کے چاند جیسی ہوں گی اور اہل اللہ دنیا کا چہرہ دنیوی نجاست کے باعث کرمہ گھٹاؤنا اور سیاہ ہوگا۔ قیامت کے روز علماء حساب و ثواب (میں جلا ہوں گے)۔ ان کے حلال کا بھی حساب ہوگا۔ اہل دنیا عذاب میں ہوں گے۔ ان کے حرام (ہل دنیا پر) سزا ملے گی۔ جبکہ فقیر عارف باللہ بے حجاب (دیدار) اللہ میں محو ہوں گے۔ وہ بے حجاب اور بے حساب ہوں گے۔ اسی لئے المفلس فی لمن اللہ۔ مفلس اللہ کی پناہ میں ہوتا ہے کہا گیا ہے۔ نہ اس کے پاس کچھ ہوتا ہے نہ وہ گنتی کرتا ہے۔ نہ ہی اسے روز حشر حساب (دی) کے لئے پیش ہونا پڑتا ہے جو کوئی اللہ تعالیٰ کو بے حجاب یاد کرنا ہے۔ وہ بے حجاب بے حساب اور بے عذاب برشت میں داخل ہو جاتا ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ۔ فقرا کی محبت جنت کی چابی ہے۔ الحديث: حُبُّ الْفُقَرَاءِ ضِيَاءُ الدِّينِ۔ فقراء کی محبت دین کی روشنی

ہے۔ الحديث: حُبُّ الْفُقَرَاءِ ضِيَاءُ الدِّينِ۔ فقراء کی محبت دینوں جہنم کی روشنی ہے۔
الحديث: حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِنْ اخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ وَنُفُصِ الْفُقَرَاءِ مِنْ اخْلَاقِ الْفِرْعَوْنِ۔ فقراء سے محبت انبیاء کے اخلاق میں سے ہے اور فقراء سے دشمنی فرعون کا وطیرہ ہے۔

پس معلوم ہوا کہ روایت ہدایت اور فضیلت کے لئے ہے۔ اور مرشد کی طلب و سلیت کے لئے ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَ اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔

علم وسیلہ نہیں ہے۔ علم روشنی اور راہ راست ہے۔ وسیلہ مرشد ہے۔ جو ہمراہ (آفت) راہ کا نگہبان ہوتا ہے۔ وہ راہ (سلوک) کا حافظ ہے۔ جو حفاظت سے معرفت الہی تک پہنچا دیتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر مقام کشف سے آگاہ ہوتا ہے۔

کشف کی سات اقسام ہیں۔

- (۱) اول کشف القلوب (۲) دوم کشف القبور (۳) سوم کشف الحضور (۴) چہارم کشف المسرور (۵) پنجم کشف المذکور (۶) ششم کشف فتاویٰ النور توحید (۷) ہفتم کشف استدراجی۔
- شیطنی، نفسانی دیوانگی اور مقصوری جس سے دنیوی ترقی عزوجاہ کا خیال خام دماغ میں سما جاتا ہے۔ خاص الخاص حقیقی کشف قرب اللہ اور حضوری مُحَمَّدٌ مصطفیٰ ﷺ سے ہوتا ہے۔ جس کے گواہ حیرت اور عبرت ہیں۔ جس میں (حیرت) سے ہر دم سوزش میں جلا ہو جاتا ہے اور (عبرت)

میں شب و روز آہ آہ کرتا رہتا ہے۔ کشف کے کثیف جامہ سے کثافت اور کشف کے لطیف جامہ سے (وجود میں) لطافت پیدا ہو جاتی ہے۔

چشم دل کی نظر سے کرتا ہوں مشاہدہ نظر ظاہر عینک ہے جب ہے مرد بینا جواب بیاہوق

آنکھ ایسی ہو کہ ہو حق پر نظر ورنہ آنکھیں رکھتے ہیں سب کاؤنر بیت

مرشد وہ ہو جس کو ہو قرب الہ

کرنے نہ دے وہ طالبوں کو پھر گناہ

قَوْلُهُ تَعَالَى - اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ - یا رسول اللہ ﷺ جسے آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ (ہدایت ایمان کے بعد نصیب ہوتی ہے)۔ جس دل میں انتہا کی طمع و حرص ہوتی ہے۔ وہ دنیا فانی کے بکھیڑوں میں پھنس کر مردہ افسردہ ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی توحید معرفت میں قدم نہیں رکھتا۔ (نہ ہی وہ ہدایت الہی کا طلب گار ہوتا ہے)۔ اگر ایسے (دل کے مردہ بظاہر مسلمان) شخص کو وعظ و نصیحت کریں۔ جملہ آیات قرآن مجید کی تفسیر اور احادیث ثنائیں۔ علم و فقہ کے مسائل بتائیں۔ (جنت) کی امید اور (دوزخ) کا خوف دلائیں۔ بزرگوں کے اقوال پڑھائیں تو بھی کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - اِنَّكَ لَا تَسْمَعُ الْمَوْتٰی (پ ۲۰/۲) یا مُحَمَّد ﷺ آپ ان (دل کے) مردوں کو سنا نہیں سکتے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - صُمُّوْا وہ گونگے ہیں۔ بُكْمٌ وہ بہرے ہیں۔ عُمٰیٌ وہ اندھے ہیں۔ وہ مثل مردہ ہیں) فَهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ - پس وہ (اللہ کی ہدایت کی طرف) لوٹنے والے

نہیں۔ (پ ۲/۲)

سلک سلوک کی انتہا پر عارف فقیر حبیب (اللہ) ہو جاتا ہے۔ اِذَا نُمُ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ جب فقر تمام ہوتا ہے۔ (وجود میں) اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ اللہ تعالیٰ غنی ہے۔ اور تم (سب اس کے) محتاج ہو۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - رَبِّ اِنِّیْ لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَیَّ مِنْ خَبْرٍ فَقِیْرٌ (پ ۶۰/۶) اے میرے رب بے شک جو چیز (مفضل و رحمت) تو نے میری طرف اتاری۔ میں اس کا سب سے زیادہ محتاج ہوں۔ (طلب گار ہوں)

ختم فقر یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کے تصور فانی اللہ سے (فقر کا) جسد بے نور ہو جائے اور صورت سر مُحَمَّدٌ ﷺ (سے مشرف) اور حضوری مجلس میں داخل ہو جائے اور مقام لی مَعَ اللہ جس میں کسی ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی دخل نہیں (سے حصہ حاصل کر لے) فَتَانِی اللہ نور کے یہی مراتب ہیں جس سے توحید میں عین یحییٰ۔ نور اللہ نور مشاہدہ میں غرق۔ قرب اللہ میں منظور ہو جاتا ہے۔ یہ محض راز ہے۔ (ریاضت نہیں)۔

بیت

ذکر و فکر و مذکورش حضوری سب گیا

نور تھا میں نور ہوں اب نور بقی رہ گیا

قل النبی ﷺ اَلْاَنَ کَمَا کَانَ - جیسا کہ پہلے تھا ویسا ہی اب بھی

ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ الْيَمَانِيَّةُ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَايَةِ۔ ابتداء کی طرف لوٹ آنا ہی انتہا ہے۔ ہماری نہایت نور مُحَمَّدِي ﷺ سے اور ہدایت کی اصل نور اللہ سے ہے (اور یہی ہمارا مقصود ہے) قَوْلُهُ تَعَالَى - وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ وہ ہمارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو۔ چنانچہ مردِ حقانی حضرت خاقانی رحمہ اللہ نے کہا ہے۔

تیس سل بعد یہ محقق ہوا خاقانی پر
یک دم باخدا ہونا بہتر ہے ملک سلیمانی سے

بیت

جوابِ باہو رحمۃ اللہ علیہ

بحر (نور میں) غرق فی اللہ ہو کر خود سے خود ہو جاقلنی
دم تو نا محرم ہے وہاں جہاں ہے غرق راز ربانی
دَعَا نَفْسَكَ وَتَعَالَى۔ اپنے نفس کو چوڑ دے اور چلا آ۔ جو شخص
فنائے نفس (کے عمل) سے نہیں گزرتا۔ وہ بقا حاصل نہیں کر سکتا نہ ہی وہ
معرفت لقاء اور مجلسِ مُحَمَّد ﷺ میں داخل ہو سکتا ہے۔

بیت

جلوۂ (محبوب) مشاقوں نے پا لیا
قلنی چلا گیا تو بس بقی رہ گیا

مقام قلنی نفسِ نابوت سے متعلق ہے اور (مقام) بقی بقی روح سے متعلق ہے۔ جسے مقامِ لا محوت لامکان کہتے ہیں۔

بیت

جیسے مغز ہڈی میں (محبوب) میری (جان) میں استخوان میں ہے
میں اس لئے خوش ہوں کہ وہ بد اندیشوں سے نہیں میں ہے

لیکن یقین ہے کہ بعض (اس کتب کے مطالعہ سے) ابھی معرفت فقر
کے نام تک ہی پہنچے ہیں اور بعض نے (اس پر عمل کر کے) معرفت تمام فقر
تک پہنچ گئے ہیں۔

بیت

پردے میں مجھ کو شعلہ آتش جلا گیا
پردہ بنا کے خاک کو میں پھر پڑا رہا

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ - لَوْ كَانَتْ الْجَنَّةُ نَضِيبُ الْعَاشِقِينَ يَذُوقُونَ
جَمَالِهِ وَأَوْتِلَامُ وَلَوْ كَانَتْ النَّارُ نَضِيبُ الْمُشْتَاقِينَ مَعَ وَصَالِ
جَمَالِهِ وَأَشْوَقَامُ أَرَاغِقِ كُفْرٍ (محبوب) کے جمل کے بغیر نصیب ہو
تو وہ ان کے لئے آہ و زاری کی جگہ ہے اور اگر مشتاقان (دیدار) کو (محبوب)
(دیدار) کے لئے آگ میں ڈال دیا جائے تو ان کے شوق کا کیا کند فقیر کا
اول مرتبہ۔ مَوْتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا ہے۔ یعنی مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ (یہ

مرتبہ) اسم اللہ ذات کے تصور توحید سے حاصل ہوتا ہے۔ جس میں (فقیر) اپنی موت کے (جملہ) احوالات و مقلت اپنی زندگی میں ہی دیکھ لیتا۔ (طے کر لیتا ہے) — قَوْلُهُ تَعَالَى - مَوْتًا وَلَا حَيَاتًا وَلَا نَشُورًا۔ (پھر اس کے لئے)۔ موت حیات اور حشر باقی نہیں رہتا۔ کیونکہ وہ موت کے مراتب کو حیات (دنیوی میں) ہی تحقیق (کے طریقہ) سے طے کر لیتا ہے۔
 الْحَدِيثُ : إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يَمُوتُونَ بَلْ يَنْقَلِبُونَ مِنَ الدَّارِ إِلَى الدَّارِ۔ بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ ان کی موت اور حیات ایک ہو جاتی ہے۔ (کہ وہ زندگی میں مقام ممت پر اور قبر میں مقام حیات پر فائز ہوتے ہیں)۔

مثنوی

خلق ان کو جانتی ہے زیر خاک اندر قبر قبر میں قرب خدا ان کو حاصل سر بر بے ظل ہیں قبر غلوت ساتھ رب جلیل درمیاں ان کے نہیں کوئی وہ حق کے انہیں وہاں فرشتہ بھی نہیں بس ہے وہی ذات موت سے پالی انہوں نے دائم حیات قبر میں نفع ہے اور جلوہ خاص نور خود سے فنا ہو کر قبر میں ہوئے باحق حضور

کیا تو نہیں جانتا کہ عارف فقیر اولیاء اللہ کا قالب مثل قبر قلب کے لئے (مثل) لحد ہوتا ہے۔ مَعَ اللہ کے مراتب بے حد و بے انتہا لَا نَخَفُ لَوْ لَا نَحْزَنُ وَهَمٌ وَفَهْمٌ مِیں نہیں ساسکتے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - إِلَّا إِنْ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ اولیاء اللہ کو نہ کوئی خوف ہے نہ حزن۔ (پہلے ۴)

باب سوم

شرح علم دعوت تکسیر مسخرات

علم دعوت سے علوی سفلی اعداد ہزار عالم کی مخلوق جن، انسان فرشتہ، موکل اور جو کچھ بھی عالم کی کل و جز مخلوق ہے اسے قید اور مسخر کیا جاتا ہے۔ (دعوت) سے ذات و صفات کے تمام مقلت بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ دعوت پڑھنے اور دعوت کی زکوٰۃ دینے کے بے شمار طریقے ہیں۔ لیکن دعوت کا عمل میں لانا بہت مشکل کام ہے۔ حضوری (مخلص) کے سوا جسے حکم خدا اور اجازت حضرت محمد ﷺ حاصل ہو کوئی دوسرا مخلص دعوت پڑھنے کے لائق نہیں ہوتا۔ ناقص خام اور ہوائے نفسانی میں جھلا مخلص کو دعوت نصیب نہیں ہوتی۔

معرفت، توحید استغراق کی انتہا تصور اسم اللہ ذات سے حضور (حق) کے نور کا مشاہدہ نصیب ہوتا ہے۔

نور دعوت کی انتہا سے مجلس انبیاء ملاقات اولیاء اللہ نصیب ہوتی ہے۔ اس قسم کے مراتب یعنی تصور اسم اللہ اور دعوت قبور پر نظر اللہ منظور کو حاصل ہوتے ہیں۔

دعوت کی گواہ چار قوتیں ہیں۔

اول: قوت یہ کہ (صاحب دعوت) کو حصار کی ضرورت نہیں رہتی۔
دوم: قوت یہ کہ اسے گوشت کھانا ترک نہیں کرنا پڑتا (جلالی جلالی پرہیز کی ضرورت نہیں رہتی۔

سوم: قوت یہ کہ وہ (ہیش) توحید نور اللہ میں غرق رہتا ہے۔

چهارم: قوت یہ کہ وہ ہمیشہ حضوری مجلس مُحَمَّد ﷺ میں رہتا ہے (حضور پاک) سے جواب باصواب بھی حاصل کر لیتا ہے۔ الغرض اگر کسی وقت کسی دینی یا دنیوی (کلام میں مشکل یا رکاوٹ) پیش آئے تو چاہئے کہ رات کے وقت کسی عظمت عظیم والے شہید یا غوث یا قطب کی قبر پر جائے اور لول قبر کے گرد (مشرقی جانب سے سرہانہ کی طرف) گھومتا ہوا۔ لَوْ اَنَّ اللّٰهَ اُكْبِرْنَا اَكْبَرُ اِلَّا اللّٰهَ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ پڑھے۔ (یہ عمل قبر کے گرد اگر درست بار دہرانا چاہئے) جس سے روحانی قبر میں قید ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں قبر کے دہرے بالوب بیٹھ کر قرآن مجید سے سورت ملک پڑھے۔ روحانی حاضر ہو جائے گا اور دلیل سے یا وہم سے یا خیال سے یا آواز سے الہام کرے گا۔ یا قبر سے باہر نکل کر ہر طبقات زیر و زبر کے متعلق آگاہی یا پیغام دے گا۔ جو دعوت میں عامل کمال ہوتا ہے اس کو حصار کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کیونکہ وہ ہر حال میں روحانی پر غالب ہوتا ہے۔ وہ ہر زبان (لس قلب، روح سرور کی زبان) میں روحانی سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یا جسے قُمْ بِاٰذْنِ اللّٰهِ سے جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ وہ ایک لحظہ یا ایک دم۔ یا ایک رات دن یا انتہائی (عرصہ) پانچ روز میں قبر سے روحانی کو اٹھا لیتا ہے اور جب تک اپنا کام حل ہوتے ہوئے اپنی ظاہری آنکھ سے دیکھ نہیں لیتا۔ روحانی کو اپنی قید سے رہا نہیں کرتا اور اگر روحانی اپنی جلالت کی وجہ سے شوریدہ حال ہو تو (صاحب دعوت) کو چاہئے کہ

اپنی باطنی قوت سے اس کی (جلالت) کو سرور اور (قوت) کو سلب کر لے۔ بعد ازاں قبر پر گھوڑے کی مانند سوار ہو کر جو کچھ قرآن مجید میں سے یاد ہے پڑھے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ بزرگ کی قبر کا لوب مخلوط رکھنا ضروری ہے۔ اس کو جواب دیں کہ قبر بہتر ہے یا قرآن ہر طریق سے (ذکر تصور توجہ) جو اسے معلوم ہے۔ قبر پر سوار ہو کر قرآن پڑھے اس سے زمین و آسمان (کا کوئی خزنہ) خفی و پوشیدہ نہ رہے گا۔ ستر سل کی ریاضت جو چلہ نور خلوت میں کی جائے اس سے ایک رات اس ترتیب سے قبر پر سوار ہو کر (قرآن پڑھنا) بہتر ہے۔ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ اِنَّا نَحْيِيْزُكُمْ فِیْ الْاُمُوْرِ فَاَسْتَعِیْنُوْا مِنْ اَهْلِ الْقُبُوْرِ۔ جب تم کسی کام کو (سراجم) دینے میں حیران رہ جاؤ تو اہل قبور سے مدد طلب کرو۔

دعوت تین کاموں کے لئے پڑھنی چاہئے.....

اول: پوشلہ اسلام کی امداد کے لئے جو کافروں سے جلا کر رہا ہو۔

دوم: راضی خارجی (بدعتیہ لوگوں کی اصلاح کے لئے)

سوم: علماء جو منافق ہوں امر و معروف کو نہ مانیں (ان کی ہدایت کیلئے)

دیکر لوگوں کی آہلوی، جمعیت خلق اور ہادان رحمت طلب کرنے کے لئے (بھی)

دعوت قبول پڑھی جاسکتی ہے۔

بعض شخص دعوت پڑھنے کے عامل ہوتے ہیں۔ (لیکن انہیں کسی کمال

کی اجازت حاصل نہیں ہوتی)۔ بعض کو اجازت تو ہوتی ہے۔ (لیکن وہ دعوت

کے عامل نہیں ہوتے۔ عامل کمال کمال جامع نور الہی دوام بد نظر اللہ

منظور اور مجلس مُحَمَّد ﷺ کا حضوری ہوتا ہے۔ جو (مختصر) صاحب

توجہ، صاحب توحید، صاحب تصور، صاحب تصرف، صاحب تجرید، صاحب تفرید،

صاحب توفیق، صاحب طریق اور صاحب تحقیق بحق رفیق ہوتا ہے۔ اس کو سیارگان اور بروج کی گنتی کی کیا ضرورت ہے؟ اسے وقت کے سعد و نحس (ہونے کا کیا ڈر ہے)۔ اسے زکوٰۃ (کھانے) قفل (لگنے) دور مدور بذل (پڑھنے)۔ جنت سے ڈرنے اور موکلات سے (مدد طلب کرنے) کی کیا ضرورت ہے؟ اسے غسل کرنے کی کیا حاجت ہے؟ اسے رجعت و دیوانگی سے خوف کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وظائف میں پڑھائی کی تعداد میں کمی بیشی (یاد رکھنے) کیا کیا حاجت ہے؟ یہ سب وسوسے، واہمت، خطرات دیوانگی آسیب زدگی موکلات سے غیبی (باتیں معلوم کرنا) خام باتوں کا کام ہے۔

کمال لیل دعوت کے ہاتھوں میں دونوں جہل ہفت الہیم کی چابی ہوتی ہے روئے زمین پر جو سات (دلائلوں) کے ہوشیہ ہیں۔ خواہ کسی کو (اسکی بد اعمالیوں کے سبب) معزول کر کے دبدر کریں۔ اور اگر کسی کو نوازنا چاہیں تو اس کی (حکومت) کا نام قیامت تک ہلتی رہے۔ لیل دعوت جب بحر قرآن کی دعوت قبر کی ہم نشینی سے پڑھتا ہے تو پڑھائی کے وقت کل مخلوقات انبیاء، اولیاء اللہ، جمیع مومنین مسلمانوں کی اولاد۔ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ ﷺ تمام اصحاب کبار، حضرت حسن کبار و حسین کبار کی روحیں پڑھنے والے کے گرداگرد موجود رہتی ہیں۔ جب تک وہ (مرد) دعوت سے فارغ نہیں ہوتا۔ روحانی اس سے علیحدہ نہیں ہوتے۔ اس قسم کی دعوت کو سچ برہنہ غالب القوت قوی کہتے ہیں۔ یہ دعوت باعتبار ہے لیکن اس کے لئے کسی کمال مرشد کی توجہ درکار ہے۔

واضح رہے کہ دعوت پڑھنے کے تین طریقے ہیں۔

اول: یہ کہ قبر کے بعد اخلاص سے متوجہ ہو کر پڑھے۔ یہ ثواب کا

درجہ ہے۔ دوسرے یہ کہ جو (زندہ قلب) روحانی قوت رکھتا ہو۔ وہ روحانی کی قبر پر سوار ہو کر پڑھے۔ جس سے روحانی عاجز ہو کر (صاحب دعوت) کے قبضہ قید اور تصور و تصرف میں آ جاتا ہے۔ جس سے روحانی بے حجاب ہو کر (صاحب دعوت) سے ہم کلام ہو جاتا ہے یہ دعوت باطنی قوت و لاعنی پڑھ سکتا ہے۔ ناقص رجعت خوردہ ہو کر ناقص علاج بیماری میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اس لئے آگ پر پاؤں بے شک رکھ دے وہ جل کر درست ہو جائے گا۔ لیکن قبر پر سوار ہو کر ناقص و خام نقص رجعت کھا کر کبھی درست نہ ہو گا۔ ایسی دعوت پڑھنے کے لئے مرشد کمال کی اجازت اور باطنی قوت ہونا نہایت ضروری ہے۔

تیسرے قبر کے گرداگرد پڑھے۔ اُحْصِرُوْا لِمُسْتَحَرَّاتٍ یَّحْقِیْا مَالِکِ الْاَزْوَاج۔ بِرَأْیِ عِنْدَ اللّٰہِ وَدَسْتُ مُحَمَّدٍ رَسُوْلُ اللّٰہِ حَاضِرٌ شُوْءٌ تو روحانی حاضر ہو کر جواب باصواب دے گا۔

جو کوئی لیل دعوت سے دشمنی کرتا ہے۔ دنیا و آخرت میں اس کا خانہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اولیاء اللہ کا جذبہ قہر خدا کا نمونہ ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ جذبہ جذبات الحق سے ہوتا ہے۔

بیت

اسم اللہ کے تصور سے راہ گیر
تاکہ روحانی کی قبر پر ہو امیر
عرش سے اوپر نظر اور زیر ان کے شمس و ماہ
اہل دعوت کو (یہ قوت) اور ہے قرب الہ

روحانی سے ہوں ہم سخن، اور ہے یہ سخن روح
روح روشنی آفتاب ہے یہ مثل لوح
جس جگہ بھی چاہے ہوں وہ (حاضر) حضور
(دعوت) سے ہو جاتا ہے وجود خاص نور
دعوت ہی ختم ہے دعوت ہی انتہا
کمال و عامل (بدعوت) خلق کا وہ راہنما
خاک پائے کللاں ہو اور ان کا غلام
نما تھہ کو حاصل ہوں مطلب تمام
باہو ناظروں پر نظر کر جو کہ ہیں صاحب نظر
پھر تجھے حاجت رہے نہ سیم و زر

فقیر عارف باللہ ولی اللہ وہ ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى۔ اَللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ
اٰمَنُوْا يَخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (پ ۳ ۶۷) اَللّٰهُ تَعَالٰی وَلٰی
اَللّٰہ کو چار قسم کے ظلمات (۱) ظلمت دنیا (۲) ظلمت خلق (۳) ظلمت نفس
(۴) ظلمت شیطان سے نکالتا اور چار قسم کے نور عطا کردیتا ہے۔ (۱) نور علم
(۲) نور ذکر (۳) نور الہام (۴) نور معرفت با قرب حضور عطا کردیتا ہے۔ جس
سے ولی اللہ فقیر کو حضوری مجلس دائمی طور پر نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ
خلوقات کی طرف سے ملامت اور تکلیف برداشت کرتے ہیں۔ اگر وہ چاہیں تو
مشرق سے مغرب تک قتل عام کر دیں لیکن وہ اس قدر طاقت رکھنے کے

بلوجود خلق خدا کو نہیں ستاتے۔

یاد رکھو! کہ علماء (علم) انبیاء کے وارث صاحب ادب ہیں اور فقرا
صاحب حکم ہیں۔ جو شخص ہر دو کے ساتھ خلوص اور دوستی رکھتا ہے تو اللہ
تعالیٰ اسے (دنیلوی) حلوائت اور (سلوی) آفت سے محفوظ رکھتا ہے۔ علم
لعلوں کی کان ہے۔ معرفت اللہ وصل جان ہے۔ (بغیر عمل) تمام علم قیل و
قل ہے اور معرفت وصل ہر مشکل کے لئے (مشکل کشا) ہے۔ اللہ بس
ماوئی اللہ ہوس۔

لائق ارشاد کمال فقیر وہ ہے جو امتحان کی خاطر چار قسم کے آدمیوں کو
تلقین و ارشاد کرے اور جمعیت بخشے۔

اول: بدوشہ علی اللہ (مسلمان بدوشہ جو زمین پر اللہ کا نائب احکام
خداوندی نفاذ کرنے والا علی اللہ ہو)۔

دوم: علماء عامل ولی اللہ کو۔

سوم: شیخ بے باطن کو۔

چہارم: جلیل کو علم کی قید میں لائے۔

بیت

نور الہدیٰ - رحمت خدا - باطن صفاء

یہ مراتب مل گئے از مصطفیٰ ﷺ

مرد مرشد دیکھتا ہے با نظر

حق یقین کر دے عطا بایک (نظر)

جس کا مرشد ہی نہ ہو وہ ہے شیطان کا مرید

جس کا مرشد ہے وہ گویا (مثل) با یزید رحمۃ اللہ علیہ

مرشد کمال تلقین کے دو مراتب سے پہچانا جاتا ہے کہ وہ طالبوں کو اسم اللہ ذات کا تصور بخش کرتا ہے جس کی تاثیر سے یکبارگی (طالب کو) مجلس محمد رسول اللہ میں پہنچا دیتا ہے۔ ان دو مراتب سے ذکر فکر کھل جاتا ہے۔ اور ان (مراتب سے) قرب اللہ ذات و صفات کے تمام منزل مقلات کھل جاتے ہیں اور ہر ایک عمل میں آ جاتا ہے جس سے وہ کمال ہو جاتا ہے۔ طریقت الحق سے صاحب توجہ باطنی (ال) صدیق با صدیق ہو جاتا ہے۔ اگر سلک سلوک میں معرفت اللہ۔ مجلس مُحَمَّد رَسُولُ اللہ اور باطن میں اس قسم کے خزانے نعمت اللہ مراتب اور لذت عظیم مراد مستقیم نہ ہوتے۔ تو راہ باطنی پر چلنے والے تمام لوگ گمراہ ہو جاتے۔

