

بسم اللہ الرحمن الرحیم

إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا

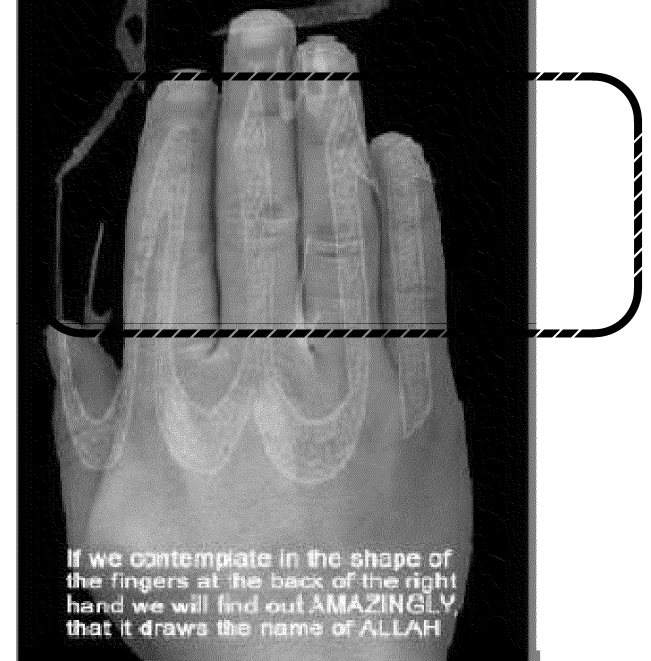
کامیابی اہل تقویٰ ہی کے لئے ہے

رموز سروری

آدمی پیکر فن ہے تیرا
جو کہ مٹی کے سوا کچھ بھی نہیں

مصنّف: الحاج سرور علی شاہ قادری سروری

رموز سروری

مصنّف: الحاج سرور علی شاہ قادری سروری

تفصیلات

نام کتاب: سرور علی شاہ قادری سروری

تصنیف: رموز سروری

طباعت: پہلی بار

صفحات: 200

تعداد: 1000

سال اشاعت: 25.1.2007

کمپوزنگ اور سرورق: سرور علی شاہ قادری سروری

قیمت: 100/-

اس کتاب کے جملہ حقوق محفوظ ہیں

ملنے کا پتہ

حضرت سلطان چنور علی شاہ قادری سروری ٹرسٹ گلزار نگر، کولار۔۔ اور

Sarvar Ali Shah Qadri Sarvari (shafi Ahmed)

ExDeputy.ManagerKaviaka

No. 17. D. 1st Street

Shivaji Road Cross

Bangalore-560 051.

فہرست مضامین			
صفحہ	مضامین	صفحہ	مضامین
نمبر		نمبر	
78	دیاچہ	5	محبت اور علم تصوف
90	حمد باری	8	نفس کے مراتب اور عقل میں فرق
91	نعت پاک	9	توجہ اسکت قسمیں
96	ادنیٰ کرامت پیر کی	10	سوانح حیات سلطان باھو
112	تخلیق انسان	11	فانی الشیخ وفانی الرسول
116	نور	53	وحدت الوجود پر ایک نظر
121	لاٹین کا جواب	60	خانقاہ اسکے مقاصد
124	عشق	62	طریقت کے سوال و جواب
176	محبت الہی کی کیفیت کیا ہے	64	ہندو فقیروں کے حالات
197	محبت کے اسباب و اقسام	67	قصیدے
198	عشق مجازی عشق حیوانی، نفسانی	73	دعا
199	عشق مجازی کے پردر میں عشق حقیقی	75	سلام
	عشق کے آثار ثمرات	78	

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العلمين والعاقبة للمتقين والصلوة
والسلام على سيد المرسلين

دیباچہ

تمام تاریخیں اور حمد ثنا اُس پاک ذات کے لئے جس نے کُن کہہ کر ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور درود سلام بے پایاں اور بے انتہا اس کے نبی امجد پر اور اس کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ ﷺ پر اور ان پر جو ان کے ارد گرد ہیں کہ آپ محبوبوں کے سردار رسولوں کے پیشوا اور خاتم النبیین ہیں اور صلوٰۃ و سلام ہو آپ کی آل و اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کہ وہ خلق کے پیشوا اور راہ حق کے رہنما ہیں۔

حق تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس حقیر کمتر نے اس کتاب کے لکھنے کا سبب میرے پیر مرشد حضرت قبلہ و کعبہ سلطان العارفین بلند پرواز انوار طریقت شیخ المشائخ عارف کامل سلطان چنور علی شاہ قادری سروری قدس سرہ العزیز کے فیض و برکات اور وہ تعلیمات جو خانقاہوں میں ارشاد فرماتے تھے اُن کو تمام قادری سروری سلسلہ کے مریدین اور اہل طریقت کی تعلیمات کو طریق مند لوگوں تک صحیح انداز میں پہنچاؤں۔ ضعیف کہتا ہے جہاں کہیں بھی مجھے کوئی نظم، شعر، اور قطعہ نظر آیا وہ اس کتاب کے موقع محل کے مناسب ہوا میں نے اس کتاب میں نقل کر دیا ہے اور عرفان کے موتی اور گوہر کو باہر لایا ہوں اور قلم سے کاغذ پر سلک سطور میں منسلک

کیا ہوں۔ زیر کتاب کو اپنی فہم ناقص کے مطابق حضرت امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، ابوقاسم القشیری، محی الدین ابن عربی، داتا گنج بخش، حضرت اشرف جہانگیر سمنانی، مجدد الف ثانی اور بھی دوسرے بزرگان دین کی شریعت اور طریقت کی کتابوں سے استفادہ کیا ہے۔

میری پہلی کتاب فیضان تصوف اہل طریق میں مقبول ہوئی اور میں نے اس کتاب کو سلطان باہو قادری سروری جو سلسلہ سروری کے بانی ہیں اُن کے تذکرے سے زیب و زینت دی ہے تاکہ اہل دل کے دلوں پر جلوہ گری کرے۔ کتاب کے ہر باب بجائے خود ایک علیحدہ کتاب ہے اور سوال و جواب کے ذریعہ سے تصوف کے نکتے سے عالم حقیقت کے رموز منکشف فرمایا ہیں۔ خوش اعتقاد مریدوں کی خدمت میں عرض ہے کہ اس کتاب الحروف کے لئے ایمان کی دعا فرمائیں اور فاتحہ مین فراموش نہ کریں۔ پھر بھی بشریت اگر کوئی سہو و خطا نظر آئے تو اس کی اصلاح فرمائیں اور مجھے معاف فرمادے مجھے اپنی علمی اور کم علمی کا احساس اور اعتراف ہے۔ صرف ایک جذبہ کے تحت کتاب کے ذریعہ سے تبلیغ کی ادنیٰ کوشش کی ہے۔ آخر میں اتنا ضرور کہوں گا کہ میرے بھائیوں نام نہاد ملت فروش پیروں سے بچو کہ جن کا ہر قدم خدا اور رسول ﷺ کے امر کے خلاف اٹھتا ہوا گرا نجانے طور پر کسی ایسے پیر کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا ہے تو اس کی بیعت فسخ کر کے پابند شرع کا دامن تھا مو لوگوں کو میرے پیر مرشد حضرت سلطان چنور علی شاہ قادری سروری نے اپنے سایہ مرحمت میں پرورش فرما کر نور بخشا تھا اور انہیں نور حق تعالیٰ جل و شانہ میں اس حقیر کو بھی منظور ہونے کے قابل بنایا۔

کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا
 ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا
 جو کچھ بھی ہوا ہو اکرم سے تیرے
 جو کچھ بھی ہوگا تیرے کرم سے ہوگا
 اس کتاب کو اپنے فضل و کرم سے شرف قبولیت فرما اور اس بندہ ناکارہ کو بھی ایسی ہی سعادت
 سے سرفراز فرما آمین۔

فقط دعا گو:-

الحاج شفیع احمد عرف سرور علی شاہ قادری سروری
 نمبر-17 ڈی-1 اسٹریٹ سواجی روڈ کراس

بنگلور--560 051

5.2.2007 مطابق ۲۵ ۱۴۲۶ھ

حمد باری تعالیٰ

تو ہے ابتدا تو ہے انتہا تیری شان جل جلالہ
 تو تمام خلق کا اسرا تیری شان جل جلالہ
 تیری مثل ہے نہ نظیر ہے نہ تیرے مشابہ ہے کوئی شے
 کہوں کس زباں سے تیری ثناء تیری شان جل جلالہ
 تو کریم ہے تو عظیم ہے تو رؤف ہے تو رحیم ہے
 تو قدیر و قادر و کبریا تیری شان جل جلالہ
 تو گلاب و سرو میں ہے نہاں تو ہے مہر و ماہ میں ضو و فشاں
 ہے ہر اک شے میں تیری ضیاء تیری شان جل جلالہ
 یہ فضا تری یہ ملا تیرا یہ ہوا تری یہ خلا تیرا
 تری کائنات کا ہے خدا تری شان جل جلالہ
 جو بھی زندگی میں ہمیں ملا تیرے فضل ہی سے ہوا عطا
 تیرا شکر کیسے کریں ادا تری شان جل جلالہ
 وہ نبی ترا ترا مصطفیٰ ترا مرتضیٰ ترا مجتبیٰ
 وہ ہے تیری سب سے بڑی عطا تری شان جل جلالہ

نعت پاک

دل نے سرکار کو پکارا ہے
دار دنیا سے بزم عقبیٰ تک
موت ہے رشک زندگی اسکی
جاگ اٹھا اپنا بخت خوابیدہ
اللہ اللہ اُن کا لطف و کرم
کتنا پر کیف و دل نواز و حسین
رنگزار حرم کا ہر ذرہ
زندگی میں بہا ر آجائے
اس کے قدموں پہ تخت و تاج نثار
در سلطان دو جہاں پہ تسلیم

جب رہ زندگی میں ہمارا ہے
آپ ہی کا مجھے سہارا ہے
جس کو حاصل ترانہ نظر آ رہا ہے
جب کبھی آ پگو پکارا ہے
موج طوفان میں کنارہ ہے
شہر محبوب کا نظارہ ہے
عرش کا صوفشاں ستارہ ہے
گروہ کہدیں کہ تو ہمارا ہے
شر کو نین جو تمہارا ہے
موت بھی شوق سے گوارا ہے

ادنیٰ کرامت پیر کی

کیا کہوں کیسی ہوئی مجھ پر عنایت پیر کی
بندہ نا چیز کو یکتا و ہمتا کر دیا
کفر و ظلمت شرک و بدعت ہو گئے معدوم سب
فی الحقیقت راہ مشکل ہے سلوک و عشق کی
اس جہاں میں ہو گیا دیدار حق جس کو نصیب
قطب ہے کوئی، کوئی ابدال ہے کوئی ولی
جیسے تھا معراج کی شب آنا جانا آن مین
ہاتھ کو احمد کے جب حق نے کہا خود اپنا ہاتھ
ہوں اولیس قرنیٰ، خسرو یا مولائے روم
شوق ہے گر حق پرستی کا تو سن اے بے خبر

اپنی صورت ہی نظر آتی ہے صورت پیر کی
توجہ یہ عطا ادنیٰ کرامت پیر کی
جب سے قائم ہو گئی ہے دل میں صورت پیر کی
طے اس نے کی ہوئی جس پر عنایت پیر کی
اس سے پوچھے جا کے کوئی کیا ہے صورت پیر کی
زیر سایہ پیر کے اللہ رے رفعت پیر کی
ویسے ہی مشکل کشائی ہے کرامت پیر کی
کیوں نہ ہو پھر صبغۃ اللہ رنگ و صورت پیر کی
جانتے یہ لوگ تھے بے شبہ عظمت پیر کی
کر پرستش ذات مولادیکھ صورت پیر کی

بسم الله الرحمن الرحيم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدانا صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمَ عَلَيْنَا مِنَ الصَّالِحِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى نَبِيِّهِ الَّذِي أَرْسَلَهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَ عَلَى آلِهِ أَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

تخلیق انسان

علم تشریح: Anatomy

جان کی ابتدا جان ہی سے ہوتی ہے

کسی کو اپنی پیدائش کی کیفیت کی خبر نہیں ہوتی

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ -

بیشک ہم نے انسان کو اچھی صورت پر پیدا فرمایا

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ -

تحقیق ہم نے بنایا آدمی کو محنت میں

علم تشریح وضاحت کرتا ہے انسان کی پیدائش پر اس کے ہر ہر عضو پر اسکی حکمتیں پر کہ کس طرح ایک منی کے قطرہ سے اتنا بڑا عالم وجود میں آگیا علم تشریح اہل بصیرت کے لئے بہت بڑی عبرت و نصیحت ہے اور خدا کی معرفت کا راستہ ہے جس کے ذریعہ خدا کی محبت کا تعلق پیدا ہونے کا سبب ہے

موجودات کے پیدا کرنے کا اصل مقصود انسانی وجود تھا اور انسانی وجود سے معرفت مقصود تھی اور جسے اللہ تعالیٰ نے امانت فرمایا ہے وہ امانت اٹھانے کے قابل انسان ہی ہوا فرض ہے خود شناسی خود کی معرفت کا اے غافل حدیث من عرف سنگر بھی کیوں انجام ہوتا ہے۔ عارفین اکرام اسے تلاوۃ الوجود کہتے ہیں جس طرح حروف و معنی مل کر ایک قرآن بنا ہے اس طرح حروف و معنی مل کر ایک انسان بنا ہے اور اس سے علم و معانی کا ظہور ہوتا ہے۔ خدا نے انسان کو عدم سے نکال کر چار عناصر آگ، پانی، ہوا مٹی، کے مجموعہ کے ذریعہ موجود کیا ہے۔

آدم کا قالب چار عنصروں خاک - باد - آب - اور آتش سے بنا ہوا ہے۔ جب چاروں عنصروں کی صفات کی طرف غور کی تو خاک میں سکونت کی خاصیت اور ہوا میں حرکت کی خاصیت دیکھی اور خاک کو ہوا کی ضد پایا۔ پانی کو سفلی اور آگ کو علوی پایا اور یہ بھی ایک دوسرے کی ضد تھیں پھر جب غور کیا تو خاک کی طبع خشک اور ہوا کی تر پانی کی سرد اور آگ کی گرم پانی سب کی سب ایک دوسرے کی ضد دیکھیں جہاں دو ضدیں جمع ہوں وہاں ضرور فساد برپا ہوتا ہے۔

آیت: وَقَدْ خَلَقْتكَ مِنْ قَبْلِ وَلَمْ تَكْ شَيْئاً

اے انسان قبل از خلق تو کوئی شے نہ تھا میں نے تجھے خلق کیا

آیت: وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفْلا تُبْصِرُونَ :-

ہم انکے نفسوں میں ہیں کیا وہ نہیں دیکھتے

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ :-

اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا

انسانی جسم جو کہ خدا کی آخری ایجاد ہے اور عالم صغیر ہے اگر اس کا مطالعہ کیا جائے تو خدا کی

شان ربوبیت، اس کا فضل و کرم اسکی لطف و کرم، اس کی نعمت و حکمت اور اس کا کمال و قدرت پر تعجب ہوگا انسان تمام عالم کا خلاصہ ہے اس کی بناوٹ پر ہماری عقل و بصیرت غور و فکر کے بعد کہنے پر مجبور ہو جائیے گی کہ

اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لاتے ہیں جو تو نے نازل کیا اور ہم تیرے رسول کی اتباع کرتے ہیں پس ہم کو اپنے گواہوں میں لکھ لئے اے اللہ ہمارے آگے بھی نور کر اور ہمارے پیچھے بھی نور کر اور اس کو ہمارے لئے رہبر اور روشنی بنا۔

قدرت کا کمال دیکھ زین سے لیکر آسمان تک جس چیز پر نظر پڑتی ہے وہ انسان کے کار آمد نظر آتی ہے مگر انسان انہیں سے کسی کام کا نظر نہیں آتا دیکھو زمین پانی ہوا چاند سورج نہ ہوں تو ہمارا جینا محال ہے۔ ہم نہ ہوں تو ان چیزوں کا کوئی حرج نہیں۔ پس جب ہم مخلوقات میں سے کسی کے کام کے نہیں تو بالضرور ہم اپنے خالق کے کام کے ہونگے سب چیزیں کام کی ہوں اور انسان کسی کام کا نہ ہو معلوم ہو کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی کام کیلئے بنایا ہے وہ کام کیا ہے عبادت ہے

قدرت نے انسان بنا کر دنیا کو بے حد حسین بنا دیا ہے اگر دنیا میں انسان نہ ہوتا تو سورج - چاند - ستارے - پہاڑ - ندیاں - قدرتی مناظر جھیل تالاب وغیرہ یہ سب بیکار ہوتے۔ انسان کے جنم سے ہی یہ دنیا مین خوبصورتی ہے۔

انسان کی کیا حقیقت ہے اور اس کی معرفت کو جاننا کیوں ضروری ہے۔ انسان مظہر خدا ہے اُس کی ذات و صفت کا اس میں تمام شرافتوں اور خوبیوں کا ذخیرہ ہے۔ چونکہ انسان محض بدن یا ذہن یا محض روح نہیں بلکہ ان تینوں سے مرکب ہے

ہر جسم کو دیکھا تو نقشہ ہے محمد کا ہر اس کو بوجھا تو عقدہ ہے محمد کا اک ذات کے دو صفتیں اک شان کے دو اسمین آہینہ میں وحدت کے چہرہ ہے محمد کا خدا نے آدم کو پیدا کیا اپنی صورت پر نام رکھا آدم اور بعد حوا کی پیدائش کا حال کہ ایک دن جب آدم سو رہے تھے تو اُن کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کا ظہور ہوا لیکن اس میں مادے کی پیدائش کا کچھ ذکر نہیں ہے بلکہ صرف صورت آدم میں روح پھونکنے کا بیان ہے

فَاِنَّا خَلَقْنٰکُمْ مِّنْ تَرَابٍ ثُمَّ مِّنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَ غَيْرِ مُّخَلَّقَةٍ لِّذٰلٰکِ لَکُمْ (الْحٰج)

تو ہم نے تم کو بنایا مٹی سے پھر قطرہ (نطفہ) سے پھر جے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی نقشہ بنی ہوئی اور بدون نقشہ بنی ہوئی سے اس واسطے کہ تم کو کھول کر سنادیں۔

قدرت کی اس کاریگری پر غور کرو کس طرح خون پشت میں پہنچ کر حرارت کے اثر سے پختہ ہو کر ایک گاڑھا سفید پانی بن جاتا ہے (منی) منی کے چھوٹے ناپاک قطرہ سے انسان کی تخلیق کی ہے جس میں ذرہ برابر کمی بیشی کا کوئی امکان نہیں۔ بچہ کی سعادت یا نحوست نطفہ کے رحم میں آنے کے وقت لکھ دی جاتی ہے

دنیا کے تمام انسان اور جنات مل کر چاہیں کہ قطرہ منی سے ایک وجود بنائے قیامت تک کوشش کر لئے تو بھی ان کے لئے یہ ناممکن ہے۔

ہر ایک ذی حیات چیز ایک نہایت ہی چھوٹے سے مادی ذرے سے بنتی ہے یہ زندہ ذرہ نشوونما سے ایک نہایت ہی پیچیدہ جسم بننے والا ہے جسے جرم کہتے ہیں اور اپنی ابتدائی حالت میں زندہ مادے کا محض ایک ذرہ سانچ ہوتا ہے جس میں بڑھنے اور پھیلنے اور آخر میں

ایک خاص جینا جاگتا جسم بن جانے کی پوشیدہ قابلیت ودیعت رکھی گئی ہے۔ ہر جرم جو نشوونما کی قابلیت رکھتا ہے وہ خود نشوونما یافتہ جاندار چیز کا ٹکڑا ہوتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے جان جان سے ہی پیدا ہوتی ہے۔

یہ جرم سب سے پہلی تبدیلی محض بڑھنا ہے جرم کی جسامت بڑھنے لگتی ہے اور یہی اس کی زندگی کی پہلی علامت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ مادہ کا ذرہ حقیقت میں جرم ہے یہ بڑھنے کی قابلیت بھی جرم کی ذاتی ہوتی ہے کچھ عرصے تک یہ بڑھنا یکساں جاری رہتا ہے۔ ترقی کا دوسرا زینہ یہ ہے کہ اس کی تقسیم ہونے لگتی ہے دو ٹکڑوں کے چار ہو جاتے ہیں اور چار کے آٹھ پھر سولہ۔

یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جرم بڑھتا کیونکر ہے اور اس بڑھنے کا مادہ کہاں سے آتا ہے، جان ہونے کا مطلب یہی ہے کہ یہ اپنی خوراک کو کھینچتا اور جذب کرتا ہے اور اسی سے بڑھتا اور پھیلتا پھلتا ہے لیکن یہ خوراک خود اس کے اجزا میں تقسیم نہیں ہوتی بلکہ ہضم ہو کر ان کا جز بن جاتی ہے۔

ترقی کا تیسرا زینہ یہ ہے مختلف تبدیلیوں کے بعد مضغ بن جاتا ہے اس مضغ کی پیدائش کے بعد آئندہ ہونے والے جسم کے مختلف اعضاء مثلاً بیرونی جلد، گوشت، پوست، رگیں وغیرہ بنی شروع ہو جاتی ہیں۔ جسامت بڑھتی جاتی ہے اور آخر مختلف مدارج کے بعد جنین آئندہ بننے والے جسم کی مکمل صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اور بیرونی دنیا میں آنے کے لائق ہو جاتا ہے یہ تمام ترقی ماں کے رحم ہی میں مکمل ہوتی ہے اور اس کی تکمیل کے بعد بچہ اپنی ہستی کے ابتدائی زینے پر پہنچ کر ماں کے پیٹ سے الگ اور آزاد اشرف الانسان ہو جاتا ہے

تمام ذی حیات اشیاء کے اجرام کی ابتدائی نشوونما ایک ہی طرز کی ہے اور اسفنج سے لیکر اشرف الانسان تک ابتدائی جرم اور انتہائی جسم کے تمام مدارج انقلاب ایک ہی قسم کے ہیں۔ کوئی شخص اپنی خوشی سے کسی خاندان میں پیدا نہیں ہوا کسی انسان نے اپنے ملک، قبیلے کا نام اور کام خود مقرر نہیں کیا جو بے بسی ہے۔ دنیا کی تمام ذی حیات چیزوں میں انسان کا بچہ سب سے زیادہ بے بس اور بے بس ہوتا ہے۔ (fig. page-41-42)

ہر شخص کو اپنی ابتدائی حالت اور شروع کی کیفیت معلوم ہو جائے تو اسے ماننا پڑتا ہے کہ اس کی پیدائش اور جانوروں کی پیدائش سے مشابہ اور یکساں ہوئی ہے پیدائش کے وقت ادنیٰ درجہ کے جانوروں کی سمجھ بوجھ اور عقل و تمیز نو پیدا شدہ انسانی بچے سے بدرجہا زیادہ ہوتی ہے یہی حال جسمانی طاقت کا بھی ہے بچہ کھڑا ہونا اور چلنا اُٹھ بیٹھ نہیں کر سکتا اگر بچے کو چھوڑ دیا جائے تو وہ فضول ہاتھ پاؤں مارنے کے سوا اور کچھ بھی نہیں کرتا مہینوں تک رونے کے سوا اور کوئی بات نہیں ہوتی۔ بچے پیدائش کے بعد تھوڑے دنوں تک بیٹھ نہیں سکتے اس لئے کہ ان کی ریڑ کی ہڈی میں اس قدر طاقت اور مضبوطی نہیں ہوتی کہ ان کا بوجھ اٹھا سکے دھیرے دھیرے ریڑ کی ہڈی سخت ہوتی جاتی ہے چھ مہینے کی عمر میں بیٹھنے لگتا ہے

آخر برسوں میں بچہ کو سیدھا کھڑا ہونا آتا ہے ہسنا بولنا چلنا اور تعجب یہ کہ محبت کرنا بھی آ جاتا ہے اور تمیز بھی آ جاتی ہے گویا اب تک حیواں تھا اب انسان بنتا جاتا ہے یہاں سے عقل کا کمال شروع ہوتا ہے زمین و آسمان کے اسرار اس کے سامنے کھل جاتے ہیں۔ انسان کی طبیعت میں قدرت نے تلاش اسباب کی زبردست خواہش رکھی ہے

کیا پھر عرش پر قرار کیا۔ (باپ کے تین اور ماں کے تین نقطے سے بشری تعمیر ہوئی ہے)

يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ

جو نکلتا ہے پیٹھ کے بیچ سے اور چھاتی کے بیچ

خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ - بنایا ایک اُچھلتے ہوئے پانی سے

انسان کا نطفہ پہلے سر میں بنتا ہے جس جگہ یہ نطفہ تیار ہوتا ہے اس کو امالداغ (گنج

مخفی) کہتے ہیں (دیکھو fig.page-35) وہاں سے نطفہ بن کر باپ کی ریڑ کی ہڈی

میں آ کر جمع ہوتا ہے پھر وہاں سے بیضہ میں آ کر قرار کرتا ہے منی کو تصوف میں (جلیٹ پانی

اور نور بھی کہتے ہیں) آب لیس = یعنی ابلیس منی میں جو لاکھوں کی تعداد میں جرم موجود رہتے

ہیں۔ (fig.page-37-34) ابلیس جنات سے ہے یعنی منی میں جو وجود رہتے ہیں وہ

بالکل جنات کی شکل (سانپ کی طرح ہوتے ہیں) میں رہتے ہیں جنات اپنی شکل بدلتے

رہتے ہیں ان میں جو کامیاب ہو جاتے ہیں اور اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں (رحم کے انڈے

میں) وہ انس کی شکل لئے کرو جود میں آتے ہیں۔

آپ جن سانپوں کو دیکھ رہے ہیں دراصل وہ انسان کے وجود سے پہلے کی انسانی

شکل ہے جو اسپرم کہلاتے ہیں۔ مرد و عورت کے ملاپ سے وہ رحم میں قرار پاتا ہے۔ جب ان

اسپرم کو (رحم میں) انڈا مل جاتا ہے وہ انڈے کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں

(fig.page-37-39-40) انڈے میں سوراخ کرنے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں

اور اندر داخل ہو کر اندر آنے کا دروازہ بند کرنے میں لگ جاتا ہے

یہ اسپرم دیکھنے میں بالکل پھن اُٹھائے ہوئے سانپ کی طرح ہوتے ہیں اسپرم

چند دنوں میں اپنے آپ کو دو سیل میں بدل دیتا ہے اور بدلنے کا سلسلہ جاری رہتا ہے دوسرے

خالق کائنات نے آدم کو خلق کرنے کے بعد اس کو ایک مدت تک نادان اور بے

سمجھ رکھا اور عالم بے خبری میں رہا مگر آخر اس کا نفس کا ذکیش اُسے اُکسا اُکسا کر ہوش میں

لے آیا گویا آدمی اس جنون یا پوشیدگی سے نکل کر صفحہ زمین پر آیا اس ہوش میں آنے کا سب

سے پہلے نتیجہ یہ ہوا کہ اس کو اپنی برہنگی کا خیال آیا اسے بتا دیا کہ اگرچہ اس میں تمام قسم کی

قابلیتیں مضمر رکھی گئی ہیں۔

فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

اور ہم ٹھراے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جیسے چاہیں ایک مقررہ مدت تک پھر تمہیں

نکالتے ہیں بچہ۔۔۔ (الحج)

رحم کے اندر بچہ کی عمر چار مہینوں کی ہے اور دیکھ سکتے ہیں

fig.page-041-42 کہ رحم کے اندر ایک قسم کا پانی ہوتا ہے وہ کیسے پلاسٹا (ڈوری)

سے خون اور غذا نیت پہنچائی جاتی ہے اور اس کی نشوونما بھی ہو رہی ہے۔ ایک انسان دنیا میں

آنے سے پہلے لمحہ بہ لمحہ کیسے بڑھتا رہتا ہے قدرت اس کی نشوونما میں کتنا عظیم رول ادا کرتی

ہے۔

دنیا کی بنائی ہوئی ہر چیز اور ہر شے حسین ہوتی ہے۔ انسان کے اپنے وجود پر غور و فکر

کرو اس کے ظاہری و باطنی نظام کو دیکھو تو قدرت کا کمال حکمت اور اس کی کبریائی کا تعجب اور

حیرت ناک نمونہ ہے کیسی کیسی حجابات ان میں پوشیدہ ہیں۔

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِن رَّبِّكُمْ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ

أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمانوں کو چھ دن میں پیدا

چار چار سے آٹھ، سولہ بنتے ہیں وغیرہ (fig.page-36)

قدرت نے انسانی وجود کو تیار کرنے کے لئے مرد اور عورت کو ذریعہ بنایا شادی ان ہی دونوں کا ملاپ کا نام ہے اس جنسی ملاپ کا عمل کے ذریعہ سے انسان کی دنیا میں آمد ہوئی انسان کو وجود میں لانے کے لئے مرد کے اسپرم یعنی قطرہ منی کو ذریعہ بنایا (ماں باپ کے دونوں وجودوں سے نکلنے والی شئی سے بنا ہے) جنسی ملاپ کی لذت و لطف اٹھانے والی کیفیت کے پیچھے قدرت نے کیا کیا راز چھپا رکھے اس مادہ تولید باہر نکلتا ہے تو اس کی مقدار 3.5 کیوبک سنٹی میٹر کی ہوتی ہے جس میں کروڑوں کی تعداد میں تیرتے ہوئے مردانہ اسپرم یعنی جرم موجود رہتے ہیں۔ (fig.page-34)

کروڑوں کی تعداد میں جب مادہ تولید سے یہ جرم نکلتے ہیں تو ان کی فوج کی فوج عورت کے رحم کی طرف دوڑنے لگتی ہے یہ دوڑ اتنی تیز اتنی سخت ہوتی ہے یہ دوڑ پانچ دس منٹ ہی چلتی ہے ان دس منٹوں میں کروڑوں قتل ہو جاتے ہیں ان جرم کی ریگننے کی رفتار ایک انچ کا فاصلہ طے کرنے کے لئے آٹھ منٹ ہوتی ہے۔

ہر ایک جرم دوسرے کو کاٹتے ہوئے جاتا ہے جیسے ہے جرم کاٹنے کی وجہ سے زخمی ہوا وہ وہیں مر جاتا ہے ان میں جو سب سے زیادہ طاقت ور ہے وہی رحم کے اندر موجود انڈے میں سوراخ کر کے داخل ہوتا ہے جسے ovum کہتے ہیں جس سے حمل قرار پایا جاتا ہے۔

ایک ماں جس کے پیٹ میں بچہ پل رہا ہے وہ خود نہیں جانتی کہ اس کے پیٹ میں کیا ہے اور کیسا بچہ پل رہا ہے قدرت یہ نظام خود اپنے پاس رکھا ہے۔ اگر بچہ کی تکمیل کے بعد اگر عورت کو درد بے چین نہ کرے تو جو بچہ کے تولید کی دلیل ہے اور بچہ مکمل ہونے کے بعد

اپنے وقت پر پیدا نہ ہوا تو کیا بچہ رحم میں رہ جانے سے ماں اور بچہ دونوں ہلاک نہ ہو جائیں گئے۔ (fig.page-38-40-39)

ہمارے جسم میں مختلف قسم کے اعضاء موجود ہیں جو اپنا الگ الگ کام کرتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جسم کی نشوونما برابر چلتی رہتی ہے۔ ہمارے جسم کے کچھ اعضاء ہیں جن کو اعضاءِ رئیسہ کہتے ہیں ایسے ہیں جن کو ہم وائٹل Vital کہتے ہیں جن کے بغیر انسانی زندگی ناممکن ہے کیونکہ اگر ان میں تھوڑی بھی خرابی آ جاتی ہے تو پورا بدن متاثر ہوتا ہے جیسے دماغ دل پھیپھڑے وغیرہ۔ اگر ہماری انگلیاں کٹ جاتی ہیں تو بھی ہم زندہ رہ سکتے ہیں لیکن اگر دل کا کچھ حصہ خراب ہو گیا تو موت آ جاتی ہے۔

انسان کے ظاہری وجود کو واجب الوجود کہتے ہیں جو مٹی سے بنا ہے ناسوت کی منزل ہے۔ اور اس کو نفسِ امارہ کہتے ہیں

دل:- (fig.page-48)

علامت نور ہے اس کو روح حیوانی بھی کہتے ہیں ترقی کی خواہش کرنا اعضاء کو زندہ رکھنا، خیال فکر تصور۔ وہم۔ سُردور۔ غم۔ وغیرہ جسے واجب فکر بھی کہتے ہیں جذبات کا بہت اثر پڑتا ہے تصوف میں قلب جو کہتے ہیں وہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہے منزل اس کی ملکوت ہے اور نفسِ لواہ کہتے ہیں۔ دل اللہ کا نور ہے اس سے روشنی صمیری حاصل ہوتی ہے صاحبِ دل نفس پر حکومت کرتا ہے۔ دل جسمانی اور روحانی دونوں عالموں کا خلاصہ ہے، معرفت کی کمالیت کا ثمرہ بھی دل ہی کو حاصل ہے

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنِ الْيَاسِي اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

قیامت کے دن نہ مال نفع دے گا نہ اولاد مگر وہ شخص نفع میں رہے گا جو اللہ تعالیٰ کے پاس قلب سلیم لایگا۔ عقل ایک فطری نور ہے جو سننے اور کسب سے زیادہ ہوتا ہے رسول اکرم فرماتے ہیں کہ عقل کا تعلق دل سے، رحمت کا تعلق جگر سے اور نرمی اور مہربانی کا تعلق تلی سے ہے۔

جسے ہم دل کہتے ہیں انسانی اعضاء میں بادشاہ کہلاتا ہے کس طرح جسم میں فنکشن کرتا ہے غور کرو کس طرح دل کو سینہ کے اندر بند صندوق میں بائیں جانب کس طرح محفوظ کیا ہے ہر چار طرف سے گوشت اور اعصاب سے مضبوط کیا ہے۔ دل کا سائز انسان کی مٹھی سے بڑا نہیں ہوتا ہے دل ایک مرکزی پمپ کا کام کرتا ہے دل کے طریق کار پر یہ دل ایک دن میں اتنی قوت پیدا کرتا ہے کہ اسے جمع کر کے ایک کار کو پندرہ میٹر بلندی تک اٹھایا جاسکتا ہے دل ایک دن میں 100000 مرتبہ سکڑتا اور پھولتا ہے ایک جوان آدمی کا دل چوبیس گھنٹوں میں 13500 لیٹر خون پمپ کرتا ہے اوسط زندگی میں 200 کڑور مرتبہ حرکت کرتا ہے اور پچاس کروڑ لیٹر خون پمپ کرتا ہے۔ ایک انسان پورے دن میں تقریباً 23000 دفعہ سانس لیتا ہے

ایک آدمی کے جسم میں پانچ سے چھ لیٹر تک خون رہتا ہے اور ایک درمیانی عمر کی عورت میں چار سے چھ لیٹر خون رہتا ہے اور بچوں کے جسم میں دو سے چار لیٹر خون ہوتا ہے۔ جو نالیاں دل سے خون کو باہر نکالتے ہیں ان کا رنگ لال ہوتا ہے۔ اور جو خون کو دل کی طرف لئے جاتے ہیں ان کا رنگ نیلا ہوتا ہے

کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دل سے خون باہر لانے والی نالی سے خون اندر چلا گیا ہو اور باہر سے اندر جانے والی نالی سے دل کے باہر خون لایا گیا ہو دونوں سسٹم کی نالیاں کو ملا کر اگر

ناپا گیا تو ان کی لمبائی ایک لاکھ کیلومیٹر جتنی ہو سکتی ہے

آرٹریز:- وہ نالی ہوتی ہے جس کے ذریعہ دل سے خون کو باہر لایا جاتا ہے اور تمام جسم کو سپلائی کیا جاتا ہے

اور وین:- وہ نالیاں ہوتی ہیں جس کے ذریعہ سے پورے جسم میں خون واپس دل میں بھیجا جاتا ہے۔

ہمارے خون میں سفید ذرات رکھے گئے ہیں جو حادثے یا بیماری کو صورت میں فوراً جائے وقوع پر پہنچتے ہیں اور زخم کو مندمل کرنے یا بیماری کو روکنے کا کام شروع کر دیتے ہیں۔

غور و فکر کرئے قدرت نے کس انداز اور کمال صنعت سے دل کو بدن میں پیدائش سے لیکر موت تک حرکت کرنے کے قابل بنایا ہے

ہمارا جسم مختلف اعضاء پر مشتمل ہے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو عموماً کچھ اعضاء مصروف رہتے ہیں اور کچھ آرام کرتے ہیں۔

دماغ:- (fig.page-44-45-46-47)

دماغ کو بھیجے کہتے ہیں۔ ہاھوت، ذات، گنج مخفی، نقطہ، ہوکا مقام علامت ذات۔ مقام مغز ہے سر اُلمدماغ ہے اسکو روح انسانی کہتے ہیں سننا۔ سوگھنا۔ دیکھنا۔ عقل۔ تمیز۔ لذت۔ مقام ذات اللہ ہے۔ جسے انحد یا احد نگر، سر یعنی بھیدا الہی کہتے ہیں۔

دماغ فنکشن کس طرح کرتا ہے پیدائش سے لے کر مرنے تک ہر دم متحرک رہنے والا عضو صرف دماغ ہے۔ جب انسان سوتا ہے تب بھی دماغ نہیں سوتا کام کرتا رہتا ہے دماغ ہمارے جسم کا ایک طرح سے گورنر ہے جس کا دفتر دماغ میں اعصابی مراکز نروس سسٹم کے ذریعہ

تمام جسم کے حصے سے ہوتا ہے جسم کے ہر حصے کی خبر ہر لمحے دماغ کو بھیجتے رہتے ہیں اور دماغ کے تابع ہوتے ہیں اتنا بڑا جسم اور کام کرنے والا ہمارا اکیلا دماغ۔ انسان کا دماغ دنیا کے بڑے سے بڑے کمپیوٹر کی تکنالوجی سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ اس کا وزن 1.30 gram ہوتا ہے اس کے پانچ سو کروڑ سے ایک ہزار کروڑ نروس سلیس جسم کے تمام نظام کو چلاتے ہیں اس کو تین جھلیوں میں لپیٹ کر آٹھ سخت ہڈیوں کے اندر محفوظ کیا ہے دماغ کو جسم کا بادشاہ کہتے ہیں لیکن جسم کی تقریباً بیس فیصد توانی صرف دماغ کے ذریعہ استعمال ہوتی ہے

دماغ اپنے پیغام نسوں کے ذریعہ جسم میں پھیلاتا ہے یہ نسیں بجلی کی سرعت کے ساتھ یہ پیغام متعلقہ عضوتک پہنچاتے ہیں ایک معمولی نس میں ایک سیکنڈ میں ایک میٹر تک اور زیادہ تیز رفتار سے سگنل بھیجنے کی تیزی ہوتی ہے۔ انسان کا دماغ کو مخصوص ذمہ داریوں کے تحت نہایت اہم مقام حاصل ہے یہ جسم کا انتہائی پیچیدہ نازک اور حساس حصہ ہوتا ہے دماغ جسم کا ہیڈ کوارٹر ہے تمام جسمانی حرکات و سکنات یہاں پر پیدا ہوتے ہیں

دماغ ہڈیوں کے مضبوط قلعے یعنی کھوپڑی کے اندر کھول دار اخروٹ کی طرح ہے اخروٹ ہی کی طرح یہ دو ملے ہوئے حصوں میں منقسم ہے یہ ذہانت کا آلہ ہے حافظہ اور قیافہ کی نہایت نازک مشینری ہے۔ دماغ بھی کروڑوں خاص خلیوں سے مرکب ہے جن میں سے ہر ایک کے ذمہ الگ الگ کام ہے۔

سارے جسم میں پھیلے ہوئے ہزاروں اعصاب دماغ کے ساتھ منسلک ہیں جو وہاں سے پیغام لاتے اور واپس لے جاتے ہیں گویا دماغ کا نظام ایک آٹومیٹک ٹیلیفون سوچ بورڈ سے مشابہ ہے (آنکھیں جو کیمرہ سے بڑھ کر عجیب اور پیچیدہ میکینزم رکھتے ہیں۔ آنکھیں

دماغ کو تصویر پہنچاتی ہیں) صنوبری غدود دماغ کی پشت سے نکلتا ہے یہ جنسی نشوونما کو بہت تیزی سے آگے جانے سے روکتا ہے

انسان حیات کی پیچیدہ ترین صورت ہے ہر انسان کی کھوپڑی میں ایک دماغ ہے جس کے پیغام رسان اور ملازمین اعصابی نظام کے ذریعہ بدن میں اپنا کام سرانجام دیتے ہیں دماغ کے اوپر جو کچھ ہے اس جدید سائنسدان ذہن کہتے ہیں ہر انسان غلط اور صحیح کے متعلق آزاد نہ غور و فکر اور فیصلہ کرنے پر قادر ہے جنہیں ہم روح اور قلب کہتے ہیں ماہرین نفسیات ان دونوں کو ملا کر ذہن کہتے ہیں (fig.page-43-49)

خیالات کا اثر بدن پر پڑتا ہے اور جسمانی حالات اپنا اثر ذہن پر ڈالتے ہیں یہ ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے انسانی دماغ قدرت کا حیرت انگیز کمال کا نمونہ ہے یہ اعلیٰ درجہ کی آٹو میٹک مشین ہے۔ نفس میں سمجھنے انسان کو دعوت فکر دیتا ہے اور تصدیق کرنا پڑے گا کہ خدا کی شان واحدہ لاشرک ہے۔

آنکھیں :- (fig.page-51)

سر میں آنکھ آنکھ میں ہے دیدہ بینا دیکھو دل مرا سینے میں ہے چیر کے سینا دیکھو
یار رسول عربی آنکھ میں پتلی کے عوض جلوہ گر ہو ترے نقش کف پا کی صورت
مری آنکھوں میں محمدؐ کا بھرا ہے جلوہ نظر آتی ہی نہیں ماوشما کی صورت
ہمارے دل کے آپنے میں ہے نقشہ محمدؐ کا ہماری آنکھ کی پتلی میں ہے جلوہ محمدؐ کا
نظر آنکھوں میں ہے جسے احمد نگر اور نور الہی کہتے ہیں، دید ضروری ہے کیونکہ نور ہے
آنکھوں میں، دیدار بھی اس تن کی آنکھوں سے ہوگا۔ اس دنیا میں آنکھوں کو دو بنایا لیکن نظر

آتا ہے صرف ایک آنکھ کے بھی تین پردے ہیں اور آنکھ میں تین رنگ ہوتے ہیں سفید، کالا، بھورا اور جو درمیان میں ہوتا ہے وہ ایک نکتہ جیسا ہوا کرتا ہے آنکھ کی پتلی سات ماشہ سے زیادہ نہیں لیکن قدرت نے اتنی طاقت اور عجیب راز پوشیدہ کیا ہے آنکھ ہزاروں میل دور آسمان کی چیزوں کو دیکھتی ہے۔ عالم محسوسات و مشاہدہ کا تعلق ظاہر آنکھ سے ہے یہ دوا آنکھیں اصل میں نور ہیں جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے۔

آنکھ کو سات طبقات سے مرکب کیا ہر طبقہ میں خاص صفت و دیعت کی اس کی شکل مخصوص بنائی۔ ان طبقات میں سے ایک طبقہ بھی اگر بیکار یا ضائع ہو جائے تو آنکھ سے نظر نہیں آسکتا۔ آنکھوں میں دیکھنے کی قوت عطا کرنا آنکھوں سے نکلنے والے پانی کو نمکین بنایا تاکہ آنکھوں کا میل کچیل صاف ہو جائے عضلات جو آنکھوں اور پلکوں کی مختلف حرکات کا کام دیتے ہیں

آب شور آنکھ میں رکھا ہوا ہے کیونکہ آنکھ میں جو پیہ (چربی) ہے وہ آب شور ہی سے قائم رہ سکتا ہے اور پیہ سے آنکھ کی حفاظت ہوتی ہے اور آنکھ سے سفیدی کی حفاظت ہوتی ہے اور سفیدی سیاہی کی حفاظت کے لئے ہے اور سیاہی آنکھ کی پتلی کی حفاظت کرتی ہے اور آنکھ کی پتلی کو نظر کا مقام ٹھیرایا اور نظر کو دیکھنے کا سبب ٹھیرایا اور چونکہ دیکھنا قوت باصرہ کے نور پر منحصر تھا اسلئے آنکھ کے نو مختلف طبقے پیہ کے بنائے تاکہ یہ زرب قوت باصرہ کو مدد دے سکے جیسا کہ شمع کی روشنی کو موم کی مدد پہنچتی ہے۔ درخت، محراب، قندیل، شیشہ، بتی، زیتون وغیرہ مرشد کی صحبت میں رہا کر یہ راز پانا ہے۔

پلکوں پر غور کرئے اسے آنکھوں کی حفاظت کے علاوہ آنکھوں اور چہرے کا حسن

وزینت بھی قدرت کو منظور ہے اس کے ان کے بالوں کو ایک انداز سے بڑا رکھا کہ زیادہ بڑے ہونے سے آنکھوں کو افیت ہوتی اور اگر زیادہ چھوٹے ہوتے تو بھی آنکھوں کے لئے نقصان دہ ہوتے۔ انسان کے سر کو دیکھو یہ 55 ہڈیوں سے مرکب ہے اور تمام ہڈیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں سب کی شکلیں جدا جدا ہیں

کان:- دو کان اس لئے بنائے تھے ان کے ذریعہ آواز سنیں اگر آوازیں ہوتیں اور کان ان کے سننے اور ادراک کرنے کی قوت نہ ہوتی تو پھر آوازوں کے وجود سے کیا مصفت اور غرض ہوتی اور اگر ہوا کا وجود نہ ہوتا تو کان میں آوازوں کو کس طرح پہنچاتی ہے تو پھر کانوں کے ہونے کا کیا فائدہ ہوتا۔ کان کے اندر تین پردے بنائے خاموش اور تنہائی جگہ پر بیٹھ کر سننے سے ہمارے وجود کے اندر اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے اسکی آواز ہمارے اس کانوں سے ہی سنائی دے گی۔

ناک:- ناک کو دیکھو وسط چہرے پر کس خوبی سے اسکو بلند کیا ہے جس سے چہرے پر بڑی خوبصورت اور خوشنمائی ہے اس میں دو نتھنے بنائے ان میں قوت شامہ کو محفوظ کیا اور اسکو قلب تک پہنچاتی ہے اور بوؤں کو محسوس کر سکے اس کے اندر پردے بنائے کوئی چیز سانس کے ذریعہ اندر نہ جاسکے

منہ:- چھ ہڈیاں کھوپڑی کے حصہ میں ہیں 24 اوپر کے جبرے میں اور 2 نیچے کے جبرے میں باقی دانت ہیں جنہیں قدرت نے جوڑا بنایا ہے تاکہ پیسنے کا کام دین بعض تیز کہ کاٹنے اور توڑنے میں کام آئیں ہمارے جسم کی سب سے سخت چیز ہمارے دانتوں کا انامل ہے۔ جیب سے چکھتے ہیں کہ ہم میٹھا نمکین کھٹایا کڑوا ذائقہ استعمال کر رہے ہیں منہ کے اندر

رطوبت کو پیدا کیا کھانے کو چبانے اور ہضم کرنے میں مدد کریں لذت و ذائقہ زبان میں رکھا

انسان کی زبان پر تقریباً دس ہزار ٹیٹ بڈس Taste Buds ہوتے ہیں یہ بڈس صرف مائیکروسکوپ میں نظر آتے ہیں انہیں بڈس کے ذریعہ ہم ذائقہ چکاتے ہیں (fig.page-52)

حلق کو دیکھو قدرت نے اس میں دو راستے بنائے ایک آواز کے آنے کے لئے جسکو حلقوم کہتے ہیں اور جو پھیپھڑے تک پہنچتا ہے دوسرا غذا کے جانے کے لئے جس کا تعلق معدہ سے ہے حلقوم پر ایک پردہ لگا ہے جو کھانے کو آنے سے روکتا ہے پھیپھڑے کو پھسکے کے قائم مقام بنایا کا قلب کو ہوا کو پہنچا کر اسکو تازہ دم رکھے

پیشاب و پاخانہ کے راستوں پر نظر کرو کہ قدرت نے کس حکمت سے اسکے راستے نالیاں بنائی کہ ضرورت پر کام دیتی ہیں اور بلا ضرورت وہ جاری نہیں ہوتیں ورنہ انسان کی زندگی اس دائمی جریان سے اجیرن بن جاتی اور وہ کسی وقت بھی پاک و ظاہر نہ رہ سکتا قدرت نے انسان کو دو ہاتھ دیے ہیں اگر ایک ہاتھ ہوتا تو پھر انسان کو کوئی کام کی انجام دہی میں بڑی دشواری ہوتی اس طرح دو پاؤں کے ہونے کی حکمت ظاہر ہے کہ اس سے کم ہونے میں چلنا ممکن ہی نہ تھا۔

گردن کو سر کا مرکز بنایا ہے اور اس میں سات گول خول (کھوکھلے) مہرے ہیں جو ایک دوسرے پر قائم ہیں..... گردن کے زیرین حصہ کو پشت پر قائم کیا ہے اور اس طرح کہ 24 مہرے سلسلہ بہ سلسلہ سرین کی ہڈی تک پہنچتے ہیں سرین میں تین اور ہڈیاں ہیں اور

پشت کی ہڈیاں کو نیچے کی طرف سے دم والی ہڈی سے جوڑا گیا ہے۔ پشت کی ہڈی کو سینے، مثانے، ہاتھ، پیڑ، سرین، ران، پنڈلیوں وغیرہ سے بڑی حکمت وابستہ کیا ہے۔

بدن انسانی میں 248 ہڈیاں ہیں ہڈیوں کو حسب ضرورت حرکت میں لانے کے لئے قدرت نے عضلات پیدا کئے یہ تعداد میں 569 ہیں اس کی ترکیب گوشت پھٹے ربا طات اور جھلی سے ہے یہ مختلف شکل و صورت کے ہیں اور چھوٹے بڑے چوڑے پتلے حسب موقع اور حسب ضرورت بنائے گئے ہیں (fig.page-50)

مجموعی حیثیت سے انسان پر غور کرو اور اس کے ظاہری و باطنی نظام کو دیکھو تو قدرت کا کمال حکمت اور اس کی کبریائی کا حیرتناک نمونہ ہے ہر چیز کو موزوں اور مناسب بنایا

پھیپھڑے: پھیپھڑے علامت ہوا ہے ہلنا۔ کانپنا۔ انگڑائی۔ ڈکار۔ موت کے وقت سانس پھولنا

انسانی جسم میں دایاں پھیپھڑا بائیں پھیپھڑے کے ہوتا ہے پھیپھڑے جو دھونکی کی طرح کام کرتے ہیں سانس لینے اور چھوڑنے کا کام کرتے ہیں پھیپھڑوں میں کام کرنے والے خلیے ہوا سے آکسیجن حاصل کر کے اسے باریک شریانوں کے ذریعہ خون کی بڑی نالی میں پہنچاتے ہیں اور فاضل ہوا کو کاربن ڈاکسائیڈ میں تبدیل کر کے جسم سے باہر نکال دیتے ہیں۔ قدرت کا مزید انتظام دیکھے حیوان اور انسان زندگی آکسیجن جلا کر اور کاربن ڈاکسائیڈ خارج کر کے اپنا کام چلاتی ہے اور نباتاتی زندگی اس کے برعکس کاربن ڈاکسائیڈ جلا کر اور آکسیجن چھوڑ کر گویا نباتاتی اور حیوانی زندگی ایک دوسری کی مددگار ہیں۔

جسم کا بنیادی اور ستون ہڈیوں کا پنجرہ ہے اس پر باقی سب کچھ تعمیر کیا گیا ہے اس

ڈھانچے کے اندر مختلف خاندان ہیں جو سارے بدن کے مشترکہ مفاد کے لئے ایک دوسرے سے تعاون کرتے ہیں ان میں سے بڑے بڑے گروہ حسب ذیل ہیں۔۔۔۔۔ خوراک ہضم کرنے اور فضلہ خارج کرنے کا نظام

1. سانس لینے کا نظام۔۔۔۔۔2. گردش خون کا نظام

3. اعصابی نظام۔۔۔۔۔4. غدودی نظام۔۔۔۔۔5. افزائش نسل کا نظام

ہمارے جسم اور بیرونی دنیا میں بہت مشابہت ہے صوفیان اکرام انسان کو عالم اصغر اور کائنات کو عالم اکبر کہتے ہیں۔ اگر جسم کا کوئی عضو بیمار ہو جائے تو اس سے سارا بدن متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا

انسانی جسم اسٹیم انجن کی مانند ہے جس میں خوراک کا ایندھن وہ قوت مہیا کرتا ہے جس سے انجن چلتا ہے۔ خوراک دو عملوں کے ذریعہ ہضم ہوتی ہے ایک انٹریوں کے ذریعہ نچوڑنے اور دوسرے معدے، اور جگر سے

دوسرا نظام سانس لینے کا ہے ہمارا جسم آکسیجن جلاتے ہیں تاکہ ہمارے اندر آتش حیات رہے اور یہ عمل غیر شعوری طور پر خود بہ خود انجام پاتا رہتا ہے۔

ہمارا سر گردن پر بیلنس کے ساتھ کھڑا ہے ہمارے سر کا وزن تین ساڑھے تین کلو ہے اور وہ سات تکیوں ہڈیوں کے اوپر جنہیں Cervicle Vertebrae کہا جاتا ہے اور ہمارے جسم کی ریڑھ کی ہڈی کے 33 ٹکڑے ہوتے ہیں رگوں اور خون کی نالیوں کا ایک جال ہے جو گردن سے ہو کر گزرتا ہے گردن ایک ایسا پیل ہے جس پر پورے جسم کا دار و مدار ہوتا ہے درد، غذا، طاقت، اشاروں کی سپلائی معلومات ہدایات آمد و رفت غرض سب کچھ اس

پل سے ہو کر گزرتا ہے۔

ہمارے جسم میں تقریباً 650 مزلس (پٹھے) ہوتے ہیں جو جسم کی حرکت میں مدد کرتے ہیں یہ مزلس پھیلتے اور سکڑتے ہیں

ہمارے جسم میں جملہ 206 ہڈیاں پائی جاتی ہے اور ہڈیاں کیلشیم اور فاسفورس سے بنتی ہے۔ انسان کی سب سے بڑی سائز کی ہڈی ران میں ہوتی ہے یہ جسم کے تمام ہڈیوں میں زیادہ لمبی ہوتی ہے

تلی:- پینکریاس pancreas: علامت مٹی ہے گوشت۔ پوست۔ استخوان۔ عروق۔ بال۔ ناخن۔ تلی کا کام یہ ہے کہ وہ سودا (خون کے جلے ہوئے اجزاء) کو حاصل کرے پیٹ صفرائی اجزاء کو علیحدہ کرے گردے مالی اجزاء کو حاصل کریں اور مثانہ میں جمع کریں۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جسے گلائڈ کہتے ہیں ہمارے معدے اور ڈیوڈینیم Duodenum کے درمیان میں ہوتا ہے جو کھانا ہضم کرنے والے اینزائم Enzymes کی پیداوار کو بڑھاتا ہے بلکہ خود بھی پیدا کرتا ہے اس کا سائز صرف چھ انچ کا ہوتا ہے اس کی مشابہت ایک چھوٹے سے انگور کے گوشے کی طرح ہوتا ہے

گردے--Kidney

جسم انسانی میں 50 سے زیادہ معدنیات کا وجود تحقیقی طور پر ثابت ہو چکا ہے۔ انسانی جسم کا ہر عضو اپنی کارکردگی کی بنا پر خاص اہمیت کا حامل ہوتا ہے ان اعضاء میں ایک اہم عضو گردے بھی ہیں جنہیں جسم کی صفائی کی مشین کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا جس میں سے ہر ایک کا وزن تقریباً چار اونس (140 gram) ہوتا ہے اپنے اندر نہایت حیرت ناک جانچ

تول کا سب سے صبح اور پوشیدہ انتظام رکھتے ہیں جسم کی گندگی کو پیشاب اور پسینہ خون اور بول و براز کو ایک مینیٹ میں تقریباً ایک لیٹر خون کو فلٹر کر کے دوبارہ باہر کر دیتے ہیں

جگر-Liver - علامت پانی ہے پیشاب - براز - خون - آب منی - آب دہن -
آب چشم - آنسو اور کانوں کا پانی

جگر انسانی جسم کا ایک اہم عضو ہے پیٹ کے دائیں جانب تھوڑا اوپر رہتا ہے جگر کا کام ہاضمہ سے ہے جگر بائیں (صفرا) کی رطوبت پیدا کرتا ہے یہ ایک ہلکا سبزی مائل پیلا پانی ہوتا ہے اس میں زعفران کی طرح بو آتی ہے اور اس کا مزہ کڑوا ہوتا ہے اس کا سب سے بڑا غددر Glands کہتے ہیں اس کے دولوبس (Lobes) ہوتے ہیں جو دایاں اور بائیں لوب کہا جاتا ہے صفرا کی روزانہ پیداوار کی مقدار 500 تا 100 ملی لیٹر ہوتی ہے..... جگر کی کمزوری یا خرابی سے تیزابت Acidity کی شکایت، بد ہضمی کی علت پیدا ہوتی ہے۔

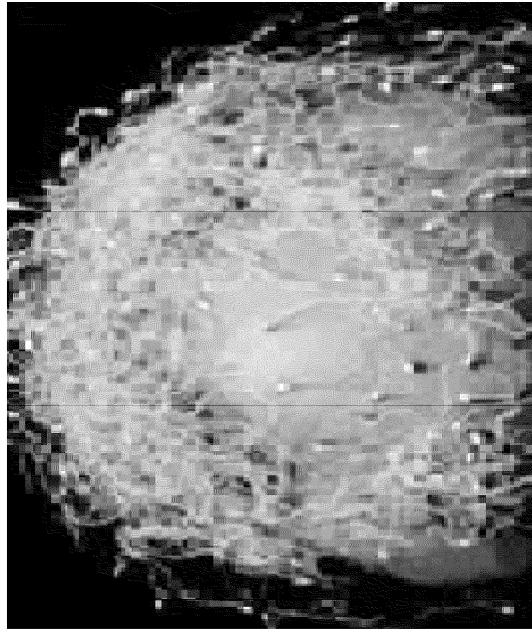
انسان کے آلہ تناسل پر نظر کرو کہ اگر ہر وقت وہ ڈھلا رہتا تو پھر رحم میں منی کے پہونچانے کی کیا شکل ہوتی اور اگر ہمہ وقت وہ قائم سخت رہتا تو کام کرنے میں چلنے پھرنے میں بڑی دشواری ہوتی قدرت نے اس کو ایسا بنایا کہ ضرورت کے وقت وہ قائم و سعیدہ ہو جاتا ہے بالوں اور ناخونوں کی پیدائش پر غور کرو اگر وہ بڑتے ہی رہتے ہیں اور ان کے تراشنے میں بڑی مصلحت ہے بالوں اور ناخونوں کو تراشنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس پر غور کرو کہ قدرت نے انسان کے اندر کھانے پینے سونے اور جماع کرنے کی ضرورتوں کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے اظہار کے ثمرات بنائے۔

انسان کا سونا اور نیند کا آنا بھی طبعی طور پر ضروری ہے جسم کو راحت و آرام اور قوت ملتی ہے اس کے بغیر انسان کے بدن کو تازہ دم و قوت حاصل نہیں کر سکتا۔

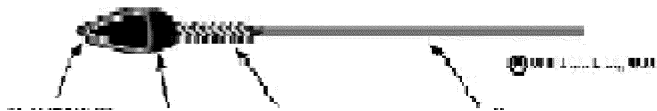
قدرت کا فضل و احسان کا اندازہ کرو اور اس کی حکمت عملی پر غور کرو یہ کتنی بڑی نعمت عظیم ہے۔ اگر انسان میں بھول و چوک کا مادہ نہ ہوتا تو انسان پر ہر وقت رنج غم میں مبتلا رہتا اور دنیا کی تمام لذتوں سے محروم ہوتا

صورت انسانیہ کو دیکھو جو الف کی شکل رہتی ہے کہ اس کے صانع نے اس کے اندر کیا کیا بدائع اور عجائب رکھے ہیں دیکھو اس کا سر اس کے جسم کا آسمان ہے اور دونوں آنکھیں ستارے ہیں اور چہرہ شمس و قمر ہے پھر پانی کو دیکھو کہ پانی کے مختلف رنگ اور انسان کے جسم سات مختلف مزے کا پانی موجود ہے جسے سات دریا بھی کہتے ہیں زبان کا پانی میٹھا، ناک کا پانی کھٹا، آنکھ کا پانی کھارا، کان کا پانی کڑوا، گردہ کا پانی معتدل مثلاً نہ کا پانی پیشاب اور منی پھیکا۔ ایک ہی وجود میں کوئی کڑوا ہے کوئی نمکین ہے اور کوئی میٹھا ہے اور کوئی بدبودار ہے۔ زمین میں جو جو چیزیں ہیں وہ سب جسم انسانی میں موجود ہیں دونوں مدنڈے پہاڑ ہیں اور دونوں بازو اور کلائیوں درخت ہیں۔ اور انگلیاں شاخیں اور ناخن پھل ہیں اور بال گھاس ہے اور دانت اور زبان اس کی بادشاہ کا ترجمان ہے اور معدہ اس کا باورچی ہے اور ایک قوت اس کے اندر ایسی ہے جو غذا کو رگوں اور پٹھوں اور بالوں اور کھال اور گوشت پر تقسیم کرتی ہے جو خون غلیظ ہوتا ہے۔

اس جسم میں جو درتچے ہیں ان میں سے نو دروازے کھلے ہیں اور پانچ دروازے بند ہیں۔ آنکھ کے دو، کان کے دو، ناک کے دو اور منہ کا ایک زیر ناف دو ہیں۔ بند دروازے

human sperm in semen (1000X)

تالو، دوپستان، دو آنکھوں کے درمیان، تلوے اور پیٹھ کے نیچے کی ریڑ کی ہڈی ہے
انسان ایک معمہ ہے جس میں قدرتی صفات بھی ہیں فرشتوں کی قوت بھی ہے
بشری عادت بھی ہیں اور شیطانی خصلت بھی ہے عرش و کرسی، لوح و قلم، زمین و آسمان بھی
اندر ہے۔ انسانی بدن محض مٹی کا پتلہ ہی نہیں بلکہ ساری کائنات کا نمونہ ہے وہ مظہر خدا ہے۔
انسان خدا کو خود سے الگ کہیں دور خدا کی تلاش کرتا ہے اور اس میں سرگرداں ہے تخلیق
انسان کا بیان پڑھا اور سمجھا یقین لاؤ قدرت پر اور بڑائی کر اپنے رب کی معرفت خداوندی
حاصل کر اور بندگی کو اختیار کر تیرا قلب روشن ہو جائیگا۔ حیوانی صفت کو دور کر، مکر و فریب، فتنہ
چھوڑ دے کیونکہ اس تن سے ہی قبر میں سوال و جواب ہوگا
اللہ کو نہ جاننا زہر مہلک ہے اور خواہشات نفسانی کی پیروی کر کے اللہ کا گنہگار ہونا
اس کا سخت مرض ہے اور اللہ کی معرفت اس کے لئے تریاق زندگی بخشی ہے اور خواہشات
نفسانی کی مخالفت کر کے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اس کی دوائے شافی ہے۔ جو شخص قرب
خداوندی کی تلاش میں راہ پر گامزن ہوتا ہے اس کی یہ پہلی معراج ہے۔

