

رحمتِ رحیمیہ

ارشادِ رحیمیہ

کا اردو ترجمہ

در سلوکِ نقشبندیہ

از حضرت قدّۃ العارفین شاہ عبدالرحیم محدّث دہلویؒ
(پدربزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدّث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

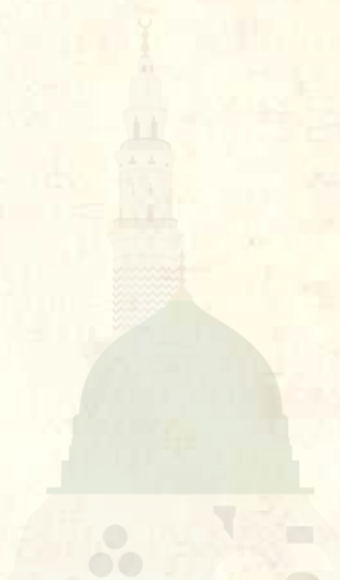
مرتبہ

پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں
سابق صدر شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد

پروفیسر علی نواز جنجوتی

پیش لفظ

منجانب: (اسخوانِ مصطفائی، مریدانِ آقائے پیر ایرانی)

www.maktabah.org

رحمتِ رحیمیہ

ارشادِ رحیمیہ

کا اردو ترجمہ

درسلوکِ نقشبندیہ

از حضرت قدوة العارفين شاه عبد الرحيم محدث دہلوی[ؒ]
(پدر بزرگوار حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ)

مرتبہ

پروفیسر ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خاں

سابق صدر شعبہ اردو، سندھ یونیورسٹی، حیدرآباد

پیش لفظ:

پروفیسر علی نواز جتوئی

منجانب: (اخوانِ مصطفائی، میدان آقائے پیر ایرانی)

www.maktabah.org

بہ یادگارِ شفقت شہار

امام ربانی مجدد الفِ ثانی امام الشریعت والطرقت حضرت
شیخ احمد فاروقی سرسندی قدس اللہ سرہ

ہر لحظہ جمالِ خود نوعِ دگر آرائی
شورِ دگر انگیزی شوقِ دگر افزائی
(جائی؟)

آلودہ اتم و عددوان — غلامِ مصطفیٰ خان جمعہ ۲۹ صفر
۱۳۴۹ھ

مطابق ۳ ستمبر ۱۹۵۹ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ارشادِ سرِ حیمید، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ (م ۱۱۷۶ھ) کے والد ماجد حضرت شاہ عبدالرحیم محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے۔ آپ ۱۰۵۲ھ میں پیدا ہوئے اور ۱۱۳۱ھ میں وفات پائی۔ چار سال کی عمر میں قرآن پاک پڑھا اور دس سال کے تھے کہ اپنے بڑے بھائی ابو رضا محمد علیہ الرحمۃ (م ۱۱۸۷ھ) کو صرف نحو، ادب، کلام، اصول، معقول وغیرہ علوم کی تکمیل کر چکے تھے پھر بارہ سال کی عمر میں مرزا محمد زاہد ہروی (م ۱۱۱۱ھ) سے حدیث و فقہ وغیرہ کی تکمیل آگرہ میں کی۔ مرزا صاحب کا سلسلہ تلمذ صاحب اخلاقِ جلالی (م ۱۱۲۸ھ) تک پہنچتا ہے۔ اس لیے شاہ عبدالرحیم بھی اخلاقیات سے شغف رکھتے تھے اور اسطو کی حکمتِ نظری کے برعکس وہ حکمتِ عملی پر زور دیتے تھے۔ چنانچہ عقلِ معاد کی طرح عقلِ معاش اور آدابِ معاملہ پر خاص نظر تھی۔ قرآن پاک کا متن بھی تحقیق و تقنین سے پڑھتے پڑھاتے۔ اسی لیے علماء آپ کے خلاف تھے۔ کیوں کہ وہ لوگ اپنے ذوق کے کسی فن کی تطبیق قرآنی آیات سے کرنے کے عادی تھے۔ شاہ عبدالرحیم جب دس سال کے تھے تو حضرت خواجہ ہاشم نقشبندی بخاری علیہ الرحمۃ نے دہلی میں آپ کو اسمِ ذات کے مراقبے کی تلقین فرمائی تھی (صفحہ ۷۶) اور بارہ تیرہ سال کے تھے جب حضرت زکریا علیہ السلام نے خواب میں یہی تلقین فرمائی تھی (حاشیہ اگلے صفحہ پر)

حضرت خواجہ عبداللہ دہلوی، رحمتہ اللہ علیہ (م ۱۰۷۵ھ) سے بھی آپ نے استفادہ کیا۔ لیکن انہی کے فرمانے پر آپ نے حضرت آدم توری رحمتہ اللہ علیہ (خلیفہ امام ربانی قدس سرہ) کے خلیفہ حافظ قاری سید عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ سے (صفحہ ۸) بیعت کی۔ لیکن ”دورانِ ایام کہ اورنگ در اکبر آباد بود“ پیش میرزا زاہد ہروی محتسب شکر، تحصیل می کردی بہ این تقریب ہمراہ والد خود بہ اکبر آباد رفتم و سید عبداللہ بہ سبب مرانقت (عم خود) سید عبدالرحمن ہماں جا بودند۔ در آن محل ایشان را عارضہ مرض پیش آمد و بر حمت حق پیوستند“ لہٰذا گویا بالکل ابتدائی ایام میں (غالباً ۱۰۶۸ھ) میں سید عبداللہ رحمتہ اللہ علیہ کا وصال ہوا۔ اس لیے شاہ صاحب سلسلہ قادریہ میں حضرت خلیفہ ابوالقاسم اکبر آبادی رحمتہ اللہ علیہ سے بیعت ہوئے تھے وہ توکل میں شدت فرماتے تھے۔

ایک مرتبہ شاہ عبدالرحیم رحمتہ اللہ علیہ کو ان کے ہم سبق شیخ حاد نے قنادی عالمگیری کی تدوین میں کسی تنخواہ پر شریک کرنا چاہا تو خلیفہ صاحب نے سخت مخالفت کی۔ حالانکہ والدہ ماجدہ حمایت فرما رہی تھیں۔ خلیفہ صاحب نے البتہ اکبر آباد میں سید عظمت حسی تھے (م ۱۰۸۲ھ) سے ملنے کے لیے فرمایا تھا جن سے انہیں کچھ تبرکات حاصل ہوئے۔

حاشیہ گذشتہ لے۔ انفاں عارفین از حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ۔ صفحہ ۵ (دہلی ۱۳۳۵ھ)

۷۔ ایضاً صفحہ ۱۳۔ ۸۔ ایضاً صفحہ ۲۰۔

۹۔ ایضاً صفحہ ۲۸۔ الفرقان (بریلی) کے شاہ ولی اللہ نمبر سے بھی حالات میں مدد ملی ہے۔

نقشبندیہ سلوک، اُس کے اذکار، مصطلحات اور توجہ وغیرہ کے متعلق
 یہ رسالہ محقر ہونے کے باوجود بہت نافع اور جامع ہے۔ اسباق کی
 تفصیل نہیں ہے۔ اور اکثر بزرگوں نے اپنی تصانیف میں ایسا ہی کیا ہے۔
 کیوں کہ یہ چیز سفینے سے زیادہ شیخ کامل کے سینے سے حاصل ہوئی
 ہے۔ رسالے کے صفحہ ۵۰ پر صوفیہ کے ایک قول کو حدیث کہا ہے۔
 اُسے حدیثِ اولیاء ہی سمجھنا چاہیے۔

یہ رسالہ مع ترجمہ بہت مدت ہوئی حضرت شاہ رفیع الدین محدث
 دہلوی علیہ الرحمہ کے نواسے سید ظہیر الدین (عرف سید احمد) نے دہلی
 سے شائع کیا تھا۔ ہم نے ترجمے میں ایک آدھ لفظ تبدیل کیا ہے، تاکہ
 یہ یادگار بھی باقی رہے۔ البتہ اشعار کا منظوم ترجمہ اب کیا گیا ہے اور
 اس میں ہمارے کاتب ذوقی صاحب نے بھی کوشش کی ہے جو اہل
 شوق بھی ہیں۔ ترجمے کا پروف عزیز گرامی پروفیسر سخی احمد ہاشمی صاحب
 اور عزیزم انیس الدین انصاری صاحب نے دیکھا ہے۔ اللہ پاک ان
 سب کو جزائے خیر دے۔

احقر غلام مصطفیٰ خان۔

پیش لفظ

اللہ تعالیٰ کی رحمت دو طرح کی ہوتی ہے۔ ایک رحمت عامہ اور دوسری رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات پر ہے مگر رحمت خاصہ انسانوں میں سے نبیوں، ولیوں اور صالح بندوں پر ہوتی ہے۔ یہ صالح بند جب جدوجہد سے سلوک کا سارا سفر طے کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو جذب سے اپنی طرف کھینچتا ہے اور واصل کرتا ہے۔ اس وقت سالک کی کوشش ختم ہو جاتی ہے۔ جب سالک اپنے مرشد کے ارشاد کے مطابق ذکر کاملہ حاصل کر لیتا ہے تو خود اس کو یادداشت کی نسبت حاصل ہوتی ہے۔ نیز اس کے دل میں ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کا تصور بیٹھ جاتا ہے۔ اس کا دل ایک لحظہ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی نہیں رہتا۔ اور اگر غافل ہو جاتا ہے تو پھر بازگشت کرتا ہے۔ یعنی پھر ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اور درمیاں میں کہتا ہے: یا الہی تو ہی میرا مقصود ہے اور تو ہی میرا مطلوب ہے۔

سالک کو چاہیے کہ دل کی حالت سے بے خبر نہ رہے اور مسلسل دیکھتا رہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل تو نہیں اور اسے اللہ کا حضور حاصل ہو۔ یہ حالت آہستہ آہستہ اور دیر سے حاصل ہوتی ہے۔ سالک کو

معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے لیے سجدے بے قرار ہوتا ہے کہ وہ میرا قرب حاصل کرے اور مجھ میں فنا ہو جائے تاکہ دوئی مٹ جائے یہی انسان کی معراج ہے۔

سالک دنیا کو ترک نہ کرے بلکہ دنیا میں رہ کر اس کو دل سے ترک کرے۔ یہی جہاد اکبر ہے۔ سالک اپنے ارادے کو اللہ تعالیٰ کے ارادے میں فنا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ ظاہر کیا ہے۔ حاصل مطلب یہ ہے کہ انسان دنیا کے کاروبار میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرے۔ یہاں تک کہ شعوراً اللہ تعالیٰ میں فنا ہو جائے۔

یہ مرتبہ کامل ولی اللہ میں فنا ہونے سے بھی حاصل ہوتا ہے۔ جو خود فنا فی اللہ ہوتا ہے۔ وہ ظاہر میں تو بشر ہوتا ہے مگر باطن میں اللہ تعالیٰ میں گم ہوتا ہے۔

ہر سالک کے لیے اس کتاب رحمت رحیم الارشاد رحیمیہ "کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اپنی رحمت رحیمیہ میں داخل کرے۔
ر آمین۔ خاکسار

علی نواز جتوئی مصطفائی مجاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سب تعریف و ثناء اللہ جل شانہ کے ہی واسطے ہے، جیسی چاہیے۔ اور صلوة و سلام اُس کے رسول حضرت محمد رسول اللہ پر جیسا کہ اُن کے لایق ہے صلی اللہ علیہ و آلہ و اصحابہ معین اور اُن کے آل و اصحاب پر جنہوں نے دریائے توحید میں غوطے لگائے اور اچھے گوہر بے بہاتہ سے نکالے۔ اس کے بعد کہتا ہے کم ہنز و کم سرمایہ امید و ارخداے کریم محمد عبد الرحیم بن وجیہ الدین اویسی نقشبندی اللہ مغفرت کرے اُس کی اور اس کے والدین اور استادوں اور مرشدوں کی، کہ ان اوراق میں ایسے چند کلمے کہ جن سے واقف ہونا اس عالی طریقہ شریفہ کے سالک کو لازم ہے بیان کرتا ہوں شاید کسی خوش نصیب کو ان سے فائدہ ہو۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نیک راستہ بتانے والا ایسا ہے جیسا وہ نیکی کرنے والا (یعنی دولوں کو ثواب برابر ہے) اس فقیر کو یہ نعمت عظمیٰ حاصل ہو

رباعی

(ترجمہ)

