

توفیق الہدایت

297.6
ت 22
9476

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

نصاب الشفاۃ
اردو ترجمہ

توفیق الہدایت

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ

مترجم

ابوالطیب محمد شریف عارف نورانی نقشبندی

پروگریسو بکس

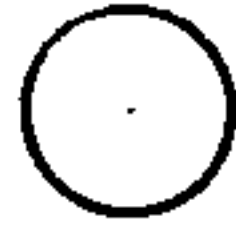
۲۰۔ بی اردو بازار، لاہور

۲۹۷۶۲

ب ۲۲ ت

۹۷۷۷۷

جُمْلہ حَقُّوْق بِحَقِّ پِبَلشَرز مَحْفُوْظ ہِیْن

ناشر ————— میان شہباز رسول

پرنٹرز ————— بک پرنٹرز لاہور

مُصَنِّف ————— حضرت سلطان باہو

اشاعتِ بارِ اوّل ————— یکم اگست ۱۹۹۳ء

قیمت ————— ۲۵/- روپے

عنوانات

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۲	شرح مشق	۱۷	آغاز
۲۳	شرح مشق کیا ہے؟	۱۸	کامل مرشد کے فرائض
۲۴	معرفت الہی کا حصول	۱۹	شرہزار راہوں کا حصول
۲۵	صاحب مشق کی علامات	۱۹	کامل مرشد کی نشانی
۲۵	قرب حق کا حصول	۲۰	معرفت کا راز
۲۵	طریقہ قادری کی اقسام	۲۰	خزائن الہی سے بے خبری
۲۶	پہلی توفیق کا کمال	۲۰	کلید اور تقلید میں فرق
۲۶	دوسری توفیق کا کمال	۲۱	اقسام پیر
۲۷	فقیر کون؟	۲۱	پہلا فرض کیا ہے؟
۲۷	دو عین کی طلبی	۲۱	کیسیا کی اقسام
۲۸	شرح دعوت	۲۲	چهار توفیقات کا حصول
۲۸	مشکلات کے رفع کرنے کا طریقہ	۲۲	پہلی توفیق
		۲۳	دوسری توفیق

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۳۹	قرب، معرفت اور وصال الہی کا حصول	۳۰	دعویٰ فقر پر گواہوں کی طلبی
۳۹	ارشاد باری تعالیٰ	۳۰	صاحب دعوت کی پہچان
۳۹	فقر کی شناخت	۳۱	بادشاہ کا فقیر کے تابع ہونا
۴۰	فقر کی تخلیق	۳۱	فقیر اللہ کون؟
۴۲	فقر کی 'ف' کی تاثیر	۳۱	حق سے دوری
۴۳	ملقین مرشد	۳۲	توحید پرست فقیر
۴۴	حیلہ شیطانی اور مکر نفس	۳۲	تیسری توفیق دعوت قبور
۴۴	اسم اللہ کی تحریر	۳۲	اسم اللہ ذات کی روانی
۴۴	مقام مشق فی قلب الغیب	۳۲	فقیر درویش اور مکار میں فرق
		۳۳	فقیر مرد کی نشانی
۴۶	شرح مشعب	۳۳	باطنی راہ کی توفیق کا حصول
۴۶	شرح مشعب کے مراتب	۳۴	علم معرفت کا حصول
۴۶	دعوت کے عمل کی تخصیص	۳۵	باطن ظاہر کے خلاف ہو تو باطل ہے
۴۶	ذاکر کے عمل کی تخصیص	۳۵	فقیر کے دس علوم کا حصول
۴۶	معرفت کے عمل کی تخصیص	۳۵	تمام علوم سے شناسائی کا حصول
۴۷	جمعیت کے عمل کی تخصیص	۳۶	استخارہ کی اہمیت و افادیت
		۳۷	فتر محمدی سے محرومی کا سبب
۴۸	شرح مقام یقین	۳۷	ظاہر میں کمال اور باطن میں زوال ہے
۴۸	یقین کی تعریف	۳۸	اصلی اور نقلی قادی کی پہچان
۴۹	اسم اللہ کا وجود میں تاثیر کرنا	۳۸	فقیر کامل کی شناخت

ترتیب ۵ الہدایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۵۶	فقیر صحابہ کرام کی معیت میں	۴۹	باطن کی پاکیزگی کے اثرات
۵۷	عارف کے لیے جواز کا پہلو	۴۹	ظاہری مرشد کی حاجت نہ ہونا
۵۷	ہستی سے نیستی اور نیستی سے ہستی کا وجود	۵۰	خلاصہ یقین کیا ہے؟
۵۸	ذکر حقیقی کی اہمیت	۵۰	دردناک قلب کی کیفیت
۵۸	’یاد‘ کی تعریف	۵۱	مرشد حقیقی کا مقام
۵۹	غیر متشرع کا عمل	۵۱	سات ولایت اور اس کی کیفیت
۵۹	ذکر سر کون؟	۵۱	وجود انسانی کی کیفیت
۶۰	پشتِ ناخن پر تماشا دیکھنا	۵۲	نجات دہندہ نسخہ
۶۰	قلب کیا ہے؟	۵۲	قبر کا عذاب اور بھوک کے عذاب میں فرق
	مخلوق اور خالق کی نظر میں فقر و	۵۳	سلک اور سلوک میں فرق
۶۱	عارف۔	۵۳	ظاہری سلک کیا ہے؟
۶۱	حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل	۵۳	باطنی سلک کیا ہے؟
	اسم اللہ ذات کے تصور کے حصول	۵۴	اہل دل کی نماز کا راز
۶۰	کا علاج۔	۵۴	اقسام راز
۶۲	ذکر الہی کی اہمیت	۵۵	راز الہامی
۶۲	ذکر حقیقی سے دس صفات کا حصول	۵۵	راز معرفتی
۶۳	ذکر اور کلید میں فرق	۵۵	راز توحیدی
۶۳	قلبی ذکر کے اثرات	۵۵	راز فوری
	ارواحِ انبیاء و اولیاء سے ملاقات	۵۵	اجتماع راز کے اثرات کی کیفیت
۶۳	کا حصول	۵۶	فقیر کی حقیقی منزل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	مرنے سے پہلے مرنا	۶۳	نور حقیقت کا مشاہدہ
۷۱	حضور غوث الاعظم کا فرمان	۶۴	عضو کا نور سے منور ہونا
۷۲	قرب خدا سے محرومی کا سبب	۶۴	جمعیت کل کے کہتے ہیں
۷۲	حقیقی فقیر کون ؟	۶۵	کامل فقیر کی نشانی
۷۲	کامل مرد کون ؟	۶۵	قلب کیا ہے ؟
۷۳	مراتب کشف و کرامت	۶۶	مرشد کی توجہ کے اثرات
۷۳	کیفیت نفس	۶۶	سر کلید کسے کہتے ہیں
۷۳	فتنہ کی تعلیم کا حصول	۶۶	طالب اللہ کون ؟
۷۳	نفس کی بادشاہی اور شیطان کی	۶۷	ذکر وصال کیا ہے ؟
۷۳	وزارت	۶۷	ذکر احوال کیا ہے ؟
۷۴	تین کروڑ ذکر کارواں ہونا	۶۷	شعلہ کا متجلی ہونا
۷۴	قادی کی ابتداء و انتہا	۶۷	مخفی ذکر کے باطن کی کیفیت
۷۴	شرح	۶۸	انسان ذکر
۷۶	ذکر دنیوی اور اخروی میں فرق	۶۸	ذکر کمال کیا ہے ؟
۷۸	شرح ذکر فکر و مراقبہ	۶۹	ذکر خفی کے حصول کا طریقہ
۷۸	گواہان ذکر	۶۹	ذکر حقیقی کے اثرات
۷۸	ذکر کا پہلا گواہ	۷۰	نفسِ امارہ کے قتل کے ثمرات
۷۸	ذکر کا دوسرا گواہ	۷۰	نجات سے چھٹکارا پانا
۷۸	فکر کسے کہتے ہیں ؟	۷۱	ذکر کو دو حالتوں کا حصول
			سامق طالب کی نشانی

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۹۰	شرح توجہ	۷۹	مقامات مراقبہ
۹۰	توجہ کی اقسام	۷۹	مراقبہ کے حصول کا سبب
۹۰	توجہ ناقص نفسانی - توجہ جنونیت	۷۹	مراقبہ و مکاشفہ نفسانی
۹۰	شیطانیت -	۸۱	کتاب کا مطالعہ کے ثمرات
۹۱	مردہ وجود کو زندہ کرنے کا نسخہ	۸۱	کلید توحید
۹۲	خاموشی سیر الہی ہے	۸۲	ریاضت بامشاہدہ اور ریاضت بمشاہدہ
۹۲	قال کی اہمیت	۸۲	میں فرق
۹۳	خاموشی حقیقی اور تقلیدی میں فرق	۸۲	ہدایت اور نہایت میں فرق
۹۳	ریاضت اور راز کی حقیقت کا انکشاف	۸۲	شریعت، ہدایت اور نہایت میں فرق
۹۳	کاملین عمل	۸۳	طالب مرد اور نامرد میں فرق
۹۵	قادر می کی ابتدا و انتہا کا تعین	۸۳	مرشد مرد اور نامرد میں فرق
۹۵	کامل مرشد کے لیے چہار قسم کی توفیق	۸۴	شعوی شریف
۹۵	کا حصول	۸۴	ریاضت کی حقیقت
۹۶	فکر کے اثرات	۸۴	سر باطنی کیا ہے؟
۹۶	قادر می فقیر کی منزل	۸۸	معرفت کی آنکھ کی اہمیت
۹۶	کامل مرشد کی فضیلت	۸۸	توجہ کیا ہے؟
۹۷	مرشد کے لیے قوت باطنی کا حصول	۸۸	کامل توجہ کے اثرات
۱۰۰	غنی فقیر کے مراتب کی تحقیق	۸۹	توجہ تمام اور توجہ بھل کیا ہے؟
۱۰۱	پہنڈہ نفس کا ذبح کرنا	۸۹	توجہ صورت اور توجہ نور کیا ہے؟
			کامل توجہ کے حصول کا مرکز