بیت

طلب کر باطن کہ باطن ہو ظہور
عارفان حق ہو جاتے ہیں حضور
ہیں حضوری کے سہ ممکن سہ نشان
علم علم و عارف اور صاحب عیاں

شرح حاضرات (حروف تہجی) : جس سے کل و جز (مخلوقات و مقلات درجہ) قید قبض تصرف میں آ جاتے ہیں۔ تین حروف قرآن کے تین

سینا ہوں کی چلیاں ہیں۔ تین حروف سے تین علم، تین حکمت، تین خزانے، تین دائرہ نقش (پر کرنے کے طریقے) اور تین قسم کی حاضرات حاصل ہو جاتی ہیں۔ بعض حروف کی حاضرات کی کلید سے باطنی حل مستقبل کے حالات معلوم ہو جاتے ہیں۔ مقام ازل، مقام لد، مقام عقلی اور مقام معرفت توحید الہی کھل جاتے ہیں۔ بعض کو حروف دائرہ نقش کے حاضرات کی کلید سے تجلیات ذات مشاہدات کھل جاتے ہیں۔ جس سے سلت قسم کے علوم منکشف ہو جاتے ہیں۔ اول علم روشن ضمیر، دوم علم کیمیاء، سوم علم دعوت، چہارم علم نص و حدیث تفسیر، پنجم علم تاثیر، ششم علم نظر نظیر، ہفتم علم بر نفس امیر۔ جس کسی کو کل کلیدات کے مراتب حاضرات حاصل ہو جاتے ہیں۔ فقیر لایحکاج بن جانا ہے۔ تمام عالم، ہفت اقصیٰ کے ساتوں پوشا اس کے طالب اور مرید ہوتے ہیں۔ وہ پیر کمال اور مرید جس کا سواں رد نہیں کیا جاتا، بن جاتا ہے۔ حروف کے نقش کی کلید حاضرات سے اس کا جسم جان، جسد قلب، گوشت پوست، اس کی ہڈیوں کا مغز (جسم کا) ایک ایک ہل بنام اللہ زبان کھولتا ہے۔ ذکر اللہ سے تمام سراپردہ حجاب وجود سے اٹھ جاتے ہیں۔ حاضرات حروف کی کلیدات سے معرفتِ الہی کا استغرق مجلس محمدی ﷺ کی (حضوری)۔ اصحاب کبار، جمیع اصحاب کی (ملاقات) سے مشرف ہو جاتا ہے۔

جب کلید حاضرات سے باطن کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو عرش اکبر کی (نیت) سے وہاں پہنچ جاتا ہے۔ جہاں پر عرش کے کنگروں اور کرسی پر یہ تین حروف مرقوم ہیں۔ وہ عرش کے کنگروں پر تین حروف کا مطالعہ کرتا ہے اور عمل میں لاتا ہے۔ جس سے ظاہر و باطن کے تمام خزانے اللہ اس پر کھل

جاتے ہیں۔ جس سے لوح محفوظ کا مطالعہ مکمل جاتا ہے۔ عرش اکبر، لوح و قلم، کرسی، مائتا بی قدرت الہی سے لوح ضمیر میں مثل نقطہ (ظاہر ہو جاتے ہیں)۔ بلکہ ان سے بھی باریک تر چیزیں (مکشف ہو جاتی ہیں)

جو کوئی تیس حروف کی کلیدات حاضرات سے واقف ہوتا ہے۔ اس کے لئے (ظاہری علوم) کا پڑھنا یا نہ پڑھنا برابر ہوتا ہے۔ یہ اس لئے کہ اسے علم توریت، علم انجیل، علم زور، علم فرقان، علم عبادات، معاملات، اسم اعظم، اسم معظم، اسم عظمت اور اسم کرامت سب کا کشف ہو جاتا ہے اور روئے زمین کے تمام زندہ مردہ (مقام) ملین سخن کی (روحیں) غوث قطب اولیاء اللہ، قطب وحدت مالک الملکی فقیر کو جان لیتا ہے۔ جو کوئی اس قسم کی حاضرات تیس حروف کی کلیدات جانتا ہے۔ اگر وہ کامل ہے تو مکمل ہو جاتا ہے۔ اگر مکمل ہے تو اکمل ہو جاتا ہے۔ اور اگر اکمل ہے جامع عال ہو جاتا ہے۔ سوکلات، فرشتے، اٹھارہ ہزار عالم، کل مخلوقات، کلام و لفظ تیس حروف کی برکت و جمعیت سے باہر نہیں دائرہ سی حقیقی یہ ہے۔

لے حروف پنجہ: وہ اسماء الہی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے جن کے سامنے فرشتے عاجز آگئے۔ یہ تیس حروف جبکہ علوم کی چابیاں ہیں جن سے ہزار ہا علوم کی ہزاروں کتابیں تحریر کی گئیں لیکن حروف کا یہ خزانہ روز ازل کی طرح موجود ہے اور اس میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ جو کوئی ان حروف کو دور دور دم سے پڑھتا ہے اس کا وجود نور ہو جاتا ہے۔ جو کوئی تحقیق کے قاعدے سے پڑھنا جانتا ہے اُسے دین و دنیا کے خزانوں کا تعارف حاصل ہو جاتا ہے۔

کبیر	قدت	تفکر	تصور	تصور	حضور	توفیق	ترک	فنا	ولایت
ا	ب	ت	ث	ج	ح	د	ذ	ر	ز
عالم	امیر	تصرف	توصد	تصرف	نور	توکل	تحقیق	ہدایت	بقا
عمل	دم	عمل	قدیر	حکایت	عبایت	محبت	مکاشفہ	راز	راہ
ح	ح	د	ذ	ر	ز	ح	ح	د	ذ
قدیر	نیت	دم	نیت	ہدایت	یگانگ	مرتب	مشاہد	یا اللہ	آواز
زیر	بزریر	ذوق	شفقت	خرم	شرط	فیض	بستر	علم	عبادت
ز	س	س	ش	ص	ض	ح	ح	د	ذ
باظفر	باخبر	شرف	شرق	شریعت	شرائط	سکر	بط	عفو	حیا
طاعت	طے	عالم	لدنی	غیار	عین	طالع	مطالعہ	خیرت	حال
طالب	بے طمع	کل	من	عنایت	عادر	لوح	مغفونہ	قال	عبرت
چرخ	چرخ	کرامت	کرامت	لا یتحاج	جان باز	احوال	وصال	صادر	نورہ
ق	ک	ل	م	ن	ح	د	ذ	ر	ز
پہنچ	آفات	کرم	اعلاج	مصلح	جمال	قال	تنزل	صدر	درد
نماز	قلب سلیم	رحمت	لقار	شفا	فریق	الفت	یقین	نما	وہ
و	ھ	لا	ع	ی	ح	د	ذ	ر	ز
وہ	فتوحات	جریم حق	تسلیم	نقش فنا	حیا	لطف	شرط	یکتا	الحال

مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ تحصیل علم تمام سے عالم ہوتا ہے۔ ذکر کرنے والے طالب اللہ کو ذاکر، فکر کرنے والے طالب اللہ کو صاحب فکر، الہام والے طالب اللہ کو صاحب الہام، کشف و کرملت والے کو صاحب کشف و کرملت، مذکور والے طالب اللہ کو صاحب مذکور، ورد و طائف، ظاہری مجاہدہ کرنے والے طالب اللہ کو صاحب مجاہدہ اور مجاہدہ سے مشاہدہ کرنے والے طالب اللہ کو صاحب مشاہدہ، یعنی علم، وہم، خیال دلیل سے (دائمی) زندگی نصیب ہو کر دم روہ ہو جاتا ہے۔ حضوری طالب اللہ کو صاحب حضور۔ قرب میں طالب اللہ کو صاحب قرب کہتے ہیں۔ تجلیات نور المسین سے علم الیقین، عین الیقین، حق الیقین حاصل ہو جاتا ہے۔ جس نے چشم باطن سے دیکھا اسی نے جانا اور جس نے دیکھا اس نے (نور الیقین) میں فنا ہو کر (حق) کو پایا (اس طرح) حق بحق رسید ہوا۔ حق نے حق کو دیکھا۔ حق نے حق سے سدا حق نے حق کو کھینچ لیا۔ اس کا نام صاحب حق ہوا، یہ تمام مراتب جن کا نام لیا گیا ہے۔ انہیں ولی اللہ، عارف باللہ، واصل اولیاء اللہ، غوث، قطب، لوتو، اخیار وغیرہ کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر مرتبہ جس کا شمار کیا گیا ہے۔ یہ بچوں کے لئے تیس حروف کی قلمدہ خوافی کے مثل ہے۔ جس کا ان (مراتب کے طالبوں) کو سبق دیا جاتا ہے۔ پس فقر کیا ہے؟ اور اس کے مراتب کیا ہیں؟ درپائے توحید میں غرق ہو کر فردانیت حاصل کرنے کو فقر کہتے ہیں۔ جو فانی اللہ ہو کر فرد ہو جاتا ہے۔ وہ ان تمام مراتب پر غالب اور مرد ہو جاتا ہے۔ فقر حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ مرشد کامل طالب اللہ

فقر کو اسم اللہ ذات کی سات مشقوں سے اس کے ہفت اندام (اعضاء) کو پہنتے نہ کرے اور سات (قسم اور اسم) کے تصرف سے نفس کو ہستی سے نیستی (بود سے نبود) نہ کرے بعد ازاں اسے غرق انوار کر دیتا ہے۔ جس سے وہ مطلق غرق نور اور (شرف) دیدار ہو جاتا ہے۔ اسے (ماسوی اللہ) دوسرے کو دیکھنا حرام و مردار ہو جاتا ہے۔ جو کوئی ان آثار (کے مطابق) فانی اللہ ہو وہی پروردگار کا فقیر ہے۔ ایسا شخص شریعت میں ہوشیار اور باطن میں باطل سے بیزار ہو جاتا ہے۔ جو کوئی فقر کے ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اس پر کلمہ طیب کے چوبیس حروف سے چوبیس ہزار بلکہ اس سے بھی زیادہ تجلیات نازل ہوتی ہیں۔ یہ اسرار سر مغز دماغ میں پیدا ہوتا ہے ایسے شخص کو مالک الملک فقر کہتے ہیں جو فقراء میں سر نہرست ہوتا ہے۔ قل التبی اللہ - الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي فقیر میرا فقر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ فقیر ہونا کوئی آسان کام نہیں۔ فقر میں بڑے بعید پوشیدہ ہیں۔ صاحب جمعیت فانی ذات فقر مقلات درجہ کشف و کرملت جو بے جمعیت ہیں ان سے الگ ہو جاتا ہے۔ (فقر) سر اللہ ہے پس ماسوی اللہ ہوس۔

فقر کے مراتب وہی جانتا ہے۔ جو فقر تک پہنچا ہو۔ جس نے فقر کی لذت چمکی ہو۔ جس نے فقر اختیار کیا ہو اور سلطان الفقر کو عین بعین دیکھا ہو۔ قوله تعالیٰ - فَمَنْ كَانَ هَٰذَا أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ۔ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ (پہلے ص ۸)

بہت سے فقر فقر کے نام تک ہی پہنچے ہیں۔ ہزار میں سے کوئی ایک فقر ہوگا جو فقر تمام کے (مرتبہ) پر پہنچا ہوگا۔ قل التبی اللہ - وَإِنَّا نَمُ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ جب فقر اتمام پر پہنچتا ہے تو اللہ ہی رہ جاتا ہے۔ (ماسوی اللہ

کمل طور پر وجود سے نکل جاتا ہے۔ قُلْ اَللّٰہِ الْفَقْرُ لَا یَحْتَاجُ اِلَیَّ اللّٰہِ فقیر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ فقیر کا حق کن سے ہوتا ہے جو قضائے (الہی) کے موافق ہوتا ہے۔ یہ فقر رضا کے مراتب میں کیونکہ فقیر کی رضا قضا کے مطابق ہوتی ہے۔ (فقر رضا بد قضا) کے مراتب وہم و فہم میں نہیں آسکتے۔ اس کا قلب سلیم بحق تسلیم ہوتا ہے۔ (وہ راضی برضا اور اس کا سر تسلیم ہمیشہ خم ہوتا ہے)۔ قُلْ اللّٰہُ تَعَالٰی وَ اَفْوَضُ اَمْرِیْ اِلَیَّ اللّٰہِ اِنَّ اللّٰہَ بِصِیْرَتِ الْاَعْبَادِ میں اپنے کام اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حفاظت کرتا ہے۔ (پ ۲۳ ع ۱۵)

پس معلوم ہوا کہ فقیر لیل خدا ہوتا ہے اور لیل مراتب لیل ہوا ہوتا ہے۔ اس لئے لیل خدا اور لیل ہوا کی مجلس ایک دوسرے کو اس نہیں آتی۔ پس حاضری کے سلک سلوک والا (فقیر) وجود میں یہ مقلات کھول کر عین بعین دکھا دیتا ہے۔ جانا چاہئے کہ غوث قطب تین طرح کے ہوتے ہیں۔ اول : غوث قطب طبقات کی طیر سیر میں صاحب توفیق ہوتے ہیں۔ انہیں غوث قطب و عقلی کہتے ہیں۔ ان کے ولایت با ولایت ایک دوسرے سے تعلقات ہوتے ہیں۔

دوم : غوث قطب رہنما جو بحق رفیق ہوتے ہیں۔ جو قبر سے باہر نکل کر جسم جان اختیار کر لیتے ہیں۔ جو قبر سے روح کو نکل کر جسم میں داخل کر سکتے ہیں۔ وہ (دنیا میں) دنیائے قلنی کے شور و غوغا سے فارغ۔ ہمیشہ معرفت خدا کے اشتغال میں مصروف رہتے ہیں۔ ان کی حالت عظیم فرشتوں جیسی اور ان کا مرتبہ صفت کریم کا (نمونہ) ہوتا ہے۔ وہ خود کو گم نام رکھتے ہیں۔ خلقت میں

ظاہر نہیں ہوتے بلکہ دائمی طور پر لاهوت میں حضوری ہوتے ہیں۔ تیسرے غوث و قطب (صاحب) تحقیق جو توحید کے دریائے عمیق میں غرق ہوتے ہیں۔ انہی کو حقیقی فقیر کہتے ہیں۔ ان کے وجود سے (دنیا) میں حق ظاہر ہوا ہے اور وہ حق کو حق میں لے گئے ہیں۔ وہ حقیقت کے محقق فانی اللہ (یعنی) حق میں فنا اور بقا بباللہ (یعنی) حق میں بقاء والے ہیں۔ وہ قدرت سبحانی معشوق سبحانی حضرت شاہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ ہیں۔ جن سے جملہ اہل مراتب کو (مراتب) ملتے ہیں جو کوئی ان کا منکر ہے وہ بے دین، بدنہب اور پریشان حال ہے۔

فقیر باہوئے فرماتے ہیں کہ ہدایت عنایت کو کہتے ہیں اور ہدایت سات قسم کی ہے۔ چار قسم کی ہدایت علم میں ہے۔ یعنی (۱) عمل (۲) فیض (۳) علم (۴) تقویٰ۔ تین قسم کی ہدایت کا مجموعہ باطن میں ہے۔ (۱) نفس کی شناخت کرنا اور (اس کی آفات سے آگاہ ہونا) (۲) ہوائے نفسانی سے باہر نکلنا (۳) اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح پہچانا کہ (فقیر) قدرت کی زبان سے بات کرنے والا۔ قدرت کے کلاموں سے سننے والا اور قدرت کی آنکھوں سے دیکھنے والا بن جائے۔ جو کوئی اس بات پر اعتقاد کر کے (عمل) کرے گا۔ اس کا نفس تلوع (فرماں بردار) بد خصلتوں سے مردہ ہو جائے گا۔ پھر وہ خدا تعالیٰ کو شناخت کر کے معرفت الہی میں قدم رکھے گا۔ قُلْ اَللّٰہِ الْفَقْرُ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو جان لیا۔ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ جس نے اپنے نفس کو فنا سے پہچان لیا اس نے اپنے رب کو بقاء میں پا لیا۔ اس کے بعد عارف باللہ کو معرفت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ الْفَقْرُ لَا یَحْتَاجُ اِلَّا اِلَیَّ اللّٰہِ

میں (محو ہو جاتی ہے)۔ قلوری کے ساتوں اعضاء (جو سات قلعے ہیں) نور سے روشن ہو جاتے ہیں۔ عارف باللہ تصور اسم اللہ ذات یا از ذکر کلمہ طیبہ سے دیدار کے لائق ہو جاتا ہے۔ استلو کامل، مرشد مکمل قاعدہ یک حنفی (اسم) اللہ سے سبق دیتا ہے جس سے (دل کی) آنکھ روشن ہو جاتی ہے۔ جس سے وہ ہمیشہ تماشائے جہان کرتا ہے اور معرفت الہی کو پہنچ جاتا ہے۔ جو کوئی قاعدہ یک حنفی سے (اسم اللہ) کو روز اول طریق تحقیق سے پڑھتا ہے۔ دنیا و آخرت میں جو کچھ بھی ہے۔ اس سے کوئی چیز مخفی و پوشیدہ نہیں رہتی۔

نام کے قلوری تو بہت ہیں لیکن قلوری جو عارف تمام ہو کم ہیں۔ قلوری کی پہچان یہ ہے کہ وہ معرفت الہی توحید کا دریا نوش ہوتا ہے۔ قلوری ہرگز شراب فروش نہیں ہوتا۔ قلوری کا مرتبہ قرب با جمعیت ہے۔ قلوری قاتل نفس ہے۔ قلوری (غلط کا تارک) اور غنی ہوتا ہے۔ قلوری حق پسند کو کہتے ہیں۔ وہ بدعت، سرود، حسن پرستی اور انا نیت ہوا و مستی سے بے زار ہوتا ہے۔ مجھے ان احمقوں پر تعجب ہوتا ہے جو شاکر تو شیطن کے ہیں اور اپنے آپ کو تلمیذ الرحمن کہتے ہیں۔ وہ قید شیطان کے مرتبہ میں خطرات و وسوساں میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایسی کہتے ہیں۔

جان لو! کہ خاموشی میں ستر ہزار گنج حکمت رحمانیت ہاتھ آتے ہیں۔ اس قسم کی خاموشی معرفت، قرب، مشاہدہ، حضوری خدا تعالیٰ، دور مدور اور دل سے ذکر بلند کور فاذکرونی اذکرکم۔ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرتا ہوں کے متعلق ہوتی ہے۔ جس سے الہام با الہام پیغام با پیغام۔ جواب با صواب حاصل ہو جاتا ہے۔ اور بد نظر اللہ منظور ہو جاتا ہے۔ اس (طریقت الحق) طریق تحقیق سے جو سر ہدایت ہے۔ کفر شرک کی گویائی سے فارغ اور

بیت

فقر لا یحتاج کے ہیں دو گواہ
ترک غیر و ترک (دنیا عزو) جہ
عز و جہ کے طالب نہیں ہیں انبیاء
ترک دنیا فرض ہے بر اولیاء

فقیران و مراتب سے لایحتاج ہو جاتا ہے۔

ایک تصور اسم اللہ ذات، معرفت مشاہدہ قرب حضور (کا مرتبہ) دوسرے حضوری مجلس عظمیٰ دوام (حاضری) سے بالوقتی قوی قوت رکھتا ہو۔

فقیر کے لئے روحانیوں کی دعوت قبول کا (پڑھنا) اور عمل میں لانا فرض عین ہے۔ اگر علماء کے نام کے خوف کی صورت یا اسم اللہ ذات کا نقش یا صورت فقر دیوار پر بھی لکھی ہوئی دیکھو تو اس کا ادب کرو کیونکہ (علماء و فقراء) کے دونوں گروہ بزرگ اور درگاہ پروردگار پرلے جانے والے ہیں۔ وہ صاحب معرفت اور دیدار کے لائق ہیں۔ جو ان سے دوستی رکھتا اور ان کا دامن پکڑتا ہے۔ وہ سلامتی ایمان سے مرتا ہے۔ جان لو! کہ ہر طریقت اور ہر علم کی اول اور ابتداء کسی قاعدہ اور راہ سے ہے۔ بے مرشد بے استلو کا نہ کوئی قاعدہ ہے نہ کوئی راہ بلکہ وہ گمراہ ہے۔ اول قاعدہ قلوری ہفت اندام کا قلعہ ہے۔ جس میں نفس کا ترکیہ ہو کر قلب قلب پر نور ہو جاتے ہیں۔ (نوری قید میں آکر جوار قائم ہو جاتا ہے) قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ ذکر مذکور سے مع اللہ الہام ہونے لگتا ہے اور روح قرب اللہ سے حضوری مشاہدہ

(ہر قسم) کی بدعت سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے۔ جو اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ وہ معرفت الہی اور وصل سے بے بہرہ ہوتا ہے۔ قل النبی ﷺ -
الْبَصْدَقَةُ شَيْءٌ عَجِيبٌ، قَالَهَا ثَلَاثُ مَرَّاتٍ۔ حضور پاک ﷺ نے تین بار فرمایا سچ ایک عجیب شے ہے۔

جان لو! کہ نفاق بھی خاموشی میں ہے۔ (حق کی بات پر خاموشی اختیار کرنا منافقت ہے)۔ جو خاموشی نفاق سے متعلق ہے۔ اس میں ستر ہزار شیطانی فتنہ و فریب (پوشیدہ) ہوتے ہیں۔ قل النبی ﷺ نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ عَصَبِ الْحَلِیْمِ۔ ”بردار کے غصہ سے خدا کی پناہ“ (کہ اس کی خاموشی کے پیچھے ہزاروں طوفان پوشیدہ ہوتے ہیں)۔ مطلب یہ کہ جو معرفت اللہ کی کمالت تمامیت تک پہنچ گیا اس کے لئے خاموشی اور گویائی برابر۔ اس کی مستی و ہوشیاری برابر۔ اس کی خواب و بیداری برابر کمال مکمل اکمل جامع کے یہی مراتب ہیں کہ تصور اسم اللہ اور ذکر اللہ اور قرب و حضوری فتانی اللہ سے وہ توحید کے قید و قبضہ میں ہوتے ہیں اور ظاہر و باطن میں ان کو تجرید و تفرید کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ ان کا ہر عمل اور قول بغیر حکم (خدا) اور حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام کے افعال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نظر میں (منزلہ) گناہ تھے جبکہ حضرت خضر علیہ السلام باطن میں ثواب کا کام کر رہے تھے کہ آپ نے کشتی کو توڑ ڈالا۔ بچہ کو مار ڈالا اور دیوار تعمیر کر دی۔ یہ واقعہ سورت کھف میں بیان ہوا۔ (جس کا انجام، قَوْلُهُ تَعَالٰی۔ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ۔ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی (ہوتی) ہے (پ ۱۸۱)

ابیات

مرشد جس کو نور حق دلاتا ہے
(وہ اوب سے) اس کے پاؤں میں گر جاتا ہے
باہو طالب صابر جان سے (عزیز) ہے
جاسوس طالب سے نقص کی امید ہے
عاقل ہو تو سن لو یہ خاموش قل
بے شعوروں کو نہ ہوگا حق وصل
عاقل سربلہ ایمان ہے۔ جلیل (پیر) طانی شیطان بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ کمال مرشد کی تلاش کرنا چاہئے جو ایک لحظہ میں حق تک پہنچا دے۔
جان لو! کہ طالب مرید قدوری کو فتح طریقہ قدوری سے ہے۔ اگر وہ کسی دوسرے طریقہ کی طرف رجوع کرے گا۔ تو مریدی سے نکل جائے گا۔ اگر کچھ طلب کرے گا اس کی برکت سلب ہو جائے گی اور مرتبہ سے گر جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے ہر طریقہ سے خلافت حاصل ہے تو اس کی بات پر اعتبار نہ کرنا چاہئے۔ کیونکہ وہ حرامی (مفصل) کی طرح کٹی بپ رکھتا ہے۔ اس کی بات لاف در لاف ہے۔ قدوری لا یتحتاج زئیر ہے۔ خدا نخواستہ ہی ہوگا کہ طالب مرید قدوری کسی دوسرے طریقہ کی طرف رجوع کرے۔ قدوری مرید جو قدوری طالب ہے وہ ہر طریقہ پر غالب ہوتا ہے۔

بیت

مرشد سربلہ
باہو طالب مرید قدوری

قلوری حاضر نبی دیں پر قوی
 قلوری کو کلنی قلور کا کرم
 پیشوا ہے شلہ پھر کیسا غم
 میں مرید شلہ میراں محی الدینؒ
 خاک سر پر منکروں کے جو ہیں بے یقین
 اس ہدایت سے جو منکر ہے وہ گلوخر
 ہر مرید (قلوری) ہے با نظر
 باھوٹہ ان کے غلاموں کے غلاموں کی خاک پا
 شلہ میراں پیشوائے با خدا

جو مرشد ایک قدم اور ایک دم میں ہر ایک مقام کی ابتداء و انتہا
 حاضرات اسم اللہ ذات سے وجود میں نہ کھول دے اور دکھا دے۔ اس کو
 مرشد نہیں کہہ سکتے۔ کہ وہ محرم قل ہے معرفت وصل سے بے خبر ہے۔
 اللہ بس ماموی اللہ ہوس۔

جان لو! کہ جس نے فقر کو پیا علم سے پیا جس نے (رب کے نور) کی
 شناخت کی علم سے کی۔

بے علم نواں خدا را شناخت

اس علم کا جائزہ کھانا فیض، اور ہدایت کشف کشوف ہونے پر (منحصر
 ہے) اس علم والے کو عین العیان روشنی قلب ظاہر ہو جاتی ہے۔ اس قسم کی