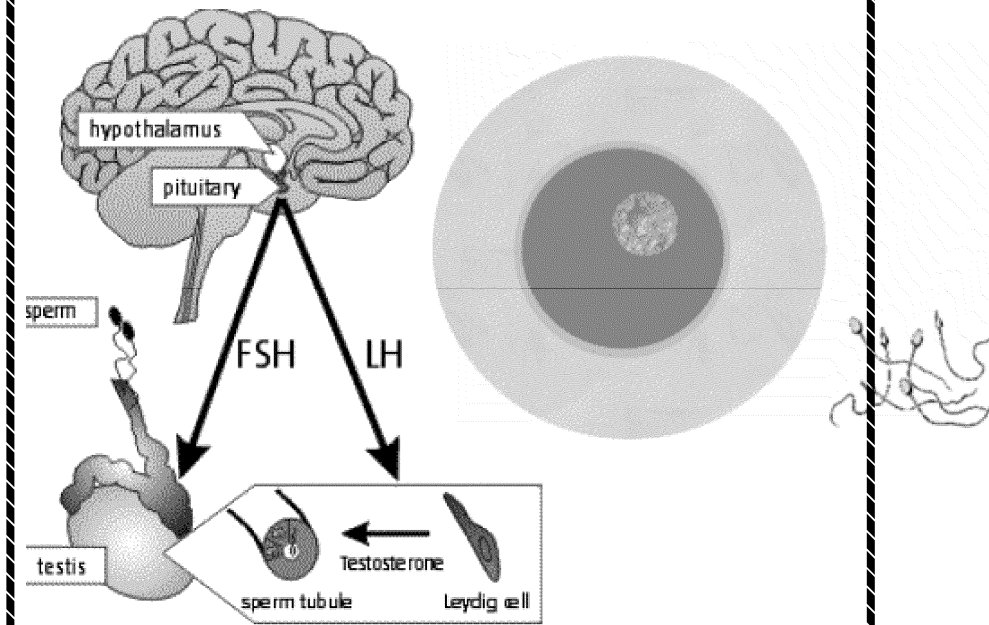
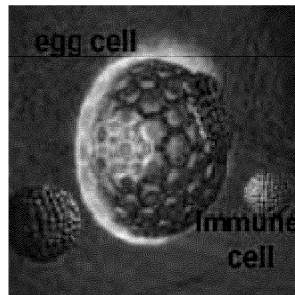
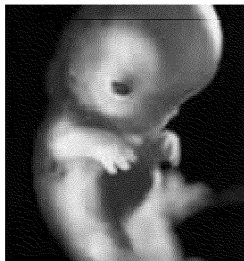
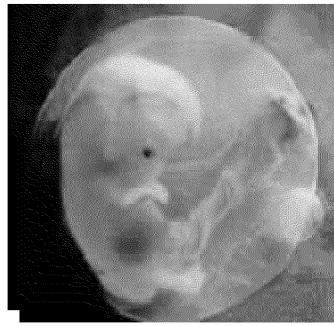
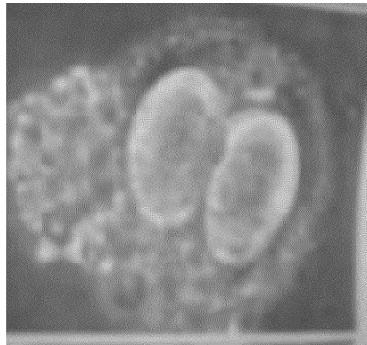
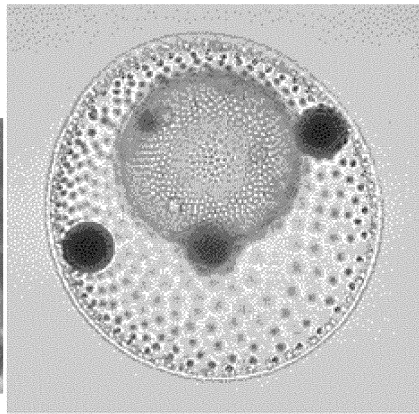
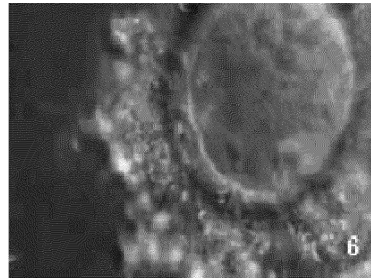

FIG NO-3-

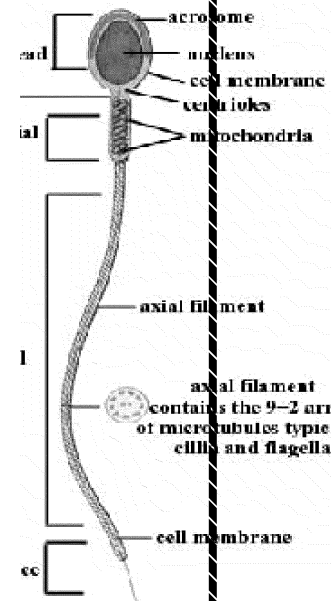
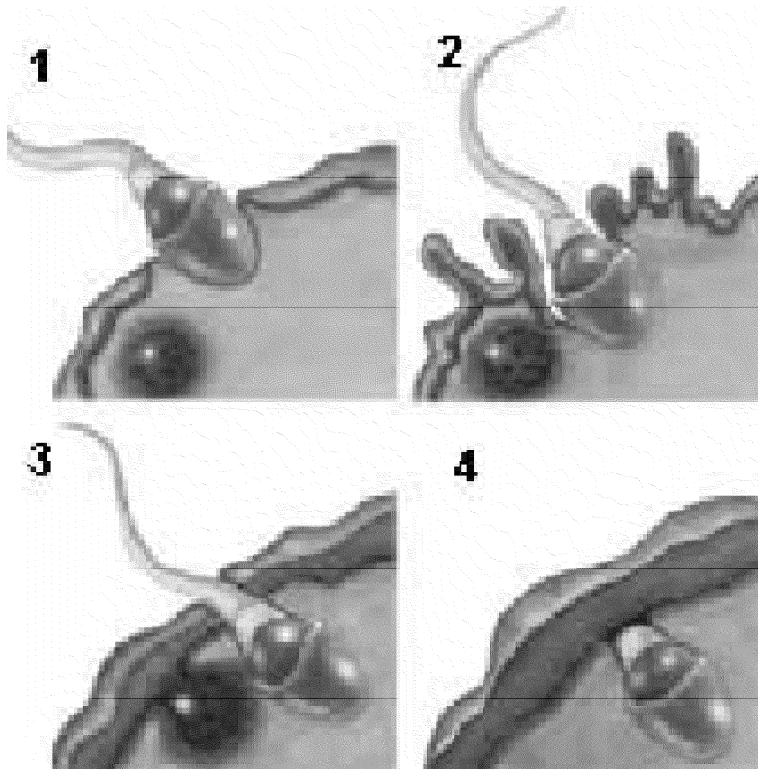
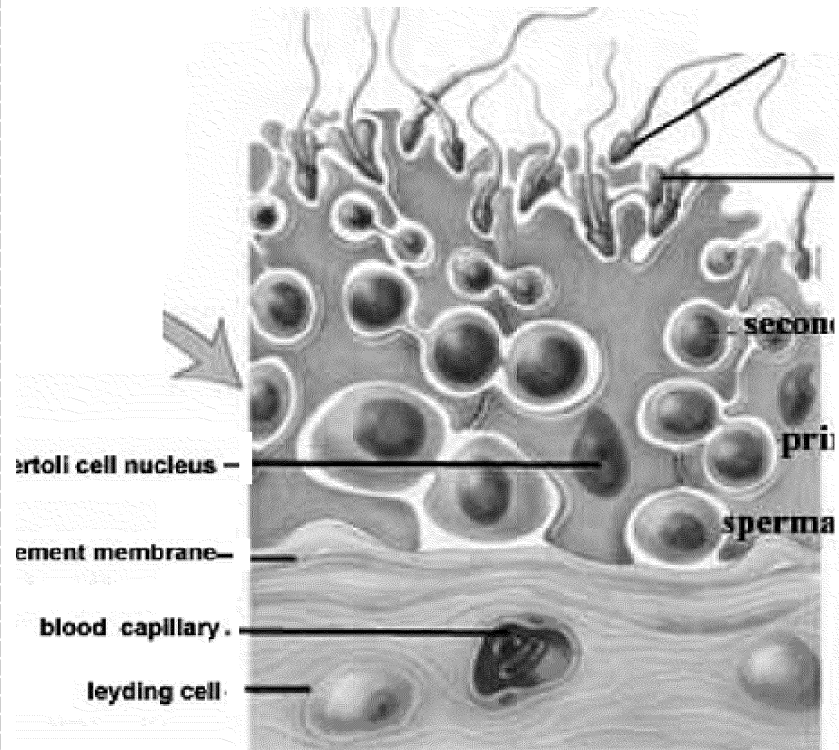
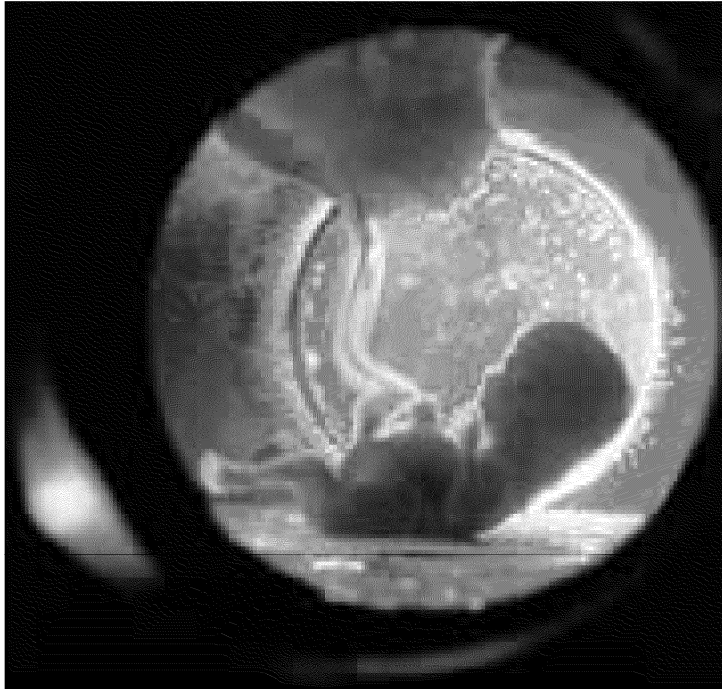

FIG NO.8.

pi

pl1

42

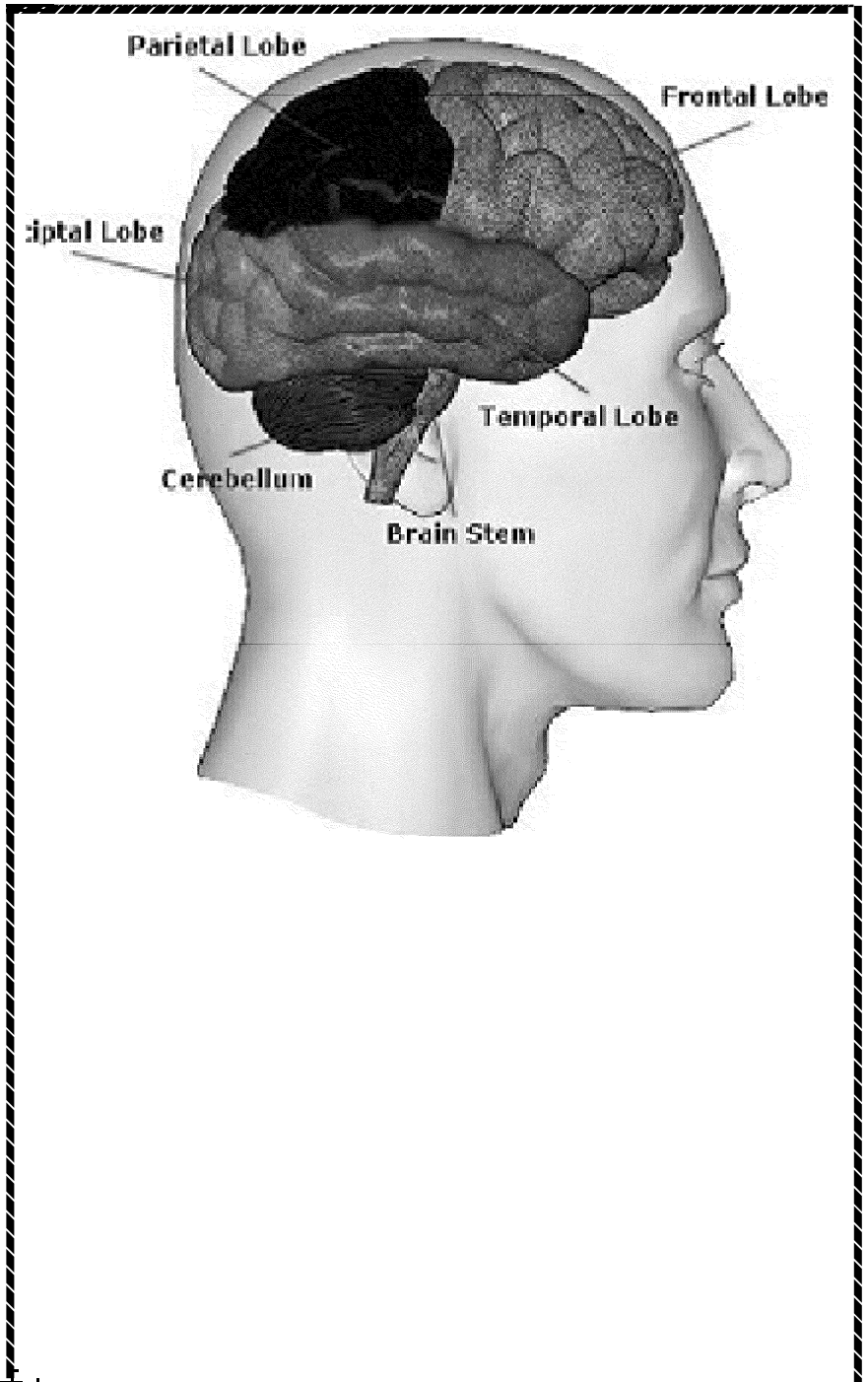
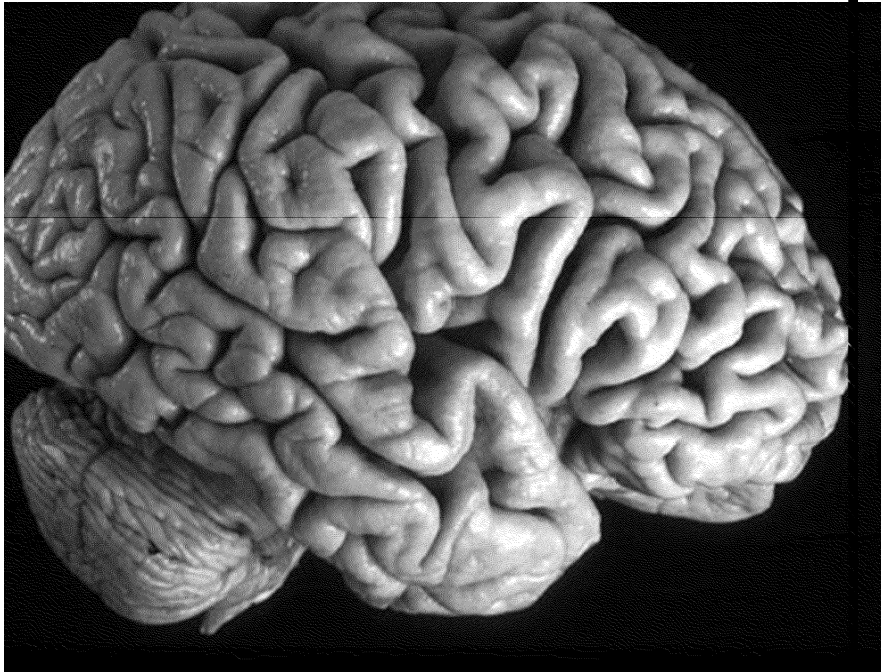
ic fluid in
tic cavity

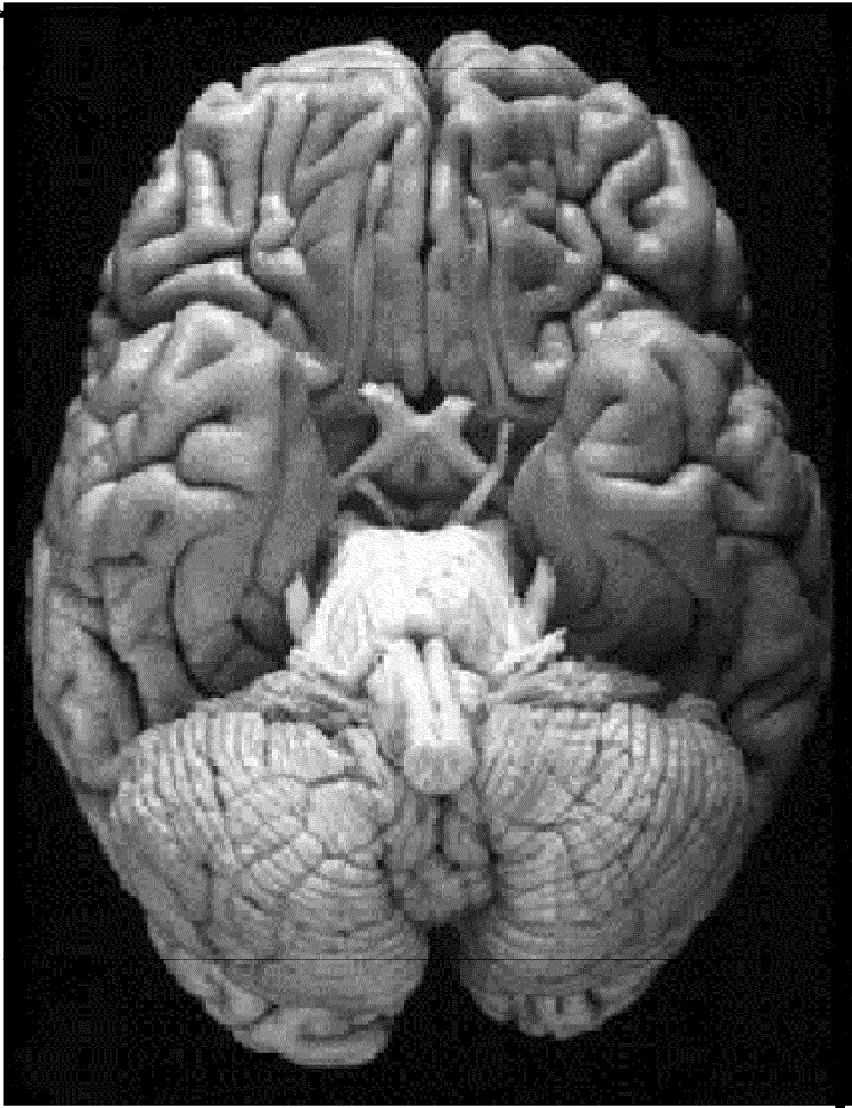
allantois
umbilical
cord
chorion
amnion

cavity of
uterus

41

FIG NO.

46

Occipital
lobe

45

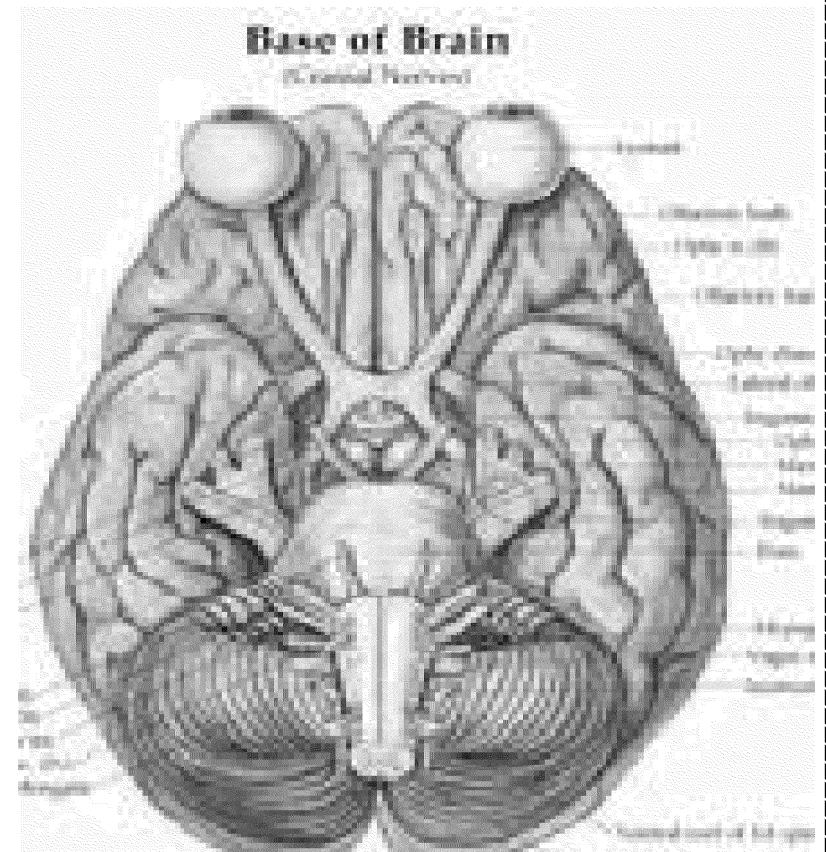
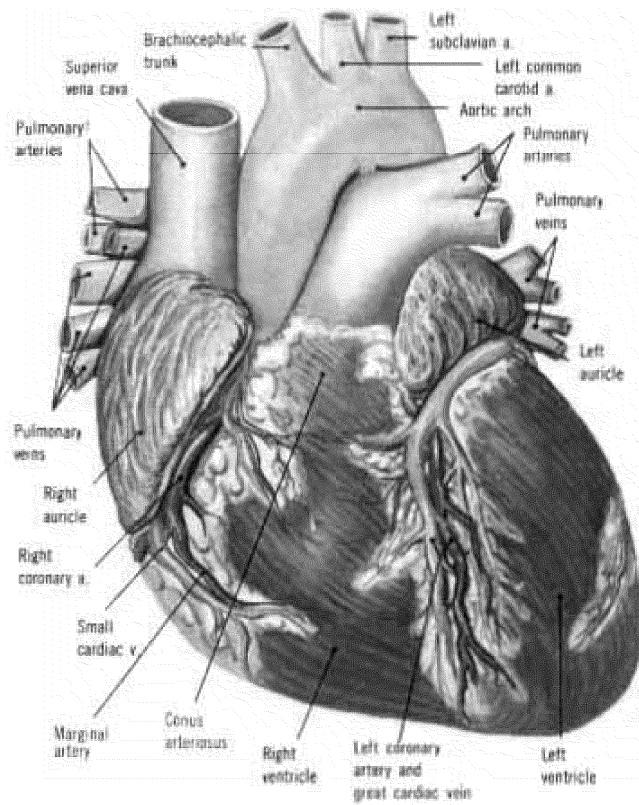
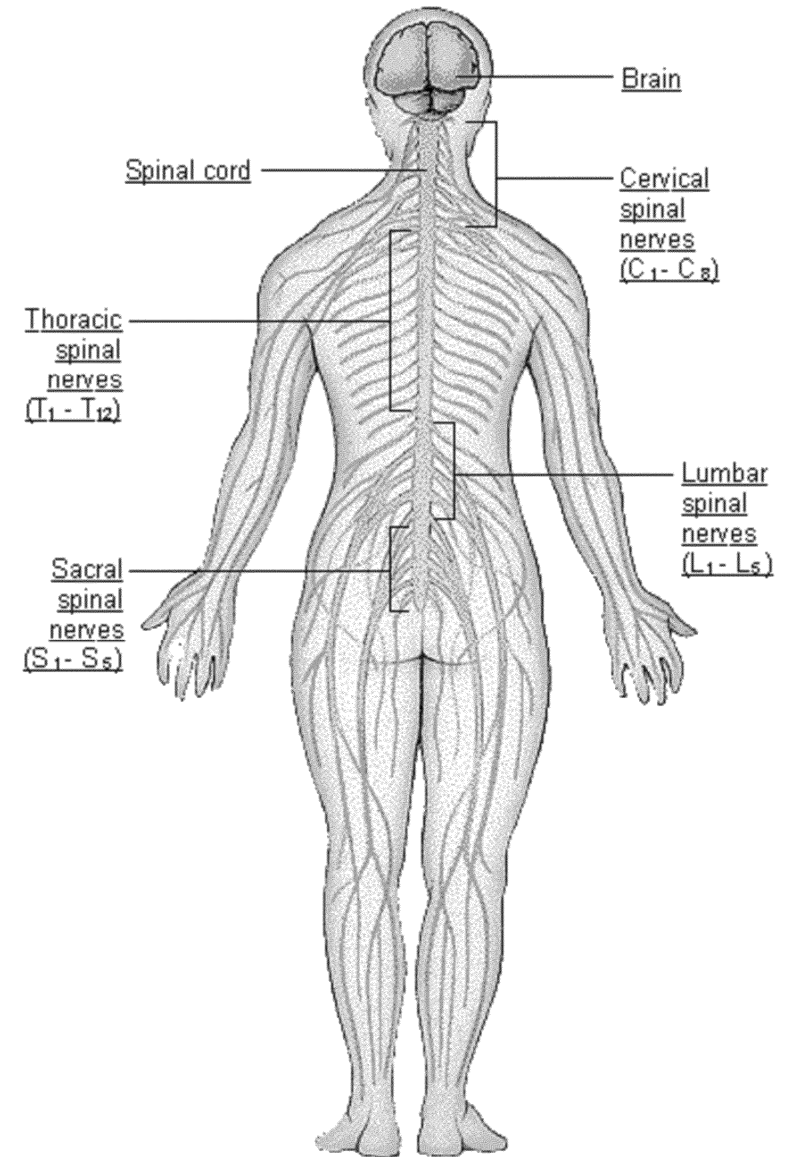
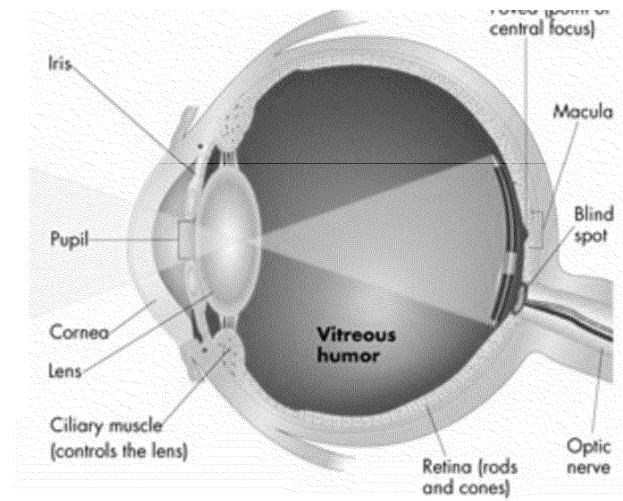
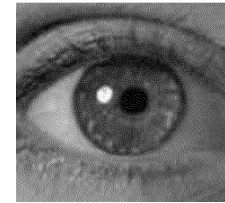
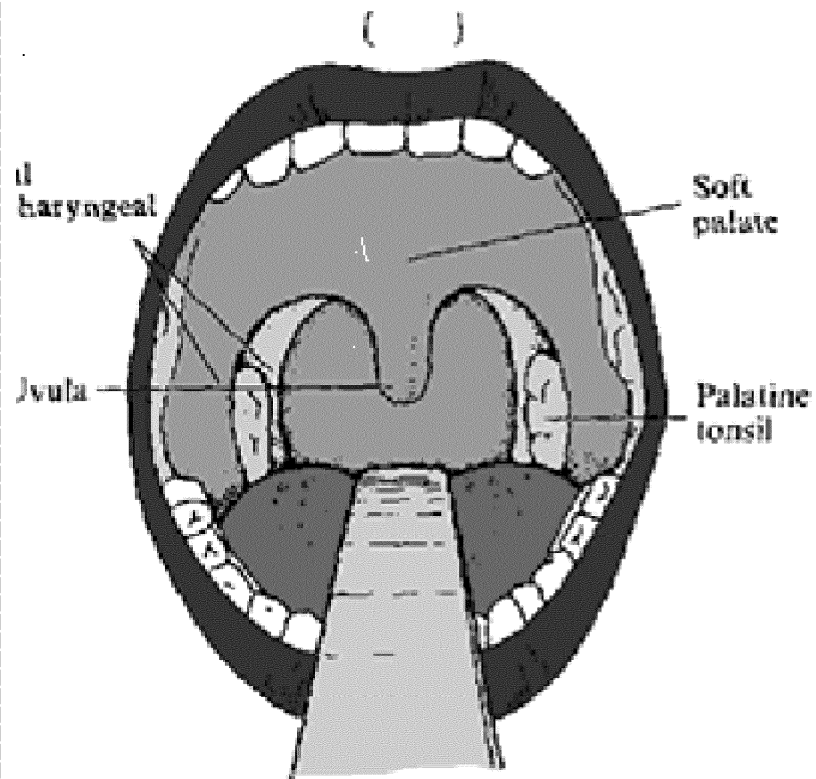

FIG NO.

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ

نور

تمہارا نور جب آدم میں آیا یا رسول اللہ

فرشتوں نے ہے تب سر کو جھکایا یا رسول اللہ

نظروں میں ہی نہاں ہے ناظر کا منتظر ہو

تجھ کو نہیں نظر ہے وہ دلر با ادھر ہے

تیری نظر میں ہے تجھے بالکل نظر نہیں

شاید ملا تجھے کوئی صاحب نظر نہیں

ارشاد بار تعالیٰ اللہ نُور السمواتِ وَالْأَرْضِ (یعنی اللہ تعالیٰ زمین

و آسمان کا نور ہے) یہ ایسا راز ہے جو عام لوگوں کے سامنے کھولا نہیں جاسکتا اور نہ بیان کیا

جاسکتا ہے صرف عارفوں کے قلب ہی ان رازوں سے واقف ہوتے ہیں اور اسرار کو ظاہر کرنا

کفر ہے۔ آسمانوں اور زمین کے نور ہونے کے ظاہری معنی میں آنکھیں والا نور لیتے ہیں

انسان کے رخساروں کو دو محرابیں بنا کر اس میں نور کی دو قدلیں روشنی کیلئے لٹکائی گئیں ہیں

آنکھیں ہیں اور اسمیں اپنا خاص نور مبارک کو داخل فرما کر اسکو پُر نور بنایا اور اس میں دین و دنیا

کے بہت ہی پُر سرار چیزیں پوشیدہ فرمایا۔ دید اور دیدار کا بھید بھی اس مقام میں رکھا۔ انسان کا

وجود جو بنا ہے وہ بھی نور ہی سے ہے۔ ہر شئی میں اُس کا نور ہے اپنے نور سے ایک اور نور پیدا کیا

وہی نور حضور علیہ السلام کا ہے

اسرار کے چابیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہتا ہے اور جس کے ذریعہ چاہتا

ہے انہیں ان اسراروں کو کھول دیتا ہے۔

خدا کے نور کو آسمان اور زمین کی طرف نسبت کی وجہ معلوم ہو کہ وہ بذات آسمانوں

اور زمین کا نور ہے جب تم یہ پہچان لیا کہ وہ نور ہے اور اس کے سوا کوئی اور نور نہیں وہی مجموعہ

انوار ہے وہی نور کل ہے نور اُسے کہا جاتا ہے جس سے چیزیں ظاہر ہوں وہی علی درجہ کا نور ہے

حضرت رسول اکرام ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو ظلمات

میں پیدا کیا پھر اس پر اپنا نور ڈالا، عدم سے بڑھ کر کوئی ظلمت نہیں۔

قرآن کریم میں ایک صورت کا نام نور ہے اور ایک اور صورت کا نام محمد ﷺ ہے

یعنی نور محمد ﷺ ہوا

قد جائکم من اللہ نور و کتاب مبین (المائدہ) اللہ کی جانب سے ایک

نور آیا اور ایک روشن کتاب یعنی آپ نور ہدایت اور صاحب قرآن ہیں

انسان کو اللہ کا نور بنا کر زمین و آسمان کے درمیان میں ظاہر فرمایا ہے آسمان اور

زمین دونوں قسم کے نور سے بھرے ہوئے ہیں وہ دونوں نور جو بصارت اور بصیرت کی جانب

منسوب ہیں یعنی حس اور عقل کی طرف۔ بصری نور وہ ہے جس کا ہم آسمانوں پر مشاہدہ کرتے

ہیں یعنی سورج چاند ستارے اور جسے ہم زمین میں دیکھتے ہیں یعنی شعائیں جو کہ روئے زمین

پر پھیلی ہوئی ہیں حتیٰ کہ اس کے باعث مختلف رنگ ظاہر ہوتے ہیں

اصل نور تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اللہ تعالیٰ ہی نور اعلیٰ ہے وہی سچا اور حقیقی نور ہے جس میں کوئی اس کا

شریک نہیں اور دوسروں کی جانب وہ مجازاً نسبت بولا جاتا ہے اور فی الواقع اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

نور کس کو کہتے ہیں کیا چیز ہے۔ نور وہ ہے جو خود بھی دیکھے جاسکے اور اس کے ذریعہ سے دوسری چیزوں کو بھی دیکھ سکیں۔ ظاہر کرنے والا ظاہر شئی سے جدا نہیں ہوتا، ظاہر کرنے والا ظاہر شدہ سے قبل ہوتا ہے اور اس سے بڑھ کر ہوتا ہے اگرچہ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ مخفی زیادتی ظہور کے سبب ہے اور روشنی کی چمک کے باعث انسان اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ عوام کی نزدیک نور ظہور (ظاہر ہونے) کا اشارہ ہے اور ہمارے حواس خمسہ میں بھی دیکھنے کی قوت صرف آنکھ ہے جس سے ہم نور کا ادراک کرتے ہیں ہر شئی اپنے غیر کے لئے ظاہر بھی ہوتی ہے اور اسے سے چھپتی بھی ہے۔

عالم مادی میں آنکھ سب سے زیادہ عجیب و غریب بلکہ محیر العقول آلہ یا کرشمہ قدرت ہے کوئی انسان آج تک اس راز کو نہیں سمجھ سکا کہ آنکھ کے تل میں جو تصویر اتر آتی ہے دماغ کس طرح سمجھتا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے اتنا تو معلوم ہے کہ دماغ تصاویر کو سمجھتا ہے لیکن یہ کس طرح سمجھتا ہے اس کا جواب کوئی نہیں دے سکتا۔

آنکھ مین راز موجود ہے اس راز کو جانے کے لئے آنکھ کی بناوٹ پر غور سے دیکھو آنکھ کے بیچ میں کالا دائرہ ہوتا ہے جسکو پتلی کہتے ہیں عارفین اسکو انسان اور قندیل بھی کہتے ہیں اس اطراف میں تھوڑا بڑا دائرہ ہوتا ہے یہ روشنی کو پھیلانے والا دائرہ ہے جس کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے لیکن اس کا عمل میں کوئی فرق نہیں ہوتا اور جو روشنی اس سے نکلتی ہے اُسی کو ہی نور کہتے ہیں اور آنکھوں میں ہمیشہ پانی رہتا ہے جو آنکھوں کو تھنڈک پہنچاتی ہے اور باقی

حصہ آنکھ کا سفید ہوتا ہے کلمہ کے اندر بھی پانچ رنگ ہیں لَ - کَ - اَ - الہ کا رنگ سفید۔ الا اللہ کا رنگ ہرا۔ محمدؐ کا رنگ لال۔ رسول کا رنگ۔ پیلا اور اللہ کا رنگ بیرنگ ہے۔ نکتہ آنکھ کی پتلی میں رنگ کالا اور روشنی کالے سے ظاہر ہوتی ہے

اشیاء کی تین قسمیں ہیں ایک وہ اشیاء ہیں جو خود بالذات دیکھی جاسکتا ہے جیسے چاند سورج آگ کا شعلہ اور چراغ وغیرہ

دوسرے قسم وہ اشیاء جو بالذات تو دیکھی جاسکتی ہیں لیکن ان کے ذریعہ سے کوئی اور شے کو نہیں دیکھ سکتے جیسے تارے، ہیرے، روشن جسم وغیرہ۔ تیسری قسم وہ اشیاء جو بالذات نہیں دیکھ سکتے ہو جیسے سیاہ جسم کبھی کبھی ان شعاعوں پر جو روشن اجسام جیسے سورج سے نکلتے ہیں اور کثیف جسم زمین پر پڑھتی ہیں اور وہ روشن ہو جاتے ہیں انکو بھی نور کہا جاتا ہے مثلاً چراغ کا نور گھر کی درو دیواروں کو روشن کرتا ہے ان سب کو نور کہا جاتا ہے

جو خود سے روشن ہیں اُن اشیاء کو بھی نور کہتے ہیں جیسے آفتاب۔ نور کا فعل ظاہر ہونا اور ظاہر کرنا ہے۔ لیس کمنٹہ شینی وھو سمیع البصیر (الشوری) نہیں ہے اس کی طرح کوئی مثل اور وہی ہے سننے والا اور دیکھنے والا۔

دیکھنے والی روح، روح ظاہری کے برابر ہے جو کہ نور کو معلوم کرنے کے لئے لازمی رکن ہے روح کی قوت اور چیزوں کو معلوم کرنے کی قوت جو آنکھ ہے اور اس قوت سے نور کا ادراک کیا جاتا ہے اور محسوس کرتی ہے ورنہ نور بالذات نہ تو دریافت ہوتا ہے اور نہ ہی کس شئی کا ادراک ہوتا ہے۔

چمکاڑ کی آنکھ کا نور ضیف ہے اسلئے وہ آفتاب کی روشنی میں نہیں نکلتا مرغ کے بچہ

کی آنکھ کا نور بھی ضیف ہوتا ہے محققین نے دیکھنے والی آنکھ کے نور کو نور کہا ہے آنکھ کی قوت کے نور کو نور کہا ہے۔

آنکھ کے نور سے جو کچھ نظر آتا ہے اُس میں سات قسم کے عیب ہیں۔

پہلا۔ خارج میں سب کو دیکھتا ہے لیکن خود کو نہیں دیکھ سکتا

دوسرا۔ دور کی چیز کو بھی نہیں دیکھ سکتا اور قریب شئی کو بھی نہیں دیکھ سکتا

تیسرا۔ پردہ کے پیچھے کی شئی کو نہیں دیکھ سکتا

چوتھا۔ شئی کی ظاہری شکل کو دیکھتا ہے اُس کے باطن کو دیکھنے میں قادر نہیں

پانچواں۔ موجودات میں بعض کو دیکھتا ہے بعض کو نہیں دیکھتا

چھٹواں۔ انتہا اشیاء کو دیکھتا ہے بے انتہا اشیاء کو نہیں دیکھتا

ساتھواں۔ پھر دیکھنے میں غلطی بھی کھاتا ہے چھوٹی کو بڑی اور بڑی کو چھوٹی دور کو

نزدیک اور نزدیک کو دور ساکن کو متحرک اور متحرک کو ساکن دیکھتا۔

ان تمام عیوب سے پاک وہی اسم نور کے لائق ہے معلوم ہوا انسان کے دل میں آنکھ ہے جو

کمال صفت رکھتی ہے جس کو عقل۔ روح۔ اور نفس سے تعبیر کرتے ہیں۔

تمام ساتوں عیوب سے پاک وہ صرف عقل (عقل کا نور) ہی ہو سکتی ہے آنکھ کے

بہ نسبت عقل دوسروں کو دیکھتی ہے ویسے اپنے کو بھی دیکھتی ہے اپنی صفات کو معلوم کر لیتی ہے

اپنے نفس کو جانتی ہے علم کے علم کو جانتی ہے۔

آنکھ نگاہ کے قریب اور دور کو معلوم کرنے سے قاصر ہے عقل کیلئے دور اور نزدیک یکساں

ہیں۔ عقل ایک لمحہ میں آسمانوں کی سیر کرتی ہے اور ایک دم زمین کی تک پہنچ جاتی ہے۔

آنکھیں روح کے درپے ہیں سوائے نیند کی حالت کے آنکھیں ہر وقت کام میں مصروف رہتی ہیں۔

آنکھ پردہ کے پچے کی چیز کو نہیں دیکھتی عقل (عقل کا نور) آسمانوں کے پردوں

روح گُرسی ملکوت میں تصرف کرتی ہے کوئی حقیقت بھی عقل سے پردہ میں نہیں رہتی۔

آنکھ اشیاء کے ظاہری اور بالائی حصہ کو معلوم کر سکتی ہے لیکن اندرونی حصہ کو معلوم

نہیں کر سکتی عقل اشیاء کا اندرونی حصہ اس کی حقیقت صفت و کیفیات معلوم کرتی ہے شئی کی

علت اسباب بھی معلوم کر لیتے ہے اور اُس پر حکم بھی لگاتی ہے کسی چیز سے پیدا ہوئی کتنی اشیاء

سے مرکب بنی ہے وجود میں کیا مرتبہ ہے۔

آنکھ بعض موجودات کو دیکھتی ہے لیکن تمام معقولات و محسوسات کا ادراک نہیں کر

سکتی۔ آنکھ۔ آواز۔ خوشبو۔ ذائقہ۔ حرارت و برودت۔ سونگھنے۔ سننے اور چکھنے کی قوتوں کو

نہیں جانتی۔ صفات باطن۔ رنج۔ غم۔ خوشی۔ درد۔ لذت۔ عشق۔ و شہوت۔

قدرت۔ علم۔ ارادہ۔ جہل وغیرہ بے شمار موجودات اس کے احاطہ علم سے باہر ہیں۔

آنکھوں کی معلومات کا میدان نہایت محدود ہے، تمام ظاہر اور باطن جن کا ذکر

اوپر کیا گیا ہے عقل اس کا احاطہ کر لیتی ہے اور عقل تصرف بھی کرتی ہے اور حکم بھی لگاتی ہے غور

کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آنکھ عقل کے برابر نہیں ہو سکتی جس پر نور کا اطلاق کیا جاسکے وہ

غیر کی نسبت سے نور ہو سکتی ہے عقل کی نسبت سے ظلمات ہے آنکھ ایک آلہ ہے جو اشیاء کی خبر

عقل کے حضور میں پہنچائے اور عقل اس میں جیسا چاہے اس پر حکم لگائے۔ اور بھی بہت

سارے حواس دریافت کئے گئے ہیں جیسے ذکر، حفظ، فکر، وہم، ذہن، خیال وغیرہ عقل ان پر

احاطہ کیے ہوئے ہے۔ عقل ان کو اپنے قابو میں رکھتی ہے جیسے بادشاہ اپنی رعایا کو رکھتا ہے۔

آنکھ بڑی چیز کو چھوٹا محسوس کرتی ہے جیسا سورج کو ڈھول کے برابر عرش کے ستاروں کو دنیا کے روپیہ کے برابر چاند کو چنڈول کے برابر لیکن عقل جانتی ہے کہ ستارے چاند سورج زمین کے کئی حصے بڑے ہیں۔ آنکھ تاروں کو اپنے سامنے ساکن دیکھتی ہے اور بچہ کے بڑے ہونے کو ساکن دیکھتی ہے لیکن عقل جانتی ہے کہ بچہ بڑھنے میں حرکت کرتا ہے اور سایہ حرکت کرتا ہے۔ عقل سے جو غلطی ہوتی ہے اپنی رائے میں دراصل خیالات وہم کی وجہ سے ہے

عالم محسوسات و مشاہدہ کا تعلق ظاہر آنکھ سے ہے اور عالم ملکوت اور عالم آخرت کا تعلق باطنی آنکھ سے ہے یہ دو آنکھیں اصل میں نور ہیں جس کے باعث آنکھ کی بینائی کامل ہوتی ہے۔

تمام اشیاء آنکھ سے ہی نظر آتے ہیں حق نور چشم ہے یعنی انسان کی آنکھ کی پتلی کی مثال ہے مخفی ہے دیکھائی نہیں دیتی دیکھنے والے کی آنکھ میں تمام صورت آنکھ کی پتلی میں عکس ہے آنکھ بصیرت ہے یعنی ظاہری آنکھ کے اندر ایک باطن آنکھ ہے جس آنکھ سے حق کا ادراک ہو سکتا ہے وہ باطن یا دل کی آنکھ ہے جسے بصیرت کہا جاتا ہے دیکھنے والوں کی آنکھوں میں اگر قوت موجود ہو تو وہ اپنی آنکھوں سے رب کو بھی دیکھ سکتے ہیں حدیث: رایت ربی بر بنیٰ مین نے دیکھا رب کو اپنے رب سے۔ آنکھوں میں قوت اور کشش موجود ہے اگر قہر کی نظر پڑ جائے تو جل جائے اور اگر رحمت کی نظر پڑ جائے تو دل روشن ہو جائے اور قسمت چمک جائے۔

لائٹن کا جواب

ایک رات مین نے لائٹن سے پوچھا کیوں بی تم کو رات بھر کہ جلنے سے کچھ تکلیف تو نہیں ہوتی۔ بولی آپ کا خطاب کس سے ہے؟ بتی سے تیل سے یا پتل کے اس تار سے، کانچ کی چمٹی سے ٹین کی ڈبیہ سے جس کو ہاتھ مین لئے کر لائٹن کو لٹکا ئے پھرتے ہیں۔ میں تو بہت سے اجزا کا مجموعہ ہوں۔

لائٹن کے اس سوال سے دل پر چوٹ لگی یہ میری بھول تھی، اگر میں پہلے اپنے وجود کی لائٹن پر غور کر لیتا تو ٹین اور کانچ کے پنجرے سے یہ سوال نہ کرتا۔ میں حیران رہ گیا کہ اگر لائٹن کے کسی ایک جڑ کو لائٹن کہوں تو یہ درست نہ ہوگا اور اگر تمام اجزا کو ملا کر لائٹن کہوں تب بھی موزوں نہ ٹھہرگا کیونکہ لائٹن کا دم روشنی سے ہے روشنی نہ ہو تو اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے مگر دن کے وقت جب لائٹن روشن نہیں ہوتی اس وقت بھی اس کا نام لائٹن ہی رہتا ہے۔ تو پھر کس کو میں لائٹن کہوں جب میری سمجھ میں کچھ نہ آیا تو مجبوراً لائٹن ہی سے پوچھا کہ میں خاکی انسان نہیں جانتا کہ تیرے کس جڑ سے مخاطب کروں اور کس کو لائٹن سمجھوں۔ یہ سن کر لائٹن کھلکھلا کر ہنسی اور کہا اے نور خدا کے چراغ آدم زاد سن لائٹن اس روشنی کا نام ہے جو بتی کے سر پر رات بھر آرا چلایا کرتی ہے لائٹن اس شعلہ کو کہتے ہیں جس کی خوراک تیل سے ہے اور جو تاریکی کے دشمن سے تمام شب لڑتا بھڑتا رہتا ہے دن کے وقت اگرچہ یہ روشنی موجود نہیں ہوتی لیکن کانچ اور ٹین کا پنجرہ رات بھر اس کی ہم نشینی کے سبب لائٹن کہلانے لگتا ہے۔

تیرے اندر بھی ایک روشنی ہے اگر تو اس کی قدر جانے اور اس کو پہچانے تو سب لوگ تجھ کو روشنی کہنے لگیں گے۔ خاک کا پتلا کوئی نہ کہے گا دیکھ خدا کے ولیوں کو جو رات بھر اپنے

عشق

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ
الْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ

یہ عشق وہ بلا ہے کہ حسنِ ازل کو بھی تخلیق کائنات پہ مائل سا کر دیا

عشق کو قرآن کریم میں فرط محبت سے تعبیر کیا گیا (اَشَدُّ حُبًّا) جب ایسی محبت کا انسان کے قلب پر تسلط ہوتا ہے تو وہ محبوب کے سوا ہر چیز سے اندھا ہو جاتا ہے۔ ہر شئی میں اس کی نظر محبوب ہی کو دیکھتی ہے اور ہر صورت میں اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے اس کیفیت قلبی کا نام "عشق" رکھا گیا ہے۔

ایمان کامل کو درجہ کمال کی محبت کہتے ہیں اور حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (بخاری) یعنی جسے جس کے ساتھ محبت ہے وہ اس کے ساتھ ہوگا محبت علمائے ظاہر کے نزدیک ایک قسم کا ارادہ کا ہونا ضروری ہے مگر محققین کے نزدیک یہ ایک کیفیت اضطرابی ہے یعنی روح کا میلان از خود ہے خواہ کوئی غرض ہو یا نہ ہو یہ کیفیت ارادہ کے علاوہ ہے ترکیب اس کی یہ ہے کہ روح کو جمال و کمال کے ساتھ میلان طبعی ہے جس طرح سے کہ لوہے کو مقناطیس کے ساتھ ہوتا ہے اور یہ میلان عالم کی ہر چیز میں رکھا ہوا ہے اس لئے کواکب و افلاک سرگرداں پھرتے ہیں۔

پروردگار کی نزدیکی قربت کی خواہش میں کھڑے کھڑے گزار دیتے ہیں تو دن کے وقت ان کو نور خدا سے علیحدہ نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں تک کہ مرنے کے بعد ان کی قبروں کی بھی وہی شان رہتی ہے تو پہلے چٹنی کو صاف کر یعنی اپنے لباس ظاہری کو گندگی و نجاست سے آلودہ نہ ہونے دے اس کے بعد ڈبیہ میں صاف تیل بھر یعنی حلال کی روزی کھا اور پھر دوسرے کے گھر کے اُجالے کے لئے اپنی ہستی کو جلا جلا کر مٹا دے اس وقت تو بھی قندیل حقیقت اور فانوس ربانی بن جائے گا۔

تیل ختم ہونے کے بعد چراغ کیونکر گل ہوتا ہے روشنی سکرات میں تھی اور لرز رہی تھی اس میں سے حُرُوح کی آوازیں آرہی تھی میں نہیں جانتا کہ روشنی مر رہی تھی یا بتی مر رہی تھی بہر حال کسی نہ کسی کی موت کا وقت تھا میں اپنے تمام خیالات کو جمع کر کے لیمپ کی طرف دیکھنے لگا نہیں میں نے خیالات کو جمع نہیں کیا وہ خود ہی جمع ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ ذرا غور سے دیکھ یوں مرا کرتے ہیں لیمپ نے آخری تیز شعلے کی چمک دکھائی اور گل ہو گیا۔ کمرے کی تاریکی اور روشنی کی موت نے میری خودی کو گم کر دیا اب کمرے میں اندھیرا ہے۔ میں نے سمجھا اندھیرا کہاں نہیں ہے روشنی تو ہر جگہ عارضی ہے وہ ذات تو اندھیرے میں پوشیدہ ہے میں نے ابھی روشنی کا مرنا اور تاریکی کا زندہ ہونا اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب روشنی مر رہی تھی اور تاریکی اسے مار رہی تھی تو حُرُوح کی آوازیں آرہی تھیں یا تو تاریکی اپنی حریت اور آزادی کہتی ہوئی لیمپ سے جدا ہو رہی تھی کہ مجھ میں دوسری روشنی لائے۔ (خوجہ حسن نظامی)

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

جناب سرور کائنات ﷺ نے جس طرح دینی و دنیاوی خوبیوں کی تعلیم فرمائی ہے اس طرح اس بیشتر عشق الہی کا مدرسہ عمومی آنحضرت ﷺ ہی نے جاری فرمایا ہے اس لئے ہزار ہا اولیاء کرام جس قدر اس امت میں ہیں کسی امت میں نہیں گزرے

امام غزالیؒ نے محبت کی تعریف کی ہے محبت طبیعت کا میلان ہے ایسی شئی کی طرف جس سے لذت حاصل ہوتی ہے اگر یہ میلان طبیعت پختہ اور قوی ہو جاتی ہے تو اس کو عشق کہتے ہیں۔

محبت کا لفظ حبہ سے مشتق ہے اور وہ ایک بیج ہے کہ جب وہ زمین پر پڑتا ہے تو زمین کے اندر پوشیدہ ہو جاتا ہے اس پر بارش ہوتی ہے آفتاب چمکتا ہے گرمی اور سردی کا موسم گزر جاتا ہے لیکن وہ متغیر نہیں ہوتا اور اپنی وقت پر اگتا ہے اس میں خوشنما پھول لگتے ہیں اور ثمر آور ہوتا ہے، اس طرح جب محبت کا دل میں قرار ہوتا ہے تو یہ بھی حضور و غیبت، بلا، محنت، راحت و لذت فراق و وصال سے متغیر نہیں ہوتی بلکہ اس کا نشوونما ہوتا رہتا ہے اور شاخ و برگ و شکوفے اس میں پیدا ہوتے ہیں۔

حُب دو حرف سے مرکب ہے ح اور ب۔ ح سے اشارہ روح کی طرف ہے اور ب سے مراد بدن سے ہے عشق کی ابتدا ارادت ہے اس کے بعد موافقت اور اس کے بعد رضا اس کی حقیقت محبت ہے اور وہ دو طرف سے ہوتی ہے معشوق کے انعام سے اور اس کی رویت سے اول عام ہے دوسری خاص اور محبت جب کمال کو پہنچتی ہے تو شوق کہلاتی ہے اور جب استغراق کی کیفیت کو پہنچتی ہے تو یہ محبت شدید ہو جاتی ہے اور نہایت قوی ہو جاتی ہے تو عشق کہلاتی ہے اور عقل و ہوش رخصت ہو جاتے ہیں۔

عشق کا لفظ ماخوذ ہے عشقہ سے اور یہ نام ہے اس بیل کا جس کو بلباب کہا جاتا ہے یہ بیل جس درخت سے لپٹ جاتی ہے اور اس کو بے برگ و بار کر دیتی ہے پھر وہ زرد ہو جاتا ہے اور کچھ دنوں بعد بالکل خشک ہو جاتا ہے۔ اس طرح جب عشق قلب عاشق میں پیدا ہوتا ہے تو اس کی ہستی کا درخت بھی معشوق کے جمال کی تجلی میں محو ہو جاتا ہے۔ غیر محبوب اس کے قلب سے فنا ہو جاتا ہے یہاں تک کہ خود عاشق کی ذات فنا ہو جاتی ہے اور معشوق ہی معشوق رہ جاتا ہے۔

امام غزالیؒ اسباب محبت میں فرماتے ہیں کہ محبت کے واسطے معرفت یعنی پہچان یا علم و ادراک کی ضرورت ہے اگر پہچان نہ ہوگی تو محبت کیسے ہو سکتی ہے جس چیز کے ادراک سے کسی قسم کی لذت حاصل ہو وہ چیز دل کو محبوب ہوگی اور جس چیز سے ایذا پہنچے وہ دل کو نہ پسند ہوگی۔ اگر طبیعت کی رغبت زیادہ بڑھ جائے تو اس کو عشق کیس گئے اور اگر نفرت بڑھ جائے تو اس کو عداوت کہیں گئے۔

محبت الہی کی کیفیت کیا ہے؟

ایک مرتبہ حج کے موقع پر مکہ مکرمہ میں چند صوفیاء کا اجتماع تھا جس میں سب سے کم عمر حضرت جنید بغدادیؒ تھے اس مجمع میں محبت الہی پر بحث شروع ہوگی کہ محبت کون ہے؟ مختلف حضرات نے ان سے فرمایا کہ تم بھی کچھ کہو اس پر انہوں نے سر جھکا کر روتے ہوئے فرمایا کہ عاشق وہ ہے جو اپنی خودی سے جاتا رہا ہو اللہ کے ذکر کے ساتھ وابستہ ہو گیا ہو اور اس کا حق ادا کرتا ہو دل سے اللہ کی طرف دیکھتا ہو اس کے دل کو انوار مصیبت نے جلا دیا ہو اس کے لئے اللہ کا ذکر شراب کا پیالہ ہو اگر کلام کرتا ہو تو اللہ ہی کلام ہو گویا حق تعالیٰ شانہ ہی اس کی

زبان سے کلام فرماتا ہے اگر حرکت کرتا ہو تو اللہ ہی کے حکم سے اگر تسکین پاتا ہو تو اللہ ہی کے ساتھ اور جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو کھانا پینا سونا جاگنا سب کا روبرو اللہ ہی کی رضا کے واسطے ہو جاتے ہیں نہ دنیا کا رسم و رواج قابل میلان رہتا ہے اور نہ لوگوں کی طعن و تشنیع قابل وقعت ہو

ایک دن عرش پر محبوب کو بلوا ہی لیا۔ ہجر وہ غم ہے جو خدا سے بھی اٹھایا نہ گیا
آؤ ہم تو محبت کریں اور محبت کرنا ان سے سکھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبیؐ کی محبت و صحبت کے لئے چن لیا تھا رضی اللہ عنہم اجمین یہ یاد رکھنا چاہئے کہ محبت ہی ادب و توقیر سکھاتی ہے اور محبت ہی اتباع اکرام وہی اکرام ہے جس کا مبداء محبت ہے
محبت کے مدار محبوب کے درجے پر منحصر ہوتے ہیں محبوب جتنا اعلیٰ و ارفع ہوگا محبت کا درجہ اس قدر ارفع و دائمی ہوگا محبت کے ذات و صفات کا محبوب سے جس قدر زیادہ عرفان ہوگا اس قدر زیادہ استحکام سے اس کا اس کی جانب میلان ہوگا

درِ دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو
ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں
اور نبی کریم ﷺ نے حدیث انسؓ میں صاف طور پر فرمادیا جو کوئی مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا

عمر و بن العاصؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مجھے کوئی پیارا نہ تھا مگر میرے دل میں حضورؐ کا جلال اس قدر تھا کہ کبھی میں آنکھ بھر کر حضورؐ کو دیکھ نہ سکا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت عثمان غنیؓ کو صلح حدیبیہ کے موقع پر اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا تو قریش نے کہا تم

تو طواف کرلو، انہوں نے جواب دیا میں حضورؐ سے پیشتر طواف نہیں کروں گا
حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا حضورؐ کے ساتھ تمہاری محبت کا کیا حال تھا فرمایا واللہ نبی کریم ﷺ ہم کو مال سے اولاد سے اور ماں باپ سے زیادہ محبوب اور اس سے زیادہ پیارے ہیں

دل میں مقصود و مدعا نہ رہے تو رہے اور دوسرا نہ رہے
محبت روح انسانی کی وہ نوارنی صفت ہے جو اس کے جسم انسانی میں آنے سے پہلے بھی موجود کا فرما ہوتی ہے۔ یہی وہ محبت ہے جس کی صفت میں حضور قدس ﷺ نے ارشاد فرمایا
المرء مع من احب ہر شخص کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے
واضح ہو کہ محبت کی بنیاد کسی کمال اصلی پر ہوتی ہے اور روحی فدا حضور اکرام ﷺ ایسے محبوب، ایسے محمود ایسے اکمل ایسے مصطفیٰ ایسے محمدؐ پر دل و جان سے وہ کون ہے جو فدا نہ ہوگا نہ صرف یہ کہ فدا ہونے کو اپنے لئے شرف غایت اور کمال انسانیت نہ سمجھے گا

یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سا منا چاہتا ہوں
ذرا سا تو دل ہوں، مگر شوخ اتنا وہی لن ترانی سنا چاہتا ہوں
امید وصال الہی کی دُھن میں خراماں خراماں چلا جا رہا ہوں
نظر میں ہے منزل بفضل الہی جدھر خود بخود میں کھنچا جا رہا ہوں
محبت واقعی اکسیر کا حکم رکھتی ہے اور جس قلب پر اُسے ڈال دیا جائے وہ کندن ہو جاتا ہے کائنات اور اپنے اندر غور کرنے سے بھی اللہ کی معرفت اور پھر محبت حاصل ہو جاتی ہے حق تعالیٰ کی محبت ایک قلب سے دوسرے میں سرایت کر جاتی ہے بشرطیکہ وہ قلب اسے قبول کرنے کی صلاحیت سے محروم نہ ہو۔

اور ہر روح اللہ کی محبت سے آشنا ہے انسان میں اللہ نے اپنی روح میں سے پھونکی ہوئی ہے روح انسانی اصلاً حسین ہے اور حسن سے محبت رکھتی ہے اور ہر روح میں دوسرے انسانوں کے لئے محبت کا ہونا بھی لازمی ہے۔ اور ہر روح دوسری سے الگ ہے اور ہر ایک کے تجربات اور عمل - غم - رنج - خوشی - بھی الگ ہیں اس میں دوسرا کوئی شرک نہیں ہو سکتا۔ محبت اگر اللہ تعالیٰ سے ہو تو بندگی کہلاتی ہے والدین اور اُستاد کے ساتھ ہو تو اطاعت، محبت دو دلوں کا ہی نہیں روحوں کا بندھن بھی ہے

محبت کے اسباب و اقسام پانچ ہیں: انسانی کے فعل کا آغاز خواہش اور ارادے سے ہوتا ہے پہلے اس کا اثر قلب میں ظاہر ہوتا ہے پھر دماغ پر ہوتا ہے اس سے اعصاب متاثر ہوتے ہیں محبت کے قلب انسانی میں پیدا ہونے کے پانچ سبب ہیں یہ سارے اسباب حق تعالیٰ میں کامل طور پر جمع ہیں لہذا محبت یا عشق کے مستحق صرف حق تعالیٰ ہی ہیں محبت یا عشق تو صرف حق تعالیٰ کے ساتھ ہونا چاہیے۔

عشق کا راز ہے فنا فی اللہ حسن کا ساز ہے بقا باللہ
عشق کا راز ہے سرور دل حسن کا ناز ہے حضور دل

اول محبت نفس: ہر شخص کو اپنی ذات سے محبت ہوتی ہے اپنے وجود کی بقا کا طالب ہوتا ہے۔ اپنی صحت اپنے مال واولاد کنبہ، دوست کی بقا چاہتا ہے۔ اور موت، و نقصان نیستی اور موانع کمال کو ناپسند کرتا ہے۔ انسان خدا کی پیدا کی ہوئی چیزوں سے محبت کرتا ہے اور خود حق تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا مثلاً ایک آدمی درخت کے سایہ سے تو محبت کرتا ہے اور درخت کو دوست نہیں رکھتا۔

دوم محبت احسان:- پیدا کرنے والا ہی حقیقی محسن ہے جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر انعام و احسان کرتا ہے تو ایسا شخص ضرور اس کی نظر میں محبوب ہو جائے گا اور وہ ایسے محسن کو جان و دل سے محبت کرنے لگے گا یہ انسان کی فطرت کا تقاضہ ہے۔ مگر یہ احسان حقیقتہً حق تعالیٰ کو ہوتا ہے کیونکہ وہی محسن کے دل میں ڈالتا ہے کہ فلاں پر یہ احسان کر اور وہ احسان کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے