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۱۵	اقسام تفکر	۱۰۲	محبوب عارف باللہ کی منزل
۱۱۵	تفکرات مناسب	۱۰۲	فنا فی اللہ اور مستغرق فی اللہ میں فرق
۱۱۷	زندہ مردہ اور مردہ زندہ ہونا	۱۰۳	فقیر بادشاہ کی نشانی
۱۱۹	شرح کشف	۱۰۳	ہدایت اور غنایت میں فرق
۱۱۹	اقسام کشف	۱۰۳	زمین کا سونا چاندی بن جانا
۱۲۰	ذکر حقیقی کیا ہے؟	۱۰۴	نگاہ فقیر کا کمال
۱۲۰	ذکر سے قرب الہی کا حصول	۱۰۴	فقیر کون؟
۱۲۱	ذکر کا عارف باللہ ہونا	۱۰۵	غنایت باطلہ کیا ہے؟
۱۲۱	ذکر کے لیے چار مراتب کا حصول	۱۰۵	فخر محمدی اور فخر فرعون کی تخصیص
۱۲۲	گواہانِ ذکر	۱۰۶	زوال اور بے زوال خزانہ
۱۲۲	گواہانِ حیاتی	۱۰۷	دنیادہی بادشاہی کی اہمیت
۱۲۲	گواہانِ مماتی	۱۰۷	فقیر کے لیے جمعیت کا حصول
۱۲۳	اہل قلب کی کیفیت	۱۰۸	صاحب معرفت عارف کے مراتب
۱۲۵	مراتب روحانی کا حاصل ہونا	۱۰۸	عارف کی حقیقی پوزیشن
۱۲۵	کامل شخص کی نشانی	۱۱۰	ذکر کے ابتدائی مراتب
۱۲۶	ذکر کیا ہے؟	۱۱۱	ذکر کا اللہ تعالیٰ سے ملاپ
۱۲۶	مشاہدہ کیا ہے؟	۱۱۱	توجہ کی اہمیت و افادیت
۱۲۶	ذکر کا کمال	۱۱۲	زندہ قلب کی کیفیت
۱۲۶	الہام و پیغام کیا ہے؟	۱۱۳	اقسام ذکر
		۱۱۴	ہر مشکل کا حل

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۲۱	اہل معرفت اور اہل محبت کے درجہ کا تعین۔	۱۲۷	حضور کی اقسام
۱۲۱	لفظ "چوبیس" کی وضاحت	۱۲۸	مراتب فقر
۱۲۳	صاحب سجادہ اور طالب فقیر میں فرق	۱۲۹	اہل حضور کا ورد خاص
۱۲۳	سجادہ کے لیے اسباب کا حصول	۱۳۰	معرفت سے بے بہرہ نابینا کی مانند ہے
۱۲۳	طالب فقیر کے لیے چھ اشیا کا حصول	۱۳۱	مسکین کون ؟
۱۲۴	مراتب سجادگی کا حصول	۱۳۲	فقر کی رفاقت میں
۱۲۵	نارِ جہنم کا سرد ہو جانا	۱۳۲	حروف فقر کی تخصیص
۱۲۶	جوہر ایمانی کے ظہور کا دن	۱۳۳	فقر کی بے مثال بادشاہی
۱۲۷	وجود میں یکسانی کا حصول	۱۳۳	سلطان الفقر کی پیروی
۱۲۷	گواہان فقیر مست	۱۳۴	کامل قادری کا عین العیان ہونا
۱۲۸	حدیث نبوی	۱۳۴	غیر قادری کے دعویٰ کی اہمیت
۱۲۹	شہادت کی موت	۱۳۵	شیطان کی علم کی خرابی
۱۵۰	شرح ذکر قلب	۱۳۵	علم آدم علیہ السلام
۱۵۰	اقسام قلب	۱۳۶	خزائن الارشاد
۱۵۲	قلب سلیم کیا ہے ؟	۱۳۶	پانچ طلسمات اور ان کی حقیقت
۱۵۲	قلب کی اقسام مخصوصہ	۱۳۷	نفس کی حقیقت کا انکشاف
۱۵۲	حقیقی قلبی زندگی	۱۳۸	چہار خصائل کا حصول
۱۵۲	مردہ قلب کیا ہے ؟	۱۴۰	رجعات علم
		۱۴۰	رجعتوں میں علوم کا شمار
		۱۴۱	ذکر میں رجعات کا حصول

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۶۷	شرح ذکر توحید	۱۵۲	ذکر اور ذکر کے حروف کی تاثیرات
۱۶۷	اہل توحید اور اہل تقلید میں فرق	۱۵۵	مشاہدات میں مستغرق رہنا
۱۶۷	ثبات اور اثبات میں فرق	۱۵۶	ذکر کا دیوانہ ہو جانا
۱۶۸	ذکر کی ابتدائی زندگی کی کیفیت	۱۵۷	حصول درجات کا مرکز کون؟
۱۶۸	اقسام علم	۱۵۷	ذکر قلب اور اہل کلب میں فرق
۱۶۸	علم باطن حاصل کرنے کے فوائد	۱۵۷	قلبی ذکر کا پہلا گواہ
۱۶۹	ظاہری اور باطنی علم کے حصول کی تخصیص	۱۵۸	قلبی ذکر کا دوسرا گواہ
۱۶۹	عالم عامل اور غیر عامل میں تخصیص	۱۵۸	قلبی ذکر کا تیسرا گواہ
۱۶۹	پانچ طریقوں کا حصول	۱۵۸	قلبی ذکر کا چوتھا گواہ
۱۶۱	قادری فقیر کی حقیقت	۱۵۸	وصال الہی ہونا
۱۶۲	توفیق، تحقیق اور رفیق کیا ہے؟	۱۶۰	زندہ قلب کی ظاہر نشانی
۱۶۳	فقیر کون؟	۱۶۰	کامل قادری کی ظاہر نشانی
۱۶۳	عارف باللہ کون؟	۱۶۱	صاحب قلبی ذکر کی ظاہری پہچان
۱۶۲	شرح طریق ظاہری و باطنی	۱۶۱	ذکر قلبی کی ٹہنی سے عذاب قبر میں تخفیف
۱۶۲	فقر لازوال کی منزل	۱۶۲	قلب حقیقی کیا ہے؟
۱۶۲	ولایت اور فقر فنا فی اللہ کے	۱۶۲	تعلق یا قلب
۱۶۶	مختلف درجات کی تشریح	۱۶۲	قلب کا کمال
		۱۶۲	مقامات فقر
		۱۶۲	مقام عبرت کیا ہے؟
		۱۶۵	مقام عین کیا ہے؟

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۱۸۸	قلب کی پہلی علامت	۱۷۶	دعوات کی پسندیدگی
۱۸۸	قلب کی دوسری علامت	۱۷۸	فکر کے کہتے ہیں
		۱۷۸	ولایت قلب کا کمال
۱۹۱	شرح علم	۱۷۹	فقیہ کا حقیقی مقام
	بے علم عالم اور باعمل عالم	۱۷۹	فقیہ کا ابتدائی اور غنتی علم کیا ہے؟
۱۹۱	کیا ہے۔	۱۸۰	قلب کا زندہ ہو جانا
۱۹۱	دال کا علم کیا ہے؟	۱۸۰	عارف کے لیے الہام کا حصول
	علم کے معنی اور دال کی حقیقت	۱۸۰	فقر کیا ہے؟
۱۹۲	کیا ہے؟	۱۸۱	فقیہ اور مراتب قرب
۱۹۲	علم کے حقیقی معنی	۱۸۱	طالب اللہ کیا ہے؟
۱۹۲	علم دال کا پہلا علم	۱۸۲	اقسام مرشد
۱۹۲	علم دال کا دوسرا علم	۱۸۲	مردک مرشد
۱۹۲	علم دال کا تیسرا علم	۱۸۲	مرد مرشد
۱۹۳	علم دال کا چوتھا علم	۱۸۵	لذات کا تلخ ہو جانا
۱۹۳	علم دال کا پانچواں علم	۱۸۵	دکاندار گمراہ فقیر
۱۹۳	قادری کے لیے اعلیٰ منزل کا حصول	۱۸۶	فقیر مرد کی نشانی
۱۹۳	قادری کی جلالی حالت	۱۸۶	قادری کے مراتب قلب کا حصول
۱۹۲	قادری کے ظاہر و باطن کی کیفیت	۱۸۶	الہام کے معنی اور قلب کی اقسام
۱۹۲	دست بیعت کیا ہے؟	۱۸۶	اہل محبت کون؟
۱۹۲	ہدایت باطنی کیا ہے	۱۸۶	گواہان جمعیت

توفیق ۱۲ الہدایت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
		۱۹۵	ہدایت کسے کرنی چاہیئے؟
		۱۹۵	تعلیم و تلقین خداوندی
۲۰۱	ناقص و کامل پیر اور صادق کاذب مرید کی شرح	۱۹۵	اول مرتبہ ربانی
۲۰۱	مرشد کامل اور مرشد موصول میں فرق	۱۹۵	دوسری مرتبہ تعلیم ربانی
۲۰۲	ابتداء و انتہا فقر کیا ہے؟	۱۹۶	تیسری مرتبہ تعلیم ربانی
۲۰۳	پانچ اشیاء کا حصول	۱۹۸	فضل کا کھل جانا
۲۰۳	طالب اللہ کیلئے دس صفات کا حصول	۱۹۸	فقیر عارف باللہ کی اقسام
		۱۹۸	کامل قادری کی صفات
۲۰۵	شرح دعوت	۱۹۹	کامل قادری کی نشانی
۲۰۵	دعوت پڑھنے کے فوائد	۱۹۹	مجاہدہ اور مشاہدہ
۲۰۸	کامل اہل دعوت کون؟	۱۹۹	طالب قادری کی منزل