بے حاصلی بیماریاں گئی ہیں مجھے
 مجبور ہوں بے شک ہوں دنیا سے
 دیتا ہوں میں سزاخ گنج مقصود
 گو میں نہیں پہنچا ہوں تو شاید پہنچے

فصل ۱

بَدَانَ اَفْنَاكَ اللهُ عَنْكَ وَالْبَقَاكَ. (جہان اللہ
 تیری خودی کو فنا کرے اور بقا باللہ کا درجہ) کہ حضرت قطب الاقطاب
 خواجہ بہار الحق و الشریع و الدین نقشبند اور ان کے خلفاء کس اللہ
 تعالیٰ اور احکم کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے تو اہل سنت و جماعت کا عقیدہ
 درست کرے اور نیک عمل کرے اور اتباع سنت اور سلف
 صالح رضوان اللہ تعالیٰ عنہم کی پیروی کرے اور اعمال
 میں عزیمت اختیار کرے اور جو باتیں منع اور مکروہ ہیں ان سے بچے۔
 ان سب باتوں کے بعد دوام عبودیت ہے، یعنی دوام حضور حق سبحانہ
 سے ایسی طرح کہ شعور غیر اس میں مزاحمت نہ کرے بلکہ شعور کا
 شعور بھی مزاحمت نہ کرے۔ بہر وقت بے پریشانی اور بے پراگندگی
 کے حق سبحانہ کے ساتھ دوام حضور رہے اور یہ سعادت عظمیٰ اور
 یہ نعمت البقی بے جذبہ الہی کے میسر نہیں وہ جو کہا ہے (اللہ کے جذبوں
 میں سے ایک جذبہ دونوں جہاں کی عبادت سے بہتر ہے) وہ یہی جذبہ
 ہے اور اس جذبہ کے حصول کو سب سے موثر ایسے بزرگ کی صحبت ہے
 جس کا سلوک بطریق جذبہ کے ہو اور تجلی ذاتی سے مشرف ہو، ہو۔
 اور آداب کے ساتھ ہو اور نہیں تو بہترے لوگ اولیاء کی صحبت میں
 عقیدہ کے ساتھ برسوں رہے اور کچھ کمال کا اثر ظاہر نہیں ہوا۔
 اور نیک ادب کے ترک سے اعلیٰ علیین سے اسفل السافلین میں

جاگرے ہیں۔ جیسے سنتِ الہی یوں ہے کہ فرزندِ ظاہری بے ماں اور باپ کے پیدا نہیں ہوتا۔ اسی طرح اولادِ معنوی بے مرشد کے دشوار ہے۔ قال الشيخ ابوعلی الدقاق قدس سرہ الشجرۃ الّتی ثبنتُ بنفسِہما لا شمر لہما و ان کان لہما شمر ثم ینکون بغیر لذتہ (حضرت ابوعلی دقاق قدس سرہ فرماتے ہیں یعنی جو درخت خود بخود اگے اُس میں میوہ نہیں ہوتا۔ اور جو ہوتا ہے تو اُس میں لذت نہیں ہوتی) اور اس فقیر کو ظاہر میں وصلِ تلقین و اجازت کا اُن سے ہے جو تحقیق شیخ ہیں اور اقتدار کے لائق ہیں جامع ہیں منہراتِ سبحان کے اور حافظِ کلامِ رحمن کے وہ حضرت سید عبد اللہ قدس سرہ ہیں۔ اور اُن کو شیخ المشائخ حضرت شیخ آدم بوزئی سے ہے۔ اور اُن کو مرشدِ زمانہ اور شیخ یگانہ مجدّد العرفان حضرت شیخ احمد سرہندی کا بیٹا سے ہے۔ اور اُن کو جو ہند میں اس طریقہ علیہ کو پھیلانے والے، یعنی حضرت خواجہ باقی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اُن کو حضرت خواجہ اکنکی رحمۃ اللہ علیہ سے اور اُن کو مولانا درویش محمد رحمۃ اللہ علیہ سے اور اُن کو مولانا محمد زاہد سے اور اُن کو قدوۃ الابرار عارفِ معارف باللہ حضرت خواجہ عبید اللہ اترار سے ہے۔ اور اُن کو قطب الاقطاب سلطان العارفین صاحبِ الطریقہ خواجہ بہار الحق والدين المعروف نقشبند رحمۃ اللہ علیہ سے اور اُن کو نظرِ قبول بہ فرزندِ شیخ الطریقیت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ مگر تربیت کی نسبت حقیقت میں روحانیت سے حضرت خواجہ بزرگ خواجہ عبدالحق مجدّدانی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ اور نسبتِ ارادت اور

صحبت اور سلوک اور تہمتین ذکر کی حضرت امیر سید کلال سے ہے اور
 اُن کو خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ سے اور اُن کو خواجہ علی رامینی
 سے اور اُن کو خواجہ محمود الخیر فغوسی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اُن کو
 خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ اور اُن کو خواجہ عبد
 الخالق عجدوانی رحمۃ اللہ علیہ سے، جو سہر حلقہ خواجگان ہیں۔
 اور اُن کو خواجہ امام ربانی ابو یعقوب یوسف بن ایوب ہمدانی
 رحمۃ اللہ علیہم سے اور اُن کو خواجہ علی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ
 سے جو خراسان کے بڑے مشائخ میں سے ہیں۔ اور حجۃ الاسلام امام
 محمد غزالیؒ کو تربیتِ علم باطن میں انہیں سے ہے۔ اور اُن کو شیخ ابو
 القاسم گرگانی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ ابو القاسم کو علم باطن میں
 نسبت دو جانب سے ہے۔ ایک تو شیخ ابو الحسنؒ سے اور شیخ ابو الحسن خرقانی
 کو ابو یزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ ابو الحسنؒ کی ولادت شیخ
 ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتی ہے۔ اور تربیت شیخ ابو یزیدؒ کی اُن
 کو کسب باطن و روحانیت ہے۔ ظاہر میں نہیں ہے۔ اور نسبت ارادت
 شیخ ابو یزیدؒ کی حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، اور صحیح نقل سے
 ثابت ہوا ہے کہ ولادت شیخ ابو یزیدؒ کی بھی بعد وفات حضرت امام جعفر
 صادق رضی اللہ عنہ کے ہے۔ اور تربیت حضرت امام کی شیخ ابو یزیدؒ کو
 بحسب معنی و روحانیت ہے، بحسب ظاہر نہیں ہے۔ اور حضرت امام جعفر
 صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو جب لکھنے شیخ ابو طالب مکی قدس سرہ
 کے جو قوت القلوب میں لکھا ہے دو نسبت ثابت ہیں۔ ایک تو اپنے والد
 بزرگوار امام محمد باقر سے اور اُن کو اپنے والد بزرگوار امام محمد

زین العابدین علی بن الحسین رضی اللہ عنہم سے، اُن کو اپنے والد بزرگوار
 امیر المؤمنین علی رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے۔ اور اُن کو حضرت
 رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور مشائخ طریقت قدس سرہ
 نسبتِ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو یہ سبب نفاست اور عزت و
 شرف کے جو اُن کو حاصل ہے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں۔ اور دوسری
 نسبت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کو اپنے نانا سے ہے جو
 جو ساتویں فقہا میں سے ہیں اور زمانہ کے بے نظیر ہیں علم ظاہر و باطن
 میں۔ اور اُن کو نسبتِ باطن سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور
 اُن کو باوجود شرفِ صحبت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
 باطن کی نسبت خلیفۃ المسلمین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی ہے۔
 بعد نسبت حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ حضرت امام
 مقصد اخوان محمد باقر قدس سرہ نے قدسیہ میں لکھا ہے، کہ اہل تحقیق
 کے نزدیک حضرت امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ کو آل حضرت صلی
 اللہ علیہ وسلم کے بعد اُن خلفاء سے جو آپ سے پہلے خلیفہ ہوئے ہیں
 نسبتِ باطن کی تربیت ہے۔ اور شیخ ابوطالب مکی قدس سرہ نے قوت
 القلوب میں فرمایا ہے کہ قطبِ زمان ہر زمانہ میں قیامت تک مرتبہ و
 مقام میں نائبِ مناب امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق کا ہے۔ اور وہ
 تین اوقات جو اس قطبِ زمان سے نیچے ہیں وہ نائبِ مناب اُن تین
 خلیفوں کے ہیں یعنی امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین
 حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہہ
 رضی اللہ عنہ کی۔ اور باقی چھ صدیق اور نائبِ مناب ان باقی چھ

عشرہ مبشرہ کے ہیں۔ رضوان اللہ عنہم جمعین۔ اور دوسری نسبت ارادتِ باطنی شیخ ابوالقاسم گرگانی کی شیخ ابو عثمان مغربی سے اور ان کو ابو علی کاتب سے اور ان کو ابو علی رودباری رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کو سمری سقطی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کو معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ سے اور شیخ معروف کرخی کو دو طرف سے ہے۔ ایک تو داد دطائی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان کو حبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ سے اور ان کو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے، اور ان کو امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اور ان کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور دوسری نسبت شیخ معروف کرخی کو رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت امام علی موسیٰ رضا رضی اللہ عنہ سے ہے۔ اور ان کو اپنے والد بزرگوار امام موسیٰ کاظم رضی اللہ عنہ سے اور ان کو اپنے والد بزرگوار امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے آخر نسبت تک جیسے اوپر بیان کیا گیا۔ ان مشائخ کے واسطے کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس طریقے کے اکثر مشائخ ادسی ہوئے ہیں جو اوپر بیان ہو چکے ہیں۔ اور ادسی کے یہ معنی ہیں کہ حضرت شیخ طریقت شیخ فرید الدین عطار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اولیاء اللہ میں کچھ ایسے اولیاء ہیں کہ ان کو مشائخ طریقت اور کبر اے حقیقت ادسی کہتے ہیں۔ ان کو ظاہر میں پیر کی حاجت نہیں ہوتی۔ کیوں کہ ان کو حضرت نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا اولیاء اللہ میں سے کسی اور ولی کی روح ان کو اپنی آغوش عنایت میں پرورش کرتی ہے کسی دوسرے کے وسیلہ اور واسطے کے بغیر۔ جیسے ادیس قرنیؒ کو حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم

نے کئی اور یہ بلند مرتبہ جس کو خدا دیدے۔ ذَالِكِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ
 مَنْ يَشَاءُ - (یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جسے چاہتا ہے دیتا ہے) اور
 اکثر مشائخِ طریقت کو زمانہ سلوک میں اس مقام کی طرف توجہ ہوتی
 ہے۔ جیسے شیخ ابوالقاسم گرگانی طوسی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ سلسلہ شیخ
 ابوالجناب نجم الدین کبریٰ رحمۃ اللہ علیہ کا اُن سے جا ملتا ہے۔ اور
 شیخ ابوسعید ابوالخیر اور شیخ ابوالحسن خرقانی اور اُن کے سوا اور بھی
 اسی کو سلوک میں وصول فیض ربانی اور تجلیاتِ رحمانی کا جو ہوتا
 ہے اس میں ارواحِ مقدسہ واسطہ ہوتی ہیں لیکن جذبہ کے طریق میں
 کہ وہ ایک طریق وجہ خاص ہے کوئی واسطہ درمیان میں نہیں ہوتا۔

فصل ۲

بَدَانَ اَعْطَاكَ اللهُ وَ اَيَانَا مَعَارِجَ نَهَايَاتِ الْكَمَالَاتِ -
 جان، اے سالک! اللہ تعالیٰ تجھے اور ہمیں نہایاتِ کمال کی معراج
 عطا کرے کہ سلوک اور وصول کا طریقہ ان بزرگوں کا تین طرح پر ہے۔
 اول ذکر کا طریقہ ہے۔ اور چوں کہ ذکر از روے لفظ و لفظ
 کے کوئی ہے۔ (اس موجودات میں سے ہے) اور از روے معنی کے ربانی
 ہے اس لیے یہ برزخ ہے یعنی بیچ میں ہے خلقت اور اللہ تعالیٰ کے۔
 اور ذکر کے سبب ایک ایسا ارتباط حاصل ہوگا کہ وہ علم لدنی جو سکھے
 اور سکھانے سے نہیں آتا اور ذکر اسم ذات کا اور ذکر لفظی و اثبات
 کا بمنزلہ ہتھوں کے ہے۔ جیسے پہلے بچے جب تک ہتھ نہ کریں پڑھنا نہیں
 آتا۔ اور مشائخِ طریقت قدس اللہ ارواحہم نے سب ذکروں میں