اگر ہے عشق تو ہے کفر بھی مسلمانی نہ ہو تو مرد مسلمان بھی کافر و زندیق

تیسرا حسن و جمال:- حسن و عشق نے ازل ہی سے عہد کر رکھا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گئے جہاں حسن ہوتا ہے وہاں محبت و عشق کا ہونا ضروری ہے۔ حسن و جمال سے محبت ایک طبعی و فطری چیز ہے۔ عاشق صرف خوبصورت چہرہ و رنگ پر مر مٹتا ہے فراق یا ر میں روتا ہے نیند کھوتا ہے چین مٹ جاتا ہے۔ گوشت پوست صورت سب فنا ہو جانے والا ہے پھر بھی ہر ایک اس کا عاشق اور اس سے محبت کرنے والا رہتا ہے، اصل میں عشق نہیں کہلاتا بلکہ صورت پرستی ہے۔ اگرچہ جمیل حقیقی جس کے جمال کا پر تو ہر حسن و جمال رکھنے والی چیز میں جلوہ گر نظر آتا ہے محبت کئے جانے کا کتنا مستحق ہے۔ حق تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے کی محبت کو اپنے قلب میں جگہ دیتا ہے وہ بتلائے مصیبت ہوتا ہے حسن سے بلا شہوت بھی محبت ہو سکتی ہے

ظاہری حسن و جمال تو انسانی آنکھ سے دکھائی دیتا ہے مگر باطنی جمال دل کی آنکھ سے نظر آتا ہے مثلاً انبیاء، اولیائے اکرام سے جو محبت ہوتی ہے وہ ان کی ظاہری شکل و صورت کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کے جمال باطنی کے سبب سے ہوتی ہے۔

عشق بازی راز تھا جب تک تھا اپنے آپ میں

ایک سے جب دو ہوئے پھر راز کا افشا کیا

چوتھا اہل کمال:- جب کوئی شخص صفات کمال میں سے کسی صفت سے

موصوف ہوتا ہے جیسے علم، سخاوت، تقویٰ، عابد، غریب پرور، شجاعت، عادل، حلیم وغیرہ تو وہ صفت کمال صاحب صفت سے محبت کا سبب ہوتی ہے گو اس سے کسی خاص آدمی کو فائدہ نہ پہنچے اور وہ کسی ایسے دور کے مقام یا پہلے کے دور میں گزرے ہوں جہاں سننے والا کبھی پہنچ نہ سکے تب بھی اس کی محبت بے اختیار اس کے دل میں پیدا ہو جائے گی جیسے حضرت ابو بکر صدیقؓ حضرت عمر فاروقؓ حضرت عثمان اور حضرت علیؓ اور ظاہر ہے کہ تمام صفات کمال کی حقیقی جامع ذات حق سبحانہ تعالیٰ ہے اس لئے سب سے زیادہ محبت کا حقدار وہی ہے۔

انبیاء اکرام و اولیائے عظام سے محبت بھی بذاتہ نہیں بلکہ ان سے بھی محبت اللہ جل شانہ کی محبت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ محبوب کا محبوب ہوتا ہے محبوب کا رسول و پیغمبر بھی محبوب ہوتا ہے محبوب کا محب بھی محبوب ہوتا ہے ان سب کی محبت عین محبت الہی ہے

پانچواں روحانی:- جب کسی شخص کی طبیعت دوسرے شخص کے مناسب

و موافق ہوتی ہے تو وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے یہ مناسب کبھی ظاہری ہوتی ہے

جیسے بچے بچے سے انس ہوتا ہے عالم کو عالم سے، محبت کرنے والوں کی روحانیت کی مناسبت پر مرتب ہوتا ہے اور یہ مناسب مزاج کے اشتراک پر وجود میں آتی ہے اور وہ یہ ہے کہ دونوں کی مزاج اعتدال کے ایک درجے پر ہو یا ایک اعتدال کا درجہ دوسرے کے

اعتدال مزاج سے قریب تر ہو۔ یہی وہ پانچواں عشق جو عشق الہی کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیتا ہے اہل عشق کو عالم مشاہدہ میں لئے جاتا ہے حق تعالیٰ نے ان نفوس قدسیہ کو محبت حقیقی سے آراستہ کرتے ہیں

جس شخص نے ایک دفعہ عشق حقیقی کی شراب پی لی اور کوئے محبت میں قدم رکھا اس کے نزدیک پھر معشوق کے دروازے کے سوائے دوسرا راستہ خطرناک اور تباہ کن ہے مالک کو بھولو گے تو کہیں کے بھی نہ رہو گئے۔ عشق میں جان کی کوئی حقیقت نہیں عاشق معشوق پر قربان ہو جاتا ہے۔

افسوس اس عاشق کے حال پر جو معشوق سے معشوق کے سوا کسی اور چیز کا سوال کرتا ہے وہ صحیح معنی میں عاشق ہی نہیں، عاشق کا منتہائے طلب تو صرف معشوق ہی ہوتا ہے کہتے ہیں کہ کس نے دیکھا کہ مجنون نے اپنا نقش اور لیلیٰ کا نقش ایک ساتھ زمین پر بنایا اور پھر لیلیٰ کے نقش کو مٹا دیا پوچھا گیا کہ یہ خوب عشق ہے کہ محبوب کے نقش ہی کو مٹا دیا جواب میں مجنون نے کہا اگر لیلیٰ کو تم مجھ میں نہ پاؤ تو پھر اس کا نقش علیحدہ بنا لو۔ عاشق کا وجود معشوق کے وجود ہی سے قائم و ظاہر ہے خود اس کا کوئی علیحدہ وجود ہی نہیں۔ عاشق کی بقا معشوق ہی کی بقا ہے۔ کہتے ہیں کہ جب مجنون کا عشق درجہ کمال کو پہنچ گیا تو اس سے کسی نے کہا دیکھ وہ لیلیٰ آرہی ہے مجنون حالت استغراق میں تھا چونک پڑا اور بولا میں ہی تو لیلیٰ ہوں لیلیٰ مجھ ہی میں تو ہے۔

صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بشر اور ہند۔ باہم محبت میں مر گئے ہیں فرمایا یہ دونوں محبت کا بوجھ اٹھانے سے عاجز ہو کر مر گئے پھر فرمایا اے عائشہؓ میرے بعد تم کو مجھ سے ملنے کا شوق ہوگا عائشہؓ نے عرض کیا کہ کیا میں آپ کے بعد باقی رہو گی فرمایا ہاں تم

باقی رہو گی مگر جب تک مجھ سے نہ ملو گی بچپن رہو گی حضور نے فرمایا اے عائشہؓ جب دو میاں بیوی مرتے ہیں اور انکی باہم محبت ہوتی ہے تو ان میں سے ایک دوسرے کا اس طرح انتظار کرتا ہے جیسے سفر سے آئیوالے کا انتظار کرتے ہیں، معلوم ہوا کہ روحیں مرنے کے بعد کسی گناہ کے سبب سے رہن نہیں ہوتی ہیں مگر بندوں پر ظلم کرنے سے رہن ہو جاتی ہیں کیونکہ اس کا مطالبہ خدا کے سامنے ہوتا ہے جو نہایت عادل حاکم حلیم باقی ہے اور اس کے بندوں میں برابری ہونی ضروری ہے **إِلَّا مَنْ أَنْىَ اللَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ** اور جو روح کہ مظالم مذمت سے پاک ہوتی ہے وہ قید نفوس سے چھٹ جاتی ہے اور جہاں چاہتی ہے پھرتی ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا ہے روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اگر اپنے لوگوں کو بخیر دیکھتی ہیں شکر کرتی ہیں ورنہ نفرت کرتی ہیں اور کہتی ہیں اے ہمارے لوگو دنیا سے بچو اور اس کے فریب میں نہ آؤ جیسا کہ ہم اس کے فریب میں آگئے

ایک امیر اپنے عشرت کدہ میں مست ہے اور ایک فقیر اپنی گڈری میں مست ہے۔ امیر کی عیش و عشرت سے انسانیت میں کچھ اضافہ نہیں ہوا اور فقیر کی عزلت پسندی سے انسانیت میں کمی واقع نہیں ہوئی۔ اگر امیر کی دولت چھین لی جائے تو اس کی روح کو ضرور تکلیف ہوگی اور فقیر کے پاس کچھ ہے ہی نہیں جو چھین لی جائے ہر حال میں اس کی راحت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانیت کا درجہ دولت و عزلت سے بہت بلند ہے۔ اس کی ابتدا دراصل عشق حقیقی سے شروع ہوتی ہے امیر کو دولت پر ناز تھا وہ خود کو بڑا سمجھتا تھا جب تک اس میں اپنی بڑائی کا احساس موجود تھا وہ انسانیت سے گرا ہوا تھا۔ اس کو ترک کر کے وہ عشق کے مقام پر گامزن ہو سکتا ہے۔ اور فقیر غربت میں بھی یاد الہی کو نہ بھولا عجز بندگی کا

جذبہ جب تک اس میں موجود ہے وہ انسانیت کے دائرے سے کبھی نیچے نہیں آئے گا اس کی روحانی ترقی ہوتی رہے گی گو کہ دیکھنے میں وہ مفلس و نادار ہے۔

روحانی زندگی عیش و عشرت کے دام سے خرید نہیں سکتے جب تک انسان اس مادی خودی سے قدم باہر نہ نکالے گا اس وقت تک وہ معرفت سے بے بہرہ رہے گا۔ جب تک تو اپنی طبعی جذبات کے دائرے سے تو باہر نکلتا ہی نہیں پھر بھلا حقیقت کے کوچہ میں تیرا گزر کیوں کر ہو۔ اس کا جلوہ ہر جگہ نظر آ رہا ہے دیکھنے کے لئے صرف بصیرت کی آنکھ چاہئے اصل مقصود، شاہد و مشہور کار ساز حقیقی ہے اس کی طرف رجوع ہو جاؤ اس کی بارگاہ سے نا اُمیدی ناممکن ہے۔ عاشق اور معشوق میں کوئی شے حائل نہیں ہے۔ خالق کائنات اور بندے کے درمیان کیا شے حائل ہے خود بندے کی خودی حائل ہے

اگر انسان خودی کو ترک کر دے تو جمال یار بے حجاب اس کو نظر آئے گا خودی کا فلسفہ گہرا ہے علامہ اقبال کا ارشاد ہے کہ خودی کی پاسداری کر کبھی غافل نہ دم بھر ہو اور خواجہ شیرازی فرماتے ہیں خودی کو ترک کر۔ علامہ کے نزدیک خودی کا تصور تلاش ذات احساس ذات اُشاد ذات اور تکمیل ذات سے لے کر تسخیر فطرت اور تعمیر حیات کے مرحلوں تک پھیلا ہوا ہے جس میں فقر شاہی خود داری خود سپردگی بے نیازی کا عنصر بدرجہ اتم موجود ہے اور خواجہ حافظ کے ہاں اس کا مفہوم جدا ہے یہاں ریا کاری، خود فریبی، خود پسندی، خود غرضی اور انسانیت سوز۔ بدعہدی۔ بدعنونی عمل ہے جو خالق کو نا منظور ہے۔

دل کی دنیا بسا نے چلے ہیں جہی فانی دنیا نظر میں بسے نہ کبھی
لکھا ہے کہ جب مجنون عاشق ہوا اور عشق مشہور ہوا تو امتحان کیلے لیلیٰ نے ایک

آدمی کو بھیجا کہ مجنوں سے ایک پارہ گوشت مانگ لا، اس نے مجنوں کو یہ پیغام سنایا تو مجنوں نے پوچھا کہاں کا گوشت طلب کیا ہے اس شخص نے آکر لیلیٰ کو بتایا تو لیلیٰ بولی مجنوں ابھی کچا ہے مرتبہ ناسوتی مین ہے۔ چند مدت کے بعد پھر ایک آدمی کو گوشت کی طلب مین بھیجا تو مجنوں نے جواب دیا کہ کاٹ کر لیجاؤ۔ اس نے آکر لیلیٰ سے کہا تو لیلیٰ بولی کہ اب عشق میں آیا ہے اور مرتبہ ملکوتی ہے کچھ عرصہ بعد انا لیلیٰ کہنے لگا یہ مرتبہ جبروتی ہے اور فنا فی العشق ہے چند روز کے بعد انا اڑ گیا صرف لیلیٰ لیلیٰ کہنا شروع کیا یہ مرتبہ لاہوتی ہے اور تو حید ہے بعد اسکے کمشدگی پیدا ہوئی نہ لیلیٰ یاد ہے نہ مجنوں یہ مرتبہ ہا ہوت ہے

طلب لیلیٰ ہے اگر جی میں نبھا کر دیکھ لئے یا نہیں تو پردہ مہمل اٹھا کر دیکھ لئے ہے وہ نظروں میں تیرے لیلائے عالم کا ظہور بنکے مجنوں کو نظر چلن اٹھا کر دیکھ لئے

عشق مجازی۔ عشق حیوانی اور عشق نفسانی:

اکثر آدمی شکل و صورت و تناسب اعضاء پر جو امور بدنی ہیں فریفتہ ہوتا ہے اس طرح کو عشق کو صورتوں کا عشق کہا گیا ہے۔ جو عشق محض صورتوں و رنگ پر ہوتا ہے جس کا مقصد جماع کی لذت کا حصول ہوتا ہے، میاں بیوی کے جائز عشق و محبت کو چھوڑ کر عشق نہیں فسق ہے ہوس ہے حرام ہے وہ نفسانی شہوت کا طلبگار ہوتا ہے جو ہوائے نفس کی قید میں اسیر ہیں طبیعت کے غلام ہیں۔ اپنی جان و دل حقیر سی شہوت و لذت کے عوض مول لیا جو فانی ہے جس سے حاصل شدہ مسرت تو غائب ہو گئی حسرت باقی رہے حرص جماع کی وجہ سے انسان اور حیوان میں کچھ فرق نہیں رہتا عقل ماری جاتی ہے ظاہر و باطن دونوں کو بگاڑ دیتا ہے۔ عشق حیوانی زیادہ تر بیہوشی و حیرانی ظاہر معشوق اور اس کے رنگ اور اشکال اعضاء پر ہوتی ہے جو شہوت

بدنی اور طلب لذت حیوانی نفس امارہ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اس لئے کہ یہ بدن کا کام ہے۔ اس سے فسق و فجور اور حرص بڑھتی ہے۔ جو صورت ظاہری حسی میں پیدا ہوتا ہے اور جسے صفت حسن سے موصوف کیا جاتا ہے اور اگر وہ صفت ایک صورت میں منقطع ہو کر دوسری صورت میں جو اس زیادہ حسین ہو و ابستہ ہو جائے تو یہ لوگ کشمکش میں مبتلا ہوتے ہیں اور یہ ابتدا دوسرے فتنوں اور حجابات کا سبب بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جن کا نفس امارہ مردہ نہیں ہوا اور ان کی شہوت کی آگ نہیں بجھی یہ لوگ طبیعت کے اسفل السافلین میں پڑے ہوئے ہیں ان سے عشق و محبت کا جذبہ ان سے دور ہے بس مجازی عشق کی طلب میں سرگرداں ہوتے ہیں۔

روشن دل جن کے نفوس شہوت کی آمیزش سے پاک ہو چکے ہیں اور جن کے قلب طبیعت کی گندگی سے مصفا ہو چکے ہوں یہ لوگ مظاہر خلیفہ میں سوائے وجہ حق کے مشاہدہ کے اور کچھ نہیں دیکھتے ان کا عشق خوبصورت اور پسندہ شکلوں کا متعین نہیں ہوتا۔ بلکہ کائنات کا ہر صورت و شکل خواہ وہ خوبصورت ہو یا بدصورت ان کے لئے مشاہدہ جمال حق کا آئینہ ہوتی ہے۔

عشق نفسانی لطافت و نفاست نفس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ عشق عاشق و معشوق کے جوہر نفس میں مشابہت ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے یہ عشق قلب کو رفیق کرتا ہے ذہن کو تیز کرتا ہے اور نفس کو امور شریفہ کے ادراک سے باخبر کرتا ہے اس عشق مجازی سے ہٹ کر جب عشق حقیقی کا تصور جب کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ کار ساز حقیقی کا نور سا لک کی تڑپ کا علاج ہے۔ عشق کی باتیں ایسی نہیں ہیں جو زبان پر لائی جائیں عشق کے میدان میں بحث و مباحثہ بیکار ہے عشق کا شہد چکھنا چاہئے جذب و مستی میں ڈوب جانا چاہئے عشق الہی کی شراب نوش فرمانا چاہئے اس میدان میں گفتار نہیں کر دار چاہئے صرف جوش عقیدت ہی نہیں حسن ریاضت چاہئے۔

جو درد عاشق کے دل میں ہے اور اس کی بات میں جو اثر ہے وہ واعظ کے ہاں نہیں
عشق کی باتیں معشوق سے سُنو واعظ سے نہیں اگرچہ واعظ نے اپنی عبارت میں تقریر میں
بہت کمال ہے اسکے کلام میں اثر بالکل نہیں کیونکہ جب دل میں درد نہ ہو کلام میں سوز و گداز
واثر نہیں ہوتا اور جب تک دل میں عشق نہ ہو درد نہیں ہوتا جن کا نفس مجاہدہ و ریاضت کے
ذریعہ طبیعت کی ظلمت و کدورت سے صاف ہو چکا ہو ان پر مشاہدہ جمال کا دروازہ کھل جاتا
ہے اور ان کا عشق مجازی عشق حقیقی کا رنگ اختیار کر لیتا ہے

عشق مجازی عشق حقیقی کی طرف کس طرح رہبری کرتا ہے غازی اپنے لڑکے کے
ہاتھ لکڑی کی تلوار دیتا ہے تاکہ وہ اس سے مشق کرے اور جہاد کے وقت اصل تلوار استعمال
کرے اس طرح عشق نفسانی جو کسی انسان سے انسان کو پیدا ہوتا ہے لکڑی کی تلوار کے مانند
ہے اور یہی عشق اس وقت حق تعالیٰ سے متعلق ہو جاتا ہے عشق و محبت دراصل جیل حقیقی کا
اپنے ہی جمال کی طرف میلان کا نام ہے مجازی عشق حقیقی عشق کا پل ہے اور عاشق معشوق کی
طرف اپنی ساری توجہ مبذول کرتا ہے

عشق مجازی کے پردے میں عشق حقیقی:-

انسان کامل کے شاہراہ پر ڈالتا ہے نفس امارہ سے نکال کر نفس مطمئنہ کی طرف کھینچ
لاتا ہے حب الہی حسن اخلاق اور خدمت خلق وہ گوشہ نشینی میں بیٹھ کر نہیں بلکہ میدان عمل میں
کو دکر اپنے اخلاق کے جوہر کو نمایاں کرنے کا ہے محبت کی انتہا کو عشق کہتے ہیں عشق دل مصطفیٰ
ہے عشق دم جبرائیل ہے عشق خدا کا کلام ہے عشق خدا کا رسول ہے عشق تخلیق کی جڑ ہے عشق
نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات ہیں علم عرفان کی کنجی عشق ہے اور یہ کنجی معشوق کے ہاتھ

اس ہادی یا رسول کے ہاتھ دیدی گئی ہے جس کی رہنمائی اس عالمگیر کا خانہ قدرت کے رمز
ورموز جاننے سمجھنے پر کھنے اور اپنانے کے لئے از حد ضروری ہے۔

عشق رب ہے خدا کلام ہے دل مصطفیٰ ہے دم جبرائیل ہے وصف سالکین ہے سر
چشمہ تخلیق ہے راز حیات ہے جوہر انسانی ہے عشق حقیقی عشق مجازی کے پردوں میں چھپا
ہوا ہے صوفیانہ کلام میں وہ کیفیات بیان کی جاتی ہے جو انسان کے دل پر ریاضت اور
مجاہدے سے طاری ہوتی ہیں ان کے بیان کرنے کے لئے دنیا کی کسی زبان میں الفاظ موجود
نہیں عشق میں پہلے پہل آسان نظر آتا ہے مگر بعد میں بہت مشکلیں جھیلنی پڑتی ہے نبھانا
آسان نہیں عشق محبت کے کمال یا انتہا کو کہتے ہیں اور محبت ایک ایسی پاکیزہ کیفیت ہے جو دل
کو سرور بخشی ہے کمال محبت سے عشق پیدا ہوتا ہے کمال عشق سے عجز بندگی کا ظہور ہوتا ہے
محبوب و معشوق اس کو کہتے ہیں جس کے ساتھ حد درجہ کمال کا عشق ظہور میں آتا ہے عشق جب
حسن رخسار پر فدا ہوتا ہے تو وہ عشق مجازی ہے جو فطرت انسانی کا تقاضا ہے مگر جب عشق
حقیقت منتظر یعنی خالق کائنات پر فدا ہوتا ہے تو وہ عشق حقیقی ہے۔

ہر بشر میں وہ بصرت نہیں ہوتی کہ حقیقت کو دیکھ سکے اس لئے وہ حقیقت کو مجازی لبادہ اوڑھے
دیکھتا ہے

دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ بس جان گئے تیری پہچان یہی ہے
حب الہی کی انتہا کو عشق کہتے ہیں سوز و درد سے عشق کا مقام ہے خدا کی محبت کی راہ
اس کے بندوں کی محبت میں سے ہو کر گذرتی ہے اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا اس سے محبت
کرے تو اسے چاہئے کہ خدا کے بندوں سے محبت کرنا سیکھے خدمت خلق احسان ہمدردی
فیاضی محبت تواضع سخاوت وغیرہ مالک کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ذات مطلق فطرت انسانی

میں جلوہ نما ہو کر اسی کے ذریعہ پھر اپنے آپ میں لوٹ جانا چاہتی ہے
عاشق کے لئے عقل سنگ راہ ہے اس لئے وہ عقل سے نجات مانگتا ہے اور ساقی
سے التجا کرتا ہے کہ اس کٹھن منزل میں مجھے شراب شوق پلا کر مست کر دے تاکہ راہ کی
دشواریاں محسوس ہونے نہ پائیں۔

جب تیری محبوب سے ملاقات ہو تو دنیا کو چھوڑ اس کو ترک کر دے عاشق اگر
معشوق کی عنایت چاہتا ہے تو ضرور ہے کہ وہ اس سے کسی وقت جدا نہ ہوا اور ہر وقت اس کی
خدمت میں حاضر رہے اس کو دل سے نہ بھلائے عشق حقیقی میں ہمیشہ مست رہنے کا پیغام
یہاں مقصود ہے۔

حسن نمائش کے جذبے سے مجبور ہے ہر حسین چیز پر لوگ فدا ہوتے ہیں۔ زلیخا بے
صبر ہو کر یوسف کو دیکھتے ہی عصمت کا پردہ چاک کر دی۔ حسن جو یوسف رکھتا تھا جانتا تھا کہ
عشق پردہ عصمت سے زلیخا کو نکال لائے گا آخر یہی ہوا کہ زلیخا بے صبر ہو کر یوسف پر فریفتہ
ہو گئی اور عصمت کا پردہ چاک کر دیا۔ اور یہ کائنات بھی حسن کی طرح ہے رب العزت کے
جمال نے کائنات کو پردہ عدم سے باہر نکالا زلیخا ابتدا میں سا لہا سال یوسف پر فریفتہ رہی
بالآخر جب اس کے عشق کا تعلق اللہ سے ہو گیا تو یوسف سے منہ پھیر لیا۔

قدرت ہر لحظہ اپنے جمال کو اس کائنات میں بکھیر رہی ہے ہر حسین چیز جو وجود
میں آرہی ہے چاہے تو س و قرح ہو گلاب کی پکھڑی ہو شمیم گل ہو نسیم سحر ہو مالک کے آرائش
جمال کی صفت سے تعلق رکھتی ہے۔ معشوق کا قرب آب حیات ہے یہاں معشوق سے مراد
خالق کائنات ہے۔ قدرتی حسن کے لئے بناوٹی سنگا ضروری نہیں معشوق کو ہمارے عشق کی

پرواہ نہیں اس کا حسن ان تمام لوازمات سے بے نیاز ہے ہم اسے چاہیں یا نہ چاہیں اس کے
حسن کامل پر کوئی اثر نہیں پڑتا اگر ہم رب العزت کی عبادت کریں یا نہ کریں رب العزت اس
سے بے نیاز ہے عبادت ہمارے ہی فائدے کے لئے ہے مالک ہمارے بندگی سے بے نیاز
ہے۔

فنا کیسی کیا کیسی جب اس کے آشنا ٹھہرے

کبھی اس گھر میں آنکے کبھی اس گھر میں جا ٹھہرے

چھپا پا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے

وہی ناز آفریں جلوہ فرما ہے نازنیوں میں

آثار و ثمرات عشق :- انسان کی خمیر ہی عشق کی مٹی سے اٹھی ہے عشق ہی وہ

بٹھی ہے جس میں جل کر انسان خالص کندن بن جاتا ہے اور یہ خصوصیت ہے کہ فرشتوں کو
بھی نصیب نہیں یہ سوز و ساز صرف انسان کو بخشا گیا ہے سبحان اللہ عشق کی کیا اچھی تاثیر ہے اور
جتنی کا کیا خوب جذب ہے کہ ایک مشت خاک اس مقام مقدس پاک میں آکر کس قدر
چالاک ہو جاتی ہے اور یہ بے قدر مٹی رب الارباب کی مجلس قرب میں کیا خوب مقام حاصل
کر لیتی ہے افلاک پر پہنچ جاتا ہے جیسا کہ ہمارے نبی کریم ﷺ شب معراج میں افلاک پر
پہنچ گئے۔ عشق کی درگاہ عقل سے بہت زیادہ بلندی پر ہے۔ وہی شخص اس کی آستان بوسی کر
سکتا ہے۔ جو جان ہتھیلی پر رکھ لئے جو دل عشق سے آشنا ہو چکا وہ کبھی نہ مرے گا۔ جس کا دل عشق
کی وجہ سے زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرتا جس آدمی کا دل عشق الہی میں زندہ ہو گیا وہ کبھی نہیں مرتا
تاریخ عالم میں اس کا نام ہمیشہ باقی رہے گا گویا فنا فی اللہ سے بقا باللہ کا درجہ نصیب ہوگا

عشق وہ نعمت عظمیٰ ہے جو فرشتوں کو بھی نصیب نہیں، مادی ہستی کے چمن کو آگ لگا کر ہی انسان عشق کے مقام تک پہنچ سکتا ہے حریم عشق کی درگاہ عقل سے بہت زیادہ بلندی پر ہے۔ عشق کو سدرۃ المنتہیٰ تک لے جا کر قرب الہی کا واحد وسیلہ قرار دیا ہے۔

جلال سے کائنات وجود میں آئی ہے۔ جمال میں قدرت کا حسن کا اظہار ہے اور کمال تخلیق کا نکتہ عروج ہے ان سب میں عشق کی روح بھری گئی ہے جس کی وجہ سے نظام کائنات قائم ہے

محبت کا ثمرہ بندہ کی بندگی کی نسبت سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتی ہے ارشاد ہوتا ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۚ**

اے اطمینان والی روح تو اپنے پروردگار کی طرف چل اس طرح سے کہ تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش پھر ادھر چل کر تو میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا کہ یہ بھی نعمت روحانی ہے اور میری جنت میں داخل ہو جا

حضور ﷺ سے صریح ارشاد ہے **مَنْ كَانَ لِلَّهِ كَانَ اللَّهُ لَهُ** یعنی جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کے ہو جاتے ہیں۔

دل کے آئینہ میں ہے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی

عشق رسول ایک نعمت ہے جو صرف خدا کی دین ہے

ان بزرگوں کے نمونے کو کیا کہیں گے جنہوں نے حضورؐ کے لئے جانیں وقف کر ڈالی تھیں آپؐ کو بچانے کے لئے اپنے سینہ پر تیروں و تلواروں کے زخم سہے ہم تو آپؐ کے دائیں

بائیں سامنے ہو کر لڑیں گے اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے اور پھر اویس قرنیؓ نے اپنے دانتوں کو خود اپنے ہاتھوں سے اکھڑا تھا وہ کیا بات تھی مدینہ کی عورت کا جنگ میں شوہر اور بچے کے قتل پر یہ کہنا کہ جب آپؐ سلامت ہیں تو سارے غم بیچ ہیں اس قسم کی ایک دو نہیں سیکڑوں مثالیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے صحابہ کو کس درجہ محبت تھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم! جمین اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ محبت الہی و محبت رسولؐ صرف ایمان و لفظی سے ثابت نہیں ہو سکتی لہذا ساری عمر اتباع میں عمل پیرا ہو کر دکھلادیا پس حب نبی ﷺ کی علامت ہمارے لئے بھی ہے کہ حضورؐ کے کلام و فرمودہ کی عزت ہمارے دل میں ہو اور جب کوئی حکم صحیح طور پر نبی معصوم سے ہم کو مل جاوے تو اس وقت اس کی قبولیت اور تعمیل میں ہم کو ذرا تامل اور عذر باقی نہ رہے

حدیث کا مفہوم ہے کہ کوئی شخص تم میں سے مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اسے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ماں باپ اور اولاد اور باقی اشخاص سے بڑھ کر محبت نہ ہو۔

خلیل آسان نہیں آبا د کرنا گھر محبت کا

یہ ان کے کام ہیں جو زندگی برباد کرتے ہیں

ساری کائنات اس کا عکس ہے اس کا حسن و جمال ہر شے سے ظاہر ہے مگر بذاتہ نظر نہیں آتا۔ انسان کا دل مانتا ہے کہ خدا ہے مگر اس کی ذات کا بہت تھوڑا علم ہے خداوندے کریم ایک نامعلوم غیر محدود طاقت ہے اصل کو سمجھنے کے لئے مجاز کا سہارا لیا جاتا ہے۔ قدرت نے مادہ میں کشش بھردی ہے جو اسے اپنے کل کی طرف کھینچ لاتی ہے۔ قطب نما ہمیشہ شمال کی طرف رخ کرے گا۔ زمین ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتی ہے سارا نظام شمسی اس کشش سے برسر کار ہے کشش نہ ہو تو وہ تتر بتر ہو جائیں گے سیاروں کی رفتار اس کشش پر مبنی ہے ہر ایک

محبت اور علم تصوف:

محبت کے تین طریقے ہیں 1. ذکر 2. مراقبہ 3. رابطہ یا محبت شیخ ان ہی طریقوں سے سالک کی تربیت کیجاتی ہے جب سالک طلب حق میں مجاہدوں و ریاضت کرتا ہے یا دلہی اور خوف خدا تصوف کی پہلی منزل ہے تصوف کی جڑ حب الہی ہے اور روحانی زندگی کا محور حب الہی ہے اس منزل کا سفر عشق کی سواری سے شروع ہوتا ہے

تصوف نام ہے تعلیمات اسلام پر عمل کرنے کا دوسرا نام ہے تصوف کی تعلیم کوئی جدا گانہ کوئی چیز نہیں ہے تصوف کے متعلق سے عوام اور خواص میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کوئی کشف و کرامات اور تصرفات کو متصوف جانتا ہے کوئی اشغال مراقبات اور احوال و کیفیات کو تصوف مانتا ہے کوئی خاص خاص رسوم و عادات کو تصوف سمجھ لیا ہے اور کسی کے نزدیک تصوف نام ہے ریاضت و مجاہدات اور ترک تعلقات کا اور کوئی اسے اسرار و رموز کا مجموعہ قرار دیتا ہے اور بعض لوگ تصوف کو شریعت کا مقابل یا اس کی ضد گمان کر لیا ہے

تصوف کی بنیاد کتاب و سنت پر قائم ہے اور جو کچھ کتاب و سنت سے خارج ہے وہ باطل ہے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں حقیقت جس کی شریعت تائید نہ کرے الحاد و زندقہ ہے

حضرت بندہ نواز گیسو داڑ کا ارشاد ہے شریعت سرالہی ہے اگلے پچھلے سب کہتے ہیں حقیقت سرالہی ہے۔ حقیقت کی باتیں تو ملحدوں اتحادیوں نے قلندروں نے رشی منی۔ زندیقوں، فقیروں اور فلسفوں نے سب نے کہی اور سنی ہیں۔ لیکن شریعت کی باتیں اہل دین اور اہل یقین و ایمان کے سوا کسی کی زبان سے نہیں نکلی ہیں۔

انسانی دل میں عشق ہے عشق شروع شروع میں بہت روح پرور اور امید افزا و دلفریب ہوتا ہے لیکن آگے چل کر اس کی مسافت سنگین بن جاتی ہے

معبود حقیقی کی عبادت ہر جگہ قبول ہو سکتی ہے عشق مین خانقاہ و خرابات کی شرط نہیں جو جگہ ہو معشوق کے چہرہ کا پرتو موجود ہے مذہبی تعصب کو چھوڑ عاشق خدا کے لئے مقام کی کوئی قید نہیں اسے خرابات اور خانقاہ کی تمیز منظور نہیں حبیب کا جلوہ اسے ہر جگہ نظر آئے گا اگر عبادت میں اخلاص ہو اور معبود حقیقی مقصود ہو تو جلوے ہر جگہ موجود ہیں۔

اللہ رے بے خودی کہ خودی اپنی چھوڑ کر مومن چلا ہے کعبہ کو اک پار سا کے ساتھ تیری تصویر تصور میں بسا لیتا ہوں یاد کر کر کے تجھے اشک بہا لیتا ہوں عید ہوتی ہے جہی دید تیری ہوتی ہے ہر گھڑی دید سے میں عید منا لیتا ہوں

☆☆☆☆☆

کئی بار ہم نے دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا معطر کفن تھا جو قبر کہن ان کی کھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا کھا کے کیڑوں نے خاک کر ڈالا

علم تصوف کے چھ حصے کیے نفس، قلب، روح، سر، خفی، اخفی۔ علم تصوف کے مطابق روح اور بدن کے درمیان صرف قلب ہی نہیں بلکہ نفس بھی ہے۔ بالفاظ دیگر جو عالم خلق اور عالم امر کے درمیان واسطہ ہے اس کا تعلق ایک طرف تو نفس سے ہے اور دوسری طرف روح سے۔ روحانی تعلیم کو تصوف کہتے ہیں جہاں قرب الہی نصیب ہوتا ہے حقیقت کے جلوے نظر آتے ہیں تصوف کا تعلق دل کی نفاست سے ہے دل اللہ کا گھر ہے دل جب صاف ہو اور ہر قسم کی کثافت سے پاک ہو تو نور الہی اس میں جھلک اٹھتا ہے اور اس نور سے وجدانی کیفیت ظہور میں آتی ہے۔ اس کے لئے عبادت و ریاضت امید خوف و صدق و صفاء و تقویٰ ذکر و فکر صبر و استقلال چاہئے اس کے لئے علم عرفان چاہئے معرفت حق کی جستجو کا نام تصوف ہے۔

عالم موجودات کی حقیقت سوائے علم عرفان کے کسی اور ذریعہ سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ وہ علم عقل انسانی سے ماوراء ہے اگر کچھ اس کا پتہ چل سکتا ہے تو صرف تصوف سے اس لئے کہ ریاضت روحانی و عبادت باطنی سے دل کا آہینہ صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اسرار کائنات کا عکس خود بخود جلوہ ہونے لگتا ہے۔ انسان کے اندر ایک باطنی شعبہ ایسا موجود ہے کہ اس کو ریاضت روحانی سے ترقی دے کر وہ معرفت کے اسرار تک پہنچ سکتا ہے۔

روح کا تعلق بدن سے بواسطہ قلب ہے اگر روح ایک چراغ کی مانند ہے تو قلب شیشے کی قندیل ہے جس کے اندر یہ چراغ روشن ہے اور یہ قندیل ایسے

ہے جیسے موتی کی طرح چمکتا ہوا تارا۔ یہاں یہ بیان کر دینا غیر متعلق نہ ہوگا کہ جہاں موجودہ علم نفس صرف اس حد تک پہنچ سکا ہے کہ وہ انسانی ذہن کو یا انسانی ذہن کے اندر جو کچھ پوشیدہ ہے اسے صرف تین حصوں شعور، تحت الشعور، اور لاشعور میں دیکھ سکے۔

صالحین کا وہ مقام ہے جہاں ذکر کے انوار سے سالک کا سینہ بھڑک اٹھتا ہے ذات حق سینہ میں جلوہ نما ہے۔ سالک کا سینہ ناسوتی و ملکوتی، جبروتی اور لاہوتی ذکر کے انوار سے منور ہو۔ زبان کے ذکر کو ناسوتی۔ دل کے ذکر کو ملکوتی۔ روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ ناسوت میں ترک علائق۔ ملکوتی میں اقرار حق۔ جبروتی میں احساس حق اور لاہوتی میں تکمیل حق ہے۔

جو کچھ علم عمل کر رہا ہے وہ محض دکھاوے کا خیال ہے صوفیہ سے معلوم کیا کہ ذکر الہی کے لئے تزکیہ نفس و تہذیب اخلاق و تصفیہ قلوب میں مشغول رہنا ہے صوفیہ صاحب حال ہوتے ہیں نہ کہ صاحب قال پھر میں نے اپنے احوال پر نظر کی تو میں نے دیکھا کہ میں سراسر تعلقات میں ڈبا ہوا ہوں۔ قلب خدا کا عرش ہے و سوسوں اور رذائل سے پاک ہوتا ہے اور ذکر کی خوشبو سے معطر ہو جاتا ہے اور فکر کی خوشبو اس میں روشن ہوتی ہے اس وقت وہ تجلی الہی کا مستحق ہوتا ہے

بندے کا نفس خاموش ہو گیا مر گیا ہے اس لئے کہ یہاں حق ہی حق ہے بندہ کی ساری کائنات فنا ہو چکی ہے اور اس فنا میں وہ بقا پا چکا ہے اب اس کے سینہ میں خالق کائنات کا فرمان ہے اب وہ حاکم ہے اس کی حکمرانی و فرمانروائی ہے۔ اشرف المخلوقات کس غرض سے منتخب کئے گئے ہو بندگی کا حق کہاں تک ادا کر رہے

ہو وجودیت کی حقیقت سے آگاہ ہو کر تڑپ اُٹھتے ہیں ہوش میں آنے کی دعوت دیتے ہیں۔ ہمارا وجود بھی ایک معمہ ہے جس کی حقیقت کا دریافت کرنا کی کوشش بے سود ہے بحث کی نہیں کرید کرید کر وجودیت کے مقاصد بیان کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ انسان کی معراج انسان ہونا ہے۔ اس کی تکمیل کرو زندگی کے چند دنوں کو اچھے کاموں میں لگاؤ تمہیں راحت ملے گی اور عمل صالح اختیار کرو خوشنودی خداوندی بھی دُنیا بھی خیر و خوبی سے گزرے اور آخرت بھی۔ بے سود کوششوں میں پھنس کر اپنی زندگی خراب نہ کرو۔

انسان وہی خاک کا پتلا ہے حق سبحانہ نے خود اپنی روح اس میں پھونکا تھا عقل و شعور بھر کے ایک خاص مقصد کے لئے اس سر زمین میں پھینک دیا گیا اور دیکھے کہ یہ عہد و میثاق پر قائم رہے گا جو روز ازل اس سے لیا گیا تھا یا نافرمانی و بدعہدی کا مرتکب ہو کر سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ قیام کی مدت ختم ہونے پر جوابدہی کا مقام ضرور آئے گا

موتی سمجھ کے شان کریبی نے چن لئے - قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

مجھے معلوم نہیں کہ مجھ خستہ دل کے اندر کون ہے کہ مین تو خاموش ہوں لیکن وہ شور و فریاد مچائے رکھتا ہے عالم موجودات کی حقیقت سوائے علم عرفان کے کسی اور ذریعہ سے انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی وہ علم عقل انسانی سے ماوراء ہے اس کا کچھ پتہ چل سکتا ہے تو صرف تصوف سے اس کے لئے ریاضت و عبادت باطنی سے دل کا آئینہ صاف ہو جاتا ہے اور اس میں اسرار کائنات کا عکس خود بخود جلوہ نما ہونے لگتا ہے۔

اس کا سلسلہ خود کی پہچان سے شروع ہوتی ہے عالم موجودات کی حقیقتوں کو معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے زہد و تقویٰ و ریاضت و عبادت کے ذریعہ سے ہی بندہ تجلیات

الہی کا مظہر بن سکتا ہے

بندہ مالک کے رحم و کرم کا سفیر بن کر خلق خدا کی خدمت میں لگ نہیں جاتا وہ راز حیات کو پا نہیں سکتا۔ اور وجود کے اسرار کے رمز سے بھی واقف نہیں ہو سکتا چاہئے تو تمام عالم کا چکر لگائے

عمر بھر وحشت گر صحرا نور دی کی تو کیا سیر کے قابل جو تھا دل کا بیاباں رہ گیا۔ سینہ کو صاف کرو مکر و فریب و ریا کاری کی گندگی سے دور رکھو ادب و احترام آدمی کا سبق سیکھو اُلفت و پیار کو حاصل سمجھو پھر حقیقت کے پردے فاش ہو جائینگے حقیقت منتظر وہ بے پردہ جلوہ ہے جو پردوں میں چھپا ہے

صاف چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں بذریعہ دلیل کے تحقیق کرنا علم کہلاتا ہے اور عین اُس حالت کا حاصل ہونا ذوق ہے اور سُن کر تجربہ کر کے بذریعہ حسن ظن قبول کرنا ایمان ہے تصدیق تو ہمیشہ سمجھنے کے بعد ہوتی ہے صرف قیاس کرنے سے نہیں پیدا ہوتی۔

حضور علیہا السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے علم پر عمل کیا اللہ تعالیٰ اُس کو اُس چیز کا علم بخشا ہے جس چیز کا علم اُس کو حاصل نہیں تھا۔ خاص الخاص باتیں ان کے طریقے کی ہیں جو سیکھنے سے نہیں آسکتی ہیں بلکہ وہ درجہ ذوق و حال و تبدیل صفات سے پیدا ہوتی ہیں۔ ایک شخص نشہ کی تعریف سے واقف ہے اور وہ جانتا ہے کہ نشہ اس حالت کا نام ہے کہ بخارات معدہ سے اُٹھ کر دماغ پر غالب ہو جائیں۔ اور دوسرا شخص درحقیقت حالت نشہ میں ہے بلکہ وہ شخص جو نشہ میں ہے تعریف نشہ اور اس کے علم سے ناواقف وہ خود نشہ میں ہے

لیکن اس کو کسی قسم کا علم نہیں دوسرا شخص نشہ میں نہیں ہے لیکن وہ تعریف و اسباب نشہ سے نجوبی واقف ہے

جب ہم کسی چیز کا نام رکھتے ہیں تو اس سے یہ مراد ہوتی ہے کہ اس چیز کے یہ خواص ہیں اور یہ اس کا استعمال مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں یہ لکڑی ہے تو لکڑی کے تمام خواص اور اس کا جملہ استعمال ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کسی چیز کا نام بتانا دوسرے الفاظ میں اس کے خواص اور استعمال ظاہر کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھلا دے پہلے انسان دوسروں سے بات سنتا ہے یا پھر اپنے سامنے وقوع پذیر ہوتے دیکھتا ہے پھر اسے اپنے تجربہ پر رکھتا ہے اور دلائل و شواہد اور غور و فکر کر کے اس سے نتائج اخذ کرتا ہے اس عمل میں دماغ اس کا مددگار ہوتا ہے۔

صحیح مشاہدہ اور صحیح فکر و تدبر سے حاصل شدہ نتائج کے مقابلہ میں جنہیں ہم علم کہتے ہیں دو اور چیزیں ہیں جو علم نہیں مگر بالعموم لوگ انہیں بھی غلط نگاہی کے باعث علم ہی سمجھ لیتے ہیں ان میں سے ایک ظن ہے اور دوسرے ہوائے نفس ظن تو اٹکل ہے یعنی بغیر ثبوت اور بغیر دلائل کے یونہی چھلانگ لگا (اکثر تصوف کے باتیں) کر کوئی نتیجہ اپنالینا کسی ایک بات کو سن کر یا کوئی ایک واقعہ دیکھ کر اس پر غور و تدبر کیے بغیر اور اس کے لئے کوئی ثبوت ہوئے بغیر یونہی جلد بازی میں کسی نتیجہ پر پہنچ جانا ظن ہے مگر ظن سے سچائی تک نہیں پہنچا جاسکتا۔

اور جو شخص نفس کی خواہشات کے مطابق ہی چلتا رہے اور اپنے حوس اور فواد سے صحیح کام نہ لئے بالعموم اس کے حواس اور قلب صحیح طور پر کام کرنے کی صلاحیتوں سے محروم ہو جاتے ہیں علمی اور غیر علمی انداز میں بہت فرق ہے علمی انداز ایک لحاظ سے طالب علمانہ انداز میں بہت

فرق ہے ہر وقت نئی بات سیکھنے پر تیار رہنا اور ہر بات کو کسی تعصب کے بغیر سننا اور اس پر بغیر جانبداری سے محض حقائق و وقعات کی روشنی میں غور کرنا اس طرز عمل کیلئے سب سے بڑی رکاوٹ غرور علم ہے جس نے یہاں یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ وہ بہت بڑا عالم ہو گیا وہیں گویا اس نے اپنی علمی ترقی کا دروازہ بند کر لیا

اس کے برعکس غیر علمی طرز عمل یہ ہے کہ انسان کے اپنے تعصبات اور حد بندیاں ہوں جن کے پار جانے سے وہ گریز کرے اس میں غرور علم ہو اور جن باتوں پر اس کا علم حاوی نہ ہو انہیں سرے سے جھٹلا دے۔

اور اہل یقین کے لئے زمین میں آیات ہیں اور تمہارے نفسوں میں بھی تم کیوں ان کا مشاہدہ نہیں کرتے علم آفاق میں کائنات اور زمین کی جمادات نباتات اور حیوانات کا علم حیات انسانی اور علم تاریخ اقوام سب آ جاتے ہیں اور دوسری طرف علم نفس میں انسان کے نفس قواد، قلب، اور روح سب کا علم آ جاتا ہے جب تک آفاق اور انفس دونوں کا علم نہ ہو انسان نیابت الہی کا پورا حق ادا نہیں کر سکتا۔ مریض قلب کی نشانی یہ ہے کہ کہے کچھ اور اس کا اعتقاد کچھ اور ہو یعنی منافقت

لا الہ الا اللہ عوام کی توحید ہے اور لا ھو الا ھو (نہیں مگر وہی) خواص کی توحید ہے کیونکہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے

علم ایمان سے بڑھ کر ہے اور ذوق علم سے بڑھ کر ذوق وجدان ہے علم صرف قیاس ہے ایمان صرف تقلید سے قبول کرنا اور اہل وجدان و عرفان سے حسن ظن رکھنا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے تحت و فوق جو کچھ ہے سب میں تیرے جلوے ہیں تجھ ہی سے اُن کا قیام ہے جب زمین میں تم دفن ہو جاؤ گے تو تم اُس میں ہو جاؤ گے وہ تمہارا

طرف بن جایگا۔ ہم سب احدیت سے نکلے تھے فنا ہو کر پھر احدیت میں جا چھپیں گئے پھر بقا ملے گی اور دوبارہ پھر نمودار ہونگے۔

جب تجھے اپنی معرفت حاصل ہو جائے گی تو تیری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہے گی معاً تجھے اس کی معرفت بھی حاصل ہو جائے گی من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ اگر تو اپنے کو ڈھونڈ لے گا تو اسے پا جائے گا۔ اگر اُسے ڈھونڈ لے گا تو اپنے کو پا جائے گا

اپنے آپ کا فنا کر دینا بندے کا فعل نہیں خدا کا کام ہے

قرب نوافل:۔ اپنی ملک سمجھنا اپنی غرض پیش نظر رکھنا ذاتی اراد رکھنا خود کام نہ کرنا خدا سے کام لینا اس کے واسطے خدا کو وکیل بنانا۔

قرب فرائض:۔ کی کچھ بھی ملک نہیں بلکہ ملک اللہ ہی کا رہتا ہے اور یہ اللہ کے خلیفہ رہتے ہیں حکم الہی پر چلنا تحت امر رہنا بے اراد اچینا۔ مردہ بدست زندہ رہنا گویا نوافلی خدا پر حکومت کرتا ہے اور فرائض پر خدا حکومت کرتا ہے۔

نوافل میں خدا بندے کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے اور فرائض میں بندہ خدا کا ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہے۔ حق تعالیٰ معنی و باطن کے لحاظ سے اول ہے اور صورت اور نمائش کے لحاظ سے آخر ہے احکام و احوال کے بدلنے سے ظاہر ہے اور تدبیر و تصرف کے لحاظ سے وہ باطن ہے وہ ہر شئی کو جانتا ہے وہ ہر شئی کو دیکھتا ہے۔

زہد و تقویٰ سے زیادہ دلوں کی تسخیر اہم ہے۔ علم موجودات کی حقیقت سوائے علم عرفان کے کسی اور ذریعہ سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ دل اسرار کا خزانہ ہے اسے صاف رکھو مگر

ہونے نہ دو مالک کا جلوہ کے لئے بصیرت چاہیے۔

نفس کے مراتب اور عقل کے مشورہ میں کیا فرق ہے

انسان کے لئے خواہشات کے ساتھ لڑائی کرنے کے تین نتیجے ہیں

پہلا:۔ خواہشات پر فتح پا کر اس پر قابض ہو جائیں اور وہ ان کے خلاف کرنے پر قادر نہ ہو عام طور پر لوگوں کی یہی حالت ہے اس قسم کے لوگوں کے متعلق خدا تعالیٰ کا ارشاد ہے انسانیت من اتخذ الله هه هوا۔ کیونکہ الہ کے معنی معبود ہی تو ہیں اور معبود وہ ہے جس کے اشارہ اور احکام کی اتباع کی جائے تو جس شخص کی ہر ایک حرکت بدنی اغراض اور جسمانی خواہشات کی پیروی میں ہوگی وہی هوا ہو اس کو اپنا خدا بنا چکا ہوگا۔

دوسرا:۔ یہ لڑائی ان کے مابین الحرب بیننا و بینکم سب حال کے مصداق ہو کبھی یہ شخص خواہشات پر غالب آجائے کبھی وہ اس پر بھاری ہو جائیں یہ شخص مجاہدین میں شمار ہوگا اگر اس حالت میں اس کی روح اور جسم میں مفاروت دائمی کف دے تو وہ شہید ہاگا کیونکہ وہ فرمان نبویؐ کے امتثال میں مشغول تھا، وہ اپنی خواہشات نفسانی سے اس طرح جنگ آزمائی ہو جس طرح اپنے دشمنوں سے کرتے ہو

تیسرا:۔ حالت یہ ہے کہ وہ اپنی خواہشات کو چھڑ کر ان پر قابو حاصل کر لئے اور کسی وقت وہ اس پر غالب نہ ہونے دئے۔

توجہ کیا ہے اور اُسکے قسمیں :

صوفیاء اکرام کے نزدیک توجہ کی چار قسمیں ہیں

اول تاثیر:- انعکاسی اس میں کامل کا عکس مرید میں چمک جاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسا عطر ملکر کسی مجلس میں آوے اور ہمنشینوں کے دماغ میں اس کی خوشبو پہنچے مگر یہ تاثر پائیدار نہیں اس کے اٹھ جانے سے اٹھ جاتی ہے بعد میں باقی نہیں رہتا۔

دوم تاثیر القائی:- کہ اپنا اثر مریدوں پر ڈال دے اور وہ جب تک مانع نہ ہو قائم بھی رہے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی چراغ جلا کر لاوے اور دوسرے اس سے اپنی اپنی روشنی کر لے سو جب تک ہوا اور بارش کا صدمہ نہ پہنچے قائم رہے گیا اور جس قدر اپنا تیل ہے اس کی مقدار پر روشن رہے گی یہ اول سے قوی ہے

سوم تاثیر اصلاحی:- مرشد اپنی روحانی طاقت سے مرید کے باطن کی اصلاح کر دے اور لطائف جاری ہو جائیں اس کی مثال ایسی ہے جیسا کوئی کاریگر حوض کی نالیوں اور پانی کے آنے کی جگہ اور فوارہ کو صاف کر دے اور پانی ڈال کر فوارے کو رواں کر دے۔ یہ اول سے بھی قوی ہے لیکن یہ بھی اس وقت تک جاری ہے جب تک حوض میں پانی ہے اور نیز جس قدر پانی آنے کی نالیاں یا پائپ میں وسعت ہے اور جب تک ان نالیوں میں بہیمت کا کوڑا کرکٹ نہیں آتا۔

چہارم تاثیر:- اتحادی ہے جو سب سے قوی تاثیر ہے اور یہ کہ مرشد کامل اپنے روحانی زور سے مرید کو اپنے ضمن میں لئے کر اپنی روح کو اس کی روح سے ایک کر دے اور جو کمالات اس

کی روح میں ہیں وہ اس میں بھی آجاویں یہ سب سے اعلیٰ تاثیر ہے اس میں بار بار استفادہ کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ توجہ اتحادی حضرت جبریل نے رسول کریم صلعم پر کی تھی اس وجہ میں یہ ضروری نہیں کہ اتحاد ظاہری و باطنی ہمیشہ باقی رہے یہ اس وجہ سے ہوا کہ گو آپ نبی صاحب کمال تھے۔ کامل پیر کی ایک لمحہ کی توجہ کئی ہزار روز و وظائف اور ذکر و فکر سے بہتر ہے۔

حضرت سلطان العارفين باہوؒ اپنی کتاب توفیق الہدایت میں فرماتے ہیں مرشد فقیر کامل صاحب توجہ ہوتا ہے۔ کامل کی توجہ بھی کامل ہوتی ہے کامل جب طالب یا مرید پر توجہ کرتا ہے تو ایک لحظہ میں اس کے تمام مطالب حاصل کر دیتا ہے۔ جو مرشد صاحب توجہ نہیں وہ ناقص ہے توجہ معرفت اور توحید الہی کی چابی ہے بے توحید مرشد تقلیدی ہے توجہ ایک لاکھ آئیس ہزار ہیں ان میں بعض ظاہری اور بعض باطنی ہیں۔

توجہ صورت اور توجہ نور:-

جاننا چاہئے کہ توجہ صورت کی ہوتی ہے اور صورت نور کی بعد ازاں توجہ نور کو حاصل کرتا ہے جو توجہ کامل فقیر کی طرف سے ہوتی ہے وہ سوتے جاگتے، مستی، ہوشیاری، آسانی اور سختی میں رفیق اور شہ رگ سے نزدیک رہتی ہے اور دستگیری کرتی ہے جس فقیر یا اس کے طالب کو اس قسم کی توجہ حاصل نہیں اس کو صاحب توجہ نہیں کہہ سکتے۔ کامل توجہ جو نور کلید ہے اور توحید سے حاصل ہوتی ہے وہ طریقہ قادری میں ہے اگر کوئی دوسرا شخص نور حضور کی توجہ کا دعویٰ کرے وہ سراسر کذاب ہے اور لافین مارتا ہے۔ طالب خواں تمام عمر عبادت و ریاضت کر کے پیٹھ کھڑی ہو جائے اس کی محنت و ریاضت کچھ کام نہیں دیتی کامل مرشد کی نظر اس سے بہتر ہے۔ تم جانتے ہوں کس چیز سے حضور توجہ حاصل ہوتی ہے ؟

توجہ حضور اسم اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے اور تصرف کی توفیق معرفت خداوندی اور توحید باری سے نصیب ہوتی ہے کیونکہ اس کی اصل وصل سے برپور ہے اور اس کا وصل اصل سے بھرپور ہے جسے وصل نصیب ہے وہ ذات کے ساتھ ایک ہو جاتا ہے اس لئے کہا گیا ہے کہ عارف گو خدا نہیں ہوتا مگر خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا۔

توجہ اس بات کا نام ہے کہ توجہ کے وقت دو جہاں کی اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق طالب کو دکھا دے۔ حضرت سلطان العارفین باہو فرماتے ہیں جب مرشد کامل طالب اللہ کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے تو توجہ سے پہنچاتا ہے پہلے طالب کو تصور دلاتا ہے اور تصورات کے ذریعہ اپنے تصرف میں لاتا ہے اور اس کے بعد لا الہ کی نفی میں فنا کرتا ہے جب لا الہ کی نفی میں طالب نفس کو فنا کرتا ہے تو پھر صورت میں الا اللہ کے اثبات میں پہنچا کر اس کے دل اور روح کو زندہ کرتا ہے جس سے حواس خمسہ باطنی کے پردے کھل جاتے ہیں اور صفات بدزائل ہو جاتی ہیں اس وقت طالب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں رہتی ہمیشہ معرفت خداوندی میں رہتا ہے۔

توجہ کی اقسام:۔۔۔ توجہ عینی۔۔۔ توجہ عیانی۔۔۔ توجہ ناسوتی۔۔۔ توجہ لامکانی۔۔۔ توجہ استغرائی۔۔۔ توجہ حضوری۔۔۔ توجہ روحانی اہل قبور۔

ظاہری ریاضت سے دل کے اندر تاثیر نہیں ہوتی اگر دل خشک ہو تو اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم کے تصور اور اولیاء اللہ کی نظری توجہ بغیر ٹھیک نہیں ہوتا اس تصور اور توجہ سے دل پر ایسی تاثیر ہوتی ہے جیسے نمک کی کھانے میں یا انگاری آگ میں کامل مرشد جس پر نوازش کرتا ہے اُس کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دیتا ہے اس قسم کے مرشد کو دوام حضور کہتے ہیں۔

کامل مرشد کو چار قسم کی توفیق حاصل ہوتی ہے

توفیق کی قسم اول:۔۔۔ قسم اول یہ کہ طالب کو ریاضت بغیر معرفت الہی بخش دے توفیق کی قسم دوم:۔۔۔ دنیا اور آخرت میں لایحتاج اور بے نیاز کر دے توفیق کی قسم سوم:۔۔۔ شہباز کا مرتبہ عطا کرے اور مردار سے اسے بچائے توفیق کی قسم چہارم:۔۔۔ دل کو زندہ کرے، معرفت اور توحید الہی میں غرق کر دے تاکہ نماز وقتی کے علاوہ سنت و جماعت پر بھی کار بند ہو اس قسم کا مرشد صاحب اختیار ہوتا ہے۔ مرشد صاحب قوت ولی اللہ ہوتا ہے اور توجہ باطنی سے ذکر الہی میں مستغرق کر دیتا ہے یہ امر یقینی ہے کہ مجلس نبوی ﷺ سے مشرف ہونا آسان کام ہے لیکن خود خلق محمدی حاصل کرنا جمعیت ذوق۔ شوق محمد محبت و معرفت محمدی، فنا و بقا محمدی اور استقامت و رضا و فقیری محمدی حاصل کرنا از بس مشکل ہے۔

جس شخص کے لئے راستہ بند ہو وہ بمنزلہ سد سکندری ہو جاتی ہے۔ ذکر۔ فکر۔ ریاضت تقویٰ۔ اطاعت۔ مرشد کی توجہ نظر تصرف اور تفکر سے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ اس کی خلاصی کی کیا تدبیر ہے۔ جس کے دل کی راہ سلب ہو چکی ہو اس کا کیا علاج۔ جس نے رجعت کھائی ہو اور اس کا شوق مردہ ہو گیا ہو اس کا کیا علاج۔ جو شخص فقر و فاقہ میں بسر کرتا ہو اور غنائیت چاہتا ہو اس کا کیا علاج۔ جس شخص پر ظاہر و باطن کے علوم منکشف نہ ہوتے ہوں اس کا کیا علاج۔ مذکورہ بالا تمام باتوں کا علاج اسم اللہ ذات کی مشق و جود یہ ہے یہ مشق بمنزلہ معراج ہے اس سے محبت الہی پیدا ہوتی ہے پھر معرفت اور پھر توحید منکشف ہوتی ہے پھر توحید سے نور اور نور سے غرق فی النور اور باطن آباد ہو جاتا ہے ان کا جسم دنیا میں ہیں اور دل آخرت میں

سلطان باہو (1102-1039ھ)

سوانح حیات حضرت سلطان العارفين باہو رحمۃ اللہ

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس سرہ جلیل القدر اولیائے اللہ میں سے ہیں آپ قبیلہ آوان سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ پنجاب کے شہر شورکوٹ میں ۱۰۳۹ھ مطابق فمروزی جمعرات کے دن 1628 AD جمادی ثانی کو پیدا ہوئے شورکوٹ بہت متبرک مقام تھا اس واسطے کہ وہاں بزرگوں اور شہدوں کی زیارت گاہیں اور مقبرے بکثرت ہیں اور وہاں کے باشندے بھی قریباً سب کے سب عالم شریعت کے پابند اور دیندار تھے۔ آپ مادر زاد ولی اللہ ہیں آپ کے والد ماجد کا نام مبارک حضرت بازید محمد قدس سرہ ہے اور جناب کی والدہ ماجدہ کا نام مبارک بی بی راستی قدس سرہ ہے۔ جناب کے والد بزرگوار کا مزار شورکوٹ میں ہے اور جناب کی والدہ ماجدہ کے مزار کے بارے میں اختلاف ہے بعض کہتے ہیں والد کے مزار کے قریب ہے اور بعض کہتے ہیں ملتان میں سادات عظام کے قبرستان میں ہے۔

حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ اپنے ایک مجلس میں فرماتے ہیں

اپنے قلب کو جو کہ اللہ کا گھر ہے خالی کر کہ کسی دوسرے کو اس میں نہ چھوڑ جب کہ فرشتے اس گھر کے اندر نہیں جاتے جس میں کوئی تصویر ہو حق اللہ تعالیٰ تیرے قلب کے اندر کیونکر داخل ہوگا جب کہ اس میں بہتری صورتیں اور بت موجود ہیں اس (اللہ) کے سوائے ہر چیز بت ہے بس بتوں کو توڑ اور اس گھر (قلب) کو پاک و صاف کر کہ گھر والا (یعنی حق تعالیٰ) گھر میں نظر آئے اور پھر تو وہ عجائبات دیکھے کہ اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے

☆☆☆☆☆☆☆☆

خداندے یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں
کہ درویشی بھی عیار ہے سلطانی بھی عیاری

بعد عمل کے یا عمل کی وجہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو عرفان کہتے ہیں اور اصلی سچا اور ذاتی علم ہے۔ کسکی کی زبان سے سن لینے سے بلا ذاتی تجربہ کے جو علم ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

یہ تو واضح ہو چکا ہے کہ آپ سلطان باہو قدس سرہ زہد و تقویٰ میں یکتائے زمانہ اور مادر زاد ولی ہیں جب آپ کچھ سیانے ہوئے تو دن بدن واردات و جذبات الہی طاری و ساری رہتے یہاں تک کہ ان کی کثرت کی وجہ سے ظاہری علم حاصل نہیں کر سکے لیکن واردات غیبی کے سبب علم باطن کی فتوحات اس قدر تھیں کہ کئی دفتر درکار ہیں

آپ سلطان العارفین قدس سرہ ساری عمر میں ایک مستحب بھی ترک نہیں کیا ظاہر و باطن میں سنت نبوی کا اتباع کیا