”نصاب الشفاعت“ کی متصوفانہ اہمیت

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے تخلیق آدم کے بعد، رفتہ رفتہ وجود میں آنے اور پھر اجتماعی شکل اختیار کرنے والے انسانی معاشرے کیلئے اپنی ودیعت کردہ جبلت و فطرت کے عملی تقاضوں پر حسب ضرورت زمانہ جب تہذیب و تطہیر کی عملی تطبیق میں کمی دیکھی یا انحراف و اختلاف کی صوتیں پیدا ہوئیں تو اس عرفان حق اور معرفت ذات و کائنات کا تسلسل قائم رکھنے کیلئے جو تخلیق آدم کا اصل منشا تھا، انبیاء و مرسلین علیہم السلام کو مبعوث فرمانا لازم جانا۔ مشیت ایزدی ہمیشہ اس امر کی مقتضی رہی کہ نسل آدم تخلیق آدم کے اصل مقصد کی تکمیل میں کوشاں رہے اور فرائض عبودیت اس کی رضا و منشاء کے مطابق ادا کرتا چلا جائے شیطان رجیم نفس اور تمشتات حیات کی ہوس مندانہ خارجی مداخلتیں جب ان فرائض حیات کی تکمیل میں حارج ہوئیں یا معاملات حیات کسی دور میں دگرگوں نظر آئے۔ کسی نبی یا رسول کو عصری قیادت و سیادت کے لیے اپنی ہدایتوں کے ساتھ اصلاح احوال کے لیے مامور کیا۔

انبیاء و مرسلین علیہم السلام چونکہ بشری تقاضوں کے ساتھ بشری ماحول میں انسانی فلاح بہود اور حق و صداقت کی راہوں میں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے اس لیے کردار و سیرت کے اعتبار سے انھیں اپنے الٰہی تحفظات کا سہارا فراہم کیا۔ انبیاء و مرسلین علیہم السلام حیات و کائنات کی رسم و راہ کے مطابق دنیا میں تشریف لائے اور اپنی حیات فانی گزار کر واپس جلتے رہے۔ بعض انبیاء و مرسلین علیہم السلام اپنے عہد پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ ان کا معاشرہ، قبیلہ، ملک اور بعض حالات میں تمام دنیا ان کی ہدایت و رہنمائی سے مستفیض ہوئی۔ ان کے بعد ان کی تعلیمات کو تو اتر سے عام کرنے کے لیے ان کی قائمہ جماعتوں کے فیض یافتہ افراد ان کی پیروی کا حق ادا کرتے ہوئے قیادت و ہدایت کی علامت بن گئے۔ رفتہ رفتہ جب ایسی شخصیتیں بھی منزل ہستی سے ہٹتی چلی گئیں ان کے عہد کا معاشرہ اپنے رسول یا نبی کی تعلیمات سے ہٹا چلا گیا کسی نبی یا رسول کی تعلیمات پر کار بند نہ رہ سکا اور جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبتا چلا گیا۔ پھر کسی نئے نبی یا رسول کو مبعوث فرمایا گیا۔

اور نئے سرے سے تعلیم حق عام کی گئی۔ خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث فرمائے جانے تک یہ تسلسل قائم رہا۔ نبی کریم رؤف ورحیم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی مزید نبی کی ضرورت سے دنیا کو بے نیاز کر دیا۔ اس لیے انسانی فطرت کے اوتے بدلتے زمانے تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے متبعین رسول کی ایسی توانا، قوی اور مضبوط جماعتیں پیدا کیں جو نسل در نسل عالم انسانی کے لیے رحمۃ للعالمین علیہ الصلوٰۃ والتسلیم کی تعلیمات پر عمل پیرائی کے قرینے عام کرتی رہیں۔ خود ان پر عمل پیرائی کا منظر بنیں اور دوسروں کو اتباع نبی کی ترغیب دیتی رہیں یہی سبب ہے کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانہ تابعین کرام اور پھر تبع تابعین کرام کی ان فضیلتوں سے روشناس ہوا جو انہیں اتباع رسول کی ساداتوں سے نصیب ہوئیں۔ یہ گروہ نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور اپنے بعد آنے والے افراد اُمت کے لیے عملی انسلک و انطباق اور اتباع شریعت و کتاب کے لیے بذات خود ایک درمیانی کڑی بن گیا۔ یہ انہیں شخصیتوں کی عملی خدمات کا حسن تھا جس نے اُمت مسلمہ کو شعارِ محمدیہ پر عمل اور حُب رسول کی نعمتوں سے نوازا۔ اس طرح مختلف مناصب سے متعلق ایسی شخصیتیں وجود میں آئیں جو اپنے اپنے میدانِ عمل میں اسلام کی تعلیمات کو ہر دور میں قابلِ عمل ثابت کرنے میں کوشاں رہیں اور انہیں خدمات جاریہ کے لیے اپنی عمریں گزار گئیں۔

ایسی تمام شخصیتوں میں دو گروہ شہداء کی طرح نمایاں حیثیت رکھتے ہیں جو اسلام کی حقیقت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے اور ہر تصدیقِ ثبوت کرتے رہے۔ ان میں ایک جماعت علمائے کرام کی اور دوسری صوفیائے عظام کی ہے۔ علمائے کرام سے وہی افراد محسن و خوبی استفادہ کر سکے جو خود بھی کسی نہ کسی معیار تک عقل و شعور کے حامل تھے۔ ایسے تمام افراد جو علمائے کرام کی لطیف نکتہ آفرینیوں کا ادراک نہ رکھتے تھے، صوفیائے کرام کی طرف رجوع پر مائل ہوتے اور ان کی تفہیم حق و صداقت کے ذریعے دامنِ اسلام سے وابستہ رہے۔

صوفیائے کرام کو اللہ تعالیٰ نے فطرتِ انسانی کا نباض بنایا اور ان میں سیرت و کردار کی علو مرتبتی کے ذریعے تالیفِ قلب کی صلاحیت و دلالت کی یہی سبب ہے کہ تقریباً ہر زمانے میں درویشوں، فقیروں اور اہل اللہ کی مجالس میں بندگانِ خدا کے جگمگے رہے۔ ان شخصیات نے

اخلاق و کردار اور عمل و سیرت کے مقناطیسی کشش رکھنے والے رویوں سے متلاشیان حق و صداقت کو رشتہ اخلاص و محبت میں پر دیا۔ خود اتباع رسول کا عملی نمونہ بن کر اپنے عصری تماشائیوں کے لیے وجہ کشش بنی رہیں۔ اور قریب آنے والوں کو حسب رسول کی صاف سیدھی اور پاک سچی راہیں سمجھائیں۔

مسلمان دنیا میں جہاں بھی گئے صوفیاء و فقراء، درویشوں اور خدا رسیدہ بزرگوں نے اسلام کی عملی پیروی اور قرآنی اصول حیات کی پیش رفت کے لیے اپنی زندگیاں صرف کر دیں کہ یہی ان کے خداداد مناصب جلیلہ کا اصل تقاضہ تھا۔ اسلام کو سلاطین و ملوک سے امتنا فروغ میتر نہ آسکا جو ان عزت گزینوں گوشہ نشینوں کے تصرفات نظر سے نصیب ہوا۔ یہ حاملان طریقت بذات خود اتباع رسول کا عملی نمونہ بنے رہے۔ ان کی سیرت و کردار نے اپنی جاذبیت کا جوہر چمکایا اور سلاطین و ملوک سے کہیں زیادہ خدمات انجام دیں بلکہ بسا اوقات ان کی سدا راہ قوتوں کو اپنے ثبات و قرار اور استقامت و استقرار سے پسپائی پر مجبور کیا۔

برصغیر کی تاریخ میں اس گروہ نے فروغ اسلام کے لیے بیک وقت کئی محاذوں پر قابل رشک اور موجب تقلید خدمات انجام دیں۔ بات ان شخصیتوں کی نہیں جو علمائے سوء کی طرح ان میدانوں میں غاص پیشہ ورازہ دلچسپیوں کے ساتھ نمایاں ہوئیں اور تصوف یا طریقت کی رسوائی کا ذریعہ بنی رہیں۔ صوفیائے حق نے ہمیشہ کتاب و شریعت کی پاسداری کا حق ادا کیا اور اپنے ماحول کی مناسبت سے کہیں بصورت عمل اور کہیں زبان و قلم کی ناقابل تسخیر قوتوں سے کام لیا۔

برصغیر میں تاریخی اعتبار سے پنجاب کو سندھ کے ابتدائی اسلامی عہد کے بعد ہمیشہ خصوصی اہمیت حاصل رہی۔ پنجاب کی حدود میں نہایت کثرت کے ساتھ اولیاء و اصفیاء نے پنجاب کو اپنے اپنے عصری تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے غیر معمولی خدمات انجام دیں۔ کئی مرتبہ ابتداء کا شکار بھی ہونا پڑا۔ لیکن ایسے دور میں انہیں پاک نفوس اور سادہ فطرت شخصیتوں کی مساعی جمیلہ نے ظلمتوں کے سائے سمیٹے اور اسلام کی ابدی روشنی سے جہان تابانی کے سلیقے آزمائے۔ حضرت سلطان باہرجمۃ اللہ علیہ نے ایسے ہی گروہ صوفیاء میں اپنے دور کی مقتضیاً مناسبت سے کردار و عمل کے ساتھ زبان و قلم کی صلاحیتوں سے بھی کام لیا۔ ان کی علمی خدمت