ذکر لا الہ الا اللہ کا اختیار کیا ہے۔ اور حدیث شریف میں یوں آیا ہے کہ افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سالکوں کا حجاب نسیان کا نتیجہ ہے۔ اور حجاب کے یہ معنی ہیں کہ موجودات کی صورتیں دل پر نقش ہوں۔ اور جب دل میں موجودات کی صورتیں نقش ہوں تو حق کی معنی اور غیر کا اثبات ہوا۔ تو شرکِ ظنی سے خلاص جہی ہوتا ہے جب اس کلمہ کے معنی پر ہمیشہ رہے اور لازم کرے کہ اس کلمہ میں حق کا اثبات اور غیر کی نفی ہے۔ ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ لب کو لب پر اور زبان کو تالو سے لگاتے اور سانس کو روکے۔ مگر اس قدر کہ بہت تنگ نہ ہو جائے۔ اور دل کی حقیقت کو کہ ایک لطیفہ دراکہ ہے ایسا کہ پلک مارتے میں آسمان پر پہنچ جائے اور تمام عالم میں پھر آئے۔ سب اندیشوں سے خالی کرے اور اس کو دل مجازی کی طرف کہ وہ ایک گوشت کا ٹکڑا اٹھو بری شکل ہے بائیں طرف کو متوجہ کرے اور ذکر کرنے میں مشغول کرے۔ اس طرح کلمہ لا الہ کو ناف کے متصل داہنی طرف سے کھینچے پھر داہنے مونڈھے کو حرکت دے کر بائیں مونڈھے پر پہنچائے اور کلمہ لا الہ کو زور سے دلِ صنوبری شکل پر ایسی ضرب دے کہ اس کی حرارت تمام اعضاء پہنچے اور محمد رسول اللہ کو بائیں طرف سے داہنی طرف لے جائے۔ اور طرفِ نفی میں تمام موجودات کو فنا کی نظر سے دیکھے۔ یعنی جب دل میں لا الہ کہے تو اس کے برابر ہی خیال یہ کرے کہ لا موجود یعنی کوئی موجود نہیں۔ تمام اشیاء کو اور اپنے تئیں مٹا دے۔ اور اثبات کی طرف حق سبحانہ تعالیٰ کو بقا کی نظر سے ملاحظہ کرے۔ یعنی جب لا الہ کہے تو یقین کرے کہ جو کچھ موجود ہے حق ہے اور

اسم ذات کے ذکر کا طریقہ یہ ہے کہ قلب منویری کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے اسم مقدس کو خوب مد و شد کے ساتھ زیرِ نفاہ سے کھینچے ہوئے دل کی زبان سے ذکر کرتے ہیں اور بے چون کے معنی خیال میں رکھتے ہیں اور بعضے اس طریقے کے بڑے بزرگ اس ذکر کے پیچھے یہ لحاظ میں رکھتے ہیں کہ توئی مقصود ہے اور توئی موجود ہے اور بعضے اپنے پیر کو تصور میں رکھتے ہیں۔ اور فرمایا ہے کہ ذکر کے وقت سانس کو روکنا سبب ہے آثارِ لطف کا۔ اور شرح صدر کے لیے مفید ہے۔ اور دل کو اطمینان ہوتا ہے۔ اور دل میں خطرات نہ آتے بہت اچھا ہے اور سانس روکنے کی عادت کر لے تو ایک حلاوتِ عظیم ہوتی ہے بہ سبب مطالعہ کرنے تمام کمونات و موجودات کے فنا کی نظر سے اور حق سبحانہ کے وجودِ قدیم کے مشاہدہ کرنے کے بقا کی نظر سے اور اس ذکر پر مدامت کرنے سے توحید کی حقیقت ذکر کے دل میں قرار پکڑتی ہے اور اس کی بصیرت کی آنکھ کھل جاتی ہے کہ اس کو شریعت، عقل اور توحید میں کچھ تناقض نہیں معلوم ہوتا ہے۔ اور اس مقام میں ذکر، دل کی صفت لازم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایسے مقام میں پہنچتا ہے کہ ذکر کی حقیقت اور جوہر دل ایک ہو جاتے ہیں اور غیر کا کچھ اندیشہ نہیں ہوتا اور ذکر مذکور میں فانی ہو جاتا ہے۔ جب دل کی بارگاہِ اختیار سے خالی ہوتی ہے تو اس حدیثِ قدسی کے بموجب لَا يُسْعِي أَرْضِي وَلَا سَمَاحِي وَالْكَفَى يُسْعِي قَلْبُ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ۔ (میری زمین اور میرا آسمان وسعت نہیں رکھتی لیکن بندہ مومن کے دل میں میری وسعت ہے)

سلطانِ الاِلهیہ کا جمال تجلی کرتا ہے اور اذکرکم (میں تمہارا ذکر کروں) کے وعدہ کا حکم حرف و آواز کے لباس سے مجرد آشکار ہوتا ہے۔ کُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ (ہر شے ہلاک ہونے والی ہے مگر اللہ کا وجہ) کی خاصیت ظاہر ہوتی ہے جب تک روحانیت کا وجود باقی ہے اور فنا کے مرتبے کو نہیں پہنچا ہے۔ حقیقت میں وہ ذکر خفیہ نہیں ہے اور فنا کی حقیقت کو پہنچے تو وہاں اس کا باطن لفظی سے ٹھہر جاتا ہے اور سوائے اثبات کے اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور اس کا ذکر اللہ اللہ ہوتا ہے اور جو کلمہ کی حقیقت اور سر ہے اُسے پہنچا ہے۔ اور اس کلام کی حقیقت کو سمجھتا ہے کہ (حَقِيقَةُ الذِّكْرِ عِبَارَةٌ عَنْ تَجَلِّيَةِ الْحَقِّ سُبْحَانَهُ لِدَاثِهِ بِذَاتِهِ مِنْ حَيْثُ الْاِسْمُ الْمَتَكَلِّمُ اِظْهَارًا لِلصَّفَاتِ الْكَمَالِيَةِ وَوَصْفًا بِاللَّغْوَاتِ اِتِّجَالِيَةِ وَالتَّجَلِّيَةِ) (ذکر عبارت ہے اللہ کی تجلی لذاتہ بذاتہ سے اسم متکلم کی حیثیت سے واسطے ظاہر کرنے صفات کمالیہ کے اور وصف کرنے ساتھ صفات جمالیہ اور جلالیہ کے)

مقاماتِ سلوک میں پہلی تجلی جو سالک پر آتی ہے وہ تجلی افعال ہوتی ہے۔ اس کو محاصرہ کہتے ہیں۔ پھر تجلی صفات ہوتی ہے جسے مکاشفہ کہتے ہیں اور پھر تجلی ذات ہوتی ہے اُس کا نام مشاہدہ ہے۔ اور حضرت خواجہ امام ربانی خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہمارے مشائخ قدس اللہ ارواحہم کاسلسلہ جاملتا ہے۔ یوں فرماتے ہیں کہ — طالب کو چاہیے کہ رات دن لا الہ الا اللہ میں مستغرق رہے۔ اپنا سونا اور جاگنا سب اس پر صرف کرے۔ اور نقل نمازوں اور

اور سبحوں سے باز رہے۔ فقط لا الہ الا اللہ میں سب صرف کرے۔ جو جگہ علم لدنی اور حکمت الہی کی ہو، وہاں نفلوں سے خدمت کرنی حجت ہے۔ اور مخلوقات سے قطع کرنے میں کوئی آلہ ظاہری و باطنی افعال و اذکار میں کامل و شافی تر لا الہ الا اللہ سے نہیں ہے۔ اور یہ بھی مشائخ نے فرمایا ہے کہ اگرچہ دل سے ذکر جاری ہو جائے تو بھی ذکر کرنے کی کوشش سے باز نہ رہے۔ علی الخصوص صبح سے پہلے اور عصر اور شام کے بعد۔ اور حضرت خواجہ امام علی حکیم ترمذی نے فرمایا ہے کہ جو اپنے ایمان کی دولت ہمیشہ چاہے وہ اپنے ہر کام میں اور ہر جگہ لا الہ الا اللہ کہنے کی عادت کر لے۔ ہمیشہ شرکِ خفی کی ظلمت اس کلمہ سے دور کرتا رہے۔ اور یہ بھی انھوں نے فرمایا کہ بیداری دل کے بہت سے درجے ہیں اور دل کی بیداری میسر نہیں ہوتی مگر اقتصاد سے اور اقتصاد کیا ہے؟ دوام ذکر ہے سوتے جاگتے اور بعضے مشائخ ذکر لا الہ الا اللہ اختیار کیا ہے اور محمد رسول اللہ کو اس میں غصہ رکھتے ہیں اور ہمارے مشائخ قدس اللہ ارواحہم پورا کلمہ کہتے ہیں۔ اور حجۃ الاسلام نے فرمایا ہے کہ گمان نہ کر کہ دل کا دریچہ ملکوت کی طرف بفرسوتے اور بغیر مرنے کے نہیں کھلتا۔ کیوں کہ یہ بات ایسی نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بیداری میں ریاضت کرے اور دل کو غضب اور شہوت اور اخلاقِ بد سے ادا جہاں کے بڑے کاموں سے بچائے اور ایک خالی جگہ پر بیٹھے اور انگلیں بند کرے اور جو اس معطل کرے اور دل کو ملکوت سے مناسبت دے اور اللہ اللہ اللہ ہمیشہ دل سے کہے زبان سے نہیں۔ اس قدر کہ اپنے سے اور سارے عالم سے بے خبر ہو جائے اور کسی چیز کی خبر نہ رکھے۔

جب ایسا ہوتا اگرچہ بیدار ہو تو دل کا دریچہ ملکوت کی طرف کھل جاتا ہے۔ جو کچھ اور لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ بیداری میں دیکھ لیتا ہے۔ ارواحیں اور فرشتے اچھی اچھی صورتوں میں اُسے نظر آتے ہیں۔ اور پیغمبرانِ علیہم السلام کو دیکھنے لگتا ہے۔ اور ان سے فائدے حاصل کرتا ہے اُن سے مدد پاتا ہے اور ملکوتِ آسمان و زمین اس کو نظر آتے ہیں اور جس کا دریچہ کھل جاتا ہے وہ ایسے عظیم کام دیکھتا ہے جو تعریف سے باہر ہیں۔ لیکن ابتدا میں مجاہدے کی تکلیف اور ریاضتیں ضروری ہیں۔ جیسا حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔

وَاذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَكَ مِنْ نَفْسٍ وَنَسْفَةٍ
سے کوئی علاقہ نہ رکھے اور بالکل اپنے تئیں اللہ کو سونپ دے اور تدبیروں میں مشغول نہ ہو کہ اللہ آپ سب اُس کے کام بنا دے گا۔
رَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

(یعنی پروردگار مشرق و مغرب کا، نہیں کوئی معبود مگر وہی پس اختیار کر تو اُس کو وکیل) جب اُس کو وکیل کیا تو سب سے فارغ ہوا۔ اب خلقت سے نہ مل (یعنی صبر کر جو اہل دنیا بھلا پر لحن طعن کریں اور تیری حقارت کریں اور اُن کو چھوڑ دے اچھی طرح سے۔ یہ مجاہدہ اور ریاضت کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ دل صاف ہو جائے خلقت کی عبادت اور دنیا کی شہوت سے۔ اور محسوسات کے مشغلہ سے۔ اور صوفیوں کا راستہ یہی ہے۔ اور یہ نبوت کی راہ ہے۔ اور یہ گمان نہ کر کہ یہ امور پیغمبرانِ علیہم السلام ہی کے لیے مخصوص ہیں۔ اس لیے کہ ہر آدمی اصل فطرت میں اس کے لائق ہے۔ (ہر تجھ پیدا کیا جانا آسما)

کی فطرت پر) كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَدِّعُ عَلَى الْفِطْرَةِ الْإِسْلَامِ كَيْ سَي
 معنی ہیں۔ وَمَنْ لَمْ يَمْتَدِدْ إِلَى اللَّهِ عِبَادًا لَيْسَ هَدًى دُنْ فِي حَالِ
 الْيَقِظَةِ مَا لَا يُمْكِنُ بَعْثُهُمْ أَنْ يَرَاهُ إِلَّا فِي حَالِ النَّوْمِ لَمْ يَهْتَدِ
 إِلَى حَقِيقَةِ الْإِيمَانِ بِالتَّبْوَةِ