جب آپ سن بلوغت کو پہنچے تو ایک روز کا ذکر ہے کہ آپ قبضہ شور کوٹ کے قریب اس کے گرد و نواح میں کھڑے تھے کہ اچانک ایک صاحب نور صاحب حشمت اور بارعب سوار نمودار ہوا جس نے آپ کا ہاتھ پکڑ کر پیچھے بٹھالیا آپ ڈر سے کانپے اور پوچھا کہ آپ کون ہیں پہلے توجہ کی اور بعد ازاں فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں پھر آپ نے عرض کی کہ مجھے کہاں لئے جا رہے ہیں۔ فرمایا حسب الارشاد حضرت محمد ﷺ کے حضور پر نور میں لے جاتا ہوں۔ اس وقت حاضر مجلس کر دیا۔ اس وقت حضرت صدیق اکبر۔ حضرت امیر عمر بن الخطاب اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مجلس اہل بیت میں حاضر تھے۔ آپ کو دیکھتے ہی پہلے پہل حضرت صدیق اکبرؓ نے مجلس منور سے اٹھ کر حضرت سلطان العارفین کی ملاقات کی اور توجہ فرما کر مجلس سے رخصت ہوئے بعد ازاں حضرت عمر ابن الخطابؓ بعد ازاں حضرت عثمان ذی النورینؓ جب تینوں اصحاب کبار باری باری اٹھے اور توجہ اور ملاقات کے بعد مجلس شریف سے رخصت ہو گئے تو مجلس میں صرف اہل بیت علیہم الصلوٰۃ والسلام ہی رہ گئے۔ میں نے اپنے قدس سرہم سے سینہ بہ سینہ یہ بات سنی ہے کہ

حضرت سلطان العارفین قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کے چہرہ مبارک سے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جناب سرور کائنات ﷺ میری بیعت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد فرماتے تھے لیکن بہ ظاہر خاموش تھے۔

چنانکہ حضرت امیر المؤمنین ادا اللہ الغالب علی مرتضیٰ ابن ابی طالب میرے پہلے وسیلہ اور اکمل ہادی تھے۔ مگر آنحضرت ﷺ نے اپنے دونوں دست مبارک میری طرف بڑھا کر فرمایا میرے ہاتھ پکڑو۔ اور مجھے دونوں مبارک ہاتھوں سے بیعت اور تلقین فرمایا۔ حضرت باہوؒ اپنی کتاب عین الفقر اور دوسری تصانیف میں اکثر مقامات پر فرماتے ہیں کہ کامل مرشد ایسا ہی ہونا چاہئے۔ کہ مجھے جب آنحضرت ﷺ نے ایک مرتبہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تلقین فرمایا تو درجات اور مقامات کا کوئی حجاب باقی نہ رہا۔ چنانچہ اوّل و آخر یکساں ہو گیا جب میں تلقین سے مشرف ہوا تو حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزا علیہا السلام نے مجھے فرمایا کہ تو میرا فرزند ہے میں نے حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین علیہم والصلوٰۃ والسلام کے قدم مبارک چومے اور اپنے کانوں میں غلامی کا حلقہ پہنا۔ کیونکہ تمہارا درجہ دن بدن بلکہ گھڑی بہ گھڑی ترقی پر ہوگا اور ابد الابد تک ایسا ہوتا رہیگا کیونکہ یہ حکم سروری سرمدی ہے بعد ازاں آنحضرت ﷺ نے مجھے جناب غوث الثقلین محبوب سبحانی حضرت پیر دستگیر عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے سپرد فرمایا حضرت پیر دستگیر نے سرافرازی کے بعد مجھے خلقت کے ارشاد و تلقین کا حکم دیا۔

آپ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ جو کچھ میں نے دیکھا ان ظاہری آنکھوں سے دیکھا جو سر میں ہوتی ہیں اور اس ظاہری بدن سے دیکھا اور مشرف ہوا اللہ بس ماسوی اللہ ہوں۔ اس فیض یابی کے بعد آپ ہر وقت اور ہر گھڑی وحدانیت میں مستغرق اور ذات حق کی تحقیق

کے مشاہدوں سے مشرف رہتے اور آپ ہر وقت ذات مطلق کے جلال و جمال کے دیدار میں مست رہتے تھے۔ آپ کو اپنی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ بیٹا جب تک مرشد نہ پکڑو گے معرفت حاصل نہ ہوگی آپ نے عرض کیا مجھے ظاہری مرشد کی کیا ضرورت ہے میرے مرشد کامل حضرت محمد ﷺ ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے فرمایا کہ ظاہری مرشد بغیر انسان خدا رسیدہ نہیں ہوتا روئے زمین پر ڈھونڈو اور اشارہ مشرق کی طرف کیا آپ کی تصنیفات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال مرشد کی تلاش میں پھرتا رہا اور کئی سال طالب اللہ کی طلب میں بسر ہوئے حضرت سلطان العارفين باہو حق کی تلاش میں سب سے پہلے باطنی تعلیم حضرت حبیب اللہ قادری سے حاصل کی اس کے بعد انہیں اس دور کے مشہور بزرگ سید السادات حضرت پیر عبدالرحمن قادری دہلوی قدس سرہ کی خدمت میں پہنچ کر جمعہ کا دن تھا بیعت سے مشرف ہوئے اور مرشد کامل سے اپنا ازلی نصیبہ ایک قدم میں ایک ہی دم میں پالیا جو چاہتے تھے مل گیا آپ نے کو مرشد سے نعت عظمیٰ عطا ہوئی اس وقت اور نگ زیب کا زمانہ تھا۔

حضرت سلطان العارفين باہو کی تحریروں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صوفیاء کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو اپنے عقائد میں اتباع کتاب و سنت کو اولین درجہ دیتے ہیں سلطان باہو کسی ایسے قول و فعل کے قائل نہ تھے جن سے شرع محمدی کی خلاف ورزی ہوتی ہو آپ نے تصوف کے مسائل کو فلسفیانہ رنگ میں پیش کیا لیکن ہر دعوے کے لئے قرآن مجید اور حدیث نبوی سے دلائل پیش کئے ہیں آپ کی تحریروں کے بارے میں مختصر طور پر یہ کہا جاسکتا ہے ان کے نزدیک شرع کی حد ہر حال میں سب پر عائد ہوتی ہے چاہے کوئی کتنا ہی بڑا صاحب حال

کیوں نہ ہو۔ حضرت سلطان العارفين باہو صاحب کرامت بزرگ تھے وصال کے بعد بھی آپ کا فیض جاری رہا

حضرت سلطان باہو قدس سرہ کا طریقہ قادری سروری ہے زندگی بھر کوئی خلاف شریعت کا نہیں کیا فرض تو فرض ایک مستحب بھی نہیں چھوڑا، استغراق مراقبہ میں جب کئی کئی ہفتے گزر جاتے تو فارغ ہوتے ہی آپ قضا نماز ادا کرتے۔ چنانچہ آپ خود ہی اپنی کتاب عین الفقر میں فرماتے ہیں کہ قادری دو قسم کے ہیں ایک قادری زاہدی دوسرے قادری سروری

قادری زاہدی وہ ہے کہ مرشد طالب سے زہد و ریاضت میں چلہ کشی کرائے اور دس بارہ سال بعد اُسے حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے حضور میں لئے جائے اور حضرت پیر قدس اللہ سرہ العزیز اُسے مجلس محمد ﷺ سے مشرف فرما ہیں۔

لیکن قادری سروری وہ ہے کہ محض ازلی فیض و فضل سے ظاہری وسیلہ بغیر نور محمدی ﷺ کی پرورش سے مشرف کر کے تلقین و ارشاد فرما کر اس کا ہاتھ حضرت غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کے دست مبارک کے سپرد کرے تمام مقامات اور مخفی خزانے اس پر کھل جاتے ہیں اُسے قادری سروری کہتے ہیں۔ سروری سرمدی ہوتا ہے اس کو ایسی بھی کہتے ہیں۔ دوسرے طریقہ کی انتہا بھی قادری طریقہ کی ابتدا کی برابری نہیں کر سکتی دیگر طریقے چراغ کی طرح ہیں لیکن قادری طریقہ سورج کی طرح منور ہے بلکہ اس سے بڑھ کر ہے۔

عارف کے لئے ضروری ہے کہ صبح و شام شریعت کو مد نظر رکھے جو کام کرے دیکھ لئے کہ یہ کام وین شریعت کے مطابق ہے یا نہیں اگر شریعت کے مطابق ہو تو کرے اگر نہ ہو تو نہ کرے شریعت کا اصول قرآن مجید ہے اور حضور نبی کریم ﷺ کی سنت کا ادب ملحوظ رکھنا

واجب ہے جو باطن ظاہر کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔

واضح رہے کہ طریقہ قادری سروری میں نفی اثبات کا ذکر جہر کرایا جاتا ہے اور پانچ وقت کی نماز باجماعت کی پابندی کرے اللہ کے نام کی پکار پر اس کے دربار میں حاضر ہونے کی تکلیف برداشت نہیں کرتے ان کے زبانی دعویٰ محبت کی کیا حقیقت ہے فرض سنت اور مستحب پر قائم ہو۔ روزہ رکھے اور روزانہ قرآن کی تلاوت ضروری فرمایا اور ہرگز ناغہ نہ کرے اور ضروری مسائل فقہ سے واقف ہو۔ فجر کی نماز تہجد اور وظائف کے وضو سے پڑھے تو بہت اچھا فرمایا ہے اور اشراق کی نماز ادا کرے

پہلے پانچ مفروضہ نمازوں کا ذکر کر کے بعد میں پانچ نفلی نمازوں کا اشارہ کیا ہے یعنی تہجد۔ اشراق۔ چاشت۔ روال اور اوابین۔ روزانہ دو سو مرتبہ درود پڑھے اور دو سو مرتبہ استغفر اللہ پڑھے۔

حضرت سلطان باہو قدس سرہ اپنی تصانیف میں فرماتے ہیں کہ درویش کے لئے واجب ہے کہ ہر رات صلوٰۃ التسبیح کی طرح صلوٰۃ الذکرین بھی پڑھا کریں۔

اشغال۔ ذکر۔ مراقبہ کو ضروری ادا کریں، آپ فرماتے ہیں کہ مبتدی کے لئے چار اصول ہیں۔ کم کھانا۔ کم بولنا۔ کم سونا۔ اور خلقت سے کم میل جول کرنا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ جہاں سے الگ تھلگ رہو۔ خواہ کس رنگ میں ہو خدا کے ساتھ رہو۔ دنیا کیا ہے۔ خدا سے غافل ہونا نہ کہ اسباب۔ چاندی اور فرزند اور عورت یعنی اندر سے آشنا اور باہر سے بیگانہ کی طرح بنارہو۔

سلطان باہوؒ فرماتے ہیں جو شخص قرآن و حدیث کی ہر ایک آیت کو تحقیق کے

ساتھ پڑھتا ہے وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا دنیا اور آخرت کا کوئی خزانہ اُس سے مخفی نہیں رہتا۔ اور اس کی برکات سے سیر نہ ہوگا وہ کلام الہی کا قدردان نہ ہوگا اور وہ دائمی طور پر رنج میں پھنسا رہے گا جس طرح قرآن کی لذت تلاوت سے اور عارف کی لذت ذکر سے اور تجلیات کی لذت مشاہدہ سے حاصل ہوتی اور ایمان کی حلاوت میسر ہوتی ہے اس لئے کہ قرآن ابتدا تلاوت ہے اور انتہا حلاوت ہے پس ہر ایک حرف قرآن کا شیطان کے لئے تیر کا کام دیتا ہے اور عارف کو ہر ایک حرف اس کا غرق دریا رحمت خداوندی کرتا ہے اور شیطان سے امان پاتا ہے اور مُوتُو قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوْا کے مقام میں پہنچتا ہے یعنی مرنے سے پہلے آپ مرجاتا ہے

سلطان باہوؒ علم کے متعلق فرماتے ہیں :-

ارشاد نبی ہے :- طلب العلم فریضة علیٰ مسلم و مسلمة

ہر ایک مسلمان مرد اور عورت پر علم حاصل کرنا فرض ہے۔ علم کیا ہے؟ علم ایک باریک سائنس ہے جس کی باریکی معرفت خداوندی ہے اس لئے معرفت ہر علم کے ساتھ ہے پس کتابی خوانی سے عالم نہیں ہوتا قیل وقال کی بحث سے طلب خداوندی سے رہ جاتا ہے۔ مسلمان قبر میں چلے گئے اور اسلام کتابوں میں ہے، علم کے معنی جاننا کے ہیں لیکن کیا جاننا کیا پہچانا کیا پانا؟ جس نے پایا علم سے پایا علم وہ ہے جس سے انسان خدا رسیدہ بنے اور مجلس محمدی ﷺ میں داخل ہو کر دیدار سے مشرف ہووے اور جس نے پہچانا علم سے پہچانا عارف باللہ یعنی خدا کو پہچاننے والا ہر قسم کا جاننے والا ہوتا ہے علم کے جانے سے دو

چیزیں حاصل ہوتی ہیں اگر کس نے اللہ تعالیٰ کو جانا تو وہ عارف باللہ ہوا اور اُس کا علم روح کے ساتھ حق کا دوست ہوا۔ علم ہی سے معرفت خداوندی حاصل ہوتی ہے، علم ہی سے وصال نصیب ہوتا ہے علم ہی سے مشکلات آسان ہوتی ہیں۔ اور جس شخص نے خود کو عالم جانا وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوا اس لئے **العلم حجاب الاکبر** کہا گیا ہے۔

بعض عالم باعمل علم کی قید میں رہتے ہیں اور بعض نہیں رہتے بس جس کسی کو علم اپنی قید میں رکھے وہ علم کے حکم میں ہوتا ہے اس سے جو کچھ کہتا ہے وہ عالم وہی اُس کا حکم بجا لاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز رہتا ہے اور اُسے باز رکھتا ہے اور حق عطا کرتا ہے اور جس کو علم بے عملی کے راستہ میں مقید کرتا ہے وہ ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے باز نہیں آتا بلکہ اس کو وہی علم دنیا اور اہل دنیا کی طرف لے جاتا ہے اور تمام فسق و فجور میں گرفتار کر دیتا ہے۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا . اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے
عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ . انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔
علم ظاہر اور علم باطن کی مثال دودھ اور مسکہ جیسی ہے دودھ کے بغیر وہی ہے جو مطلب تک پہنچائے ورنہ وہ حجاب ہے۔ علم باطن مکھن کی مانند ہے اور علم ظاہر دودھ کی مانند ہے مکھن دودھ کے بغیر نہیں ہوتا اور رہنما کے بغیر کوئی رہبر نہیں بن سکتا۔

جو شخص علوم ظاہرہ کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند کرتا ہو تو خواہ علمی و قائق اس کے اندر ہوں لیکن اس کی صحبت مضر ہے اس لئے کہ جو ہر غفلت اور معصیت کی جڑ ہے اہ اس کے اندر موجود ہے۔ ہر ایک معصیت اور غفلت اور نفسانی شہوت

کی جڑ اپنے نفس سے راضا مندی ہے اور ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی اپنے نفس سے ناراضی ہے۔ اپنے نفس سے راضا مندی کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کر خواہ وہ بُری ہو یا بھلی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ ہے اور نفس کی بُری بات بھی اچھی معلوم ہوگی اور اس کے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اس پر غالب ہو جاوے گیا ورنہ غفلت زیادہ ہوگی تو گناہ ضرور صادر ہوں گئے خواہش نفسانی کی حلاوت کا قلب میں مستحکم ہو جانا علاج بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اس کی دوا ہے لیکن یہ اس وقت تک کارآمد ہے جب کہ وہ خواہش دل میں پختہ نہ ہو اور پختگی کے بعد اگر فضل الہی ہو جاوے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہے۔ بندگی کے طریق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی ہے مثلاً اگر نعمت ہو تو شکر واجب ہے اگر مصیبت ہو تو صبر ضروری ہے۔ دنیا کا ترک کرنا تمام عبادات کی اصل ہے اور دنیا کی محبت تمام گناہوں کی جڑ ہے۔

تو مدرسہ والوں سے معرفت کے راز نہ پوچھ کیونکہ کیرا کتاب کے کھانے سے نکتہ دان نہیں ہو سکتا۔ علم حق ایک روشن نور ہے اُس جیسا کوئی نور نہیں علم کے ساتھ عمل چاہئے کیونکہ جو علم گدھے پر لدا ہوا ہو وہ یاد نہیں رکھتا۔

جو باطن ظاہر کے مخالف ہو وہ تمام کام باطل ہے سب سے پہلے علم حاصل کر پھر اس کے بعد دروازہ پر آ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جاہل کی کوئی جگہ نہیں۔ جو شخص علم سے منع کرتا ہے وہ سراسر بے دین ہے۔ ابلیس بیوقوف زاہد کو آخری عمر میں دیوانہ بنا دیتا ہے اور اس کی موت کفر پر کر دیتا ہے۔

سلطان باہو فرماتے ہیں:- اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی جانب وسیلہ تلاش کرو علم وسیلہ نہیں

بلکہ علم تو صراطِ مستقیم کی روشنی ہے حقیقتاً وسیلہ مرشد ہے جو ہمراہی نگہبان اور راستے کا محافظ ہے اور معرفت الہی تک پہنچانے والا ہے کیونکہ وہ ہر مقام کا عالم ہوتا ہے۔

آپ کے ایک سو چالیس تصنیفات فارسی اور پنجابی میں چھوڑی ہیں تصوف کی کتابیں مرشد کامل کا کام دیتی ہیں آپ کی جن کتابوں کا پتہ چل سکا ان کے نام یہ ہیں:-
عین الفقر اکبر۔ عین الفقر صغیر۔ عقل بیدار کبیر۔ عقل بیدار صغیر۔ کلید التوحید کبیر۔ مجاہد لستہ النبی۔ محبت الاسرار۔ اسرار قادری۔ توفیق الہدایت۔ تنبیغ برہنہ۔ مجموع الفضل۔ محکم الفقراء کبیر۔ محکم الفقراء صغیر۔ فضل اللقاء۔ شمس العارفین۔ رسالہ روجی۔ اورنگ شاہی۔ امیر الکونین۔ مفتاح العاشقین۔ قرب دیدار۔ نور الہدی۔ دیوان اردو۔ دیوان فارسی۔ حجتہ الاسرار۔ وغیرہ

آپ کے چار بیویاں تھیں اور آپ کے آٹھ اولاد تھی

حضرت سلطان نور محمد قدس سرہ۔۔۔۔۔ حضرت شیخ سلطان ولی محمد قدس سرہ

حضرت سلطان لطیف محمد قدس سرہ۔۔۔۔۔ حضرت شیخ سلطان صالح محمد قدس سرہ

حضرت شیخ سلطان اسحاق محمد قدس سرہ۔۔۔۔۔ حضرت شیخ سلطان فتح محمد قدس سرہ

حضرت شیخ سلطان شریف محمد قدس سرہ

حضرت شیخ سلطان حیات محمد قدس سرہ جو بچپن میں ہی وفات ہو گئے۔ آپ نے اپنے تمام فر

زندوں کو ظاہری علوم حاصل کرائے

وصال:- حضرت سلطان العارفین برس کی عمر میں 63 جمعہ کی رات تین پہر گزرے یکم

جمادی الثانی ۱۱۰۲ھ کے مطابق 1693 وصال فرمایا آپ کو شور کوٹ کے قریب

دریائے چناب کے کنارے موضع قہرگان کے قلعہ میں دفن کیا گیا لیکن دریا کے بڑھ آنے کی وجہ سے اور مزار مبارک کو طغیانی کا خطرہ لاحق ہونے کی وجہ سے آپ کے جسد مبارک کو وہاں سے منتقل کر کے دوسری جگہ دفن کیا گیا یہ واقعہ ۱۱۸۵ھ کا ہے لیکن ۱۳۳۲ میں جب کہ حضرت شیخ حاجی سلطان نور احمد کی سجادگی کا زمانہ تھا پھر مزار مبارک کو دریا کی طغیانی کا خطرہ لاحق ہوا چونکہ ماہ محرم ۱۳۳۲ میں جسد مبارک وہاں سے منتقل کر کے اس جگہ دفن کیا گیا جہاں اب آپ کا مزار مبارک مرجع خاص و عام ہے اس لئے ماہ محرم ہی میں آپ کا عرس ہوتا ہے۔ آپ کا سلسلہ قادری سروری اپنے فیض و برکات اور تعلیمات سے برابر بڑھتا ہوا آج دنیا کے بہت سارے ملکوں سوت افریقہ۔ جانس برگ۔ دربان۔ کیپ ٹون۔ مالا ولی۔ پریٹوریا۔ حالینڈ۔ مریشیز۔ جرمنی۔ امریکہ۔ انگلنڈ۔ وغیرہ میں تبلیغ کے ذریعہ پیاسے دلوں کو روحانی غذا دین اسلام کی تعلیمات کو پہنچا رہے ہیں اور لاکھوں غیر مسلم لوگوں کو ایمان سے مشرف کئے ہیں۔ سلطان باہو کے بعد کے خلفاء ہوں جن کی تصویر دیکھی ہیں اور حاضر سجادہ نشین اور خلیفہ کوئی بھی کالا لباس کے استعمال کو ضروری سمجھا ہے بلکہ ہر طرح کا لباس استعمال کرتے رہے ہیں اتنا معلوم ہو سکا کہ صرف ٹمبل ناڈو سے ہی خلیفوں کو کالا لباس پہننا ضروری سمجھا گیا۔

پنجاب شہر میں آپ کے خلفاء نے بہت سارے مریدین بنائے چند بزرگوں نے دکن کا رخ اختیار کیا اور بہت سارے خلفاء آج دکن ہندوستان میں موجود ہیں۔ یہ سلسلہ برابر اب تک چل رہا ہے ٹمبل ناڈو اسٹیٹ میں حضرت سید رحیم علی شاہ، حضرت واحد علی شاہ، حضرت من قرار علی شاہ کا مزار شریف ترچنا پلی میں طبلہ عالم پاشاہ کے آستانہ کے پیچے قبرستان میں مقیم ہے آپ کی تاریخ وفات 27 محرم ۱۳۳۲ مطابق 1923 ہے۔

حضرت گنج گوہر علی شاہؒ کا مزار شریف ناگور کی درگاہ کے اندر قبرستان میں موجود ہے آپ کی وفات ۱۹ ذی الحجہ ۱۳۵۹ھ مطابق 1941ء ہے۔ حضرت منور علی شاہؒ کا بڑا آستانہ موپٹاواٹی رانی پیٹ - ارکاٹ میں ہے وفات کا سال 1942ء ہے آپ کے تصوفانہ عارفانہ کلام کو بہت سارے بزرگوں نے پسند فرمایا ہے آپ کے کلام بہار منور کو لوگ شوق سے پڑھتے ہیں آپ کا صندل و عرس شریف ہر سال 25 محرم میں منایا جاتا ہے۔ اور وہاں پر اور دیگر بزرگان دین فقرا اللہ شاہؒ، رفیق علی شاہؒ اور محبوب علی شاہؒ کے آستانے موجود ہیں۔ حیدر آباد، بیجاپور، مہاراشٹر، اور دوسرے مقاموں پر بھی بہت سارے سلسلہ کے بزرگوں کے مزارات ہیں۔ اور کرناٹکا اسٹیٹ میں کولار شہر - پہاڑی دامن انتر گنگا، گلزارنگر میں حضرت سلطان گلزار علی شاہ قادری سرورؒ کا آستانہ ہے آپ 59 سال کی عمر میں 19 جولائی 1965ء مطابق ۱۳۸۵ھ میں وفات پائی۔ آپ کا عارفانہ کلام کی کتاب گلزار شمع النہیں مقبول ہے۔ ہر سال آپ کا صندل و عرس شریف ربیع اول کے 19 تاریخ میں منایا جاتا ہے۔ آپ کے خلیفے اور میرے پیر مرشد حضرت سلطان چٹوڑ علی شاہ قادری سروری کو 1972ء میں خلافت سے نوازا اُس وقت سے برابر سروری سلسلہ کو ترقی کرتے آ رہے ہیں صندل عرس کے موقع پر میلاد النبیؐ منایا جاتا ہے جس میں اہل سنت جماعت کے بہت سارے علماء اکرام کو بلایا جاتا اور سروری سلسلہ سے واقف کراتے غریب بچوں کی ختنہ کا انتظام فرماتے بیت المال کے ذریعہ سے غریب لڑکیوں کی شادی کا انتظام کرتے۔ اُنکی زیر سرپرستی میں دارالعلوم عربیہ گلزاریہ چار سال سے چل رہا ہے جس میں چالیس طلباء کو دینی و عربی شعبہ حفظ اور ابتدائی دینیات زیر تعلیم ہیں ملت کے غریب بچوں کا قیام و طعام علاج و کتب وغیرہ فی سبیل اللہ کیا گیا ہے۔

انگریزی اسکول بھی دیا بیٹا کے نام سے چل رہا ہے۔ اہلسنت جماعت کے بہت سارے علماء نے مدرسہ کا معاینہ کیا اور انتظام و تعلیم کا تحسین فرمایا۔ آستانہ کے بائیں جانب میں مسجد گلزاریہ ہے اور اُنکے خاص مرید اور گلزار علی شاہ کے وصال کے بعد آستانہ مبارک تیار کرنے والے حضرت حفظ علی شاہ عرف امیر جان قادری سروری کے خاندان والوں کے آستانہ موجود ہیں۔ ہر مہینے کے 25 تاریخ کو آستانہ مبارک پر خانقاہ ہوتا ہے جو تمام خانقاہوں کا مرکز ہے اور مریدین جمع ہوتے ہیں اور فاتحہ خانی کے بعد رات بر طریقت و حقیقت پر وعظ بیان ہوتا ہے۔

حضرت سلطان چٹوڑ علی شاہ کی شخصیت نے لاکھوں تشنگان معرفت حق کو فیض بخشا آپ کی خدمات کی وجہ سے ہی صحیح معنوں میں سروری سلسلہ کو دکن کے چاروں اسٹیٹ میں متعارف ف رمایا۔ اور 17 خانقاہوں آپ کی سرپرستی میں 20 سالوں سے چل رہے ہیں۔ بشر خود اپنی طاقت سے ہلا سکتا نہیں ذرہ جو ہو جذب یقین پیدا تو پتھر موم ہو جائے میرے پیر مرشد کے علاوہ بھی قادری سروری کے پیر مرشد اور خلیفہ عالی جناب حضرت سلطان داوڑ علی شاہ قادری سروری، عالی جناب سلطان شہواری علی شاہ قادری سروری اور عالی جناب سلطان حاجی قادری سروری، عالی جناب انور علی شاہ قادری سروری اپنے اپنے مقاموں پر سلسلہ کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔

قادری سروری سلسلہ کی بیعت کے اصولوں اس کے رموز کا جائزہ
جو صاحب اس سلسلہ میں بیعت ہونا چاہتے ہیں انہیں پہلے کس قادری سروری مرشد تلاش کرنا ہوگا، بیعت کرنے والے شخص کو مرید کہتے ہیں، مرید کو سامنے بیٹھا کر پہلے استغفار پڑھاتے

ہیں تو بہ نصوح کرایا جاتا ہے بیعت کی دعا پڑھ کر دست ید اللہ دے کر اقرار لیتے ہیں پیالہ اور دیدے کر برزق کا کلمہ پڑھاتے ہیں تعظیٰ سجدہ کراتے ہیں اس کے بعد یا دوسرے دن قرآن پڑھ کر الست برکلم قالوبلی کا اقرار سمجھاتے ہیں، ترکوئی، گنج خفی، نور، شے رگ، وغیرہ مرید کی فہم یقین پر قادری سروری کے اسرار کو ظاہر کرتے ہیں اسلام کے اصولوں پر چلنے کی نصیحت فرما کر ذکر اور تصور کی تلقین کرتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے جس نے اپنے رب کو پہچان لیا وہ زبان سے گونگا ہو گیا سلسلہ کے بزرگوں کے ناموں کا شجرہ مبارک دیتے ہیں جس کو ہر جرات کو فاتحہ میں پڑھنے کی تاکید فرماتے ہیں معرفت کے بکثرت طریق ہیں لیکن طریقہ خاص مشرف بدیدار ہوتا ہے۔ آگے چل کر مرید کی ریاضت استقامت پر پوشیدہ راز کو روشن فرماتے ہیں۔ ارشاد نبوی ﷺ ہے جس نے معرفت الہی حاصل کر لی اس سے کوئی شے مخفی نہیں رہتی۔

جو جو نعمتیں اپنے مرشد سے حاصل کئے ہوئے ہوں وہ آگے چل کر مرید کی قابلیت اور مضبوط ایمان کی بنا پر اس کو مرشد کی کوئی چیز یا اُورٹی یا ٹوپی، دستار وغیرہ عطا کرتے ہیں سچا طالب استقامت میں جان قربان کرنے کے لئے آمادہ ہے تو مرشد کامل کے لئے بھی ایسے طالب کو حضوری میں پہنچا دینا مشکل نہیں مرید سلوک کے منزلوں کو طے ہونے کے بعد خلیفہ بناتے ہیں اور خرّقہ خلافت کی بار امانت عطا کرتے ہیں اور اپنے بزرگوں کے طور طریقے کو قائم رکھتے ہوئے سلسلہ کی تعلیمات کو اہل طریق حضرات لئے کر چلتے ہیں۔

سلطان باہوؒ فرماتے ہیں کہ عارف کے لئے موت و حیات برابر ہے اگرچہ ظاہر میں موت کے مراتب کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے غائب ہوتے ہیں لیکن سب پر غالب ہوتے

ہیں اگرچہ مخلوق انہیں جانتی ہے کہ وہ خاک کے نیچے سوئے ہوئے ہیں لیکن وہ قبران کے لئے قرب ہے وہ اللہ تعالیٰ اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہم مجلس ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جس طرح زندگی میں لوگوں کو طالب اور مرید کر کے تعلیم و تلقین کرتے ہیں اس طرح موت کے بعد بھی بلکہ حیات سے دوچند، کیونکہ اسم اللہ ذات کے تصور کے سبب وہ موت و حیات دونوں سے جان چھڑا کر فنا فی اللہ و فنا فی التوحید اور فنا فی النور ہوتے ہیں

سلطان باہوؒ کے چٹھوے شیخ حضرت سلطان نور محمد کے خلیفے حضرت سلطان فقیر نور محمد نے دکنی ہندوستان کا دورا کیا اور سلسلہ قادری سروری سلسلہ میں بیعت فرمایا پھر دوسری مرتبہ حیدرآباد کے نظام مرزا یار جنگ بہادر کی خصوصی دعوت پر 1942 میں ایکبار پھر آپ نے دکن کا دورا کیا آپ کے لئے خصوصی محل سلاسا رامین دو مہینوں تک انتظام کیا گیا۔ اور چیف جسٹیس جیوان یار جنگ بہادر کی دعوت قبول فرمایا اس درمیان میں لوگوں کی بیعت فرمائی سلطان باہو کی چند کتابوں کا مینسکریٹ (manuscripts) کو جو حیدرآباد کی آسیہ کتب خانہ عثمانیہ بیوروٹی میں موجود ہے۔

سلطان العارفعین حضرت سلطان باہوؒ کے نام سے پاکستان میں کالج اور بیوروٹی دیگر اسکول چل رہے ہیں برہمنگ ٹن UK۔ میں ہر مہینے قادری سروری کے بزرگوں کے بیانات کو ریڈیو اور ٹی وی پر نشر کیا جاتا ہے.....

ایک وقت تھا جب اپنی کم علمی کی بنا پر ارباب طریق اور فقر اخصو ص قادری سروری طریق کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے آج پوری دنیا میں یہ طریق تصوفان و عرفانی تعلیمات کی روشنی کو پہلا رہا ہے۔

فنا فی الشیخ ، فنا فی الرسول :-

فنا فی الشیخ کا مرتبہ جس میں شیخ کی صورت کا اس طرح تصور کرنا پڑتا ہے کہ جس طرف نگاہ

اٹھائے ہر طرف شیخ ہی نظر آئے

دیکھو اُس مرد کامل کو نظر کر

حدیث مصطفیٰ شاہد ہے اس پر

خدا کے ماسوا سب کچھ بھلائے

کہ جس کی دید سے حق یاد آئے

تصور با صفا کہتے اس کو

تصور صوفیا کہتے اس کو

تصور پیر دلبر سب سے اولاً

تصور شیز ہادی راہ مولا

یہ سیدھا راستہ خلد بریں ہے

کہ جس کا دیکھنا افضل تر ہے

سوانقشوں نہیں نقاش آوے

نقش کو دیکھ کر نقاش پاوے

فنا فی الرسول کا مرتبہ جس میں صورت اسم محمد ﷺ اس طرح تصور کرنا چاہئے کہ

جس طرف نگاہ اٹھائے تو اُسے ہر طرف صورت محمدی ﷺ نظر آئے

فنا فی اللہ کا مرتبہ جس میں اسم اللہ کا تصور اس طرح کرنا پڑتا ہے کہ جس طرف نگاہ اٹھائے اسم

الہی کی کثیر تجلیات کا مشاہدہ کرے اسے لامکان کہا جاتا ہے الہ العالمین کو کسی خاص مقام

یا مکان میں تصور کرنا کفر ہے

حضور کے راستہ کی ابتدا فنا فی الشیخ ہے اور متوسط فنا فی اللہ ہے اور حضوری کے راستہ کی

انتہا فنا فی الرسول ہے

فنا فی الشیخ مرید معصیت کی طرف راغب ہو تو صورت اُسے راغب نہیں ہونے دیتی اور حرص

وشہوت کے غلبوں سے دور رکھتی ہے اور اگر سو جائے تو وہی صورت توفیق الہی سے اُس کا ہاتھ

قادی سروری سلسلہ کے متعلق جانکاری حاصل کرنا چاہو تو دئے ہوئے پتہ پر e-mail

/ HSBTRUST /

ذریعہ رابطہ کر سکتے ہیں۔

aqsa@haqbahu.com,aksa84@hotmail.com

<HSBTRUST@groups.msn.com>

mailto:mtnakhuda&64;webmail.co.za

haqbahoo@hotmail.com

IslahiJamaat.Freeservers.com

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

کیوں رہے آپس خلیفے میں کوئی اختلاف و امتیاز

کیوں رہے دل میں کس کے بغض و کینہ ساز باز

آؤ مل جل کر سب کریں آباد چمن سروری

سب کے دل میں ہو رواداری محبت سادگی

پکڑ کر اللہ کی توحید میں مستغرق کرتی ہے اور اگر مراقبہ کرے تو وہی صورت ہاتھ پکڑ کر مجلس محمدی ﷺ میں لے جاتی ہے اور مراتب دلاتی ہے اور ایسے شخص کا باطن نہایت صاف ہوتا ہے

صاحب فنا فی الشیخ کا یہ مقام ہے کہ جب طالب الہی شیخ کی صورت کا باطن میں تصور کرتا ہے تو شیخ کی صورت اُس وقت حاضر ہو کر طالب کا ہاتھ پکڑ کر معرفت الہی اور مجلس محمدی تک پہنچا دیتی ہے ایسے شخص کو یحییٰ و یمیت کہا جاتا ہے۔

فنا فی الشیخ کا یہ مطلب ہے کہ اس سے فنا اور فنا سے بقا سے بقا حاصل ہو اور بقا سے واصل ہوتا ہے اور ہر ایک قسم کی بدعت، باطل، شرک، کفر، ریا، حرص و ہوا کو چھوڑ دیگا اس کا باطن صاف ہو جائیگا اور عارف باللہ، با آدب، با حیا اور جان کو قربان کرنے والا بن جائے فنا فی الشیخ کا یہ خاصہ ہے کہ جب شیخ کی صورت کا تصور کرے تو ذات و صفات کے تمام مقامات اٹھارہ ہزار عالم کے زندہ اور مرفہ تمام کی روحانیت دکھائی دیں اگر فنا فی الشیخ ہو تو ایسا ہو ورنہ وہ فنا فی الشیطان ہے۔

شیخ کامل اگر مرید کی نوازش فرمائے تو مرید کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دیتا ہے الشیخ یحی القلب و یمیت النفس شیخ دل کو زندہ اور نفس کو ہلاک کرتا ہے۔ اگر شیخ طالب سے سلب کرنا چاہے تو اس کے نفس کو زندہ اور دل کو مردہ بنا دیتا ہے۔ طالب مرشد کے بس میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مردہ غاسل کے ہاتھوں میں جب طالب مرتبہ مریدی سے گزر کر مرشدی کے درجہ پر پہنچتا ہے تو فنا فی الشیخ ہو جاتا ہے مقام فنا فی الشیخ مقام فنا فی الرسول اور مقام فنا فی اللہ کی کیا پہچان ہے؟ اور ان کے مقامات کو

کیسے شناخت کرنا چاہئے؟

عقل و دل و نگاہ کا مرشد اویں ہے عشق
عشق نہ ہو تو شرع و دین بتکدہ تصورات

عشق سراپا یقین اور یقین فتحیاب

علم ہے ابن الکتاب عشق ہے اُم الکتاب

مقام فنا فی الشیخ یہ ہے کہ جب طالب مولیٰ صورت شیخ کا تصور کرے تو صورت شیخ حاضر ہو کر طالب کو جس مقام پر چاہے پہنچا دے حقیقت میں اسے ہی فنا فی الشیخ کہا جاتا ہے ورنہ صورت شیخ کا تصور کرنا بت پرستی ہے۔

مقام فنا فی الرسول اُسے کہتے ہیں کہ جب طالب اسم محمد ﷺ کا تصور کرے تو فوراً مجلس محمدی میں حاضر ہو جائے اور حضور پر نور شافع یوم النشور کی ملازمت کا شرف حاصل کرے اور اس کے اخلاق و عادات میں خلق محمدی کی جو بو پیدا ہو جائے اور اس کا نفس باطل سے بالکل جدا ہو جائے۔

مقام فنا فی اللہ یہ ہے کہ طالب اللہ جب اسم اللہ کا تصور کرے تو اسم اللہ اس کے وجود میں ایسا اثر کرے گا کہ اس کا وجود دوسرے پاؤں تک معرفت الہی سے پُر ہو جائے اور اس میں وحدت مطلق جلوہ گر ہو۔

سلطان باہو لفظ مرشد میں فرماتے ہیں:- م۔ سے مشاہدہ حضور، معرفت

ر۔ رازق حق غرق فی التوحید نور.....

ش۔ سے شہ سوار عارف برور و حانیت اہل القبور

د۔ سے دوام بخش الہام مراد ہے

لفظ طالب کے چار حروف:- ط سے طالب طوق بندگی، حق پسندگی

اسے ارادہ حق، ادب اور جو کچھ سر پر گزرے اس سے آہ تک نہ کرنا

ل سے دیدار کے لائق

ب سے با وفا، با حیا قلب صفا رہنے والا

مرشد کے چاروں حروف طالب کے چاروں حروف میں اس طرح تبدیل ہونے چاہیں کہ مرشد کا وجود جسم، قلب، قالب، زبان، کان، روح اور ہاتھ پاؤں طالب کے ہو جائیں اور طالب کے مرشد کے ہو جائیں یعنی دونوں ایک ہو جائیں شیخ کی صورت تک طالب میں آجائے یہ فانی الشیخ ہے

تو خواہ کتنا ستائے پھروں نہ تجھ سے کبھی کہ تیری سختی و خواری ہے لگتی مجھ کو بھلی

میرے مولا ہمیں ایمان کی دولت دے دے دے

جوش اسلام دے احساس شریعت دے دے

وحدت الوجود کے مسئلہ پر ایک نظر

وحدت الوجود کے معنی یہ نہیں کہ ہر چیز خدا ہے بلکہ اس کے معنی ہیں خدا کے سوا کچھ نہیں پہلی بات کفر ہے دیوار کا سایہ دیوار سے علیحدہ مستقل وجود نہیں رکھتا عالم کے تمام چیزیں خود مستقل کچھ نہیں یہ رب کے جلوے ہیں جن کا وجود محض اعتباری ہے اصل وجود معبود کا ہے جو لوگ وحدت الوجود کے قائل ہیں وہ اشیاء عین حق جانتے ہیں اور ہمہ اوست کہتے ہیں ساتویں صدی ہجری میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربیؒ اجتہاد اور واضح دلیلوں کے ساتھ وحدت الوجود کے موجد ہیں

وحدت الوجود پر تین نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا وحدت الوجود کی تکفیر کرتے ہیں۔ دوسرا وحدت الوجود سے اتحاد مراد لیتے ہیں۔ تیسرا وجود کو ایک موجود و وجود اور باقی کو ظلال و عکوس مانتے ہیں۔

پہلا طبقہ میں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردیؒ ہیں وہ وحدت الوجود کی تکفیر کی (مصلحت پر مبنی ہے) صرف ابن عربیؒ کی تکفیر کی اور وہ بھی ابن عربیؒ کی حیات تک اور مولوی محمد قاسم صاحب وحدت الوجود کا اعتقاد رکھنے والوں کو ملحد و زندیق کہتے ہیں وحدت الوجود سے اتحاد سمجھا اور کفر کا فتویٰ دیا۔

دوسرا گرو:- جس نے واحدت الوجود سے اتحاد ذاتی سمجھا اور تعدد و جہانیز قدم غیر کا قول کر لیا جو شرک محض ہے اور لا الہ الا اللہ کے معنی اس طرح کئے یعنی کوئی معبود غیر اللہ کے موجود نہیں بلکہ سب عین اللہ ہیں، کوئی شئی غیر اللہ موجود نہیں ہو سکتی اس لئے کہ حکمت میں ثابت ہو چکا ہے کہ وجود عین ذات واجب ہے اور غیر وجود نہیں مگر عدم واجب نہیں مگر عدم اور عدم

موجود نہیں ہو سکتا پس غیر واجب یعنی غیر اللہ موجود نہیں ہو سکتا بلکہ عین اللہ موجود ہو سکتا ہے اس تقدیر پر کائنات کی ہر شے میں تو یہ سب عین اللہ ہوئے یہ شرک جلی ہے الہ عین اللہ ہے ہر موجود عین اللہ ہے اسلئے کہ ہر موجود مصداق الہ ہے اس لئے الہ کہتے ہیں معبود کو اور معبود کہتے ہیں اُس کو جس کی کوئی عبادت کرے اور عبادت کہتے ہیں تابعداری کرنے کو اس واسطے جو کوئی کسی کا تابعدار ہوتا ہے تو اس کو اس کا عبد اور بندہ کہتے ہیں جس کا کوئی تابعدار ہو اس کو معبود اور اللہ کہتے ہیں ہر موجود مصداق الہ کا ہے اور لا الہ الا اللہ اس پر دال ہے کہ جو مصداق الہ کا ہے عین اللہ پس ثابت ہوا کہ ہر موجود عین اللہ ہے۔

تیسرا گرو:- متقدین کا ہے جو افراط و تفریط سے پاک و صاف اور مبرا ہے اس کے قائلین میں حضرت بایزید بسطامیؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، حضور غوث پاکؒ، حضرت حسین بن منصورؒ، حضرت محی الدین ابن عربیؒ، حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ، حضرت امام احمد رضا بریلویؒ وغیرہ ہیں۔ وجود میں صرف حق عز و جل ہے کہ ہستی حقیقی اس کی ذات پاک سے خاص ہے باقی سب مظاہر ہیں کہ اپنی ذات میں اصلاً وجود ہستی سے بہرہ نہیں رکھتے کائنات میں صرف اس کے جلوؤں کا ظہور ہے

اور یہ معدومات موجود نما ہیں جو کہ عالم ممکن کے آہینہ میں اس کے وجود کے عکوس و ظلاں نظر آتے ہیں اور کہہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شے موجود ہے حالانکہ ان کا وجود ظلی ہے اور اگر ان کو معدوم کر دیا جائے تو وجود حقیقی پر اس کا کوئی اثر واقع نہیں ہوتا۔ اس کائنات میں جس قدر اشیاء ہیں وہ سب مقید ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر شے مادی ہے اور ہر مادی شے محدود ہوتی ہے اور ہر محدود شے لازمی طور سے مقید ہوتی ہے یعنی مطلق نہیں ہوتی

مطلق تو صرف حق تعالیٰ ہے جو نور السماوات والارض ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مادی نہیں ہے کس شخص کے سایہ کو عین شخص نہیں کہہ سکتے تو مخلوق کو خالق کے ساتھ کیسے ملا سکتے ہیں یا مخلوق کا خالق کے ساتھ حلول و اتحاد کیسے قائم کر سکتے ہو۔ وحدت الوجود کا مطلب ہے کہ دوسری ہستی موجود نہیں ہے اس طرح حباب یا موج اپنے وجود یا اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو عین دریا ہے لیکن اپنے مفہوم یا اپنی ذات (جو تعین سے پیدا ہوتی ہے) کے اعتبار سے غیر دریا ہے

مسئلہ وحدت الوجود پر حقائق الاشیاء ثابتہ کا انکار لازم نہیں آتا اور نہ ہی اس کی صوفیہ دراصل اشیاء کو حق تعالیٰ کے ظہورات جانتے ہیں اور ان کو حق تعالیٰ کے اسم و صفات سمجھتے ہیں اشیاء حق تعالیٰ سے وہی نسبت رکھتے ہیں جو آدمی کے ساتھ اس کا سایہ رکھتا ہے کسی آدمی کے سایہ کو یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ آدمی کے ساتھ متحد ہے سایہ آدمی کی اصل کو بدلتا نہیں ہے وہ محض آدمی کا ظہور ہے۔ مثال کے طور پر دھوپ میں جو ذرہ دکھائی نہیں دیتا اس کا یہ مطلب نہیں کہ ذرہ کی ماہیت بدل گئی وہ عرض ہو گیا اور دھوپ کے وجود پر اس کا وجود مٹی یا ذرہ نیست ہو گیا یا ذرہ آفتاب ہو جاتا ہے بلکہ جہاں آفتاب کو پوری روشنی ہو گئی ذروں کو چھپ جانے کے سوا چارہ ہی کیا ہے۔ جس وقت دھوپ کمرے میں آتی ہے اس وقت ذروں کا تماشا دیکھے صاف نظر آتے ہیں پھر آنگن میں نکل کر دیکھے غائب ہو جاتے ہیں آفتاب کا علم ہے تو یہ علم ستاروں کے وجود کو بے وجود نہیں کر سکتا اس طرح اشیاء کی جو ہریت فنا نہیں ہوتی اور بندہ خدا نہیں ہوتا اور نہ ہی بندہ نیست ہو جاتا ہے، جو یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی خدا وہ بھی خدا سب خدا زندقہ الحاد کے قائل ہوتے ہیں ہرگز نہ بندہ خدا ہو سکتا ہے اور نہ خدا بندہ۔ خدا بے چون و بے چگون ہے خالق واجب ہے مخلوق ممکن ہے خالق باقی ہے مخلوق فانی ہے دونوں کو

ایک جاننا نادانی ہے۔

بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں ہمہ اوست کی رو سے ہر شے خدا ہے میں بھی خدا تو بھی خدا شجر و حجر بھی خدا جسے انگریزی میں pantheism کہتے ہیں بلکہ ہمہ اوست سے مراد یہ ہے کہ اشیائے کائنات باعتبار یا بذات تقرابت معدوم ہیں یعنی ہر شے مظہر خدا ہے اور صرف حق تعالیٰ موجود ہے۔ بندہ ہمیشہ بندہ ہی رہے گا خواہ وہ کتنی ہی ترقی کیوں نہ کرے اور رب ہمیشہ رب ہی رہے گا خواہ وہ کتنا ہی تنزل کیوں نہ فرمائے

صوفیہ جو کہتے ہیں کہ خودی کی نفی کر دو تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اپنے آپ کو فنا کر دو بلکہ ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ تم یہ خیال کرتے ہو کہ خدا کے مقابلہ میں ہمارا بھی مستقل وجود ہے یعنی خدا بھی موجود ہے اور اس معنی میں ہم بھی موجود ہیں یہ وہم دوئی سراسر غلطی ہے اس لئے وہم غیریت کی نفی کرو اور یہ یقین کرو کہ ہمارا وجود اس کے وجود سے الگ کوئی مستقل وجود نہیں ہے بلکہ حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی تجلیات ہیں

اس طرح وصال سے مراد یہ نہیں ہے کہ دونوں مل کر ایک ہو جائیں، دوسرا تو موجود ہی نہیں ہے لہذا مل کر ایک ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکہ اس سے ان کی مراد یہ ہے کہ دوئی اور تفرقہ کا خیال دل سے نکال دو، وصال سے مراد ذات حق میں محو ہو جانا کہ اس کے سوا غیر کا خیال دل میں نہ آنے پائے اور ہر شے میں وہی نظر آئے یعنی ہوالاول، ہوالآخر، والظاہر والباطن۔ اور فنا کا ویدانتی مفہوم یہ ہے کہ قطرہ سمندر میں مل کر اپنی انفرادیت ختم کر دے لیکن فنا کا اسلامی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنی نفسانی خواہشات کو رضائے حق کے تابع کر دے

دو عالم میں نہیں موجود و مشہود
نمستی اور حق پرستی کچھ نہ ہونا ہے نیاز
جو بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا

بجز ذات و صفات افعال و آثار
کچھ نہ ہونے کے سوا اور حق پرستی کچھ نہیں
تو ہے تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے

پہلی خانقاہ اور اسکے مقاصد

پہلی خانقاہ جو صوفیوں کے لئے بنائی گئی ملک شام میں رملہ کے مقام پر کسی عیسائی رئیس نے تیار کرائی تھی یہ واقعہ یوں مذکور ہوا ہے کہ ایک عیسائی رئیس شکار کو نکلا جنگل میں اس نے دیکھا کہ دو مسلمان بزرگ راستے میں ایک دوسرے سے ملے پہلے انہوں نے ایک دوسرے کو گلے سے لگایا پھر دونوں بیٹھ کر جو اُن کے پاس کھانے کو تھا سامنے رکھا اور دونوں نے مل کر کھایا کھانے کے بعد دونوں نے اپنی اپنی راہ لی۔ عیسائی رئیس ان دونوں کی محبت دیکھ کر حیران ہوا اُن میں سے ایک بزرگ کے پاس پہنچا اور پوچھا کہ وہ کون تھا جس کے ساتھ آپ نے کھانا کھایا انہوں نے جواب دیا معلوم نہیں۔ رئیس نے کہا جب تک ایک دوسرے کو جانتے نہیں تو یہ باہمی الفت محبت کیسے پیدا ہوگی بزرگ نے جواب دیا ہم طریقت کے بھائی ہیں اور یہی طریقت ہماری محبت کا باعث ہے۔ رئیس نے پوچھا آپ یہ بتائیں کہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں آپ لوگ جمع ہوتے ہوں انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں تمہارے لئے ایک جگہ بنواتا ہوں تاکہ تم سب ایک جگہ جمع ہو اس رئیس نے شہر رملہ میں ایک خانقاہ بنائی یہی پہلی خانقاہ تھی۔

طریق کی محبت کے مظاہرے نے اس خانقاہ کی بنیاد ڈالی تھی جو سرِ اُپا اتحاد و خدا ترس کی دعوت دیتا تھا آج بیشتر خانقاہوں میں شخصی عداوت اور عقائد دشمنی کی تعلیم دی جا رہی ہے وہ اعمالِ جواہل طریق سے مذکور نہیں ہیں ان پر نہ صرف شدت سے عمل پیرائی ہو رہی ہے بلکہ انہیں جائز ٹھہرانے کے لئے ایک دوسرے کے گرایبان چاک کے جا رہے ہیں۔ تصوف کا علم جو آدمی کو خدا ترسی بنا دیتا ہے آج اس علم سے خدا پرستی کی بجائے شخصیت پرستی کی تعلیم دی جا رہی ہے خانقاہیں محض بے عمل انسانوں کے اجتماعوں میں تبدیل ہو گئی ہیں۔

اور مسلمانوں کو اللہ کا بندہ بنانے کے بجائے اپنا بندہ بنا لیتے ہیں جو غلامی کی بدترین قسم ہے جس طرح نم شعلہ آگ نہیں نکال سکتی اس طرح ان خانقاہوں سے مجاہد تیار نہیں نکل سکتے۔۔۔ ہر راہ نما اپنا الگ جھنڈا گاڑ رہا ہے اور اپنا اپنا لشکر تیار کر رہا ہے تاکہ اس سے ملنے والی شہرت و قوت سے خود عیش کی زندگی گزار سکے آج کے دور کے فتنوں میں ایک بڑا فتنہ یہ بھی کہ ہر رہبر اپنے لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے خدا کی طرف نہیں۔

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں

جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

خانقاہ کے معنی درویشی رہنے کی جگہ یا فقیروں کی جگہ۔ فقیر سے مراد بھیک مانگنے والے نہیں بلکہ وہ بھکاری ہیں اپنے پروردگار کے ماضی میں لوگوں کی تعلیم اور تربیت کے کئے مدرسے ہوا کرتے تھے جہاں پر تعلیم کے ساتھ اخلاق کی تربیت ہوا کرتی تعلیم اور تربیت آج بھی ہے لیکن فرق یہ ہے کہ آج تعلیم حاصل اس لے کی جاتی ہے معاش کا سبب بنے۔۔۔ بنو امیہ کی حکومت کے دور میں زیادہ تر وقت فوج کے ساتھ رہنا پڑتا اور جنگوں میں گزرتا تھا بس نماز کی حد تک وہ مسجد میں آتے تھے اُنہی کے دور میں اسلام مکہ مدینہ سے نکل کر شام۔ ایران۔ مصر۔ یمن اور کئی علاقوں میں پہنچا۔ اُس زمانے کا تعلیم مرکز بغداد تھا یہ ہارون رشید اور مامون کا زمانہ تھا۔ علم اور فقیہ کی تعلیم کے باوجود لوگوں میں نفسانیت باقی تھی حرص، حسد، غصہ، مارنے مرنے پر فوراً جمع ہو جاتے تھے۔ بزرگانِ دین اور اولیاءِ اکرام نے بہت سوچ کر اپنے شاگردوں اور مریدین کو قرآن و حدیث کی تعلیم کو تصوفانہ انداز میں پیش کیا اور ان کی اخلاق کی تربیت شروع کی جو بھی آتا تھا علم سیکھنے وہی پرٹھراتے کئی مہنوں اور کئی سالوں تک تزکیہ نفس کراتے تعلیم کے ساتھ

مریدوں کے آگاہی کی خاطر طریقت و حقیقت کے

سوالات و جوابات

1. مرید کے لئے صحبت پیرو آداب شرائط کیا ہیں؟

صحبت کے آداب اور شرائط کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ افادہ اور استفادہ کا راستہ کھل جائے ورنہ صحبت سے کوئی نتیجہ پیدا نہ ہوگا اور مجلس سے کوئی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ مرید کو چاہئے کہ اپنے دل کو تمام اطراف سے پھیر کر اپنے پیر کی طرف متوجہ کرے اور پیر کی خدمت میں اس کے اذن کے بغیر نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو اور اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے اور بالکل اس کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے اس کی حضور میں نماز فرض و سنت کے سوا کچھ ادا نہ کرے

وہ شخص جس کے گھر میں گلزار خود لگا ہو

غیروں کے باغ دیکھے حاجت نہیں ہے اسکو

پیروہ ہے جو مرید کو حق سبحانہ کی طرف رہنمائی کرے اور شریعت کا استاد بھی ہو اور طریقت کا رہنما بھی ہو اگر پیر علم سے کورہ ہوگا تو اس کا پراثر مرید پر نمایاں ہوگا کیونکہ مرید پیر کا مظہر ہوتا ہے پیر جب کامل ہو تو مرید میں بھی کمال ہوتا ہے اور جب پیر فراق و جہالت کے نقائص کا انبار ہوگا تو اس کا مرید بھی ویسا ہی ہوگا اور کمال بغیر وصول کے ممکن نہیں اور بغیر شرع کے محال پیغمبروں اور کتابوں کے نازل کرنے سے نفس امارہ کی خواہشوں کو دور کرنا مقصود ہے جو اپنے مولائے جلشانہ کی دشمنی میں قائم ہے پس نفسانی خواہشوں کا دور ہونا احکام شرعی کے بجالانے پر موقوف ہے اور وہ ریاضتیں اور مجاہدے جو سنت کی تقلید کے سوا اختیار کریں وہ معتبر نہیں ہیں

ساتھ اس کے اندر کی صفات کو سمجھ کر اسے کام لیا کرتے اس کے اندر کی نفسانیت کو فنا کر دیتے تھے ریاضت اور مجاہدہ کرتے تاکہ اُس کو وہ خالص سونا بنا دے پھر اسکو علم و عرفان اور خود کی پہچانت سے روشناس کراتے اور پھر واپس بھیجتے تھے اس انتظام کو ہی خانقاہ کہا جاتا تھا۔ لوگ عرفان حاصل کرنے کی غرض سے خانقاہوں کی طرف رخ فرماتے کئی بزرگوں دین اور اولیاء اکرام کے الگ الگ خانقاہ ہوا کرتے تھے جہاں پر ہمیشہ لنگر خانہ ہوا کرتا تھا علم کی محفلیں ہوا کرتی۔ عقل کے بجائے عشق کا درس دیتے واحد نیات کی تعلیم، فنا و بقا اور یقین و ایمان کی تعلیم ہوتی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ کتابوں کا علم ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ پورے طرح سے اپنے آپ کو کامل اور نفس ان کا مطمئن ہوتا تھا عارف باللہ اور علم لدنی سے واقف ہوتے تھے۔ اپنی خودی سے نیست اور خدا کے وجود سے ظاہر۔ شریعت طریقت حقیقت اور معرفت سے آشنا تھے اور اپنے پیران عظام کی پیروی کرتے ہوئے قرب رب سے مشرف ہوتے تھے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

تمہیں اے دنیا والو کیا بتاؤں میں نے کیا پایا

جودل کی آنکھ پل میں کھول دے وہ راہنما پایا

بظاہر سب ہی سمجھے کہ ہم نے رہنما پایا

مگر اہل نظر پہچانتے ہیں کس نے کیا پایا

کیونکہ جوگی اور ہندو اور یونان کے فلسفی اس امر میں شریک ہیں وہ گمراہی اور خسارہ کے کچھ فائدہ نہیں دیتیں

شیخ و پیر مرشد کے فعال و اقوال پر اعتراض کرنا زہر افی ہے جو ہمیشہ کی موت اور دائمی ہلاکت میں ڈالتا ہے جب یہ اعتراض پیر کی ایذا کا سبب ہو اعتراض کرنے والا ہمیشہ ناامید رہتا ہے جب تک پیر کے تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں زیبا اور محرب نہ ہوں تب تک پیر کے کمالات سے اس کو کچھ حصہ نہیں ملتا۔ اور اگر کچھ کمال حاصل بھی کر لئے تو یہ استدرج ہے جس کا انجام خرابی و رسوائی ہے مرید اپنے پیر کی کمال محبت اور اخلاص کے باوجود اگر اپنے آپ میں بال برابر بھی اعتراض کی کنجالیش دیکھے تو اسے سمجھنا چاہئے کہ اس میں اس کی خرابی ہے اور وہ پیر کے کمالات ہے نصیب سے۔ اگر بالغرض پیر کے کسی فعل میں شبہ پیدا ہو جائے اور کسی طرح دفع نہ ہو سکے تو اس کو اس طرح دریافت کرئے کہ اعتراض کی آمیزش سے پاک اور انکار کے گمان سے صاف ہو کیونکہ اس جہاں میں حق باطل کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے برخلاف ہے اور اپنی آواز کو اس کی آواز سے بلند نہ کرئے اور بلند آواز سے اس کے ساتھ گفتگو نہ کرئے کہ بے ادبی میں داخل ہے اور جو فیض و فتوح اس کو پہنچے اس کو اپنے پیر کے ذریعہ سمجھے اور اگر واقع میں دیکھے تو فیض اور مشائخ سے پہنچا ہے اس کو بھی اپنے پیر ہی سے جانے پیر کا خاص فیض پیر کی خاص استعداد کے مناسب اس شیخ کے کمال کے موافق جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے مرید کو پہنچا ہے اور وہ پیر کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جس کے مناسب وہ فیض رکھتا ہے اور شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے حق تعالیٰ کی رضا مندی شیخ کی رضا مندی سے وابستہ ہے اور اللہ

تعالیٰ کا غضب شیخ کے غضب پر موقوف ہے۔ اگر پیر سے کسی وقت خلاف شریعت امر صادر ہو جائے تو مرید کو چاہئے کہ اس امر میں پیر کی تقلید نہ کرئے اور جہاں تک ہو سکے حسن ظن کے ساتھ اس کو نیک وجہ پر محمول کرئے اور اس امر کی صحت و درستی کی وجہ تلاش کرتا رہے اگر صحت کی وجہ نہ ملے تو چاہئے کہ اس ابتلا کے دفع کرنے میں حق تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا و دعا کرے اور گریہ و زاری سے پیر کی سلامتی طلب کرے اور اگر مرید کو پیر کے حق میں کسی امر مباح کے ارتکاب کے باعث کوئی شبہ پیدا ہو تو اس شبہ کا کچھ اعتبار نہ کرے جب مالک الوجود نے امر مباح کے اختیار کرنے سے منع نہیں کیا اور کوئی اعتراض نہیں فرمایا تو پھر دوسرے کا کیا حق ہے کہ اپنے پاس سے اعتراض کرئے بسا اوقات کئی جگہ اولیٰ کے بجالانے سے اس کا ترک کرنا بہتر ہوتا ہے۔ پیر جس طرح نسبت کے عطا کرنے پر کامل طاقت رکھتے ہیں اور تھوڑے وقت میں طالب صادق کو حضور و آگاہی بخشی دیتے ہیں اس طرح نسبت کے سلب کرنے میں بھی پوری طاقت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے غضب اور اپنے اولیاء کرام کے غضب سے بچائے۔

شیخ کے ہیں تین حق رکھنا کو یاد اطلاع و اتباع و انقیاد
راہبر تو بس بتا دیتا ہے راہ راہ چلنا راہرو کا کام ہے
تجھکو مرشد لے چلیگا دوش پر یہ تیرا رہرو خیال خام ہے
2. سلطان المشائخ سے پوچھا گیا کہ اگر مرید اپنے پیر کی خدمت میں کم پہنچ پاتا ہے لیکن گھر میں اپنے پیر کو زیادہ یاد کرتا رہتا ہے، ایسے مرید کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟
آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بہتر ہے جو پیر سے غائب رہ کر اس کو یاد کرے بہ نسبت اس کے جو ہر وقت پیر کی خدمت میں رہتا ہو اور باوجود اس قدر حاضری کے پیر کی محبت سے بے خبر ہو۔