صفات القلب والے قلب کو قلب النور دوام بد نظر اللہ منظور کہتے ہیں۔
 اس کو ذکر مذکور سے الہام ہوتا ہے۔ وہ معرفت توحید اللہ کے قرب سے
 حضوری ہوتا ہے۔ اس قسم کے صاحب قلب کو علم، الہام حضوری سے ہوتا
 ہے اس کا فکر مراقبہ اور مکاشفہ حضوری سے ہوتا ہے۔ اس کی توجہ دلیل،
 وہم، خیال، معرفت، وصل حضوری سے ہوتا ہے۔ اس کا قلب زندہ اور
 قالب نجات پالیتا ہے۔ اگر ایسی حالت نہ ہو تو تصدیق قلبی کا اثبات اور اس
 کی تحقیق صحیح نہیں ہوتی۔ اگرچہ قلب ظاہر میں بلند آواز سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
 مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ نپکارنے لگے۔ یا یہ کہ قلب جوش میں آکر اللہ
 کے نام کا نغمہ مارنے لگے۔ (اسے تصدیق قلبی نہیں کہتے) کیونکہ قلب اور
 زبان میں (بظاہر) کوئی فرق نہیں۔ جس طرح زبان گوشت کا ٹکڑا ہے۔ اسی
 طرح قلب بھی گوشت کا ٹکڑا ہے۔ قلب فلق سے ہرگز باہر نہیں نکلتا اور
 خناس، خرطوم، وہم و وسوس، خطرات شیطانی اور ہوائے نفسانی سے خلاصی
 نہیں پاتا اور مع اللہ کے خاص مرتبہ تک نہیں پہنچتا۔ جب تک کہ وہ تصور
 اسم اللہ کی تاثیر سے زندہ نہ ہو جائے۔ جب تک اسے آب حیات اور آب
 حوض کوثر سے غسل نہ دیا جائے اور توحید میں لپیٹ کر اسم اللہ کا لباس نہ
 پہنا دیں اور نور تصدیق (قلبی ہمیشہ) اس کے قلب کے مد نظر نہ رہے۔ وہی
 صاحب قلب ہے۔ وہ جو کچھ بھی دیکھتا ہے وہ نور ربوبیت کی رویت اور
 حضوری ہوتی ہے۔ معرفت، توحید، نور حضور کا مشاہدہ اور دیدار ہی قلب
 بیدار کے مراتب ہیں۔

بیت

اے دل تو کیوں زندگی بیدار کی کوشش نہیں کرتا

تو کیوں کر شربت شیریں نہیں پیتا
دل زندہ کبھی مرتا نہیں ہے
دل بیدار خواب پھر کرتا نہیں ہے

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنَامُ عَيْنِي وَلَا يَنَامُ قَلْبِي -
میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔ قل النبي ﷺ - عَصَيْتُ
قَلْبِي عَصَيْتُ اللَّهَ - جس نے (زندہ) قلب کی نافرمانی کی۔ اس نے اللہ
تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قل النبي ﷺ - رَأَيْتُ فِي قَلْبِي رَبِّي - میں نے اپنے
دل میں اپنے رب کا (نور) دیکھا۔

یہی قلب شیطان کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے اور یہی قلب قدرت
رحمن کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے۔ قلب کی تحقیقات ذوق طلب کی لذت سے
کی جاتی ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے قلب قلب زندہ ہو جاتا ہے۔
صاحب قلب مرشد (طالب پر) طے قلب کے دوران ہر دو جہان کا تماشہ زندہ
قلب میں دکھا دیتا ہے۔

جان لو! کہ دل کی جنبش دو علم و حکمت سے خلی نہیں ہوتی۔ یا تو اس
کی جنبش جملہ خلاف نفس ہے۔ جو قلب کی توجہ خاص کی تلواریں سے کیا جاتا
ہے۔ جس سے ہر دم (ذکر) کے ساتھ موزی نفس کو قتل کیا جاتا ہے۔ جس
سے وجود میں حرص، حسد، طمع، تکبر اور ہوا نہیں رہتی۔ قلب مقرب الحق
صاحب صدق و صفا اور با خدا ہو جاتا ہے۔ یا یہ کہ قلب کی جنبش ہوائے
(نفسانی) اور علم جہولیت شیطانی سے ہوتا ہے۔ جس سے دوسرے خطرات

پریشانی پیدا ہوتی ہے۔ خاص الخاص صاحب قلب کو علم عین حاصل ہوتا ہے۔
اس علم (عین) کا جاننا عین فرض ہے۔ یہ علم نص قرآن و حدیث سے
(ثابت)۔ رحمن کے موافق اور شیطان کے خلاف ہے۔ جو دل پر نور ہے اور
اس کی جنبش حضوری (حق) سے ہے۔ وہ بد نظر اللہ منظور ہوتا ہے۔ اسی
قسم کے قلب کو عین العیان قلب کہتے ہیں۔ ایسے قلب والے کو ایک دم میں
ستر ہزار ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ قل النبي ﷺ - إِنْ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَيَّ
صَوْرَتِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيَّ أَعْمَالِكُمْ - وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ
وَنِيَّاتِكُمْ - بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری (ظاہری) صورتوں اور اعمال کو
نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہاری نیتوں اور تمہارے قلوب کو دیکھتا ہے۔

بیت

عارفوں کا قلب قلب غرق وصل
اس قسم کے عارف ہیں بس لازوال

مجھے ان احق لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ وہ دنیا موار کی تلاش میں رہتے
ہیں۔ اور (مراتب کلب میں) اپنے آپ کو ڈاکر قلب کہتے ہیں۔ مراتب قلب
وہی جاننا ہے جس نے قلبی نور حاصل کیا ہو۔ جس نے حضوری مشاہدہ کیا ہو
اور جس نے معرفت توحید اللہ کو دیکھا ہو صاحب قلب کا قلب زندہ اور
قلب مردہ ہوتا ہے۔ حضوری حق سے اس کو (جواب باصواب) کی آمدورفت
ہوتی ہے۔ یہ مراتب بھی سروری قلوری کے ہیں۔ جو تارک فارغ للتحکاج
بے طمع اور بے ریا ہوتا ہے۔ اگر کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کرتا ہے تو غلط کہتا

ہے۔ (اس کا دعویٰ) ہوائے نفسانی کے باعث ہوتا ہے۔ اللہ بس علم قلب علم (مدنی) ہے۔ جو حضوری سے حاصل ہوتا ہے۔ اللہ بس اسوی اللہ ہوں۔

حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے فتنہ و فساد پیدا ہوئے۔ خلقت کے میل جول سے پیدا ہوئے۔ اگر کسی کو سلامتی نصیب ہوئی ہے تو خلقت سے کنارہ کشی کرنے سے۔ کسی نے (ایک بزرگ) سے نصیحت طلب کی تو انہوں نے فرمایا ہتھوڑا لے کر اپنے دونوں پاؤں توڑ ڈالو اور چھری لے کر اپنی زبان کلٹ ڈالو۔ اس نے کہا یہ کام کون کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا اس کے بعد ہی سر کی زبان بولنے اور اس کی ہمت کے کان خدا تعالیٰ سے (الہام) کلام سننے لگتے ہیں۔ جب ظاہری زبان گوشتی اور ظاہری کان برے ہوں گے تبھی۔ زبان کلٹا اور پاؤں کا ٹوڑنا میسر آتا ہے۔ انبیاء کے بعد حکماء ہیں۔ لیکن نبوت کا درجہ (اب کسی کے لئے نہیں) ہے۔ حکمت شرعی امور کا نام ہے اور حکمت کا پہلا نشان خاموشی ہے۔ بقدر حاجت بات کرنے کو خاموشی کہتے ہیں۔ خاموشی عارف کے لئے بہتر ہے۔ اس کا کلام عمدہ ہونا چاہئے۔ نیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے آٹھ چیزیں چاہتا ہے۔

دو چیزیں دل سے چاہتا ہے

ایک اللہ تعالیٰ کے احکام کی تعظیم دوسرے۔ خلق خدا پر شفقت۔

دو چیزیں زبان سے چاہتا ہے

ایک زبان سے اقرار توحید دوسرے خلقت کا رفق ہونا۔

دو چیزیں وجود سے چاہتا ہے

ایک اطاعت حکم اللہ تعالیٰ۔ دوسرے مومن بھائی کی لودا کرنا۔

دو چیزیں اس کے اخلاق سے چاہتا ہے

ایک اللہ تعالیٰ کے حکم (رضا) پر صبر کرنا۔ دوسرے خلقت کے (آزار) پر صبر کرنا۔

حاتم (طلائی) کو لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص کے پاس مل و دولت بہت ہے۔ اس نے پوچھا کیا اس نے (مل و دولت) سے دائمی زندگی کا سامان بھی کیا ہے؟ جواب ملا نہیں۔ (حاتم نے کہا) تو پھر وہ مل مروت کے کس کام کا؟

حاتم سے کسی نے پوچھا کیا تو کوئی حاجت رکھتا ہے۔ حاتم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا وہ کیا ہے۔ حاتم نے کہا کہ تو مجھے دیکھ کر (صحبت حاصل کرے) اور میں تجھے دیکھ کر (عبرت حاصل کروں)۔ نیز فرمایا (دنیا کی محبت میں جلا) لوگوں کو دیکھ کر عبرت اختیار کر۔ جس نے عبرت اختیار نہ کی اسے کوئی عزت نہ ملی اور جس نے اس بات پر اعتبار کیا اسے صحبت کی ضرورت نہیں رہتی۔ اور یہ بھی کہا کہ تین قسم کے لوگوں کی صحبت اور گفتگو سے دور رہو۔

(۱) علماء جو غافل ہوں (۲) قاری جو سستی کرے والا ہو (۳) صوفی جو جاہل ہو۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کا دین اور جسم سلامت رہے اور اس کا غم کم ہو جائے تو اسے چاہئے کہ خلقت سے گوشہ نشینی اختیار کرے۔ کیونکہ یہ زمانہ گوشہ گیری اور ثنائی کا ہے۔ مزید کہا کہ دنیا پانچ چیزوں سے زیادہ (طلب کرنا) فضول ہے۔۔۔۔۔

اول: اتنی روٹی جس سے زندگی قائم رہے۔

دوم: پانی جو پیاس بجھا سکے۔

سوم: لباس جو ستر پوشی کر سکے۔

چہارم: گھر جس میں رہ سکے۔
پنجم: علم جس پر عمل کیا جاسکے۔

یہ بھی کہا کہ جو گنہ شہوت کی وجہ سے سرزد ہو۔ اس کی بخشش کی امید کی جاسکتی ہے۔ جو گنہ کبر کے سبب کیا جائے۔ اس کی (معافی) کی امید نہ رکھنی چاہئے۔ اس لئے کہ ابلیس کا گنہ کبر کے باعث تھا۔ (اس لئے قتل معافی نہیں)۔ جبکہ آدم علیہ السلام کی ذلت شہوت کی وجہ سے تھی۔ (اس لئے معافی مانگنے پر معافی مل گئی) اے صاحب تذکرۃ الاولیاء باہو ^{رحمۃ اللہ علیہ} جو مرید اور غلام قلوری کا ہے۔ اس سے تذکرہ باخدا بھی سن لے۔ کہ سالکوں کا سلک سلوک دو قسم کا ہے۔

(۱) ایک نفل نماز صوم و صلوات کا طریقہ
(۲) دوسرے (فارغ) ماسوی اللہ غرق فتا فی اللہ کا طریقہ۔

بیت

اس جگہ پر پہنچنے والا ہوا عارف خدا
اس کے نفس میں رہتا نہیں کبر و ہوا

اس طریقہ والے کو ظاہر باطن میں توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ مطلب یہ کہ نفس کی زندگی دنیاوی لذات اور معصیت شیطان میں ہے۔ قلب کی زندگی ذکر رجن کے تصرف میں ہے۔ روح کی زندگی فتا فی اللہ بقاء باللہ میں ہے۔ جس میں از خود فنا ہو کر نور خدا میں غرق ہو کر بقاء سراسر معرفت بجلالی حاصل کرتے ہیں۔ جو شخص تحقیق کا یہ طریقہ نہیں جانتا۔ وہ (بیش)

بے جمعیت اور پریشان رہتا ہے۔

بیت

جو بھی رکھتا ہے امید غیر خدا
حاصل کرے گا کیسے وہ راہ صفاء
رفت خود سے گم کو کہتے ہیں (کی نام و آواز)
غرق فی اللہ کو حاصل رحمت راز
اسم اللہ ذات سے ہو گی نجات
مرہ دل کو شوق ہی بخشے حیات
بند پسند کو رہتی نہیں پھر احتیاج
ہوائے نفس ہی کر دیتی ہے (محتاج)
باہو ^{رحمۃ اللہ علیہ} جس کو حاصل ہوا فیض و فضل
جسم سے نکل جائیں سب خطرہ خلل

مجھے ان احق لوگوں پر تعجب آتا ہے جو فَعَفَرُوا إِلَى اللَّهِ۔ اللہ کی طرف بھاگو کو ففرو مِنَ اللَّهِ۔ اللہ کی طرف سے (الٹا) بھاگتا سمجھے ہوئے ہیں۔ معرفت اللہ اور مجلس مُحَمَّدٍ ﷺ کے محققین کو ظاہر و باطن میں حق و باطل کی تحقیق حاصل ہو جاتی ہے۔ (کہ وہ حق و باطل کو پہچان لیتے ہیں)۔

جان لو! کہ جس شخص کے حواس خمسہ ظاہری بستہ ہو کر حواس خمسہ باطنی کھل نہیں جاتے اور محبت و معرفت (حاصل نہیں ہوتی) مراقبہ مشاہدہ میں نور فی اللہ ذات میں غرق (نور) ہو کر باطن میں جنوری نہیں کھلتی۔ عین بعین نظر نہیں آتا۔ ایسے شخص کا باطن باطل پر ہے۔

اگر ذکر فکر (کے نتیجے میں) کسی شخص کے وجود سے اوصاف ذمہ، طبع، حرص، حسد، تکبر، لالچ وغیرہ دور نہیں ہوتے۔ تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح، تجلیہ سر، سراپردہ اسرار نہیں کھلتا۔ عین بعین نظر نہیں آتا تو اس شخص کا باطن باطل پر ہے۔

جو شخص باطن میں ذکر جبر سے نفس پر قہر کرنے والا ہو اور جسے ذکر حاصل سے روحانیت کا لطیف بڑے عین بعین نظر آئے۔ لیکن ظاہر میں چہرہ نہ دکھائے۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

اگر باطن میں وہم، وسوس، خطرات کی نفی نہ ہو۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً۔ اپنے رب کو (تضرع) سے گڑگڑا کر اور پوشیدہ (ذکر خفی) سے پکارو۔ ذکر خفی والے سے کوئی چیز پوشیدہ مخفی اور چھپی ہوئی نہیں رہتی۔ وہ عین بعین دیکھتا ہے۔ لیکن اگر اس کو طریق تحقیق حاصل نہیں (جس سے وسوس و خطرات کی مکمل نفی ہو جاتی) ہے تو اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جو شخص باطن میں ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ سے غوطہ کھائے اللہ کی معرفت میں غرق اور حضوری محمد رسول اللہ ﷺ سے متغیر اور سر بلند نہ ہو۔ فقر محمدی ﷺ میں غلق عظیم صفت کریم نہ رکھتا ہو۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جس کا دل باطن میں غنی نہ ہو۔ غنایت فقر سے (ملا مل) اور مَالِکِ الْمُلْکِ فقیر نہ ہو۔ ہدایت سے غلق خدا کا رہنا نہ ہو اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جس شخص (کا کلام) علم تفسیر کے موافق لوگوں پر تاثیر نہ کرے اور اس کے طالب روشن ضمیر نفس پر امیر نہ ہوں اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جس کا باطن ظاہر کے مطابق نہ ہو۔ (باطن میں فقیری کا دعویٰ دار ہو) ظاہر میں بدعتی، خلاف شرع ہو۔ (اس کے ظاہری اعمال) موافق شیطان، اور مخالف (احکام) قرآن ہوں۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جو کوئی سرود پرست، استدراجی (شعبہ باز)۔ ہوائے نفسانی اور انائے (شیطنی) میں جٹا ہو۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جو شخص علمائے (حق) کا دشمن۔ تکبر، خواہشیت کا بندہ ہے اور اپنے ظاہر باطن میں تقلیدی (بزرگ نما) معرفت کا دعویٰ دار اور اپنی بڑائی کا (دعویٰ دار اور اظہار کرنے والا ہے)۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

وہ شخص بھی باطن سے آشنا نہیں جو مع اللہ یکتا متفق اور پیوست نہیں ہوتا جو روز الہی کی روحوں کی صف در صف خبر نہ دے سکے اور (پھر بھی) اپنے آپ کو مست کھائے اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔

جان لو! کہ ذکر شور و غوغا سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ ذکر کا تعلق غرق اور اپنے آپ سے (علیحدگی) فرق کا نام ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - وَاذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔ اپنے آپ کو بھول کر (استغراق) میں اپنے رب کا ذکر کرو جو ذکر اس صفت سے موصوف نہ ہو۔ اس کا باطن بھی باطل پر ہے۔ اگر باطن میں طریق تحقیق سے قوت توفیق حاصل نہ ہوتی۔ ارواح انبیاء اولیاء اللہ سے

مجلس ملاقت نہ ہوتی۔ (نور) ذات کی تجلیات۔ اِلَّا اللّٰہ کی معرفت اور حضوری مُحَمَّد رَسُوْل اللّٰہ ﷺ نہ ہوتی۔ وجود سے فنا فی اللّٰہ نہ ہو سکتے باطن میں یہ نعمت عظمیٰ اور سعادت کبریٰ نہ ہوتی۔ ہوائے نفسانی سے باہر نکلنا نہ ہوتا تو باطن کی راہ پر چلنے والے سب لوگ گمراہ ہو جاتے۔ (اس لئے راہ باطن کو باطل کہنے والے خود باطل پر ہیں)۔ باطن اسے کہتے ہیں جس میں ذکر و فکر سے ظاہر و باطن ایک ہو جائے۔ قل النبی ﷺ - کُلُّ بَاطِلٍ مَّخَالِفٌ الظَّاهِرِ فَهُوَ بَاطِلٌ جو باطن ظاہر کے خلاف ہے وہ باطل ہے۔ باطن یہ ہے کہ بنائے اسلام کے متعلق جس چیز کو شریعت روارکھے۔ وہ مبارک ہے اس پر کاربند ہو جائے اور جس چیز سے شریعت منع کرے اس کو چھوڑ دے۔

باطن یہ ہے کہ اتباع محمدی ﷺ میں آپ کے قدم بقدم چل کر باطن میں حضوری مُحَمَّد رَسُوْل اللّٰہ ﷺ حاصل کرے۔ دست بیعت تلقین اور تعلیم حاصل کرے۔ یہ عطا بھی مرشد کمال صاحب باطن سے نصیب ہوتی ہے۔

وہ باطن کونسا ہے جس کی ابتداء و انتہا میں باطل کی گنجائش نہیں۔ وہ (باطن) حق تمام ہے۔ جس میں (صاحب باطن) حق کو دیکھتے حق کہتا اور حق سنتا ہے۔ اس کا ہر عمل حق ہوتا ہے۔ اس کا ہر قول و فعل معرفت و صل برحق (طریق) حق سے ہوتا ہے کہ اس کا وجود لبد آلاہو تک زندہ رہتا ہے۔ وہ ذات و صفات کے تمام مقلت طے کر لیتا ہے۔ باطن کا اثبات اسم اللّٰہ ذات کے تصور اور توحید و معرفت کے حصول بغیر نہیں ہوتا۔ کیونکہ اسم اللّٰہ ذات اصل ہے۔ جو کچھ (استغراق) اسم اللّٰہ ذات سے دیکھتا ہے وہ وصل

ہے۔ جو مرشد اسم اللّٰہ ذات کی مشق (وجودیہ) سے سات روز میں وجود کے سات اعضاء کو پاک نہیں کرتا۔ اصل سے وصل نہیں کھولتا۔ اور ابدی نعمت کا ہر مقام نہیں دکھاتا۔ طالب کو تیج لا یتحتاج نہیں بتا دیتا۔ وہ مرشد کیسے ہو سکتا ہے۔ وہ توتیلی کا بتیل ہے۔ (جو ہزار چکر کاٹنے پر بھی کچھ فاصلہ طے نہیں کرتا)۔ وہ معرفت پروردگار سے بے خبر ہے۔

بیت

مرشدے باطن جو رکھتا ہے قوت قوی
طالبوں کو کرتا ہے حاضر پیش نبی
اس قسم کا مرشد جو ہے با صفا
طالبوں کی روک دے حرص و ہوا
ابتداء و انتہا میں ہے کرم
جو فقر میں آ گیا اس کو نہ غم
فقر فروش ہے اور فیض فضل حق
خاک (پام) سے فیض لے جملہ خلق
اول و آخر فقر ہو بس ختم
نفس کشہ سوزش دروں اندر تتم
”الف“ اللہ پا لیا ”ب“ بہو بس
جس نے طلب غیر کی وہ لٹل ہوس

باطن میں مرشد ہونا اور ظاہر میں طالب ہونا آسان کام نہیں ہے۔ مرشد اور طالب ہونے میں بڑے سراسر پروردگار پوشیدہ ہیں۔ انہیں وہی جانتا ہے جو معرفت اللہ تک پہنچا ہو۔ جس نے معرفت حق کو حاصل کیا ہو اسے دیکھا ہو۔ اس کی روح نے لذت (معرفت) چکھی ہو۔ اس کے وجود سے نفسانی حرص و ہوا نکل گئی ہو۔ یہ راہ قل اور گفتگو سے تعلق نہیں رکھتی غیر حق (جو کچھ بھی ہے) اپنے دل سے دھو ڈال۔ اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوس طلب دنیا بدعت کی جڑ اور گناہ کی (اصل) ہے۔ طلب موٹی ہدایت راستی راہ ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ مَرْزَعَةُ الْآخِرَةِ دنیا تو آخرت کی کھیتی ہے۔ (اس لئے دنیا کو برا جانتا کیسے جائز ہے)۔ دنیا جس میں صبح کی روزی صبح اور شام کی روزی شام کو مل جائے۔ وہی دنیا (مرزعة الاخرت) آخرت کی کھیتی ہے۔ (حرص طمع لالچ سے دنیا جمع کرنا آخرت کی کھیتی کیسے ہو سکتی ہے)۔

یہ طریقہ صاحب مینہ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللہ ﷺ کا ہے۔ دنیا جمع کرنا کافروں (فرعون، نمرود، قارون) کا کام ہے۔ ایسے نابینے احمق! حلال دنیا کا تو حساب ہوگا اور حرام پر عذاب ہوگا۔ ایک لاکھ اسی ہزار یا کم زیادہ تمام پیغمبروں عظام نے (عموماً) اور مُحَمَّدُ رَسُوْلُ اللہ ﷺ۔ پیغمبر خدا نے خصوصاً فرمایا ہے۔ قل انبی اللہ - تَرَكْنَا الدُّنْيَا رَأْسَ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ ترک دنیا تمام عبادتوں کی بنیاد ہے۔ اور حب دنیا کل خطاؤں کی اصل ہے۔ (حصول دنیا کے لئے) حیلہ جوئی سراسر ہلاکت ہے۔ جھوٹ اور حیلہ بہانہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں نہیں چلے۔ میری حجت قرآن

شریف ہے۔ کیونکہ قرآن شریف میں دنیا کو کسی جگہ عزت نہیں دی گئی۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ کہہ دیجئے۔ (یا رسول اللہ ﷺ) کہ دنیا تھوڑے عرصہ کی متاع ہے۔ (پ ۵۷) (بلاخر دنیا کامل و اسباب ایک دن چھوڑ دینا ہے تو اس سے محبت کیسی؟)

فقیہ کے دشمن تین شخص ہوتے ہیں اور یہ تینوں ہی دنیا کو دوست رکھتے ہیں۔ ایک منافق دوسرا حاسد تیسرا کافر۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدُّنْيَا لِلْسَّلاطِينِ وَالْكَافِرِينَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ وَالْمَسَاكِينِ۔ دنیا بادشاہوں اور کافروں کے لئے ہے اور عاقبت متقین اور مساکین کے لئے ہے۔ قل انبی اللہ - اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مِسْكِيْنًا وَاَمِتْنِيْ مِسْكِيْنًا وَاَحْشُرْنِيْ فِيْ زَمْرَةِ الْمَسَاكِيْنِ۔ یا اللہ مجھے حالت مسکینی میں زندہ رکھ۔ اور حالت مسکینی میں موت دے۔ اور میرا حشر بھی مساکین کے گروہ کے ساتھ کر۔ قل انبی اللہ - اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مَظْلُوْمًا وَلَا تَجْعَلْنِيْ ظَالِمًا۔ یا اللہ مجھے مظلوم بنا ظالموں میں شامل نہ کر۔ مردہ ہے جو ہر حال میں اپنے نفس کا خود انصاف کرے۔ (کہ کہیں وہ ظالموں میں شامل تو نہیں ہو گیا)۔ نفس پرست تو ہر کوئی ہے۔ خدا پرست (ہی) کم ہیں۔ اللہ بس ماسویٰ اللہ ہوس۔

صاحب نظر انبی متقی کے مراتب یہ ہیں کہ وہ خاص و عام کے مرتبہ سے باخبر ہوتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالَى - هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ۔ ہدایت ہے۔ متقین کے لئے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ بعد ازاں طالب اللہ کو ذکر فکر کی تلقین اور علم فیض کی تعلیم دیتا ہے۔ جس سے (مقام) روز

ازل میں علم فیاض فضل نصیب ہو جاتا ہے۔

شیطان لذات نفسانی میں جلا کر کے (خواہشات کا بندہ بنا دیتا ہے۔)
(شیطان) ریاکاری سکھا کر زوال پذیر کر دیتا ہے۔ (دنیا) طمع سے لوگوں کو اپنے
لوپر مائل اپنی (محبت) میں جلا لور دیولہ بنا دیتی ہے۔ جب دنیا دار نفس شیطان
لور دنیا (تینوں) کے ساتھ یکتا و یگانہ ہو جاتا ہے۔ تو وہ اسے گناہ بلا لور
ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ گناہ و معصیت میں اس قدر غرق ہو جاتے ہیں
کہ اپنے آپ کو گناہ گار جانتے ہوئے بھی۔ گناہ، معصیت اور خواہشات نفسانی
سے باہر نہیں نکل سکتے۔ لیکن توفیق الہی سے بحق رفیق مرشد کمال ان زندیقی
مراتب سے باہر نکل لیتا ہے۔ ہر مرتبہ سے بہتر برگزیدہ درگاہ (مرتبہ) 'یگانگت
(باخدا) قرب اللہ (حاصل کرنا) دنیا لور اعمال دنیا عزوجلہ کو ترک کرنا ہے۔