پرتاحال معتد بہ حیثیت میں کوئی مبسوط کام نہ ہو سکا۔ زیر نظر کتاب "نصاب الشفاعت" سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی جامع تصنیف "توفیق الہدایت" کا اردو میں ایک عام فہم اور سادہ و سلیس ترجمہ ہے۔ یہ خدمت جناب ابو الطیب محمد شریف عارف نوری نقشبندی کی محنت شاقہ کا نتیجہ ہے جس پر حضرت مولانا شاہ محمد اول شاہ مسلمانے وقت نظر سے کام کیا اور نظر ثانی کے ساتھ ساتھ تراجم اشعار کا دشوار کن مرحلہ طے کیا۔ "نصاب الشفاعت" سلطان باہو کی وہ علمی خدمت ہے جو افادہ عام کے لیے اپنی جامعیت کا ایک مستقل حوالہ قرار پاتی ہے۔ ابتداء میں ابتدائے طریقت کے حوالے سے مرشد کامل کے فرائض متعین کیے ہیں اور پھر اصول طریقت کی وضاحتیں کی ہیں۔ جہاں ذکر توحید پر قلم اٹھایا ہے۔ فقر کی ظاہری و باطنی تفسیح اور علم کی تشریح بھی کی ہے۔ مدارج ولایت، مراقبہ و توجہ، ذکر و فکر، دعوت و کشف، رجوع قلب، شعب اور مقام یقین کے موضوعات کی وضاحت شرح پیش کی ہے۔ جن مباحث پر قلم اٹھایا ہے وہ طریقت سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے نئے تو ہیں لیکن عمومی تفہیم کی سہولت پیدا کر دی ہے جو قارئین تصوف و طریقت کے میدان سے عاری ہیں یا ان اسالیب حیات سے اختلاف رکھتے ہیں یا ان کا جدا گانہ ملک اس طرف پیش رفت میں سد راہ بن جاتا ہے وہ بھی اس تصنیف کے مطالعے سے اپنی الجھن کسی نہ کسی قدر دور کرنے اور طریقت کی اصل تعریف تک پہنچنے میں کوئی دقت محسوس نہ کر سکیں گے۔ سلطان باہو کی یہی وہ اصل علمی خدمت ہے جس نے متصوفانہ رنگ میں پنجاب کی مسلم تہذیب و ثقافت کو بڑی شدت سے متاثر کیا اور اس پر وارد ہونے والے غیر مسلم اثرات کو بحسن خوبی زائل کیا۔ لوگ عموماً انہیں، ان کے واحد مختصر پنجابی دیوان کے ذریعے پہچانتے ہیں اور یہ نہیں جانتے کہ فارسی میں ان کی تقریباً ڈیڑھ صد کتابیں اپنے دور کے علمی تصنیفات کا ایک عظیم و جلیل ثبوت ہیں۔ جو انہیں صرف پنجابی شاعری کے حوالے سے جانتے ہیں۔ میرے نقطہ نظر سے وہ ان کی وسیع تر حیثیت رکھنے والی عظیم علمی خدمات سے آگاہی نہیں رکھتے۔ ان کی تعلیمات کا عمومی ادراک ہر فاضل موجودہ عہد کی ایک اہم ضرورت ہے۔ اس طرح ماضی کی مخصوص فضا میں ان کے افکار و نظریات کی دوامی روشنی کے رشتے ہمارے حال سے منقطع نہ ہونے پائیں گے۔ یہ محسوس کیا جانا چاہیئے کہ وہ کس دور میں اور کن حالات میں علمی خدمات کا ہمالہ سر کرنے پر آمادہ ہوئے۔ موجودہ حالات میں ہم ان کی خدمات سے فائدہ اٹھا کر عصری تقاضوں کا لحاظ کرتے ہوئے صادق جذبول کے ساتھ جدید علمی خدمات کی سنگلاخ راہیں طے کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ انکی دیگر تصانیف کے تراجم سے بھی موجودہ عہد کے ادباء فکر و نظر اور عام قارئین کو متعارف کرایا جائے۔

خ فمدار حمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

آغاز

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ^ط
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ. لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ اِلَّا هُوَ^ط
دونوں عالم میں اس کے ہوا کوئی نہیں، درود لا محذور و محبوب کی وحدانیت کے
سمندر میں مستغرق کرنے والے سرور دو جہان پر ہوں جن کی وجہ سے اٹھارہ ہزار
قسم کی مخلوق پیدا کی گئی اور جس نے اَلْاَنَ کَمَا کَانَ کے موافق ہدایت باہدایت
ازلی کو رفیق با توفیق بنایا۔ جمعیت با جمعیت فعل با فعل اور عنایت با عنایت بخشی۔
اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے ارشاد فرمایا:

فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْغَيْْبِ
”اس میں اُن متقی لوگوں کے لیے سراسر ہدایت ہے جو غیب پر
ایمان لاتے ہیں۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

کُلُّ اِنَاءٍ يَتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ

”ہر ایک برتن سے وہی ٹپکتا ہے جو اس میں ہوتا ہے۔“

اور ہر ایک کو فیض فضلی کے مراتب کے موافق نصیبہ دیا۔

محمد چوہینی بیانی خدا

خدا را مکن از محمد جدا

ترجمہ: جب تو نے محمد کا دیدار کر لیا تو خدا کو پایا خدا کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا مت کر۔

کیونکہ لولاک اس کی نعت میں وارد ہے اس لیے کہ نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نور ذات اہدی ہے صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و علی الہ و اصحابہ اجمعین

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَ
حُسْنُ أَوْلَئِكَ رَافِقًا۔

”نبی، صدیق، شہید اور صالحین بہت اچھے ساتھی ہوتے ہیں۔“

اس کے بعد مصنف تصنیف فقیر باہود ولد بازید عرف اعوان ساکن قلعہ شور عرض کرتا ہے کہ چند ایک کلمات تصوف کی صفات، صحیح شناخت حق، معرفت اور ذکر کے بارے میں قرآن و حدیث کے موافق نفس خبیث اور شیطان لعین کے دفع کرنے کے لیے تحریر کیے گئے ہیں جو سراسر توفیق ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ۔ اس کتاب کا نام توفیق الہدایت رکھ کر تحقیق الہدایت قادری خطاب دیا گیا ہے کیونکہ یہ فقیر فی اللہ اور طالب اللہ کے لیے رفیق با توفیق ہے۔ الرَّفِيقُ ثُمَّ الطَّرِيقُ۔

کامل مرشد کے فرائض

کامل مرشد پہلے فرض عین ہے کہ وجود زندگی اور قلب محمود کی زکوٰۃ دیگر طالب اللہ

کو اسم اللہ ذات کے تصور سے مقصود تک پہنچائے اور نیز اسم اللہ ذات کے تصور سے اسے دنیا و عقبیٰ کی زندگی بخش دے۔ اور اسم اللہ ذات کے تصرفات سے طالب اللہ کو دس خزانے دکھا دے اور اس پر منکشف کر دے تاکہ اس کا دل دونوں عالم کے حوادث سے سرد ہو جائے کیونکہ مرد وہی ہوتا ہے جو دونوں جہان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تلقین کرنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ مُرشد طالب کو دس خزانے عنایت کرے تاکہ اس کا دل پریشان اور بے جمعیت نہ ہو۔

ستر ہزار راہوں کا حصول

اول گنجِ کیمیا کے لیے ستر ہزار راہیں ہیں اور ہر ایک راہ کی ستر ہزار علامات ہیں پہلے یہ تمام کی تمام اس پر منکشف کرے اور ایک لمحہ میں بغیر محنت و مشقت اسے عطا کر دے۔ اسم اللہ ذات کے حاضرات سے ایسا روشن ضمیر اور صاحبِ نظر ہو جاتا ہے کہ کیمیا کے ہر ایک مرتبے کو توفیق باطنی کے سبب عین بعین عیاں کر دیتا ہے۔ یہ ابتدائی مراتب بھی اس کی نگاہوں میں آسان ہیں۔ اگر جنگل اور پہاڑ میں کئی سنگریزوں اور کنکروں کو نگاہ سے سونا بنا دے تو بھی اس کے لیے آسان ہے۔ اگر زمین کے تمام غیلیبی خزانے اسے دکھائی دیں، جن، انسان اور ملائکہ اس کے فرمانبردار غلام بن جائیں تو یہ بھی آسان ہے لیکن مجلسِ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور استغراق مع اللہ دائمی طور پر حاصل کرنا بہت ہی مشکل ہے۔

کامل مُرشد کی نشانی

کامل مُرشد وہ ہے جو طالب کو پہلے ہی روز ابتدائی مراتب میں یہ انتہائی مراتب بخش دے جس سے طالب لایحتاج ہو جائے اور اس سے کوئی شے مخفی نہ رہے۔

معرفت کا راز

مرشدی اور طالبی کوئی آسان کام نہیں بلکہ یہ معرفت اور توحید الہی کے بہت بڑے راز ہیں۔ یہ مردوں کا راستہ ہے نہ کہ فحشوں کا راستہ۔

خزائن الہی سے بے خبری

اے خام کور چشم بے نظارہ! جتنے دس خزانوں کا ہم نے اوپر اشارہ کیا ہے ان میں سے ہر ایک میں ہزاروں خزانے ہیں جنہیں صاحبِ سر بغیر کسی مشکل کے دوسرے کو بخش سکتا ہے لیکن کم حوصلہ اور احمق کے لیے ان کا معلوم کرنا بالکل گناہ ہے کیونکہ راہ توحید اسم اللہ ذات کے حضرات کے سبب ایک چابی ہے ناقص لوگ خزائن الہی کی اس چابی سے بے خبر ہوتے ہیں کیونکہ وہ اہل تقلید ہوتے ہیں سو اہل تقلید اور توحید کی ہم نشینی راست نہیں آتی۔

کلید اور تقلید میں فرق

کلید سراسر جمیعت ہے اور تقلید بے جمیعتی اور پریشانی بلکہ اہل تقلید جاہل اور حیوان سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا:

لَا فَرْقَ بَيْنَ الْحَيَوَانِ وَالْإِنْسَانِ إِلَّا بِالْعِلْمِ

”انسان اور حیوان میں صرف علم کا فرق ہے۔“

اس علم سے مراد علم معرفت الہی ہے۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہو س۔

اقسام پیر

پیر چار اقسام میں منقسم ہے :-
 پیر کی پہلی قسم عام ہے ۔
 پیر کی دوسری قسم خاص ہے ۔
 پیر کی تیسری قسم خاص الخاص ہے ۔
 پیر کی چوتھی قسم انحصار ہے ۔
 ذکر پیر انحصار ہے تو اعتقاد کافی ہے الیقین ہو اللہ ۔