فنا کے بعد بھی باقی ہے شان رہبری تیرے خدا کی رحمتیں ہوں اے امیر کاروں تجھ پر
3. حضرت محبوب الہی سے کسی شخص نے پوچھا کہ اگر پیر مرید کو خلاف شریعت بات کا حکم
دے تو مرید کو کیا کرنا چاہئے؟
حضرت نے فرمایا کہ ایسے شخص کا مرید ہی نہیں ہونا چاہئے جو خلاف شریعت کام کا حکم دے مرید
ہونے سے پہلے خوب اچھی طرح دیکھ لینا چاہئے کہ پیر شریعت سے پوری طرح واقف ہے یا
نہیں اور شریعت پر عمل کرتا ہے یا نہیں۔ پیر کے لئے علم و عقل اور اور عشق تینوں چیزیں ضروری
ہیں جب یہ تینوں چیزیں ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پیر نہ خود شریعت کے خلاف جائے گا اور نہ مرید کو
لئے جائے گا۔

4. جب ہماری عقل اور حواس ناقص ہیں تو ہم کیسے شناخت کر سکتے ہیں کہ پیر کامل ہے اور
شریعت کا پابند ہے آج کل ایسا زور ہے کہ قدم قدم پر ہیرے کے نام پر شیشے بکتے نظر آتے ہیں؟
اگر کسی میں طلب صادق ہو تو وہ ضرور منزل پر پہنچتا ہے پیر کا صحیح مسلک کا ہونا چاہئے اسکے
عقیدے اہل سنت و جماعت کے موافق ہوں مرشد خود کسی سلسلہ میں داخل ہو جو سلسلہ حضور
رسول اللہ ﷺ تک جا پہنچتا ہو جیسے تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے مل کر ایک سلسلہ کا حکم
رکھتے ہیں۔ آج کل لوگ پیسہ اولاد اور صحت کے لئے تو مرید ہوتے ہیں پھر ان کو پیر کہاں سے
ملے گا جن میں تھوڑی بہت منزل کی طلب ہوتی ہے ان کا بھی یہ حال ہے کہ چند دن تک خوب
سجدے سجود ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہی تو نہیں اور سہی اور نہیں اور سہی۔ جیسے پیر ہوتے
ہیں ویسے ہی انکے مرید بھی ہوتے ہیں۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے ہاتھ پر ایسے لوگ بھی مسلمان

ہوئے تھے جو دراصل منافق تھے حضور اکرام نے انکو نبھایا لیکن کوئی نعمت انہیں نہیں ملی اس طرح
جو لوگ پیروں کے دل سے مرید نہیں ہوتے ظاہر داری اور دنیا کے فائدے کے لئے ہاتھ پکڑتے
ہیں انکو بھی پیر سرکار کی سنت کی پیروی میں نبھاتے تو ہیں لیکن انکی عاقبت اور منافقوں کی عاقبت
میں کچھ زیادہ فرق نہ ہوگا۔ آج کل جب کسی سے خلافت نہیں ملتی تو دوسرا پیر تلاش کر لیتے ہیں
خلافت لینے کے لئے یا خود بخود پیر بن جاتے ہیں اور عملیات وغیرہ کرنا اور قرآن اور حدیثوں اور
احکام شریعت کو اپنے خیالات اور رائے کے ماتحت سناتے ہیں اور ہادی بنتے ہیں
5. کیا بندے پر حقیقت منکشف ہو جانے پر شریعت کے پابندیاں اس پر سے اٹھ
جاتی ہیں؟

شریعت و طریقت اور معرفت کے درمیان غیرت و اجنبیت بالکل نہیں بلکہ طریقت و حقیقت
یا معرفت یہ سب شریعت سے متفرع ہیں شریعت سے ہٹ کر فقط طریقت کا نعرہ لگانے
والے کھوکھلے مٹکے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے۔

شریعت کی مثال اگر جسم کی ہے تو حقیقت کی مثال اس کے اندر کی روح کی ہے جس طرح سے
روح اور جسم کے اتصال ہی سے انسان وجود میں آتا ہے اس طرح سے حقیقت اور شریعت
کے باہم اتصال ہی سے دین صورت پر یز ہوتا ہے نہ شریعت حقیقت سے الگ کوئی شئی ہے
اور نہ حقیقت کا شریعت سے الگ کوئی وجود ہو سکتا ہے شریعت کے احکام کو اخلاص صحت نیت
اور اللہ تعالیٰ کی سچی محبت اور اس کے حقیقی خوف کے ساتھ بجالانے ہی کا نام حقیقت ہے جس
طرح سے اقرار کے بغیر محض تصدیق ایمان ہوتا ہے اور نہ ہی تصدیق کے بغیر محض اقرار ایمان
ہوتا ہے حقیقت کے بغیر ظاہری اتباع شریعت محض ریا اور نفاق اور ظاہری میں اتباع شریعت

اور حقیقت بھی لازم و ملزوم اور باہم غیر منفک ہے، ایسی باتیں کہنے والے لوگ بے دین اور ملحدوں کا گروہ ہیں ہوس پرست صوفی نما زندیق پیروں کا عملی جامہ پہن کر عملیات، تعویذ، جادو ٹونہ کر کے قوم کو گمراہی میں ڈالنے والا ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ کسی صورت میں اپنا مقاصد میں کامیاب ہو جاؤں لوگوں کو مرید کر کے اکثر اوقات عورتوں کو مرید کرتے ہیں اور احکام شرعیہ سے بہکاتے ہیں آج کل جاہل پیروں کا گرم بازار ہے ہر گلی اور موڑ پر کوئی گانجہ کے نشہ میں کوئی نماز کی پابندی نہیں کرتا اور کیفیت یہ کہ بابا پھونچے ہوئے معاذ اللہ یہ جہالت کی تاریکی ہے اس سے عرفانیت نہیں نفسانیت اور شیطیت حاصل ہوتی ہے

کامیابی تو کام سے ہوگی نہ کہ حسن کلام سے ہوگی
ذکر کے التزام سے ہوگی فکر کے اہتمام سے ہوگی
6. وجود میں چار سمت کونسے ہیں؟

انسان میں شمال - سینہ - جنوب - پشت - مغرب - ذکر - اور مشرق - سر کو کہتے ہیں
7. تن کے اندر سات دریا کونسے ہیں؟

زبان کا پانی، ناک کا پانی، آنکھ کا پانی، کان کا پانی، گردہ کا پانی، مثانہ کا پانی، اور منی
یہ تن کے اندر کے ساتھ دریا ہیں۔

8. کیا جب فقر تمام ہو جائے تو اس وقت اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا یہ خدا
تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ اور خدا بن جاتا ہے؟

حق تعالیٰ و تقدس خود موجود ہے اور تمام اشیاء اس کی ایجاد سے موجود ہیں اور حق

تعالیٰ اپنی ذات و صفات اور افعال میں یگانہ ہے کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے صفات و افعال اس کی ذات کی طرح بیچون اور بیچگون ہیں اور ممکنات کے صفات و افعال کے ساتھ کچھ مناسبت نہیں رکھتے۔

اللہ تعالیٰ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا اور نہ ہی کوئی چیز اس میں حلول کرتی ہے اور حق تعالیٰ تمام اشیاء کو محیط ہے اور ان کے ساتھ قرب و معیت رکھتا ہے اور جو کچھ کشف و شہود سے معلول کرتے ہیں اس سے بھی منزہ اور پاک ہے کیونکہ ممکن کو حق تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال کی حقیقت سے سوانا دانی اور حیرت کی کچھ حاصل نہیں ہے غیب کے ساتھ ایمان لانا چاہئے حق تعالیٰ کسی چیز سے متحد نہیں ہوتا اور نہ ہی کوئی چیز اس سے متحد ہو سکتی اور جو کچھ کہ صوفیہ کی بعض عبارات سے مفہوم ہوتا ہے وہ ان کی مراد کے برخلاف ہے کیونکہ ان کی مراد اس کلام سے جس سے اتحاد کا وہم گذرتا ہے اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ سے یہ ہے کہ جب فقر تمام ہو جائے اور محض نیستی حاصل ہو جائے تو اس وقت اللہ کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا نہ کہ یہ خدا تعالیٰ کے ساتھ متحد ہو جاتا ہے۔ اور خدا بن جاتا ہے کیونکہ یہ کفر اور زندقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات و افعال میں موجودات کے حدوث سے تغیر و تبدل نہیں ہوتا حق تعالیٰ اپنی ذات و صفات میں بھی غنی مطلق ہے اور کسی امر میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہے اور جس طرح وجود میں محتاج نہیں ہے ظہور میں بھی محتاج نہیں ہے حق تعالیٰ قدیم اور ازل ہی ہے اور اس کے سوا کسی کے لئے قدیم اور ازلیت ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی غیر کے قدیم اور ازل ہی ہونے کا قائل ہو وہ کافر ہے۔

ذکر حبیب کم نہیں وصل حبیب سے

9. بعض مریدین اپنے پیر کے سوا کسی بزرگ کو نہیں مانتے ہر وقت اپنے پیر ہی کا ذکر کرتے ہیں دوسرے ذکر کو نہیں پسند کرتے کیا یہ درست ہے؟

ماننا اور بات ہے اور کسی کا ہر وقت تذکرہ کرنا اور بات، ہر مرید سارے بزرگوں کو مانتا ہے مگر ہر دم اپنے پیر کا اس لئے دم بھی تا ہے کہ اُسے روحانی نعمتیں اُس سے ملی ہیں۔ کتنا اپنے مالک کے پیچھے ہی دم ہلاتا ہے کیونکہ اسکے ہاتھ سے ہی نکلے کھاتا ہے شاگرد اپنے ہی اُستاد کے گن گاتا ہے۔ اگر کوئی بد بخت مرید دوسرے بزرگوں کا منکر ہو تو وہ اس پیر کے فیض سے بھی محروم رہے گا سلسلہ مشائخ جال کے پھندے ہیں ایک کھل گیا سب کھل گئے کسی نبی کا منکر شرعی کا فر ہے کسی ولی کا منکر طریقت کا مجرم ہے خاکپائے غوث اعظم سائے ہر ولی پر ہے

10. تصوف میں جو کہتے ہیں۔ وقت۔ حال۔ مقام۔ مکاشفہ۔ وجد۔ لطف۔ قہر وغیرہ کیا ہیں؟

وقت:- جب بندہ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کی حالت میں ہوتا ہے اس کی اپنی ہستی سمیت دنیا و مافیہا سب اس سے گم ہوتے ہیں ماضی و مستقبل اور حال سب سے وہ فارغ ہوتا ہے اپنے اختیار و ارادہ سے دست بردار ہوتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے رب کی مرضی میں گم کر دیتا ہے

حال:- وہ عملی حالت ہے جو بندہ کو خدا کی طرف سے عطا کردہ ہے حال بندے پر وقت کے دوران وارد ہونے والی شئی ہے وقت کو قیام اور استحکام حال ہی سے حاصل ہوتا ہے جب تک حال قائم رہے گا وہ تمام زمانہ وقت ہوگا۔ صاحب حال آدمی کو کائنات کی ہر شئی میں حق و صداقت اور ہر طرف معرفت الہی کے آثار نظر آتے ہیں صاحب حال کی زبان

اپنے واردات کے بیان سے خاموش رہتی ہے اور وہ اپنی بزرگی اور ولایت کی دھونس نہیں جماتا پھرتا۔

مقام:- بندوں ہی کا نہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہر فرشتے کا بھی ایک مقرر مقام ہوتا ہے مریدوں میں سے ہر ایک کا اپنا مقام ہوتا ہے جو اس کی نیت کی صحت و اخلاص فہم خدا کے حقوق کی ادائیگی ذوق و شوق کے لحاظ سے متعین ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے اور پھر ڈگمگائے نہیں تو اللہ کے بارگاہ میں اس کا مقام بلند ہوتا جائیگا۔ حال کی کیفیت کو استقامت مل جائے تو مقام کہتے ہیں

مکاشفہ:- مکاشفہ کی علامت مشائخ اکرام نے حیران رہنا بیان کی ہے جو خدا تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت کے احساس و شعور کی نسبت سے پیدا ہوتا ہے کسی حقیقت کے انکشاف یا اسرار الہی حاصل ہونے کا نام ہے مکاشفہ کے بعد حجت و دلیل ختم ہو جاتی ہے اور صرف بے چوں و چرا اطاعت اور تسلیم کے سوا کچھ باقی نہیں رہتا

وجد:- غمگین ہونے اور مالا مال ہونے کے ہیں بندے پر یہ کیفیت طاری ہو کر وہ اپنی مراد پالینے کی خوشی یا اپنے مطلوب کے غم میں اپنے آپ کو کھود بیگا۔ عواما گرچہ وجد کی حالت کو بلند پایہ مرتبہ اور ولایت کی علامت سمجھتے ہیں۔ وجد کی حالت میں آدمی خطرے کے محل میں ہوتا ہے وجد کی حالت میں خطاب، ثواب، عذاب عزت وغیرہ سب چیزوں اس سے ساقط ہو جاتیں ہیں اور وہ خدا کی حدوں سے بے نیاز ہوتا ہے۔

قہر و لطف:- قہر سے مراد اپنی مرادوں کو فنا کرنے نفس کی آرزوں کو روکنے اور مشقت اور ریاضت کی زندگی گزارنے کے ہیں

لطف سے مراد نعمت و آسائش کی زندگی مین من کی مراد اون کو حاصل کرتے ہوئے خدا کی رضا کی راہ پر چلنا ہے

۱۱. الست کا وعدہ کرایا سو کون اور قالوبلی کہا ہے سے کون، قالوبلی کا مطلب کیا ہے اپنے وجود میں کون سوال کر رہا ہے الست برکم کون جواب قالوبلی دے رہا ہے کونسا وجود اندر ہے اور کونسا وجود باہر جا رہا ہے؟

کیا میں نہیں ہوں تمارا رب - بولے ہاں ہے۔ اس میں ایک اقرار لیا جا رہا ہے اور ایک کو گواہ بھی رکھا ہے۔ اقرار کرنے والا اور گواہی دینے والا کوئی اور نہیں خود ایک ہی ذات ہے۔ اقرار لینے والا بھی وہی اور گواہی دینے والا بھی وہی ہے کوئی غیر نہیں ہے ایک ہی وجود میں گفتگو ہو رہی ہے اور ایک ہی وجود میں سوال و جواب ہو رہا ہے اقرار بھی ہو رہا ہے اور گواہی بھی دی جا رہی ہے ظاہری وجود دکھائی دے رہا ہے اسکو واجب الوجود کہتے ہیں (یعنی جسم) اور تفکر میں تصور میں مراقبہ میں خواب میں مشاہدہ میں باہر نکلتا ہے اور سیر میں رہتا ہے اس کو ممتنع الوجود۔ واجب الوجود کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے **الست برکم** تو واجب الوجود کہتا ہے **قالوبلی شہدنا** صرف آپ ہی ہمارے رب ہیں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ الست برکم اور قالوبلی کا رمز اس کی پہچان حقیقت میں من عرف نفسه اور نقد عرف ربہ کی پہچان ہوا کرتی ہے

۱۲. نبی کی نبوت اور ولی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟

نبوت کا حاصل ہونا اللہ تعالیٰ کی محض بخشش اور اس کے فضل و کرم پر وابستہ ہے کسب و تعمیل کو اس دولت کے حاصل ہونے میں کچھ دخل نہیں فنا و بقا بھی کہ جس سے مراد ولایت ہے اللہ

تعالیٰ کی بخشش ہے اور مقدمات کے کسب کے بعد محض فضل و کرم سے جس کو چاہتے ہیں فنا و بقا کی دولت سے مشرف کرتے ہیں۔ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کی ریاضتیں اور مجاہدے بعثت سے اول یا پیچھے اس دولت کے حاصل کرنے کے لئے نہ تھے بلکہ ان سے اور کئی قسم کے فائدہ اور نفع منظور تھے۔ نبی کی نبوت کا مبداء نبوت ہی ہے، نبوت میں جو قرب الہی ہے جس میں ظلیت کی آمیزش نہیں ہے قرب نبوت ذاتی اور اصلی ہوگا اور اس کا عروج حق تعالیٰ کی طرف میلان رکھتا ہے۔ منصب نبوت حضرت خیر البشر علیہ علی آلہ الصلوٰۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے۔ مگر ولی کی ولایت کا مبداء ولایت نہیں بلکہ نبوت ہے۔ ہر نبی ضرور ولی ہوگا لیکن ہر ولی نبی نہیں ہے ولی معصوم نہیں ہوتا نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی صاحب کتاب ہوتا ہے ولی اتباع کتاب

ہے، نبی کو اپنے معجزے کے بارے میں پورا یقین ہوتا ہے ولی کی کرامت کے بارے میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ یہ کرامت ہے یہ استدراج، نبی صاحب شریعت ہوتا ہے ولی صاحب کرامت ہونے کے باوجود قطعی طور پر شریعت الہی کے تابع ہوتا ہے، ولی کی زندگی شریعت الہی کے تابع اور اس کے مطابق ہوتی ہے اس کے ولی ہونے کی علامت ہو سکتی ہے کتاب و سنت کا کامل اتباع ولایت کی ایک لازمی شرط ہے، ولی گناہ اور نافرمانی سے پاک نہیں ہوتا اس سے گناہ اور نافرمانی کا ارتکاب ہو سکتا ہے، نبی کی اطلاع میں غلطی و خطا کا کوئی امکان نہیں ہوتا لیکن ولی کے بارے میں یہ امکان رہتا ہے اشارہ سمجھنے اور اس کا ادراک کرنے میں غلطی ہو جائے جہاں سے ولایت کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے نبوت کی حد شروع ہوتی ہے، نبی اپنے آفتاب کمال عشق و محبت سے نور نبوت و ولایت حاصل کرتا ہے غیر اللہ کا محتاج نہیں اور نہ کس کا تابع اور ہوتا ہے مگر ولی نبی کی تابعداری چھوڑ دے تو کمال ولایت کو نہیں

پہنچتا، نبوت کو ظاہر کرنا فرض عین ہے مگر ولایت کو مخفی رکھنا فرض عین ہے، ولایت سے قرب الہی جس میں ظلیت کی آمیزش و ملاوٹ ہو اور حجابوں اور پردوں کے حائل کے بغیر حاصل نہ ہو۔ مقام محبوبیت میں نبی اور ولی یکساں ہیں مگر فرق یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کو مقام محبوبیت بذات حب حق تعالیٰ حاصل ہے ولی کو بسبب متابعت نبی علیہا السلام و اطاعت حق تعالیٰ حاصل ہے۔ مقام ولایت میں دوئی کا دور ہونا مطلوب ہے اس واسطے اولیاء اس کے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر مرتبہ نبوت میں چونکہ دوئی کا اٹھ جانا درکار نہیں اس واسطے نفس ارادہ کا زوال مطلوب نہیں طریقت و حقیقت دونوں شریعت کے خادم ہیں اور نبوت ولایت سے افضل ہے۔ طریقت کے تمام شیوخ کا سبب بات پر اتفاق ہے کہ اولیاء ہر حال میں انبیاء علیہم السلام کے پیرو ہیں اور ان کی دعوت کی تصدیق کرنے والے ہیں تمام انبیاء اولیاء ہوتے ہیں لیکن کوئی ولی اللہ نبی نہیں بن سکتا نبی صفات بشری کی نفی میں اصل ہیں اور اولیاء اس میں عارضی ہیں جو شخص انبیاء کا پیرو نہ ہو اور اپنے آپ کو ولی اللہ خیال کرتا ہے تو وہ شیطان کا ولی ہے اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔

13. تصوف میں قرب نوافل و قرب فرائض سے کیا مراد ہے؟

انسان کو لباس و تجلی اخیرہ کہتے ہیں کیونکہ اس میں نغمت فیہ من روحی کی شان ہے اور انسان سرّی و اناسرّہ کی آن جب انسان اپنی اصل کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور مجاہدہ کر کے طے منازل کرتا ہے تو اس میں دو قسم کے کمال پیدا ہوتے ہیں اول قرب نوافل دوم قرب فرائض۔ قرب نوافل یہ ہے کہ صفات بشریہ زائل ہو جاتے ہیں اور اوصاف آلہیہ حاصل یعنی زندہ کرنا مارنا اور سننا دیکھنا بغیر کان اور آنکھ کے اس مرتبہ میں بندہ فاعل اور خدا

اُس کا آلہ ہوتا ہے۔ قرب فرائض یہ ہے کہ انسان ذات پروردگار میں ایسا فنا ہو جاتا ہے کہ سوائے ذات پاک کے اسکی نظر میں کچھ باقی نہیں رہتا اس مرتبہ میں خدا فاعل اور بندہ اُس کا آلہ ہوتا ہے

14. جب زمین بھی نہ تھی اور نہ فلک تھا کس جگہ تھا خدا؟

قبل عالم کی پیدائش کے حق تعالیٰ اپنی ذات میں موجود تھا۔ اس کو عالم سفید یا قوت اور عما بھی کہتے ہیں

15. حقیقت کے اسرار و رموز عقل کی دسترس سے بالاتر ہیں تو یقین کس طرح پیدا ہوگا؟ عقل کی بدولت دینی حقائق پر یقین پیدا نہیں ہو سکتا عقل صرف محسوسات میں کارآمد ہے اور اصول دین مثلاً اللہ - وحی - ملائکہ - روح - حشر بعد الموت - قیمت وغیرہ یہ سب ورائے عقل ہیں عقل ان میں سے کسی کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہو سکتی۔ حقائق اشیاء سے آگاہ ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان جس چیز کا یقین اپنے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ مرشد کی صحبت اختیار کرے اور اس کے فیضان باطنی کی بدولت تمہارے اندر اس قدر طاقت پیدا ہو جائے گی کہ تم مرکز دوبارہ زندہ ہو جاؤ گے۔ جب سالک اپنی تمام خواہشات نفسانی کو اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے فنا کر دیتا ہے تو اللہ اسے دوبارہ نئی اور پاکیزہ زندگی عطا فرماتا ہے

16. بنا اسلام کے پانچ فرماں کون سے ہیں؟

کلمہ فرما برداری کو بولتے ہیں مرشد کی راہ ہے سوں پیغمبر کی فرما برداری۔ تو کلمہ ادا ہوا نماز دم جڑھتے وقت اللہ اور ناک سے نکلتے وقت ھو بولیا تو ہر وقت ہر نماز ادا ہوئی۔

الذین هم علی صلوة هم دایمون ہمیشہ ہر وقت یہ نماز کرتے رہے تو اولیاء ہوتے ہیں۔ اپنے معشوق کو دیکھنے کا اراد رکھا تو روزہ ادا ہوا۔

اپنے ہستی کے قطر کو قید کیا تو زکوٰۃ ادا ہوئی۔ مشاہدہ میں اپنے معشوق کو دیکھا تو حج ادا ہوا۔ بیچ بنا اسلام کے یہ پانچ فرض ادا ہوئے۔ معرفت کی راہ سوں یہ پانچ فرض ادا کرنا مسلمان پر فرض ہے

17. عدم کے کیا معنی ہیں اور عدم کو جولا شے محض ہے کس اعتبار سے وجود کا آہینہ کہا ہے؟ عدم نیستی اور نابود کے معنی دیتا ہے وجود بود اور ہست کو کہتے ہیں۔ عدم باعتبار خارج کے لا شے محض ہے لیکن اس نے علم میں امتیاز پیدا کی ہے بلکہ وجود ذہنی کے ثابت کرنے والوں کے نزدیک اس نے وجود عملی بھی حاصل کیا ہے اور اس کو وجود کا آہینہ اس اعتبار سے کہا ہے کہ مرتبہ عدم میں ہر نقص و شرارت جو وجود سے جو اس کے نقیض ہیں ثابت ہوں ضرور مسلوب ہوگا اور ہر کمال جو مرتبہ عدم میں مسلوب ہو وہ حرّت وجود میں مثبت ہوگا پس ناچار عدم کمالات وجودی کے ظہور کا سبب ہوا اور آہینہ ہونے کے یہی معنی ہیں۔

18. انسان اپنے فعل میں مختار ہے یا نہیں؟

انسان کو مطلق اختیار نہیں محض معذور و مجبور ہے انسان کی نیکی و بدی ہدایت ضلالت حرکات سکناات تمام قدرت کے قبضہ میں ہے۔ "قل کل من عند اللہ" یعنی تو کہہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے "ولا تتحرك ذرة الا باذن اللہ" یعنی بغیر حکم الہی ایک ذرہ بھی جنبش نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ جا بجا قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے کسی کو کچھ اختیار نہیں دیا ہے ہم جو چاہتے ہیں کرتے ہیں اور کسی کو طاقت نہیں جو بغیر ہمارے حکم کے

کوئی کر سکے عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ کہا ایک شخص نے یا رسول اللہ صلعم کیا شناخت کئے گئے بہشتی و دوزخیوں سے (یعنی کیا پہلے سے جدا ہو چکے ہیں) فرمایا کہ ہاں پھر کیوں عمل کرتے ہیں لوگ آپ نے فرمایا کہ ہر شخص اُس کو کرتا جو چیز پیدا کی گئی ہے واسطے اُسکے یا آسان کی گئی ہے اُسکے لئے نیکی و بدی سب خدا کی طرف سے ہے اکثر آیات و احادیث سے ثابت ہے کہ بندہ بالکل بے اختیار ہے لیکن شارعؐ فرماتے ہیں کہ بندہ کچھ مجبور ہے اور کچھ مختار ہے "اللہ خالق والعبد کاسب" یعنی اللہ تعالیٰ خالق افعال ہے اور بندہ کا سبب افعال اور اس پر جزا و سزا مقرر ہے۔ آپ نے فرمایا اعملوا کل میسر لما خلق له یعنی عمل کرو اس لئے کہ ہر ایک شخص کو وہی کام میسر آہیگا جس کے لئے وہ پیدا ہوا ہے۔

19. گر ہمہ اوست صحیح اور درست ہے تو پھر عبادت کس لئے ہے اور کس کی؟

عبادت اپنی شناخت کا آلہ ہے کیونکہ جب تک آئینہ دل کو معقلہ عبادت سے صاف نہ کرو گے معرفت محال ہے کما قال علیہ السلام لکل شئی صفالۃ و صفا لہ القلوب ذکر اللہ - و من عرف نفسه فقد عرف ربہ - اور اپنے نفس کی شناخت خدا کی شناخت ہے جس طرح آئینہ صیقل کرنے سے ہر ایک چیز اُسکے اندر نظر آتی ہے اس طرح عبادت و مجاہدہ سے انسان کو اپنے اوصاف و کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں

20. صوفی ہمہ اوست کیوں کہتے ہیں کیا یہ مقولہ صحیح ہے؟

صوفی ہمہ اوست کو صحیح و درست سمجھتا ہے کیونکہ صوفی جب منزل توحید میں پہنچتا ہے اور اُسکو انکشاف توحید ہوتا ہے تو ہر شے میں ذات واحد کو دیکھ کر نعرہ ہمہ اوست مارتا ہے۔

صورت کی تنگ جا میں معنی نہیں سماتے گھر میں گدا کے سلطان ہرگز نہیں آتے

21. جب یہ بات مسلم ہے کہ۔ الوجود واحد غیرہ لیس بموجود۔ تو بہشت و دوزخ کس کے لئے ہے؟

انا کے واسطے یعنی جس نے نیکی و بدی کو اپنی طرف منسوب کیا وہ بہشت و دوزخ کا مستحق ہے۔ حدیث قدسی میں آیا ہے: **اَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي فَلَظُنَّ بِي مَا شَاءَ** - یعنی میں اپنے بندہ کے گمان میں ہوں پس جو چاہے مجھ سے گمان کرے۔

22. بہشت و دوزخ کیا چیز ہے؟

عوام کے واسطے بہشت و دوزخ وہی ہے جو شریعت غزّٰی میں شرع صلعم نے بیان فرمایا ہے اور طریقت میں خواص کے واسطے وصال یعنی قرب اور مرتفع ہونا حجاب کا بہشت ہے اور فراق یعنی حجاب و غفلت دوزخ ہے۔

23. انسان نفس امارہ کو کس طرح مغلوب کر سکتا ہے؟

پہلے کسی مرشد کا ہاتھ پکڑو پھر محنت و مشقت کی زندگی بسر کرو اپنی روزی قوت بازو سے حاصل کرو دوسروں کے بھروسہ یا سہارے مت جیو گھوڑے سے سبق لو وہ خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے مردوں کی طرح اپنے وجود کو دوسروں کے لئے بارگراں مت بناؤ۔

24. روح کہتے سو کیا اس کا مقام کہاں ہے اس کا جسم کیا اور لباس کونساں؟

روح کہتے سوارادہ اس کا مقام نگہ اس کا جسم میاء کا پانی۔ رحم کا بارہ۔ عشق کی آگ۔ صبر کی مٹی۔ خفی کی ذات یہ پانچونکے ملنے سے روح ہوئی۔ اس کا لباس یہ ہی صدف کا پایجامہ۔ عدل کا پایجامہ۔ میاء کا کمر بند۔ شجاعت کا دستار۔ عنایت کا دوپٹا

25. آدم کا مقصد حیات کیا ہے؟

آدمی اپنے اندر ایسی قوت پیدا کرے کہ محبوب حقیقی کا دیدار کر سکے

26. پدر کے سر میں کتنے روز رہا؟

نطفہ تیار ہو کر اپنی شکل پر قائم ہونے کے لے مرد کے وجود میں تین ماہ رہتا ہے اور مرد کے وجود سے منتقل ہو کر عورت کے شکم میں نوہ ماہ رہ کر ایک وجود بنتا ہے

27. وحدت سے کثرت میں کیوں آیا؟

اپنی ربوبیت ظاہر کرنے کے لئے

28. معرفت کسکو کہتے ہیں؟

معرفت اسرار ربی ﷺ کو کہتے ہیں۔ بشریت کی ظلمت و نجاست سے اپنے کو پاک و صاف کر لینے سے وہ صفات میں محمد ﷺ بن جاتا ہے اس منزل میں رہنے والوں کو عارفین و اصلین کہتے ہیں۔ آدمی کے اندر خدا کی معرفت صحیح ہوگی تو اس کے لحاظ سے اس کا عمل درست اور خدا تعالیٰ کی درگاہ میں اس کا مقام بلند ہوتا چلا جائے گا اگر آدمی خدا کو جانے گا ہی نہیں تو اس کی بندگی اور اس کے تقرب کی راہ اختیار کرنے کی طرف اس توجہ ہی نہیں ہوگی بلکہ اس کے دل میں اس کا خیال بھی نہیں پیدا ہوگا۔ اگر خدا کو جاننے اور اس کی معرفت حاصل کرنے کے لئے اگر صرف عقل اور علم کافی ہوتے تو ہر عالم اور عاقل شخص عارف ہوتا اور کوئی بے علم اور بے عقل آدمی خدا کو نہ پاسکتا اور یہ دونوں باتیں خلاف واقعہ ہیں علم و عقل معرفت کی علت نہیں بلکہ صرف اس کے ذرائع ہیں معرفت کی عطا صرف خدا کی عنایت ہے اس کی عنایت کے بغیر علم و عقل دونوں اندھے ہیں اور یہ دونوں مل کر بھی انسان کو حقیقت سے آغوش نہیں کر سکتے۔

پس اللہ کی عنایت کے بغیر علم و عقل اور کسی دوسرے کی طرف سے سمجھانے کی کوشش سب بیکار ہیں، مخلوقات یا کسی مادی ذریعہ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ کسی کو خدا تک پہنچا دے۔ معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی ان اسرار اور حکمتوں کو سمجھنے لگتا ہے جو خدا کے کاموں میں پوشیدہ ہیں یہ جان لینے کے بعد انسان میں کامل تقوہ پیدا ہو جاتا ہے اور اس کی طرف متوجہ اس کے خیال میں مگن رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کے بعد حق و باطل کی کوئی بحث دل فارغ ہو جاتی ہے مخلوق ہی مظہر خالق ہے۔ مخلوق خالق کا غیر نہیں۔

29. کلمہ طیب کیا ہے؟

توحید و رسالت کا اظہار ہے۔ خود ظہور آدم سراپا کلمہ ہے

30. صرف حضور کے ہی کلمے میں رسالت کا اقرار ہے کسی اور نبی کے کلمے میں رسالت کی گواہی نہیں ہے؟

اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے اور حضور اللہ کا نور ہیں۔ اللہ جل جلالہ۔ وجود۔ محمد صلعم۔

موجود۔ یعنی وجود موجود ہو گیا۔ حضور اکرم کو رسالت مطلقہ عنایت ہوئی۔ دوسرے نبیوں کو رسالت مقیدہ ملی تھی۔

31. کلمہ طیبہ میں اللہ اور محمد کا مقام کہاں ہے؟

آدم کے وجود میں فی انفسکم کے تحت نفسوں میں بنایا ہے تو آقائے دو جہاں کا نور مبارک کو قلب میں رکھا ہے یہی قلب کا نور آنکھوں میں روشن ہے

32. کلمہ طیبہ سے تصوف کے کتنے مسائل نکلتے ہیں؟

کلمہ طیبہ کے نو مسائل نکلتے ہیں۔ فنا و بقا۔ خو و صحو۔ غیبت و حضور۔ نفی و اثبات کثرت و وحدت

- فرق و جمع۔ تلوین و تمکین۔ استتار و تجلی اور عدم و وجود

33. کلمہ طیبہ پر ایمان لایا گیا تو پھر فرشتوں پر کتابوں پر یوم آخرت پر تقدیر پر ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟

خدا پر جب ایمان لایا گیا تو لازم ہے کہ اس کے کارندے فرشتوں پر اس کے کلام پر اس کے کلام کو پہنچانے والے انبیاء پر اور اس کے محبوب محمد ﷺ پر ایمان لائے جب ہی اس کی خدائی اور اس کی سلطنت کی شوکت معلوم ہوگی اور وسیلہ سے دربار خداوندی میں پہنچنے میں غلطی نہ ہوگی اس لئے بھی وسیلہ کا ہونا ضروری امر ہوا۔

34. کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کو کیوں ملایا گیا ہے؟

اس کی کہی وجوہات ہیں۔ انسان اللہ کو صحیح معنوں میں نہیں پہچان سکتا اس وجود میں صرف سید عالم حضور اکرم ﷺ کو ہی پوری طرح خدا کی معرفت حاصل تھی اس لئے جب سیدنا محمد ﷺ کا نام مبارک لیا گیا اس وقت اس اشارے سے ظاہر ہو گیا کہ میں اس کو خدا کہتا ہوں جس کو محمد صلعم نے خدا کہا ہے۔ جب ایک انسان اس طرح ایمان لاتا ہے کہ سیدنا محمد ﷺ کے خدا کو خدا کہتا ہوں تو اس اقرار کے ضمن میں خدا کی ذات و صفات اور افعال، افعال کی معرفت بدرجہ کمال حاصل ہوگی جو مالک سے حاصل کر کے ملک کو عنایت کرے اس وسیلہ کا نام حقیقت محمدی ہے۔

35. تن میں کلمہ کسی کا پڑھتے ہیں اور پیغمبر کس کا کلمہ پڑھتے ہیں اور صاحب کس کا کلمہ پڑھتا ہے؟

ہم پیغمبر کا کلمہ پڑھتے ہیں، پیغمبر اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ عشق کا کلمہ پڑھتا ہے کلمہ یعنی

فرما برداری یاد کرنا، شوق و ذوق لینا اور لذت لینا

36. لفظ 'ا لہ' اور لفظ اللہ کے معنی میں کیا فرق ہے اور محمد اور لفظ رسول میں کیا مطابقت ہے ؟

الہ معنی معبود۔ ان مورتیوں کو کہتے ہیں یہ مورتیاں خدا کے پاس شفا فرما کر ہیگی جس کو زلفی کہتے ہیں۔ باطل خداؤں کی نفی اللہ۔ معنی کل عالم مستقل نہیں ہے وہی ہے۔ ال۔ سب کل اٹھارہ ہزار عالم لا۔ نہیں۔ ہو۔ وہی واجب الوجود جس کی عبادت سب کرتے ہیں وہ اللہ ہے محمد ﷺ جس کی کثرت سے تعریف یا حمد کیجائے۔

رسول۔ معنی اللہ کا جمال محمد ﷺ ہیں محمد اللہ کی خوبصورتی کا نام ہے محمد صلعم کو اللہ کہنا تو ہین محمد ہے جیسے پھل کو درخت کہنا تو ہین پھل ہے کیونکہ درخت سے افضل پھل ہوتا ہے حالانکہ درخت سے ہی پھل ہوتا ہے مگر پھل کو درخت نہیں کہا جاسکتا ہے۔ درخت کی خوبصورتی کا نام پھل ہے اس طرح خدا کی خوبصورتی کا نام محمد صلعم ہے اس لئے محمد صلعم کو خدا نہیں کہا جاسکتا پس خدا مثل شجر ہے محمد مثل ثمر ہے۔

37. پانچ پیا لے آئے وہ کیا ہیں - دودھ - شہد - شراب - پانی - دودھ ؟ دودھ کو گائے نہ تھی، شہد کو پولی نہ تھی - شراب کو بھٹی نہ تھی - پانی کو دریائے نہ تھی - دودھ سے نابود یعنی شریعت - شہد سے شہادت یعنی حقیقت - شراب سو ولایت یعنی طریقت - پانی سے عظمت یعنی معرفت - یہ پیا لے کون کون پیئے، دودھ کو بیغیر پیئے - شہد کو امام حسن و حسین پیئے - شراب کو مولیٰ علی پیئے - پانی کو خاتون جنت پیئے

38. انسان کی حقیقت کیا ہے؟

انسان کی حقیقت کے دو پہلو ہیں ایک ظاہری (مادی) دوسرا باطنی (روحانی) ظاہری پہلو کے لحاظ سے انسان اس قدر کمزور عاجز اور ناتواں ہے کہ مچھر جیسی ضعیف اور حقیر شے بھی اُسے ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے۔ باطنی پہلو سے اس قدر مہتم ہے کہ ساری کائنات اس میں سما سکتی ہے انسان ساری کائنات کو مسخر کر سکتا ہے میں کہاں ہوں تو کہاں ہے؟ یہ مکاں کہ لامکاں ہے یہ جہاں مرا جہاں ہے، کہ تری کرشمہ سازی

39. اللہ کی رحمت سب سے اول کس پر اُتری ؟

قولہ تعالیٰ و ما ارسلنا الا رحمت العالمین: ہم نے تم کو بھیجا مگر سارے جہاں کیلئے رحمت بنا کر یعنی رحمت مطلق اٹھارہ ہزار عالم کے لئے اور عالم ارواح ہو یا عالم اجسام۔ رسول معنی جان ہے رسول معنی نور ہے رسول معنی رحمت ہے۔ میں اللہ کے نور سے ہوں اور ساری کائنات میرے نور سے ہے۔ نور سراپا رحمت ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے تم کچھ اور نہیں میں کچھ اور نہیں مجھ سے پیدا ہونی والی تمام مخلوق کیلئے تم ہی رحمت ہو

40. نور محمدی ﷺ اول یا ذات محمدی ﷺ اول ؟

نور محمدی ﷺ سے جسم محمدی ﷺ ہوا نور محمدی ﷺ سے صفت نور ہوا ذات پاک سفید موتی میں تبدیل ہوا اور صاف شفاف قدیل میں اس موتی کو رکھا اور اسے صورت میں لا کر دیکھنا چاہنا ارادہ حق سے وہ موتی تھر تھر کا پنے لگا اور ہوہو کی آواز کرنے لگی بالا آخر ایک نقطہ نور میں تبدیل ہو گئی اسے نور محمدی کہتے ہیں اصل میں وہ ذات ہے جو ہو کادم مارتی

41. فنا فی اللہ کی شرح:-

سارے عالم کی حرکات و سکنات اور اختیار کو غیر خدا سمجھتا تھا اب سالک ان حرکات و سکنات اور اختیارات کو حق کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہ سمجھتا ہے کہ ان کا فاعل خالق ہے فنا فی الشیخ۔ فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہونے کے بعد فنا فی الذات فنا فی الصفات اور فنا فی الافعال میں کمال پیدا کرے۔ سالک پہلے اپنے اور عالم کی ذات کو غیر خدا سمجھتا تھا لا الہ کہہ کر اپنی ذات اور عالم کی ذات کے استقلال کو نفی کر کے یہ سمجھتا ہے کہ میری اور عالم کی ذات غیر خدا نہیں بلکہ اس سے میری اور عالم کی ذات ہے۔ علم۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ کلام۔ قدرت۔ اور حیات کو غیر خدا سمجھتا ہے اب سالک یہ سمجھتا ہے کہ سات صفات پداوند تعالیٰ کا پرتو ہیں۔

42. آدمی اس جہاں میں کس کو ڈھونڈ رہا ہے اور کس لئے اس قدر پریشان ہے؟

جسے تو ڈھونڈ رہا ہے وہ ذات کو بے پردہ دیکھنے کے لئے پہلے اپنے آپ کو دیکھنا لازمی ہے جب انسان اپنے آپ کو دیکھے گا تو اس وقت اسے یہ حقیقت معلوم ہوگی کہ میں تو اس کو دیکھ رہا ہوں، جسے صحرا اور بیابان میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو خود میرے ہی اندر پوشیدہ تھا نحن اقرب

الیہ من حبلیل ورید اس وقت سالک بے اختیار کہہ اٹھتا ہے --- لا موجود

الا اللہ۔ دوسرے کا وجود ہی کہاں ہے جو علاقہ کا سوال پیدا ہو

جبکہ تجھ بن کوئی نہیں موجود پھر یہ ہنگامہ اے خدا کیا ہے

43. عشق کسی کو کہتے ہیں اس کا مقام کونسا اور عشق کتنے ہیں؟

عشق یاد کو کہتے ہیں اس کا مقام نگہ یعنی خوبصورتی

عشق تین ہیں (۱) عشق صغرا (۲) عشق کبرا (۳) عشق اوست (رحمانی)

عشق صغرا بندے سے اللہ کو، عشق کبرا اللہ سے بندہ کو، عشق رحمانی دونوں ملے ہوئے ہیں

44. بندے میں دو حرام تین کفر کون سے ہیں؟

اول حرام۔ غصہ۔ دوسرا۔ بے یاد کھانا۔ تین کفر یہ ہیں۔۔ اول نفس کے بھاتے میں رہنا۔ دوم شریعت کے بھاتے میں رہنا طریقت چھوڑ کر۔ سوم مرید ہو کر مرشد کی اور اپنے پیغمبر کی چچانت نہیں جانتا جو دو حرام تین کفر کو نہیں پہچان لیا تو اس کی مسلمانی درست نہیں۔

45. کتنے رنگ ہیں عورت اور مرد کی منی میں؟

مرد کے منی میں دو رنگ پائے جاتے ہیں ایک سفید اور ایک پیلا اور عورت کی منی میں ایک ہی رنگ پایا جاتا ہے وہ پیلا ہوا کرتا ہے

46. گنج میں تن تھا کہاں کیا روپ تھا اُس کا؟

نطفہ سب سے پہلے دماغ (مقام ذات) وجود میں آتا ہے اس مقام کو تصوف میں گنج العرش کہتے ہیں گنج العرش اُم الدماغ کے نیچے کا مقام ہے نطفہ اپنا پہلا مقام انسان کے سر یعنی گنج میں بناتا ہے۔ جب تک آدم میں تھا تو بے شکل تھا اپنا ایک وجود اور اپنی ایک پہچان اور شکل رکھنے کے باوجود نامکمل تھا۔ آدم کا پورا وجود ایک نکتہ بن کر دماغ میں آ گیا۔

47. دم کیا چیز ہے وہ جسد کو کتنی جگہ پر حرکت و برکت میں رکھتا ہے اور وہ دو جڑ کب بنا؟

کلمہ طیب توحید و رسالت مل کر کلمہ طیبہ کے دو جڑ بنا چوبیس حرفوں سے چوبیس ہزار سانسوں میں تمام عالم کو ایک دم میں زندہ و بقا اور ایک دم میں مردہ و فنا رکھا گیا ہے اور ان دو دم میں کلمہ طیب کو رکھا گیا ہے جسم میں ظاہری خارجی سانس کا سلسلہ ہے جو ہر دم میں جاری ہے دوم

باطن داخلی خیالات کا سلسلہ ہے یہ اور یہ ہر دوسرائے اور خیالات کا سلسلہ ہر وقت انسان کے جسم اور جان کے ساتھ وابستہ ہے

48. فناء اور بقا کیا معنی ہیں؟

فناء کے معنی حالت کے بدلنے کے ہیں اور بقاء کے معنی حالت کے قائم رکھنے کے ہیں
49. ذات و صفت دونوں اول و آخر ظاہر و باطن میں ایک کب اور کہاں پر ہیں اور وہ کیا ہے؟

لا ہوتی منزل میں انسان کا فقر جب پورا ہو جاتا ہے تو ذات و صفات یکتا ہو جاتا ہے۔ جب فقر تمام ہو جاتا ہے تو محمد جو بھید ہے کلمہ میں عارف الوجود میں اللہ کا نور ہوں اور ہر چیز میرے نور سے ہے محمد کو بھید اس لئے کہا جاتا ہے کہ یعنی انسان میرا بھید ہے اور میں اس کا بھید ہوں تو حید کا بھید رسالت میں پوشیدہ ہے اور رسالت کا بھید توحید میں پوشیدہ ہے دونوں کا بھید فقر محمدی ہے

50. پنچ اول یا پیڑ اول ہے؟

پنچ ایک صورت ہے کل جسم نہیں لیکن درخت یا پیڑ ایک کل جسم ہے۔ کیونکہ پنچ میں پیڑ پوشیدہ ہے ذات باقی رہ گئی تو پھر کل وجود یا جسم کا ظہور میں آسکتا ہے ذات موجود بقا موجود پنچ موجود تو پیڑ موجود

51. سب سے اول یہ تمام کہاں پر تھے اور اس کی صورت کیا تھی؟

کوئی شے وجود میں آنے سے پہلے اس کے اول وہی اللہ تعالیٰ کے علم میں تھے اور ہر شے وجود میں آگئی تو اس کے آخری بھی وہی ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ اللہ ہر شے میں اور ہر مخلوق

میں ظاہر و باطن اور اول و آخر ہر جگہ موجود ہے

52. اللہ تعالیٰ خیر و شر کا ارادہ کرنے والا اور ان دونوں کا پیدا کرنے والا ہے لیکن خیر سے راضی ہے شر سے راضی نہیں کیوں؟

حضرت سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو قدرت اور ارادہ دیا ہے کہ اپنے اختیار سے افعال کا کسب کرتے ہیں اور افعال کا پیدا کرنا اللہ کی طرف منسوب ہے پہلے بندہ اپنے فعل کا قصد کرتا ہے اور پھر اللہ اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے چونکہ بندہ کا فعل اپنے قصد و اختیار سے صادر ہوتا ہے اس لئے مدح و ثواب و عذاب بھی اس کے متعلق ہوتا ہے۔

جو تجھے نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تجھے بُرائی پہنچے وہ تیرے نفس سے ہے اللہ ایسے فعل کے لئے تکلیف نہیں دیتا جو بندے کی طاقت سے باہر ہے بلکہ وہ تو آسانی ہی چاہتا ہے اور تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ خیر و شر اور نقص و کمال کا اجتماع جو درحقیقت وجود عدم کا اجتماع ہے۔

خیر اور شر ایک دوسرے کے مشابہہ ہیں ایک ہی چیز کسی خاص حیثیت سے شر کہلاتی ہے اور دوسری حیثیت سے خیر ہوتی ہے۔ جو ذات ایک شے کی ایجاد پر قادر ہو وہ اس کی مثل کی ایجاد پر بھی قادر ہوتی ہے مسلمان کو آگ میں جلادینا شر ہے اور کافر کو آگ میں جلادینا خیر ہے۔ جو شخص پہلے کافر ہو اگر مومن ہو جائے تو پہلے اس کو آگ میں جلادینا خیر تھا مگر اب اس شخص کو آگ میں جلادینا شر ہے، دیکھئے احراق صرف ایک ہی مفہوم ہے مگر مختلف اعتبارات سے کبھی شر ہو جاتا ہے کبھی خیر تو اب جو ذات اس مسلمان کو کفر کی حالت میں آگ میں جلادینے پر قادر تھی اس کے اسلام لانے کے وقت بھی ضرور اس کو اس کے احراق پر قدرت ہو گئی کیونکہ اسلام لانے سے نہ بدن میں فرق آیا ہے نہ آگ میں اور نہ کوئی اور امر ہے جو اس کی قدرت

میں خلل انداز ہو پس ثابتہ ہوا کہ شر اور خیر کا خالق ایک ہی ہے جو جملہ موجودات جو اہر اور اعراض وغیرہ کا خالق ہے

53. اصحاب کرام کے کمالات فنا و بقا اور سلوک کو وجد کے تمام مقامات کے طے کرنے پر موقوف ہے؟

وہ قرب و بقا اور سلوک و جذبہ پر موقوف ہے وہ قرب و ولایت ہے جسکے ساتھ اولیاء اُمت مشرف ہوئے ہیں۔ اور وہ قرب جو حضرت خیر الانام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت سے اصحاب اکرام کو میسر ہوا تھا وہ قرب نبوت تھا جو تبعیت اور وراثت کے طور پر آپ کو حاصل ہوا تھا اس قرب میں نہ فنا ہے نہ بقا نہ جذبہ ہے نہ سلوک اصالت ہے اور وہ قرب کئی درجہ قرب ولایت سے اعلیٰ و افضل ہے کیونکہ یہ قرب اصالت ہے اور وہ قرب قرب ظلیت۔

اگر قرب ولایت کی راہ سے کمالات نبوت کی بلندی پر عروج واقع ہو تو پھر فنا و بقا و جذبہ سلوک ضروری ہے کیونکہ یہ سب اس قرب کے مبادی اور معدّات اسباب ہیں اور اگر اس راستے پر نہ چلیں اور قرب نبوت کے شاہراہ کو اختیار کریں تو پھر قرب نبوت کی شاہراہ پر چلے ہیں جس میں جذبہ و سلوک فنا و بقا درکار نہیں حضرت خیر البشر کی ایک ہی صحبت سے تمام اولیاء اُمت سے افضل ہو گئے۔

54. ہر ذرہ جب عین خدا ہے تو اس کی عبادت کرنے میں کیا بُرائی ہے؟

عبادت خدا کی ہوتی ہے نہ کہ عین خدا کی بلکہ اللہ و راء اللہ ہے، کسی ایک چیز میں خدا کو منحصر کر دینے میں دوسری چیزیں چھوٹ جائیں گی اور مرتبہ و راء اللہ بھی چھوٹ جائیگا۔ عبادت ذات مطلق کی کی جائے گی نہ کہ ذات مقید کی مطلب یہ ہے کہ کوئی ذرہ غیر خدا بھی نہیں اور کوئی ذرہ

پورا خدا بھی نہیں۔

55. مکان کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں؟

مکان کی تین قسمیں ہیں اول مکان جسمانیات، دوسرا مکان روحانیت، تیسرا مکان اللہ تعالیٰ۔ پھر مکان جسمانیات کی بھی تین قسمیں ہیں۔ پہلی تمام کثیف جسمانیات کا مقام زمین ہے جس کی دشواری اور تنگی کی مزاحمت ظاہر ہے، یعنی جب تک کہ ایک ذرہ یا شئی اپنی جگہ موجود ہے دوسرا ذرہ یا شئی اس کی جگہ نہیں لے سکتا یہاں تک کہ وہ اپنی جگہ سے ہٹ نہ جائے، اور اس مکان میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنا ممکن ہی نہیں جب تک قدم نہ اٹھائے جائیں اور مسافت طے نہ ہو۔ مگر تقید کے ساتھ۔

دوسرا مکان جسمانیات لطیف وہ ہوا ہے اس میں بھی مزاحمت ہے اس کی دلیل یہ ہے کہ جب تک ہوا مکان میں موجود ہے اور وہ ہوا اس مکان میں موجود ہے اور وہ منفذ سے باہر نکل نہیں جاتی۔ دوسری ہوا اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اس صاف ظاہر ہے کہ ہوا جگہ گھیرتی ہے

اس سے بھی جسمانیات میں سب سے زیادہ لطیف مکان نور ہے۔ آفتاب و ماہتاب اگرچہ مشرق و مغرب میں پہنچتے، لیکن ان کا نور فوراً مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتا ہے اگر مکان کے مطلق ہوتا تو وہ نور اتنی جلد اور آسانی سے نہ پہنچ سکتا۔ اس سے معلوم ہو کہ نور کا مکان بھی وہی ہے جو ہوا کا ہے اس مکان میں تنگی ہے اس لئے کہ چمڑے کا وہ تھیلہ جو ہوا سے خوب بھرا ہوا ہے اس میں مزید ہوا اس وقت تک نہیں جاسکتی جب تک اس کو اندر کی ہوا سے خالی نہ کیا جائے، اس مکان کا قرب ہے اس لئے کہ مکان کثیف میں جتنی دور ایک مہینے میں پہنچا جاسکتا ہے اس مکان لطیف میں ایک دن میں طے ہو سکتی ہے پس اس سے معلوم ہوا کہ نور کا مکان ہوا کے مکان سے زیادہ لطیف ہے

تیسرا مکان الطف انوار صور یکا ہے نور و نار کی حقیقت

جو کچھ مکان لطیف میں دور ہے یہاں نزدیک۔ سورج جب مشرق سے اپنا ست اٹھاتا ہے تو اسی آن میں بغیر تاخیر کے اس کی روشنی مغرب تک پہنچنے میں ضرور کچھ مدت لگتی ہے یہی حال آگ اور اس کی مانند چیزوں کا ہے جب تک ان کی روشنی منقطع نہ ہو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ روشنی کو مکان ہوا میں ایک علیحدہ مقام حاصل ہے، ہاں اس مکان میں دشواری اور تنگی نہیں اس لئے کہ جب تم گھر میں ایک شمع رکھ دو تو اس کی روشنی گھر کی تمام دیواروں کو پہنچتی، لیکن اگر سو شمعیں گھر میں لئے آو ان سب شمعیں کا نور اسی ایک مکان میں سما جائے گا تو جب تک کہ پہلی شمع کی روشنی نہ نکل جائے دوسری شمع کی روشنی اس کی جگہ نہیں لے سکتی مگر دوری اس مکان کے لئے بھی ہے اس کے لئے کہ سورج کی روشنی کثیف پردوں سے پار نہیں جاسکتی اور جب دوری زیادہ بڑھتی ہے تو روشنی ختم ہو جاتی ہے

مکان روحانیات:-

اس مکان الطف سے بھی ماوراء ہے اور وہ فرشتوں کا مقام ہے کہ ان کی سیر کے لئے بڑی روک مانع نہیں ہو سکتی۔ مگر ان مکانوں میں بھی بہت خفیف سی دوری ہے اس لئے کہ انہیں حرکت کی ضرورت ہے اگرچہ پلک جھپکے سے کم وقفہ میں مقصود تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہی حرکت کی ضرورت روحانی کمال کے منافی ہے۔

روحانیات کی تین قسمیں ہیں روحانیات ادنیٰ جیسا کہ زمین کے فرشتے، دوزخ کے فرشتے، دریاؤں اور پہاڑوں کے فرشتے۔

روحانیات اوسط کہ آسمانوں کے فرشتے۔ یہ دونوں روحانیات اپنے مکان سے زرہ پھر جنیش

نہیں کرتے، جیسا کہ ہے کہ واما الالہ مقام معلوم (ہم میں سے کوئی ایسا نہیں جس کا مقام معین نہ ہو) سے ظاہر ہے

تیسرے روحانیات اعلیٰ:- جو مقربان حق تعالیٰ ہیں وہ بے حد لطیف ہیں اس قدر لطیف کہ اگر وہ ملائک ادنیٰ کے پاس گزرے تو وہ انہیں ان کی لطافت کی وجہ سے دیکھ نہیں سکتے جس طرح وہ دیوار سے آتے ہیں اس طرح سخت پتھر سے گزر جاتے ہیں۔ ان کی الیت کی بھی قسمیں ہیں ان میں بعد کی خاص انتہا ہے

روح انسانی:- لیکن روح انسانی سب سے زیادہ لطیف تر ہے اس لئے کہ وہ کسی حرکت کا محتاج نہیں جہاں اسے تلاش کر لو گے پالو گے اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں اس لئے کہ متصل نہ داخل ہوتا ہے نہ خارج، نہ ساکن ہوتا ہے نہ متحرک عرش سے تحت الثریٰ تک ایک لمحے میں پہنچ سکتا ہے مگر پھر بھی اس میں کچھ دوری ہے۔ اگر روح ریاضتوں کے ذریعے سے ترقی کرے تو اس قدر طاقتور ہو سکتی ہے کہ کثیف قالب کو چھوڑ کر لطیف جسمانیات تک جا پہنچے یہاں تک کہ ایک گھڑی میں دو ماہ کا راستہ طے کر لئے۔ اگر اس میں قوت زیادہ ہوتی ہے تو مکان جسمانیات الطف تک جا پہنچتی ہے اگر پانی سے گذرتی ہے تو تر نہیں ہوتی، کیونکہ وہ آگ کے مکان میں چلی جائیگی جہاں پانی نہیں ہوتا۔ ایک آن میں وہ مشرق سے مغرب تک پہنچ سکتی ہے لیکن اس ترقی پر بھی وہ آگینہ جسمانیات سے نہیں گذرتی۔ اگر مکان روحانیات میں ترقی کرے تو آگ اس کو نہیں جلائے گی اس لئے کہ مکان روحانیات میں آگ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ بعض کو دوزخ نہیں جلاتی۔ اس طرح تیرا خیال آگ میں جاتا ہے اور باہر نکل آتا ہے۔

56. خلق کی کتنی قسمیں ہیں؟

خلقت کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ کہ ان سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے اور نہ نقصان۔ ایسے لوگ جمادات کی طرح ہیں۔ ان پر جمادات کا حکم لگایا جائے گا
دوسری قسم ان سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے دوسرے لوگوں کو فائدہ تو پہنچے لیکن ضرر نہ پہنچے
تیسری قسم ان دونوں سے بہتر ہے وہ یہ ہے کہ ان سے دوسروں کو نفع پہنچتا ہے اگر کوئی ان کو ضرر پہنچاتا ہے تو وہ بدلہ نہیں لیتے بلکہ اسے برداشت کرتے ہیں اور حلم اختیار کرتے ہیں یہ کام صدیقیوں کا ہے جیسے گائے۔ بکری۔ اونٹ وغیرہ

57. خواب کی کس کو کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟

خواب کی حقیقت یہ ہے کہ وہ خیالات ہوتے ہیں جو دل پر وارد ہوتے ہیں اور حالات ہوتے ہیں جن کا تصور وہم میں اس وقت آتا ہے جب نیند تمام شعور پر غالب نہ آچکی ہو۔ چنانچہ بیدار ہونے پر انسان یہ خیال کرتا ہے کہ یہ ایک حقیقی خواب تھا حالانکہ یہ صرف تصور اور خیالات ہوتے ہیں جو دلوں میں قرار پا جاتے ہیں اور جب ظاہری احساس زائل ہو جاتا ہے تو یہ ادہام ان امور سے جو حواس خمسہ کے ذریعہ سے یا بدیہی طور پر معلوم ہوتے ہیں جدا ہو جاتے ہیں اور یہ حالت خوب دیکھنے والے کے لئے قوی ہو جاتی ہے اور بیدار ہونے پر یہ حالات جن کا تصور وہ ان حالات کے مقابلہ کرتا ہے جن کا مشاہدہ کے ذریعے سے اسے احساس ہوتا ہے یا وہ امور جو اسے بدیہی طور پر معلوم ہوتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی سخت تاریکی کے وقت چراغ کی روشنی حاصل کر رہا ہو مگر جب سورج نکل آئے تو وہ چراغ کی روشنی غالب آ جاتا ہے تو چراغ کی روشنی سورج کی روشنی کے مقابلہ میں مدہم پڑ جاتی ہے

لہذا نیند کی حالات کی مثال اس شخص کی ہے جس کے لئین کافی چڑھ چکا ہو اس لئے کہ بیدار انسان امور کو یاد کر لیتا ہے جو اسے نیند کی حالت میں دکھائی دے ہوتے ہیں
خواب تین قسمیں ہیں نیک خواب اللہ کی طرف سے ان حالات کو اس کے دل میں پیدا کر کے کچھ امور کی معرفت عطا کر دیتا ہے۔ بری خواب شیطان کی طرف سے ہے جب تم میں سے کوئی شخص بری خواب دیکھے تو اسے چاہئے کہ وہ اپنی بائیں جانب تھوک دے اور اُعوذ باللہ پڑھے اس طرح یہ خواب اسے ضرر نہیں پہنچا سکے گی۔ اور کبھی انسان کے اپنے دہی دل کی باتیں ہوتی ہیں تم میں سے سب سے سچی خواب اس شخص کاہ گاجوتم میں سے زیادہ سچ بولنے والا ہوگا۔

ہو دید کا جوشوق تو آنکھوں کو بند کر ہے دیکھنا یہی کہ نہ دیکھا کرے کوئی

58. کیا انسان سے صادر ہونے والے تمام افعال سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں؟

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (یعنی اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور اُسے بھی جو تم کرتے ہو) اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر کام میں عاجز بنایا اور فرمایا ہے کہ **وَمَا تَشَاؤُونَ اِلَّا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ** یعنی تم کچھ نہ چاہو گے مگر اس کی مشیت سے۔ کچھ نہ کر سکو گے مگر اس کی قوت سے۔ طاعت نہ کر سکو گے مگر اس کے فضل سے۔ اور گناہ نہ کرو گے مگر اس کے ذلیل کرنے سے۔ تو تمہارے پاس ہے کیا اور تم کس چیز پر اتراتے ہو حالانکہ تم کسی چیز کے مالک نہیں گھر میں ہر چیز گھر کے مالک سے رہتی ہے

59. اسم ذات کا ذکر کیا ہے؟

اسم ذات لفظ اللہ ہے فقہا کے نزدیک تمام صفات کا جامع اور علماء طریقت کے نزدیک اسم ذات ہو ہے بلکہ وہ دائرہ جو پرکار کی طرح مرکز موجودات و مکتہ کائنات ہو لہذا مشائخ سلف

میں سے بعض نے ہو کا ذکر کیا ہے اور بعض نے اللہ کا اور بعض کہتے ہیں ذکر کی حالت میں انت ہو اور بعض نے کہا لا الہ الاہو اور بعض نے کہا ذکر عوام اللہ ہے اور ذکر خواص ہو ہے

60. حرف تقویٰ کے کیا معنی ہیں؟

ت۔۔ سے ترک، توکل، تواضع، ترجم اور تلقین مراد ہے

ق۔۔ قوی دین، قہر بر نفس اور قرب اللہ

و۔۔ سے وعظ پذیر، وحدت فی الوجدت

ی۔۔ سے یاد حق کرنے والا مسلمانوں کی مدد کرنے والا یا ایسی چیز نہ رکھنے والا

61. پانچ جڑ۔ دو پتہ ایک موڑ۔ چھ پھل۔ سات ڈالیاں اور فعل و مقام کیا ہیں؟

پانچ عنا صر۔ آگ۔ پانی۔ ہوا۔ مٹی۔ خالی۔۔۔۔۔ دو پتے موت و حیات ہے

ایک موڑ عشق (یعنی اولاد)۔۔۔۔۔ سات ڈالیاں ذات سے نور پیدا ہوا۔ نور سے عرفان

۔ عرفان سے ارادہ۔ ارادہ سے خطرہ۔ خطرہ سے فعل کو پیدا ہوا

نفس کہتے ہیں فعل کو۔۔۔۔۔ دل کہتے ہیں خطرہ کو۔۔۔۔۔ روح کہتے ہیں ارادہ کو۔۔۔۔۔ سر کہتے ہیں

عرفان کو۔۔۔۔۔ نور کہتے ہیں پچھانت کو۔۔۔۔۔ ذات کہتے ہیں عشق کو

ناسوت مقام ہے فعل کا۔۔۔۔۔ ملکوت مقام ہے وجود کا۔۔۔۔۔ جبروت مقام ہے دل کا لاہوت

مقام ہے۔۔۔۔۔ نظر کا۔۔۔۔۔ ہاہوت مقام ہے ذات کا

62. معرفت افضل ہے یا محبت افضل ہے؟

محققین فرماتے ہیں محبت اپنے آپ کو لذت سے ہلاک کرنے کا نام ہے اور معرفت یہ کہ

حیرت کی حالات میں محبوب کا مشاہدہ ہو اور ہیبت میں فنا ہو جائے مشائخ اکرام معرفت کو محبت پر فضیلت دیتے ہیں۔

63. پانچ روہیں اور ان کے نام و کام بتاؤ ان کا پیدائش مقام کہاں پر ہے اور جان

و پہچان قرآنی حروف میں کہاں ہے؟

روح نامیہ۔ روح ناطق۔ روح نابیہ۔ روح نقیم۔ روح نفسیہ۔

روح جاری۔ روح سفلی۔ روح ملکی۔ روح قدسی۔ روح علوی۔

م نہ۔ ناک۔ آنکھ۔ کان۔ نور کے مقام سے جاری ہے

64. بدن میں چار عناصر کی صفتیں کیا ہیں؟

بدن کے چاروں عنصر چار پرندے ہیں اول تکبر جو آگ سے پیدا ہو۔ دوسرا شہوت جو ہوا کا

نتیجہ ہے۔ تیسرا حرص جو پانی کی فطرت ہے۔ چوتھا بخل جو خاک کی صفت ہے

65. اپنے تن میں کتنے وجود ہیں؟

واحد الوجود۔ ممکن الوجود۔ ممتنع الوجود۔ عارف الوجود۔ واجب الوجود

66. یہ دم کہاں سے آیا اور کہاں جایگا؟

گنج مخفی سے آیا پھر گنج مخفی میں جایگا

67. جسم و جان کے درمیان کونسے چودہ حروف ہیں؟

جسم و جان کے درمیان ذات۔ نور۔ صفت۔ قدرت۔ روح۔ دل۔ نفس۔ اللہ کی طرف سے

ہیں منی۔ مخز۔ ہڈی۔ رگین۔ والد کی طرف سے ہیں۔ خون۔ گوشت۔ بال۔ پوست۔ والدہ کی

طرف سے ہیں

68. لفظ کن اور بھید نکتہ کیا ہے۔ نکتہ بنا کیسے۔ نکتہ ہے کیا شے؟

نطفہ تیار ہو کر اپنی شکل پر قائم ہونے کے لئے مرد کے وجود میں تین ماہ رہتا ہے مرد کے وجود سے گن کہہ کر منتقل ہو کر عورت کے شکم میں نو ماہ رہ کر مکمل ایک وجود بنتا ہے یہ نطفہ مرد میں مقام ذات میں (اُم الدماغ) میں پیدا ہوتا ہے۔

69. اٹھارہ ہزار عالم کونسے ہیں جو آدم میں آ کر دم ہو چکے ہیں؟

سات آسمان۔ سات زمین۔ عرش۔ کرسی۔ لوح۔ قلم۔ (کل اٹھارہ ہیں) الحمد للہ رب العلمین میں اٹھارہ حرف موجود ہیں جو اٹھارہ ہزار عالم کی نسبت سے ہیں

70. ہمارے جسم میں سب سے بڑا سمندر کونسا ہے

دل ہی وحدت کا سمندر ہے سب سے بڑا سمندر ہے

71. حیات البخیر سمندر کونسا ہے؟

حیات البخیر سمندر نور ایک موتی میں تبدیل ہو کر حیات البخیر نامی دریا بن گیا یہ آب حیات کا پانی وہاں ہے جہاں دو حکم اور دو امر ملتے ہیں اور وہ ایک چشمہ ہے کہ پھوٹ کر مغرب جاری ہوتا ہے

72. واجب الوجود میں وہ کونسے مقامات ہیں جو اُلٹے لٹک رہے ہیں؟

انسان کے جسم میں چار اعضاء ہیں جو اُلٹے لٹک رہے ہیں۔

اعضاء تناسل۔ دل۔ زبان (جیب)۔ اور دماغ

73. قیامت کے معنی کیا ہیں؟

قیامت کے معنی کھڑا یہ قائم ہونے کو کہتے ہیں

74. دل کی دس زبانیں ہیں ان کے نام بتائیں؟

دل کے دس زبانیں توحید۔ شریعت۔ صبر۔ توکل۔ ذکر۔ فقر۔ معرفت۔ مذکور۔ قرب۔ وصال

75. مرتا سو کون اور کس کو وصال ہے؟

نفس کو موت ہے کل نفس ذالقة الموت۔ ہر نفس کو موت کا مزر چکھنا ہے جہاں سے ابتدا کا مقام شروع ہوا تھا وہی انتہا کی منزل بھی ہے.....