نافرمان نفس ان چار چیزوں سے فرماں بردار لور درست نہیں ہوتا۔
(۱) زیادہ علم پڑھنے سے (۲) زیادہ دنیا جمع کرنے سے (۳) بہت حکمت
سے (۴) زیادہ ملک اپنے قبضہ میں لانے سے۔

نفس چار چیزوں سے فرماں بردار ہوتا ہے۔

اول اللہ کی محبت سے دوم خالص طلب اللہ سے سوم غرق فانی
اللہ سے۔ چہارم ہر کام، عبادت، ریاضت، تقویٰ حب اللہ۔ اللہ کی
خاطر کرنے سے۔

ان چاروں کا تصرف (تصور) اسم اللہ ذات۔ معرفت لور توحید سے
حاصل ہوتا ہے۔

پس معلوم ہوا کہ آدمی کے وجود میں تین چیزیں ہیں۔

(۱) نفس نجس مردود جو (دنیا) مردار کا طلب گار ہوتا ہے۔ جو کوئی نفس

مردود کا طالب ہے۔ اس کا خاتمہ شرر ہوتا ہے۔ لور اس کی عاقبت مردود ہو
جاتی ہے۔

(۲) قلب مقصود۔ صاحب زندہ قلب مرتبہ حضوری (دائمی حیات الہام لور
روشن ضمیری) حاصل کر لیتا ہے۔ وہ ہمیشہ ذکر اللہ میں مسرور رہتا ہے

(۳) روح محمود ہے۔ طالب مُحَمَّد مصطفیٰ ﷺ کو ہی (مرتبہ) محمود
نصیب ہوتا ہے۔ طالب محمود کا خاتمہ بالخیر لور اس کی عاقبت محمود ہوتی ہے۔

اے ہوش مند تجھے کوئی چیز پسند ہے؟ تمام دنیا کو ترک کر۔ اللہ کی
راہ میں فی سبیل اللہ خرچ کرنا لور تارک قادرغ ہونا یہ آسان کام ہے، کچھ
مشکل نہیں۔ یا ترک دنیا کے بعد دوبارہ دنیا میں غرق ہو جاؤ۔ جس سے دوبارہ
باہر نکلتا لور تارک ہونا بہت مشکل کام ہے۔ لیکن جسے خدا تعالیٰ پر اعتبار ہے۔
اس کے لئے یہ دونوں کام آسان ہیں۔ کیونکہ اس کی نظر میں سونا لور مٹی
برابر ہوتے ہیں۔ (اسی لئے وہ فی سبیل اللہ مل خرچ کرنے میں بخیل نہیں
ہوتا)۔ یہ مراتب فقیر حاکم لولی الامر کے ہیں۔

جان لو! کہ نفس کی رجعت، معصیت شیطان، لور حلاوت خلق سے باخبر
رہنا (فقیر کے لئے ضروری ہے)۔ عالم کی آفت لور رجعت طمع میں ہے۔ فقیر
کی آفت و رجعت رجوع خلق میں ہے۔ جب پلوشہ لور امراء کسی کے مرید
ہو جاتے ہیں۔ تو اس (پیر) کا نفس امارت لور ہوا سے (شکریہ) ہو جاتا ہے۔ جو
اسے مغرور لور قرب خدا سے روک دیتا ہے۔ دنیا دار کی آفت لور رجعت
بخل میں ہے۔

کمال مکمل اکمل مجموعہ جامع التوحید (فقیر) کی تمامیت کیا ہے؟

جان لو! کہ مرشد کمال سلت چیزوں سے پختہ ہوتا ہے۔ جن کو ہفت گنج

کہتے ہیں۔ جو (ہفت) اندام آدمی کے لئے (تصرفات) کی کلید ہیں۔

اول۔ توجہ دوم۔ توحید سوم۔ تصرف چہارم۔ تصور پنجم۔ تفکر ششم۔ تجلی ہفتم۔ تسلی۔

جو صاحب توجہ ان صفات سے متصف ہو جاتا ہے۔ اگر وہ شخص مشرق میں ہو اور دوسرا شخص مغرب میں ہو۔ وہ بحکم الہی عزرائیل علیہ السلام کی طرح اس کی جان قبض کر سکتا ہے۔ جس سے وہ شخص مر جاتا ہے۔ اگر اس قسم کے صاحب توجہ کے پاس کسی کا نصیبہ (انلی) موجود ہو تو خواہ اس نے (صاحب نصیبہ) کو دیکھا بھی نہ ہو اور نہ اس کے متعلق کچھ سنا ہو۔ وہ توجہ سے ہی اس کا نصیبہ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ جس سے وہ طالب ولی اللہ اور حبیب (خدا) ہو جاتا ہے۔ اس طریقہ میں کمال توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مجھے ان احق لوگوں پر تعجب آتا ہے کہ ہیں تو نفس کے تلخ اور اپنے آپ کو کھولتے صاحب توجہ ہیں۔ ایسے کام اور (دعوے) جابل نامعقول اور نارسیدہ لوگوں کے ہوتے ہیں۔ توجہ کے مراتب عظیم ہیں۔ توجہ میں رب کریم کے سر اسرار ہیں۔ توجہ انبیاء علیہ السلام اور اولیاء عظام کی قدیم راہ ہے۔ توجہ مہر باہر۔ قبر باقر، آئینہ یا آئینہ، معائنہ بمعائنہ معما بمعما ہوتی ہے۔ اللہ بس ما سوئی اللہ ہوس۔ توجہ دل کے اندر سے ہوتی ہے۔ جسے نور رب حضور کہتے ہیں۔ توجہ کو خطرات ایسے ہی خراب کر دیتے ہیں۔ جیسے بلغ کے پھولوں کو خرمیں۔

نور لالہ و (گل) سے خرمیں نے سر اٹھایا

کہ باغبان نے رختہ دیوار کو پھولوں سے سجایا

توجہ کے کیا معنی ہیں؟ وجہ چہرے کو کہتے ہیں اور ”ت“ درمیان میں پردہ

ہے یہ پردہ اٹھا کر ہر کام کو اپنے دو بولے آتے ہیں۔ وجہ با وجہ مشاہدہ بمشاہدہ۔ جب فقیر توجہ مع اللہ میں غرق ہوتا ہے۔ اور حضوری مجلس کی طرف رجوع کرتا ہے تو حضرت مُحَمَّد رسول اللہ ﷺ بھی اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو وہ اس آیت کریمہ کے موافق اللہ تعالیٰ کا فقیر بن جاتا ہے۔ **قَوْلُهُ تَعَالَى - وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاوَةِ وَالْعَشِيِّ وَيُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ دِكْرِنَا وَتَبِعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا۔** یا رسول اللہ ﷺ اپنے آپ کو — ان لوگوں کے ساتھ پابند رکھئے۔ جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اور اس کے چہرہ (کا دیدار چاہتے ہیں)۔ اور جو لوگ دنیا کی نعمت (پر فریفتہ) ہو کر (عارضی مغلو کی بوڑ میں بھٹکے ہوئے ہیں) ان کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھئے اور ان لوگوں کا ساتھ اختیار نہ کیجئے۔ جن کے قلوب کو ہم نے ذکر (اللہ) سے غافل کر رکھا ہے۔ اور آپ (خواہشات کے بندوں) کی خواہشات کی پیروی نہ کیجئے۔ جو حد سے گزر گئے ہیں۔ (پ ۱۵ ع ۲)

جان لو! کہ عارف باللہ صاحب کل کو لذت بھی ذات کل سے ہے۔

جان لو! کہ چار لذتیں جز میں جو کل کی لذت سے باز رکھتی ہیں۔

اول طرح طرح کے لذت کھانوں کی لذت۔

دوم عورت سے مجامعت کی لذت۔

سوم حکومت شہانہ کی لذت کہ یہ سر تا پا لذت دنیا ہے۔

چہارم مطالعہ علم کی لذت۔

تمام عمر مطالعہ اچھے برے کی تمیز میں صرف کردی۔ لیکن افسوس ہزار بار افسوس کہ معرفت۔ مشاہدہ نور حضور، تجلیات ذات سے مقرب اللہ نہ ہوا۔ اے نادان عالم مرتے وقت معرفت الہی کے لئے ہزار غم کھائے۔ ٹھنڈی آہیں بھرو گئے۔ آہ آہ کر گئے۔ (اس لئے بہتر ہے) کہ کسی مرشد کمال کو ڈھونڈو اور رفیق راہ بنا لو جو معصیت شیطانی اور گنہ سے تمہاری نگہبانی کرے۔ جس وجود میں معرفت اللہ کی لذت آجاتی ہے۔ تو زندہ وجود سے یہ چاروں لذتیں نکل جاتی ہیں۔ بعد ازاں معلوم ہوتا ہے کہ لذت خدا (رسیدگی) کیسی لذت ہے۔ جس سے روح عزیز کو راحت ملتی ہے اور بے تمیز نفس (اپنی خواہشات لذت) سے مرده ہو جاتا ہے۔ اسی لئے علم کو حجاب اکبر کہا گیا ہے۔ یعنی خلاف علم تمام حجاب ہے اور اخلاص ہمہ صواب ہے۔ پس حضرت علم کا فرماں ہے کہ نفس امارہ کو قتل کرو۔ شیطان کو اپنا (کھلا) دشمن سمجھو۔ شیطان کے ساتھی نہ بنو اور دنیا کو ترک کر دو کیونکہ ترک دنیا کل عبادتوں کی بنیاد ہے اور دنیا کی محبت کل برائیوں کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طلب کر یہ عطا فیض، فضل اللہ، قرب معرفت حق مرشد کمال واصل سے حاصل ہوتی ہے۔ بہت علم پڑھنا فرض نہیں ہے۔ گناہوں سے باہر نکلنا تقویٰ اختیار کرنا، خدا تعالیٰ سے ڈرنا، اور راہ راست سے (حق کو ملانے والے) مرشد کی طلب کرنا فرض عین ہے۔ عقلمند کے لئے اشارہ ہی کافی ہے۔

جان لو! کہ آدمی کے وجود میں اکتالیس خزانے موجود ہیں۔ جن میں بیس ظاہری اور بیس باطنی ہیں۔ اگر ان خزانوں میں سے جمعیت کا خزانہ مل جائے تو (فقیر) لایحتاج ہو جاتا ہے۔ کمال کو انسان کہتے ہیں۔ ورنہ بے جمعیت

(مخلص) تو حیوان پریشان ہے۔ کمال انسان انبیاء اولیاء ہیں۔ دوسرے جو نفس و ہوا کے بندے ہیں ان کو انسان نہیں کہہ سکتے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - اُولٰٓئِكَ الْاَنْعَامُ بَلٰ هُمْ اَضَلُّ - وہ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر۔ وہ خزانوں سے باطن کے تمام خزانے کھل جاتے ہیں۔ وہ ظاہری خزانے آتے ہیں۔ ایک صحت جان (سدرستی)۔ دوسرے تمام جہان پر غالب آنا جو محض توفیق الہی ہے۔

بیت

تنگ دستی سے کیوں روتا ہے تو
سدرستی بے قیاس دولت ہے

سج توفیق سے ظاہر سج علم۔ سج عمل۔ سج حلم۔ سج حکمت۔ سج عقل۔ سج توکل۔ سج صبر۔ سج شکر۔ سج جمعیت۔ جب (ان تمام خزانوں کی جامع جمعیت کا سج ہاتھ میں آتا ہے تو لعل دنیا۔ دنیا کے خزانے، غلام و فرماں بردار اور (فقیر) کے حکم میں آجاتے ہیں۔ اور وہ اللہ کے کرم سے غنی ہو جاتا ہے۔ اور (بخت) اقلیم کی بدولت سے بڑھ جاتا ہے۔ وہ دو سج جن سے ہر ایک باطنی خزانہ کھلتا ہے یہ ہیں۔

ایک سج حضرات دعوت قبول کا جس سے ہر ایک انبیاء اولیاء اللہ سے ملاقات اور مصافحہ کیا جاتا ہے۔

دوسرا سج تصور اسم اللہ ذات کا جو محض معرفت توحید اور کاسخ استغراق ہے۔ جس سے مطلق مشاہدہ (نور) ربوبیت کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔ جس

سے دوسرا ہر ایک باطنی خزانہ الہام، مقام، ذکر مذکور ذات صفات، حیرت مجلس مُحَمَّدیؐ سرور کائنات نصیب ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سعادت عظمیٰ اور مراتب اولیاء کھل جاتے ہیں۔ مرشد وہ ہے جو پہلے ہی روز طالب کو آتلیس منج نصیب کردیتا ہے۔ مرشد کمال اللہ تعالیٰ کے خزانوں کا خزانچی ہوتا ہے۔ ولی اللہ ہوتا ہے۔ اللہ کے راہ کی ہدایت دینے والا نفع المسلمین ہوتا ہے۔ وہ خلقت کا رہنما اور لائق ارشاد ہوتا ہے۔ جس مرشد میں یہ صفات نہ پائی جائیں وہ طالبوں کا راہزن اور خام ہے۔

اول جو کوئی ذکر قلبی کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں ذاکر قلبی ہوں۔ اسے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں دو گواہ (پیش کرنا چاہئیں)

اول (گواہ) یہ کہ وہ صاحب نظر ہو جس سے وہ کفر کا زہار توڑ سکے۔

دوم گواہ یہ کہ اس کی نظر سے (طالب کے وجود میں) اول تصدیق قلبی پیدا ہو جائے اور قلب غلبت ذکر جو ہر نور سے بزہن (خود) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ کا اقرار کرنے لگے۔

یہ مراتب بھی آسان ہیں۔ لیکن مشکل ہے تو یہ کہ تصور اسم اللہ ذات سے بیک نظر معرفت تمام کو پہنچا دے۔ ذکر جوہر قلب ہے قلب جوہر جان ہے اور جان جوہر ایمان ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اپنا مال، لوالہ اور اپنی جان اللہ کے نام پر (فی سبیل اللہ) تصرف کرے۔ یہی جوہر ایمان ہے۔

رباعی

وہ در شمسوار جس کو فخر سے کہیں افسر اور حال شکستہ میں کھلائے وہ (امیر) عجب یہ گوہر دل ہے کہ (واللہ) جتنا یہ شکستہ ہو اتنا ہی ہے بہتر

رباعی

کبر نہ کر اور ہوس نہ کر دل سے کہ کبر سے کوئی پہنچا نہیں منزل پہ
ذلف محبوب کی مانند شکستہ ہو جا تاکہ ہزاروں دل قیدی کر لے اک دم سے

میں نے کہا کہ وہ شکستہ ہو کر آئے یا وہ درکنوں کی مانند آئے
میں نے کہا میں جو بھی کھوں اگر ٹوٹ نہ جائے کیسے باہر آئے
پس معرفت الہی کی بات بڑی ہے اور تنگ حوصلہ کا منہ چھوٹا ہے وہ کیا
کرے؟ (اسے چاہئے) کہ وہ ہر سخن پر اپنا سر پتھر (دل) پر مارے اور وجود میں
سبک دل سے لعل معرفت نکالے۔ اس بات کو وہی جانتا ہے جو اس مرتبے
تک پہنچا ہو اور جس نے اسے دیکھا ہو۔

جان لو! کہ ذکر کی چار اقسام ہیں۔

(۱) ذکر نفس (۲) ذکر قلب (۳) ذکر روح (۴) ذکر سر۔

(۱) ذکر نفس: اللہ تعالیٰ کے زبانی ذکر کو ذکر نفس کہتے ہیں۔ جس کا مقصود لذات نفسانی حصول عز و جاہ، معجزات، مخلوقات، فرشتوں، موکلات، جنت کو تعلق کرنے اور ترقی زوہل دنیاوی عزت کا حصول ہے۔ ذاکر قلبی کیلئے (ان دنیاوی ناموسی مراتب کے حصول کے لئے ذکر کرنا) حرام ہے۔ جو لوگ (جس

دم) سے ذکر کرتے اور (قلب کو حرکت) دیتے ہیں وہ مطلق حوولت، خطرات اور غم کا شکار ہو جاتے ہیں بلکہ یہ رسم رسوم لٹل کفار (بت پرستوں) کی ہے۔

(۲) ذکر قلب: جو قلب ذکر اللہ میں (زبان کھولتا) ہے۔ وہ انتہائی تعفیہ کے باعث شلو و کامران ہو جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ فوق و شوق و محبت طلب و طاعت میں رہتا ہے اور اسے توفیق و صدیق حاصل ہوتی ہے۔ بس اس قسم کا ذاکر دل صدیقیوں کا ہوتا ہے۔

(زبانی اور نفس کا جس) ذکر خام خیالی — طلب دنیا مطلق جہالت پریشانی اور زوال کا باعث ہے۔ ان ہر دو لڑاکا کے ذاکر رجعت خوردہ ہو جاتے ہیں۔ اور ذکر کی رجعت یہ ہے کہ ذکر کے شروع میں اس قدر دنیا اور مخلوقات جمع ہو جاتی ہے اور اس قدر (عزت) و ناموس مل جاتی ہے کہ دنیوی شیطانی خواہشات (فقیر کو) جمعیت باطنی، مرتبہ رحمانی اور خدا تعالیٰ سے دوری کا باعث بن جاتی ہیں۔ ذکر قلبی بوقت موت نجات اور زندگی میں روشن ضمیری کا وسیلہ ہے۔ جس سے ثابت قدمی اور نفس پر امیر (حاکم) ہو جاتا ہے۔ یہ ذاکر قلبی کے مراتب ہیں۔ جس سے ذاکر کامل غنی ہو جاتا ہے۔ ذکر (قلبی) سے فناء نفس فیض حاصل ہوتا ہے۔ جس سے صاحب نظر بن جاتا ہے۔

(۳) ذکر روح: جو روح حق تعالیٰ کا ذکر کرتی ہے۔ وہ ایک دم میں دس لاکھ منزل و مقامات طے کرتی ہے۔ روح خوشبودار ہوا کی شکل ہے۔ جو ہمیشہ ذکر و تسبیح میں مشغول رہتی ہے۔ روحی ذاکر کو مشاہدہ، معرفت الہی، ہر روح کے ساتھ مجلس ملاقات اپنے اپنے مراتب اور مقام پر صحیح ہے۔ روح شکل روح روشنی بخش ہے۔ بد نظر اللہ منظور اور روحانی کو شکل آفتاب ہر جگہ

حضور حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ روح ایمان کا سرمایہ نور ہے۔ جب یہ نور قدرت الہی سے نفس پر وارد ہوتا ہے تو نفسانی (نفس) پر قہور حضرت رابعہ علیہ السلام اور حضرت پابند صلیبی کی طرح نیک اور معلوت مند ہو جاتا ہے۔

(۴) ذکر سری: میں پردہ اسرار جو بندے اور رب کے درمیان موجود ہے، کھل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا (نور) بے جلب اور عین بعین دکھائی دینے لگتا ہے۔

بیت

اپنے بندے کو الہی دیدہ دیدار وہ نفس کو کبر ہوا کو قتل کردوں طاقت وہ عارفوں کو راز وحدت عین بس ان مراتب کو کب پہنچے اہل ہوس

جب قلب ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ تو دل کی کدورت اور زنگار دور ہو جاتا ہے اور (قلب) صیقل ہو کر روشن ہو جاتا ہے اور تصور اسم اللہ ذات کی تاثیر سے (صاحب ذکر قلبی) روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ جب دل روشن ضمیر ہو جاتا ہے تو نافرمان نفس (وجود) کے قید خانہ میں قیدی بن جاتا ہے۔ اور ولایت وجود پر روح بلاشاہ اور حاکم ہو جاتی ہے۔ جس سے وجود کو جمعیت اور آرام نصیب ہو جاتا ہے۔

مطلب یہ کہ طالب اللہ کو یہ قدرت اور طاقت نہیں ہوتی کہ ذکر اسم ذات اللہ (کے تصور) کلمہ طیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ۔ قرآن مجید کی آیات اسماء الحسنیٰ اور نہاد نام باری تعالیٰ حبرکت کو حاصل کر سکے اور نہ ہی طالب انسان میں جو مخلوق ہے کو یہ قدرت حاصل ہے کہ وہ توجہ، فکر، تصور اور تعریف سے غیر مخلوق (اسم اللہ) پر غالب آ سکے۔ البتہ

مخلوق پر (تصور اسم اللہ اور ذکر) کے غلبت کی تاثیر سے (طالب کا) قلب زندہ ہو جاتا ہے تاکہ ان چار پرندوں کو اپنے وجود میں فزح کرے.....
(۱) شہوت کا مرغ (۲) ہوا کا کبوتر (۳) حرص کا کوا (۴) زہمت کا مور
جب ان چاروں پرندوں کو وجود میں فزح کر لیتا ہے تو قلب و قالب بدل لاپرواہ کے لئے زندہ ہو جاتا ہے۔

بیت

خلق جانتی ہے مردہ جسم کو بس زیر خاک
قبر لحد خاک ان کی نور سے ہے پاک (پاک)

زندہ قلب قالب والا اپنے جسد (نوری) کو قبر سے باہر نکل کر لامکان میں لے جاتا ہے اور حق تعالیٰ کی حضوری میں پہنچا دیتا ہے اور اس آیت کریمہ کے بموجب اس کی ممت اور حیات برابر ہو جاتی ہے۔

قَالَ تَعَالَى - وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ ارْنِي كَيْفَ تُنْجِي الْمَوْتَى قَالَ أُولَئِكَ تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَئِنْ لَّمْ يَظْمَنْ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ أَجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ۚ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝ (سورہ بقرہ ۲۶۰)

جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب کی ہارگاہ میں عرض کی۔ اے میرے رب مجھے دکھا دے کہ تو مردہ کو کیونکر زندہ کرتا ہے۔ فرمایا کیا تجھے یقین نہیں۔ عرض کی یقین تو ہے لیکن اطمینان قلبی چاہتا ہوں۔ حکم ہوا چار

پرندے لیجئے ان کے ٹکڑے (قیمہ کر کے) پہاڑوں پر رکھ دو۔ انہیں بلاؤ۔ وہ دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ پس جان لو کہ اللہ تعالیٰ حکمت والا غالب ہے۔

بیت

فرشتہ کو نہیں قدرت نہ راہ
لی مع اللہ پر ہے عارف کی انگاہ

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِي مَعَ اللَّهِ وَقْتُ لَا يَسْعُنِي فِيهِ مَلِكٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ - میرے لئے مع اللہ کا ایک ایسا وقت ہے جس میں ملک مقرب اور نبی مرسل کو بھی دخل نہیں۔

بیت

پاؤں سر ہوا سر پاؤں بنا سفر ہے یہ سر کے بغیر
سر کے بغیر سامنے اس کے کوئی کیسے مارے دم

مَشَىٰ عَنِ الرِّأْسِ يَدُونَ الْأَقْدَامِ - (اس راہ میں)۔ قدموں کے بغیر سر کے بل چلتے ہیں۔ یہ اِذَا نَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ کے مراتب ہیں۔ جس نے زندگی میں (موت کے مراتب) طے کر لئے اور جو فقیر (تصور) موت میں زندہ ہو گیا۔ اسے دنیا و آخرت میں نجات مل گئی۔ (ایسا شخص) طریق تحقیق سے دائمی طور پر حضرت مُحَمَّد الرَّسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی حضوری مجلس سے مشرف ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب قدوری سروری جامع العلوم مقام حی و قیوم میں فانی اللہ کے ہیں۔ اگر کوئی دوسرا ان مراتب کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔

بیت

بے سر کو حاصل ہو 'سر' سر خدا سر سے بہتر ہے جس میں حاصل ہو جا
سر کی صورت مثل انسان سر بسر سر اور سر جب ایک ہوں حاصل ہو نظر
یہ کب انسان ہے بے حکمت بے آواز سر حکمت جس کو حاصل وہ ہوا اہل راز
باہو سر بھی دیکھ اسرار بھی اور راز کن راز کن سے سب ہنسن لو تم آواز کن

قَوْلُهُ تَعَالَى - كُنْ فَيَكُونُ — ہو جا پس ہو گید۔ اللہ

بس ماسوی اللہ ہوس۔

جس نے ظاہر آگہ بند کر کے غرق اختیار کیا۔ اس کے دل کی آگہ کل
مئی۔ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - اَغْمِضْ عَيْنَكَ يَا
عَلِيٌّ ؓ وَاسْمَعْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ
اللَّهِ اے علی ؓ اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اپنے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ سنئے۔

باب چہارم

تصور تصرف مشق اسم اللہ ذات

اگر کسی کی زبان سیف اللہ ہے وہ قتل قاتل کے الفاظ کی ترتیب سے
آگاہ ہے۔ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ دعوت ورد و طائف اور دعائے سیفی
پڑھے۔ اگر وہ توحید سے توجہ کی تلواریں سونٹے تو تمام عالم کو قتل خراب کر
ڈالے۔ اس قسم کا فقیر صاحب عمل، عامل کمال (لوگوں کی تکالیف برداشت کرتا
ہے لیکن کسی کو آزار نہیں پہنچاتا) وہ بے نیاز ہوتا ہے۔

بیت

جس کو خالق پاک خود پسند کرتا ہے
مخلوق پسند کرے نہ کرے وہ کس سے ڈرتا ہے

فقیر مخلوقات کی غیبت و ملامت کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ لیکن خلقت کو نہیں
ستاتے۔ جو کوئی فقیر پر (ظلم) و ستم کرتا ہے۔ وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا
ہے۔ (کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نعوذ باللہ)۔
اس کے خون کا زوال اور وہل اس کی اپنی گردن پر ہوتا ہے۔

اسم اللہ ذات کا بارگاہ ہر دو جہان کے چودہ طبقات سے گراں تر ہے۔ کہ اسم اللہ ذات کے تصور کے شروع میں ہی لوح و قلم، عرش و کرسی سب کچھ کانپ جاتا ہے۔ مقرب فرشتے، موکلات، حلائل (عرش) حیرت میں پڑ جاتے ہیں اور اٹھارہ ہزار عالم خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ وسیع حوصلہ (طالب اللہ) کافس لامارہ بود سے تابود اور فتانی (نور) اللہ میں غلنی ہو کر (بھاپا لیتا ہے)۔

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ۔ جس نے اپنے نفس کو فنا کر لیا اس نے اپنے رب کو بقاء میں پالیا۔ اس (مقام) پر طرح طرح کے انوار کی تجلیات ہوتی ہیں (طالب اللہ) غرق نور اور مشاہدہ حضور میں مسرور ہوتا ہے۔ یہ مراتب بھی جمعیت کے ہیں۔ اس وقت ازل کی آواز اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔

— سنائی دینے لگتی ہے۔ (اسم اللہ کے تصور کا) یہ طریقہ حق ہے جو (طریقت الحق) سے حق تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ بس ماموی اللہ ہوس۔

ہر کلم میں (فقیر) سے ڈرتا رہ
کہ وہ کنہ کن کا محرم ہوا ہے

جو کوئی فقر مُحَمَّدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو خلا، بے برکت، بے باطن، بے قوت جانتا ہے۔ وہ خود خلا، بے برکت، بے باطن، بے طاقت ہو جاتا ہے۔ قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم۔ کُلُّ اَنَاہٍ یَّتَرَشَّحْ نِمْا فِیْہِ جِسِّ بَرْتَن مِیْ جُو ہوتا ہے وہی ٹپکتا ہے۔

جو فقیر تصور اسم اللہ ذات سے غرق حضور جانتا ہے۔ مراتب دعوت القبور روحانی سے المام اور ملاقات اسے حاصل ہو جاتے ہیں۔ اس قسم کا فقیر ملک پر حاکم اور روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔ ان مراتب والے فقیر کو جامع الجمعیت کہتے ہیں۔ جس فقیر کو جمعیت کے یہ مراتب حاصل نہ ہوں۔ وہ فقیر کے سلک سلوک اور اس کی کتابوں سے خارج ہے۔ وہ فقر مُحَمَّدی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سلک سے خارج اور دور خوار تر، نفس پرست اور خود پسند ہے۔ جو فقیر قرب اللہ پر نظر رکھتا ہے۔ نہ کہ اس کی فقیری بلو شاہ سے طمع کی (غرض سے ہے)۔ وہ بلو شاہ سے بہتر ہے۔ جو کوئی دعوت دنیا کی طمع کی خاطر پڑھتا ہے۔ جان لو! کہ وہ ناقص ہے کہ ابھی دعوت کے سلک سلوک (کی غرض و غایت) سے ہی واقف نہیں۔ جس فقیر کی نظر نگاہ میں اللہ تعالیٰ کے غیبی خزانے ہوتے ہیں۔ وہ مرشد کامل ہے۔ جو علم کی حقیقت کو جانتا اور اسے پڑھتا ہے (کامل فقر) طالب خام کے وجود کو اسم

یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ شیطان عالم و فاضل ہے۔ وہ اتنا علم رکھتا ہے کہ تمام فرشتوں کو علم تعلیم کیا کرتا تھا (معلم الملکوت مشہور تھا)۔ تعلیم علم کا سب سے پہلا استاد وہی ہے۔ اس کے برعکس حضرت آدم علیہ السلام کو ظاہری علم نہ تھا۔ (آدم علیہ السلام کو علم ظاہر و باطن خود اللہ تعالیٰ نے تعلیم فرمایا)۔ علم تصور اسم اللہ ذات سے روح کو روشنی نصیب ہوئی۔ اور علم باطن توحید معرفت الہی سے وہ شیطان اور فرشتوں پر غالب آئے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ اور آدم علیہ السلام کو اسمائے کل (حروف حتمی کی تیس کلیدات عطا کر دیں) پھر انہیں فرشتوں کے سامنے (علمی مقابلہ کے لئے پیش کیا)۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ ہم نے انسان کو وہ علم عطا کیا جس سے وہ نامعلوم کو جاننے لگا (اور اپنی جسم و جان سے سبحان اللہ کا اقرار کرنے لگا)۔ شیطان علم - أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ میں ہی سب سے بڑھ کر ہوں (علم تکبر و غرور) نے شیطان کو قرب الہی سے دور تر اور (مردود بنا دیا)۔ اور محبت و معرفت کے علم نے اصحاب کف کے کتے کو بھی اصحاب کف میں شمار کروا دیا۔ (علم وہ) ہے جو محبت و معرفت (عطا کرنے) باطل سے باہر نکالے اور معرفت حق میں پہنچا دے۔

بیت

علم روشن روشنی ہے حق طلب بے علم جاہل ہمیشہ حق سے سلب علم کے ہیں حرف تین سب شرف و کرم جس نے طلب علم کی اس کو نہ غم علم کیا ہے؟ عین ہو اور عین ہیں خلاف علم جو بھی ہے وہ الم و حزن

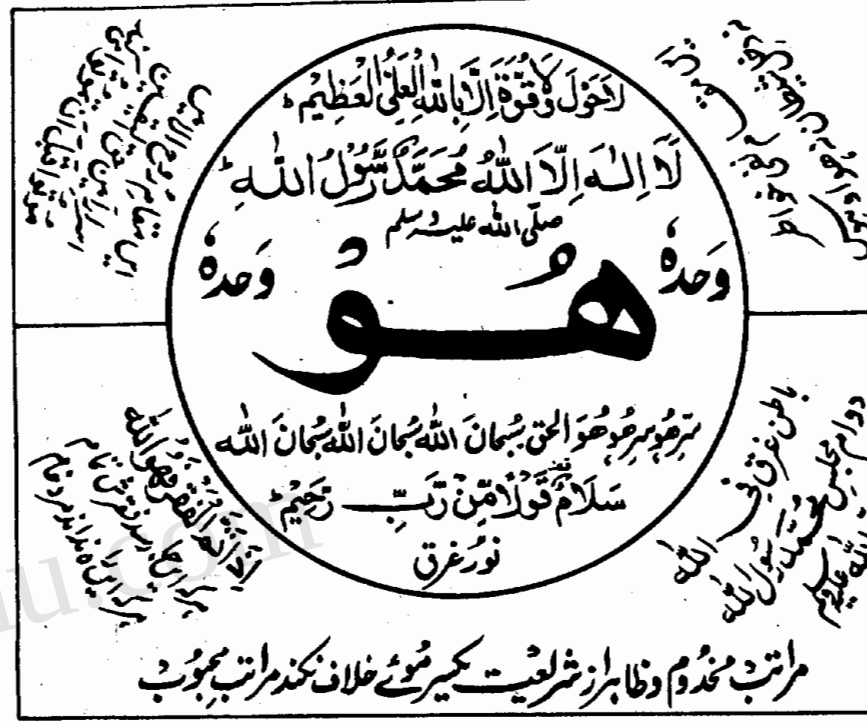
فَصَدَّتِ الْعَالَمُ فَسَدَّتِ الْعَالَمُ۔ یعنی ایک عالم کی خرابی کل عالم (دنیا) کی خرابی کا باعث ہوتی ہے۔ (اصل علم) غیر مخلوق کلام اللہ نور خدا ہے (جو علم لدنی کی صورت فقراء کے سینہ میں لوح ضمیر پر نازل ہوتا ہے)۔ اس قسم کے عالم فاضل وارث الانبیاء ہیں۔ اے لیل ہوا نفس پرست (علم کے دعویٰ دار) اس میں دم مت مار۔

بیت

بَاھُو حُضُور سے روشن راہ راز مانگ اگر طلب ہو
ناکہ تو ہم جلیس (اللہ) غرق (نور) رب ہو

یہ فیض، عطا، فضیلت، جمعیت کل و جز بھی مرشد کمال سے ہی نصیب ہوتی ہے۔

اگر کوئی چاہے کہ طالب اللہ کو یکبارگی۔ مع اللہ یکتہ دریائے توحید میں غرق۔ معرفت الا اللہ میں داخل اور مجلس مُحَمَّدِیْ صَلَی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم کی حضوری سے مشرف کروں کہ طالب اللہ بے حجاب اللہ - (دیدار الہی سے مشرف ہو جائے)۔ اس کے ظاہر و باطن کے تمام اعمال قرب اللہ سے ہوں۔ شب و روز اس کی جان (عشق الہی) میں کباب کی مانند جلتی رہے۔ اس کی روح کو فرحت اور نفس کو خرابی (تزکیہ) نصیب ہو۔ تو اسے چاہئے کہ تصور۔ تصرف اور توجہ سے اسم ھُو کی مشق مرقوم سر و دماغ میں با ترتیب کرے۔ یہ مشق مرقوم علم حقیقی و قیوم سے ہے جو کلید کونین ہے۔

فقیر کو سات قسم کی نظر (نگاہ) سے پہچانا جاسکتا ہے

اول نظریہ کہ فقیر کو قرب رہنی حاصل ہوتا ہے جیسا کہ فقیر قدوری (مرید غوث الاعظم جیلانی رحمہ اللہ) جو مشرق سے مغرب تک کا حاکم ہوتا ہے۔ چنانچہ اسے ہدایت کی غنایت حاصل ہوتی ہے کہ وہ ملک سلیمانی کی طرف بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا اس قسم کی نظر والا بعد نظر اللہ حاضر ہوتا ہے کہ اس کی ایک کیسا نظر مردہ دل تائبہ کے وجود کو زر (خالص) بنا دیتی ہے۔

دوسری نظریہ ہے کہ وہ اگر کافر کی طرف نگاہ کرے تو وہ اسی وقت کلمہ

لیب لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر مسلمان ہو جائے۔

تیسری نظریہ کہ اگر عالم کی طرف نظر کرے اس کا تمام علم اس کے سینہ سے اس طرح لے لیتا ہے کہ تمام عمر کے لئے اس کو بھول جاتا ہے۔ اور (اگر عطا کرے تو ایک نظر) سے علم باطنی معرفت الہی اس طرح کھول دیتا ہے کہ چودہ قسم کے علم رسم رسوم پشت ناخن پر دکھاتا ہے۔

چوتھی نظریہ کہ اگر جاہل کی طرف نظر کرے تو اس پر کشف کھل جائے۔ وہ تمام علوم پر غالب ہو جائے۔ علم رسم رسوم رقم مرقوم ہر ایک علم اس پر واضح ہو جائے۔

پانچویں نظریہ کہ اگر منافق کی طرف نظر کرے۔ وہ نفاق سے نکل آتا ہے۔ اس کا دل مصفیٰ ہو جاتا ہے۔ اس کا دل (مشق الہی) میں دیوانہ ہو جاتا ہے اور نفس کو فنائے مطلق حاصل ہو جاتی ہے۔

چھٹی نظریہ کہ اگر مفلس پر (مہربانی کی نظر کرے) اس کو غنی کر دیتا ہے اور اگر غنی کی طرف (غصہ کی نگاہ سے دیکھے) تو ایسا مفلس بنا دے کہ نہ تو اسے تن کے لئے کپڑا ملے اور نہ پیٹ کے لئے روٹی (نَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْهَا)

ساتویں نظریہ کہ اگر الہام مذکور والے کی طرف نظر کرے۔ نور معرفت کے مرتبہ میں غرق کر دے۔ اگر اہل نور کے مرتبہ والے پر نظر کرے۔ اہل حضور بنا دے۔ اگر اہل حضور کے مرتبہ والے پر نظر کرے۔ تو باطن معمور، شوق میں مسرور۔ وجود مغفور۔ دو جہان کا راہبر۔ جملہ امور پر غالب کر دے۔ جس سے وہ خلقت میں مشہور ہو جائے۔ یہ مراتب جامع مرشد کے ہیں جو حق تصور اسم اللہ ذات سے صاحب نظر ہوتا ہے۔ عال کمال کل کو یہ مراتب

توحید کی کلید سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان مراتب کو لہل قہید کیا جائیں۔ (ایسا مرشد) صاحب باطن اپنے طالبوں کو نظر سے کھنسی بِاللّٰہ کی تلقین کرتا ہے۔ جس سے طالب یکبارگی قرب اللہ حضوری میں پہنچ جاتے اور مشاہدہ ربوبیت میں غرق ہو جاتے ہیں۔ اور وہ اپنے دل کی کتب سے تلقین کا سبق حَسْبِيَ اللّٰہ میرے لئے اللہ ہی کافی ہے پڑھتے ہیں۔ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى۔ اور مشاہدہ میں نہ ان کی آنکھ بجھتی نہ جھپکتی (کا ممداق بن جاتے ہیں)

بیت

ناظروں کی نظر ہر دم بر آئے
ہر دم ان کے منہ سے نکلے آہ آہ

یہ مراتب حاضر ناظر، نگاہ آگاہ، حضوری راہ، محفظ اللہ کے ہیں (اس قسم) کی غنایت، عنایت، ہدایت، ولایت، سروری، قلاری اسرار الحق کو حاصل ہوتی ہے۔ جو کوئی دوسرا اس کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا کذاب ہے۔ کیونکہ قلاری طالب مرید حضرت رابعہ بصری رحمہ اور سلطان بازید رحمہ سے بہتر ہوتے ہیں۔ کیونکہ وہ بغیر ریاضت دائمی نماز میں غرق ہوتے ہیں۔ ان کے جسم دنیا میں اور ان کے قلوب آخرت میں ہوتے ہیں۔ الصَّلَوَاتُ دَائِمُونَ یَصَلُّونَ فِی قُلُوبِهِمْ۔ وہ دائمی نماز اپنے دل میں ادا کرتے ہیں۔ ان کی شان میں وارد ہوا ہے۔ ان کے مراتب دیکھ کر غوث و قطب بھی حیران و پریشان ہیں۔ وہ خالص فقیر ہیں اور فقیران دو صفات سے متصف ہوتا ہے۔

۱۔ ایک توحید ۲۔ دوسرے توکل

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّوْحِيدُ وَاتَّوَكَّلْ تَوْأَمَانِ۔ توحید اور توکل کا جوڑا ہے۔ (توحید اور توکل لازم و ملزوم ہیں)۔ قَوْلُهُ تَعَالَى: وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ مومن اللہ تعالیٰ ہی توکل کرتے ہیں۔

فقیر میں ایک صفت مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ موجود ہوتا ہے۔ خلق عظیم جس کے مخلوق۔ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ اپنے اندر اللہ تعالیٰ کے (پیدا کردہ) اخلاق (صفت مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صفت کرم اور اخلاق عظیم) پیدا کردہ۔ فقیر میں چار صفات چاروں اصحاب کبار رحمہ جیسی ہونا چاہئیں۔

حضرت صدیق اکبر رحمہ جیسا صدق و (حق)

حضرت عمر فاروق رحمہ ابن خطاب جیسا علم نفسی اور عدل

حضرت عثمان رحمہ جیسی حیاء اور (محبت)

حضرت علی کرم اللہ وجہہ رحمہ جیسا علم، جود (شہاوت اور فقر)

فقیر میں چار صفات (مقرب) فرشتوں جیسی ہونا چاہئیں۔

فقیر کو کراست و عظمت، جذبہ و جلالت، قرب اللہ اور جمالیت سے

عزیزائیل علیہ السلام جیسا ہونا چاہئے۔

فقیر کو رحمن کی طرف سے پیغام، نص حدیث، قرآن کے بیان کی

نصاحت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی مانند ہونا چاہوئے۔

فقیر کو بارئنا رحمت، جمعیت، اہوکاری میکائیل علیہ السلام کی مانند ہونا

چاہئے جس سے خواہش و پریشانی دور ہو جائے۔

فقیر کو مثل اسرائیل علیہ السلام یہ (قصر) حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ نفی میں سرد آہ کھینچے تو تمام عالم کو خراب و ویران کر دے۔ جس فقیر میں یہ دس صفات موجود نہ ہوں۔ تو اسے فقیر نہیں کہہ سکتے۔ وہ گداگر درویش ہے۔ جو اپنے نفس کی خاطر (دنیا اکٹھی کرنے کے لئے) صدا لگا رہا ہے۔ کشف کی چند دیگر اقسام بھی ہیں۔ علم کے مطالعہ سے قل کا کشف ہوتا ہے۔ کشف ازلی سے احوال مشکف ہوتے ہیں۔ کشف ابدی نیک اعمال سے مشکف ہوتا ہے۔ دنیا کے معاملات کا کشف زوال ہے۔ جو مال و زر اور نقد جنس جمع کرنے کے لئے ہے۔ عقلمندی کا کشف تقویٰ اختیار کرنے اور نفس پر ستم کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ قَوْلُهُ تَعَالٰی - دَخَلَ الْجَنَّةَ فَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ جو شخص اپنے نفس کے لئے ظالم ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔

معرفت اللہ کا کشف نور حضور کے مشاہدہ۔ قرب اور وصل سے حاصل ہوتا ہے۔ جس میں لاسوئی اللہ سے (فقیر کمال طور پر نکل آتا) ہے۔ ہر قسم کا کشف اس وقت تک خام ہے جب تک مرشد کمال طالب پر مقام کشف کھول نہ دے اور طالب کو کشف سے مقلت کی حقیقت دکھانہ دے۔ مطلب یہ کہ جس طالب کو اسم اللہ ذات کا تصور باطل سے باہر کھینچ کر معرفت حق میں لے جائے اور مجلس انبیاء اولیاء اللہ میں پہنچا دے تو یہی (صحیح) کشف ہے۔ کشف و کرکت جس سے مراد دنیوی عز و جلہ حاصل کرنا ہو وہ سب کا سب استدرج ہے۔

بیت

جس کو حاصل کشف نور حضور ہوا۔ وجود اس کا سر پہ سب نور ہوا

وہ کسی سے رکھتا نہیں کوئی طلب دل غنی جب ہو گیا پھر اللہ بس

جان لو! کہ تصور اسم اللہ ذات سے قرب اللہ، مشاہدہ نور، الہام، جمل بھی کشف ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے معرفت، وصل، پیغام بھی کشف ہے۔ تصور اسم اللہ ذات سے الا اللہ کی معرفت بھی لازوال کشف ہے۔ دعوت القبور میں تصور اسم ہو سے قُمْ بِأَذْنِ اللہ کہنا اور روحانی سے ہم کلام ہونا بھی کشف ہے۔ اس قسم کے تمام کشف شریعت نص (قرآن و حدیث) کے موافق صحیح ہیں۔ جس میں (نفس) کو تسبیح اور ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کی تلواریں سے فزع کیا جاتا ہے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَ
الشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ

باب پنجم

در بیان نود و نہ نام باری تعالیٰ

اللہ تعالیٰ کے نود و نہ نام نود و نہ کلیدات ہیں۔ ہر ایک کلید سے
حاضرات اسم منکشف ہوتے ہیں۔ اور ہر ایک اسم سے تمام دینی و دنیاوی
مطالب حاصل ہوتے ہیں۔ ہر ایک دائر میں ہدایت کی ولایت اور غنایت کا
خزانہ ہے۔ جس نے دائرہ ذات سے اسمائے صفات کو نہ پایا۔ سمجھ لو کہ وہ علم
ظاہری اور باطنی سے بے دانش و بے شعور ہے۔ ایسا شخص فقر و فاقہ عاجزی
محتاجی میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس کا سوال اس کی گردن پر وہل ہوگا۔ توحید و
معرفت الہی سے محروم رہے گا۔ یہ بات مرشد کمال عارف باللہ صاحب مسا
اسم بامسی کو حاصل ہوتی ہے۔ جو شخص کلید حاضرات سے آگاہ اور معرفت
کی توجہ جانتا ہے۔ وہی مرشد کمال الہی توحید ہے۔ ورنہ ناقص الہی تقلید ہے۔

تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا اللَّهُ	يَا حَمْدُ	يَا حَمْدُ	يَا حَمْدُ	يَا حَمْدُ
تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا سَلَامٌ	يَا مَوْجِدُ	يَا مَوْجِدُ	يَا مَوْجِدُ	يَا مَوْجِدُ
تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا مُتَكَبِّرُ	يَا لِقُ	يَا لِقُ	يَا لِقُ	يَا لِقُ
تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا قَهَّارُ	يَا وَهَّابُ	يَا وَهَّابُ	يَا وَهَّابُ	يَا وَهَّابُ
تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا كَبِيرُ	يَا فَخْرُ	يَا فَخْرُ	يَا فَخْرُ	يَا فَخْرُ
تصرف	تصرف	تصرف	تصرف	تصرف
يَا كَرِيمُ	يَا قَرِيبُ	يَا قَرِيبُ	يَا قَرِيبُ	يَا قَرِيبُ

لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ انسان کے لئے وہی کچھ ہے۔ جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ چاہے تو کوشش سے دنیا کمالے، چاہے تو کوشش اور عمل سے جنت حاصل کر لے۔ چاہے تو کوشش اور اعمال صلح سے دیدار الہی اور حضوری سے مشرف ہو جائے۔ لیکن عالم اسباب جمع کرنے اور کوشش کرنے کے باوجود یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر کام کا نتیجہ حسب فطائی برآمد ہو۔ قدرت کلمہ نے انسان کے وجود میں جبر و قدر کی دو قوتیں ودیعت کر دی ہیں۔ نبی آدم کو یہ قدرت عطا کی گئی ہے کہ وہ اچھے کام کرے یا برائی کی راہ اختیار کرے۔ لیکن یہ آزادی محدود ہے۔ اس اختیار کے اوپر جبر کی ایک قوت نگران، محاسبہ کرنے والی اور انسانی اعمال و افعال کو ایک حد کے اندر رکھنے والی موجود ہے۔ اسی لئے ہمیں ہر قسم کی افراط و تفریط سے منع کیا گیا ہے۔ انسانی تنگ و دو کی حدود مقرر کر دی گئی ہیں۔ جو شخص ان حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ جبر کی قوت اسے فوری طور پر سزا دے دیتی ہے۔ الحدیث۔ خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهُ بہترین کام وہ ہیں جو میانہ روی کے ہوں۔ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ سبق دیا گیا ہے کہ ہم دنیاوی امور میں اپنی طرف سے سعی و کوشش تو پوری کریں لیکن اس کے نتائج اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں۔ اس کام کی ابتداء، وسط اور اختتام و انجام کی بہتری کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہیں۔ پھر جو نتیجہ بھی نکلے اس پر مبرور شکر کریں کہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے غزوہ بدر میں پوری اسلامی افروادی اور فوجی قوت جو تین سو تیرہ افراد پر مشتمل تھی جن میں بچے بوڑھے جوان سبھی شامل تھے۔ جن کے پاس تھوڑا سا سلطان حرب چند نیزے چند

تکواریں اور چند گھوڑے موجود تھے۔ میدان جنگ میں دشمن کے مقتل کھڑے کر دیئے۔ جبکہ دشمن کی فوج میں ایک ہزار جنگجو جوان شامل تھے۔ جو پوری طرح جنگی ساز و سامان سے لیس تھے۔ حضور پاک ﷺ نے بارگاہ اللہ میں عرض کی کہ یا اللہ ہم سے جو بھی ہو سکا مقدور بھرا کٹھا کر لیا ہے۔ تیرے دین کی سربلندی کے لئے جانوں کا نذرانہ لے کر حاضر ہو گئے ہیں۔ اب فتح و نصرت تیرے ہاتھ میں ہے۔ نصرت الہی جوش میں آئی۔ صحابہ کی اس قلیل جماعت نے کفار کے اس مضبوط لشکر کو شکست فاش دے کر اللہ کے دین کی بنیاد کو مضبوط کر دیا۔ قوله تعالیٰ۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ۔ نہ تم ڈرو اور نہ خوف کھاؤ۔ تم ہی غالب رہو گے۔ بشرطیکہ تم مومن ہو۔ کافر کی نگاہ اسباب دنیا پر ہوتی ہے۔ جبکہ مومن کی نظر مسبب الاسباب پر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ۔ چاہیں تو چیزوں کے خاص ہی تبدیل فرما دیں۔ آگ کی خاصیت جلاتا ہے لیکن جب نمرود نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو اپنے خلیل پر سلامتی کی حد تک ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نگاہ سبب پر نہ تھی۔ بلکہ مسبب الاسباب پر تھی۔ جو شخص مسبب الاسباب پر نگاہ رکھتا ہے۔ اگر ایسے شخص کو کوئی دشمن مکر و حیلہ سے نقصان پہنچاتا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے مکر کو جس کے خلاف وہ کیا جائے۔ اس کے حق میں خیر میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ قوله تعالیٰ۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اللہ تعالیٰ مکر کو خیر میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ قوله تعالیٰ۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب ہیں۔ لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں۔

(۲) فوق الاسباب تصرفات : اس سے مراد اسباب سے بالاتر تصرفات ہیں۔ جس کی دو اقسام ہیں۔

(i) مافوق الاسباب قوت سے اسباب میں تصرف

(ii) مافوق الاسباب قوت سے مافوق الاسباب میں تصرف

(i) موقوف الاسباب قوت سے اسباب میں تصرف : انبیاء علیہ السلام کے معجزات کی ایک قسم مافوق الاسباب قوت سے اسباب میں تصرف ہوتا ہے۔ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں مافوق الاسباب قوت موجود تھی۔ جس سے آپ عالم اسباب میں تصرف فرماتے۔ آپ نے فرعون کے جلوہ گروں کے مقابلہ میں جب اپنا عصا پھینکا تو وہ اڑدیا بن گیا جس نے جلوہ گروں کے تمام سہلے ہڑپ کر لئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو ہمراہ لے کر ہجرت کے لئے نکلے۔ تو فرعونی لشکر اطلاع ملنے پر آپ کا تعاقب کرنے لگا۔ جب آپ دریائے نیل کے کنارے پر پہنچے تو دریا سے پار اترنے کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔ دشمن کا لشکر پہنچا چاہتا تھا۔ قوم پریشانی میں مبتلا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا دریا پر مارا جس سے بارہ خشک راستے بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو ساتھ لے کر بائیں دریا پار کر گئے۔ جبکہ فرعون اور اس کا لشکر جب ان راستوں پر چلتا ہوا دریا کے درمیان پہنچا تو پانی آپس میں مل گیا۔ اس طرح فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گیا۔

موسیٰ علیہ السلام کی قوم صحرائے سینا میں محو سفر تھی کہ پانی کی قلت ہو گئی۔ آپ نے خورب کی پہاڑی پر اپنے عصا سے ایک ضرب لگائی تو اس میں سے بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں کے لئے پانی کے بارہ چشمے پھوٹ پڑے۔

جس کے نشانات آج بھی سیاحوں کے لئے بڑی کشش کا باعث ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف (رسول بنا کر) بھیجا گیا۔ آپ نے کہا کہ میں تمہارے رب کی طرف سے (اس کی قدرت) کی نشانیاں دے کر بھیجا گیا ہوں کہ میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے کی مورت بناتا ہوں۔ پھر اس میں بِإِذْنِ اللَّهِ فَيَكُونُ کی پھونک مارتا ہوں۔ تو وہ (زندہ ہو کر) اڑنے لگتا ہے۔ میں بِإِذْنِ اللَّهِ ملور زلو اندھے اور برص زدہ کو شفا دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور تم نے جو کچھ کھلیا ہے اور جو کچھ اپنے گھروں میں جمع کیا ہے بتا دیتا ہوں۔

حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ اپنے دیوان فارسی میں فرماتے ہیں کہ مجھے بھی روح القدس کی وہی قوت حاصل ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو حاصل تھی اور مجھ سے بھی وہی کام سرانجام ہو رہے ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں ایک مٹی بھریت کافروں کی طرف پھینکی تو وہ ریت مافوق الاسباب قوت سے ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچ گئی۔ جس سے ان کی آنکھوں میں جلن پیدا ہو گئی۔ وہ خوف زدہ ہو گئے اور ان پر مسلمانوں کا رعب طاری ہو گیا۔ قولہ تعالیٰ - وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ يٰرَسُولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ جو ریت آپ نے پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی ہے۔

غزوہ احد میں ایک صحابی کی تلوار لڑتے ہوئے ٹوٹ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبور کی ایک شلخ جس کا ایک سرا تلوار کی طرح مڑا ہوا

تھا۔ اس صحابی کو عطا کردی جو مافوق الاسباب قوت سے تلوار جیسا کام کرنے لگی جس سے انہوں نے کئی کافروں کے سر قلم کر دیئے۔

غزوہ تبوک کے لئے جب اسلامی لشکر روانہ ہوا تو شدید گرمی کا موسم تھا۔ اثنائے سفر پانی کا ذخیرہ ختم ہو گیا۔ صحابہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچا کچا پانی اکٹھا کیا جائے۔ اس طرح ایک پیالہ پانی جمع کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پانی کے اس پیالہ میں رکھ دیا۔ اسم اللہ کی مافوق الاسباب قوت کے تصرف سے صحابہ نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت ہائے مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ جس سے اہل لشکر نے بھی سیر ہو کر پانی پیا۔ خلی چھا گئیں پانی سے بھر لیں اور اپنی سوازیوں کو بھی پیٹ بھر کر پانی پلایا۔

(ii) مافوق الاسباب قوت سے مافوق الاسباب تصرف : حضرت

سلیمان علیہ السلام نے ایک روز اپنے درباریوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم میں سے کون ملکہ سبا کا تخت (جو ملکہ سبا کے دربار میں تین سو میل دور موجود تھا بہت وزنی اور ہیرے جواہرات سے مزین تھا) میرے دربار میں حاضر کر سکتا ہے۔ ایک جن کھڑا ہوا اور اس نے عرض کی یا نبی اللہ میں طاقتور بھی ہوں اور لہنت دار بھی ہوں۔ جب تک آپ حسب معمول اپنے دربار میں تشریف فرما ہیں۔ اتنے عرصہ میں وہ تخت آپ کے روبرو پیش کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا یہ بہت دیر ہے مجھے اس سے بھی پہلے چاہئے۔ تو آصف بن برخیا جو علم الکتاب کے عالم و عامل تھے۔ انہوں نے عرض کی کہ یا نبی اللہ۔ طُرُفَةُ الْعَيْنِ میں یہ تخت آپ کی خدمت میں حاضر کر دیتا ہوں۔ پس ایسا ہی ہوا۔

حضرت سلیمان علیہ السلام نے نظر اٹھا کر دیکھا تو ملکہ سبا کا تخت دربار میں موجود تھا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قرآن مجید نے فرمایا۔ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِمْ آپ ﷺ ان پر قرآن مجید کی تلاوت (باتائیں) کرتے ہیں۔

وَيُزَكِّيهِمْ..... آپ ﷺ ان کا تزکیہ کرتے ہیں۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ۔ آپ ﷺ ان کو علم الکتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔

وَالْحِكْمَةَ..... اور حکمت یعنی (شریعت) سکھاتے ہیں۔
علم الکتاب تصرفات کا علم ہے۔ جس کی تعلیم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی دی۔ جب کفار نے رَسُولُ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معجزہ شق القمر طلب کیا تو آپ ﷺ نے انگشت شہادت اٹھا کر چاند کی طرف اشارہ کیا تو لوگوں نے دیکھا کہ چاند دو ٹکڑے ہو کر کوہ ابو قیس کی دونوں طرف نظر آنے لگا اور دوبارہ آپس میں مل گیا۔ امریکی خلا باز جب چاند پر اترے تو انہوں نے دیکھا کہ چاند کے درمیان مسلسل ایک دراڑ کا نشان موجود ہے۔ جب یہ بات سائنس دانوں کے علم میں لائی گئی تو انہوں نے کہا کہ یہ دراڑ شہب ثاقب کی بارش سے پیدا ہو گئی ہے۔

فکر ہر کس بقدر ہمت اوست

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے غروب ہوتا ہوا سورج واپس پلٹ آیا اور نماز عصر کے وقت پر رک گیا حتیٰ کہ حضرت

علی کرم اللہ وجہہ نے نماز عصر ادا کر لی۔

روایت ہے کہ مدینہ الرسول اور قرب و جوار کے علاقہ میں قحط سالی کا زور تھا بارش نہ ہو رہی تھی۔ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ جمعۃ المبارک کے خطبہ کے لئے منبر پر تشریف فرما ہوئے تو ایک صحابی نے اٹھ کر عرض کی یَا رَسُولَ اللہِ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ خشک سالی کی وجہ سے ہم برباد ہو گئے۔ ہمارے دھور ڈنگر بھوکے مرنے لگے۔ ہماری فصلیں سوکھ گئیں۔ ہمارے لئے بارش کی دعا فرمائیں۔ حضرت ابن عباسؓ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا اور دعا کے لئے ہاتھ بلند فرما دیئے۔ آسمان پر ایک بھی ہلکا کا ٹکڑا موجود نہ تھا کہ اچانک ہلکا لٹ آئے اور بارش ہونے لگی۔ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمُ جب منبر مبارک سے نیچے اترے تو آپ کی داڑھی مبارک بارش کے قطرات سے تر تھی۔ اور بارش مسلسل آٹھ روز تک ہوتی رہی۔

علم الکتاب یعنی علم تصرفات کی برکت سے ہی حضرت عمر فاروقؓ نے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے درمیان اپنے فوجی سالار ساریہؓ کو تین سو میل دور میدان جنگ میں۔ ”یَا سَارِیَہُ اِلَیَّ الْجُبَلِ“ یا ساریہؓ پہاڑ کی جانب دیکھئے دشمن حملہ آور ہو رہا ہے۔ یہ آواز ساریہؓ نے سن بھی لی اور اس پر عمل بھی کیا۔ مظلوم ہوا کہ عمر فاروقؓ میدان جنگ کو دیکھ بھی رہے تھے اور حکم بھی فرما رہے تھے۔

افریقہ میں قیوان کے مقام پر ایک بہت گھنا جنگل موجود تھا جس میں ہر قسم کے درندے، چرندے، پرندے اور حشرات الارض موجود تھے۔ مسلمان

فوجی سالار نے جنگل کے کنارے کھڑے ہو کر بلند آواز سے حکم دیا کہ تین روز کے اندر جنگل خالی کر دیا جائے کیونکہ مسلمان وہاں فوجی چھاونی قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس حکم پر عمل کیا گیا۔ شیر اور ہرن اپنی جان کے خوف سے اکٹھے بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ تین دن کے اندر اندر تمام جنگل خالی ہو گیا۔ مشہور ہے کہ عمر سروردیؓ اپنے پیچھے شہاب سروردیؓ کو سید عبدالقادر جیلانیؒ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے اور عرض کی یا غوث پاک میرا یہ بھتیجا علم الکلام کا بڑا شیدائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر توجہ فرمائیں تاکہ اس کے دل میں دین کی رغبت پیدا ہو جائے۔ غوث پاکؒ نے شہاب سروردیؓ سے پوچھا کہ اسے علم الکلام کی کتنی کتابیں یاد ہیں۔ انہوں نے عرض کی بیس کتابیں زبانی حفظ ہیں اور ان کے نام بھی گنوا دیئے۔ غوث الاعظمؒ نے فرمایا ذرا میرے قریب آئیں۔ جب وہ آگے بڑھے تو آپ نے اپنے دامن سے شہاب سروردیؓ کے سینہ پر تھپکی دی اور انہیں حکم دیا کہ علم الکلام کی کسی کتاب سے کچھ پڑھ کر سنائیں۔ شہاب الدین سروردیؓ حیران و ششدر رہ گئے کہ انہیں کسی کتاب کا ایک حرف بھی یاد نہیں رہا۔ عرض کی غوث پاکؒ: مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں۔ آپ نے اس کا ظاہری علم سلب فرما لیا اور دوبارہ اپنے دست مبارک کی تھپکی شہاب سروردیؓ کے سینہ پر دی اور فرمایا تم اپنے وقت کے شاہسوار مردوں میں سے ہو گے۔ پس بعد ازاں شہاب الدین سروردیؓ نے سلسلہ تصوف میں سروردی سلسلہ کی بنیاد رکھی۔

حضرت سلطان باہوؒ کی خدمت میں ایک سفید پوش مظلوم الحال شخص اپنی بیٹی کی شادی کے لئے کچھ مالی امداد لینے کے لئے حاضر ہوا لیکن

آپ کو مل چلاتے دیکھ کر پریشان ہو کر واپس ہونے لگا تو سُلْطَانُ الْعَارِفِیْنَ ﷺ نے اس شخص کو آواز دے کر واپس بلایا اور اس کی آمد کا مقصد پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ وہ لال سلوات سے تعلق رکھتا ہے۔ ملی لدلو کے لئے حاضر ہوا تھا۔ لیکن آپ کو خود محنت کرتے دیکھ کر مایوس ہو کر واپس لوٹ رہا تھا۔ سُلْطَانُ الْعَارِفِیْنَ ﷺ نے مٹی کا ایک ڈھیلا اٹھا کر کھیت میں پھینکا تو سب مٹی سونا بن گئی۔ آپ نے فرمایا شاہ صاحب جتنی ضرورت ہے اتنا سونا اٹھالیں۔

نظر جنہاں دی کیا وہ سونا کو بے جھٹ

علم لدنی سے تصرف : (موسیٰ علیہ السلام) ہمارے بندوں میں سے ایک بندے (خضر علیہ السلام) سے ملے جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی اور اسے علم لدنی سکھایا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا میں اس شرط پر آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ مجھے بھی وہ علم رشد سکھادیں گے جو آپ کو (مخائب اللہ حاصل ہے) (خضر علیہ السلام نے کہا)۔ آپ میرے ساتھ (میرے کاموں پر) مبرنہ کر سکیں گے۔ اور آپ اس بات پر مبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس کے (نتیجہ) کو آپ کا علم محیط نہیں۔ علم لدنی وہ علم رشد ہے جو مخائب اللہ براہ راست اللہ کے بندوں کے سینہ میں نازل کیا جاتا ہے۔ اس میں دینی رہنمائی کے احکام اور بعض اوقات کسی کام کو کرنے کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ جس کے نتائج سے بھی اس کو آگہی عطا کر دی جاتی ہے۔ جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام کو کشتی توڑنے، بچے کو جان سے مار ڈالنے اور دیوار بتائی تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس کے انجام سے بھی آگاہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان تمام کاموں میں ”جَزَا الْإِحْسَانُ إِلَّا“

الْإِحْسَانُ ”احسان کا بدلہ احسان“ کے تحت سوچ رہے تھے لیکن ان کی نگاہ ظاہری احسان پر تھی۔ جبکہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو نوازنا چاہتے تھے اور ان کے احسان کا بدلہ بہتر احسان سے اتارنا چاہتے تھے۔ ملاح کی کشتی کو معمولی نقصان پہنچا کر اسے بادشاہ کے کارندوں کی دست برد سے بچا لیا اور اس کے لئے بہتر اور زیادہ رزق کا ذریعہ بنا دیا۔ خضر علیہ السلام نے جس بچے کو جان سے مار ڈالا تھا۔ اس کا باپ بہت نیک اور مہمان نواز تھا۔ یہ بچہ جوانی کے عالم میں اپنے باپ کی شہرت اور نیک نامی کو نقصان پہنچا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک امت واپس لے لی اور اسے ایک نیکو کار بچہ عطا کر دیا۔ اس طرح اس شخص کی مہمان نوازی کا احسان ایک بری چیز لے کر اچھی چیز عطا کر کے اتار دیا۔ جن یتیم بچوں کا خزانہ وہ دیوار دفن تھا۔ ان کا باپ عبادت گزار اور یتیمی کی سرپرستی کرنے والا تھا۔ اس نے اپنے بچوں کی کفالت کے لئے ایک خزانہ زیر دیوار دفن کر رکھا تھا۔ دیوار خستہ ہو کر گر رہی تھی اور قریب تھا کہ وہ دھینہ ظاہر ہو جاتا اور گلوں کے فاسق و فاجر ظالم لوگ اسے خرد کر لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کی یتیم پروری کا احسان اتارنے اور بہتر اجر عطا کرنے کے لئے دو پیغمبران عظام سے وہ دیوار دوبارہ تعمیر کروا دی، اور اس کے یتیم بچوں کے مال کی حفاظت فرمادی۔ ان تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کام کئے جن سے اللہ تعالیٰ نے ”احسان کا بدلہ احسان“ کے تحت احسان سے بڑھ کر بدلہ عطا فرمایا۔

جن لوگوں کو علم لدنی عطا کیا جاتا ہے۔ وہ تلمیذ الرحمن ہوتے ہیں۔ جیسا کہ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا۔ ”أَذْبِنِي“

رَبِّیْ۔" مجھے میرے رب نے لوب کی تعلیم دی۔

حضور پاک ﷺ کی امت میں بے شمار لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی سے نواز رکھا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ہمیشہ "رَبِّ شَرِّحْ لِّی" صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے متعلق رب کریم نے فرمایا۔ "قوله تعالیٰ۔" اَلَمْ نَشْرَحْ لَکَ صَدْرَکَ" کیا ہم نے آپ کا شرح صدر نہیں کر دیا۔ یہ علم لدنی کی انتہا ہے۔ جس میں حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو احکام الہی کا علم اور ان کے انجام کی خبر ہو جاتی تھی۔ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانہ میں ایک شخص بڑا نمازی، عابد، زہد، مجاہد، غازی تھا۔ ایک روز رسول پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس شخص کی طرف اشارہ کر کے فرمایا۔ یہ جہنمی جا رہا ہے۔ صحابہ کو اس کی ظاہری زندگی کے نیک اعمال کے باعث یہ بات سن کر بڑی پریشانی ہوئی۔ تھوڑا عرصہ گزرا تھا کہ وہ شخص میدان جنگ میں لڑتا ہوا شدید زخمی ہو گیا۔ تکلیف کی شدت سے گھبرا کر اس نے خودکشی کر لی اور جہنمی بن گیا۔ حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی نگاہ اس کے ظاہری اعمال پر نہ تھی۔ بلکہ حقائق پر تھی۔

سلطان العارفین بھی علم لدنی یعنی علم رشد کی تعلیم دیتے ہیں۔ رسولہ رومی شریف کے شروع میں فرمایا۔ "بَدَانْ اَرْشَدَکَ اللہُ تَعَالٰی فِی الدَّارِیْنِ۔" جان لو! اللہ تعالیٰ تجھے دونوں جہان کا رشد عطا فرمائے۔ یا اللہ ہمیں بھی علم لدنی سے

حصہ عطا فرما۔

احسن الخالقین نے بنی آدم کو پانچ ظاہری اور پانچ باطنی حواس سے نوازا ہے۔ ان حواس کو حواس خمسہ ظاہری اور حواس خمسہ باطنی کہتے ہیں۔ ظاہری حواس تو حیوانات کو بھی عطا کئے گئے ہیں لیکن باطنی حواس حضرت انسان سے مخصوص ہیں۔

حواس خمسہ ظاہری حسب ذیل ہیں۔

(۱) حس باصرہ دیکھنے کی قوت

(۲) حس سامعہ سننے کی قوت

(۳) حس شلہہ سونگھنے کی قوت

(۴) حس لامعہ چھونے کی قوت

(۵) حس ذائقہ چکھنے کی قوت

نفسیات کے ماہرین نے چند دوسری حسی قوتوں کا بھی ذکر کیا ہے جو انہی حواس خمسہ کی اضافی اور متعلقہ قوتیں ہیں۔

(۱) حس باصرہ: اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیکھنے کے لئے دو آنکھیں عطا کی ہیں۔ کسی چیز کو دیکھنے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک پینا آنکھیں دوسرے روشنی۔

حصول علم کا ذریعہ جملہ حواس خمسہ ہیں۔ لیکن ہمارے علم کا اسی فیصد آنکھوں سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ روشنی بصارت کا پہنچ ہے۔ جو ہماری مقناطیسی لہروں پر مشتمل ہوتا ہے۔

یعنی لوگ اپنی ظاہری آنکھوں سے دُھور و دُنگروں کی طرح دیکھتے ضرور

ہیں لیکن ان سے وہ فائدہ حاصل نہیں کرتے جس سے کردار کی تکمیل معاشرہ کی بہتری اور اللہ کا تعلق مضبوط ہو جائے۔ ایسے ہی لوگوں کو قرآن مجید نے قوت سماعت رکھنے کے باوجود بہرے اور دیکھنے کی طاقت ہونے کے باوجود اندھے کہا ہے۔ (سورۃ نمل ۸۰-۷۹) ”آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ بہروں کو اپنی آواز سنا سکتے ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چل دیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی میں ہدایت کی راہ دکھانے والے ہیں۔ آپ تو صرف انہی کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں۔ پھر وہ مانتے (بھی) ہیں۔“ جو لوگ آنکھوں سے دیکھ کر بھی برائی کو برائی نہیں جانتے اور نہ ہی اس کو ہاتھ سے روکتے۔ نہ ہی زبان سے برا کہتے ہیں۔ اور نہ ہی دل میں برا جانتے ہیں وہی لوگ حد سے گزر جانے والے بے حس مردے بہرے اور بے بھر ہیں۔ ایسے لوگوں کی اچھائی اور برائی کو محسوس کرنے والی حس مردہ اور زنگ آلود ہو جاتی ہے۔ قدرت کلمہ سے ان کے حواس ظاہری میں سے کلن اور آنکھ اور باطن میں ان کے قلوب پر مرگ جاتی ہے کہ دوبارہ ان کے راہ راست پر آنے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی۔ قولہ تعالیٰ - خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ان کے قلوب ان کی قوت سماعت پر مہر اور ان کی آنکھوں پر (بے حس) کا پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لئے عذاب الیم (تیار) ہے۔

آنکھوں کی ظاہری بصارت کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندوں کو اسم اللہ کے تصور سے ایک باطنی آنکھ اور نور بصیرت بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جسے سائنس کی آنکھ سے دیکھنا ممکن نہیں۔ جب اسم اللہ کا نور اور باطنی آنکھ

کھل جاتی ہے تو طالب اللہ اپنے باطن میں پوشیدہ اسرار اور غیب الخیب میں جھانکنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ قولہ تعالیٰ - وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ وہ تمہارے نفس میں موجود ہے تم اسے دیکھتے کیوں نہیں۔

جب ظاہری اور باطنی آنکھیں ایک ہو جاتی ہیں تو ظاہری آنکھوں کو بند کرنے کی بھی حاجت باقی نہیں رہتی۔ حَضُورِ پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّمَ نے معراج پر جاتے ہوئے راستہ میں موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور بیت المقدس میں جملہ انبیاء کرام کی نماز میں امامت فرمائی اور امام الانبیاء کے لقب سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جمعۃ المبارک کے خطبہ کے دوران اپنے فنی کماٹر ساریہ کو تین سو میل دور دیکھ لیا اور اپنی آواز نہ بچا کر اسے حکم بھی دے دیا۔

تصور اسم اللہ کی کثرت سے جب نگاہ کیسا اثر ہو جاتی ہے تو طالب اللہ ان دو مصرعوں کا مصداق بن جاتا ہے۔

- نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں (اقبل رحمہ اللہ)

- اک نگاہ بے عاشق کے لکھ ہزاراں تارے ہو (باہو رحمہ اللہ)

(۲) حس سامعہ : سماعت کی حس ہے جس کا عضو حس کلن ہے۔ یہ سننے کا آلہ ہے۔ اندھیرے میں جب آنکھیں کام نہیں کرتیں تو کلن آواز کی لہروں کو کچھ کر لیتے ہیں۔ اس آواز کی سمت کا اندازہ لگا لیتے ہیں اور مختلف آوازوں میں واضح فرق بھی محسوس کر لیتے ہیں۔ ہمارے کانوں کے اندر ایک باطنی پوشیدہ قوت سماعت بھی موجود ہوتی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ آواز ہم تک لہروں کی صورت سفر کر کے پہنچتی ہے۔ روز الست سے آج تک کی آواز کی لہریں جو صدیوں پر محیط عرصہ میں متحرک

ہو کر ہوا میں ساکن ہو چکی ہیں۔ ان آوازوں کو دوبارہ سنا جاسکتا ہے۔ جب باطنی کان اسم اللہ کے نور سے زندہ ہو جاتے ہیں تو دور و نزدیک کی آوازوں کو بخوبی سنا جاسکتا ہے۔ ”ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا۔ (آپ نے فرمایا) اے لوگو ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے۔ اور ہر چیز میں سے ہمیں نعمت کا حصہ بھی عطا ہوا ہے۔ بے شک ہم پر (اللہ کا ظاہر) فضل ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لئے جنوں، آدمیوں اور پرندوں کے لشکر جمع کئے گئے اور وہ (لشکر گاہ) میں روکے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ ایک روز (حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر) کا گزر چیونٹیوں کی وادی میں ہوا۔ چیونٹیوں کی (سردار) بولی۔ اے چیونٹیاں! اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ کہیں بے خبری میں سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں پھنسا لیں۔ یہ بات سن کر (سلیمان علیہ السلام) مسکرائے بھی اور ہنس بھی پڑے۔ اور عرض کی اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیرے احسانات کا شکر ادا کروں۔ جو تو نے مجھ پر میرے والدین پر کئے۔ اور یہ کہ میں عمل صالح کروں۔ جس سے تو راضی ہو جائے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے صالح بندوں میں شامل کر دے۔“ (پ ۹ سور نمل ۱۸-۲۱)

(۳) حس شامہ : اللہ تعالیٰ نے ناک کو حس شامہ یعنی سونگھنے کی قوت عطا کی ہے۔ جس سے ہم خوشبو، بدبو محسوس کرتے ہیں۔ حس شامہ میں صرف سونگھنے سے ہی بہت سی باتوں کی ماہیت کا علم ہو جاتا ہے۔

فقیر جب پاس انھاس کرتا ہے تو ناک کے ذریعے تین چیزوں کو بیک وقت اپنے وجود میں جذب کر لیتا ہے۔ آکسیجن جو ہمارے جسم کو طاقت اور زندگی بخشی ہے۔ خوشبو جو ہمارے دماغ کو معطر اور دل کے سرور کا باعث بنتی ہے۔

اسم اللہ کا نور جو دائمی حیات اور زندگی قلب اور بالیدگی روح کا ذریعہ بنتا ہے۔ ناک کے راستہ سے دم کی آمدورفت جاری رہتی ہے۔ سُلْطَانُ الْعَارَفِیْنَ عقل بیدار میں فرماتے ہیں: ”دم ہی طریق ہے۔ دم ہی توفیق ہے۔ دم ہی دریائے عمیق ہے۔ دم ہی تصدیق ہے۔ اور دم ہی غریق ہے اور دم ہی زندیق بھی ہے۔ اگر دم کی نہ کو پہنچ کر اس کی حقیقت حاصل کر لے تو اس میں یہ قدرت بھی حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک دم میں توجہ کے تصرف سے اٹھارہ ہزار عالم کی روحانیت کو فکر میں لاسکتا ہے۔“

حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا۔ سانس گنتی کے ہیں۔ جو دم بغیر ذکر اللہ خارج ہوتا ہے وہ مردہ ہے۔

محجہ جو دم غافل سودم کافر سانوں مرشد احمد فرمایا ھو

دم کے گھوڑے پر سوار ہو کر فقیر، فنا، بقاء اور حضوری مجلس میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جس شخص کا دم ذکر اللہ سے زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ اپنا دم کسی بھی ولی اللہ سے ملا کر توجہ سے روحانی فیض حاصل کر لیتا ہے۔ بعض زندہ دم اپنا دم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملا کر جملہ علوم حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنا دم میکائیل علیہ السلام سے ملا کر بارش حاصل کر لیتے ہیں۔ اپنا دم عزرائیل علیہ السلام سے ملا کر اگر کسی دشمن کے دم کو قبض کر لیں تو وہ شخص آن واحد میں جان سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ اگر اپنے دم کو اسرائیل علیہ السلام سے ملا کر کسی آبادی پر توجہ کرے تو وہ ایسی برپا ہو کہ قیامت تک آباد نہ ہو۔ ایسا شخص اپنے دم کو اسم اللہ سے پکڑے اور طالب اللہ کے دم کو بھی ساتھ شامل کر لے تو اس کا دم بھی زندہ ہو جائے۔ اگر اپنے دم کو اہل القبور روحانی سے ملا لے تو اس سے بغیر زبان ہم کلام ہو جائے اور بغیر

کانوں کے اس کا کلام سن لے۔

جس طرح ہم گلاب کا پھول سوگندہ کر اس کی خوشبو سے اپنے جسم و جان کو معطر کر لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض فقیر کتاب کو سوگندہ کر ہی اس کی روحانیت سے فیض یاب ہو جاتے ہیں۔

قرآن مجید پارہ ۳۳ سورہ یوسف آیت (۸۳ و ۹۰ تا ۹۳) اور حضرت (یعقوب علیہ السلام) نے (اپنے بیٹوں) سے منہ پھیرا اور کہا ہائے الموس یوسف علیہ السلام کی جدائی پر۔ اور (یعقوب علیہ السلام) کی آنکھیں (یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں رو رو کر) سفید (بے نور) ہو گئیں..... (مصر میں یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو مخاطب کر کے) کہا آج تم پر کچھ ملامت نہیں اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ میرا یہ کرتہ لے جاؤ اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دو۔ ان کی آنکھیں (روشن) ہو جائیں گی۔ اور اپنے اہل خانہ کو میرے پاس (مصر) میں لے آؤ۔ جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے باپ نے کہا کہ اگر تم مجھے سٹھیا گیا نہ کو (تو میں کہوں) بے شک مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس طرح یعقوب علیہ السلام کی قوت شامہ نے کنعان میں بیٹھے ہوئے تین سو میل دور مصر میں اپنے بیٹے یوسف علیہ السلام کی خوشبو سوگندہ لی۔ بس جس فقیر کا دم زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی قوت شامہ بھی تیز ہو جاتی ہے۔ وہ ہر قسم کے تصرفات میں کمال ہو جاتا ہے۔