(جس کا یہ اعتقاد نہ ہو کہ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو بیداری
 میں وہ سب کچھ دیکھتے ہیں جو دوسرے لوگ نہیں دیکھتے مگر سونے کی
 حالت میں، تو اُس نے ہدایت نہیں پائی ایمان بالنبوت کی حقیقت کی)۔
 اور مجاہدے کو سب محققین نے ثابت کیا ہے اور اُسے مشاہدے کا
 سبب فرمایا ہے۔ اور سہیل بن عبد اللہ نے مجاہدے کو مشاہدے کی
 علت فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔
 وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

(اور جنہوں نے مجاہدہ کیا ہماری راہ میں البتہ ہم ان کو اپنی راہ
 دکھاتے ہیں) اور فرمایا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدے
 میرا شہ میں مجاہدوں کی اور نہایت حاصل نہیں ہوتی بجز صحبت آغاز کے اور
 یہ بات بیتر نہیں ہوتی مگر عادتوں کے ترک کرنے سے اور الفت کی جزوں
 کے جد کرنے سے) "الْمُشَاهِدَاتُ مُوَارِيثَةُ الْمُجَاهِدَاتِ وَلَا يَسْتَقِيمُ
 الْتَهَيَّاتُ إِلَّا بِتَضَمُّنِ الْبِدَايَاتِ وَذَلِكَ لِتَسْوِيِ الْأَثْمَرَاتِ الْعَادَاتِ
 وَهِيَ أَنْ الْإِنْمَاوَاتِ" بزرگوں نے فرمایا ہے جب تک صدق مجاہدہ
 نہ ہوگا ستر کی صفائی نہ ہوگی۔

دوسرا طریق

دوسرا طریق توجہ اور مراقبہ ہے، اور یہ طریق نفی و اثبات کے طریق

سے اعلیٰ ہے اور جذبہ سے بہت قریب ہے اور مراقبہ کے طریق سے پہنچتا ہے وزارت اور تصرف کے مرتبہ کو، ملک و ملکوت میں اور دلوں کے خطرے معلوم کرنے لگتا ہے۔ اور بخشش کی نظر کرنے کو اور کسی کا باطن منور کر دینے کو اور دوامِ جمعیتِ خاطر اور دلوں کے مقبول ہونے کو یہ امور اسی دوامِ مراقبہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور دوامِ دولتِ مراقبہ بغیر پہلے ہونے قطعِ علاقہ اور عوائق اور صبر کرنا مخالفتِ نفس پر اور بچنا اغیار کی صحبت سے حاصل نہیں ہوتا۔ اور مراقبہ کیا ہے۔ وہ بے چون و بے چگون کے معنی جو مبارک اسم اللہ سے مفہوم ہوتے ہیں۔ بے واسطے کسی عبارتِ عربی و فارسی و عبرانی وغیرہ کے دھیان میں رکھے اور اپنے دل کو صنوبری مقام سے دور نہ رکھے اور اس معنی کو تمام مدارکوں اور قوتوں میں خواہ نخواستہ نگاہ میں رکھے۔ یہاں تک کہ اس کی مداومت سے رزبوردی نگاہ رکھنا دور ہو جائے۔ اور اگر اس معنی میں کچھ فتور واقع ہو تو اسمِ ذات یعنی اللہ کے معنی کی طرف توجہ کے ساتھ مشغول ہو۔ اسی معنی سے کہ ذکر رہ جائے اور وہی حقیقتِ ذکر کی حاصل ہو۔ لیکن ابتدا میں اس ضعف کے سبب جو باقی ہے اس معنی کا حاصل کرنا میسر نہیں ہوتا۔ مگر آہستہ آہستہ ہو جاتا ہے۔ اور ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کے معنی کے سوا اس کی بصیرت کی نظر میں کچھ نہیں رہتا ہر چند چاہے پھر بھی بیان نہیں کر سکتا۔

اَنَا الْحَقُّ وَهُوَ الْحَقُّ. وَهُوَ الْحَقُّ اَنَا الْحَقُّ. (شعر)

انا الحق، ہو الحق اور ہو الحق انا الحق ہو جاتا ہے۔ (شعر)

اے برادر تو ہمیں اندیشہ
 باقی تو استخوانِ دریشہ
 گر گل سمت اندیشہ تو گلشنی
 گر بود خارے تو ہمہ گلشنی

(ترجمہ)

اے برادر تو فقط اندیشہ ہے
 اور باقی ہڈیاں یا ریشہ ہے
 خود کو گل سمجھے تو گلشن ہی تو
 خار گر سمجھے تو بس ایندھن ہی تو
 اے عزیز حق سبحانہ تعالیٰ نے نفسِ ناطقہ کو ایسی استعداد بخشی ہے کہ
 اگر کسی ایسے امر کی طرف، جو نفسِ الامر میں محقق ہے متوجہ ہو تو اسی
 کارنگ قبول کر لیتا ہے اور جس چیز کو اپنا نصب العین اور مد نظر کرے تو
 اسی کا حکم حاصل کرتا ہے۔

(شعر)

دھیانِ گل کا دل میں رکھ تو گل ہی تو
 اور اگر ٹبل سمجھ ٹبل ہے تو
 جز وہی تو گل ہی حق، گر چند روز
 گل کا اندیشہ کرے تو گل ہی تو
 اور وہ طریق جس سے اس کی نگہداشت آسان ہو جائے تو وہ یہ
 ہے کہ سانس کو زیر نافیٰ حبس کر کے اور زبان کو تالو اور لب کو لب سے
 ملا کر سانس کو روکے اس طرح کہ سانس اندر بہت تنگ نہ ہو جائے
 اور سانس کے باہر آنے میں اور اندر جھلنے سے اور دونوں دموں
 کے درمیان سے آگاہی ہو۔ تاکہ کوئی سانس اس شغل سے غافل
 نہ ہو جائے اور نسبتِ حضورِ مع اللہ میں کوئی فوراً نہ آجائے تو وہاں
 تک پہنچے کہ بے تکلف یہ نسبت اس کے دل میں حاضر ہو اور آگاہی
 دل کی صفت لازم ہو جائے جیسے آنکھوں میں بینائی اور کانوں میں شنوائی
 اگر کسی کو ایسا اپنے سے آگاہ کریں کہ نہایت آگاہی کے سبب اس کو

اپنی آگاہی کا شعور نہ رہے نہایت استغراق ہے اور اول اول اس حال میں بعینے کے جو اس ظاہر اور جو اس باطن امور محسوسہ اور مقولہ کے دریافت و معلوم ہونے سے معطل ہو جاتے ہیں۔ اور نہایت بجزوری ہو جاتی ہے اور بعینے کو باوجود یہ کہ معنی خوب کمال کے ساتھ حاصل ہو جاتے ہیں تمام جو اس اپنے اپنے کام میں ہوتے ہیں تو یہ حال پہلے حال سے بہت اثر اور قوی ہے۔ اگر کسی کو اہل ولایت کے مقصد و لہجہ کا حال معلوم ہو گا تو وہ یقین کرے گا کہ شہود و حضور و مشاہدہ جو اہل ولایت کو ہوتا ہے وہ دوام حصول یا دوام استقامت ہی ہے۔ اس کو آگاہی سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اگر اس مقام میں ایسا ہو جائے کہ اس نسبت کے شعور کا بھی شعور نہ رہے اور سوائے ہستی حق کے کوئی نسبت نہ رہے اور اشغال ظاہری اس کو اس نسبت سے مانع نہ ہوں اور اس کا حضور مانع نہ ہو ظاہری اعمال سے اور وہ صغیر شاہدی و شہودی اس کی نگاہ دل سے اٹھ جائے اور ایسے دریائے نیستی میں گم ہو جائے کہ اس سے نہ فعل رہے، نہ صفت و اسم اور نہ ذات۔ اس کو بزرگوں نے فنا و فنا سے تعبیر کیا ہے۔ اگر اس کو حق سبحانہ تعالیٰ مقام ترقی عطا فرمائے اور فنا کے بعد جو بقا ہے اس پر اسے پہنچائے تو اپنی طرف سے بہ محض عنایت ایسا نور بخشا ہے کہ اس نور سے وہ دیکھ سکتا ہے کہ مشاہدہ سوائے اللہ کے نہیں ہے اور کل اشیاء اس کے مظاہر اور تجلی گاہ ہیں اور یہ امر اس کا ملکہ ہو جائے ایسے شخص کو بالآخر میں سے گناہ ہے۔ پھر وہ ناقصوں کے کامل کرنے کو مقرر ہوتا ہے۔ اور ان لوگوں کی صحبت اور تربیت کی اجازت دی جاتی ہے جو اس سے

کے مستعد ہوں اور اسی مقام میں اگر دل کو تمکین حاصل ہوتی ہے تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ سرتاپا خوشی و فرح ہے۔ دونوں جہاں اس کے دل میں رائی کے دانہ کے برابر بھی نہیں اور جو دل کی نظر اس پر ہے کہ ابھی کچھ رہ گیا ہے کہ اسے نہیں پہنچا ہے تو اس کا حال تمام ستوق و قلق اور اضطراب میں ہوتا ہے۔ اگر یہ اضطراب و اشتیاق کسی انبیاء اور غیر انبیاء سے زائل نہیں ہوا۔ ہمیشہ حق سبحانہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو اس خوشی اور غم و اشتیاق میں رکھتا ہے قیامت تک۔ اس واسطے کہ جب کوئی اس تجلی سے مشرف ہوتا ہے تو اس تجلی کے سبب دوسری تجلی کی استعداد حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح آگے ہوتی چلی جاتی ہے بے نہایت۔ جس قدر تجلیات زیادہ ہوتی ہیں اشتیاق زیادہ ہوتا ہے۔ نہ ادھر سے فیض کا آب حیات منقطع ہوتا ہے نہ ادھر مجاہد جہاں کی پیاس کم ہوتی ہے۔

(شعر)

شَرِبْتُ الْحُبَّ كَأَسْمَاءَ لِحَدِّ كَأَسْمَاءَ
فَمَا لَعَدَّ الشُّوَابُ دَلَالَةَ دُوَيْتِ

(ترجمہ)

سے الفت چڑھاتا جا رہا ہوں نہ چکتی ہے نہ میں اکتا رہا ہوں

تیسرا طریقہ

تیسرا طریقہ رابطہ کا ہے۔ رابطہ اسے کہتے ہیں کہ جو ایسا پیر ہو کہ شاہدہ تمام کو پہنچا ہو اور تجلیات داتہ سے متحقق ہو۔ اس کا دیدار بموجب ہُمْ السِّدِّينِ إِذَا رَأَوْا ذَكَرُوا اللَّهَ. (وہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگ ان کو دیکھیں تو اللہ کا ذکر کریں) کے ذکر کا فائدہ دیتا ہے۔

اور اُس کی صحبت بوجب **هُمْ جُلَسَاءُ اللّٰهِ** (وہ اللہ کے درباری ہیں) کے، نتیجہ اللہ کی صحبت کا دیتا ہے۔ جب ایسے عزیز کی صحبت حاصل ہو، اور اس کا اثر اپنے میں پائے تو جس قدر ہو سکے اس کی حفاظت کرے۔ اگر موجود ہو تو اس کے دونوں ابروؤں کے درمیان نظر کرے اور ایسا ربط کرے کہ سوا اُس عزیز کے اور کسی کی ہستی نہ رہے۔ اپنی ہستی سے نکل کر اُس کی ہستی سے مقصور ہو جائے۔ اور جو اس میں کچھ فقور واقع ہو جائے تو پھر اُس کی صحبت میں رجوع کرے تاکہ اُس کی برکت سے وہ بات حاصل ہو جائے۔ اسی طرح ایک بار، دوبار، تین بار کرے جب تک وہ کیفیت معلومہ ملکہ نہ ہو جائے جب تک ایسا کرے اور اگر وہ حاضر نہ ہو تو اُس عزیز کی صورت خیال میں لاکر سب قوائے ظاہری و باطنی سے قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہو، جو خطرہ پریشان کرے تو اس کو دور کرے تاکہ بخود ہی کی کیفیت حاصل ہو اور اس طریقے سے کوئی اور طریقہ نزدیک نہیں ہے۔ ایسا اکثر ہوتا ہے کہ مرید میں اگر ایسی قابلیت ہو کہ پیر اُس میں تصرف کرے تو پہلے ہی دفعہ میں مشاہدہ کو ایجاد ہے۔ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ **اِمْحَبُّوْا مَعَ اللّٰهِ فَاِنَّ لَكُمْ تَطْبِيعًا مَعَ مَنْ اَصْحَبَ مَعَ اللّٰهِ**۔ (ترجمہ)