76. آگے خدا کے تھا یا بعد از ہوا نکتہ؟

جب نقطہ اوپر تھا تو خدا تھا اور جب وہی نقطہ نیچے آیا تو جدا ہوا اور پھر عدم کے پردے سے شہود کے محل میں اُترتا ہے

77. قاب قوسین بدن میں کہاں پر ہے؟

جب پتلی ہر دو چشم کی گوشہ قوسین ابرو سے نکل کر مثلث بنا کر لطیفہ خفی میں پہنچ جائیگی تو اس کا نام قاب قوسین وادنی ہے

78. بندے اور خدا کے درمیان حجاب کیا ہے؟

خدا اور بندے کے درمیان نفس ہی حجاب ہے، خود کو دیکھنا اس کو دیکھنے کے برابر ہے

79. روح کب پھونکی جائیگی؟

جب صورت درست ہوگئی یعنی اس قابل ہوگئی روح الہی کو قبول کرنے کی استعداد پیدا ہو جائے اس کو نَفْخِ رُوحی سے تعبیر کیا جاتا ہے روح پھونکنے کے معنی اس کے سوا کچھ نہیں ہیں نطفہ رحم میں 6 ماہ مکمل ہوتے ہوتے اندر کا وجود بالکل تیار ہو جاتا ہے اب روح کے داخل ہوتے ہی کہ وہ درست کی ہوئی تجلی دائمی کے فیض کو قبول کرنے کی استعداد حاصل کر لیتی ہے۔

اندر کا وجود گھومنے لگتا ہے مان کے پیٹ 6 ماہ (فی سہ ایام) پورے ہوئے اب پورے اعضاء حرکت کرنے لگ جاتے ہیں

80. آب حیات کا پانی کہاں جاری ہوتا ہے؟

آب حیات کا پانی وہاں ہے جہاں دو حکم اور دو امر ملتے ہیں اور وہ ایک چشمہ ہے کہ پھوٹ کر مغرب جاری ہوتا ہے۔

81. نطفہ بنتا کہاں پر تھا کس جا قیام اور اس کا کیا رنگ اور کس روپ میں تھا اور کیا حال میں تھا ہے؟

نطفہ مرد کے مقام میں ذات میں (اُم الدماغ) میں پیدا ہوتا ہے اور کئی منازل کو طے کرتے ہوئے وجود کے نیچے کی طرف سفر کرتے ہوئے پشت میں آتا ہے اور مقام پشت سے دوبارہ اپنا سفر شروع کرتے ہوئے مقام بیضہ میں آکر ٹھہرتا ہے دوسری طرف عورت کی چھاتی یا سینے سے ایک شئی نکلتی ہے اور وہ نیچے کی طرف بہتے ہوئے راحت کے مقام میں گرج جمع ہوتی ہے، مرد سے نکلنے والی منی میں دو رنگ پائے جاتے ہیں ایک سفید اور ایک پیلا اور عورت کی منی میں ایک ہی رنگ ہوتا ہے وہ پیلا یہ دونوں کے ملنے کے بعد کامیاب ہوتا ہے اور عورت کے شکم میں جا کر قرار پاتا ہے

82. ابلیس زمین پر کہاں گرا؟

ابلیس جب آسمان سے زمین پر گرایا گیا تو وہ سب سے پہلے گہرے ظلمات کے غار میں گرا۔ گہرا جہاں گہرا اندھیرا تھا اور گرم پانی تھا اور وہ ایک ایسا غار تھا جہاں سے گندے خون کے دریا نکلتے ہیں اور ان خون کے دریا میں کئی رنگ شامل تھے۔

83. ہر آن ہزار ہا انسان و دیگر ذی روح مر رہے ہیں تو اُس آن ہزار ہا انسان اور دیگر ذی روح پیدا بھی ہو رہے ہیں تو کون آیا اور کون گیا اور کون آیا ہے کون مرتا ہے اور کون حیات پاتا ہے؟

صرف شکلیں بدل رہے ہیں اور کوئی فرق نہیں کل شئی ہالک الا وجہ ہر ایک شئی ختم ہو جائیگی سوائے ذات واحدہ کے جب وجہ موجود ہے سب کچھ موجود ہے اور وجہ کو تو کوئی فنا نہیں ہے جب ذات موجود ہے یعنی وہ صورت جو ذات میں چھپی ہوئی ہے وہ موجود ہے تو اس کو فنا نہیں ہے یہ ہمیشہ بقا ہی بقا رہتی ہے اگر ذات باقی رہ گئی تو کل وجود یا جسم کا ظہور میں آنا مشکل کام نہیں۔ ایک دانہ ایک صورت ہے کل جسم نہیں لیکن ایک درخت یا بیڑ ایک کل جسم ہے اگر چہ درخت فنا ہو گیا دانہ باقی رہ گیا ہے تو اس سے ممکن ہے درخت یا بیڑ کو وجود میں لایا جائے دانہ میں درخت پوشیدہ ہے وجہ کے معنی چہرہ یا صورت یا ذات کے ہیں۔

جہاں تھے وہی ہیں کوئی فرق نہیں صرف گھر سے گھر بدل گئے کچھ فرق نہیں آیا پانی مین بلبہ اور بلبہ مین پانی ہوا اور پانی کا کھیل ہے اس ہوا پانی کا بلبہ بنا جب یہ پھٹ گیا پھر وہی ہوا پانی میں جا مل گیا کہنے کو پانی سے وجود لیکر بلبہ بنا تھا جب پھٹ گیا پھر پانی میں سما کر پانی ہی پانی بن گیا وہ جہاں تھا وہی پر پہنچ گیا صرف کہنے کو یہ آنا جانا ہے بلبہ کے سمجھ مین آ گیا کہ میرا وجود جس پانی سے بنا تھا وہی ہوں میرا فنا و بقا کچھ بھی نہیں بقا ہوں تو بھی اس پانی میں اور اگر مین فنا ہو جاؤنگا تو بھی اس پانی میں پانی کے دائرے باہر میرا کچھ نہیں پانی امر ہے میری زندگی اور موت اس پانی میں رلیکر بلبہ بنوں یا پھٹ جاؤں لیکن ہوں تو الٰہی القیوم میں وہاں تھے یہاں آئے اب یہاں ہیں تو وہاں جانا ہے اللہ کے وجود کے سوا باقی سب کے سب ایک خیال ہے

84. بزرگوں سے فیض و توجہ دینا اُنکے اختیار میں ہوتا ہے؟

بزرگوں سے فیض اور توجہ اس کو پہنچتا ہے جس کی قسمت میں ہو اور یہ اُنکے اختیار سے باہر ہے ورنہ تمام بزرگی صرف اپنی اولاد ہی کو بخش دیویں اور کس طالب کو حصہ نہ ملے برخلاف اسکے ایسا ہوتا ہے باوجود ولی کی خواہش کے بزرگی اپنی اولاد کو نہیں دے سکتا اور کوئی مسافر ایک دن میں دولت قلندری لیجاتا ہے، ملتا بھی کچھ اس کو جسکی قسمت میں ہوتا ہے۔ اس طرح بعض طالب صرف پیر و مرشد کی ذات پر بھروسہ کر کے اس کو فیض دینے والا سمجھتے ہیں اور تمام عمر محروم رہتے ہیں بعض مریدوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا مرشد کامل ہے ہم کو کیا پرواہ ہے دنیا و آخرت میں وہی ہمارے آرام اور نجات کا ذمہ دار ہے۔ جب تک کس کے نام سرکاری حکم نہ ہو کچھ بھی نہیں دے سکتا اور جس کے نام جس چیز کا حکم ہو وہی اسکو دے سکتا ہے اس واسطے جس طالب کی قسمت میں ہوتا ہے اور جس سے ہوتا ہے اس سے فیض پہنچتا ہے، اور اس واسطے بعض بزرگ طالبوں کو کہہ دیتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جا و تماری مراد وہاں پوری ہوگی۔ ذات خداوندی کا بھروسہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعض قادری۔ چشتی۔ سہروردی۔ سروری نقشبندی۔ داخل سلسلہ ہو نیو ہی پروانہ ہمیشہ جانتے ہیں جبکہ رسول پاک نے فرمایا اے میری بیٹی فاطمہ قیامت کے روز پیغمبر کی بیٹی سمجھ کر تجھ کو نجات نہیں ملی گی۔ بلکہ وہاں نیک عمل کام آویں گے۔

85. گروہ کا ملین کے کتنی قسمیں ہیں؟

کا ملین تین قسموں پر منقسم ہیں پہلا کامل - دوسرا اکمل - تیسرا مکمل کامل:- اُسکو کہتے ہیں جو خود صاحب کمال ہو مگر کس کو فیض و فائدہ نہ پہنچا سکے۔ اسکو لازمی

بھی کہتے ہیں۔

اکمل:- وہ ہے کہ خود بھی صاحب کمال ہو اور فیضان باطنی و ہدایت ظاہری سے اوروں کو بھی فائدہ پہنچائے۔ یہ شخص اول سے بہتر بزرگ ہوتا ہے

مکمل:- اسکو کہتے ہیں کہ اوروں کو مشیت ایزدی اور تقدیر الہی کی موافق خواہ گھنٹہ میں خواہ مہینے میں خواہ سال میں کامل و مکمل بنا دیوے اور جو کرامات و مکاشفات اپنی ذات میں رکھا ہے مرید کو عطا فرمادے ایسا شخص مذکورہ بالا سے بھی نہایت مضطرب و مکرم ہوتا

86. فقر کیا ہے سب سے پہلے کس کو عنایت ہوا؟

فقر ذات رسول اللہ پر نازل ہوا اور انہی کی ذات اقدس سے سب نے سیکھا آپ نے فرمایا ہے فقر الہی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے پس ہر شخص خزانچی کا درجہ نہیں پاسکتا۔ آج علم کے بغیر ہی فقری اختیار کرتے ہیں اور فقری کو ذریعہ معاش بنا رکھا ہے علم ہو یا نہ ہو مرید ہوتے ہی فقری کا دم بھرتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ جو فقیر ہوتا ہے اسکو علم بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ بلکہ علماء پر زبان طعن دار کرتے ہیں ان کو تفسیر و حدیث کے معنی نہیں آتے اور ہمکو اللہ تعالیٰ نے علم لدنی عطا فرمایا ہے اس طرح جاہلون میں بیٹھ کر اپنی تعریف کرتے ہیں عجیب و غریب معنی پیدا کرتے ہیں، تصور یا مسمریزم سے کام لیکر اپنی رونق بازاری بناتے ہیں طرح طرح کے حیلے۔ حجت سے لوگوں کو لوٹ کر خوب مالا مال ہوتے ہیں جس نے علماء کو زیادہ بھلا برا کہا وہی کامل فقیر ہو گیا۔

87. اگر طالب راہ خدا میں انتقال کر گیا تو کیا درجہ ملتا ہے؟

اگر طالب راہ خدا میں مر گیا تو اسکو وہی درجہ ملتا ہے جسکے حصول میں تمام عمر سرگرم رہا اور

قیامت کو بھی اس حالت میں اُٹھے گا اس میں اور جس کو دنیا میں کچھ مل گیا اللہ کے نزدیک کچھ فرق نہیں سب ایک جیسے ہیں اور یکساں انعام کے مستحق ہیں استقلال شرط ہے

88. تصوف کے اُن عقائد جن کی کوئی سند نہیں ہے کیا اُس پر یقین کیا جاسکتا ہے؟

قرآن مجید صاف لفظوں میں حکم دیتا ہے کہ **وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ** **إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا** اور

جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کی پیروی مت کر کیونکہ بلا شک قیامت کے دن کان، آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی۔ اہل طریق کا عمل اس آیت کے بالکل برعکس ہے صوفیا تو ان کی کیفیت یہ ہے کہ وہ زیادہ تر عجمی خیالات کی پیروی کرتے ہیں جن کو قرآن حکیم اور حدیث نبوی سے کوئی علاقہ نہیں ہے غیر اسلامی عقائد و افکار کی بنا پر مسلمانوں سے اسلام کی روح یعنی عشق رسول سے بیگانہ ہو گئی۔

89. سلوک کے چار عالم کیا ہیں اور ان کے کیا صفت ہیں؟

سلوک کے چار عالم ہیں عالم ناسوت نفس کی صفت ہے۔ عالم ملکوت دل کی صفت ہے۔ عالم جبروت روح کی صفت ہے۔ اور عالم لاہوت رحمان کی صفت ہے۔ عالم ناسوت حیوانات سے ہے اور اس کا فعل۔ حواس خمسہ سے ہے یعنی کھانا، پینا، سونگھنا، دیکھنا اور سننا۔ سالک ریاضت اور مجاہدہ کے سبب سے اس عالم سے گزرتا ہے۔ اور عالم ملکوت میں داخل ہوتا ہے یہ عالم فرشتوں کا عالم ہے اس کا فعل۔ تسبیح کرنا، قیام، رکوع سجود کرنا اور حمد و ثنا کرنا جب سالک اس عالم سے بھی گزرتا ہے تیسرے عالم جبروت میں پہنچتا ہے۔ یہ عالم روح کا عالم

ہے اور اس کا فعل۔ صفات حمیدہ ہیں جیسے شوق، ذوق، محبت، اشتیاق، وجد، سہو اور طلحہ سالک ان صفات سے گزرتا ہے تو عالم لاہوت میں پہنچتا ہے جو بے نشان عالم ہے یہاں پر اپنے آپ سے قطع تعلق کر لیتا ہے اس کو لامکان بھی کہتے ہیں یہاں کے عالم میں گفتگو نہ جتو ہے۔

90. پیری مریدی کی ابتدا اور چودہ خانوادے کیا ہیں؟

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ حضرت حسن بصری کو پایا علما و تابعین نے حضرت بصری کی طرف رجوع کیا اور بیعت ہوئے اسی دن پیری و مریدی کی سند پیدا ہوئی کہ اس سے پہلے صرف صحبت تھی۔ حضرت خواجہ مودود چشتی نے حجتہ السالکین میں تحریر کیا ہے کہ جب حضرت خواجہ حسن بصری بہت ضعیف ہو گئے تو خلافت دو شخصوں کو سپرد کی ایک حضرت شیخ عبدالواحد بن زید دوسرے حضرت حبیب عجمی کہ یہ دونوں حضرات یگانہ روزگار تھے اور چودہ خانوادے جو آج مشہور و معروف ہیں انھیں دونوں بزرگوں کے واسطے سے حضرت حسن بصری تک پہنچتے ہیں۔

اگرچہ چودہ خانوادے مشہور ہوئے لیکن انکے علاوہ دوسرے بہت سارے خانوادے وجود میں آئے جو سادات کے واسطے سے حضرت علی تک پہنچتے ہیں۔

5 خانوادے حضرت شیخ عبدالواحد بن زید کے واسطے سے ہیں

زیدیان۔ عیاضیاں۔ ادھمیاں۔ ہبیریاں۔ چشتیاں۔

9 خانوادے حضرت حبیب عجمی کے واسطے سے حسن بصری تک پہنچتے ہیں

چشتیاں۔ طیفوریاں۔ کرخیاں۔ سقطیاں۔ جنیدیاں۔ گازرونیوں۔ طوسیاں۔

91. جو کہا جاتا ہے کہ اس طریق کی انتہا دوسرے طریق کی ابتدا ہے؟

کس شخص کو اپنے نفس سے زیادہ تر اپنے نزدیک کوئی چیز نہیں ہے اور قرب و شہود اور حلاوت و جدان اس کے لئے اپنے نفس کے حق میں مفقود ہیں اور اپنے غیر کی نسبت جس سے بیگانگی رکھتا ہے یہ سب نسبتیں موجود ہیں مشائخ اکرام نے اپنے نہایت کی خبر نہیں دی ہے سب نے اپنے طریق کے ابتدا کی نسبت کہا ہے جب ان کی ابتدا میں دوسروں کی انتہا ملی ہوئی ہو تو ان کی نہایت بھی اس ہدایت کے مناسب ہوتی چاہئے اور وہ وہی ہے یہ سب اللہ تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ سے نہایت تک کمال وصول کے سبب سے ہے۔ اصل میں سیر، ہدایت، ولات اور دعوت تبلیغ میں ابتدا اور انتہا اپنے کمالات پر منحصر ہیں۔ جب دوسرے طریق کی انتہا ان کے ابتدا ہے تو پھر ان کی انتہا کیا ہوگی اصل کلام بعض نے وصل خیال کیا ہے، اور بعض نے یاس اور یہ تفاوت ہر ایک گروہ کی استعداد سے پیدا ہوتی ہے ایک گروہ کی استعداد کے مناسب وصل ہے اور دوسرے گروہ کی استعداد کے مناسب یاس کیونکہ تجلیات ہیں، ظہور ہے، وصل ہے، حجابات ہیں شرف و رتبہ ہے، اسماء و صفات کی تجلیات ہیں لحاظ ابتدا اور انتہا کہنا عالم استغراغ سے ہے

طریق میں جذبہ سلوک پر مقدم ہے سیر کی ابتدا عالم امر سے ہے برخلاف اکثر دوسرے طریقوں کے کہ ان کے سیر کی ابتدا عالم خلق سے ہے اور سلوک کی منزلیں جذبہ کے مراتب سے طے کرنے کے ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں اور عالم خلق کا سیر عالم امر کے سیر میں میسر ہو جاتا ہے پس معلوم ہوا کہ ابتدا کا سیر اس طریق میں انتہا کے سیر میں مندرج ہے نہ یہ کہ انتہا سے

ابتدا کی سیر کے لئے اتر آئے

اللہ پناہ دے کہ اس کمال سے کوئی اپنے آپ کو افضل جانے اور ہمیشہ کا خسارہ حاصل کرے

92. سالک کو جو ذکر اور مراقبہ میں غیبی انوار نظر آتا ہے کیا ہے؟

موت کے آنے سے پہلے ہی اپنا کام بنالینا چاہے اول عقاہد کا درست کرنا ضروری ہے اور اس امر کی تصدیق سے جو دین سے معلوم ہو دوسرے ان باتوں کا علم و عمل ضروری ہے جن کا متکفل علم فقہ ہے تیسرا..... طریقہ صوفیہ کا سلوک بھی درکار ہے نہ اس غرض کے لئے کہ غیبی آوازیں، صورتیں اور شکلیں مشاہدہ کرین اور نور دل اور رنگوں کا معاینہ کریں۔ حسی (کائنات) صورتیں اور انوار کیا کم ہیں کہ کوئی ان کو چھوڑ کر ریاضتوں اور مجاہدوں سے غیبی صورتوں اور انوار کی ہوس کرے حالانکہ یہ حسی صورتیں اور انوار اور وہ غیبی صورتیں اور انوار دونوں حق تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور حق تعالیٰ کے صانع ہونے پر روشن دلیلیں ہیں۔ چاند و سورج کا نور جو عالم شہادت سے ہے ان انوار سے جو عالم مثال میں دیکھیں کئی گنا زیادہ ہے لیکن چونکہ یہ دید دانی ہے اور خاص و عام اس میں شرک ہیں اس لئے اس کو نظر اور اعتبار میں نہ لا کر انوار غیبی کی ہوس کرتے ہیں

93. کیا لفظ "کن" کے ساتھ ہی مٹی کا پتلا انسان بنکر چلتا پھرتا نظر آئے گا؟

عالم امر سے مراد اجسام کی ضد ہے جو کہ ناپ۔ تقسیم۔ اور تجزی کے قابل ہیں اور دوسرے یہ کہ "کن" کے کہنے سے بے توقف موجود ہو گیا ہے اور عالم خلق سے مراد وہ لطیف یا کثیف اجسام مراد ہیں جو ناپ۔ تقسیم اور تجزی کے قابل ہیں اگرچہ وہ بھی کن کے کہنے سے پیدا ہو گئے ہیں لیکن وسیلے سے اور مدت کے بعد پیدا ہوئے ہیں کن کا خطاب مٹی سے نہیں ہو سکتا۔

کیونکہ لفظ کن سننے کی اس میں طاعت کہاں؟ یہ سب اسباب ہی کے تحت مدت میں ساری منزلیں طے ہوتے ہیں یعنی مرد کے جسم سے غذا کے لطیف اجزاء کو منی بنا کر اس کو عورت کے رحم میں پہنچاتے ہیں پھر یہ منی خون حیض سے تعاون کر کے اور اس سے ایک طویل عرصہ تک اجزاء حاصل کر کے مضغہ کی شکل بنا دیتی ہے پھر لوتھڑے سے جنین بنتا ہے پھر جنین سے بچہ، بچہ سے جوان، جوان سے ادھیڑ، پھر ادھیڑ سے بوڑھا غرض کہ اسباب کے یہ سارے مرحلہ طے ہوتے ہیں۔ لیکن قدرت کے خزانے میں بے شمار عجائب و غرائب ہیں جن پر عقل انسانی کو ابھی اطلاع نہیں ہوئی بغیر اسباب کے وجود ممکن ہے

94. اے پروردگار کیا تیرا کوئی مکان ہے؟

پروردگار فرماتا ہے میں مکانوں کو پیدا کرنے والا ہوں اور آدمیوں کے سوا کہیں میرا مکان ہے۔ آدمی میرا پوشیدہ اور چھپا ہوا بھید ہے اور میں انسان کا بھید ہوں۔ میں کسی جگہ نہیں ہوں! ہر جگہ موجود ہوں میرے لئے جگہ نہیں میں کسی شے میں ایسا ظاہر نہیں ہوا جیسا کہ انسان میں۔ میں نے کسی چیز میں اس طرح ظہور نہیں کیا جیسا خود کو انسان میں ظاہر کیا، تمام چیزیں میری ذات کے آہنیہ ہیں انسان بھی میرا آہنیہ ہے اور میں انسان کا آہنیہ ہوں مومن مومن کا آہنیہ ہوتا ہے اور اللہ ہی مومن ہے اور مومن کا دل آہنیہ کی مانند ہے جب اس میں دیکھو تو رب کا جلوہ نظر آتا ہے۔

95. اللہ ہر جگہ ہے اُس کی رحمت ہر جگہ ہے پھر کسی چیز کو ڈھونڈ کے لئے اولیاء اللہ کے مزاروں پر سفر کر کے جاتے ہیں۔ دینے والا رب ہے وہ ہر جگہ ہے؟

اولیاء اللہ رحمت رب کے دروازے ہیں رحمت دروازے ہی سے ملتی ہے ریل گاڑی اپنی

پوری لائن سے گزرتی ہے مگر حاصل کرنے کے لئے اسٹیشن پر جانا ہوتا ہے۔ اگر اور جگہ لائن پر کھڑے ہو گے تو ریل گزرے گی مگر تم کو نہ ملے گی۔ آج دنیاوی مقاصد یعنی نو کری۔ تجارت۔ شادی۔ وغیرہ کے لئے سفر کیوں کرتے ہو خدا رزاق ہے وہ ہر جگہ دے گا۔ طبیب کے پاس بیمار سفر کر کے کیوں جاتے ہو خدا شافی الامرض ہے اور وہ تو ہر جگہ ہے اب وہاں دے گا کہ لئے پہاڑ اور کشمیر وغیرہ کا سفر کیوں کرتے ہو وہاں کی آب و ہوا تو تندرستی کو مفید ہو لیکن اولیاء اللہ کے مقامات کی آب و ہوا ایمان کو مفید نہ ہو۔ رب نے موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس کیوں بھیجا وہ سب کچھ انکو یہاں ہی دے سکتا تھا قبر آن کریم میں ہے ہنا لک دعا ذکر یاربہ معلوم ہوا کہ ذکر یا علیہ السلام نے حضرت مریم کے پاس کھڑے ہو کر بچے کے لئے دعا کی یعنی نبی نے ولیہ کے پاس دعا کرنا باعث قبول جانا معلوم ہوا کہ قبور اولیاء کے پاس دعا زیادہ قبول ہوتی ہے۔

جب خدا ہر جگہ ہے تو کعبہ کو جانے کی کیا ضرورت ہے اور پھر معراج میں حضور ﷺ کے عرش پر جانے کا کیا فائدہ تھا۔ جناب مدینہ منورہ دارا سلطنت ہے اور خاص تجلی گاہ ہے جیسے کے برقی طاقت کے لئے پاور ہوس بلکہ اولیاء اللہ کی قبور مختلف پاور کے اسٹیشن ہیں ان کی بھی زیارت ضروری ہے

96. کیا باعث و نشور پر، عذاب قبر پر ایمان لانا ضروری ہے؟

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ارواح صالحین سبز پرندوں کے جسم میں عرش کے نیچے ایک قندیل میں رہیں گی نیز احادیث میں جو کچھ ارواح کے شعور رکھنے کے متعلق وارد ہوا ہے، منکر و نکیر کے سوال اور عذاب قبر وغیرہ کے بارے میں جو بھی مروی ہے وہ سب

بقائے روح پر دلالت کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی مذہب ہمیں یہ بھی تعلیم دیتا ہے کہ ہم بعث و نشور پر بھی ایمان لائیں اور بعث سے مراد اجسام کا پھر سے نشر ہے اور بعث کئی طرح سے ممکن ہے ایک یہ کہ روح کا عود بہر حال کس بھی جسم کی طرف ہو، چاہے وہ جسم اول کے مادے سے بنا ہو یا اس کے غیر سے، یا اس مادے سے جس کی پہلی دفعہ تخلیق ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنی روح سے عبارت ہے نہ کہ جسم سے جسم کے اجزا تو لگا تار بدلتے ہی رہتے ہیں بچپن سے لئے کر بڑھاپے تک، دبلے پن سے بھی موٹے پن سے بھی غذا کی تبدیلی سے بھی اور اس کے ساتھ مزاج بھی بدلتا ہے اس کے باوجود انسان وہی رہتا ہے اور یہ مقدس خداوندی ہے روح کو عود کرنا ہوگا کیونکہ روح اپنے آلہ سے محروم ہو کر آلام و لذات سے استفادہ نہیں کر سکتی۔

97. معرفت حاصل ہونے سے کیا نتائج مرتب ہوتے ہیں؟

جس کو معرفت الہی حاصل ہو جائے وہ شخص زمان و مکان پر حکمران ہوتا ہے۔ وہ کائنات کی ہر شے سے واقف ہو جاتا ہے، ہر ذرہ میں ایک قوت پوشیدہ ہے جو ابھرنا اور طلوع ہونا چاہتی ہے مومن اس پوشیدہ قوت سے بھی واقف ہوتا ہے اسرار و رموز کائنات اس پر منور ہو جاتی ہیں اور بغیر کتابوں کا مطالعہ کئے وہ عالم بن جاتا ہے۔ اور وہ کبھی باطل یا کفر سے نہیں ڈرتا اس کی زندگی میں انقلاب پیدا ہو جاتا ہے

اپنے قول اور فعل میں مطابقت ہوگی، مخلوق سے محبت کرنے والا بن جائیگا

98. جب ہماری دعا ہوں سے قضاء نہیں بدل سکتی تو پھر دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟

دنیا میں ہر قسم کی بے دینی اور خرابی کا سرچشمہ یہی غلط عقیدہ تو ہے کہ انسان اپنے آپ کو فاعل یا موثر حقیقی سمجھتا ہے لیکن دعا کرنے سے انسان کے اندر نہ کبھی تکبر پیدا ہو سکتا ہے اور نہ وہ صراط

مستقیم سے بھٹک سکتا ہے، دعا سے تم مشیت ایزدی میں مداخلت کرو یا خدا سے یہ درخواست کرو کہ وہ دنیا کا نظام تمہاری خواہش کے مطابق چلائے یعنی دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلوں کو بدل دے بلکہ دعا سے مقصد یہ ہے کہ بندہ کے دل میں ہر وقت اپنی بندگی کا احساس پیدا ہوتا رہے۔ بندہ اپنے آپ کو فاعل یا موثر حقیقی نہ سمجھنے لگے۔ دعا اصل میں مذہب کی روح ہے حضور ﷺ نے فرمایا ہے الدعاء مخ العبادۃ: یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا جب مشیت ایزدی کے مطابق نہیں ہے تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی لیکن ممکن ہے کہ خود تیرے اندر انقلاب پیدا ہو جائے تو اپنا رابطہ اللہ سے استوار کر لے اور یوں تیرے اندر اس کے قوانین کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اللہ کی محبت میں فنا ہو جائے کہ اپنی تمام آرزوں کو اس کی مرضی کے تابع کر دے یعنی کوئی آرزو باقی نہ رہے اور رضا کا طالب رہے اس کی مرضی اور اللہ کی مرضی میں ایک مطابقت اور یگانگ کی بدولت وہ خود قضائے حق بن جاتا ہے یعنی وہی کرتا ہے جو خدا چاہتا ہے اور خدا وہی حکم نافذ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے

99. بندے کی محبت خدا کے ساتھ ہونے کی کیا معنی ہیں؟

بغیر معرفت و ادراک کے محبت نہیں ہو سکتی اس واسطے کہ انسان اس چیز سے محبت کرتا ہے جس کو پہچانتا ہے۔

ہر ایک لذت چیز لذت پانیوالے کے نزدیک محبوب ہوتی ہے اور اسکے محبوب ہونے کے یہ معنی ہیں طبیعت میں اسکی طرف میل ہوتا ہے طبیعت کا میل ایسی شے کی طرف ہو جس سے لذت ملتی ہو اگر یہ میل طبیعت پختہ اور قوی ہو جاتا ہے تو اسکو عشق کہنے لگتے ہیں۔ محبت ثمرہ ہے معرفت کا جب معرفت نہ ہوگی تو محبت نہ ہوگی اور اگر معرفت ضعیف ہوگی تو محبت بھی ضعیف ہوگی اگر قوی ہو تو قوی ہوگی اس واسطے کہ جو شخص اپنے رب کو پہچانیگا وہ اس سے محبت

کریگا اور جو شخص دنیا کو پہچانیگا اس میں زہد کریگا۔ معرفت کی زیادتی سے محبت زیادہ ہوتی ہے پس اگر تم کو سعادت ملاقات الہی سے مشرف ہونے کی طلب ہو تو دنیا کو پس پشت ڈالو اور ذکر دائم اور فکر لازم میں مستغرق رہو اس سے عجیب نہیں کہ کچھ نہ کچھ مل رہے اور اس تھوڑی ہی بس چیز کے عوض میں ایسی سلطنت ملے گی کہ جس کی انتہا نہ ہو۔ جس نے معرفت کے طرف توجہ نہ کی گویا اس نے مشیت خدا سے اعراف کیا اور جو خدا کا منشا تھا اسے رد گرائی کی خدا نے اس کو اپنی معرفت ہی کے لئے پیدا کیا معرفت بلا عبادت کے حاصل نہیں ہو سکتی اور عبادت سے مراد اللہ کے آگے ذلیل اور شکستہ ہونا ہے معرفت کے بلند ترین مقام پر پہنچ کر حقیقت کے سمندر میں جا ملتی ہے جہاں نور ہی نور ہے۔

100. روح کی شایء ہے؟

حکماء روح کو نفس ناطقہ کہتے ہیں اور جمہور کے نزدیک عقل کل ہے اور اطباء کی تفریح یہ ہے کہ جب غذا سے خون بن کر دل کے بائیں پہلو میں پہنچتا ہے اور پکتا ہے اور لطیف بخار ہو کر جگر میں پہنچتا ہے تو اس کو روح طبعی کہتے ہیں..... اور جب جگر سے دماغ میں آ کر اعصاب میں دوڑتا ہے اس کا نام روح نفسانی ہے۔ اور جب اعصاب سے دل میں ہو کر بذریعہ رگوں تمام جسم میں سرایت کرتا ہے اس کو روح حیوانی کہتے ہیں۔ اس کا منبع دل ہے یہ روح آفتاب جسم ہے جیسے چراغ خانہ یہ ارواح یعنی روح طبعی و روح نفسانی و روح حیوانی مخلوق ہیں اور فانی ہیں لیکن ایک روح انسانی ہے جس کو روح علوی یا روح اللہ۔ روح ربانی کہتے ہیں یہ امر رب ہے وہ اجسام میں داخل یا خارج ہو نیسے منزہ ہے اور ادراکات شعور سے برتر و پاک ہے اہل شریعت اس روح کو امر رب اور اہل تصوف مظہر حق دسر ذات کہتے ہیں

101. درویش کس کو کہتے ہیں اور فقیر کس کو کہتے ہیں؟

درویش وہ ہے کہ ظاہر و باطن میں لوح محفوظ اس کے مطالعہ میں رہے اور ہر ایک مقام کی خبر دے سکے۔ اور فقیر وہ ہے جو مولا کی راہ کے سوا کسی کو نہ جانتا ہو اللہ باقی ہوں جس کا خدا اس کا سب کچھ فقیر کو نفس پر قدرت حاصل ہوتی ہے مانگنے والے فقیر سے خدا کی پناہ مانگتا ہے۔

102. ایمان کسے کہتے ہیں؟

مان لینا اور سمجھ لینا ایمان ہے البتہ محبت کرنے کا نام ایمان ہے لفظ ایمان اگلے پیغمبروں کی زمانے میں نہیں تھا اس وقت لفظ مسلم تھا اور حضور ﷺ کی امت کا نام ہے اور حضور ﷺ سے محبت کرنے والے مومن ہیں ایمان کے مقابلہ میں کوئی شئی عزیز نہیں ہوتی کیونکہ ایمان دونوں جہاں میں کارآمد ہے

103. انبیاء علیہ السلام کی تعداد کتنی ہیں اور صحیفے کتنے اُتریں ہیں؟

رسولوں کی تعداد تین سو تیرا یا پندرہ ہے گل صحیفے ایک سو چار نازل ہوئے آدم پر دس صحیفے۔ حضرت شیش پر تیس۔ حضرت ادریس پر دس۔ اور حضرت ابرہیم پر دس صحیفے اتریں حضور ﷺ کے پاس وحی کس طرح آتی تھیں؟

104. تین طرح پر وحی الہی آتی تھیں۔ ایک گھنٹی کی آواز پر۔ دوسری فرشتے کی صورت پر جو مرد کیشکل میں آ کر کلام کا تا ہے۔ تیسری قلب میں معانی القا ہونے سے حضرت جبریل امین حضرت وحیہ کلبی کی صورت میں حاضر ہوتے تھے

105. اہل و عیال کے لئے کمانا کیا جہاد ہے؟

حضرت کعب بن عجرہؓ فرماتے ہیں حضور تاجدار مدینہ ﷺ کے پاس سے ایک آدمی گزرا صحابہ اکرام نے دیکھا کہ وہ رزق کے حصول میں بہت متحرک ہے اور پوری دل چسپی لے رہا

ہے تو حضور ﷺ سے عرض کیا اگر اس کی یہ دوڑ دھوپ اور دل چسپی اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا اگر وہ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لئے دوڑ دھوپ کر رہا تب بھی یہ اللہ کی راہ ہی میں شمار ہوگی اور اگر بوڑھے والدین کی خدمت کے لئے کوشش کر رہا تو یہ بھی فی سبیل اللہ ہی شمار ہوگی اور اگر اپنی ذات کے لئے کوشش کر رہا ہے اور مقصد یہ ہے کہ لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے سے بچا رہے تو یہ کوشش بھی فی سبیل اللہ شمار ہوگی البتہ اگر اس کی یہ محنت زیادہ مال حاصل کر کے لوگوں پر برتری جتانے اور لوگوں کو دکھانے کے لئے ہے تو ساری محنت شیطان کی راہ میں شمار ہوگی۔

مومن کی پوری زندگی عبادت ہے اور اس کا ہر کام باعث اجر و ثواب ہے جبکہ یہ سارے کام سنت کے مطابق ہوں۔ اسلام میں زہد و تقویٰ اور عبادت کا جو وسیع تور ہے وہ اس حدیث سے نجوبی واضح ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضور ﷺ نے فرمایا مومن آدمی اپنی ذات پر اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور ملازموں پر جو کچھ خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ اور عبادت ہے جس پر اسے اجر ملے گا۔

106۔ اللہ تعالیٰ نے جس فطرت پر تمام کائنات کی تخلیق کی ہے اور جس طریقہ کو اپنے کارخانے کے چلنے کا ذریعہ بنایا ہے کیا وہ شہوت ذلیل اور ناپاک ہے؟

حق تعالیٰ اور انسان کامل میں مناسبت ہے انسان کامل وجود حق کی جوڑی ہے تصویر ہے جیسے عورت۔ مرد کی، مرد اپنے رب کا مشتاق ہے جو اس کی اصل ہے اور عورت مرد کی مشتاق ہے جو اس کی اصل ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کا محبوب بنادیا ہے جس طرح اللہ انسان کامل کا محبوب ہے اس سے معلوم ہو گیا کہ مرد کو اپنی جز سے محبت ہے یعنی عورت سے اور خدا کو مرد

سے محبت ہے جس سے مرد وجود میں آیا

انسان کے قلب میں محبت و عشق کا جو مادہ رکھا گیا ہے محض فعل کا ہی تقاضہ نہیں کرتا بلکہ ایک دائمی اور قلبی اور روحانی لگاؤ ہے۔ عورت اور مرد کا ملن محض لطف اور لذت کے لئے ہی نہیں بلکہ قدرت نے کہیں بھی لطف و لذت کو مقصود بالذات نہیں بنایا ہے وہ تو نوح انسانی کو باقی رکھنے کے لئے لطف و لذت کو محض چاشنی کے طور پر لگا دی ہے تاکہ وہ اس خدمت کو غیر کا نہیں بلکہ اپنا کام سمجھ کر انجام دے۔ فطرت نے عورت و مرد میں ایک دوسرے کی جانب میلان رکھا ہے حاصل یہ کہ محبت ایک فطری اور غیر اختیاری شئی ہے۔

انسان کا اپنی بیوی کو چاہنا بھی اتباع خداوندی ہے خدا نے مرد کو چاہا تو مرد نے بھی عورت کو چاہا تخلیق ابل اخلاق اللہ یعنی اللہ کے اخلاق پیدا کرو۔

جب مرد کو عورت کی محبت فطری و لازمی ہے تو اس نے وصال اور بلکل ایک ہو جانے کو چاہا اس غرضی و مادی دنیا میں ایک ہو جانے کا طریقہ نکاح کے سوانہ تھا یہی وجہ ہے کہ شہوت و شوق تمام اجزا میں پیدا ہوتا ہے وقت شہوت اس پر فنا اور بنجو دی چھاگی اور بندہ نے غیر خدا کی طرف توجہ کی اور پھر سمجھا کہ وہ غیر خدا سے لذت پارہا ہے۔ لہذا حق تعالیٰ اپنے بندے پر بڑا غیور ہے اس کو غنسل یعنی نہانے کا حکم دے کر پاک کر دیتا کہ طہارت بھی کامل ہو۔

انسان کا ظاہر خلق سے ہے اور باطن حق سے ہے انسان کامل اپنی بیوی کو مرتبہ کی وجہ سے دوست رکھتا ہے کیونکہ (عورتوں میں شہود حق کامل طور پر ہوتا ہے) کیونکہ حق تعالیٰ مادہ اور اصل سے مجرد ہو کر کبھی نہیں مشاہدہ نہیں کر سکتا اور مشاہدہ ہو سکتا ہے تو صرف مادے میں تو عورتوں میں شہود کامل ہوتا ہے۔ یہ عورتوں کی محبوبیت کیوں ہے اصل میں گل کو جز محبوب ہی

ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا تخت فیہ من روجی میں نے اس میں اپنی روح پھونکا تو درحقیقت وہ اپنا آپ ہی مشتاق ہے یعنی بندہ اس کی روح ہے اور وہ انسان کی ملاقات کا بڑا اشتیاق ہے انسان ہی میں سے یعنی آدم میں سے اُس کی صورت شکل کے ایک دوسرے انسان کو پیدا کیا یعنی حواء

جو اپنی بیویوں کو اس طریقہ سے اور حیثیت سے محبت کرے تو وہ خدا ہی کی محبت ہے اور جو صرف لذت اور لطف کی غرض سے کرے تو وہ ایک قسم کا حیوان ہے وہ محبت صورت بے روح ہے صرف شہوت اور لذت رانی کی خاطر مگر وہ نہیں جانتا کہ طلب کس کی ہے یہ شوق کس کے لئے ہے یہ اپنے حال سے اتنا جاہل ہے حقیقت عشق محبت ذاتی ہے مرد میں محبت بن کر جلوہ گر ہے اور عورت میں محبوب بن کر نمودار ہے عورت میں مرد اپنی خوشبو محسوس کرتا ہے کیونکہ وہ مرد کے لے بنی ہے۔

آج زمانہ عورتوں کو آزادی کے نام پر گھر کے باہر آنے پر مجبور کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ہوس پوری کر سکے صابون سے لیکر ہر چیز بکانے کے لے آج عورتوں کو اڈورٹیزمنٹ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اُس کو مارا جاتا ہے جلایا جاتا ہے طلاق کی دھمکی دی جاتی ہے۔ انسان سمجھ نہیں سکا عورت کا مقام اور اس کا مرتبہ۔

اتحاد۔ فنا۔ وصال سب نکاح میں حاصل ہوتا ہے اس لئے حضور کریم ﷺ نے اپنی بیویوں سے محبت کی اور فرمایا مجھے تماری دنیا سے تین چیزیں محبوب ہیں۔ عورت۔ خوشبو۔ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

حضرت نے پہلے عورتوں کا ذکر فرمایا ہے اور بعد میں نماز کا اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت مرد کا جز ہے اپنی اصلی ظہور میں اور مرد جز ہے حق تعالیٰ کا۔ معرفت خود معرفت رب ہے۔

107. توکل کس طرح کرنا چاہئے؟

کاشنکار خوب زمین جوتے اور بیج ڈالنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بارش کا انتظار کرے اور ایک ترک عمل کرے اور پھر رحمت کی امید رکھے یہ ایسا ہے کوئی کاشنکار بیج تو نہ ڈالے اور کھیتی کا امیدار رہے یہ حقیقت میں غرور اور دھوکہ ہے اور یہ کہے کہ اللہ بڑا کریم ہے بے عمل پر بھی فضل فرما دیتا ہے یہ خوف نہیں بزدلی اور غرور ہے۔

ہندو فقیروں کے بعض حالات

ہنود کے مبتدی کو ابتدائی تعلیم بالکل گمراہی طریقہ پر ہوتی ہے یعنی تصور کس دیوتا کا جو کہ خدا سمجھا جاتا ہے اور اسکو یہ ہدایت ہوتی ہے کہ اسکو خدا سمجھو جب ایک عرصہ گزر جاتا ہے اور اسکو مشق ہو جاتی ہے تو پھر اسکو دیکھ لیتے ہیں اس عرصہ میں معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ کس قدر مستقل مزاج اور اپنے گرو کا اطاعت گزار ہے پھر اسکو ترقی دیتے ہیں اور اس خیال سے واپس کرتے ہیں کہ کیونکہ اسوقت اسکو اتنی سمجھ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ خدا نہیں ہے خدا کوئی اور ہی شئی ہے مگر اپنی زبان سے بسبب رعب گرو کے کس سے نہیں کہتا اور یہ طرف بھی اُسکا دیکھ لیا جاتا ہے کہ باوجود کہ وہ خدا کو اتنا پہچانتا ہے کہ مخلوق کو خدا نہیں سمجھتا مگر گرو کی اطاعت فرض سمجھ کر مجبوری سے خاموش رہتا ہے ان امور کی محسوس کر کے گرو اسکو آگے تعلیم دیتا ہے مگر ہر ایک چیلے کو اپنے گرو کی بہت خدمت کرنا پڑتی ہے اور سالہا سال ایسی شدید خدمت و اطاعت لیتے ہیں کہ ہزاروں میں ایک وہ رہ جاتا ہے

جس طرح تصوف اسلام میں ذکر و فکر و چیزیں ہیں اس طرح ہنود میں بھی دیہان و گیان دو چیزیں ہیں بغیر فکر کے یعنی بغیر سمجھ کوئی ذکر و شغل بیکار ہے۔ چنانچہ مبتدی کو سمجھ سے کوئی مطلب نہیں ہوتا صرف وہ کام یا ذکر و شغل یاد دیہان کرتا ہے۔ جو اسے تعلیم کرا دیا جاتا ہے جب خود اسکو اتنی سمجھ ہوتی ہے کہ اپنے شغل کے آغاز و انجام کو سمجھنے لگتا ہے تو اسے گیان پیدا ہو جاتا ہے اس وقت پھر وہ آگے بڑھا جاتا ہے اور یہ بھی سمجھ لینا چاہئے کہ محض علم کو گیان یا فکر نہیں کہتے صرف علم سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور علم و فکر میں فرق یہ ہے کہ بعد عمل کے یا عمل کیوجہ سے جو علم حاصل ہوتا ہے اسے اہل ہنود گیان یا عرفان کہتے ہیں اور اصلی اور سچا علم وہی ہے یا ذاتی علم اسکو ہوسکی کی زبان سے سن لینے سے بلا ذاتی تجربہ کے جو علم ہوتا ہے وہ بیکار ہوتا ہے۔ یہ علم اسقدر روشن اور سچا ہوتا ہے کہ اس میں شک و شبہ کس قسم کا نہیں رہتا بلکہ اسکو مرتبہ عین الیقین کہتے ہیں اور یہ مرتبہ بغیر ذاتی تجربہ کے حاصل نہیں ہوتا جیسا کہ حق الیقین والے کا درجہ عین الیقین والو کو نہیں ہو سکتا

اہل ہنود چونکہ حضرت ﷺ سے تعلق روحانی نہیں ہوتا وہ صرف موحّد ہوتے ہیں تو انکے وہ مراتب نہیں ہوتے جو اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکتے جہاں ان لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے چنانچہ اکثر موقوفوں پر مقابلے ہوئے ہیں اور دونوں نے ایک ہی مرتبہ پر بظاہر اپنی اپنی رسائی دکھائی لیکن نتیجہ اور انجام کار میں فرق ہوتا ہے ایک فقیر ہندو اور ایک صوفی نے اپنے آپ کو جلادیا لیکن صوفی کی خاک سے خوشبو گلاب کی بو آتی تھی اور ہندو جوگی کی خاک سے چراند کی بو آتی تھی اس سے معلوم ہوا کہ کہیں پر جا کے کوئی نہ کوئی فرق ضرور ظاہر ہوتا ہے اُن کو تو کل کامل نہیں ہوتا لیکن موحّد ضرور ہوتے ہیں بعض فقرا ہنود میں بھی

اس راز سے واقف ہو گئے ہیں جیسے کہ گرو نانک جو آنحضرت ﷺ کے مرتبہ سے اسقدر واقف تھے کہ اپنے ملفوظات میں آنحضرت ﷺ کی تعریف کر گئے ہیں اہل ہنود کی یہ عادت ہے کہ ہر ایک تعلیم کو خواہ وہ کیسی ہی ضروری ہو مثل ایک راز کے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ اہل ہنود جو ان کرامات پر حاوی ہوتے ہیں انکے اشغال میں اگرچہ اذکار نہیں ہوتے مگر انکے معنی وہی ہیں جو توحید سے متعلق ہیں شرک و بدعت وغیرہ انکے یہاں نہیں البتہ مبتدی کو وہ باتیں سکھائی جاتی ہیں اور الیسی ہدایتیں جو بظاہر شرک معلوم ہوتی ہیں مثلاً ان سے یہ کہا گیا کہ کرشن کی پرستش کرو اور انکو خدا سمجھ کر انکا تصور دل میں جما لیکن چند روز کے بعد جب ان پر کرشن کی حقیقت منکشف ہو جاتی ہے تو پھر وہ آگے بڑتے ہیں یہاں تک کہ ان میں سے منتہی وہی ہے جو موحّد ہو جاتے ہیں اور گرو نانک اور بودھ مذہب کے ریاض بھی موحّد ہوتے ہیں مگر جب تک وہ مبتدی رہتے ہیں اس وقت تک ضرور گمراہ رہتے ہیں۔ اور انصاف تو یہ کہتا ہے کہ صوفیہ اکرام میں بھی بعض خاندان ان ہی اصول پر چلتے ہیں یعنی پیر پرستی پہلے اختیار کرتے ہیں جب اس مقام کو طے کر لیتے ہیں تو پھر رسول پرستی اور اسکے بعد خدا پرستی ابتدا میں مبتدی اپنے مرشد ہی کو گویا خدا سمجھتا ہے مگر مبتدیاں ہنود اور مبتدیاں تصوف میں اتنا فرق ضرور ہے کہ صوفیہ کی اگرچہ ابتدا ہوتی ہے مگر پھر بھی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدائی قربت کے لئے یہ اصول اختیار کر رہے ہیں اور ان کو ابتدا ہی سے خدا ہوتا ہے مگر اہل ہنود میں ابتدا یہ بات نہیں ہوتی اور یہ نیت نہیں بلکہ بعض کو علم بھی نہیں ہوتا اور جب ترقی کرتے ہیں تو علم ہوتا ہے اور علم عمل کے ساتھ ہوتا چلا جاتا ہے۔

☆☆☆☆☆☆☆☆

قصیدہ

ارے دل خدا کو کہاں دھونڈتا ہے
میں شہ رگ کے نزدیک رہتاں تیرے
شراباً طہوراً تو جلدی سے پی لئے
نہیں ہے بھروسہ یہ دودن کا جھکو
الف آیا نکلتے سے بنکر جہاں میں
تو مرشد سے پالئے یہ تینوں حرف کو
جو پُتلے کو سجدہ کرا کر ملک سے
تھا گنج خفی میں بنکر احد میں
وہی گل شبنم میں چھپکر جو مین نے
تم جیسا دفن ہوتے ویسا ہی میں بھی
میں بنکر کھلاڑی سبھی کھیل کھیلا
حکومت میں کرتا ہوں مرشد میں آکر
وہ پردہ دوئی کا اٹھا دیکھو دل میں
نہ ہرگز جدا ہوں مجھو تم میں سے
منور کا سایہ رہے سر شرر کے

خدا خود خودی میں چھپا بولتا ہے
کلام خودی میں خدا بولتا ہے
میں روشن ہوں تجھ میں خدا بولتا ہے
تو ہوشیار ہو جا خدا بولتا ہے
الف، لام، میم، خود خدا بولتا ہے
عبث تو ہو گا خدا بولتا ہے
تھا آدم میں خود میں خدا بولتا ہے
خود احمد ہو آیا خدا بولتا ہے
بشر بنکے آیا خدا بولتا ہے
دفن خاک میں ہوں خدا بولتا ہے
ہر پردے میں آکر خدا بولتا ہے
ہوں آقا میں بندہ خدا بولتا ہے
بنا گھر ہے میرا خدا بولتا ہے
فنا ہو کے دیکھو خدا بولتا ہے
دعا کر خدا سے خدا بولتا ہے

قصیدہ

صورت میرے مرشد کی دیوانہ بنا ڈالی
ظاہر کا کیا کعبہ تیار آب و گل سے
ساقی تری نظروں کے قربان دل و جان سے
الفت نے تری آقا بے چین کیا ہر دم
ترے عشق میں اے آقا گلے بیچ ڈال کفنی
کعبہ میں نہ کاسی میں تیرا پتہ ملا ہے
منور نے دکھا جلوہ اس نور مصطفیٰ کا

وہ جام اُلفت نے مستانہ بنا ڈالی
باطن میں جان و دل کا نورانہ بنا ڈالی
لب کا تیرے پیما نہ میخانہ بنا ڈالی
جھکو وہ شمع رُخ کا پروانہ بنا ڈالی
بنوا کے فقیر مجھ کو شاہانہ بنا ڈالی
دکھلا کے جھلک دل کو بتخانہ بنا ڈالی
بے خود بنا شرر کو مردانہ بنا ڈالی

قصیدہ

احد احمد کا راز کیا جانے
کون آدم میں تھا نہیں معلوم
کملی والے کو کوئی کیا سمجھے
سجدہ کرتے ہیں وہ تصور میں
دید مرشد کی عید ہے ان کی
دل کے دو حرف بھی جدا دیکھو
مست بیخود منور ہے اپنا

ہے کہاں کار ساز کیا جانے
زاہد خشک ساز کیا جانے
ان کا راز و نیاز کیا جانے
شیخ ان کی نماز کیا جانے
دید بازووں کا راز کیا جانے
دل کی کوئی نماز کیا جانے
اس کا راز و نیاز کیا جانے

قصیدہ

پتلی میں آنکھ کے میرے تو گھر بنا دیا
آدم کو فخر کیوں نہ ہوں اس ذات پاک کا
کہتا ہے بارہا نہیں شد گ سے ہوں قریب
آدم کا ہے وجود وہی واجب الوجود
دیدار حق ہے دنیا میں محشر نہ کر خیال
منصور کہد یا تھا انا لحق زبان سے
موسیٰ کو تاب تھی کہاں جلوہ کے یار کی
کیا شمس نے کی جو خطا تم ہے انہیں فقط
خاک کی میں جلوہ ہو تو اندا کر جدا
واللہ کچھ خیال نہیں ہے تیرے سوا
بدنام کر رہا ہے تو منور کو ہر جگہ

قصیدہ

خودی بھول کر خدا چاہتا ہوں
یہ رز میں فرزند سے غرض کیا
بنا اپنے در کا میں تو پوجا رہی
ہوں تیرے در کا سائل میرے آقا
چنور دودن کا بھروسہ کیا تجھ کو
نہ پوچھو مجھے مین کیا چاہتا ہوں
مین سبھی کھو کے پتہ چاہتا ہوں
عبادت کا تصور مین مزہ چاہتا ہوں
مین بقا چاہتا ہوں نہ فنا چاہتا ہوں
وہ دیدار حق کا لقا چاہتا ہوں

شام و سحر

یا نبی آؤ ادھر ایک نظر دیکھ تو لو
فرش پر آنکھیں نبھی بستر بنائے رکھے
چھاتی پکڑے ہوئے رو رو کے کہتا ہے دل
کسکی تصویر بنی آئینہ دل مین آقا
آپ تو غیر نہیں ہم سے یہ پردہ کیسا
کھائے ہیں سر کی قسم میثاق کے دن ہم تو
جذبہ عشق میں بھولا ہے سب کچھ امر
دل ہے سینے میں تپاں نکلے شر دیکھ تو لو
قدم کو رکھئے ہوئے میرے دلبر دیکھ تو لو
گھر چمکاتے ہوئے میرے اختر دیکھ تو لو
ہے تصور کس کا جماد ل کے گوہر دیکھ تو لو
سامنے آ کے ذرا میرے منور دیکھ تو لو
دست بیعت کئے ہے اپنا امر دیکھ تو لو
چنور اب تو ذرا دیدہ تر دیکھ تو لو

قصیدہ

جس کو عبد رب کی جو پہچان ہے
کھانا سونا دنیا کرنا شوق ہے
مکرو حیلہ کرنے والا اس جہاں کے درمیاں
من عرف اور قد عرف کو جس نے جانا ہے یہاں
وہ بڑا درجے میں انسان ہے
اس کو سمجھو وہ بڑا حیوان ہے
جانیو اس کو بڑا شیطان ہے
وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہی جو حن ہے
کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کلمے کو سمجھ نہیں
آپ اپنے کو جو سمجھا وہ خود کو کھو دیا
رب سے رب کو دیکھ لیتا جو کوئی
بند کر آنکھیں شر حرف منور پڑتے جا
وہ بڑا درجے میں انسان ہے
اس کو سمجھو وہ بڑا حیوان ہے
جانیو اس کو بڑا شیطان ہے
وہ کریم ہے وہ رحیم ہے وہی جو حن ہے
کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان کلمے کو سمجھ نہیں
آپ اپنے کو جو سمجھا وہ خود کو کھو دیا
رب سے رب کو دیکھ لیتا جو کوئی
بند کر آنکھیں شر حرف منور پڑتے جا

ہلال مدینہ

نظاروں میں آئے ہلال مدینہ
آن کے حسن کا پرتو ہے سارا زمانہ
سمک سے سما تک روشن ان سے
نہیں ان دیگر کوئی اور حسین
جو دیکھے انہی کو انہیں کا ہوا ہے
چشم دریدہ ہے چنور الفت میں ان کے
ہے آنکھوں کو تھنڈک جمال مدینہ
وہ شمس و قمر ہے جلال مدینہ
ہے چشم و چراغ خیال مدینہ
ہیں وہ چشمک خصال مدینہ
ہیں مست ناز لازوال مدینہ
چشم خانہ حسرت قال مدینہ

قصیدہ

خیال خوب میں تیرا شُبَاب اچھا ہے
تصور اب تیرا ہم تو جمائے بیٹھے ہیں
نہ سرخ ہوگا کہیں آفتاب قیامت میں
کیا تجھ کو خبر نہیں میری اے میرے جانناں
کبھی نہ بھولنگا میں یہ عہد و پیمان کو
محوئے یار چنور میں کیوں سمائے ہو
نظر کے آگے تو آلا جواب اچھا ہے
حشر محشر میں رُباب اچھا ہے
جلال آفتاب قہاب اچھا ہے
صنم کی شکل کا محتاب اچھا ہے
ازل سے ابد تک تیرا شُبَاب اچھا ہے
حسین چہرہ کا اب رُباب اچھا ہے

قصیدہ

اُنْتُ اَنَا کا مشردہ سنا ہے
گل گلزار اس کو بنا دئے
ایک نیا رنگ اس کا دکھائے
اس کا حافظ میرا خدا ہے
باغ فردوس کی تو ہوا دئے
اس کو جہاں میں زیبا کرا دئے

یہی تیرے ہی گھر کی ضیاء ہے
دُر یکتا ہے سروری گھر کا
نہ جانے نہ دیکھے نسیر کا
یہ سب تیری عطا ہے

اس کا حافظ میرا خدا ہے
ایک سر ہے قادری سر کا
خاک پا ہے چنور اس در کا
اس کا حافظ میرا خدا ہے