پہلا فرض کیا ہے ؟

طالب فقیر پر پہلا فرض یہ ہے کہ علم تکسیر کو عمل میں لائے اور پھر اس کے ذریعے علم تصور اکسیر اور پھر علم تکسیر اور علم اکسیر کے ذریعے علم تصور اسم اللہ ذات اور اسم اللہ ذات کے تصور کے ذریعے عین العلم حی القیوم ۔ جو شخص یہ چار علوم عمل میں نہیں لاتا وہ عامل کامل نہیں بنتا اور نہ فقر کے مرتبے کو پہنچتا ہے ۔

کیمیا کی اقسام

کیمیا تین اقسام میں منقسم ہے :-

۱۔ کیمیائے سیم وزرہ ۔

۲۔ کیمیائے تاثیر نظر ۔

۳۔ کیمیائے امر ۔

واللہ غالب علیٰ آہلہ ۔

نہ ہجرت یک ہزار و صد سہ کم بود

بشد تصنیف سراسر از معبود

ترجمہ: سہ ہجری کے ایک ہزار تین سو سال سے کچھ کم ہیں معبود کے فضل سے میری تصنیف مکمل ہو گئی۔

مطالعہ می در آید راز داند

توحیدش معرفت در نکتہ خواند

ترجمہ: جو اسکا مطالعہ کرے یکار از پائے کا مخفی کو جان لے گا توحید کی معرفت ایک نکتہ سے سمجھ لے گا۔

بود آن عالم و عارف الہی

سناش سیف شد از ش سیاہی

ترجمہ: وہ عالم اور عارف باللہ تھا ازل سے اس کے قلم کے نوک کی سیاہی تلواری ہے۔

دلش زندہ شود ہرگز نمیرد

شود فی اللہ فنا حق راز گیرد

ترجمہ: اس کا دل زندہ ہو گیا وہ ہرگز نہیں مرے گا وہ فنا فی اللہ ہو گیا اور اللہ کا راز دار ہو گیا۔

چہار توفیقات کا حصول

صادق طالب اللہ کو مرشد سے چہار توفیقات عطا ہوتی ہیں جن سے طالب

غلطی نہیں کرتا اور ہمیشہ قرب و وصال الہی میں رہتا ہے اور اسے ہر حال میں جمعیت

لاذوال حاصل رہتی ہے۔

پہلی توفیق

پہلی توفیق جو نگاہ مرشد سے حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسے ارض و سموات کے

تمام خزانے دکھائی دینے لگتے ہیں۔

۹۷۷۷

دوسری توفیق

دوسری توفیق یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کے تصور سے مشرق سے مغرب تک کی تمام مخلوق اس کی فرمانبرداری بن جاتی ہے اور یہ بات مشق وجودیہ مرقوم سے حاصل ہوتی ہے جو خالق کے نزدیک پسند اور مخلوق کے نزدیک ناپسند ہے ۛ

ہر کہ باشد پسند خالق پاک
ورنہ باشد ناپسند خلق چہ باک

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا
بِالْقِسْطِ۔

نماز و روزہ و بسیار طاعت
ازاں بہتر بدیدار ساعت

ترجمہ: نماز روزہ اور کثرت سے فرمانبرداری۔ ان سے بہتر ایک ساعت

مشق کی تشریح

شرح مشق کیا ہے؟

جاننا چاہیئے کہ مشق محبت الہی کا مغز اور معرفت الہی کا خلاصہ ہے۔ مشق ہی سے دائمی معراج اور شرف دیدار اور حضور مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حاصل ہوتے ہیں۔

معرفت الہی کا حصول

صاحب مشق دنیا اور عقبیٰ میں لایحتاج ہوتا ہے۔ اولیاؤں کا سردار اور سرتاج اور شاہدہ ربوبیت میں ہمیشہ غرق ہوتا ہے۔ مشق کے شروع کرتے ہی پہلے روز معرفت الہی کے مراتب نصیب ہوتے ہیں۔ مشق مقرب رحمانی اور قدرت سبحانی ہے۔ اس سے رُوح و جسم میں دوری واقع ہوتی ہے۔ قلب زندہ اور نفس فانی ہو جاتا ہے۔

صاحب مشق کی علامات

صاحب مشق ہمیشہ لامکانی اور عین العیانی ہوتا ہے اس کی کئی علامات ہیں وہ یہ کہ ہر ایک رومانیت پر غالب ہوتا ہے۔ ایک لمحہ میں ہزاروں سال کی مسافت طے کر لیتا ہے۔ جسے مشق کا طریقہ یاد نہیں اُسے فقر و معرفت کی خبر ہی نہیں اور نہ وہ انھیں قسام رکھ سکتا ہے۔

ہر کرا راہ بود از مشق راز

عارف باللہ شود حق بے نیاز

ترجمہ: جس کو راز ہائے خداوندی کے حل کرنے کا تجربہ و مشق ہو وہ اللہ بے نیاز کا عارف باللہ ہوتا ہے۔

ہر کہ صاحب مشق غرقش در وجود

ہر دم قاتل کند نفس یہود

ترجمہ: جو صاحب مشق ہے وہ وجود خدا میں فنا ہے ہر وقت اپنے یہودی نفس کو قتل کرتا ہے۔

قرب حق کا حصول

طریق کی مشق باعث قرب حق ہے کیونکہ یہ اسم اللہ ذات کے تصور سے برحق ہے جسے طریق قادری کی مشق حاصل نہیں اُسے معشوقی اور محبوبی کا طریقہ کہاں سے حاصل ہو سکتا ہے۔ مشق وجود میں وہی عمل کرتی ہے جو سیاہی کاغذ پر کرتی ہے۔

طریقہ قادری کی اقسام

طریقہ قادری دو اقسام میں منقسم ہے :-

۱۔ اول کامل مکمل اکمل، نور الہدیٰ، عارف باللہ، با خدا نفس پر فخر کرنے والا، صاحب نفس

مطمئنہ، روحانی، زندہ قلب، فانی نفس، سروری، قادری، زاہدی قادری۔ جب یہ تمام ایک میں جمع ہوں تو اُسے جامع الجمعیت جو ہر قادری کہتے ہیں ۵

ہر سخن مارا سرے است از الہ

ہر سخن سرے است کہ از مصطفیٰ

ترجمہ: میری ہر بات اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے مصطفیٰ کی ہر بات اسرارِ خداوندی ہے۔

ہر سخن سراست با اسرارِ راہ

ہر سخن سرے برد با حق نگاہ

ترجمہ: ہر بات راز ہے اور رازوں کا راستہ دکھاتی ہے جو بات راز ہوا سکے حل کر نیکی لیے نصرت الہی درکار ہے۔

ہر کہ خواند عالمے عامل شود

ہر کہ داند عالمے کامل شود

ترجمہ: جو عالم اس کو پڑھے گا عامل ہو جائے گا جو عالم اسکو سمجھ لے گا کامل ہو جائے گا۔

پہلی توفیق کا کمال

نگاہِ مُرشد سے پہلی توفیق جو طالب کو حاصل ہوتی ہے وہ یہ کہ ارض و سماوات کے تمام خزانے اُسے دکھائی دینے لگتے ہیں۔

دوسری توفیق کا کمال

دوسری توفیق کا کمال یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کے حاضرات سے مشرق سے مغرب تک سب اس کے قبضے میں آجاتے ہیں، تمام دنیا کی سیر کر سکتا ہے، خشکی اور تری اس کے لیے برابر ہوتی ہے۔ نگاہ سے مٹی کو سونا بنا سکتا ہے اگر چاہے تو گد اگر کوسات ولایت کا بادشاہ بنا دے اور اگر چاہے کوسات ولایتوں کے بادشاہ کو معزول کر دے۔ دیکھنے اور

سننے میں فرق ہے۔

فقیر کون؟

فقیر وہی ہے جس کی آزمائش کر لی جائے اور وہ معرفت کی انتہا کو پہنچا ہوا ہو، اس کی بات قیامت تک نہ ورنہ ہو، اس کی ہر ایک بات کہنے کن سے ہو، جس چیز کو ہونے کے لیے کہے وہ دیر سے یا جلدی بحکم الہی ہو جائے۔ پس معلوم ہوا کہ یہ باتیں دعوت سے حاصل ہوتی ہیں۔

دو عین کی طلبی

دعوت سے دو عین طلب کر۔

۱۔ ایک عابد عارف باللہ ہو۔

۲۔ دوم عاقبت بانخیر اور عرش سے تحت الشریٰ تک باخبر ہو۔ آسمان سے زمین تک کے تمام طبقات تک بقدرت الہی پہنچ سکے۔ ایسا شخص دعوت عامل کامل، ولی اللہ، اہل اللہ، بادشاہ پر غالب اور اولوالامر ہوتا ہے۔

در حقیقت معرفت راحت جو ہر یکے را ترک بدنامش مگو

ترجمہ: حقیقت و معرفت کی تلاش میں آرام نصیب نہیں ہوتا۔ ہر چیز کو ترک کر دے اور اس کو بدنامی مت دے۔

دعوت کی تشریح

مشکلات کے رفع کرنے کا طریقہ

شرح دعوت کا طریق یہ ہے کہ رات کو تنہا کسی متنوع برہنہ ولی اللہ کی قبر پر جا کر اس طرح سوار ہو جس طرح گھوڑے پر ہوتے ہیں اور جتنا قرآن مجید اسے یاد ہو پڑھے۔ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ بزرگوں کا ادب ملحوظ رکھنا ضروری ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ قبر اور روحانی کے آداب اچھے یا قرآن مجید کا پڑھنا اچھا کیونکہ اس طرح قرآن مجید پڑھنے سے صاحب قبر کی عزت، عظمت، شرف، مراتب اور فخر زیادہ ہوتا ہے اس قسم کی دعوت عامل، کامل، اکمل، مکمل، جامع نور الہدیٰ اور عارف باللہ قادری ہی پڑھ سکتا ہے جسے قوت علمی کی وجہ سے حی قیوم کے مرتبے پر پہنچنا نصیب ہو اور دعوت سے ہر مشکل حل کر سکے۔