(اللہ کے ساتھ مصاحبت کرو۔ اگر ایسا نہ کر سکو تو اس کے ساتھ مصاحبت کرو جو اللہ کے ساتھ مصاحبت کرتا ہے) یعنی ہمت رکھو کہ آگاہی سے جو ایک پر تو ہے تجلی ذاتی کا مشرف ہو کر کونین کے تعلق سے خلاصی پائے۔ اور جو ایسے کام کی طاقت نہیں تو آگاہی ان لوگوں سے ہو جو تجلی سے مشرف ہوئے ہیں اور اپنی خودی سے رہائی پا چکے ہیں اور

اُن کی بہت شریفیہ غیر کے تعلق سے نجات پائی ہوئی ہے۔ (آیہ کرمیہ)
 كُوْلُوْا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ اَلصَّادِقِيْنَ (مہوتم مواد توں کے ساتھ) اسی طرف اشارہ
 ہے۔ جس کی صفائی فطرت باقی ہوتی ہے وہ ایسے صاحبِ دولت کے اشارہ
 سے جو شہود ذاتی کو پہنچا ہوا ہو تھوڑے عرصے میں اس دولت کو پہنچ
 جاتا ہے۔ (شعر)

آنکہ بہ تبریز دید یک نظر شمس دین طعنہ زند بر ذہ و سخنہ کند بر چلہ
 (ترجمہ)

تبریز میں جو ایک نظر میں مجھے بلا چلے میں اور دہے میں حاصل نہ ہو سکا

فصل ۳

بیان میں کلمات قدسیہ حضرت خواجہ عبدالخالق عجد وانی رحمۃ اللہ علیہ
 کے جو سلسلہ خواجگان کسمر حلقہ ہیں ان کی اصطلاح کے الفاظ جن سے اُن
 کا طریقہ معلوم ہوتا ہے صح اور قائدوں کے جو اس طریقے کے سالکوں کے
 لیے بہت ضروری ہے اس فصل میں ہم بیان کرتے ہیں۔ اور حضرت خواجہ کا
 ایک وصیت نامہ ہے آدابِ طریقت میں جو انھوں نے اپنے فرزند معنوی
 اولیاء کبیر قدس سرہ کے واسطے لکھا ہے جس میں بہت بڑے بڑے فائدے
 ہیں۔ جو سب سالکوں اور مریدوں کے لیے بہت ضروری ہیں اور ان سب
 وصیتوں میں سے یہ چند فقرے ہیں کہ جامع ہیں کہ لکھے جاتے
 ہیں۔ میں وصیت کرتا ہوں اے میرے فرزند علم و ادب اور تقویٰ کو
 ہر حال میں اپنے اوپر لازم کر پیروی آثار سلف کی کرے اور ملازم
 سنت و جماعت کا ہے، فقہ و حدیث سیکھے اور جاہل صوفیوں سے

گنارہ کرے۔ ہمیشہ جماعت سے نماز پڑھے۔ اس شرط سے کہ مؤذن اور امام تو نہ ہو۔ ہرگز شہرت طلب نہ کرے کہ شہرت آفت ہے۔ اور کسی منصب کا مقید نہ ہو۔ ہمیشہ گمنام رہو۔ اور قبائلوں میں اپنا نام نہ لکھو اور محکمہ قضا میں کبھی نہ جاؤ اور کسی کا عنامن نہ ہو۔ اور لوگوں کی وصیتوں میں نہ پڑو۔ اور بادشاہ اور شہزادوں سے صحبت نہ رکھو، اور خالقاہ نہ بناؤ اور خالقاہ میں نہ بیٹھو اور بہت سماع نہ سُنو کہ سماع سے نفاق پیدا ہوتا ہے اور دل مڑ جاتا ہے۔ اور سماع کا انکار نہ کر کہ سماع کے لیے اصحاب سماع بہت ہیں۔ کم بول، کم کھا اور کم سو اور خلقت سے بھاگ جیسے شیر سے بھاگتے ہیں۔ اور اپنی خلوت کا ملازم نہ رہو۔ اور مردوں اور عورتوں اور بدعتیوں سے اور تو ننگروں سے صحبت نہ رکھو۔ حلال کھا اور شبہ سے پرہیز کرو اور جب تک ہو سکے نکاح نہ کرو دنیا کا طالب ہو اور نہ دنیا کی طلب میں دین برباد کرے۔ بہت نہ ہنس، لوگوں کو شفقت کی نظر سے دیکھو۔ اور کسی کو بھی حقیر نہ جانو۔ اپنے ظاہر کو آراستہ نہ کر کہ ظاہر کی آرایش باطن کی خرابی کی وجہ سے ہے۔ خلقت سے بھاگو اور کسی سے کچھ نہ چاہو۔ اور کسی سے خدمت نہ لےو۔ اور مشائخ کی مال و جسم و جان سے خدمت کراؤ ان کے افعال کا انکار نہ کر کہ ان کا منکر ہرگز رہائی نہ پائے گا عذاب سے۔ دنیا اور دنیا داروں پر مغرور نہ ہو۔ چاہیے کہ تیرا دل ہمیشہ اندوہ گین رہے۔ اور تیرا بدن بیمار۔ اور آنکھیں روتی ہوئی۔ اور تیرا عمل خالص اور دعا عاجزی اور گڑگڑانے کے ساتھ اور کپڑے پڑانے، اور تیرے رفیق درویش اور تیری پونجی فقیر۔ تیرا گھر مسجد اور تیرا

مومن حق سبحانہ تعالیٰ۔ اور حضرت خواجہ کے کلمات قدسیہ میں سے یہ آٹھ کلمے ہیں کہ خواجگانِ قدس اللہ اسراہم کے طریقہ کی بنا انھیں پر ہے۔ وہ ہیں۔ ہوش دردم۔ نظر بر قدم۔ سفر در وطن۔ خلوت در انجمن۔ یاد کرد بازگشت۔ نگہداشت۔ یادداشت۔ اور ان کے سوا سب نصیحت پر پوشیدہ نہ رہے کہ تین کلمے اور ہیں اصطلاحوں میں سے اس طریقہ علیہ کے۔ ایک وقوف زمانی اور ایک وقوف عددی اور ایک وقوف قلبی۔ یہ سب گیارہ کلمے ہیں۔ مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ہوش دردم یعنی انتقال ایک نفس سے دوسرے نفس کی طرف چاہیے کہ غفلت سے نہ ہو حضور کے ساتھ ہو۔ جو سانس لے اللہ تعالیٰ سے خالی اور غافل نہ ہو۔ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس طریقہ میں نفس کی رعایت اور نگہبانی بہت ضروری ہے۔ یعنی چاہیے کہ ہر سانس ساتھ حضوری اور آگاہی کے مصروف ہو۔ اور جو کوئی رعایت سانس کی نہیں کرتا تو کہتے ہیں کہ فلاں شخص کھو گیا۔ یعنی طریقہ اور روش بھول گیا۔ اور حضرت خواجہ بہاء الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ اس راہ میں کام کی بنا سانس پر کرنی چاہیے کہ سانس ضائع نہ ہو جائے۔ باہر آنے اور اندر جانے میں اور ان دونوں سانسوں میں نگاہبانی چاہیے کہ غفلت سے نہ آئیں۔ (دوبیتی)۔

اے ماندہ زبیر علم بر ساحل عین   ذکر فراغ است در ساحل شین
 بردار صفائے نظر موج کوئین   آگاہ بہ بحر باش بین النفسین
 کیوں علم کے ساحل پر کھڑا رہتا ہے   (ترجمہ) دولت پر سمندر میں کڑے کیا ہے؟
 کوئین کی موجوں سے بچا کر نظرین   دو سانسوں کے درمیان دیکھ دیا ہے

حضرت خواجہ مولانا نور الدین عبدالرحمن جامی قدس سرہ السامی ربانیہ
کی شرح کے آخر میں فرماتے ہیں کہ شیخ ابوالجناح نجم الدین بکری قدس
سرہ نے رسالہ فوائج الجمل میں فرمایا ہے کہ جو ذکر کہ جاری کیا ہے حیوانا
کے لفظوں پر یہ ان کے الفاس ضروریہ ہیں۔ اس واسطے کہ سانس
کے آنے جانے میں جو حرف مہارت کے ساتھ غیب ہویت حق سبحانہ
تعالیٰ کے کہے جاتے ہیں۔ اگر چاہیں۔ یا نہ چاہیں، وہ ہی حرف ہیں
جو اللہ کے اسم مبارک میں ہیں۔ اور الف لام تعریف کا ہے۔ اور
لام کی تشدید اس تعریف کے مبالغے کے واسطے ہے۔ تو چاہیے کہ
طالب ہوش مند حق سبحانہ تعالیٰ کی آگاہی کی نسبت میں ایسی دہرہ پر ہو
کہ جب یہ حرف تلفظ میں آئیں تو حق سبحانہ تعالیٰ کی ہویت ذات اقدس
کی ملحوظ ہو۔ اور سانس کے اندر جانے اور باہر آنے میں واقف ہو۔
نسبت حضور مع اللہ میں کچھ فتور نہ پڑے۔ یہاں تک کہ وہاں پہنچے کہ بے
تکلف اس نسبت کی نگاہداشت ہمیشہ اس کے دل میں حاضر
رہے ایسے کہ تکلف سے بھی اس نسبت کو دور نہ کر سکے۔

(رباعی)

یا غیب ہویت امدائے حرف شناس   الفاس ترا بود براں حرف اساس
باش آگہ ازاں حرف در امید و ہراس   حرفے گفتم شکر ف اگر داری پاس

(ترجمہ)

کہتے ہیں ہویت ہے پس بردہ غیب   چلتی ہیں امی اس پہ سانس بے عیب
امید و ہراس میں بھی رکھو یاد اسے   جو بات میں کسا ہوں وہ حق ہر لاریب
پوشیدہ نہ رہے کہ غیبیت ہویت جو حضرت عبدالرحمن جامی عارف

ربانی نے اس رباعی میں فرمائی ہے۔ اپنی تحقیق کی اصطلاح میں عبارت ہے ذات حق سبحانہ تعالیٰ سے۔ بہ اعتبارِ لائقین کے۔ یعنی بشرطِ اطلاقِ حقیقی کے کہ مفید نہیں اطلاق سے بھی۔ ممکن نہیں ہے کہ اس مرتبہ میں کوئی علم اور کوئی ادراک ہرگز اُس سے متعلق ہو اور اس حیثیت سے مجہولِ مطلق ہے۔

نظرِ بر قدم یہ ہے کہ سالک کی نظر آنے جانے میں شہر اور جنگل میں سب جگہ پُشتِ پا پر رہے۔ اس لیے کہ اُس کی نظر پریشان نہ رہے۔ جہاں نہ چاہیے وہاں نہ جا پڑے۔ اور یوں بھی ممکن ہے کہ نظرِ بر قدم اشارہ ہو سُرعتِ سیرِ سالک سے ہستی کی مسافت کے قطع کرنے میں اور خود پرستی کی گھاٹیاں طے کرنے میں۔ یعنی جس جگہ اُس کی نظر منہتی ہو فوراً اُس پر قدم رکھے۔ اور وہ جو ابو محمد دیکم قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ (مسافر کا ادب یہ ہے کہ اُس کی ہمت اُس کے قدم سے تجاوز نہ کرے) اشارہ اسی طرف ہے۔ اور حضرت عارفِ سبحانی عبدالرحمن جامی قدس سرہ نے ایسا ہی کتاب تحفۃ الاحرار میں حضرت بہار الدین قدس سرہ کی منقبت میں یہ مضمون اسی طرح نظم میں لائے ہیں۔

(ابیات)

کم زدہ بے ہمدی دہوش دم   درنگذشتہ نظرش از قدم
بسکہ ز خود کردہ بہ سرعت سفر   باز نمازہ قدمش از نظر

(ترجمہ در رباعی)

غفلت میں کوئی سانس نہ لینا ہیشہ   آنکھوں کو قدم سے نہ ہٹانا زہنار
خود اپنی ہستی میں سفر کرنا تیز   چھوٹے نگاہ سے قدم کا رہوار