(۴) حس لامہ : چھونے کا قوت، ہمارے وجود کی جلد چھونے کا عضو حس ہے۔ ہم چھو کر گرمی، سردی، نرمی، کھردرا پن، چھن، گدگدی، درد، خارش، چکنائٹ وغیرہ کا احساس کر لیتے ہیں۔ اندھوں کو تعلیم بھی حس لامہ

کے اصولوں پر بنائے گئے حروف سے دی جاتی ہے۔ سانپ کے کان نہیں ہوتے وہ کھل میں موجود حس لامہ سے آواز کی لہروں کو محسوس کر لیتا ہے اور اس کی حس لامہ اتنی قوی ہے کہ جس انسانی کی حس سامعہ غیر معمولی ہو اسے سانپ کے کانوں والا کہتے ہیں۔

حضور پاک صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر جب قرآن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ ﷺ اسے لکھوا کر محفوظ کر لیتے اور اس کی ترتیب بھی خود ہی بتا دیتے۔ اسی لئے قرآن مجید کی ترتیب نزولی اور قرآن مجید کی موجودہ ترتیب مختلف ہے۔ بہر حال قرآن مجید اپنی زیرِ تکیہ اسی طرح محفوظ ہے جس طرح نازل فرمایا گیا۔ قولہ تعالیٰ - اِنَّا لَہٗ لَحَافِظُوْنَ۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن مجید لکھنے والوں کو کاتب وحی کہا جاتا۔ بنو امیہ کا ایک شخص مروان بن حکم بھی کاتب وحی تھا۔ جب سورہ آل عمران نازل ہوئی تو اس نے وحی کے الفاظ تبدیل کر کے آل مروان لکھ دیا۔ حضور پاک صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے جب اس وحی پر اپنا ہاتھ پھیر کر دیکھا تو ایک حرف سخت ناموس اور خلاف وحی محسوس ہوا۔ جب ایک دوسرے صحابی سے پڑھوا کر سنا تو حضور پاک صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر مروان کی خیانت اور خیانت ظاہر ہو گئی۔ حضور پاک صَلَّی اللہ علیہ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اس حرف کی تصحیح کروادی اور مروان کو مدینہ منورہ سے چھ فرسخ دور شہر بدر کر دیا۔ صدیق اکبر ﷺ اور عمر فاروق ﷺ نے اپنے اپنے عہد خلافت میں مزید چھ چھ فرسخ دور کر دیا۔

جب وجود پر مشق وجودیہ کی کثرت سے اسم ذات کی تاثیر ہو جاتی ہے۔ تو وجود کی حس لامہ ہوا میں موجود پیغام کو بھی محسوس کر لیتی ہے اور سن لیتی

(۵) خس ذاتقہ : زبان ذاتقہ کا عضو حس ہے۔ جس سے ہم مختلف کھانوں کی لذت سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ لعاب دہن اور کسی چیز کے ذرات جب منہ میں جا کر ملتے ہیں تو زبان ان کا ذاتقہ محسوس کر لیتی ہے۔ زبان جو گوشت کا ایک ٹکڑا ہے قدرت کلمہ کے تصرف اور اللہ تعالیٰ کی توحید کی زبردست دلیل ہے۔ زبان کی سامنے کی نوک بیٹھا ذاتقہ ظاہر کرتی ہے۔ زبان کا پچھلا حصہ کراہت محسوس کرتا ہے۔ زبان کے کنارے ترشی اور زبان کا اوپری حصہ نمکین ذاتقہ بیان کرتا ہے۔

زبان کلام اور بیان کا بھی ذریعہ ہے۔ زبان سے اچھا یا برا ہر قسم کا کلام کیا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جس شخص نے اپنی زبان پر قابو پالیا وہ فلان پاگید۔ دانتوں کا کہتا ہے کہ زبان کو دانتوں کے حصار میں قید کیا گیا ہے اور کلاں کو کھلا رکھا گیا ہے۔ اس لئے کلام کم کرنا چاہئے اور فصاحت کو زیادہ سننا چاہئے۔

زبان ذکر اللہ کا بھی ذریعہ ہے۔ زبانی ذکر سے زبان پر تاثیر پیدا ہو جاتی ہے۔ اور ایسا شخص مخلوق خدا کے فائدہ کے لئے جب پھونکتا ہے تو مختلف بیماریوں میں شفا ہونے لگتی ہے۔

جس طالب مولیٰ کی زبان کا باطنی نورانی لطیفہ اسمائے ذات، کلمات طہیات اور اسم فہر کی مشق مرقوم سے زندہ ہو جاتا ہے۔ اس کی زبان سیف الرحمن ہو جاتی ہے وہ جس کلام کو کہتا ہے وہ دیر سویر اپنے وقت پر ضرور پورا ہو جاتا ہے لیکن ضروری ہے کہ اس کے لئے کسی کمال سے اجازت حاصل کی جائے۔

جب ہم کسی قسم کا کلام کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے دل میں ایک خواہش پیدا ہوتی ہے جو دماغ میں جا کر حکم اور زبان پر اتر کر الفاظ کا جامہ اوڑھ لیتی ہے لیکن اللہ کا فقیر ایسے ہوا کے کلام سے فارغ ہوتے ہیں۔

قوله تعالیٰ - وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ میرے محبوب نبی ﷺ اپنی خواہش سے کلام نہیں فرماتے۔ ایسی حالت میں فقیر حضوری معرفت اور قرب خدا سے کلام کرنے لگتا ہے۔ سُلْطَانُ الْعَارِفِينَ نے فرمایا۔

انچہ مے گویم نہ گویم از ہوا در حضوری معرفت قرب از خدا

کہہ رہا ہوں جو بھی میں اس میں نہیں خواہش ذرہ ہے حضوری معرفت قرب خدا کا یہ کلام

حواس خمسہ ظاہری ہمارے حصول علم کا ذریعہ ہیں۔ جس پر عقل حکمران ہے جو سود و زیان نفع نقصان کے فیصلے کرتی ہے۔ جب وجود انسانی پر نفس مارہ کی حکومت ہوتی ہے تو حواس خمسہ فضائل رذیلہ سے لذت محسوس کرنے لگتے ہیں۔ شہوات، زیب و زینت، ہر قسم کے گلے اور رنگارنگ کھانے بھانے لگتے ہیں۔

حرص، حسد، لالچ کو وہ اپنا لیتا ہے۔ علم و ستم، خواہشات، منہیات کو اپنی زندگی کا سرمایہ بنا لیتا ہے۔ اس کے دل پر خناس خطر طوم و سواس واہمت کے لشکر اپنے قلعے اور پناہ گاہیں بنا لیتے ہیں اور انسان قعر مذلت میں گر کر حیوان بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ نیکی بدی کا احساس مرود ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جب کبھی اپنی گناہ و معاصی سے پر زندگی سے کراہیت اور ندامت محسوس کرتا ہے اور اسے منجانب اللہ توبہ کی توفیق حاصل ہوتی ہے تو اسے کسی اللہ کے نیک بندے کی مجلس نصیب ہو جاتی ہے۔ جو اسے سب سے پہلے حواس

خمسہ ظاہری پر پابندیاں عائد کرنے کی تلقین کرتا ہے۔

حواس خمسہ باطنی

(۱) حس مشترک

(۲) حس متغیلہ

(۳) حس مدرکہ

(۴) حس واہمہ

(۵) حس شعور

(۱) حس مشترک : ہم جو کچھ بھی حواس خمسہ ظاہری سے حاصل کرتے ہیں۔ وہ ہمارا علم ہے جو حس مشترک میں ریکارڈ ہو جاتا ہے۔ مثلاً ایک سیب کو آنکھوں سے دیکھ کر ناک سے اس کی خوشبو سونگھ کر کانوں سے سیب کا نام سن کر۔ ہاتھوں سے چھو کر اور زبان سے اس کا ذائقہ محسوس کر لیتے ہیں۔ اس طرح ہمیں سیب کے متعلق معلوم ہو جاتا ہے اور اس کی جملہ خصوصیات کا ریکارڈ حس مشترک میں جمع ہو جاتا ہے۔ اب ہم کئی سال کے بعد بھی سیب کی یادداشت کو Recall کر سکتے ہیں۔ حس مشترک کی کلید عقل ہے۔ جو سو دوزیان، نفع و نقصان کے فیصلے کرتی ہے۔ ہمیں پوری طرح علم ہے کہ جب کسی واقعہ کی ویڈیو فلم بنائی جاتی ہے تو آواز اور حرکت و سکنت کی فلم بن جاتی ہے۔ اسی طرح ہر شخص کی ایک فلم کرنا "کاتین بھی تیار کر رہے ہیں۔ اس میں تین چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔

(۱) آواز (۲) فوٹو (۳) نیسٹ

مثلاً کوئی شخص نماز پڑھتا ہے تو اس کی آواز حرکت و سکنت کے علاوہ یہ

بات بھی ریکارڈ ہو جائے گی کہ اس کی نماز خلوص پر مبنی تھی یا ریا کاری پر خدا کے لئے تھی یا لوگوں کے دکھلوے کے لئے۔

جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ ہمارے ہر لمحہ کو ہماری ہر حرکت کو ہماری پس پردہ نیت کو، سوتے جاگتے ریکارڈ کیا جا رہا ہے تو پھر ہم گناہوں پر اتنے دلیر کیوں ہیں۔ ہمارے ہر عمل کا حساب لیا جائے گا۔ جبکہ ہمارا کوئی سفارشی کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ہر مل اپنی اولاد تک کو بھول جائے گی۔ نفسانفسی کا عجب عالم ہوگا۔ مجرموں کو دوزخ کی آگ کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے جائیں گے۔ ہر شخص کو اپنی ہی فکر ہوگی۔ کرنا "کاتین کی تیار کردہ فلم ہماری بد اعمالیوں کی گواہ ہوگی۔ اس روز ہمارے ہاتھ پاؤں ہی ہمارے خلاف گواہ ہوں گے۔ چاند سورج بے نور ہو جائیں گے۔ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا۔ صرف انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کا نور جو انہوں نے دنیا میں اسم اللہ کی برکت سے حاصل کیا ہو گا وہ ان کے سامنے ان کے داہنے ان کے ساتھ چلتا ہوگا۔

اندھیری رات، پرخطر راہ مسافرتن تنہا کیسے منزل پر پہنچے گا۔ آئیے ہم اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لیں۔ اپنے طور طریقے بدلیں۔ اپنے گناہوں کی سچے دل سے معافی مانگیں۔

گناہ تین اقسام کے ہیں

(۱) اللہ کے گناہ یعنی حقوق اللہ

(۲) بندوں کے گناہ یعنی حقوق العباد

(۳) مخلوق خدا کے گناہ یعنی حقوق المخلوق

(۱) اللہ کے گناہ یعنی (حقوق اللہ): یہ گناہ بھی دو طرح کے ہیں۔

(۱) پہلی قسم کے گناہ ظلم کہلاتے ہیں: مثلاً (۱) اللہ تعالیٰ کا کسی کو شریک ٹھہرانا۔ (۲) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنا۔ (۳) اللہ تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کے لئے ذاتی علم، ذاتی علم غیب، ذاتی تصرف کا عقیدہ رکھنا (۴) کبر اختیار کرنا۔

(۲) دوسری قسم کے گناہ (فرائض میں کوتاہی): اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرنا اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ پڑھ کر بھی نماز لو نہ کرنا۔ حلالانہ نماز بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ روزے نہ رکھنا حلالانہ روزہ پاکیزگی جان ہے تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ صاحب نصاب ہو کر زکوٰۃ لو نہ کرنا حلالانہ زکوٰۃ مال کو پاک کرتی ہے۔ حج کی استطاعت رکھنے کے بلوجود حج لو نہ کرنا حلالانہ حج سلامتی ایمان کا ذریعہ ہے۔

(۲) بندوں کے گناہ یعنی حقوق العباد: یہ گناہ بھی دو قسم کے ہیں۔

(۱) کبائر الاثم، یعنی گناہ کبیرہ (۲) نفس کے گناہ

(۱) گناہ کبیرہ حسب ذیل ہیں۔

(۱) قتل عمد (۲) ڈاکہ زنی اور قتل (۳) چوری (۴) دھوکہ دہی (۵) لوگوں کا مال بدعتی سے ہضم کر لینا۔ (۶) بیٹائی اور بیواؤں کا مال غصب کر لینا۔ (۷) لعنت میں خیانت کرنا۔ جھوٹی گواہی دینا۔

ان گناہوں کو جرائم کہا جاتا ہے۔ جس کی سزا حکومت مجرموں کو دیتی ہے۔ اگر کوئی شخص دنیا میں ہیر پھیر چالاکی سے عدالت کو دھوکہ دینے میں

کامیاب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسے مجرموں کو لازمی طور پر سزا دی جائے گی۔

(۲) کبیرہ گناہوں کی دوسری قسم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فواحشت سے تعبیر کیا ہے۔ (۱) زنا (۲) شراب نوشی و منشیات کا استعمال (۳) جوار کھیلنا (۴) پاستے کے تیر۔ سو ایسے گناہوں کی سزا دنیا میں حکومت بھی دیتی ہے اور اپنی چالاکیوں سے بچ جانے والا شخص آخرت میں اپنے کرتوتوں سے آگاہ بھی ہو جائے گا اور اسے سزا بھی مل جائے گی۔

(۲) نفس کے گناہ

(۱) حرص (۲) حسد (۳) لالچ (۴) زہد و زعنت (۵) خواہشات بے پناہ یَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ علاوہ ازیں نفس کے دوسرے گناہ (۱) جھوٹ (۲) ریاکاری (۳) فہمت (۴) چغلی (۵) بدعت (۶) والدین کی بے لوثی (۷) ہمسایہ سے بد سلوکی (۸) لوگوں سے بد زبانی بد خلقی (۹) معاملات میں خرابی (۱۰) بد عمدی وغیرہ ہیں۔

(۳) اپنے زیر دستوں کے گناہ

(۱) جو شخص آپ کا ماتحت ہے۔ آپ کا زیر دست ہے۔ اس کے ساتھ بد خلقی، تندی اور اس کی عزت نفس کو مجروح کرنا اسے بلاوجہ برا بھلا کہنا بھی گناہ ہے۔

(۲) بعض لوگ حیوانات سے غیر انسانی سلوک کرتے ہیں۔ انہیں خوراک کم دیتے ہیں۔ ان کو بلاوجہ مار پیٹ کرتے ہیں۔ ایک صاحب حیوانات خرید کر لاتا

انہیں باندھ دیتا، کئی کئی روز تک نہ ان کو پانی پلاتا اور نہ چارہ ہی ڈالتا۔ آخر ان کی گردن پر چھری چلا کر گوشت بچھ دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جرم کی سزا میں اسے ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا کہ وہ دمہ کے مریض کی طرح ایک قدم چلتا تو سو بار ہانپتا۔۔۔۔۔ رات کو لیٹ نہ سکتا، ساری رات بیٹھ کر گزار دیتا۔ سانس سینہ میں پھنس جاتی، اور ایسی آواز نکلتی جسے فزع ہوتا ہوا جانور ڈراتا ہے۔ بلاخر اسی سزا میں مبتلا رہ کر رہی ملک عدم ہو۔ یا اللہ ہمیں معافی عطا کر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے گناہوں سے معافی کے چند طریقے بیان فرمائے ہیں۔

توبہ کا پہلا طریقہ ”توبۃ النصوح“، قولہ تعالیٰ۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَتَوُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا اے ایمان والو! اللہ کی طرف توبۃ النصوح اختیار کرو یعنی ایسی توبہ جو جملہ گناہوں کو پاک کر دے۔ روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور عرض کی يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلِّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم مجھ سے گناہ کبیرہ سرزد ہو گیا ہے اور مجھے اس سے حمل بھی ہے۔ مجھے آپ پاک کر دیجئے۔ کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمادے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو جائے تو وہ دوبارہ آئے وہ ایک سال کے بعد دوبارہ بچے کو اٹھائے ہوئے حاضر خدمت ہوئی اور اپنا سوال دہرایا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بچے کو دودھ پلائے اور رضاعت کے بعد دوبارہ آئے پس وہ وحالی سال بعد پھر حاضر خدمت ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم نے اس عورت کو تین سال سے زیادہ عرصہ مہلت دی

تاکہ اس کا احساس گناہ کم ہو جائے اور وہ سزا سے بچ جائے اور اللہ کریم غفور الرحیم اسے معاف فرمادے۔ لیکن وہ اپنے گناہ کی سزا دنیا ہی میں بھگتنا چاہتی تھی۔ پاک ہونا چاہتی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بچہ لے کر ایک صحابی رضی اللہ عنہ کی پرورش میں دے دیا اور اس عورت کو رجم یعنی پتھراؤ کی سزا دی گئی۔ اس طرح وہ عورت اللہ کی راہ میں قربان ہو گئی۔ رجم کے دوران اس عورت کے خون کا ایک قطرہ خلد بن ولید رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر گر گیا۔ انہوں نے کراہی میں محسوس کی اور اس خون کو اپنے کپڑوں سے اتارنا چاہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے خلد رضی اللہ عنہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر اس کے خون کے اس ایک قطرہ کو دنیا بھر کے گناہوں پر تقسیم کر دیا جائے تو یہ سب کے گناہ ڈھانپ لے۔ پس یہی ”توبۃ النصوح“ ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہی توبہ میں چھ چیزیں پائی جاتی ہیں۔

- (۱) اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت
- (۲) جو فرض لوا نہیں ہوئے ان کی قضا
- (۳) کسی کا حق غصب کیا ہے تو اسے لٹا دے
- (۴) جس کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا ہے اس سے معافی لے لے۔
- (۵) پختہ عزم کرے کہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا۔
- (۶) جس طرح اپنے نفس کو بدکاریوں سے فریہ کرتا رہا۔ اب اطاعت الہی سے اس کو گلا دے۔

علماء کے نزدیک یہی توبہ میں چار چیزوں کا جمع ہونا ضروری ہے۔

لولا اور دنیا و آخرت کی نعمتوں کے حصول کے لئے استغفار کی تلقین کیا کرتے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ کبریا میں عرض کی۔ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ اگر تو مجھے معاف نہ فرما دے اور مجھ پر رحم نہ فرما دے تو میں گھٹا پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔

(۲) نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں : قوله تعالى - اِنَّ الْحَسَنَاتِ يَذْهَبُ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں۔ (سورہ ہود آیت ۴۳)۔ پس سخاوت بخل کو، رخصت حد کو ذکر اللہ غفلت کو، خوش اخلاقی بد اخلاقی کو، سچ جھوٹ کو، محبت دشمنی کو نکاح بد کلامی کو، رحم خوف کو، خوف خدا غصہ کو، حلال حرام کو، حیاء بے حیائی کو، نرمی سختی کو، مبر مصائب کو، صدقہ بلاؤں کو، نماز برائی کو، تعریف غیبت کو، خاموشی عیب جوئی کو، ایمان بے ایمانی کو حق خوشا بد اور افتراء کو، انصاف بے انصافی کو، فرض سفارش کو، خوف حساب رشوت کو، تواضع غنی کو، مسکینی اتراہٹ کو، عیونت تکبر کو، معافی سزا کو، غنودہ کو، اعتدال فضول خرچی کو، نیکی بدی کو، قناعت حرص کو مٹا دیتی ہے۔ بس سچی توبہ کے بعد استغفار کے ساتھ ایسے نیک اعمال اختیار کرنے چاہئیں جو برائیوں کو محو کریں۔

(۳) حضور پاک ﷺ کی محبت اور اتباع سے گناہوں کی بخشش
اگر تم اللہ کی محبت کے دعویٰ دار ہو۔ تو میری اتباع کرو۔ پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ (غفور الرحیم ہے)

(۴) حضور پاک ﷺ کی خواہش سے گناہوں کی معافی
مَحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جو تم کو دے

(۱) اس گناہ کو ترک کر دے (۲) جو گناہ کیا ہے اس پر ندامت اور شرمندگی محسوس کرے۔ (۳) پختہ عزم کر لے کہ پھر یہ گناہ نہیں کرے گا۔ (۴) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار اور مدد طلب کرے۔

کسی نقصان، بیماری، صحت کی خرابی، پر افسوس کرنے کو توبہ نہیں کہتے اور نہ ہی اپنی بد عملی کو بھی جاری رکھتے اور زبان سے توبہ توبہ کہنے کو توبہ کہتے ہیں۔

سابقہ گناہوں پر ندامت کو توبہ اور مستقبل میں ترک معاصی کو اثبات کہا جاتا ہے توبہ سے مراد واپس آ جانا اور غلط کام کو Undo کرنا ہوتا ہے۔

سچی توبہ کے بعد گناہوں کی معافی کے طریقے

(۱) استغفار کی کثرت گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ قوله تعالى - اَسْتَغْفِرُوا اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَاَتُوْا الْيَسِيْرَ قول اور عمل سے کسی قدر انگیزات کی اصلاح کی خواہش اور کوشش کرنا اور اللہ تعالیٰ سے امداد اور حفاظت طلب کرنے کا نام استغفار ہے۔

قرآن مجید میں انبیاء کرام اور حدیث پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کئے گئے استغفار موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو۔ بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ وہ تم پر کثرت سے (رحمت) کی بارش بھیجے گا اور تمہارے عمل اور لولا میں ترقی دے گا اور تمہارے لئے باغ لگا دے گا اور تمہارے لئے نہریں بہا دے گا۔ سورۃ نوح آیت (۱۰-۱۱)

اسی آیت کے حوالہ سے خواجہ حسن بھری علیہ لوگوں کو رزق حلال

دیں وہ لے لو اور جس سے منع کر دیں اس سے رک جاؤ۔ اگر تم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور اپنے گناہوں کی بخشش کے لئے وہ رسول (اللہ) کے پاس آئیں اور رسول پاک بھی ان کی بخشش چاہیں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ بخش دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے۔

سُلْطَانُ الْعَارِفِينَ ﷺ فرماتے ہیں کہ کمال مرشد اپنے مرید کا تلبیان ہوتا ہے جو اپنے مرید اور گناہ کے درمیان حائل ہو کر جنتی الہی اسے گناہ سے بچا لیتا ہے جیسا کہ یوسف علیہ السلام کو بہان الہی (حضرت یعقوب علیہ السلام) کا چہرہ نظر آگیا۔ اللہ تعالیٰ نے رحم فرمایا اور یوسف علیہ السلام گناہ سے بچ گئے۔ اسی قسم کا ایک واقعہ میاں شیر محمد شرپوری ﷺ کے متعلق بھی مشہور ہے۔

سلطان العارفین ﷺ فرماتے ہیں کہ اول تو کوئی قلدوی طالب گناہ کرتا نہیں اور اگر بشری تقاضوں کے تحت ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو سلطان الفقراء اپنے مرید کو حضور پاک صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر کر کے اس گناہ کی معافی لے دیتے ہیں۔ جس سے اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ بھی توبہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے اور وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔

(۵) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرنے، رونے اور سجدہ ریزی سے معافی: ”سو کیا تم کلام الہی سن کر بھی تعجب کرتے ہو اور (خوف و عذاب) سے روتے نہیں ہو اور تم تکبر کرتے ہو (سورۃ نجم ۶۰-۵۹) (وہ اللہ) کی بارگاہ میں روتے ہوئے ٹھوڑیوں کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کا خشوع پیدا دیتا ہے۔ (بنی اسرائیل ۱۰۹) حضور پاک صَلَّی

اللہ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم جب بارگاہ کبریا میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو گریہ زاری اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس قدر روتے کہ دیکھنے والوں کو محسوس ہوتا کہ گویا آپ کے سینہ مبارک میں جوش کی ایک ہنڈیا اٹل رہی ہے۔

(۶) یلئۃ القدر کی عبلوت عمر بھر گناہوں کو مٹا دیتی ہے

قولہ تعالیٰ - ہم نے قرآن مجید کو یلئۃ القدر میں نازل کیا ہے کیا تو جانتا ہے کہ یلئۃ القدر کیا ہے۔ یلئۃ القدر ایک ہزار مہینوں سے افضل رات ہے۔ (سورۃ القدر)

یلئۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی دس راتوں میں پانچ طاق راتوں میں سے ایک رات کی عبلوت تراویح چارہ کی عبلوت سے بڑھ کر ہے جو عمر بھر کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ جس طرح استغفار گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اسی طرح تلاوت قرآن مجید ذکر کلمہ طیب لَا اِلٰهَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللہِ ذکر اللہ درود پاک بھی گناہوں کو محو کر دیتے ہیں۔

(۷) اعمال صالح بھی گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں

جو (کوئی شرک و معاصی) سے توبہ کرے اور ایمان (بھی) لے آئے اور عمل صالح اختیار کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ غَفُورٌ الرَّحِیمُ ہے۔ (الفرقان ۴۰) جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کی ذات کے قرب و وصل اور استغراق فی اللہ کے لئے خلاف نفس کیا جاتا ہے۔ وہ عمل صالح کہلاتا ہے۔ ذکر فکر، نماز روزہ حج زکوٰۃ چلہ کشی، تسبیح خوانی، مجاہدہ ریاضت سب کچھ نفس کے

لئے قتل قبول ہے۔ وہ اس طرح حاکمی، عالم، بزرگ، سخی اور پرہیزگاری کا لبادہ لوٹھ لیتا ہے لیکن نفس کو اگر قبول نہیں ہے تو اسم اللہ کے نور میں گم ہونا قبول نہیں ہے۔ پس فتانی نور اللہ ہی وہ عمل خالص ہے جو خلاف نفس ہے جس سے نفس مردہ، قلب زندہ، روح دیدار نور ربوبیت سے مشرف اور بندہ باخدا ہو جاتا ہے۔ قوله تعالیٰ۔ مَنْ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا۔ جو اپنے رب کی لقاء کا طلب گار ہے اسے چاہئے کہ عمل صالح اختیار کرے۔

آجکل ویڈیو کا زمانہ ہے۔ فلمیں بنانے والے ہماری آواز اور حرکت و سکنت کو ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ کرنا کاتین جو ہمارے اعمل و افعال کی فلم ریکارڈ کرتے ہیں۔ اس میں ہماری آواز حرکت و سکنت اور ہماری نیت بھی ریکارڈ ہو جاتی ہے۔