باہو فقیر دعوت را شناسد بانظر

گرچہ می پوشد لباس سیم وزر

ترجمہ :- باہو صاحب دعوت فقیر کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہے اگرچہ وہ فقیر سونے چاندی کے لباس میں زردق برق ہو پہنا ہو۔

باہو کاملان را می شناسد بانظر

گرچہ پوشد ہر لباس از فقر

ترجمہ: باہو کاملوں کو ایک نظر میں پہچان لیتا ہے اگرچہ وہ فقر کے کسی لباس میں ہوں۔

روحانی می بر آید از قبر شد ہم سخن

دریں مراتب عارفان از کتبہ کن

ترجمہ: روحانی حضرات قبر سے باہر آکر بات کرتے ہیں عارفوں کو یہ مرتبہ کن کی ماہیت سے حال ہوتا ہے۔

یا دلش و ہم یا سخن از خیال

یا بود الہام باقربش وصال

ترجمہ: اسکی دلیل سے وہم ہو یا بات خیال سے ہو یا الہام ہو اس کے قرب وصال سے حاصل ہوتا ہے۔

یا بود آگاہ در نظرش نگاہ

یا بود عین العیان قرب از الہ

ترجمہ: یا باخبر ہو اور اسکی نظر کے اشارے پر نگاہ ہو یا اللہ کے قرب سے عین العیان ہو گیا ہو۔

شد مراتب اہل دعوت دم زدم

اہل دعوت انتہا را نیست غم

ترجمہ: جب تک دم میں دم ہے اہل دعوت کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے اہل دعوت کو انجام کا کوئی غم نہیں ہوتا ہے۔

درد را ز می شود زان ترتیب تر

دعوتے باشد چنیں صاحب نظر

ترجمہ: اس ترتیب سے راز خدا اس سے بہت قریب ہو جاتے ہیں۔ اہل دعوت ایسا صاحب نظر ہونا چاہیے۔

تا نخوانی درد زان غلبے درود

خواندن دعوت نباشد بیسج شود

ترجمہ: جب تک تو ایسا غلبی درود اور درود ان پر نہیں پڑھے گا تو صاحب دعوت نہیں تیرے دعوت دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔

ورد غیبی چیت آل ورد ختام
 از مصطفیٰ حاصل شود غیب از مقام
 ترجمہ: ورد غیبی کیا ہے وہ ہر شدہ مصدقہ ورد ہے غیب کا مقام مصطفیٰ سے حاصل ہوتا ہے۔
 اسم اعظم گفت نبوی و از کرم
 ہر کہ دعوت خواند اعظم شد ختم
 ترجمہ: اسم اعظم نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے کرم سے تعلیم فرمایا ہے جس نے اسم اعظم
 کی دعوت پڑھی وہ فنا کے مقام کو پہنچا۔
 دعویٰ فقر پر گواہوں کی طلبی

صاحب دعوت عامل، کامل، کل الکلید، فقیر نور الہدیٰ اور سر خدا ہوتا ہے
 دعوت کے لائق فقیر کا وجود ہوتا ہے۔ جو فقیر فقر کا دعویٰ کرے اس سے دو گواہ طلب
 کرنے چاہئیں۔

اول فقر خاصہ راہ۔

دوم فقر فناء نفس۔

نیز اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ دنیا اور شیطان کے شر و فساد سے فارغ ہوتا ہے اور
 بفضل خدا اس کی روح کو خوشی حاصل ہوتی ہے اور اس کی نگاہ حق پر ہوتی ہے اور
 باطل سے بے خبر ہوتا ہے۔

صاحب دعوت کی پہچان

جو شخص دعوت کا دعویٰ کرے اُس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو عابد اور عارف باللہ
 ہو۔ دوسرے عاقبت بالخیر اور عرش سے تحت الثریٰ تک اور آسمان سے زمین تک کے
 تمام طبقات سے بقدرت الہی باخبر ہو۔ اس قسم کا اہل دعوت عامل، کامل، ولی اللہ،

اہل اللہ، بادشاہ پر غالب اور اولوالامر ہوتا ہے۔ مہمات کے لیے ہزاروں خزانے خرچ کرنے اور شکر سمیت چڑھانی کرنے اور طلسمات کرانے کی نسبت فقیر کی صرف ایک توجہ کافی ہے۔ یہ خدمت فقیر ولی اللہ کے سپرد ہوتی ہے۔

حمایت را کہن دامن درویش

بہ از سد سکندر صد مدد پیش

ترجمہ: حمایت درویش کے دامن کی پُرانی صفت و عادت ہے سکندر کی حفاظت کی دیوار سے اس کی مدد سو درجہ زیادہ ہے۔

بادشاہ کا فقیر کے تابع ہونا

بادشاہ کی مہمات خواہ کیسی ہی سخت یا آسان ہوں فقیر کی باطنی توجہ بغیر سر نہیں ہوتی مطلب یہ کہ ایمان اور بادشاہ کے لیے عین فرض ہے یقیناً بادشاہ اہل اللہ فقیر کے تابع ہوتا ہے جس نے دونوں جہان کی بادشاہی پائی فقیر اور درویش سے پائی جو ان کا منکر ہے وہ ہمیشہ بے جمعیت اور پریشان رہتا ہے۔

فقیر اللہ کون؟

فقیر کی پہچان یہ ہے کہ دعوت کی توفیق میں کامل اور اہل قبور کا شہسوار ہو اور اسم اللہ ذات کے تصور کی طاقت رکھتا ہو اور صاحب حضور ہو۔ جس فقیر کو انبیا و اولیاء اللہ کی روحانیت کی ملاقات اور اسم اللہ ذات کی معرفت اور حضوری حاصل نہیں اسے فقیر نہیں کہنا چاہیے۔

حق سے دوری

جو فقیر کشف و کرامت پر نفسانی خواہشات کی بنیاد پر مغرور ہو وہ قرب و معرفت

حق سے دور ہوتا ہے۔

توحید پرست فقیر

جو فقیر ہمیشہ توحید میں غرق ہے اس کے ہاتھ میں چابی ہے جس سے ہر مشکل کا قفل کھل سکتا ہے۔

تیسری توفیق دعوت قبور

تیسری دعوت قبور کی توفیق جس سے انبیاء و اولیاء اللہ کی ارواح کو اپنی قید میں لاسکتے ہیں اور جس وقت چاہیں حاضر کر سکتے ہیں۔

اسم اللہ ذات کی روانی

جو تھی اسم اللہ ذات کو رواں کرنا، ہمیشہ خون جگر پینا۔ جسے یہ توفیق حاصل ہو وہ ولی اللہ بن جاتا ہے اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر رہتا ہے اور حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مجلس کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔

فقیر درویش اور مکار میں فرق

اے احمق بے شعور! یہ عارفین کے ابتدائی مراتب ہیں اسے توفیق ابتداء بھی کہتے ہیں کہ پانچوں تصرف ہاتھ میں لائیں اور کچھ انھیں چھوڑ دیں۔ معرفت فقر اور توحید کو اختیار کریں اے صاحب ترک توکل کہتے ہیں۔ یہ فقیر درویش نہیں بلکہ مکار اور گداگر ہے۔

مصرعہ از دست نارساست کہ مکارہ پارساست

فقیر مرد کی نشانی

فقیر مرد وہ ہے جن کی نگاہ میں ہزاروں خزانے ہیں لیکن طمع نفسانی کے لیے ایک قدم بھی نہ اٹھائے۔

نفس را رسوا کنند بہر از گدا
بر ہر درے قدمش بر نہ بہر از خدا
ترجمہ: نفس کو رسوا اور ذلیل کرتے ہیں بھیک منگوا کر خدا رسیدہ کرنے کے لیے اس کے قدم ہر دروازے پر لے جاتے ہیں۔

باطنی راہ کی توفیق کا حصول

فقر، معرفت، توحید، تجرید اور تفرید کی راہ نہ زبان، زبان سے نہ کان، کان سے نہ آنکھ، آنکھ سے نہ ہاتھ، ہاتھ سے اور نہ پاؤں پاؤں سے حاصل کر سکتا ہے بلکہ باطنی راہ توفیق، تصدیق اور تصدیق ہے۔ جو قلب، قلب سے۔ دُوح، دُوح سے۔ سر، سر سے۔ مشاہدہ، مشاہدہ سے۔ تصور، تصور سے۔ اسرار، اسرار سے۔ قرب، قرب سے۔ معرفت، معرفت سے۔ تجلیات، تجلیات سے۔ نور، نور سے۔ حضور، حضور سے۔ فنا، فنا سے اور بقا، بقا سے حاصل کرتا ہے۔ یہ مجمل مجموعہ توحید ذات، وحدانیت استغرق بافدا اور کفر و شرک سے نکلنا ہے۔ اعضاء کے اعمال صرف حص و ہوا ہیں۔

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم نے فرمایا۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَنْظُرُ إِلَى صَوْرَتِكُمْ وَلَا يَنْظُرُ إِلَى أَعْمَالِكُمْ وَلَكِنْ يَنْظُرُ فِي قُلُوبِكُمْ وَنِيَّاتِكُمْ۔

”تحقیق اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے اعمال کو نہیں دیکھتا لیکن وہ تمہارے قلوب اور نیتوں کو دیکھتا ہے۔“

پس یہ توفیق بھی اسم اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہوتی ہے نہ کہ ظاہری درجات سے چنانچہ حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ۔ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے لیے کمزور نہ بدیاں ہیں۔ ۷

نیم۔ کباب کہ ہنگام سوختن بکریم
چو کاغذیم کہ در سوزش است خندہ ما

ترجمہ: کباب خام بھننے وقت میں تو کاغذ کی مثل ہوں کہ وہ جلتے ہوئے ہنتا ہے۔
اور دائمی طور پر بے خوف رہنا، خواہ ظاہر میں لوگوں سے بات چیت کریں لیکن باطن میں حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے ہم صحبت رہیں۔
حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