سفر در وطن یہ ہے کہ سالک طبیعت بشری سے سفر کرے۔ یعنی صفات بشری سے صفات ملکی کی طرف۔ اور صفات ملکی سے صفات رحمانی کی طرف بموجب **تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ** (اللہ کی عادت میں اختیار کرو) کے اور حضرت مولانا سعد الدین کا شعر سی قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ شخص خبیث جس جگہ جائے اُس کی خباثت موقوف نہیں ہوتی۔ جب تک اُن صفات خبیثہ کو ترک نہ کرے۔ جاننا چاہیے کہ مشائخ طریقت کا حال سفر و اقامت کے اختیار کرنے میں مختلف ہے۔ بعضے ان میں سے ابتدا میں سفر کرتے ہیں۔ اور انتہا میں اقامت اختیار کرتے ہیں۔ اور بعضے ابتدا میں مقیم ہوتے ہیں اور انتہا میں سفر کرتے ہیں اور بعضے اول و آخر میں مقیم ہی رہتے ہیں سفر نہیں کرتے اور بعضے ہمیشہ سفر ہی کرتے ہیں اقامت نہیں کرتے۔ اور ان چار فرقوں میں ہر فرقہ کے سفر اور اقامت میں نیت صادق اور غرض صحیح ہوتی ہے جیسا کہ عوارف کے ترجمے میں مشروح ہے۔ لیکن طریقہ خواجگان قدس سرہ دارالہم کا سفر اور اقامت میں یہ ہے کہ ابتدائے حال میں اتنا سفر کرتے ہیں کہ کسی عزیز کی ملازمت میں پہنچ جائیں۔ اور پھر اس کی خدمت میں اقامت کریں۔ اور جو اپنے ہی ملک میں یا شہر میں کسی ایسے کو پاتے ہیں تو سفر ترک کر کے اس کی ملازمت میں رہتے ہیں۔ اور خوب کوشش کرتے ہیں ملکہ آگاہی کے حاصل کرنے میں۔ بعد حاصل ہونے صفت کے ملکہ سفر اور اقامت دونوں برابر ہیں۔ حضرت خواجہ عبد اللہ احترام قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ جہتدی کو سفر میں سوائے پریشانی کے اور کچھ حاصل نہیں۔ جب کوئی طالب کسی عزیز کی صحبت میں پہنچے تو اُسے

چاہیے کہ اقامت کر کے اُس کی خدمت میں رہے اور وصف تمکین حاصل کرے۔ اور ملکہ نسبت خواجگان قدس اللہ اوداہم کا تحصیل کرے۔ اس کے بعد جہاں جاؤ کچھ ماریں نہیں۔

رباعی

یارب چہ خوش است بے زبان خندید   بے واسطہ خیم جہاں را دیدن
بنشین و سفر کن کہ بغایت خواست   بے منت پاگرد جہاں گھر دیدن

(ترجمہ رباعی)

بے ہونٹ ہلائے ہوتے ہنسنا کیا خوب   بے آنکھ کھلے، نگاہ کھلنا کیا خوب!
بیٹھ، اور سفر کر، کہ یہی بہتر ہے   بے پانوں کے آفاق میں چلنا کیا خوب
حضرت عارف سبحانی عبدالرحمن جامی قدس سرہ نے اشعۃ اللمعات میں اس بیت کی شرح میں کہہ

آئینہ صورت از سفر دور است   کال پذیرائی صورت از نور است

سے ترجمہ

صورت آئینہ سفر سے دور ہے   کیوں کہ یہ صورت قبول نور ہے
یوں فرمایا ہے کہ آئینہ صورت کی طرف سفر نہیں کرتا ہے۔ اس واسطے کہ صورت کا قبول کرنا سبب صفا اور نوریت اپنی وجہ کے ہوا ہے جو کچھ اس کے مقابل آئے۔ اور صورت دکھائے اُس کی صورت اس میں منعقد ہو جاتی ہے۔ اور وہ آئینہ کچھ حرکت صورت کی طرف نہیں کرتا۔ اسی طرح دل کا آئینہ معنوی صور کونیہ کے حیویات سے خلاص ہوتا ہے۔ اور نور و صفا اس کو حاصل ہو جاتا ہے۔ اور طبعی خواہشوں کے ظلمات رائل ہو جاتے ہیں تو وہ تجلیات ذاتیہ و صفاتیہ الہیہ کا قبول کر لیا

ہو جاتا ہے۔ کچھ حاجت سیر و سلوک کی نہیں رکھتا اس واسطے کہ اس کا سیر و سلوک تصفیہ و تصقلہ قلب کی وجہ کا ہے۔ جب وہ صاف اور صیقل ہو گیا تو سیر و سلوک سے مستغنی اور بے پروا ہو گیا۔

خلوت در انجمن حضرت خواجہ بہار الدین قدس سرہ سے پوچھا کہ آپ کے طریقہ کی بنا کس چیز پر ہے؟ فرمایا۔ خلوت در انجمن پر۔ بظاہر باطن اور بہ باطن باحق سبحانہ تعالیٰ۔ کہ صوفیہ کا ایک قول ہے۔ **الْقَوِيُّ هُوَ الْكَاثِرُ وَالْبَاطِنُ**۔ صوفی ظاہر و باطن میں یکساں موجود ہوتا ہے۔

شعر

اندروں شو آشنا از برون بیگانه دش
این چنین زیباردش کم می بود اندر جہاں

ترجمہ شعر

باطن سے آشنا ہو بیگانه ہو بظاہر
وہ جو حق تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ **رِجَالٌ لَا تُلْمِئُهُمْ بِتِجَارَةٍ وَّ لَا بِمَيْعٍ عَنِ ذِكْرِ اللَّهِ** (وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو سوداگری اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتے)۔ وہ اسی مقام کا اشارہ ہے۔ فرمایا ہے کہ باطنی نسبت اس طریقہ کی ایسی ہے کہ ظاہر میں جمعیت دل کی اور تفرقہ کی صورت میں اس سے زیادہ جو خلوت میں ہو۔ اور فرمایا ہے کہ ہمارا طریقہ صحبت ہے کہ خلوت میں شہرت ہوتی ہے اور شہرت میں آفت ہوتی ہے۔ خیریت و جمعیت صحبت میں ہے بشرطیکہ باہم دگر نغی ہو۔ خواجہ اولیاء کبیر قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ خلوت در انجمن

سے متن میں اس قول کو حدیث کہا گیا ہے۔

یہ ہے اشتغال و استغراق ذکر میں اس مرتبہ کو پہنچے کہ اگر بازاری میں آئے تو بازار دالوں کی کوئی آواز نہ سنائی دے۔ ایسا غلبہ ذکر کا دل کی حقیقت پر ہو۔ خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ذکر میں مشغول ہونا کوشش و اہتمام پانچ چھ روز میں حاصل ہو جاتا ہے کہ سب آوازیں اور حکایتیں لوگوں کی ذکر معلوم ہوتی ہیں۔ اور جو بات کرتا ہے ذکر سنائی دیتا ہے۔ قاضی محمد قدس سرہ کے نجوم میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ابتدائے سلوک میں ذکر مجھ پر اس قدر غالب تھا کہ اگر ہوا بھی چلتی تھی یا کسی درخت کا پتہ بھی کھڑکتا تھا یا کسی آدمی کی آواز میرے کان میں پہنچتی تھی سب مجھ کو ذکر معلوم ہوتا تھا۔ جس کا ابتداء میں حال ایسا نہ ہو وہ نہایت میں کمالات ذات کو نہیں پہنچتا۔

یاد رکھو۔ کہتے ہیں ذکر زبانی دل کے ساتھ حضرت مولانا سعد الدین کاشغری قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ ذکر کی تعلیم کا یہ طریقہ ہے کہ پہلے شیخ دل میں کہے "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ" مُرِيدًا بِمَنَادِلِ حاضر کرے اور شیخ کے دل کے مقابل رکھے اور آنکھیں بند کر لے اور منہ مضبوط بند کرے اور زبان کو تالو سے لگائے دانت کو دانت پر رکھ لے، سانس کو اٹھائے اور خوب قوت و تعظیم سے ذکر کرے موافق شیخ کے۔ دل سے کہے زبان سے نہیں اور سانس کو روکے۔ ایک سانس میں تین دفعہ کہے ایسا کہ ذکر کی حلاوت کا اثر دل میں پہنچے۔ اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ نے اپنے بعض کلمات قدسیہ میں لکھا ہے کہ ذکر سے مقصود یہ ہے کہ دل ہمیشہ حق سبحانہ

لقائے سے آگاہ رہے۔ محبت اور تعظیم کے ساتھ اگر یہ آگاہی اپنی جمعیت کی صحبت میں حاصل ہو جائے تو خلاصہ ذکر کا حاصل ہو گیا۔ اور جو صحبت میں یہ آگاہی حاصل نہ ہو تو یہ طریقہ ہے کہ ذکر کیا جائے۔ اس طرح، جس طرح پہلی فصل میں گذرا ہے۔

اور بازگشت کہتے ہیں ذکر کے ملاحظہ کو۔ یعنی ہر دفعہ جب زبان دل سے کلمہ طیب کہے تو اُس کے پیچھے اسی زبان سے کہے کہ الٰہی میرا مقصود تو ہی ہے اور تیری رضا۔ اس واسطے کہ یہ کلمہ بازگشت یعنی کرنے والا ہے ہر نیک و بد خطرے کا جو آئے تاکہ اس کا ذکر خالص ہو جائے اور اس کا ستر ماسوا سے فارغ ہو۔ اگر مبتدی شروع میں بازگشت کے کلمہ کا صدق اپنے میں نہ پائے تو چاہیے کہ ترک کرے۔ اس واسطے کہ رفتہ رفتہ صدق کا ظہور ہوئے گا۔

نگاہ داشت کہتے ہیں خطروں کے مراقبہ سے ایک دم میں کئی مرتبہ کلمہ طیب کہے کہ غیر کا خطرہ نہ آئے۔ حضرت مولانا سعد الدین قدس سرہ نے اس نگاہ داشت کے کلمہ کے یہ معنی فرمائے ہیں۔ چاہیے کہ ایک ساعت یا دو ساعت اور دو ساعت سے زیادہ جس قدر ہو سکے اپنی خاطر کو نگاہ رکھے کہ غیر کا خطرہ اُس میں نہ آئے پائے۔ حضرت مولانا قاسم علیہ الرحمۃ جو بڑے اصحاب اور مخصوصان حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہ کے ہیں، ان سے منقول ہے کہ فرمایا ہے کہ ملکہ نگاہ داشت میں اس وجہ سے پہنچا ہے کہ طلوع فجر سے جب تک چاشت کا وقت بلند ہو دل کو اغیار کے خطرے سے نگاہ رکھ سکتا ہے۔ ایسی وجہ پر کہ اس قدر وقت میں قوت متخیلہ اپنے عمل سے

معزول ہو جائے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ قوتِ متحدہ کا بالکل معذور ہو جانا اگرچہ آدھی ساعت ہو، اہل تحقیق کے نزدیک ایک بڑا امر عظیم ہے۔ اور یہ نوادر سے ہے اور بعض بڑے اہل کمال تو یہ بات کبھی کبھی حاصل ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت شیخ محی الدین ابن العربی قدس اللہ سرہ نے فتوحاتِ مکی میں جس جگہ سجودِ قلبی کا بیان کیا ہے سوال جواب میں خواجہ محمد علی حکیم ترمذی قدس اللہ سرہ کے اس امر کی تحقیق کی ہے۔

یادداشت - اس سے مقصود دوام آگاہی ہے حق سبحانہ تعالیٰ سے برسبیلِ ذوق کے۔ اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضور بے غیبت ہے اور اہل تحقیق کے نزدیک مشاہدہ ہے کہ استیلاءِ شہودِ حق ہے دل پر حبِ ذاتی کے واسطے سے۔ یہ کنایہ حضور یادداشت سے ہے۔ اور حضرت خواجہ احرار نے ان چاروں کلموں کی شرح جو مذکور ہوئے یوں فرمائی ہے کہ یادکرد ذکر میں تکلف ہے اور بازگشتِ حق سبحانہ تعالیٰ سے رغبت اس وجہ سے کہ ہر دفعہ جو کلمہ طیبہ کہے اُس کے پیچھے کہے کہ خداوند امیرا مقصود تو ہی ہے اور نگاہداشتِ محافظت اس رجوع کی ہے۔ اور یادداشتِ رسوخ سے مراد ہے نگاہداشت ہیں۔