دنیلوی فلم کو اگر ڈیولپ کرنے سے پہلے روشنی لگ جائے تو وہ فلم واش ہو جاتی ہے۔ سلطان العارفین رحمہ اللہ کلید التوحید کلاں میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی طالب اسم اللہ کا تصور قلب پر کرتا ہے۔ اور اس میں سے شعلہ نور پیدا ہو کر حواس خمسہ ظاہری کو بند کر لیتا ہے تو ایسی حالت میں فرشتے اسم اللہ ذات کی روشنی کی فلم بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح عمر بھر کی ریکارڈ فلم نور ذات کی روشنی سے صاف ہو جاتی ہے۔ فقیر کے نامہ اعمل میں نہ کوئی گناہ رہتا ہے نہ ثواب۔

(۲) حس متخیلہ : قوت خیال اللہ تعالیٰ کا انسان کے لئے ایک بہت بڑا عطیہ ہے۔ قوت خیال سے پرواز کر کے ماضی حال اور مستقبل ہر زمانہ کی سیر کی جاسکتی ہے۔ حس متخیلہ کی کلید تصور ہے۔ آپ تصور اور قوت متخیلہ

سے کعبہ کرمہ میں پہنچ جائیں یا مدینہ منورہ میں۔ شعراء حضرات بھی اسی تخیل کی طاقت سے کام لے کر شعر کہتے ہیں۔ آتے ہیں غیب سے یہ مضامین خیال میں۔

قرآن مجید نے فرمایا ”اے مخاطب تم کو معلوم نہیں کہ (شاعر) لوگ (خیالی مضامین کے لئے) ہر میدان میں حیران پھرا کرتے ہیں اور زبان سے وہ باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں (الشعراء ۲۲۸-۲۲۹)۔ اسلام صرف ہامقصد شاعری جس پر عمل بھی کیا جاسکے اور جو اجتماعی ملت اسلامیہ کی ترقی اور سر بلندی کا ذریعہ بھی ہو اس کی اجازت دیتا ہے۔ جیسا کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ کا شاعرانہ کلام، اسلام محض خیالی مضامین کی شاعری، جو، ذہنی عیاشی، حیرانی، زہنی باتوں اور بے عملی کا سبق دے ایسی شاعری کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا رسول اللہ صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم ہم نے آپ کو شاعری کا علم نہیں دیا اور (شاعری) تو آپ کے شلیان شان بھی نہیں۔ (سورۃ یٰسین ۶۹)

اسلام نے تخیل کے گھوڑے کو بھی بے لگام نہیں چھوڑ دیا بلکہ دوسرے اعمل کی طرح قوت متخیلہ کو بھی حدود اللہ کا پابند بنا دیا ہے۔ تصور کیا ہے؟ حضور پاک صَلَّی اللہ عَلَیْہِ وَسَلَّم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لئے کھڑا ہو تو یہ خیال کر کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے۔ (اَنْکَ تَرَاهُ) اور اگر ایسا تصور تجھے حاصل نہ ہو تو یہ خیال کر کہ وہ ذات تجھے دیکھ رہی ہے تصور کی کئی اقسام ہیں۔

(۱) تصور موت : اس تصور سے سکرات موت، کفن، دفن، نکیرین کے سوال و جواب، میزان حساب کتب، پل صراط سے گزر کر جنت میں دیدار الہی سے

مشرف ہو جاتے ہیں۔

(۲) تصور محبت : اس تصور سے محبوب کی صورت کا تصور کیا جاتا ہے جس سے طالب کی کچھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے۔

ان کا ہی تصور ہے محفل ہو کہ تنہائی

صوفیاء تین قسم کے تصورات کی تلقین کرتے ہیں

(۱) تصور اسم اللہ (۲) تصور اسم مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

(۳) تصور شیخ۔ ان تینوں تصورات سے قرب الہ۔ قرب مُحَمَّد

مُصْطَفٰی صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور قرب شیخ نصیب ہوتا ہے۔

جس سے طالب کو الہام جواب باصواب اور ہم کلامی کا شرف حاصل ہو جاتا

ہے۔

طالب کو چاہئے کہ قوت متیلہ سے کام لیتے ہوئے وہ تصورات کو اپنی

زندگی کا وظیفہ بناتے۔ تصور و تخیل سے ہر نماز خانہ کعبہ میں ادا کیا کرے اور

التیمات میں السَّلَامُ عَلَیْکَ اَیُّہَا النَّبِیُّ وَرَحْمَةُ اللہِ

وَبَرَکَاتُہٗ سلام روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے

سامنے عاجزانہ کھڑے ہو کر پیش کیا کرے۔ حتیٰ کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اسی

کیفیت میں تصور کی آنکھ سے دیکھا کرے۔ پس طالب مولیٰ کے لئے لازم

ہے کہ وہ اپنی قوت خیال کو غزل گوئی، عاشقانہ شاعری پر ضائع کرنے کی

بجائے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے قرب پر مرکوز کر دے۔

(۳) حس مدرکہ : اوراک سے مراد وہ عمل ہے جس سے ہم اپنے ماحول

سے آگاہی حاصل کرتے ہیں۔

جب عشق سکھاتا ہے ادواب خود آگئی

کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

حس معلومت کو منظم کرنے اور ان کی تشریح کرنے کو اوراک کہا جاتا ہے۔

کسی حس کی جان پہچان کا نام اوراک ہے۔ اوراک رجحان کے تابع ہوتا ہے۔

اسی لئے ایک شاعر اور ماہر نباتات گلاب کے پھول کا اوراک مختلف انداز میں

کرتے ہیں۔

توجہ کلید اوراک ہے۔ جب ہم کسی چیز کا انتخاب کر کے اسے اپنے شعور

کے مرکز میں جگہ دیتے ہیں اور جب ہم اس ہمنگ شے کے معنی اور مفہوم سے

آگاہی حاصل کر لیتے ہیں تو وہ اوراک بن جاتا ہے۔ توجہ کے بغیر کسی شے کا

اوراک حاصل نہیں ہوتا۔

توجہ ایک ذہنی کیفیت ہے اور اس کیفیت کے ذریعہ ہم اپنے شعور کو

ایک شے پر مرکوز کرتے ہیں اور باقی اشیاء کو شعور سے نکل باہر کرتے ہیں۔

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ توجہ ایک بھجانی عمل ہے۔ جس کے تحت ہم پورے

ماحول میں سے کسی ایک شے کا انتخاب کرتے ہیں اور اپنے ماسکیائی شعور کو

اس پر مرکوز کر دیتے ہیں۔

توجہ کے دو پہلو ہیں۔

(الف) توجہ کا مثبت پہلو : توجہ کا مثبت پہلو یہ ہے کہ توجہ بہت سی اشیاء

میں سے کسی ایک شے کا انتخاب کرتی ہے اور اسے ہمارے مرکزی شعور میں

لا کر انتہائی واضح اور روشن بناتی ہے۔

(ب) توجہ کا منفی پہلو : توجہ کا منفی پہلو یہ ہے کہ توجہ جب مرکزی شعور

میں لاکر انتہائی واضح کر دیتی ہے تو وہاں موعود بقی تمام اشیاء کو نظر انداز کر دیتی ہے اور انہیں شعور کے مرکز سے غائب کر دیتی ہے۔

”ہمہ او است“ وحدت الوجود میں توجہ منقطع ہوتی ہے۔ جس میں شعور کی دوسری اشیاء غائب ہو جاتی ہیں اور صاحب توجہ حواس باختہ ہو جاتا ہے جبکہ ہمہ او است در مغزو پوست“ وحدت المقصود میں تصور اسم اللہ ذات شعور کے مرکز میں غالب اور واضح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری اشیاء بھی موجود رہتی ہیں لیکن مغلوب ہو جاتی ہیں۔

توجہ کو خطرات و سواس و اہمیت ذہنی پریشائیاں، کمزور صحت، شور و غل، ٹکان، عدم دلچسپی، بوسیت تباہ کر دیتی ہیں۔ اسے نفسیات کی زبان میں انحراف توجہ یا اختلال توجہ کہتے ہیں۔ جس سے قوت ارادی کمزور اور توجہ میں انحطاط پیدا ہو جاتا ہے۔ توجہ کی تین اقسام ہیں۔

(۱) توجہ ذکر فکر : اس قسم کی توجہ جنات موکلات کو قابو کرنے اور ان سے دنیاوی کام لینے کے لئے جاتی ہے۔ اس قسم کی توجہ کرنے والا دنیا دار مردار کا طلب گار ہوتا ہے۔ ایسی توجہ اور ذکر فکر سے ہزار بار استفادہ

(۲) توجہ مذکور : اس قسم کی توجہ الہام کے لئے کی جاتی ہے۔ جس میں ”نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ“ سے الہام ہونے لگتا ہے۔ ایسی توجہ بھی فقیروں کے لئے بمنزلہ حجاب ہے۔

(۳) توجہ حضور : اس قسم کی توجہ تصور اسم اللہ ذات حضور الحق سے ہوتی ہے۔ جس میں فقیر خدا تو نہیں ہوتا ہے۔ مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا وہ باخدا مع اللہ ہے اس قسم کی توجہ کی اصل تصور اسم اللہ اور وصل

ذات پر مبنی ہوتی ہے۔ جس فقیر کو اس قسم کی توجہ کی کلید حاصل ہو جاتی ہے۔ اسے ہاتھ کی تین انگلیوں میں قلم پکڑنے۔ ورد و طیفہ کرنے، بست در بست تعویذ پر کرنے اور موکلات جنات کی تسخیر کی کیا ضرورت ہے۔ وہ جب کسی کام کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو وہ کام دریا بدر اپنے وقت پر لازمی طور پر پورا ہو جاتا ہے۔

کمال مرشد جسے توجہ کی کلید حاصل ہوتی ہے۔ وہ طالب مولیٰ کی صورت کو اپنے تصور اور تصرف میں لاکر توجہ سے لاءلہ کی نفی میں لپیٹ لیتا اور نفی کی منزل طے کر دیتا ہے۔

اسی طرح وہ طالب کی صورت کو تصور اور تصرف میں لاکر توجہ سے لاءلہ کی معرفت کے نور میں مستغرق کر دیتا ہے۔ جس سے طالب کو نور معرفت حیات ابدی روشن ضمیری اور الہام حاصل ہو جاتا ہے۔

کمال مرشد جب طالب کی صورت کو تصور اور تصرف میں لاکر توجہ سے اسم مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم کے نور میں لپیٹ کر حضوری مجلس میں پیش کر دیتا ہے۔ پس کمال مرشد کو چاہئے کہ وہ طالب مولیٰ کو اسم اللہ کی توجہ کی تلقین کرے۔ ناقص مرشد اس سلوک سے آگاہ نہیں ہوتا۔ اس لئے طالبوں کو ورد اور اد میں مصروف کر کے منکھ و ثواب میں ڈال دیتا ہے۔ سلطان العارفین فضل اللقاء میں فرماتے ہیں۔ کمال قلوری طالب و مرید کو ذکر فکر علم کی تلقین (اس طرح) کرتا ہے کہ روز لول طالب مرید کو توجہ سے لاءلہ کی معرفت میں غرق اور حضرت مُحَمَّدٌ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَسَلَّم سرور کائنات کی حضوری سے مشرف کر دیتا ہے۔ جو قلوری اس صفت سے موصوف نہ ہو اس کو کمال قلوری نہیں کہہ سکتے۔

سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ جس سے دونوں جہان مکمل طور پر قبضے میں آجاتے ہیں اور سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے جس سے نور ذات میں غرق ہو کر دائمی طور پر مشرف لقاء ہو سکتے ہیں۔ سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ جس سے حضرت مُحَمَّد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی حضوری مجلس سے ہمیشہ کے لئے مشرف ہو جاتے ہیں۔ سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ جس میں مردہ دل پر نظر کرے تو اس کا دل اور قلب زندہ ہو جائے اور بد تک زندگی اور موت دونوں حالتوں میں ذکر اللہ کے غلبات سے جنہش میں اگر اسم اللہ اور ذکر اللہ سے نحو زن ہو جائے۔ سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ جس میں کافر کی طرف نظر کی جائے تو وہ بے واسطہ اور بے اختیار کلمہ طیب لَا اِلٰہَ اِلَّا اللہُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللہِ پکار اٹھے۔ سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ جس میں نظر کے ذریعے ہی جہل کو ظاہری و باطنی علوم۔ قرآن حدیث تفسیر کا علم، معرفت کا علم یکبارگی، باتائیر روشن ضمیر بنا دیتے ہیں۔ اور سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ کہ روئے زمین پر جتنے اولیاء اللہ مثلاً غوث قطب ورویش وغیرہ اہل مراتب جو زندہ ہیں۔ اور زمین پر موجود تمام فوت شدگان جنہوں نے موت میں حیات لبدی حاصل کر لی ہے۔ الحدیث بے شک اولیاء اللہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہو جاتے ہیں جو شخص توجہ سے ہاتھ استغراق فی اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو حضرت نبی اللہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور جملہ روحانی اس کے گرد اگر د (جمع ہو جاتے) ہیں۔ الحدیث ایک ساعت کا فکر عبودیت التخلین سے بڑھ کر ہے۔ اس توجہ سے (صاحب توجہ) ہر ایک (ولی اللہ غوث و قطب) سے عیاں طور پر مشرف ہو جاتا اور ہر ایک

کے نام سے آشنا ہو جاتا ہے۔

توجہ کا وہ سک سلوک کونسا ہے؟ جس میں عرش سے تحت اثری اور ماہ سے ملحق تک عین العیان سیوتماش کر لیتا ہے اور سراسر از زمین کے نیچے جو غیبی خزانے پوشیدہ ہیں اور جو کچھ زمین کے اوپر اور پہاڑوں میں سک پارس معلوم ہو جاتا ہے۔ جس کو لوہے کو چھونے سے اسے زرد سرخ اور چاندی بنا دیتا ہے۔ یا روئے زمین کی وہ بوٹی (ہل جاتی) ہے جس کا پانی تانبے کو پگھلا کر اس پر ڈالنے سے زر کیما بنا دیتی ہے۔ (کیمیائے ہنر) فقیر کے لئے جمعیت نفس ہے۔ جس سے دل دنیا سے سرد ہو جاتا ہے اور فقیر محتاج ہو جاتا ہے۔ سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ کہ اگر غضب جذب سے عالم کی طرف نظر کرے تو تمام ظاہری علوم اسے بھول جائیں۔ یہاں تک کہ "الف" یا بھی یاد نہ رہے۔

سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ کہ جس مطلب کے لئے جس وقت چاہیں مجلس مُحَمَّد صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم میں حاضر ہو کر التماس کر کے جواب یا صواب حاصل کر لیں۔ جس سے ہم البہل کے مراتب یا ازلی (نصیبہ) کے مراتب یا فیض فضل کے (مراتب) حاصل کر سکیں۔ ان مراتب کے سوا دوسرے تمام مراتب مطلقاً خلل خطرات حب دنیا سیاہ دل کے مراتب ہیں جو معرفت سے محروم اور باطن میں قرب اللہ (سے دور کے مراتب میں) سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ کہ جس وقت چاہے توجہ سے متوجہ ہو کر انبیاء اولیاء کی روحوں سے ملاقات اور مصافحہ کر کے جواب یا صواب اور ہر ایک کام کی حقیقت معلوم کر لے۔

سک سلوک کی وہ کوئی توجہ ہے؟ کہ جب قرب اللہ اور قرب غرق

نور معرفت اللہ وصل سے کلام کرے تو نفسانی آدمی خیال کریں کہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ انبیاء، اولیاء، مومن، مسلمان، فقیر اور درویش کی روحیں خیال کرتی ہیں کہ ہم سے گفتگو کر رہا ہے۔ فرشتے خیال کرتے ہیں کہ ہم سے ہمکلام ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت لم یزل لطف و کرم فیض فعلی سے جانتے ہیں کہ مجھ عرض کرتا ہے۔ جمیع اصحاب رَضِیَ اللہُ عَنْہُ و نبی اللہ صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے ہمکلام ہے۔ اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوق جن و انس جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہم سخن ہے۔ یہ مراتب سخن کُنْ فَبِکُونْ (کی توجہ) سے حاصل ہوتے ہیں۔

کلید توجہ یکسوئی سے اسم اللہ ذات میں کوئی نقطہ مقرر کر کے اس پر اجتماعی قوت سے توجہ مرکوز کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ جس سے شعور کی ہر شے مغلوب اور اسم اللہ ذات کا نور غالب آ جاتا ہے۔ توجہ کا یہ طریقہ کسی کامل مرشد سے سیکھنا چاہئے۔

(۴) حس و اہمہ : وہم نامکمل اور اک ہے۔ جس سے انسان کے وجود میں غل و غش، واہمت، وسوساں پیدا ہوتے ہیں۔ قوت واہمہ سے ہی (شیطان) جنت اور انسان دوسرے لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں۔ قولہ تعالیٰ - "يُوسِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ"۔ وہم سے ہی وجود میں برے خیالات و بلیں پیدا ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص زہد و عبادت اور مجاہدات کی کثرت سے سوکھ کر ہل کی مانند باریک ہو جائے تو بھی اسے بے دلیل بے خیال نماز نصیب نہ ہوگی۔ جب تک کہ وہ اپنی قوت واہمہ کو درست سمت میں موڑ نہ دے۔ قوت واہمہ کی کلید فکر ہے اور فکر سے مراد مختلف اشارات (واہمت) کی مدد سے مستقبل میں دیکھتے اور غیب الغیب

میں جھانکتے ہیں۔

تفہندی سلسلہ سلوک میں قوت واہمہ سے ولایت دل کی سیر کی جاتی ہے۔

سلطان العارفین علیہ السلام محکم الفقر کلاں میں فرماتے ہیں۔ وہم وحدت کا فکر کیا دیتا ہے؟ (باخدا اکرتا) مولیٰ کو پہنچا دیتا ہے۔

وہم سلطان ہے فکر اس کا ہے وزیر کیا اچھا فکر ہے دل پذیر تجرہ فکر جو ہو زاد راہ اس توشہ وہم سے بن جائے شدہ وہم سے ہو جب حاصل وصل تجھے عین کردے یہ صحبت کامل وہم سے ہوا جب کہ حاصل یقین جملہ جہاں اس کے زیر نگین جب سلطان و ہمت سے حاصل کامل گمزی بحر میں دل میں ہزاروں وصل وہم سے جب تو آراستہ ہوا وصول حقیقت میں خود کو پایا طالب مولیٰ کو چار قسم کے وہم کے تفکرات کی تلقین کی جاتی ہے۔

(۱) وہم سے وحدت کا فکر (۲) وہم سے تجرہ کا فکر
(۳) وہم سے وصل کا فکر (۴) وہم سے یقین کا فکر قولہ تعالیٰ۔
وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔

(۱) وہم وحدانیت کا فکر

وحدت الوجود "ہمہ لو است" کے قائل جب وحدانیت کا فکر کرتے ہیں تو اس وہم کو بچتے کرتے ہیں کہ وہ خود ہی اللہ ہیں۔ جس سے ان کے اندر اتنا الحق کا نعرہ اتانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عین الیقین کے مقام پر انہیں ہر چیز اللہ ہی نظر آنے لگتی ہے۔ جو ان کے لئے حجاب بن جاتا ہے۔ وحدت المقصود "ہمہ لو است در مغزو پوست" میں وحدت کا فکر کرتے ہوئے یہ فکر

پختہ کیا جاتا ہے کہ میں موجود نہیں ہوں۔ اللہ ہی موجود ہے۔ جیسا کہ سلطان العارفین رحمہ اللہ نے فرمایا۔

۔ باھو در ہُو گم شدہ باھو نہ ماند

(ترجمہ) باھو ہُو گم ہو باھو کلد۔

وحدت کے اس فکر سے حفظ مراتب بھی قائم رہتے ہیں۔ حق الیقین میں نور وحدت بھی حاصل ہو جاتا ہے اور ہر چیز میں اللہ کے نور کا جلوہ بھی نظر آنے لگتا ہے۔ وہ باخدا ہو جاتا ہے۔ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا۔ نہ خدا نہ خدا سے جدا مع اللہ

پس طالب مولیٰ کے لئے ضروری ہے کہ وحدت کا فکر کیا کرے تاکہ اس کے وجود سے ہر قسم کے غسل و غسل کھل جائیں اور اسے بے دلیل یا وصل نماز نصیب ہو۔

۔ ہر طرف بنیم بیام ذات نور (باھو رحمہ)

ترجمہ: دیکھتا ہوں ہر طرف میں نور ذات

وہم نظری بھی ہوتا ہے اور ہماری بھی، اگر وہم وحدانیت درست ہو جائے تو غیبی مخلوق عالم ارواح اور عالم برزخ اور عالم الغیب میں جھانکنے پر قادر ہو جاتا ہے اور ہر قسم کی دور و نزدیک کی آواز کو سن لیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ - هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْئًا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ وہی اول ہے وہی آخر ہے۔ وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے۔ اس کی مثل کوئی شے نہیں اور وہی سنا ہے اور دیکھتا ہے۔

(۵) حس شعور، تحت الشعور، لاشعور

شعور سے مراد وہ تمام کیفیات، ذہنی اعمال یا افعال لئے جلتے ہیں۔ جس کی بدولت ہم اپنے ماحول سے آگہی حاصل کرتے ہیں اور اس کا پورا کر کے ہیں۔

تحت الشعور: ماہرین نفسیات کے نزدیک تحت الشعور ہمارے شعور کا پس منظر ہوتا ہے۔ مذہبی نقطہ نظر سے تحت الشعور ہمارے شعور کا باطن ہے۔ صالِحین کے شعور اور تحت الشعور میں یک رنگی ہم آہنگی ہوتی ہے جبکہ منافقین کے ظاہر و باطن میں فرق ہوتا ہے۔ بعض لوگ بظاہر نہایت شائستہ، نرم گفتگو کرتے ہیں لیکن ان کے باطن میں ہزاروں طوفان موج زن ہوتے۔ بظاہر وہ کسی کے ہمدرد ہوتے ہیں لیکن باطن میں اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ ظاہر میں کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن باطن میں اس کو قتل کر دینے کے درپے ہوتے ہیں۔ ان کے ظاہر و باطن میں تضاد ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں ویسا کرتے نہیں۔ منافقوں کی مثل بیان کرتے ہوئے قرآن مجید نے فرمایا۔ ان کی مثل اس شخص کی مانند ہے۔ جب کچل چمکتی ہے تو وہ چند قدم چل لیتا ہے اور جب روشنی غائب ہو جاتی ہے تو وہ گم راہ کھڑا رہ جاتا ہے۔ یعنی منافقین کا شعور جب دین اسلام کی روشنی کو دیکھتا ہے۔ تو وہ اس روشنی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں لیکن جلدی ہی ان کے تحت الشعور کی تار کی انہیں گھیر لیتی ہے۔

تحت الشعور ہمارے شعوری اعمال کے پس پردہ ہماری نیت ہے۔ ظاہری اعمال اگر درست بھی ہوں۔ مگر ان کے پس پردہ نیت درست نہ ہو تو ایسے اعمال کا کوئی فائدہ نہیں۔ اسی لئے کہا گیا ہے۔ اَلْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ مثلاً کوئی شخص نماز اس لئے پڑھے کہ لوگ اسے نمازی کہیں۔ حج اس لئے کرے کہ جاتی کلائے۔ خیرات

اس لئے دے کہ لوگ اسے سخی کہیں۔ کیونکہ تحت الشعور میں نیت صلح نہیں بلکہ فاسد ہے۔ اس لئے نماز روزہ حج زکوٰۃ ایسے شخص کو کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ لہذا فقیر طالب مولیٰ کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے شعور اور تحت الشعور میں یک رنگی پیدا کرے۔

دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو جا سنگ ہو جا

شعور میں لوا مرد نبی کا عمل شعوری ہوتا ہے۔ اسی لئے ان اعمال پر جزا و سزا مقرر کی گئی ہے۔

لاشعور : لاشعور لاحد ولا عدد لا حساب مقام کو کہتے ہیں۔ ذہن ایک نفسیاتی آلہ ہے اس کی اصل خواہ شعوری ہو یا لاشعوری ہو یا حرکی ہو۔ فرد کو اس کا علم ہو یا نہ ہو اس کے اندر ہی اندر ہزاروں خواہشات اور مزاحمتوں، پسندیدگیوں اور ناپسندیدگیوں، امید و بیم اور محبت و نفرت کی کھینچا تلی لگی رہتی ہے۔

لاشعور میں ماضی کی ایسی یادیں محفوظ ہوتی ہیں جنہیں قوت ارادی سے شعور میں نہیں لایا جاسکتا۔ پیدائش روح سے لے کر عالم دنیا میں وارد ہونے تک روح نے جو سفر طے کیا اس سے آگہی کی کلید استغراق ہے۔ طالب مولیٰ لاشعور میں جسے تصوف کی زبان میں لامکان کہتے ہیں۔ میں دو طرح کی آگہی حاصل کرتا ہے۔

فتانی نور اللہ یعنی استغراق فی اللہ سے

(۱) اپنی ذلت کی آگہی : جس سے نفس، قلب، روح، سر اور نور کا مشاہدہ

کرتا اور جمعیت کلی حاصل کرتا ہے۔

(۲) حیات ربیوی میں واپسی کا سفر طے کرتا اور مقام ازل پر اَلْسْتُ بِرَبِّکُمْ کی آواز سنتا اور نُورِ فِی اللہ میں غرق ہو جاتا ہے۔ جس سے ہمہ او است در مغزو پوست کا مصداق بن جاتا ہے۔ وَمَا تَوْفِیقِیَ إِلَّا بِاللّٰهِ فقیر کے لئے لازم ہے کہ وہ لاشعور میں بھی ہاشعور رہے۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ عَیْنِیْ وَلَا یَنَامُ قَلْبِیْ۔ میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا۔

وَاٰخِرُ الدَّعْوٰی عَنِ الْحَمْدِ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ
وَالصَّلٰوٰتِ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْکَرِیْمِ

ترجمہ و شرح کتاب مستطاب اسرار قادری آج
مورخہ ۲۰/۳/۹۶ بروز بدھوار مکمل شد۔

فقیر الطاف حسین قادری سرسری سُلطانی
الْمَلَقَّبُ: اٰخِرِیْ عہدِ خلیفہ سُلطانی عزیز کا لونی شاہدہ لاہور