مَنْ رَأَى نَفْسِي فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي۔
”جس نے مجھے دیکھا پس ٹھیک اُس نے اللہ کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت نہیں بن سکتا“

اگر کسی کو اس پر اعتبار نہ ہو تو وہ دین میں سست ہے اور منافق کی طرح بے یقین
حاسد اور مردہ اور سیاہ دل ہے۔ اگر یقین ٹھیک ہو تو باطن میں حضور نبی کریم علیہ
افضل الصلوٰۃ والتسلیم کو علیہ مبارک کے موافق ضرور دیکھے گا۔ یہ مراتب بھی حقیقت
میں تحقیق ہو چکے ہیں جو ان پر شک کرتا ہے وہ کافر اور بے دین ہے ۷

مرد شد می برد مجلس حضور

نرشد نامرد بر خود خود غرور

ترجمہ: مرشد کامل حضور کی مجلس میں لے جاتا ہے۔ مرشد ناقص اپنے اعمال پر مغرور ہوتا ہے۔

علم معرفت کا حصول

اے مردہ و سیاہ دل نابینا اور لبوں پر نفاق اور کینے کا لباس پہنے ہوئے ایک

علم ہے جسے عین العلم کہتے ہیں۔ اس سے مُردہ قلب زندہ ہو جاتا ہے، نفس مُر جاتا ہے اور وجود میں حرص و ہوا کا نام تک نہیں رہتا۔ یہ علم عارف لوگ طالبوں کو پہلے دن سکھاتے ہیں۔ یہ علم سینہ بسینہ ہوتا ہے۔ معرفت اس علم سے حاصل نہیں ہوتی جو سینے میں ہو۔

علم رسمی سینہ صافاں را نمی آید بکار
چوں شود آئینہ روشن بے نیاز از جوہر است
ترجمہ: رسمی علم صاف دل لوگوں کے کام نہیں آتے۔ جب دل کا شیشہ منور ہو تو وہ جوہر سے بے نیاز ہے۔

باطن ظاہر کے خلاف ہو تو باطل ہے

جاننا چاہیے کہ فقیری، معرفت الہی اور سلک سلوک علم ہی سے شروع ہوتی ہے اور علم پر ہی ختم ہوتی ہے اور شریعت، قرآن مجید اور احادیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علم سے باہر نہیں جو باطن ظاہر کے موافق ہے برحق ہے کیونکہ منجانب اللہ ہے اور جو باطن ظاہر کے مخالف ہے وہ باطل ہے۔

فقیر کے دس علوم کا حصول

فقیر عارف باللہ پہلے دس علم حاصل کرتا ہے پھر کہیں تلقین و ارشاد وسیلہ کے لائق ہوتا ہے وہ علم یہ ہیں۔

اول علم حدیث شریف۔

دوم علم تصوّف۔ تصدیق قلب۔

سوم علم رُوح القدس۔

چہارم خلاف نفس اور محاسبہ اور محاسبہ بانصاف نفس۔

پہنچم علم سیر بے حجاب اللہ فنا از فنا۔

ہشتم علم معرفت اسرار۔ بقا از بقا۔

ہفتم علم زبان حلال کھانا، سچ بولنا۔ اور ہر ایک بات حدیث کے موافق کرنا اور ہر ایک کام محض اللہ کرنا۔

ہشتم علم مغفور۔ لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ۔

نہم علم قبور اور روحانیت مغفور کی ملاقات۔

دہم علم حاضرات اسم اللہ ذات۔

تمام علوم سے شناسائی کا حصول

اسم اللہ ذات کے حاضرات سے طالب ایک ہی دم میں تمام علوم سے واقف ہو جاتا ہے اور پہلا بلیق پڑھنے سے اس سے کوئی شے پوشیدہ اور چھپی نہیں رہتی۔ جو کچھ وہ باطن میں دیکھتا ہے، جو سنتا ہے اور پہچانتا ہے اور ہم کلام ہوتا ہے، وہ غیب نہیں محض عطا ئے ربانی ہے۔ باطن میں جو کچھ اسے فیض ہوتا ہے اس سے وہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ ایسے باطن سے ظاہر میں کیوں گریز کیا جائے خواہ حقیقت ماضی ہو، خواہ حال ہو، خواہ مستقبل۔ کیونکہ صاحب شریعت کے لیے خواب اور مراقبہ الہام گاہ ہے جو بادلیل اور عیاں ہوتا ہے۔

استخارہ کی اہمیت و افادیت

قرب الہی۔ استخارہ کرنا معرفت اور توحید ہے اور یہ صحیح ہوتا ہے کیونکہ اس کی بنیاد اسم اللہ ذات کے تصور پر ہوتی ہے۔ اکثر اہل بدعت شریعت اور آیات قرآنی سے منحرف ہو کر طریقت سے مردود، حقیقت سے محروم اور معرفت سے بے نصیب رہتے ہیں۔

اور دیدار حق کو عکس ظاہری سے تشبیہ دے کر اسے برحق کہتے ہیں لیکن وہ حقیقت میں بالکل باطل ہوتا ہے۔ بعض کے وجود میں شیطانی اور ناری تجلیات کا ظہور ہوتا ہے یا یہ کہ نفسانی نار خوبصورت پنکے کی شکل اختیار کرتی ہے اور وہ اُسی کو دیدار حق اور وصال حق برحق کہتے ہیں۔ یہ بھی بالکل باطل ہے۔ بعض سرود وغیرہ سننے سے دیوانے ہو جاتے ہیں اور خط و خال پر لٹو ہو کر اُسی کو قرب، وصال اور معرفت الہی خیال کرتے ہیں لیکن یہ بھی باطل ہے۔ بعض اپنے باطن میں نار بے مثل ہزاروں انوار دیکھ کر اُسی کو معراج خیال کرتے ہیں لیکن یہ بھی محض باطل ہے کیونکہ یہ معراج شیطانی ہے رحمانی نہیں ہے۔

فقر محمدی سے محرومی کا سبب

جاننا چاہیے کہ جن مراتب کا اُپر ذکر ہو چکا ہے ان میں سے کسی ایک کے وسیلہ سے بھی معرفت الہی حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ اُلٹا توحید مطلق اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محروم اور دُور ہو جاتے ہیں۔ دوسرے اگر کوئی ایک جسم سے ہزار جسم میں آئے اور پھر ہزار جسم سے ایک جسم میں چلا جائے جیسا کہ پارہ کبھی بکھر کر ذرے ذرے ہو جاتا ہے اور پھر ایک ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب بھی سانپ کا کنبلی بدلتا ہے ایسے لوگوں سے تو بہتر ہے یہ صرف بازی گری ہے۔ یہ طریقہ سراسر فقر محمدی اور معرفت اور توحید الہی سے دُور ہے۔

ظاہر میں کمال اور باطن میں زوال ہے

بعض لوگ بارہ سال یا ایک سال کا روزہ رکھتے ہیں لیکن باطن میں انھیں معرفت و وصال الہی کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔ یہ بھی اُن کی خام خیالی ہے گو لوگوں کی نگاہوں میں تو یہ کمال ہے لیکن آخر اس کمال کو زوال آتا ہے۔ یہ بات بھی فقر محمدی اور فنا

فی التوحید الہی سے دور ہے۔

اصلی اور نقلی قادری کی پہچان

بعض لوگ ایسے بھی ہیں جن کے ظاہر آراستہ لیکن باطن خراب ہیں اور انہوں نے قادری طریق کو پناہ گاہ خیال کر کے اختیار کر رکھا ہے یہ حقیقت میں چور ہیں ان کی شناخت یہ ہے کہ یہ اہل تکلیف اور تقلید ہوتے ہیں جو اصلی قادری ہیں ان کی ابتداء و انتہا اسم اللہ ذات کے تصور پر ہوتی ہے۔

باہو قادری را می شناسد بانظر

ہمچو نذر گر می شناسد سیم وذر

ترجمہ :- باہو قادری کو ایک نظر میں شناخت کر لیتا ہے جیسے سنا را چاندی کو پہچان لیتا ہے۔
قادری طریقہ میں کوئی شخص دنیا کا طالب نہیں ہوتا۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

فقیر کامل کی شناخت

فقیر کامل اُسے کہتے ہیں جو دواعمال کا عامل ہو۔۔

ایک عمل جلالی کہ اگر فقر و غضب سے کسی کی صورت کا تصور کر لے تو تا وقتیکہ وہ مرنے بجائے خلاصی نہ پائے جیسے منافق، کافر اور علماء کا دشمن وغیرہ۔

دوسرا عمل جمالی کہ اگر کسی کی صورت تصور میں لائے تو جب تک اسے معرفت الہی اور مجلس محمدی تک نہ پہنچالے اسے نہ چھوڑے۔ یہ ان دونوں رفقاء کو منظور نظر الہی کہتے ہیں۔ جو ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے وہ ذکر مذکور سے فارغ ہو جاتا ہے۔ اسی کو توفیق مطلق کہتے ہیں۔

نہ ہر سر بود لائق بادشاہی

نہ ہر فقر دارد بقرب الہی

ترجمہ :- ہر سر بادشاہ بننے کے لائق نہیں ہوتا نہ ہر فقیر اللہ کا مقرب ہوتا ہے

قرب، معرفت اور وصال الہی کا حصول

یہ مراتب غالب الاویاء قادری کے ہیں۔ اگر اور کوئی شخص دعویٰ کرے یا اُن کی برابری کرے تو وہ دونوں عالم میں ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ یہ لوگ مقام جلالی کی بناء پر جب عزرائیل علیہ السلام رُوح قبض کرنے کو آتا ہے تو رُوح کو استخوانِ امیض میں پہنچا دیتے ہیں جسے خود اللہ ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ دستِ قدرت سے قبض کرتا ہے اور مقامِ جمالی سے ہر ایک مشکل کو حل کر سکتے ہیں۔ جس فقیر کو یہ دونوں اعمال حاصل ہیں اُسے قرب، معرفت اور وصال خداوندی حاصل ہوتا ہے۔