وقوفِ زمانیہ حضرت خواجہ بہار الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے کہ وقوفِ زمانیہ جو راستہ کا کام بنانے والا ہے یہ ہے کہ بندہ اپنے حال سے واقف ہو، ہر وقت کہ اس کا کیا حال اور کما صفت ہے۔ شکر کے لائق ہے یا عذر کے لائق اور

حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس اللہ سرہ العزیز نے بھی یہی فرمایا ہے اور بسط کے حال میں شکر کیا ہے کہ رعایت ان دونوں احوال کی وقوف زمانی ہے۔ اور یہ بھی حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ سالک کی بناء کار وقوف زمانی میں اس ساعت پر مقرر ہے کہ معلوم کرے نفس کو کہ حضور میں گذرتا ہے یا غفلت میں۔ اگر سانس پر بناء نہ کریں تو ان دونوں صفتوں کو معلوم کرنے والا نہیں ہوتا۔ اور وقوف زمانی محاسبہ سے مراد ہے۔ حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ محاسبہ یہ ہے کہ جو ساعت ہم پر گذری ہے ہم محاسبہ کرتے ہیں کہ غفلت کیا ہے اور حضور کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب نقصان ہے پس ہم بازگشت کرتے ہیں۔ اور نئے سرے سے عمل کرتے ہیں۔

وقوف عددی رعایت عدد کی ہے ذکر میں۔ حضرت خواجہ بزرگ بہار الدین قدس اللہ سرہ نے فرمایا ہے کہ عدد کی رعایت ذکر قلبی میں متفرق خطرات کے دفع کرنے کے لیے ہے اور وہ جو خواجگان قدس اللہ سرہم دار و احکم کے کلام میں واقع ہے کہ فلاں نے فلاں کو وقوف عدد فرمایا۔ اس سے مقصود ذکر قلبی ہے عدد کی رعایت کے ساتھ۔ نہ فقط عدد کی رعایت ذکر قلبی میں۔ اور ذکر کو چاہیے کہ ایک سانس میں تین مرتبہ یا پانچ مرتبہ یا سات مرتبہ یا اکیس مرتبہ ذکر کئے اور طاق عدد کو لازم کرے حضرت خواجہ علاء الدین عطار قدس اللہ روحہ نے فرمایا ہے کہ بہت کہنے کی شرط نہیں۔ چاہیے کہ جس قدر کہے وقوف اور

صور کے ساتھ کہے کہ فائدہ ہو۔ اور جب ذکر قلبی میں عدد اکیس سے بڑھ جائے اور اثر ظاہر نہ ہو تو یہ بے حاصلی کی دلیل ہے اس ذکر کی۔ اور ذکر کا اثر اسے کہتے ہیں کہ نفی کے وقت بشریت کے وجود کی نفی ہو جائے اور اثبات کے وقت جذبات الوہیت کے تصرف کے آثار کا اثر دھیان میں آتے اور وہ جو حضرت خواجہ بزرگ نے فرمایا ہے کہ وقوف عددی اول مرتبہ علم لدنی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اہل بدایت کی نسبت علم لدنی کا پہلا مرتبہ تصرفات جذبات الوہیت کے آثار کا مطالعہ ہو جو کہ حضرت خواجہ علامہ الدین قدس سرہ نے فرمایا ہے اس لیے کہ وہ ایک کیفیت اور حال ہے جو قریب کے مرتبہ سے وصل ہے اور علم لدنی اس مرتبہ میں کشوف ہوتا ہے۔ اور اہل نہایت کی نسبت وقوف عددی جو اول مرتبہ علم لدنی کا ہے یہ ہو کہ ذاکر واقف ہو واحد حقیقی کے سریان کا اعداد کوئی کے مراتب میں جیسے واقف ہے واحد عددی کے سریان کا، اعداد حسابی کے مراتب میں سے

اعداد کون و صورت کثرت نمائش است   شعر   ناکل و لجد تجلی بیکل شان

(ترجمہ)

اعداد خلق و صورت کثرت کی ہے نمائش بس ایک ہی جو کل میں جلوہ دکھا رہا ہے اور بڑے محققوں میں سے ایک بزرگ نے اس مضمون کو یوں فرمایا ہے

کثرت چونیک درنگری عین وحدت است   مارا شکے نامزد درین گرتراشکے است
در ہر عدد کبگری از رو سے اعتبار   گرمورش زین در مادہ اش تکے است

(ترجمہ)

جب غور سے یہ دیکھا کرتے ہیں وہ وحدت
 شک ہو مبین تو شک ہو ہم کو تو شک نہیں ہے
 صورت اگر نہ دیکھو اثنین تک نہیں ہے
 اور شرح عبارات میں فرمایا ہے سے رباعی

در مذہب اہل کشف دارباب خرد ساری است احد در ہمہ افراد احد
 زیرا کہ عدد گرچہ بردن است زحد ہم صورت ہم مادہ اش ہست احد

(ترجمہ)

کتاب ہے یہی اہل خرد کا مذہب ساری ہے ہر اک شے میں احد کا جلوہ
 اعداد ہوں گولا کہ فزون تر حد سے ہے مادہ صورت میں صمد کا جلوہ
 اور حقیقت میں یہ وقوف ہے جو علم لدنی کا اول مرتبہ ہے۔

واللہ اعلم بالصواب!

پوشیدہ نہ رہے کہ علم لدنی وہ علم ہے کہ اہل قرب کو تعظیم
 الہی اور تقسیم ربانی سے معلوم اور معہوم ہوتا ہے وہ عقلی دلیلوں
 اور نقلی شواہد سے نہیں معلوم۔ جیسا قرآن عظیم میں خضر علیہ السلام کے
 حق میں فرمایا ہے:-

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ط (اور سکھایا ہم نے اُس کو اپنے
 پاس سے علم) اور علم یعنی اور علم لدنی میں یہ فرق ہے کہ علم معینی ذات
 صفات الہی کے ادراک کو کہتے ہیں۔ اور علم لدنی اُسے کہتے ہیں جو بطریق
 الہام حق سبحانہ تعالیٰ کے کلمات کے معنی ادراک کرے

وقوف قلبی دو معنی پر بولا جاتا ہے ایک یہ کہ ذکر کا دل وقف
 اور آگاہ ہو حق سبحانہ تعالیٰ سے اور یہ معولہ یا دداشت سے ہے

حضرت خواجہ عبداللہ احرار نے بعضے اپنے کلمات قدسیہ میں لکھا ہے کہ وقوف قلبی کہتے ہیں دل کی آگاہی اور حاضر ہونے کو حق سبحانہ تعالیٰ کی جناب میں ایسی وجہ پر کہ دل کو کوئی ضرورت سوائے حق سبحانہ تعالیٰ کے نہ ہو۔ اور دوسرے معنی یہ ہیں کہ ذاکر دل سے واقف ہو یعنی ذکر کے درمیان قطعہ لحم صنوبری شکل کی طرف متوجہ ہو جسے مجازاً دل کہتے ہیں اور وہ بائیں طرف لسان کے نیچے واقع ہے۔ اور اسے ذکر سے مشغول اور گویا کرے۔ اُسے چھوڑ نہ دے کہ وہ ذکر اور اس کے مفہوم سے غافل ہو جائے۔ حضرت خواجہ بہار الدین قدس سرہ ذکر میں حبس نفس اور عدد کی رعایت نہیں جانتے۔ مگر وقوف قلبی کو دونوں معنوں سے جو ذکر ہوئے لازم دفرورجائے تھے۔ اس واسطے کہ ذکر کا خلاصہ جو مقصود ہے وہ وقوف قلبی ہی۔

مانند مرغیے باش ہاں بر بیفیدل پاسبان
 کز بیفیدل زایدت مستی دذوق و تہمتہ
 تریجہ
 بیفیدل کا ہو چڑیوں کی طرح سے پاسبان
 تاکہ اس سے تہمتہ اور ذوق دستی ہو عیاں

فصل ۴

توجہ وغیرہ کے بیان میں۔ اس طائفہ کی توجہ کا طریقہ اور باطنی نسبت کی پرورش کا دستور یوں ہے کہ جب چاہیں دل سے مشغول ہوں تو پہلے اس شخص کی صورت جس سے یہ نسبت حاصل کی ہے خیال میں لائیں اس وقت تک کہ حرارت کا اثر اور کیفیت محمودہ ظاہر ہو۔ اس

کے بعد اس خیال کی نفی نہیں کرتے بلکہ اُسے نگاہ رکھتے ہیں۔ اور آنکھ اور کان اور تمام قوی سے اُس خیال کے ساتھ قلب کی طرف متوجہ ہوں جو حقیقتِ جامع انسانی ہے جس کی تفصیل کائناتِ علوی اور سفلی ہے اگرچہ وہ حقیقتِ جامع انسان میں حلول کرنے سے منزہ ہے لیکن جب کہ نسبت اُس کے اور قطعہٴ صنوبری کے درمیان میں ہے تو اس شکلِ لحمِ صنوبری کی طرف کرنی چاہیے۔ اور آنکھ فکر خیال اور سب قوی کو اس کی طرف متوجہ کرے اور ہمیں اس میں کچھ شک نہیں کہ اس حالت میں غیبت و بچودہی کی کیفیت دکھائی دینی شروع ہو۔ اس کیفیت کو ایک راہ فرض کرنا چاہیے اور جو نظر آئے اس کو اپنے قلب کی حقیقت کی توجہ سے نفی کرنی چاہیے۔ اگر نفی نہ ہو سکے تو اُس شخص کی صورت سے التجا کرے کہ پھر وہ نسبت پیدا ہو جائے اُس وقت خود وہ صورت نفی ہو جائے گی۔ لیکن چاہیے کہ وہ شخص متوجہ اُس صورت کی نفی نہ کرے۔ اور جو اس صورت سے دوسرا نہ جائیں تو کئی بار اسم 'یا فعال' کے معنی کے ساتھ دل میں مشغول ہوں اور جو اس سے بھی دفع نہ ہو تو دل میں کئی بار تامل کے ساتھ کلمہ 'لا الہ الا اللہ' کا اس طریق سے تصور کرے کہ لا موجود الا اللہ اور وہ دوسرے جو پریشان کرنے والا ہے جس قسم کا ہو جب موجود ہے اور موجوداتِ ذہنی سے حقیقت میں اسے حق سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ قائم دیکھے بلکہ عین حق جانے۔ اس واسطے کہ باطل بھی بعضے ظہوراتِ حق سے ہے۔ جیسا فرمایا ہے ابو یزید قدس سرہ نے

شعر

لَا تَنْكُرُ الْبَاطِلَ فِي طَوْرٍ ۚ   فَانْتَهُ لِبَعْضٍ ظُهُورَاتِهِ
وَعَطِ مِنْكَ بِمَقْدَارٍ ۚ   حَتَّىٰ لَوْ فِي حَقِّ اثْبَاتِهِ

(ترجمہ)

دیکھ مت انکار کر باطل کے بھی اطوار کا   کیونکہ وہ بھی تو ظہورِ حق ہی بعض آثار کا
کر تو ثابت صورتِ باطل کو بھی اثبات سے   تاکہ پورا کر سکے حق اس کی ہر مقدار کا
اور کہا ہے شیخ موید الدین جنیدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تہمت

میں۔

فَأَمَّا قَدْ يَظْهَرُ فِي صُورَتِهِ   وَتَنْكُرُ الْجَاهِلُ فِي ذَاتِهِ

(ترجمہ)

حق جو ظاہر ہو کسی صورت میں حق ہے وہ ضرور   ذات میں کرتا ہے جاہل تصد کیوں انکار کا
اور شک نہیں کہ یہ عمل کرنے سے ایک ذوق حاصل ہوا اور نسبت
عزیزوں کی قوت حاصل کرے اُس وقت اس فکر کی بھی نفی کرے
اور بے خودی کی حقیقت کی طرف متوجہ ہو اور اُس کا سچا پکڑے۔ اور
اگر لا الہ الا اللہ دل میں کہے اور اللہ کو مدد دے اور دل میں اندر
تو اس قدر مشغول ہو کہ بہت ملول نہ ہو جائے اور جب دیکھے کہ ملول
ہو گا ترک کرے اور یہ جان لے کہ جب تک غلبت اور بے خودی اور
عزیزوں کی نسبت ترقی میں ہو، حقائق اشیاء میں جزئیات کی طرف
توجہ کرنا عین ہے عہ