قدرت کے نظارے

قدرت کے سب نظارے خاک کی بدن دیکھا
توسین سے ملا ہمیں شر سے ثبوت
لوح و قلم عرش و کرسی پل صراط
انت انا کا راز دست ید اللہ میں
پھر بھی ہے بے چوں باچوں گنج خفی میں مخفی
سالا رد و جہاں سرکار مدینہ
زاہد کو کب خبر ہے وہ کور باطن ہے
گرد یکناحق کو آسر جھکا دے زاہد
نہ تھا درس حق کا ہر ایک نفس روح پر
یہ راز مخفی سب کو ملتا نہیں جہاں میں
صدقے شر کے جاؤں آپ آپن دیکھا
لاہوتی سیر کر کے نوری بدن میں دیکھا
ایک پل میں دو جہاں کو اس ناخن میں دیکھا
پردہ اٹھا کے میم کا میں دیکھا
کرتا ہوا کرشمے آپ آپن میں دیکھا
طیبہ کا چاند میں نے میرے ہی من میں دیکھا
دنیا کی دھن میں وہ کیا خاک نثن میان دیکھا
تعطیسی سجدہ کر کے آدم کے مین میں دیکھا
جو دیکھا نبی کو میرے ہی دھن مین دیکھا
چنور خودی کو کھو کر ہوو کے دھن میں دیکھا

نعت رسول

ہے نظر میں جمال حبیب خدا
جس نے لا کر کلام الہی دیا
پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلّ علی
ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں
چھوڑنا تیرا طیبہ گوارہ نہیں
ایسا منظر زمانے میں دیکھا نہیں
ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسیں
یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں
ہے نظر میں جمال حبیب خدا
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے
وہ محمدؐ مدینے میں موجود ہے
جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باد صبا
جونئی کے پسینے میں موجود ہے
ساری دنیاں میں ایسا نظارہ نہیں
ویسا منظر مدینے میں موجود ہے
چھوڑ کہ ہم مدینہ نہ جائیں کہیں
اور جنت مدینے میں موجود ہے
ان کی تصویر سینے میں موجود ہے

نور خدا

کب نور خدا سے ہے جدا نور محمدؐ
ہے اول مخلوق خدا نور محمدؐ
منظور ہدایت ہے دکھاتا ہے رہ راست
کیا پیدا کیا پہلے یہ جبرئیل نے پوچھا
جب کچھ بھی نہ تھے شمس و قمر ارض و اسموات
جو محفل میلاد کے منکر ہیں وہ دیکھیں
اکبر کی سیہ کاری سے گل شمع لحد ہے
ہے نام خدا نور خدا نور محمدؐ
کچھ ہی نہ تھا اللہ تھا یا نور محمدؐ
آنکھ کی پتلی میں چھپا نور محمدؐ
اللہ تعالیٰ نے کہا نور محمدؐ
تھا عرش پہ قدیل نما نور محمدؐ
اس بزم میں ہے جلوہ نما نور محمدؐ
ہو جائے یہاں روشنی نور محمدؐ

منقبت حضور غوث اعظم

واہ کیا مرتبہ اے غوث شہ با لا تیرا
سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا
کیا دے جس پہ حمایت کا ہو بچہ تیرا
مصطفیٰ کے تن بے سایہ کا سایہ دیکھا
کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی قاسم ہے
اس نشانی کے جو سنگ میں نہیں مارے جاتے
میری قسمت کی قسم کھائیں سگان بغداد
تیری عزت کے ثلّالے مرے غیرت والے
بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی
مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کہے گا تو یونہی
فخر آقا میں رضا اور بھی اک نظم رفیع
اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا
اولیا ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا
شیر کو خطرے میں لاتا نہیں گنا تیرا
جس نے دیکھا مری جاں جلوہ زبیا تیرا
کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا
حشر تک میرے لگے میں رہے پٹا تیرا
ہند میں بھی ہوں تو دیتا رہوں پہرا تیرا
آہ صد آہ کہ یوں خوار ہو بروا تیرا
اے وہ کیسا ہی سہی ہے تو کر ماتیرا
کہ وہ ہی نادہ رضا بندہ رسوا تیرا
چل لیکالائیں چنا خوانوں میں چہرا تیرا

قصیدہ

کلمہ کن کی ابتدا کیا ہے
نا کہاں لفظ کن کہا تم نے
اور اَلْسُنْتُ بِرَبِّكُمْ بولے
تم نے جب پردہ خودی توڑا
مل گئے جب کہ عاشق و معشوق
سجدہ کرتے ہو کسکو صبح و شام
بندگی تم نے کی جو مدت سے
نہیں دیکھے خدا کو نا سمجھے
ہم کو حاصل ہمیشہ ہر شئی سے
معنی کن جو پوچھے اوس کو کہو
سچ کہو حق کی دید میں شہمیر

لفظ و سہو کی انتہا کیا ہے
موجب اس کا کہو بھلا کیا ہے
پھر کہا تم نے جو بلا کیا ہے
بیخودی میں کہو رہا کیا ہے
درمیان اونکے اب حیا کیا ہے
شیخ جی تم کہو خدا کیا ہے
اوسمیں تم کو کہو ملا کیا ہے
ہاے قرآن میں انہما کیا ہے
حق کی دیدار کے سوا کیا ہے
صورت مصطفیٰ بھلا کیا ہے
تم نے دیکھا ہے کیا سنا کیا ہے

قصیدہ

گنج خفی سے یا وحدت کے مکان میں آیا ہے
اول آخر ظاہر باطن قدیم و حادث واجب و ممکن
نحن اقرب پڑھ کر سنایا لیکن ہر جا آپ ہی آیا
دار بنا منصور بنا تو مفتی بکر فتوے دیا تو
عرش و کرسی میں نہ ملایا کون و مکان میں بھی نہ دیا

یوسف بکر بکنے کو کثرت کے مکان میں آیا ہے
تو ہی بکر شوق سے اپنے دلوں جہاں میں آیا ہے
انسان حیوان بننے کے دہلیا صمت جان میں آیا ہے
کہنے لگو شکل زبان عاشق کے بہان میں آیا ہے
مسجد و تخانے میں نہ آیا لکھ مکان میں آیا ہے

خوب ہی تو اور خراب تو ہی ذرہ تو خورشید بھی تو
امیر تو ہی فقیر تو ہی شاہ و گدا بھی تو ہی ہے

قصیدہ

سید ہاشم تیر بنا تو خم کے کمان میں آیا ہے
شاعر کیتا بکر تو شہمیر کی شان میں آیا ہے

انسان کو سمجھے ہیں کہ ایک پتلا ہے خاک
میں کو نکلیا ہوں میں کہان ہوں نہیں معلوم
میں نے جو ارادہ کیا وہ کر کے دکھایا
عشاق کو یکدم میں ہی کر لیتا ہوں مائل
قرآن مری وصف ہے اور مدح و ثنا ہے
نکلا جو کبھی سیر کو میں اپنے مکان سے
لولاک سخن میرا ہے اور شان ہے میری
تھا بھید خدا ہی کا گہون کھائے جو آدم
جب وصل ہوا عاشق و معشوق کا پیرنگ

سمجھے ہی نہیں اوسمیں خدائی ہے خدا کی
میرے سے عیان دیکھے قدرت ہے خدا کی
قدرت ہے یہاں کسکو کہو چون و چرا کی
تا ثیر مرے میں ہے بھری کاہ ربا کی
قدرت ہے بلا کسکو کہو وصف و ثنا کی
ظاہر کیا دنیا کو دیا حشر پیا کی
پیدا ہوئی میرے سے خدائی ہے خدا کی
انصاف سے کہنا کہ بھلا کیا ہے خطا کی
ہر سمت سے آتی تھی صدا انٹ انا کی

قصیدہ

بندہ کو اور خدا کو سمجھو نہ تم جدا ہے
من عرف نفسه اور قد عرف ربہ کی
واللہ معکم آئی آیت ہے اس سخن پر
سننے ہیں سب خلائق لیکن نہیں ہے معلوم

دیکھو یہ میری صورت آہینہ خدا ہے
کھوئی خودی کو ہم نے جب سے سنی ندا ہے
پہلو سے یا میرا یکدم نہیں جدا ہے
کس جا سے آرہی ہے کن کی جو یہ صدا ہے

ایک نازیر ہزاروں جان دے دے ہیں عاشق
نور خدا نبی ہیں نور نبی ہیں افضل
جو ہے مخالف دین بیشک وہ گمراہی ہے
شہمیر انما کی آیت سے ہے یہ ثابت

جان بخشی ہے او کو وہ کیا تیری ادا ہے
قربان جان اپرا اور دل مراندا ہے
جو ہے رہ شریعت وہ ہی رہ ہدا ہے
مخلوق میں ہے خالق اور خلق میں خدا ہے

رسول اللہ

نور پاک خدا رسول اللہ
نہ ہوا کوئی اور نہیں ہوگا
حق نے فرمایا صاف قرآن میں
یہی حسرت ہے دمیں روز جزا
مجرموں کی نجات کے خاطر
ہر گھڑی لاکھ بار حق کا سلام
کیون نہ بخشے گا حق تجھے برہان

سرور انبیا رسول اللہ
پھر نبی آپ سار رسول اللہ
خاتم انبیا رسول اللہ
رہوں زیر لوار رسول اللہ
ہیں شفیع الورا رسول اللہ
تم پہ نازل ہوا رسول اللہ
جب کہ جدا ہے تیرا رسول اللہ

قصیدہ

تیرا خدا ہے جو کہ تیرے سے جدا نہیں
ہے آفتاب روز سے یکدم نہیں جدا
تیرا نبی نہیں ہے تیرے سے علیحدہ
جیسا کہ اصل چھاؤں سے یکدم نہیں جدا
جو رہنما تیرا ہے تیرے ساتھ ہے مدام

جو کوئی جدا تہ سے وہ تیرا خدا نہیں
گر ہو جدا تو جان وہ شمس الضحیٰ نہیں
جو ہے علیحدہ وہ پیہر تیرا نہیں
گر ہو جدا تو اصل وہ اوس کا نہیں
گر ہو نہ تیرے ساتھ تیرا رہنما نہیں

بیدل کے ساتھ جو کہ رہے دلربا مدام
کہتے ہیں جسکو خلق محمد وہ ہے خدا
مقصود یہ کہ یوں ہی محمد نہیں خدا
جسکو بہکانتے ہیں خدا کر تمام خلق
جب تک نہ پائے پیر نہ سمجھے یہ بھید کون
جب پائے گا تو پیر کو ہو پیر میں فنا
ہو پیر پر سدا ستودل و جان سے فدا
کب ہے مرید بلکہ وہ شیطان ہے مرید
صورت میں تیرے میر ہو اپیر جلوہ گر

نا ہوا گروہ ساتھ تیرا دلربا نہیں
یعنی خدا جدا وہ محمد جدا نہیں
گر یہ یقین نہیں وہ راہ ہدا نہیں
بیشک محمد عربی ہے دو جا نہیں
جز پیر کس پہ ہے یہ معما کھلا نہیں
غیر فنا تو ہوئے حصول بقا نہیں
تپ پائے گا خدا وہ خدا کے سوا نہیں
کوئی ایک مرید پیر پہ اپنے فدا نہیں
اسکا انا ہے تجھ میں یہ تیرا انا نہیں

قصیدہ

خدا ہے کس سے جدا خود کو جو جدا سمجھا
جو اپنے آپ کو منصور نے فنا سمجھا
نفخت فیہ نہ سمجھا نہ نحن اقرب کو
تو آپ یار ہے اپنا تو ڈھونڈتا ہے کسے
کوئی سمجھتا ہے احمد کو عہدہ بالکل
جو اپنے آپ کو سمجھا نہ یار کو سمجھا
سمجھ نہ آپ کو ضامن مٹا دے اپنی خودی
اللہ کی فطرت میں بندہ نظر آتا ہے

نگار صورت مرشد کو مصطفیٰ سمجھا
چڑھا وہ دار پہ جب معنی بقا سمجھا
تو پاس یار کو بانک نہ اے دلا سمجھا
کہ من عرف کے تنہا ہاے ناروا سمجھا
خدا رسیدوں نے اوس ذات کو خدا سمجھا
سمجھ پہ خاک پڑے اوسکے جو برا سمجھا
ہزار بار تجھے تو یہی دیا سمجھا
بندے ہی کی صورت میں اللہ نظر آتا ہے

لیلیٰ کا دیکھ جلوہ کرحسن کی حضوری آگاہ عشق سے ہو مجنوں کا راز ہو جا
مصحف رخ کو پا کر حافظ تو بیکے کامل دونوں جہاں کا خود راز و نیاز ہو جا
پیکر شراب و حدت محمور ہو و آتی تو کثرت سے باز ہو جا وحدت کا ساز ہو جا

فضیلت غوث اعظم کی

رہے گی حشر تک قائم فضیلت غوث اعظم کی
کبھی دنیا میں کم ہوگی نہ عزت غوث اعظم کی
کیا تبلیغ دین حق کا پرچم دہر میں اونچا
زمانے بھی میں ہو کیونکہ نہ شہرت غوث اعظم کی
مقام ان کا ہے کہتے ہیں ہم پیروں کا پیر انکو
ذرا اہل نظر دیکھیں یہ رفعت غوث اعظم کی
وہ مصلح تھے، ولی تھے، صاحب کشف و کرامت تھے
بہ ہر صورت مسلم ہے جلالت غوث اعظم کی
زبانوں پر ہیں چرچے ان کے باطن کی صفائی کے
دلوں پر نقش ہے تقدیس و حرمت غوث اعظم کی
مہک اٹھتا ہے ان کی یاد سے ایمان کا گلشن
بہار باغ عرفاں ہے عقیدت غوث اعظم کی
وہ خوش بختی پہ اپنی فخر کر سکتے ہیں اے اختر
ملی ہے جن کے سینوں کو محبت غوث اعظم کی

تو کلمہ طیب پڑھ دل تیرا بنا طیب
لا کیا ہے بلا اس کو پہچان فنا کر دے
جب نورالہ سے دل تیرا بنے روشن
بامیم احد کا جب سمجھیں گے معما تو
تشریح رسالت کر مقصود خودی پالے
فطرت کو ولی تیری فاطر میں فنا کر دے
تبدل میں تیرے سر طیب نظر آتا ہے
تب تجھ کو الہ کا نقشہ نظر آتا ہے
تب آسمیں الا اللہ کا جلوہ نظر آتا ہے
تب تجھ کو محمدؐ کا رتبہ نظر آتا ہے
تب نور مجر دکا جلوہ نظر آتا ہے
تو ہو جانفا فی اللہ اللہ نظر آتا ہے

فیض مرشد

فیض مرشد ہو تو کافر بھی مسلمان ہو جائے
رخ مرشد کا ہو گر مصحف فاض نصیب
دولت عشق ملے عشق میں کامل یوں بنے
خود شناسی میں خدائی ہو خودی آئے نظر
عشق کا فیض یقیناً ہوا جس پہ جاری
فیض مرشد سے اگر فقر کی ہو راہ نصیب
ذرا خورشید بنے مور سلیمان ہو جائے
حفظ کر دید کا وہ حافظ فرقان ہو جائے
دار کے زینے پہ چڑھ واصل سجاں ہو جائے
مردم چشم میں حاضر و جہہ یزداں ہو جائے
دولت حسن کو پا عاشق سجاں ہو جائے
پاکے وہ راہ ولی صاحب عرفاں ہو جائے

فیض مرشد

مرشد سے پا حقیقت آگاہ راز ہو جا
کثرت کچھوڑ پستی وحدت کی لے بلندی
توصوت سرمدی سن حاصل نیاز کر کے
راز نماز کا تو اثبات کر کے ثابت
اپنی خودی کا پا کر تو سر فراز ہو جا
معراج معرفت میں خود ہی ایاز ہو جا
بندہ ہو بندگی سے بندہ نواز ہو جا
دائم صلوٰۃ بنکر خود ہی نماز ہو جا

الف لام میم

مرشد نے مجھ کو بتا کے جلوہ مست دیوانہ بنا دیا ہے
 پلا کے جام طہور کا وہ خودی کو میری مٹا دیا ہے
 اٹھا کے شمشیر علیؑ کی میرے جسم کے ٹکڑے بنا دیا ہے
 اس میں دیکھو خدا کی قدرت الگ الگ دکھا دیا ہے
 وہ کھول قرآن ثبوت آیت جسم کے اندر خدا نے رکھا
 حدیث دلیل سخن اقرب الف، لام، میم پتہ دیا ہے
 ہے یا اپنا اسی کے اندر الاست قالو بلی کہا تھا
 یہی تھا راز گنج خفی کا خودی کا برقعہ اٹھا دیا ہے
 یہی ہے اپنے سفر کا توشہ علیؑ نے جو معراج میں لیا تھا
 نکال کر کفر شرک اس میں اصلی کلمہ پڑھا دیا ہے
 ہزار سال سے سوئے مردے اندھیری گور میں جو پڑے تھے
 وہ ایک پل میں لگا کے ٹھوکر انھیں کو پل میں جگا دیا ہے
 وہ سوتے سر مد کورے انحد وہ نور یکتا نور مژدہ
 اڑھا کے چادر سنا کے باجا انھیں سے ہم کو ملا دیا ہے
 وہ پہنا سفلی لباس چنوراٹھا کے اس کو ہے دور پھینکا
 نہلا دھلا کے اس کو شرراصلی کبیل اڑھا دیا ہے

سجدے کے آگے سجدہ

سجدے کے آگے سجدہ ہے تیرے یار کے آگے
 جو مانگتا ہے مانگ لئے دل دار کے آگے
 دینے کو خدا حاضر کون بندہ لینے والا
 یہ آدمی تو گندہ ہے مردار کے آگے
 دوئی کا پردہ پڑا آنکھ پہ ہے دل پے تیرے
 اس لئے رہتا ہے تو دنیا دار کے آگے
 کام آتا ہی نہیں میں پن تیرا اے زاہد
 سجدے میں رکھ دے سروہ تلوار کے آگے
 تقلید تیری کام تو آنے کی نہیں
 کچھ بتلائے گا وہ تیری گفتار کے آگے
 دیکھے بن تیرا خدا تو کیا پہچانے گا اُسے
 آنکھ وہ پیدا کر تو دلدار کے آگے
 رکھتا چنور ہے نظر نظر میں مرشد کے سوا
 یہی سجدہ ہے تیرا دیدہ دیدار کے آگے

سجدہ سجود

یہ مقام عاشقی ہے یہ عاشقوں کا گھر ہے
 تجھے کام کیا ہے واعظ مئے پرستوں کا یہ در ہے
 ہے مقام تیرا مسجد جہاں تیرا خدا ہے
 مجھے کیا غرض وہاں سے میرا رب میرے اندر ہے
 یہ نماز تیرا روزہ یہ سجدہ سجود تیرا
 تجھے موت سے کیا بچائے تیری عقل کا قصور ہے
 آبتاؤں تیرے رب کو جیسے کہتا اللہ اللہ
 تیرا سر یہاں جھکا دے تیرے رب کا یہ امر ہے
 تیرا بے وسیلہ جینا تیرے مرنے سے نہیں کم
 یہ زندگی تو تیری موت سے اتر ہے
 تیری حالت نزع بھی قیامت سے کم نہیں ہے
 یہ عذاب زندگی ہے تیرے عملوں کا ثمر ہے
 گریباں میں ڈال سر کو تھنڈے دل سے کر خیال
 نہیں معلوم اے زاہد تیرا ہوگا کیا حشر ہے
 تیری موت تجھے ڈراتی کئے برزخوں میں آ کر
 مگر خو بروحیں ہے تیرا ساقی اگر ہے
 جیسے اپنا تو ہے سمجھا تیرا دوست بے وفا ہے

سب مطلب جہاں ہیں یہاں خشک اور تر ہے

نہ خیال خام کر تو جلد دست بیعت ہو جا
 ایک جام اُس سے پیلے اُس کے پاس کوثر ہے
 کر دوئی کودل سے تیرے نکال مین پن کو تیرے
 یہاں میں تو برابر یہاں کس کا کیا ڈر ہے
 یہ چنور کی نصیحت ذرا گوش دل سے سن لئے
 نہ کیا عمل اس پر تیرا خیال کیسر خسر ہے

آرزو

نبیؐ جی آرزو رکھتا ہوں اپنے در تک آنے کی
 تمنا ہے یہی میری مدینے میں مر تو جانے کی
 میں کیا اپنا نہیں آقا کہ اتنی بھی نہیں حسرت
 رہوں کیوں دور قدموں سے یہی ہے کیا میری قسمت
 پڑوں در پر میں اپنے میں دیکھوں آتے جاتے تم
 میری آنکھیں ہو روشن وہ خاک پا سے ہر دم
 مروں یا میں جیوں آقا تمنا ہے دیوانے کی
 بس کافی میرے آقا تمھارے مستانے کی
 یہ اپنے تو کیا اپنے بنے ہیں غیر بھی دشمن

نہ دوست اور نہ آشنا میرے بھائی اور بہن
نہ افسانہ نہ بن جائے اس بے کس بے ٹھکانے کی

اگر ایک نظر رحمت ہے تو پروا کیا زمانے کی
چنور کی آخری بچگی اور سانس ہے یہی کہتی
جگہ تھوڑی ملے آقا چنور کو آستانے کی

دُعا

کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں
عطا کر الہی کریمی کا صدقہ دلادے الہی رحیمی کا صدقہ

میں تیرا ہوں تجھ سے دعا مانگتا ہوں

کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں جو مفلیس ہیں انکو دولت عطا کر
جو بیمار ہیں انکو صحت عطا کر جو بیکار ہیں انکو روزی عطا کر

مریضوں کے خاطر شفا مانگتا ہوں

کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں الہی ہمیشہ مسرور رکھنا

بلا ہوں سے ہم کو سودا درور رکھنا پریشانیوں گھیرے ہوئے ہیں

پریشانیوں سے پناہ مانگتا ہوں

کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں ہوا ہے نہ مایوس تیرا سوالی

نہیں تیرے در سے گیا کوئی خالی یہ سارے جمع ہیں تیرے ہی خاطر

میں سب کے لئے ہی دعا مانگتا ہوں

کرم مانگتا ہوں رحم مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں

سلام

محبوب کبریا سے سرکار اولیا سے مرا سلام کہنا سب کا سلام کہنا
طیبہ کو جانے والے، لے جاؤ جانے والے یہ حال ان سے کہنا، وہ در پہ جانے والے

محبوب کبریا سے سرکار اولیا سے

میرا سلام کہنا سب کا سلام کہنا

واشمش چہر اُنکا وائل زلف ان کئے سایہ نہیں ہے انکا وہ بے مثال والے

محبوب کبریا سے سرکار اولیا سے

میرا سلام کہنا سب کا سلام کہنا

نوارنی کملی انکی امت پہ چھا گئی ہے رحمت کا بن کے بادل مریدوں پہ چھا گئی ہے

محبوب کبریا سے سرکار اولیا سے

میرا سلام کہنا سب کا سلام کہنا

دامن ملا نبیؐ کا میرے پیر کے کرم سے اے مرید تو ہو جا قربان وہ لا جواب والے

محبوب کبریا سے سرکار اولیا سے

میرا سلام کہنا سب کا سلام کہنا

غم دل اس لئے تھوڑا کہا ہے تجھ سے اے جاناں
کہ آرزو نہ ہو جائے بہت سن سن کے دل تیرا
بال سے باریک یہاں لاکھوں ہیں راز
سرمنڈانے سے نہیں بنتے قلندر
دعا گو

كَفَى بِاللّٰهِ وَلِيًّا وَ كَفَى بِاللّٰهِ نَصْرًا

اللہ تعالیٰ پورا سرپرست اور پورا مددگار ہے
ملنے کا پتہ

Hazrath Sultan Chanvar Ali Shah

Hussani Khadri Sarvari Trust

Kilkote Village, Gulzar nagar

Antaraganga. Kolar District

AND

Shafi Ahmed

Ex Deputy Manager Kavika

No. 17, D.1st Street

Shivaji Road Cross

BANGALORE 560 051

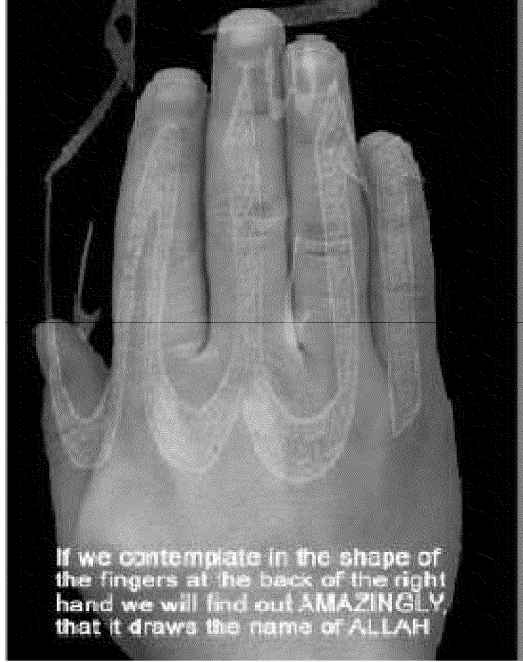
سلام
مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام
جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند
ان کے مولیٰ ان پر کروڑوں درود
شیر سم شیر زن خیر شکن
جسکی ممبر بنی گردن اولیا
جو ولایت مین ولیوں کا سلطان ہے
یہ خدا کی عطا نور عرفان ہے
تصور سے بالا ہے اس کا مقام
جسکے نام کی تسبیح پڑھیں خمریاں
اُن کا دل کشش و شیرین سُنے جو بیاں
آفریں کتنا حسین و پیارا ہے نام
جس نے جو کچھ کہا وہ ہے حق کی صدا
جس کی تعلیم و تلقین با حق لقا
دلربا دل نشین جس کا سارا کلام
یا الہی یہی ہے تمنا یہی ہے میری دعا
اکبر اپنی آرزوون کا یہ کہہ کر جاؤں اختتام
شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام
اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام
ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام
غوث الاعظم امام م تھے ون تھے
اُس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام
سلطان الفقر باھو ذی شان ہے
سارے عالم میں اس کا فیضان ہے
با خدا اُس کی نسبت پہ لاکھوں سلام
حق باھو حق کہیں خمریاں
حق باھو کی شوکت ہو اُس پہ عیاں
مرحبا آن کی عظمت پہ لاکھوں سلام
جس کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ
ڈالی جس پہ نگاہ ہوا واصل خدا
اُس ہادی اُس مرشد پہ لاکھوں سلام
تری قربت میں رہوں میسر رہے مجھے تری لقا
باھو عظمت تیری شوکت تیری حرمت کو سلام

نہ کھا اتنا کہ نکلے منہ سے باہر نہ کم اتنا کہ تن سے جان نکلے

اٹھالے جال عنقا کب کسی کے ہاتھ آتا ہے لگاتا ہے یہاں جو جال خالی ہاتھ جاتا ہے
شمع تو حید سے آہینہ دل روشن کر
ساغر حب نبی عشق رسالت دے دے

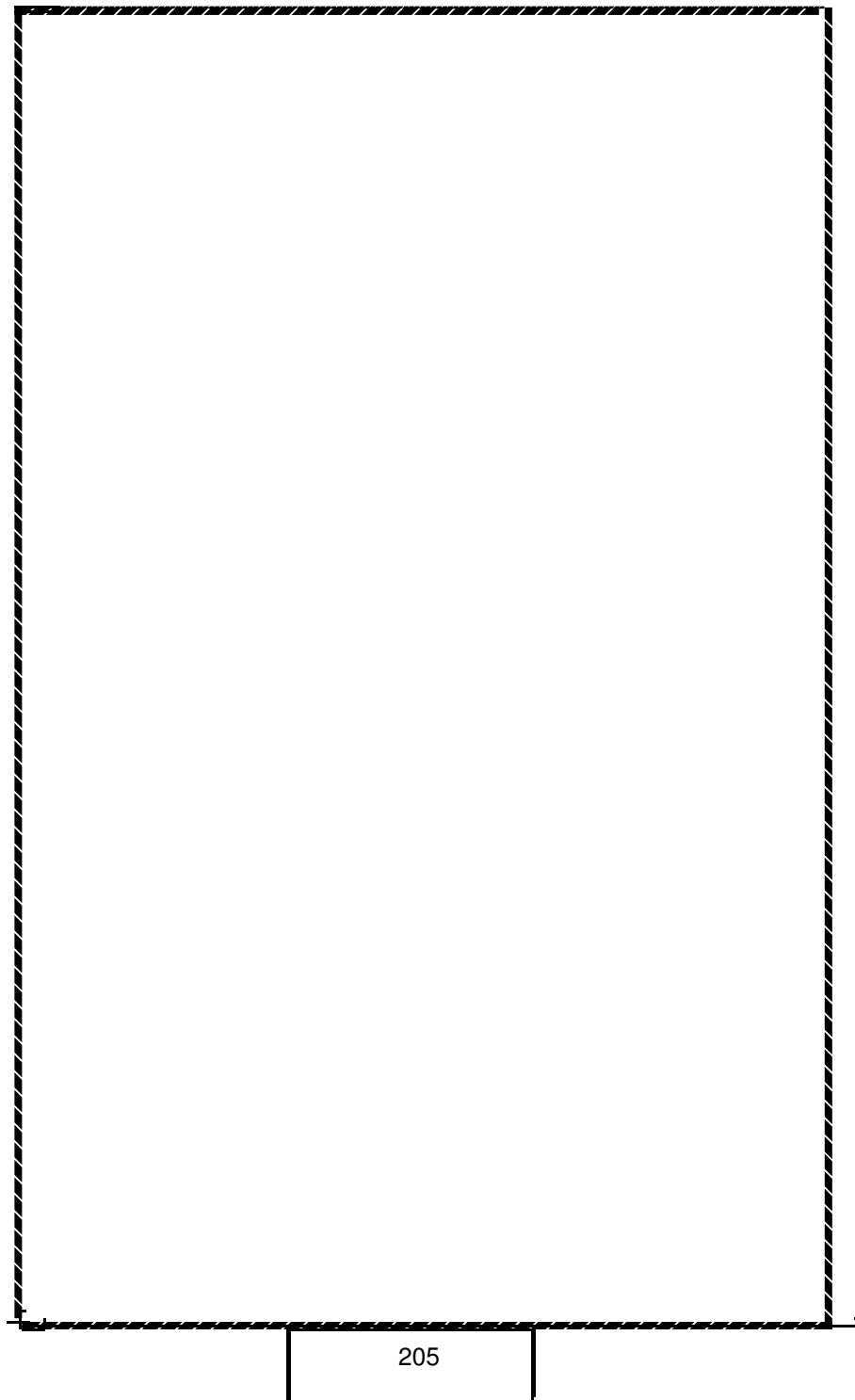
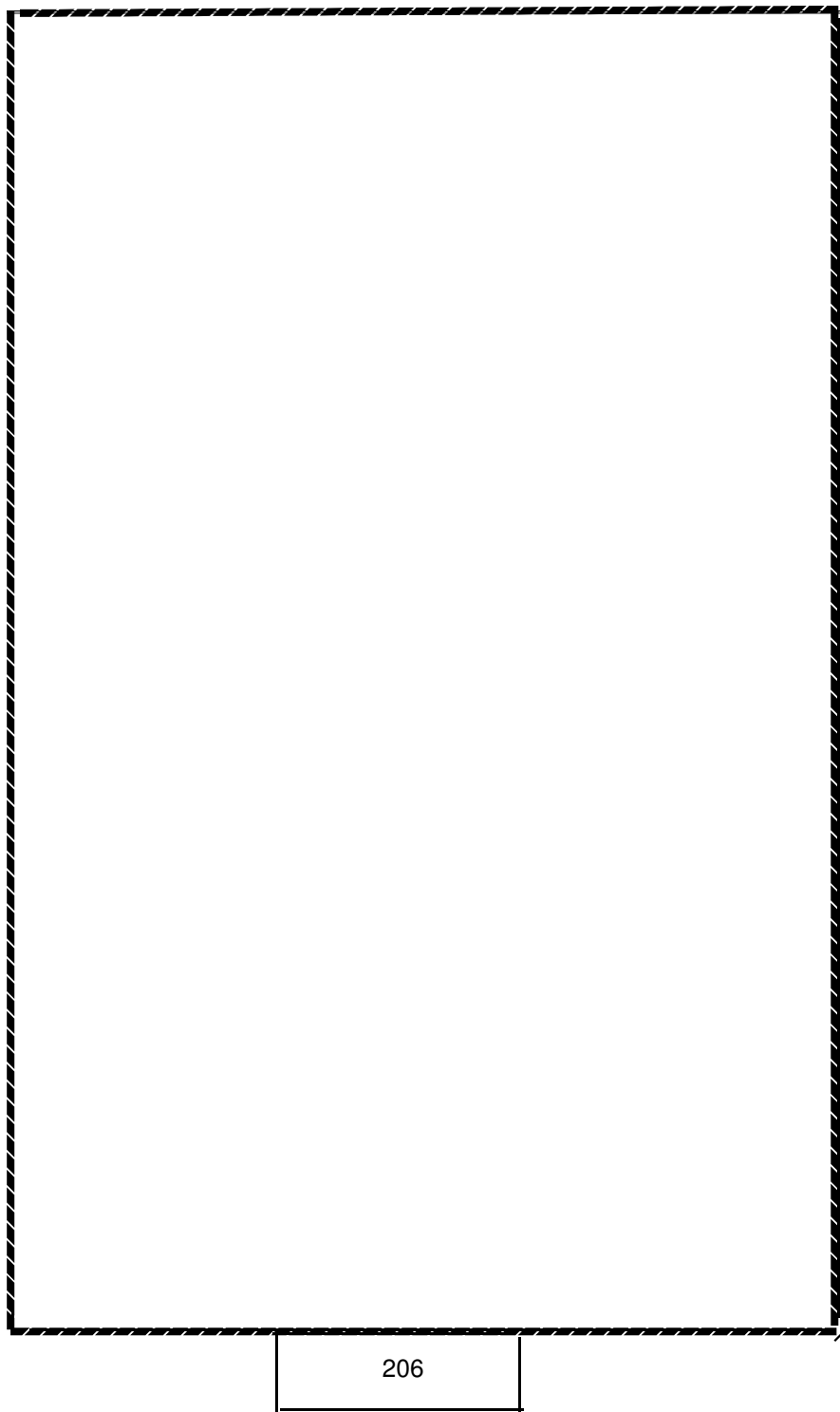

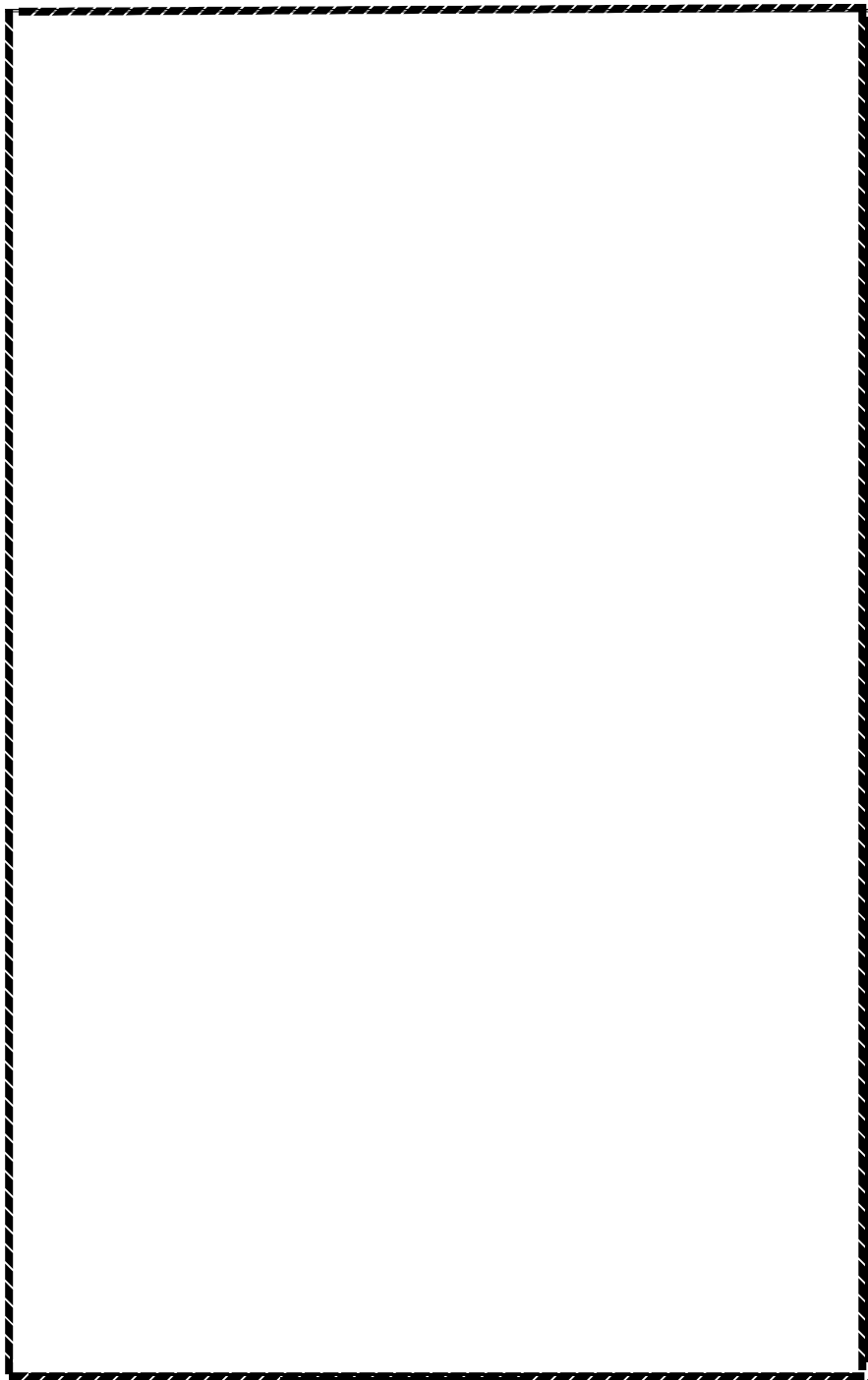
END

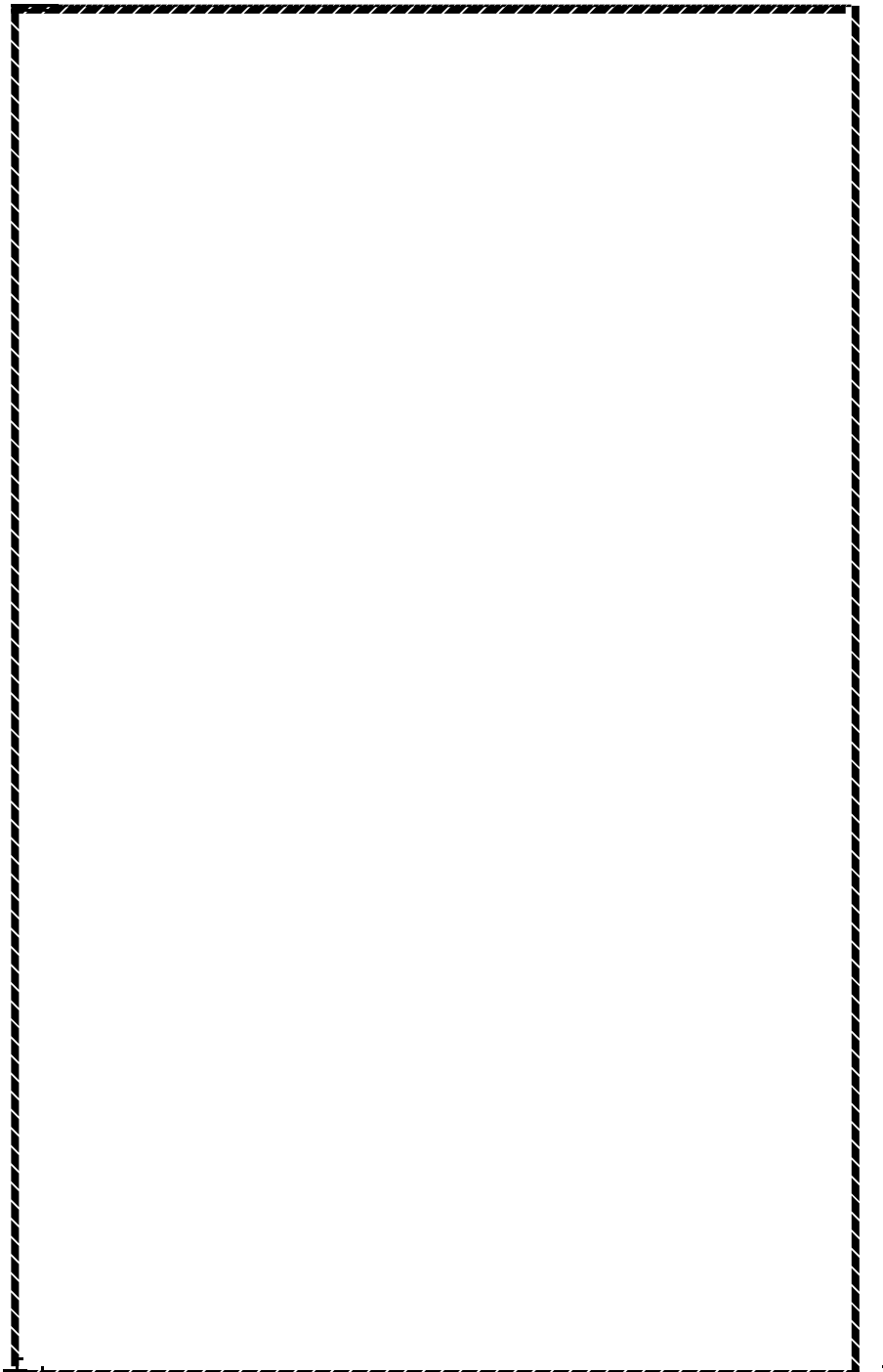
اہل ہنود جو اس زمرہ میں داخل ہوتے ہیں انکی حالات یہ ہے کہ ایک گرو کے بہت سے چیلے ہوتے ہیں مگر کسی کو تعلیم صحیح نہیں ہوتی صرف دو شخصوں کو وہ بھی جس کو بہت شوق ہو دوسرا وہ جن میں سب سے زیادہ مادہ ہوان دونوں میں سے ایک یا دو منتخب کر کے اول وہ تدبیر کی جاتی ہے کہ حواج دینوی سے انکو اطمینان ہو جائے مثلاً رزق کی طرف سے مطمئن کرنے کے لے کیمیائی کی تعلیم دی جاتی ہے اس سے انکو یہ فائدہ نہیں ہوتا کہ کیمیا بنانا کے خوب عمدہ عمدہ کھانا اور اچھا کپڑا پہنے بلکہ اسکی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ انکے قلب کو اطمینان کلی ہو جائے اور خا ہش مال و زر مطلق نہیں رہتی علاوہ اسکے کچھ ایسے کشتے یاد گیر نباتات کھا لیتے ہیں کہ سردی اور گرمی سے کس قدر

محفوظ رہتے ہیں اسکے بعد آزادی سے ریاض و کسب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور جہاں تک ان میں مادہ ہے کمال پیدا کرتے ہیں اور کیمیا کی تعلیم مبتدی کو نہیں ہوتی بلکہ ایک عرصہ دراز کے بعد جب وہ ہر طرح آزمائش میں پورا اترتا ہے اسوقت قریب تنتہی کے ہوتا ہے اور بندہ کے لے اسکی جانب اطمینان ہو جاتا ہے تب کیمیا کی تعلیم ہوتی ہے اور انتہائی اذکار و اشغال سکھائے جاتے ہیں

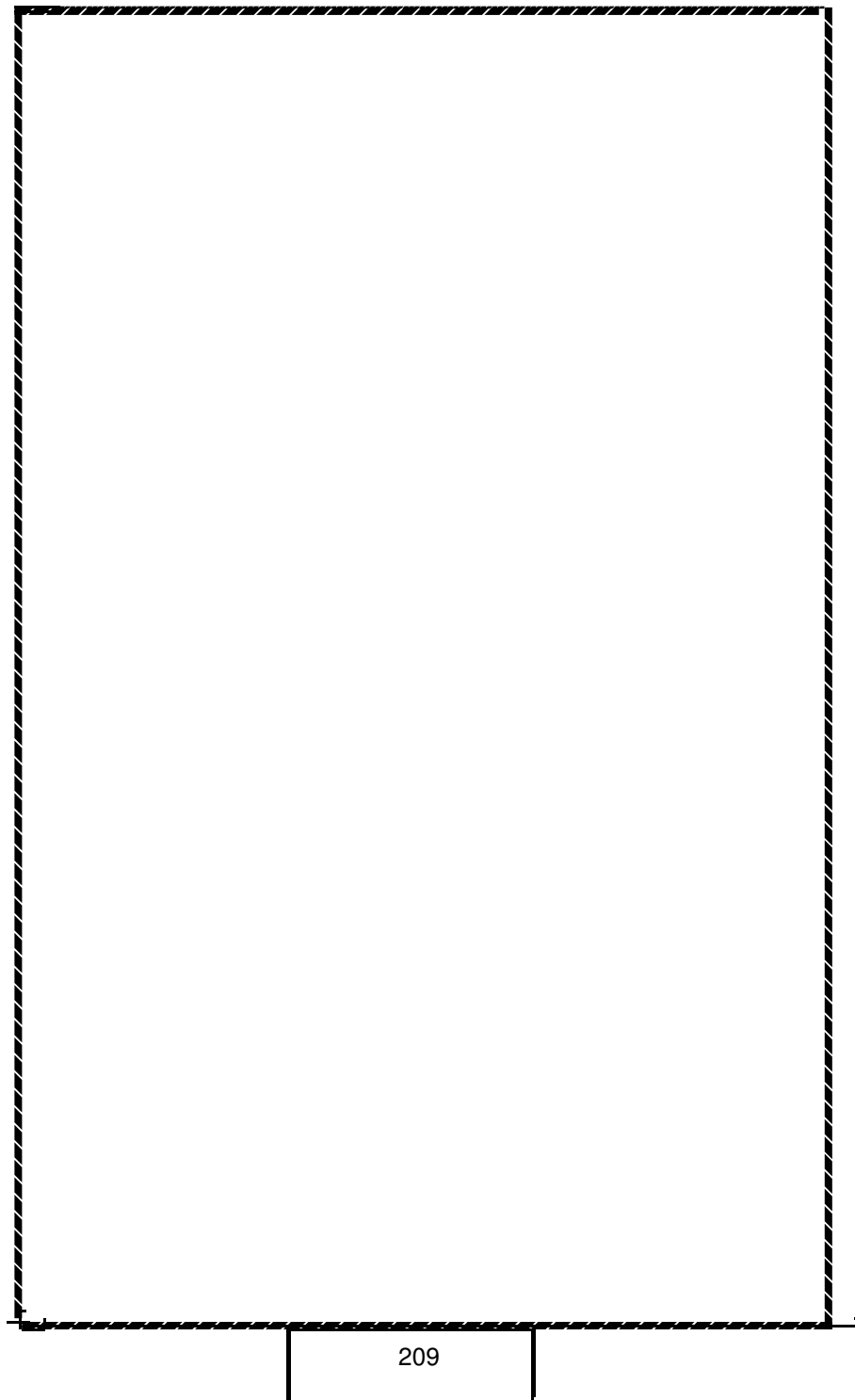
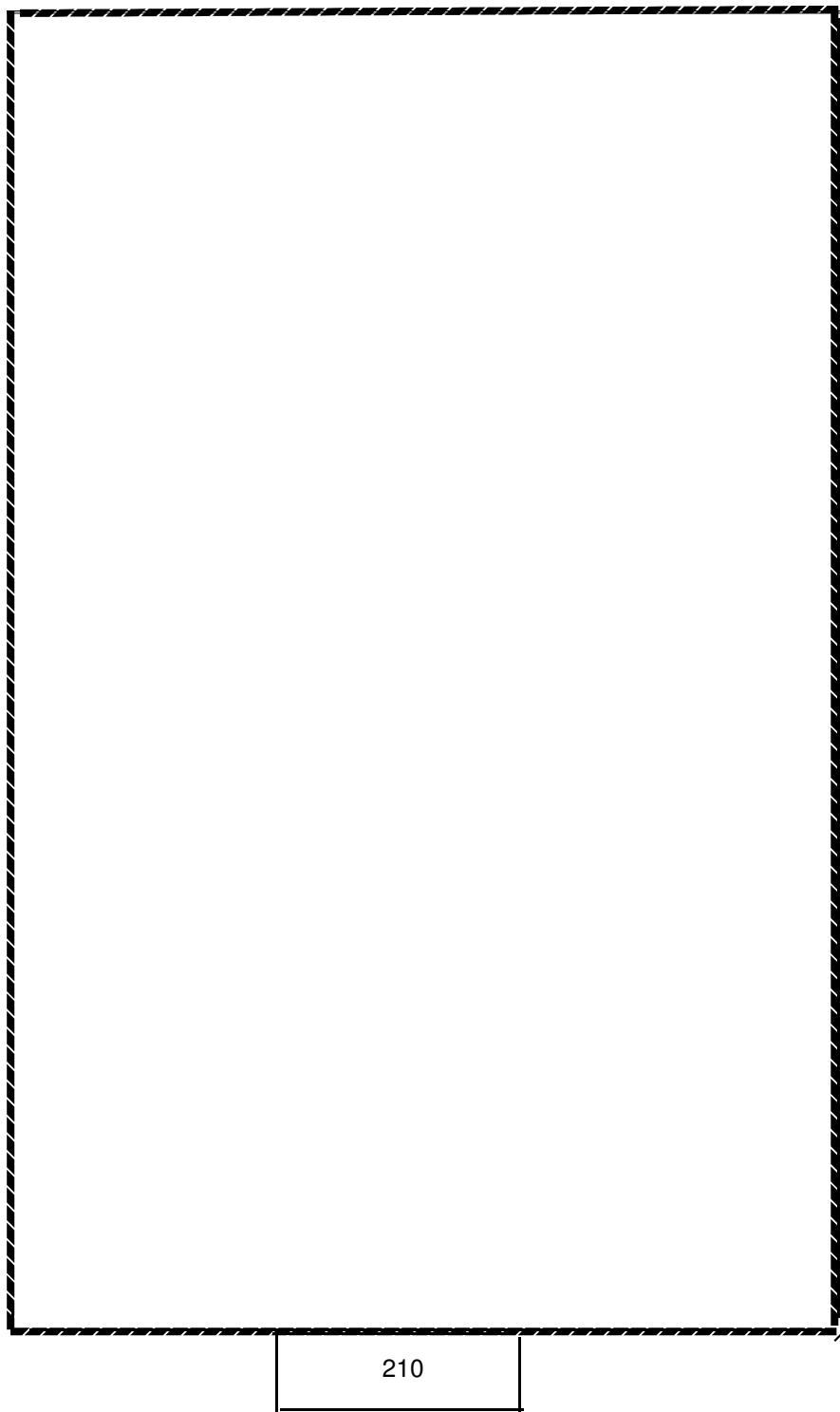

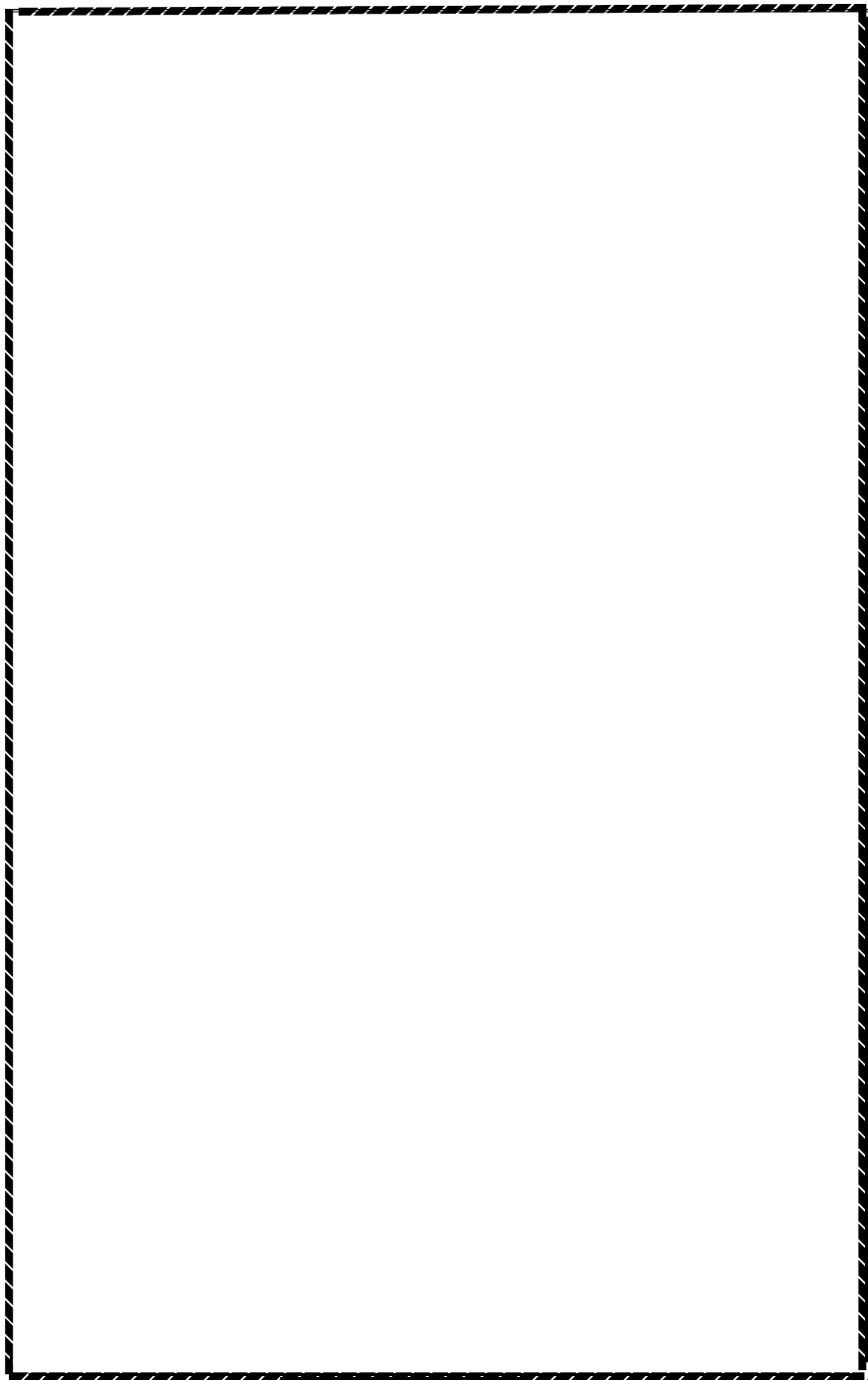

208

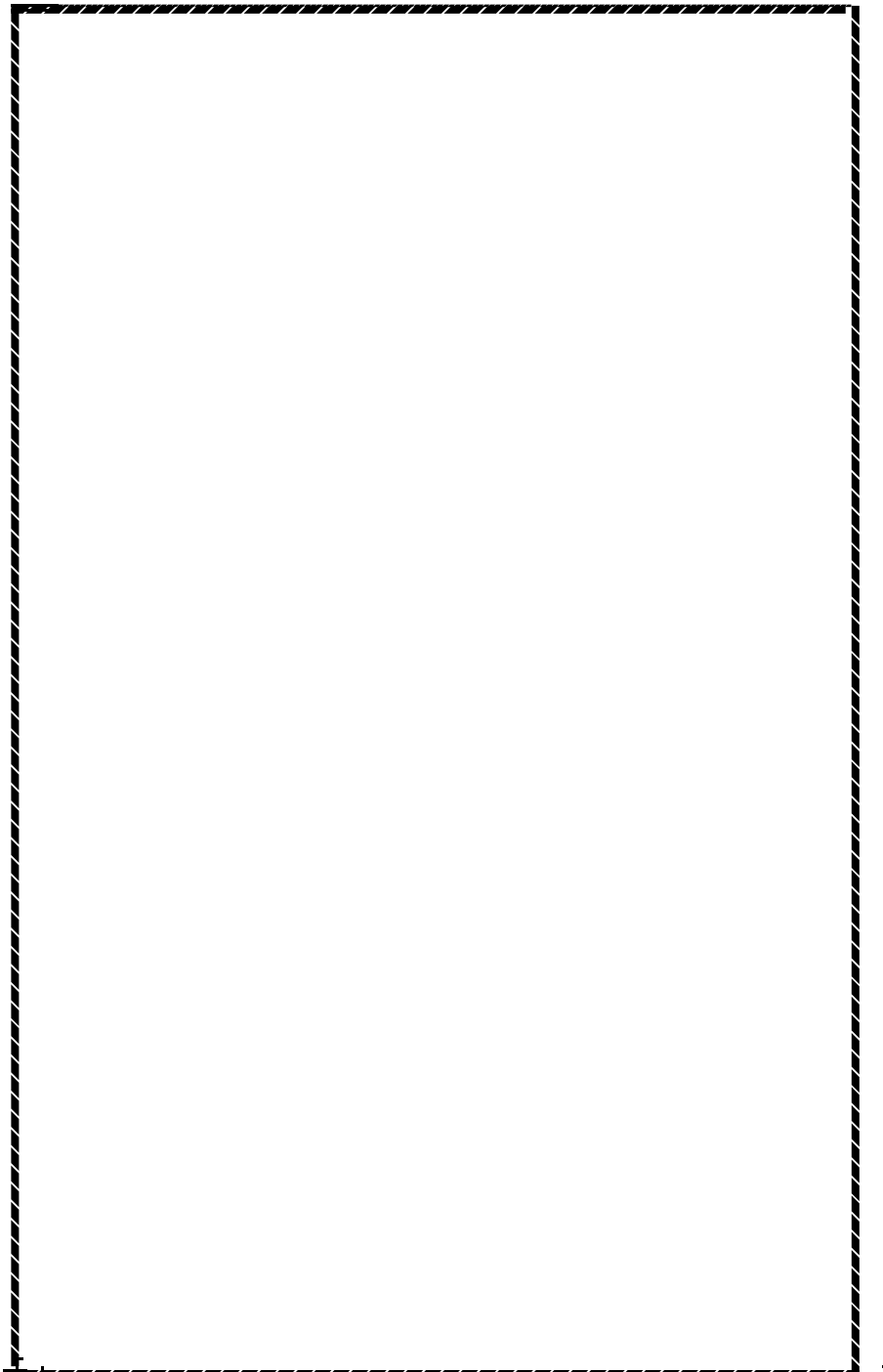

207

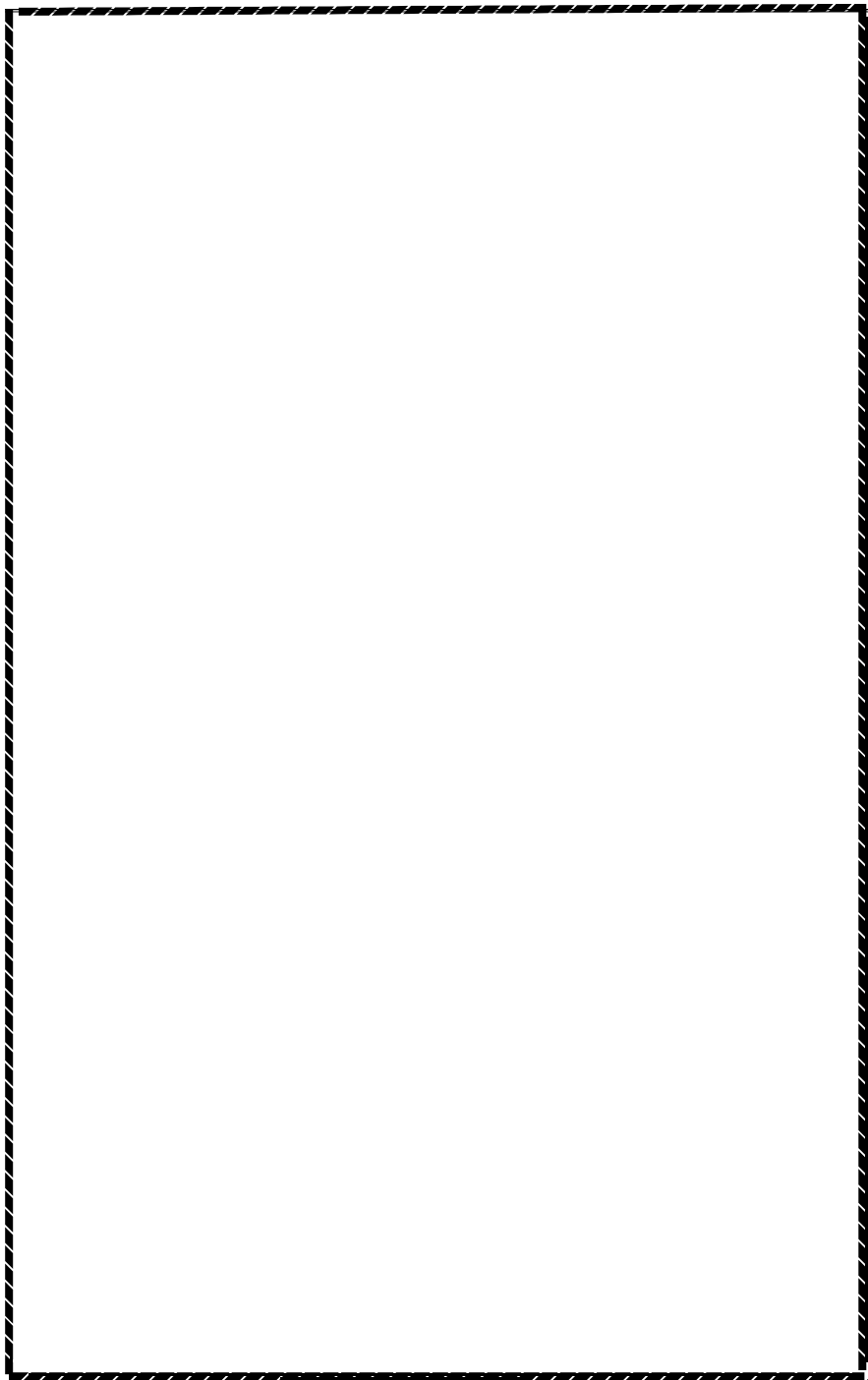

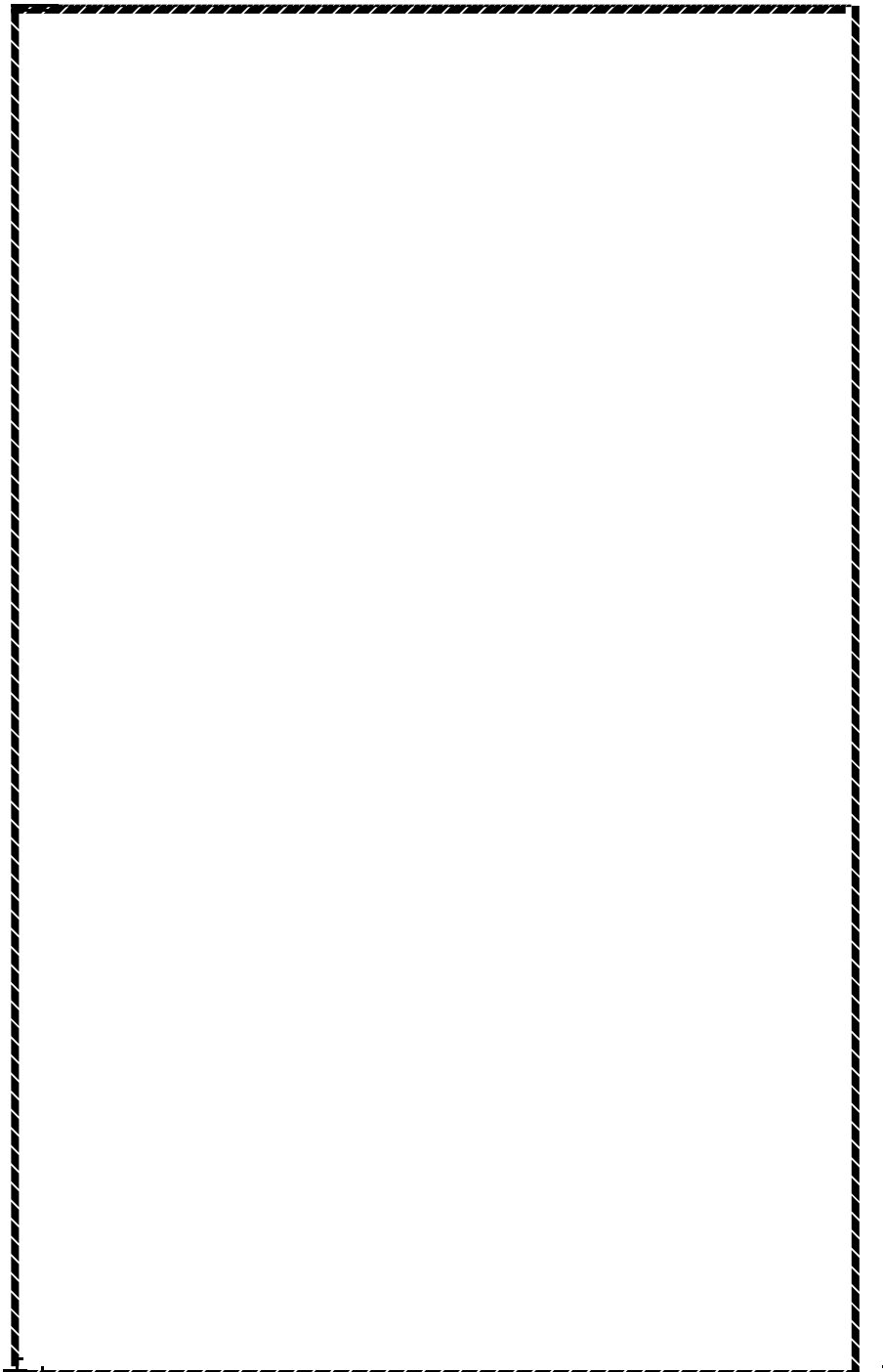
212

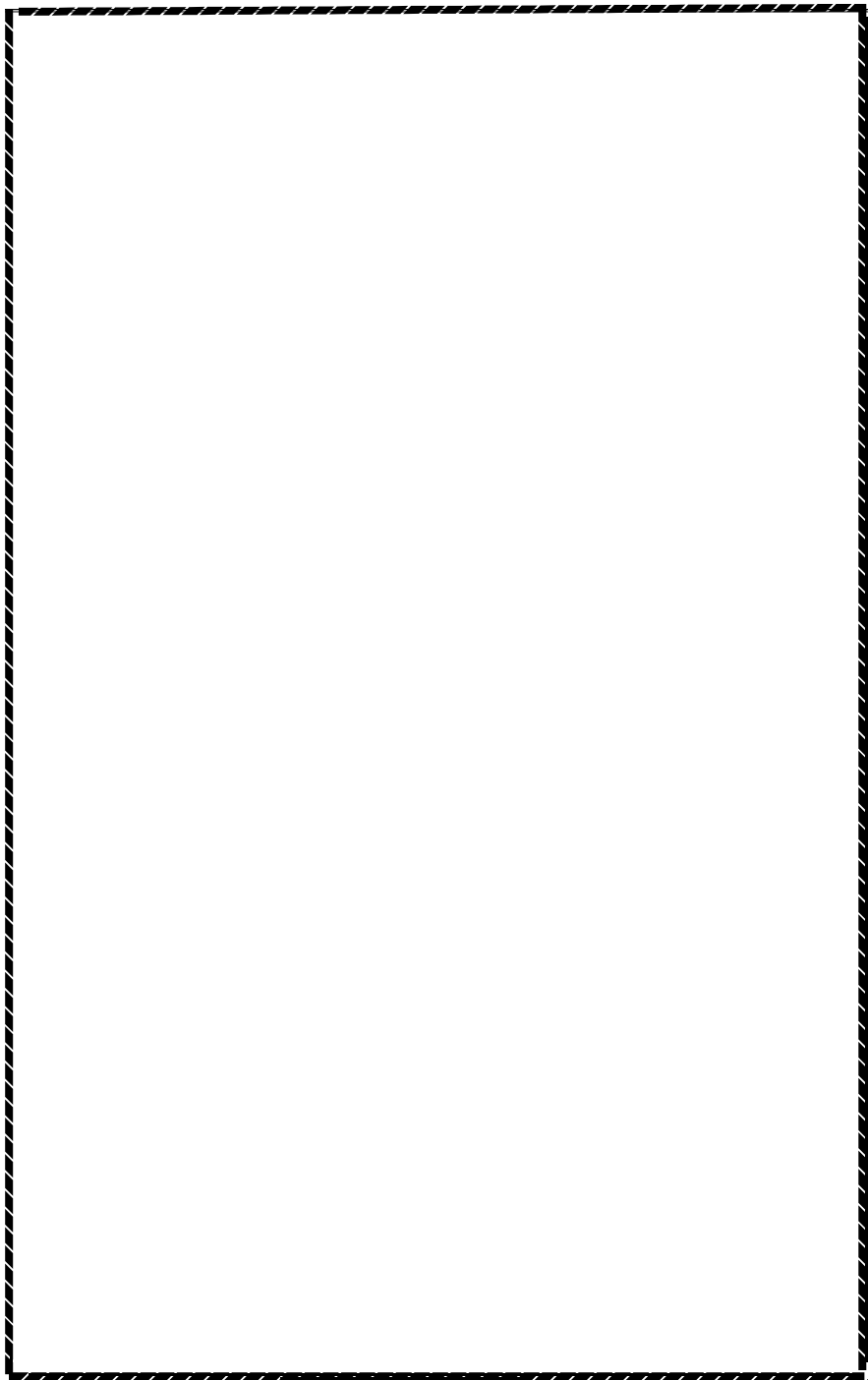
211

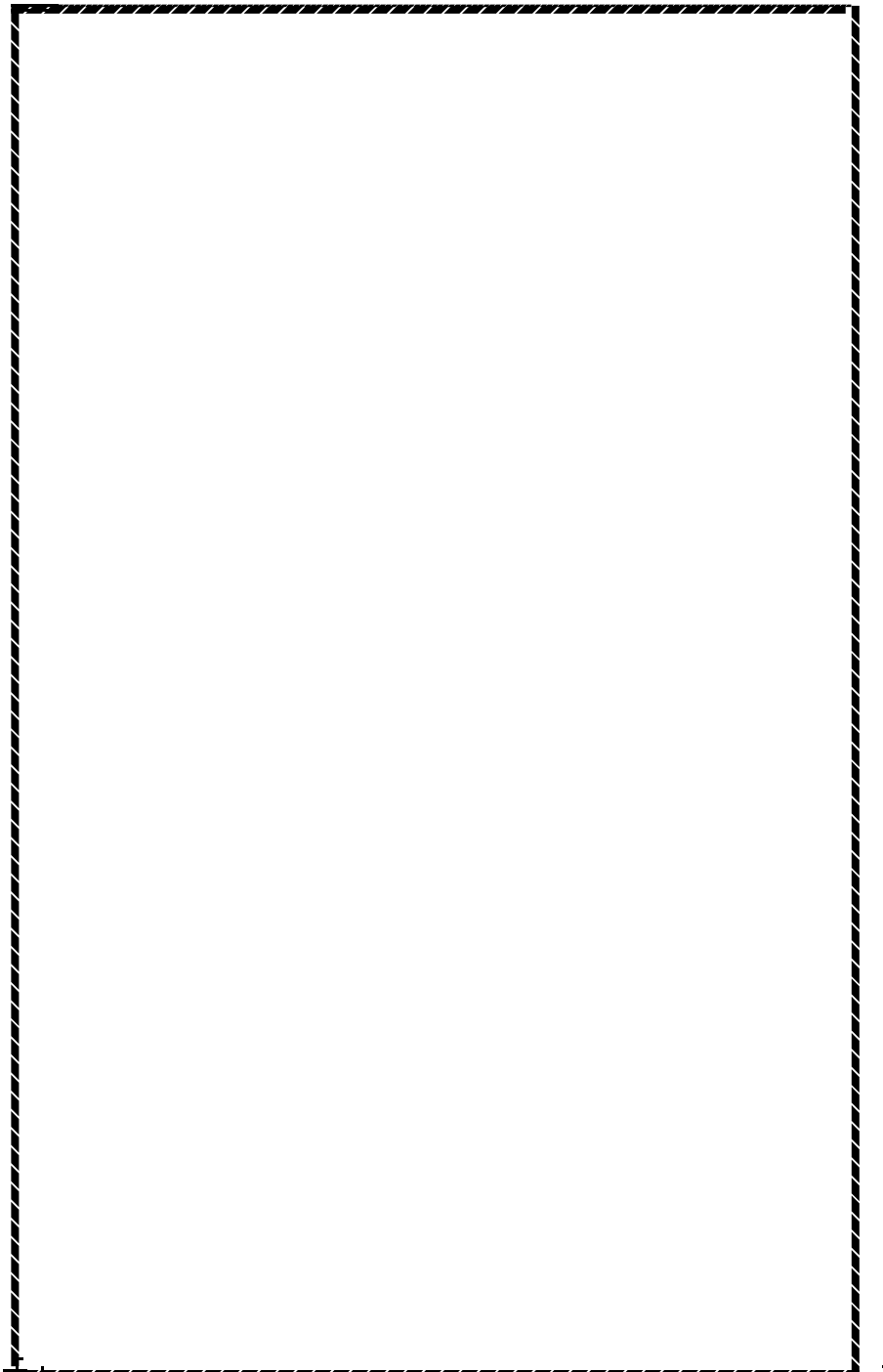
214

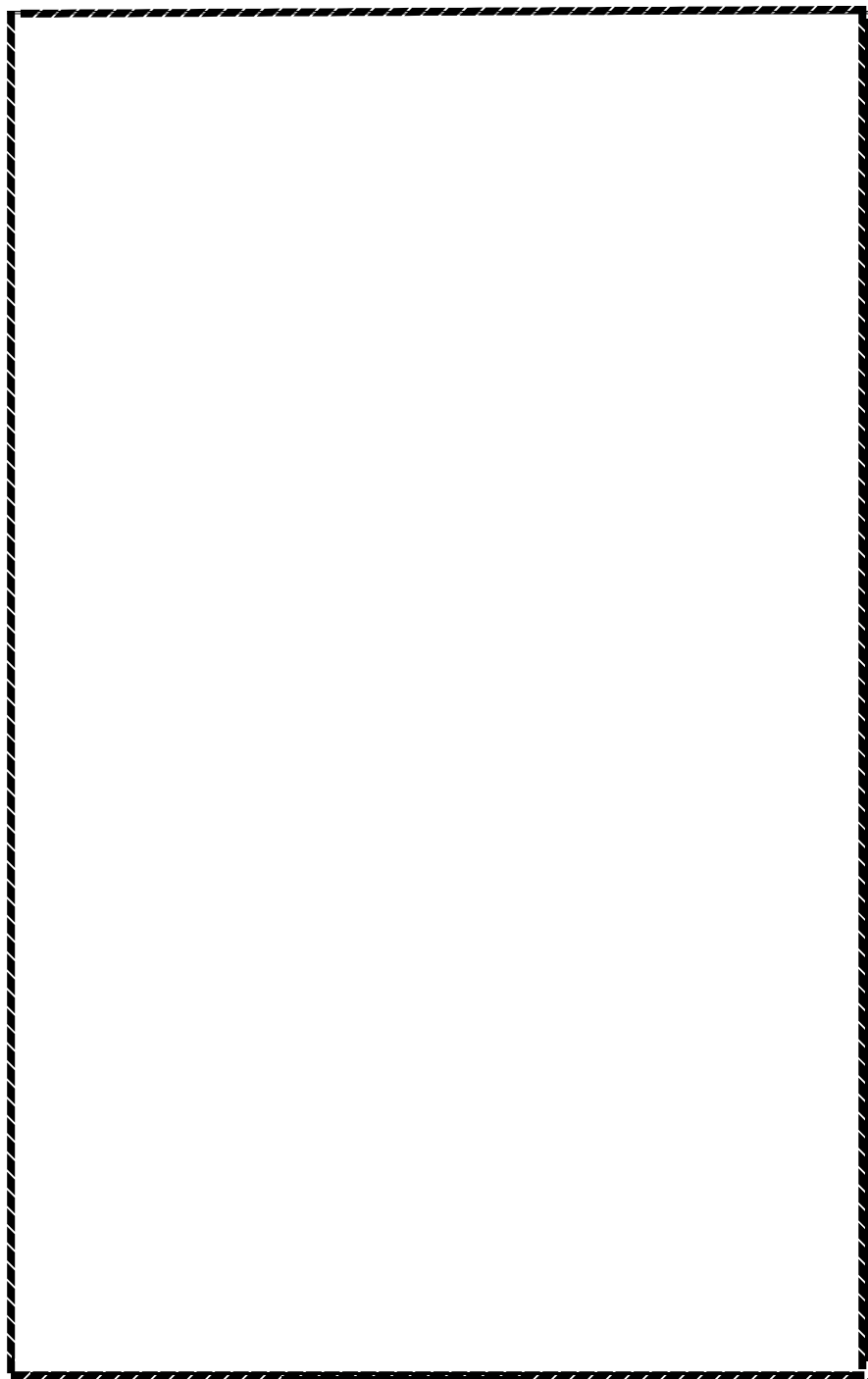
213

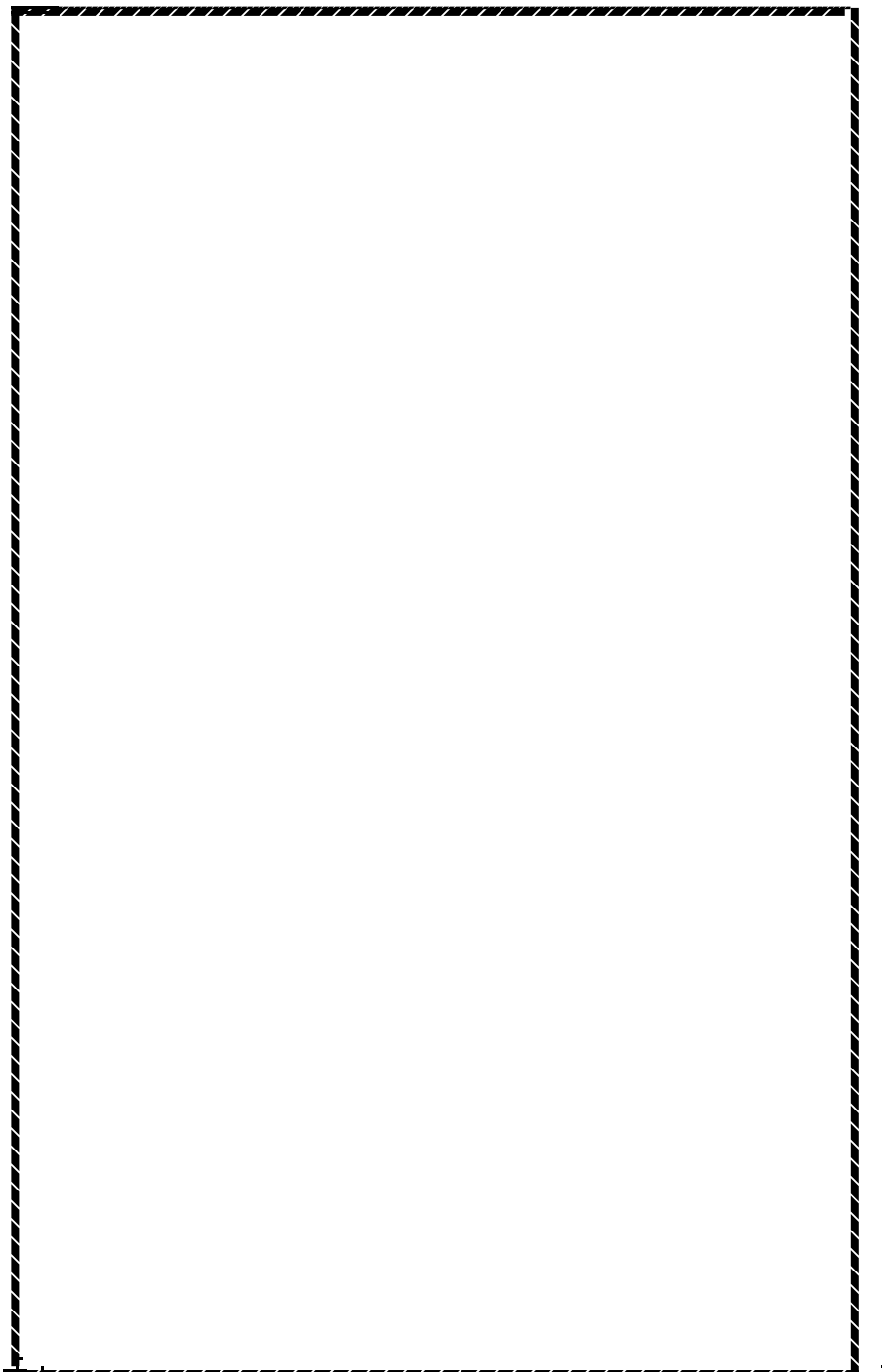
216

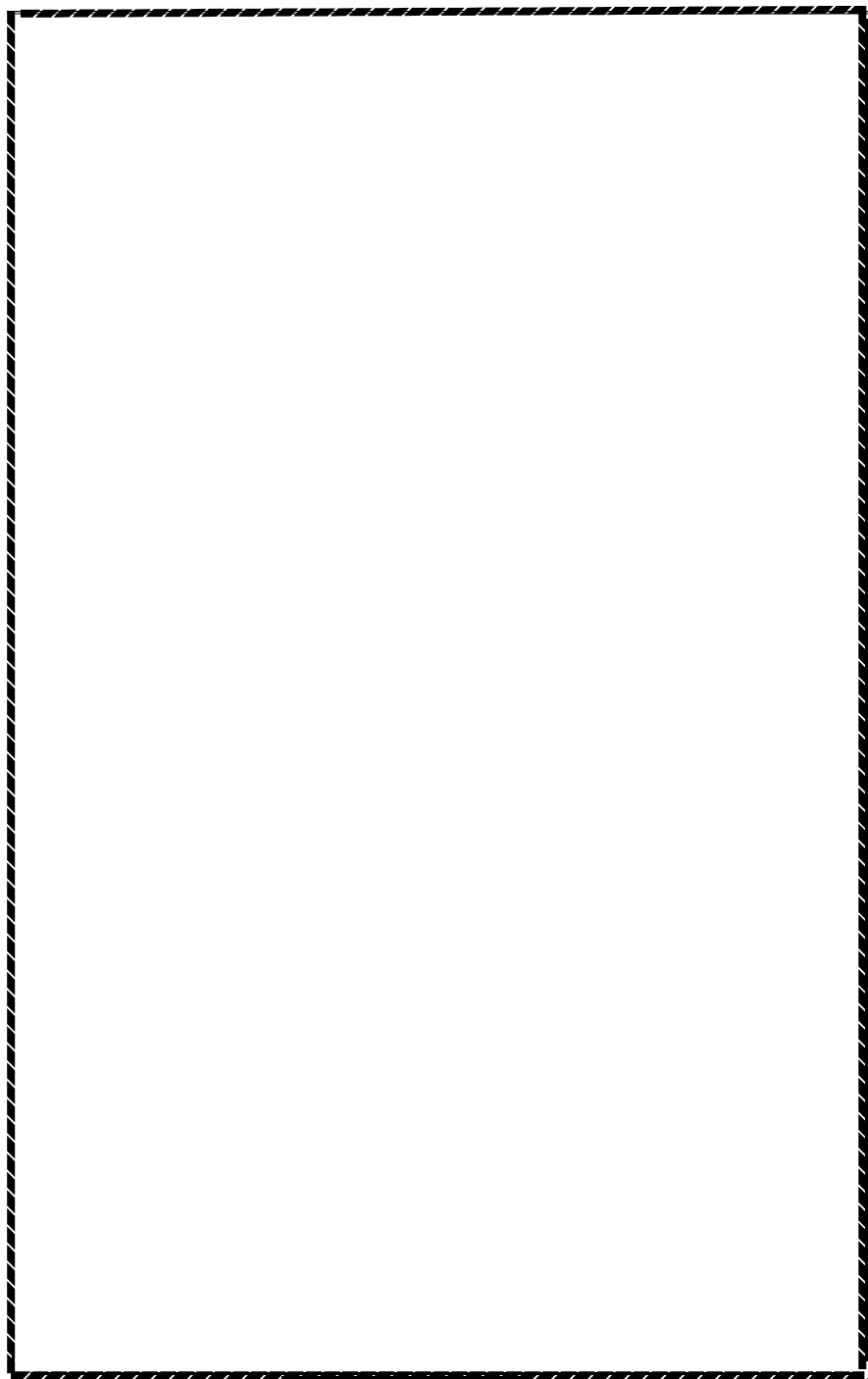
215

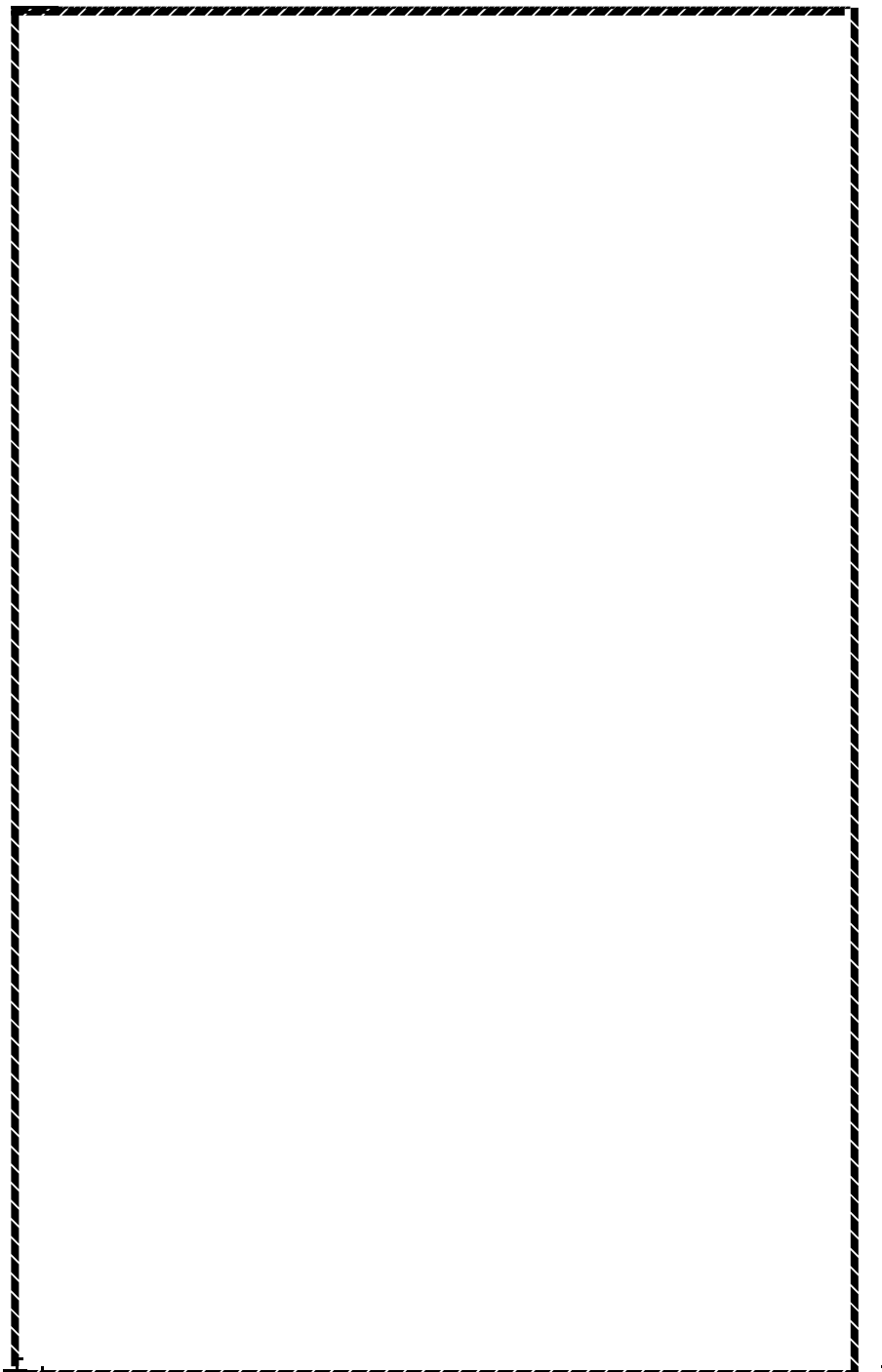
218

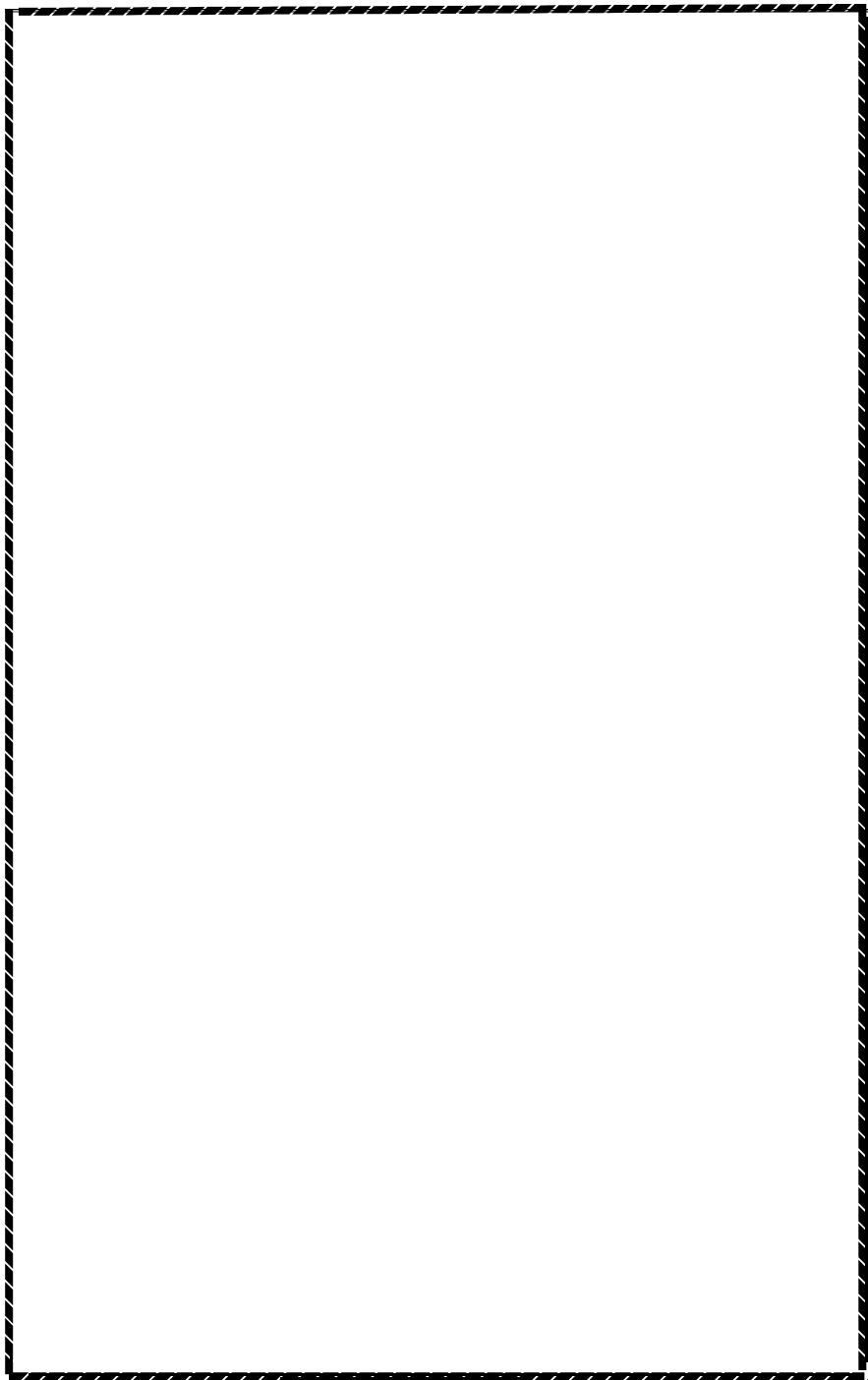
217

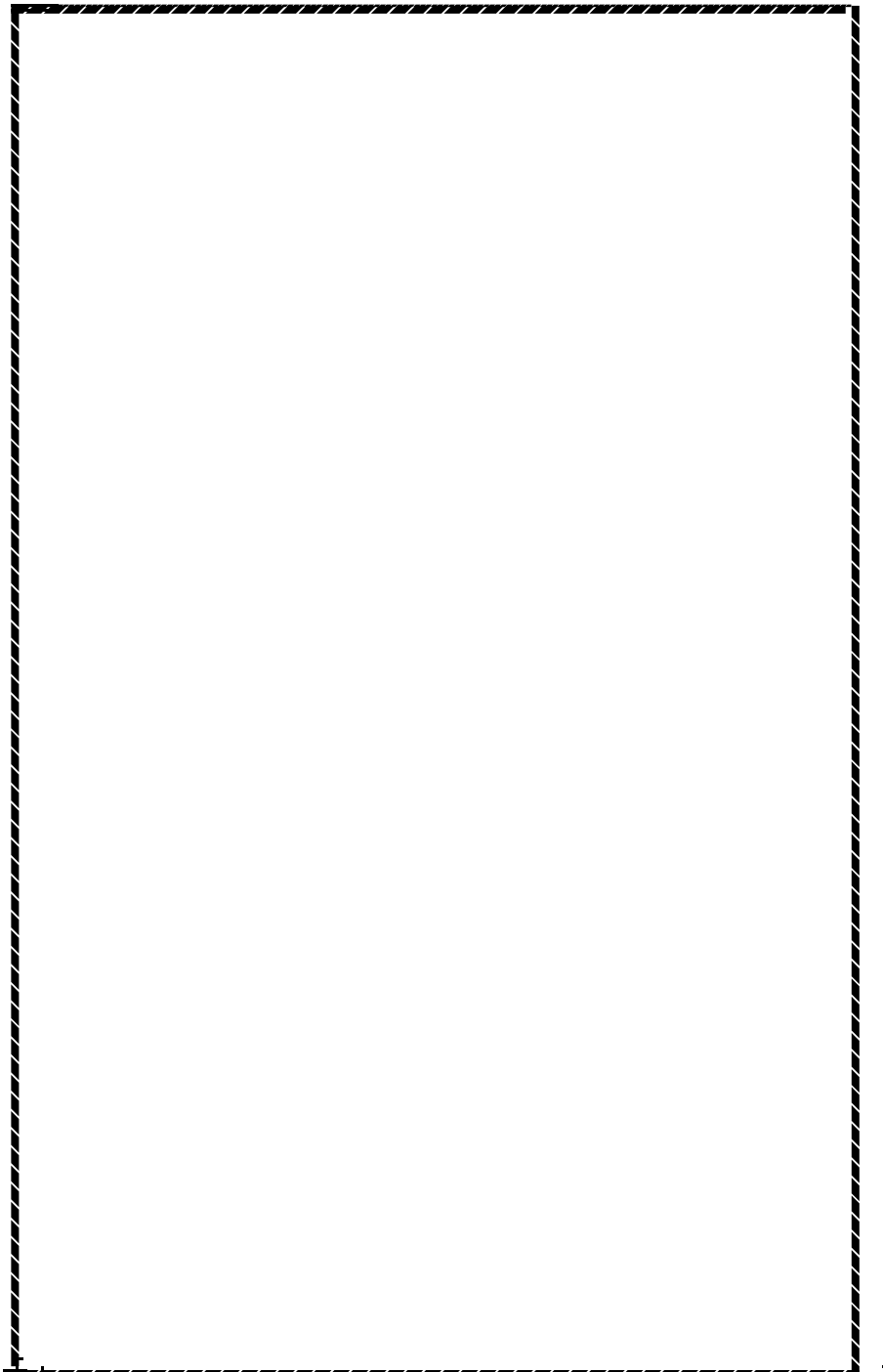
220

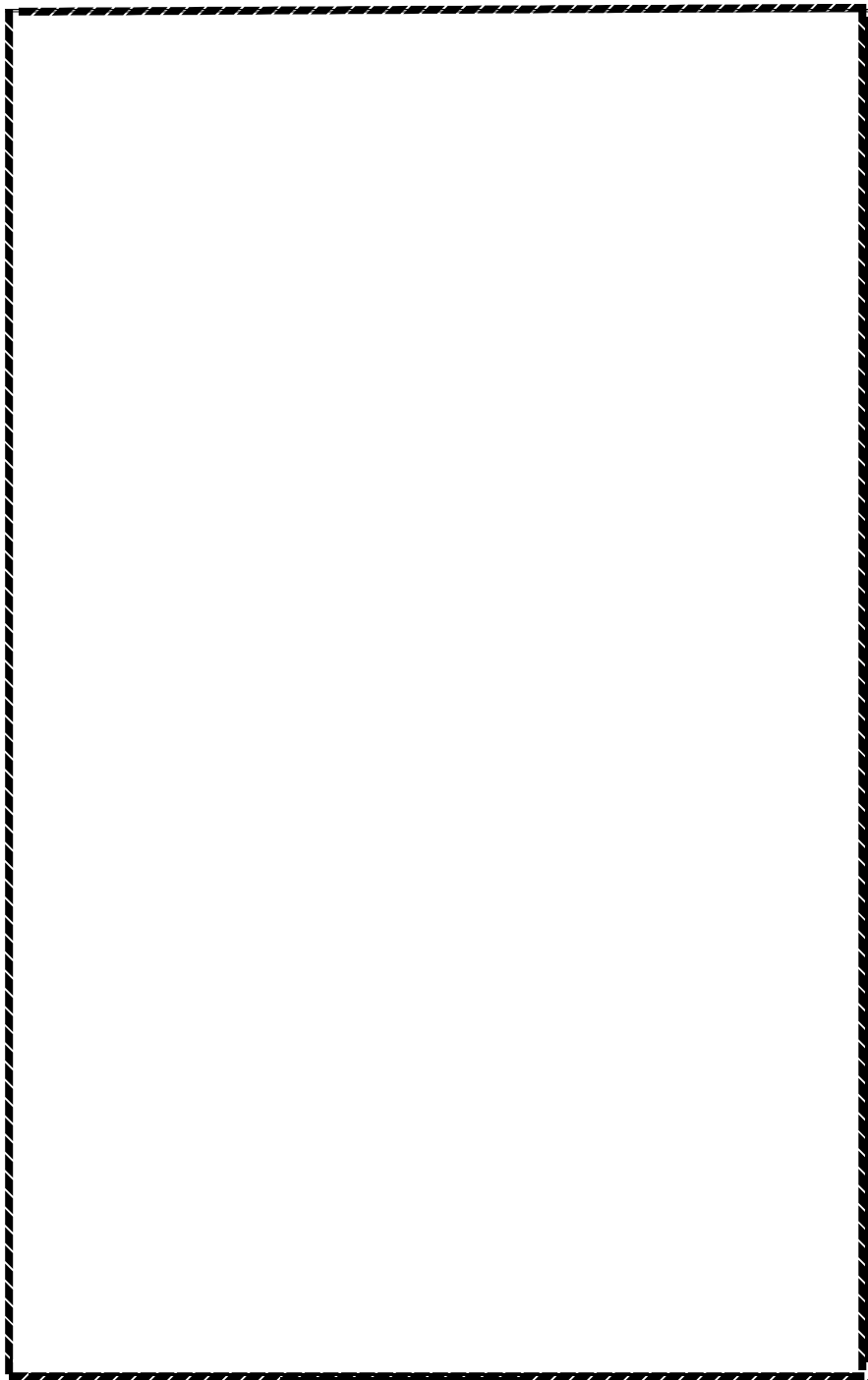
219

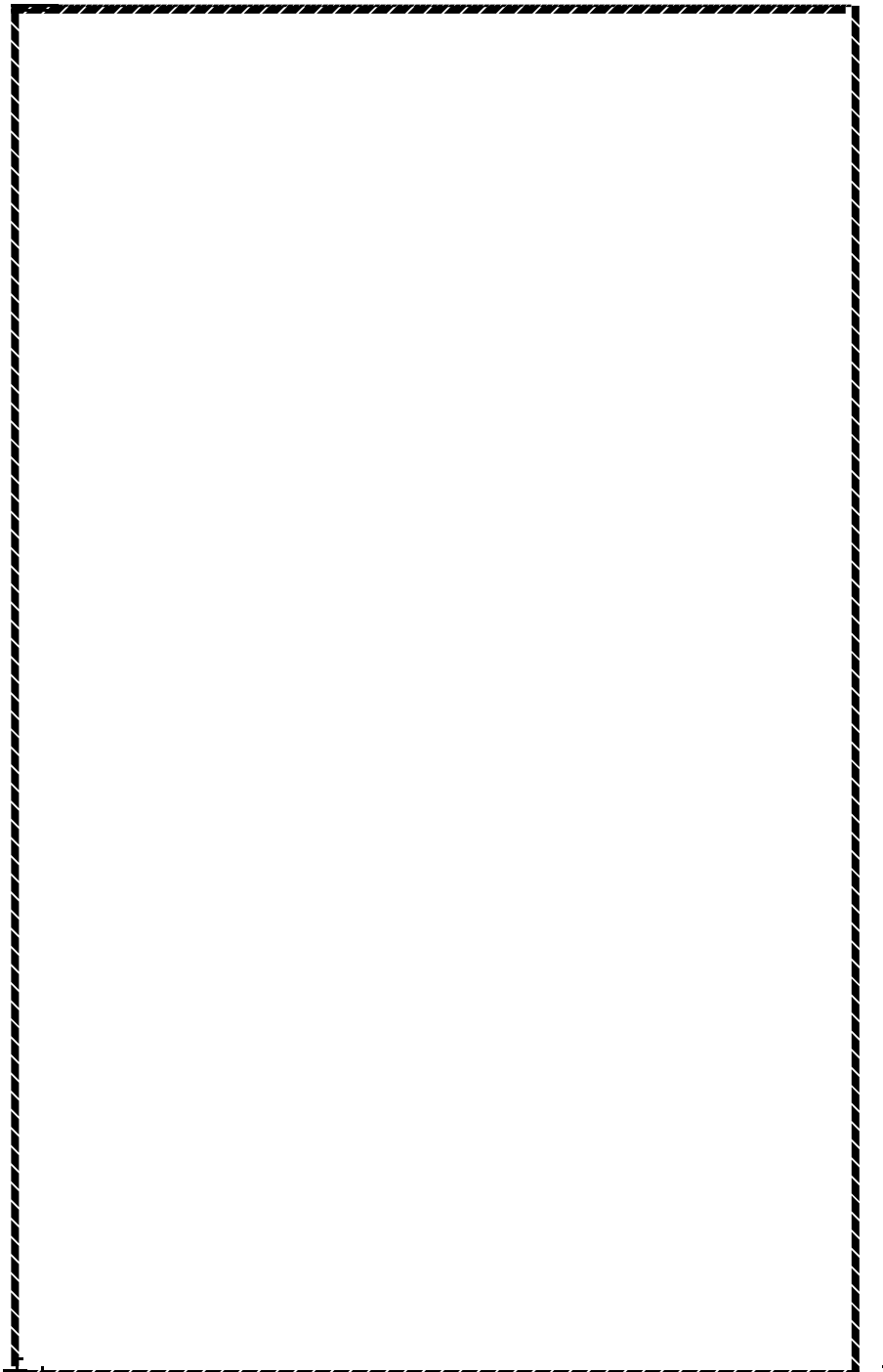
222

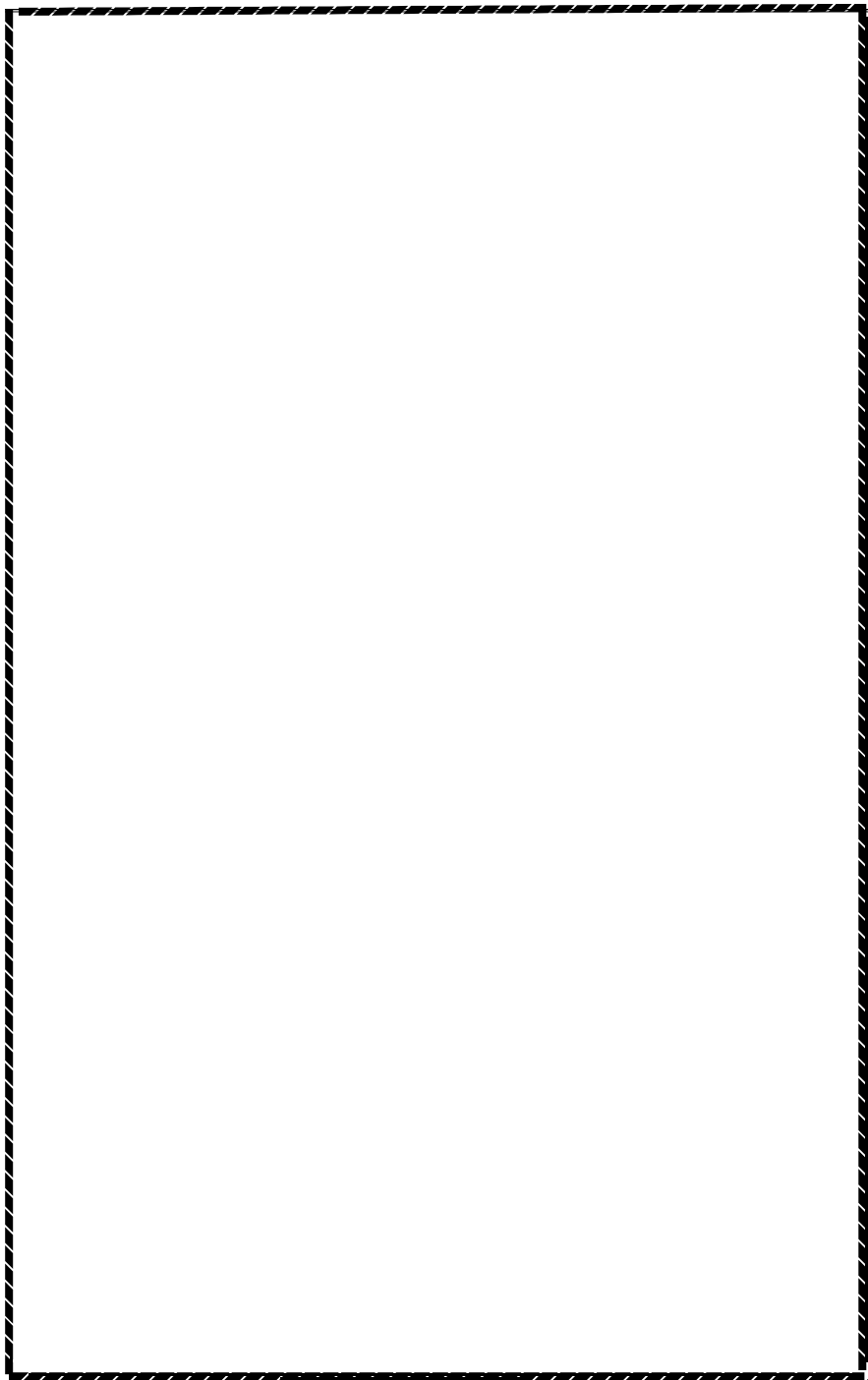
221

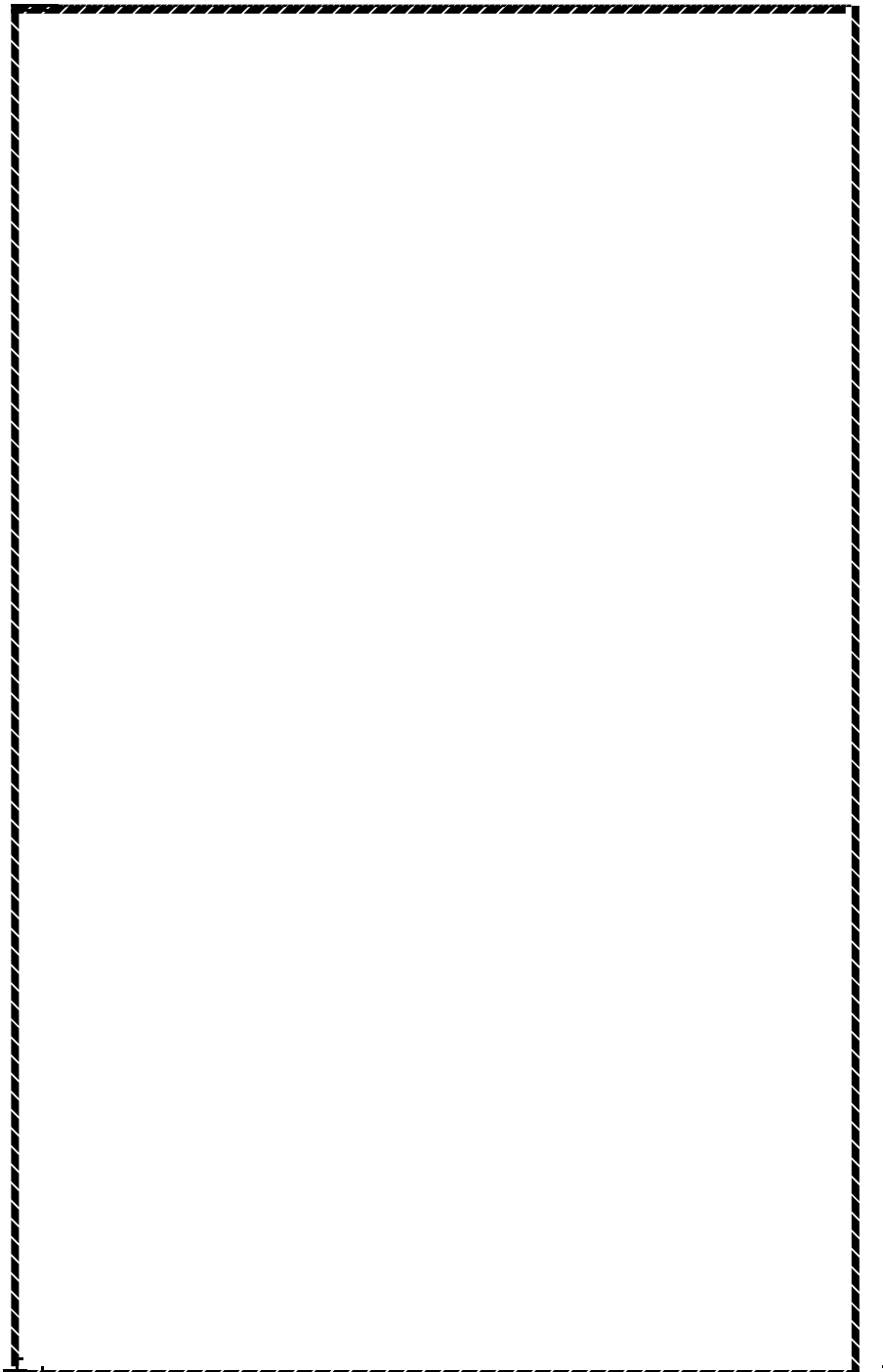
224

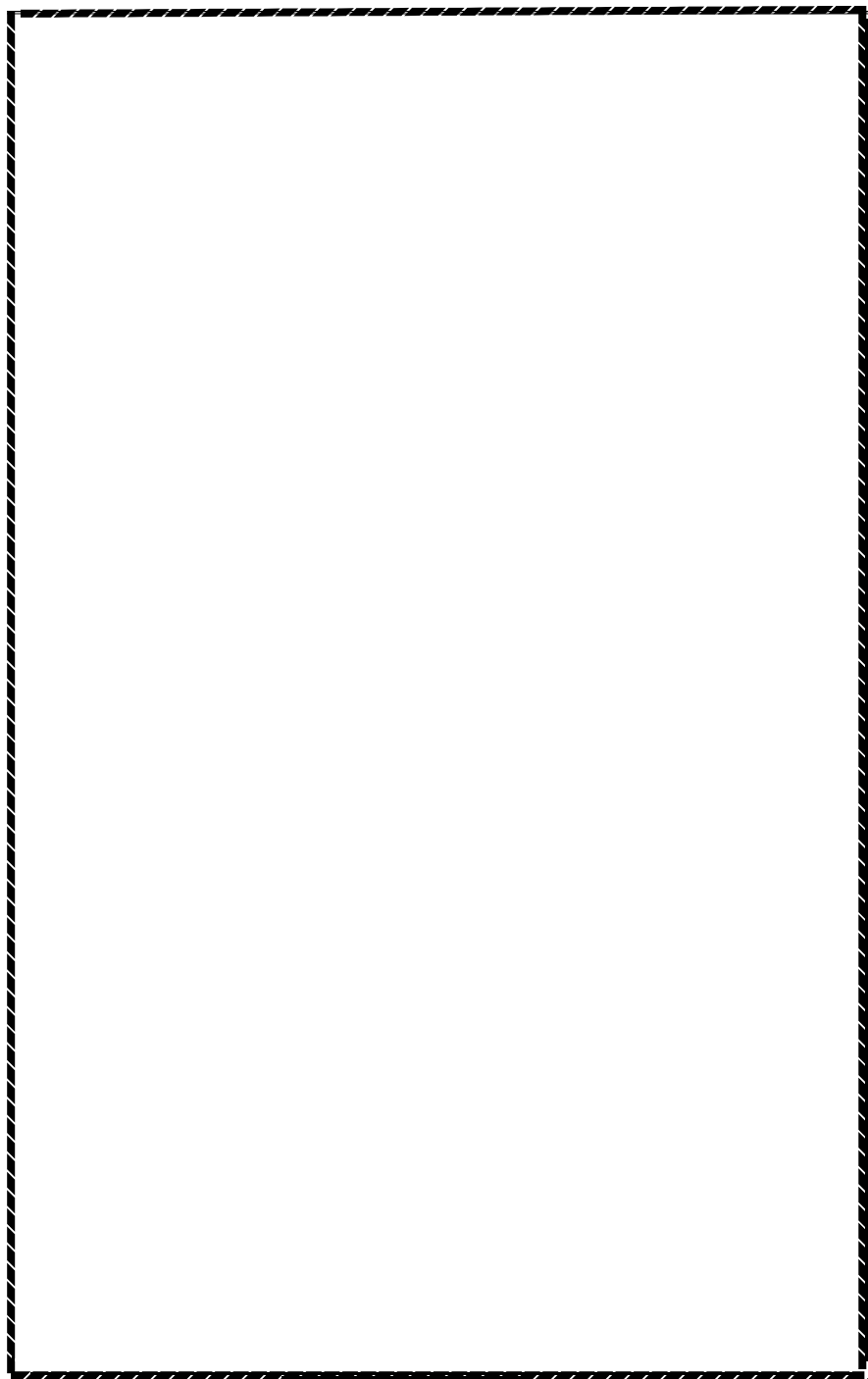
223

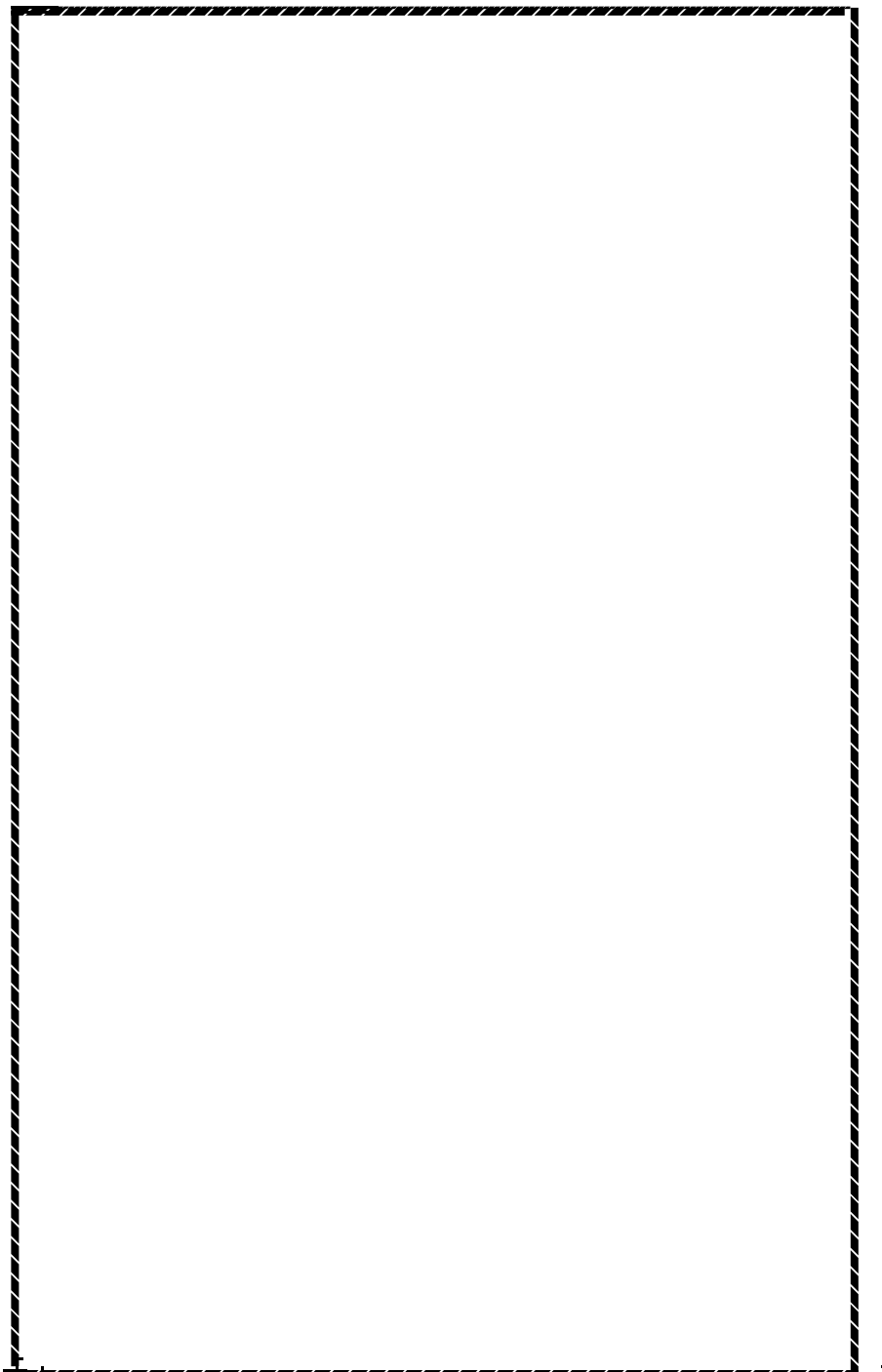
226

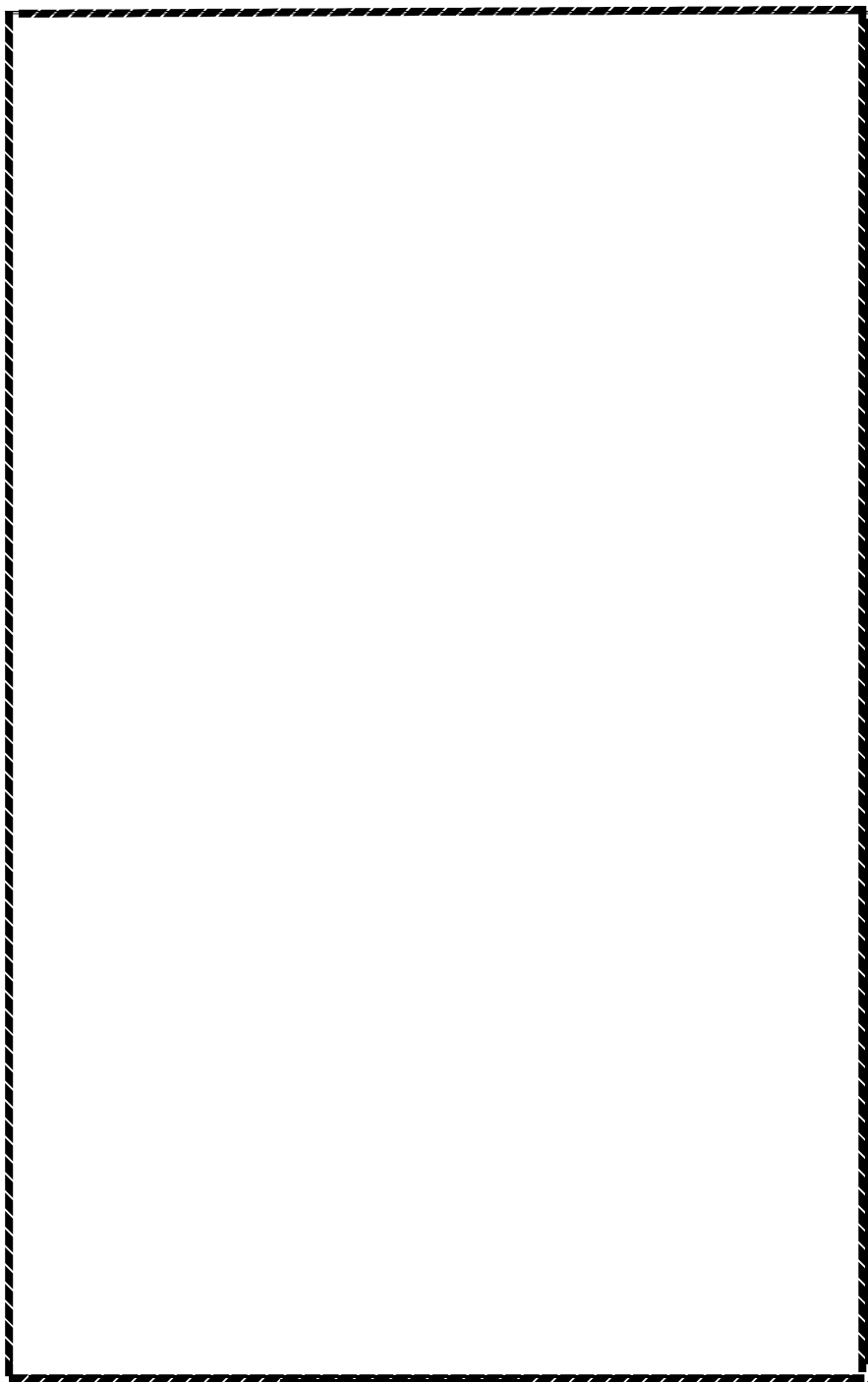
225

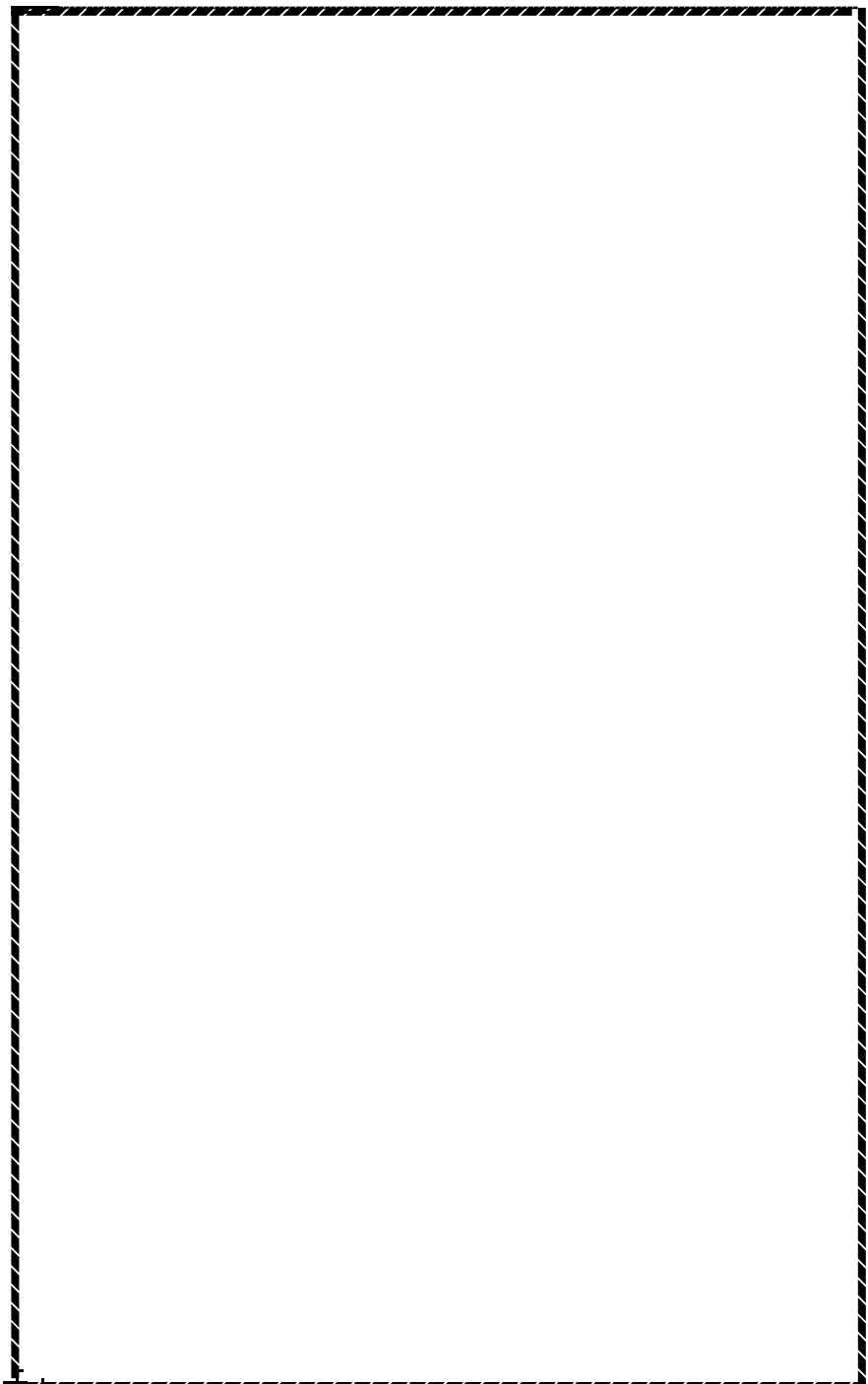
228

227

230

229