با خودی کفر و بے خودی دین است

ترجمہ با خودی ہے کفر کیسے بے خودی ہی دین ہے

بلکہ فکرِ حق سبحانہ تعالیٰ کے اسماء و صفات میں بھی نہ کرنا چاہیے

اس واسطے کہ اس طائف علیہ کا مطلب اس نسبت کی طرف توجہ ہے جو
دادی حیرت کی سرحد ہے اور انوار ذات کی تجلی کا مقام ہے اور
اس میں کچھ شک نہیں کہ اسماء و صفات کا ذکر اس مرتبے کی نیچے ہے۔

تو مباحث اصلاً کمال این است بس ^{شعر} رُود و گم شود وصال این است بس

(ترجمہ)

درمیاں میں تو نہ ہو تو ہے کمال گم ہو اُس کی ذات میں یہ وصال
اور چاہیے کہ بازار میں اور کھانے پینے میں اور ہر حال میں وہ
حقیقت جامعہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے اور اُسے حاضر جانے اور
جزوی صورتیں دیکھ کر اپنے حضرت جامعہ سے غافل نہ ہو۔ بلکہ تمام
اشیاء کو اُس کے ساتھ قائم جانے اور کوشش کرے کہ اُس کو تمام اچھی
اور بُری موجودات میں مشاہدہ کرے۔ یہاں تک کہ ایسے مرتبہ کو پہنچ
جائے کہ اپنے آپ کو بھی وہی جانے اور تمام اشیاء کو اپنے جمال
باکمال کا آئینہ جانے۔ بات کرنے میں بھی اس مشاہدے سے غافل نہ
ہو۔ بلکہ دل کی آنکھ کا گوشہ اسی طرف لگا رہے۔ اگرچہ ظاہر میں اور
چیزوں کی طرف مشغول ہو۔ چنانچہ فرمایا ہے۔ شعر

از درون شود آشنای از برون بگمان باش این چنین زیباروش کم ی بود اندر جہاں

(ترجمہ)

باطن سے آشنای ہو بگمانہ ہو بظاہر رفتار خوب ایسی ہوتی ہے کم جہاں میں
اور جس قدر صحبت زیادہ ہوگی۔ اسی قدر یہ نسبت زیادہ ہوتی جائیگی۔
اور جب اس مرتبہ کو پہنچے کہ دل اور زبان میں تفرق نہ کر سکے اور

خلقت اس کو اللہ کا حجاب نہ ہو اور حق اُس کو خلقت کا حجاب نہ ہو۔ اُس وقت ہو سکتا ہے کہ بہ صفتِ جذبہ اور لوگوں میں تصرف کرے۔ اور اجازت ارشاد کی خلقت کو اللہ کی طرف بلانے کی اس شخص کو ہوتی ہے جو اس مرتبہ کو پہنچ جائے۔ اور چاہیے کہ اپنے تئیں غصہ کرنے سے بچائے۔ غصہ کرنے سے باطن کا ظرف نورِ معنی سے خالی ہو جاتا ہے۔ اور اگر ناگاہ غصہ آجائے یا کوئی قعود ہو جائے یا کوئی بڑی کدورت ظاہر ہو اور سررشتہ نسبت کم ہو جائے یا ضعیف ہو جائے تو غسل کرے۔ اگر سرد پانی کے برداشت کی طاقت ہو تو سرد پانی سے صفا حاصل ہوتی ہے۔ ورنہ گرم پانی سے نہائے اور پاک کپڑے پہنے اور خالی جگہ میں دو رکعت نماز پڑھے اور کسی بار بہت زور سے سانس کھینچے اور اپنے تئیں خالی کرے اور پھر اسی طریقِ گذشتہ سے متوجہ ہو۔ اور ظاہر میں بھی اپنے حضرتِ جامع سے عاجزی کرے اور گرج گرائے اور بالکل اُس کی طرف متوجہ ہو اور جان لے کہ یہ حقیقتِ جامع مظهر ہے مجموعہ ذات و صفاتِ حق کا۔ نہ یہ کہ حق سبحانہ نے اس میں حلول کیا ہے بلکہ بمنزلہ صورت کے ہے۔ آئینہ میں۔ پس یہ تصریح در حقیقتِ حق سبحانہ تعالیٰ سے ہے اور بعض اس طائفہ علیہ کے بزرگِ قدس اللہ اسراہم بجائے توجہ شیخ یا اس کی بصورت کی نگاہداشت کے کلمہ طیبہ کی تحریری ہیئت یا اسم مبارک ثلاثہ پر پوری توجہ سے نظر کرتے ہیں خواہ اُس کو اپنے سے خارج میں نظر حسن سے ملاحظہ کرتے ہیں خواہ دل کے گرد اور سینہ میں خیال سے امر فرمائیں۔ اور یہ فقیر دس برس کا تھا کہ خواجہ ہاشم

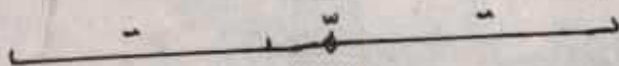
افاض اللہ علینا برکاتہ جب دہلی میں تشریف لائے تو فقیر کو فرمایا،
 اللہ اللہ لکھا کرو۔ ایک مدت کے بعد فرمایا کہ دل کے گرد اگر د
 خیال سے لکھا کرو۔ بہت غیبت اور بے خودی ظاہر ہوئی کہ ہرگز کسی
 نعرہ کو گنجائش نہ تھی اور نہایت ہی اطمینان قلب حاصل ہوتا تھا۔
 وَمَنْ لَّمْ يَذُقْ لَمَّ يَذُرْ (جس نے نہیں چکھا وہ کیا جانے)
 ایک مثل مشہور اور مقرر ہے۔ پوشیدہ نہ رہے کہ نسبت کا لفظ
 اور بار کا لفظ دو کلمے ہیں کہ خواجگان قدس اللہ امرارہم کی عبارت
 و اشارات میں بہت واقع ہوئے ہیں۔ کبھی نسبت کہتے ہیں اور
 اس سے مراد طریقہ اور کیفیت مخصوصہ اور محمودہ اس طائفہ علیہ
 کی ہوتی ہے۔ اور کبھی اس سے مراد صفت غالب اور ملکہ نفس کشی
 ہوتی ہے۔ اور کبھی بار کہتے ہیں اور بے نسبتی کی گرائی مراد ہوتی ہے۔
 جیسے کہتے ہیں کہ فلاں بارے آورد۔ یا فلاں مار اور بار ساخت۔

جس وقت کسی ایسے سے ملاقات کرتے ہیں جو ان کے طریقہ سے مناسبت
 نہ رکھتا ہو۔ اور اس کی نسبت سے ان پر اثر ہو۔ اگرچہ وہ شخص
 اہل سلوک یا اہل علم و تقویٰ ہو۔ اس واسطے ان عزیزوں کی
 نسبت سب نسبتوں سے فوقیت رکھتی ہے۔ اور جو ان کی نسبت
 کے سوا نسبت ہو وہ ان کی بار خاطر ہے۔ اور کبھی لفظ بار کہتے ہیں
 اور اس سے کوئی مرض یا کوئی غرض ارادہ کرتے ہیں۔ جیسے کہیں فلاں
 بار فلاں برداشت، یا فلاں بار فلاں انداخت۔ تو اس سے ان کی مراد
 رفع مرض یا حوالہ مرض ہوتی ہے۔ اور پوشیدہ نہ رہے کہ رفع
 مرض یا حوالہ مرض اکثر خواجگان کے طریق میں ہے۔ قدس اللہ امرارہم۔
 لہ تہی

اور خواجہ عبید اللہ احرار قدس اللہ سرہ العزیز نے فرمایا ہے۔
 کہ جو اکابر خاندانہ خواجگان قدس اللہ ارواحہم سے منقول ہے کہ
 بار میں لوگوں کے آتے ہیں ایک ان دو صورتوں میں سے ہو سکتا ہے۔
 ایک یہ کہ جب کسی آشنا یا عزیز کو کوئی مرض یا ملامت یا کسی گناہ میں
 مبتلا ہونا عارض ہو جاتا ہے یہ طہارت کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں اور
 تضرع و زاری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اس کو اس
 عارضہ سے پاک کر دے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جہاں سے
 مرض آیا ہے اور اپنی معصیت کو جانتے ہیں اور اس کی جگہ خود کو
 اثبات کرتے ہیں اور بعد طہارت و نماز کے تضرع اور زاری کرتے ہیں
 اور اللہ سے رجوع کرتے ہیں اور دل کو مشغول رکھتے ہیں اور ہمت
 کرتے ہیں کہ اس کو اس مرض یا معصیت سے خلاصی یا نجات ہو۔ اور
 فرمایا ہے کہ جب کوئی یار و عزیز بیمار ہو تو ہمت کے ساتھ اس کی مدد
 کرنی بہت خوب ہے۔ مدد و طرح پر ہوتی ہے۔ ایک یہ کہ پوری ہمت
 سے مصروف ہو کہ مرض دور ہو جائے۔ دوسری طرح یہ ہے کہ بیماری
 کے وقت تفرقہ خاطر بہت ہو جاتا ہے اور آسانی سے خاطر جمع نہیں ہوتی
 ہے ہمت سے مدد کرتے ہیں کہ وہ تفرقہ خاطر جاتا رہے یا جو مقصود اصلی
 ہے وہ نصب العین ہو جائے۔ طریقہ توجہ خواجگان قدس اللہ تعالیٰ
 ارواحہم اس توجہ کو تصرف کہتے ہیں کہ دل سے طالب کے دل کی طرف
 متوجہ ہوتے ہیں۔ اور یہ سبب ارتباط کے اتصال اور اتحاد ان کے دل
 میں اور اس طالب کے باطن میں واقع ہوتا ہے اور بطور عکس کے ان
 کے دل سے طالب کے باطن پر پُر پُر پڑتا ہے اور یہ ایک ایسی صفت

ہے کہ ان کی استعداد سے ظاہر ہوئی ہے کہ بطریق عکس کے طالب کی استعداد کے آئینہ میں ظاہر ہوئی ہے۔ اگر یہ ارتباط متصل ہو تو جو بطریق عکس کے حاصل ہوا تھا صفت دوام ہو جاتا ہے۔ اور بیان شرائط تصرف کا اور اس کے دقائق اور اس کی روشنی کی تفصیل مرشد کے کہنے سے متعلق ہے اور منقول ہے حضرت خواجہ محمد یحییٰ صاحب زادے حضرت خواجہ عبید اللہ احرار قدس سرہما سے کہ اہل تصرف بہت طرح کے ہیں۔ بعضے ماذون و مختار ہیں کہ حق سبحانہ تعالیٰ کے اذن سے اور اپنے اختیار سے جب چاہتے تصرف کرتے ہیں اور اسے مقام فنا اور بے خودی میں پہنچا دیتے ہیں۔ اور بعضے اس قسم کے ہیں کہ باوجود قوت تصرف کے سوائے امر عینی کے تصرف نہیں کرتے اور جب تک ادھر سے امر نہ ہو کسی کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ اور بعضے ایسے ہیں کہ ان پر کبھی کبھی ایک صفت اور ایک حالت غالب ہو جاتی ہے۔ اس حال کے غلبہ میں مریدوں کے باطن میں تصرف کرتے ہیں اور اپنے حال کا ان میں اثر پیدا کرتے ہیں۔ تو چونکہ مختار ہو۔ نہ ماذون ہو۔ اور نہ مغلوب اس سے تصرف کی امید نہ رکھنی چاہیے۔

www.maktabah.org

حضرت پیر ایرانی شاہ صاحب کی تصنیفات

مینائی مصطفائی	☆
دور اول	
مینائی مصطفائی	☆
دور دوم	
میکدہ مصطفائی	☆
صفتہ اللہ	☆
(یعنی رنگ ربانی)	
حیات صفتہ اللہ	☆
حصہ اول	
حصہ دوم	
حصہ سوم	
حصہ چہارم	

Maktabah.org

This book has been digitized by www.maktabah.org.

Maktabah.org does not hold the copyrights of this book. All the copyrights are held by the copyright holders, as mentioned in the book.

Digitized by Maktabah.org, 2012

Files hosted at Internet Archive [www.archive.org]

We accept donations solely for the purpose of digitizing valuable and rare Islamic books and making them easily accessible through the Internet. If you like this cause and can afford to donate a little money, you can do so through Paypal. Send the money to ghaffari@maktabah.org, or go to the website and click the Donate link at the top.

www.maktabah.org