ارشادِ باری تعالیٰ

اللہ ربُّ العزت تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: ”اگر کوئی شخص مجھے شناخت کرتا، پانا یا مجھ سے کلام کرنا چاہتا ہے یا میرا قرب یا میری حضوری چاہتا ہے تو فقیر سے یہ باتیں حاصل کرے۔“ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ فقیر کون ہے۔ یہ فقیر نہیں جو فاقہ کشی کرتے ہیں بلکہ فقیر وہ ہیں جن کو فیض و فضل الہی سے رُوح کو فرحت اور جمیعت ازلی نصیب ہے۔

فقیر کی شناخت

فقیر کی سب سے بڑی شناخت یہ ہے کہ اسے اسم اللہ ذات کے حضرات کا تصور حاصل ہو اور اگر وہ قہرِ جلالیت کی نگاہ سے دیکھے تو مشرق سے مغرب تک آتش جذبہ سے جلا کر خاک بنادے اور اگر حمایت کی نگاہ سے دیکھے تو تمام

جہاں کو فیض الہی سے بھر پور کر دے اور ہر ایک کو اس کے مطلب و مقصود تک پہنچا دے۔ ذات و صفات کے یہ مراتب و درجات، معرفت، قرب، مشاہدہ اور حضور الہی اور استغراق حقیقی حاصل کرنا اور اپنے اختیار سے انھیں عمل میں لانا بالکل آسان ہے۔ لیکن اس کام کے لیے حوصلہ و وسیع ہونا چاہیئے لیکن ان میں سے ہر عمل کو وجود میں محفوظ رکھنا بہت مشکل ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ توفیق عنایت کرے تو اور بات ہے یا کامل مرشد عارف باللہ کی نگاہ ہو جائے کیونکہ مرشد کامل نظر ہی سے تلقین کرتا ہے۔ نظر ہی سے ہر ایک مرتبہ اور مقام پر پہنچا دیتا ہے، نظر ہی سے معرفت اور توحید الہی تک پہنچاتا ہے۔ اور نظر ہی سے طالب کو گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کامل مرشد تجربہ کار ہوتا ہے اور وہی نفس و شیطان کی قید سے چھڑاتا ہے۔ بشرطیکہ طالب صاحب احسان اصل انسان اور بالیقین و با اختیار ہو اور فقر کے مراتب کی برداشت کر سکے۔

گر تو خواہی نیک گردد نیک تر

فقر را بردار بر فقرش نظر

ترجمہ: اگر تو بہت زیادہ نیک بننا چاہے تو اپنے فقر کو چھوڑ کر اس کے فقر پر نظر رکھ۔

فقر کی تخلیق

فقر کیا چیز ہے؟ کسے کہتے ہیں؟ اور کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ فقر نور الہی سے پیدا ہوتا ہے کیونکہ تمام عالم کا ظہور نور فقر سے ہوا ہے۔ فقر ہدایت ہے، فقر نور حق کی ایک صورت ہے جو اس درجہ خوبصورت ہے کہ دونوں عالم اس کے شیدا اور اس پر فریفتہ ہیں لیکن فقر کسی کی طرف توجہ نہیں کرتا مگر حکم الہی اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے

فقر رحمت راز وحدت نور حق

زیر پائے فقر باشد ہر طبق

ترجمہ: فقر رحمت ہے وحدت کا راز ہے اللہ کا نور ہے۔ فقیر کے پاؤں کے نیچے زمین و آسمان کا ہر طبق ہے۔

ہر کہ بیند فقر را عارف شود

فقر را از فقر وحدت می شود

ترجمہ: جو فقر کے مقام کو دیکھ لیتا ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے فقر سے وحدت حاصل ہوتی ہے۔

مردہ نفس و زندہ قلب و روح پاک

نختہ نختہ جگر دل او پاک پاک

ترجمہ: جن کے نفس مردہ ہیں دل زندہ ہیں روح پاک جگر ٹکڑے ٹکڑے اور دل کٹے پھٹے ہیں۔

فقر در ذات است باشد لازوال

فقر حاصل کے شود با قیل و قال

ترجمہ: فقر لازوال کی ذات میں فنا ہونا ہے بغیر دیکھے اور سننے اسکا فقر مکمل کب ہو سکتا ہے۔

چشم بند و گوش شنود ہم کلام

بے دیدہ شنیدہ کے شود فقرش تمام

ترجمہ: آنکھ بند ہوتی ہے کان سے سن کر ہم کلام ہوتا ہے بغیر دیکھے اور سننے اسکا فقر کب مکمل ہو سکتا ہے۔

باہو لب بستہ کن با چشم بین

غیر دیدن کے شود طالب یقین

ترجمہ: باہو ہونٹ زبان بند کر لے آنکھ سے دیکھ بغیر دیکھے طالب کو یقین کب ہوتا ہے۔

باہو خوش بہ بیند می نماید خویش را

در خوش بینی خوش بین وحدت خدا

ترجمہ: باہو انتہائی خوشی سے دیکھتا ہے جب وہ اپنا دیدار کرتا ہے اگر تو اسکے اوصاف پر نظر رکھے گا۔

چشم را بر بند و بر دل کن نظر

تا شوی واصل خدا ہموں خضر

ترجمہ: آنکھ کو بند کر کے دل پر نظر کرتا کہ تو خضر علیہ السلام کی طرح واصل باللہ ہو جائے۔

دعا کی وحدت کو بہ طور پر دیکھئے گا۔

چشم را بر بند و بر دل کن نگاہ

تا ترا حاصل شود قربِ الہ

ترجمہ: اللہ کو بند کر کے دل پر نظر کرتا کہ تجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔

چشم را بر بند و در دل خوش بیا

تا شوی ہم صحبتِ ما مصطفیٰ

ترجمہ: آنکھ کو بند کر کے دل میں ذوق شوق پیدا کر تا کہ تجھ کو مصطفیٰ اصلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہو جائے۔

چشم را بر بند و در دل عین عین

عاقبت عارف شوی حق الیقین

ترجمہ: آنکھ کو بند کر کے دل میں تصور ذات باری کر کیونکہ عارف کا انجام حق الیقین کا مقام ہوتا ہے۔

دل یکے ملک است مالک حق طلب

ہر کس ولایت دل بیابد یافت رب

ترجمہ: دل ایک مقام ہے اللہ سے اس کی ملکیت طلب کر۔ جس نے دل کی حکومت پالی اس نے رب

رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ

مِنَ الْخَاسِرِينَ

”اے ہمارے رب! ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ اگر تو نے ہم پر

رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو واقعی ہم خسارہ میں رہیں گے۔“

فقر کی ”ف“ کی تاثیر

جس شخص کے وجود میں فقر کی ف تاثیر کرتی ہے اسے نفس پر فتح، روح

کی فرحت، فیضِ قالب، دائمی جمعیت، ایمان کی سلامتی، فقر لا یتاج حاصل

ہوتا ہے اور وہ بدعت، شرک، کفر اور استدراج سے فارغ ہو جاتا ہے۔ یہ

مراتب مَنْ دَخَلَهُ كَانَ اٰمِنًا۔ جو اس میں داخل ہوا وہ امن و امان میں ہو گیا
کے ہیں ۷

ہر کہ گیرد فقر را از حرف ف

فقر فخری یافتہ از بحر ب

ترجمہ: جو آدمی فقر کی ف سے فخری حاصل کرے فقر میرا فخر ہے اس نے حاصل کیا بحر کی ب سے۔

ہر کہ گیرد فقر را ق از قرار

شد زبَان او بمثل ذوالفقار

ترجمہ: جس نے فقر کے ق سے قرار حاصل کیا اس کی زبان تلوار کی مثل چلنے والی ہو گئی۔

ہر کہ گیرد فقر را از حرف م

را از یابد رحمت اللہ ذوق مر

ترجمہ: جس کسی نے فقر کی م سے فقری پائی اُس نے اللہ کی رحمت کا راز پایا اور اُسے نہ کا ذوق

فقر را فقر از بدان فقر از شناس

خواہ گدا و بادشاہ در ہر لباس

ترجمہ: فقر کے مراتب کی فقری سے جان پہچان حاصل کر چاہے وہ فقری کے لباس میں ہو یا بادشاہ کا

اس قسم کا فقر لائق ارشاد ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ: ﴿لَمَّا اَنْزَلَتْ

اِلٰی مَنْ خَيْرٌ فَقِيْرٌ۔

حضور نبی پاک صاحبِ لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا:

اَلْفَقْرُ فَخْرٌ وَّ اَلْفَقْرُ مِیْثٌ

”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔“

تلقین مُرشد

مرشد سے تلقین حاصل کرنا فرض عین ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
 ”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اُس کی جانب وسیلہ تلاش کرو۔“

جیلہ شیطانی اور مکر نفس

اگر کوئی شخص کہے کہ اس زمانے میں کوئی فقیر صاحب ارشاد اور وسیلے کے لائق نہیں صرف علم فقہ اور مسائل وسیلہ کے لیے کافی ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اس کا جیلہ شیطانی ہے اور نفس کا مکر ہے۔ وہ معرفت الہی سے باز رکھنا چاہتا ہے۔ اولیاء اللہ قیامت تک ایک دوسرے کے قائم مقام ہو کر سورج کی مانند روشن رہیں گے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
 لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقَالَ فِي الْأَرْضِ اللَّهُ اللَّهُ۔
 ”جب تک روئے زمین پر اللہ اللہ کہا جائے گا تب تک محشر برپا نہ ہوگا۔“

وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے جو تو حیوان کی مانند ہے۔

اسم اللہ کی تحریر

مطلب یہ ہے کہ انسان کے اندر دل، دل کے اندر سر اور سر کے اندر اسم اللہ لکھا ہوا ہے جسے نور ایمان ہو یا سویدا کہا جاتا ہے۔

مقام مشق فی قلب الغیب

اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ کہ مشق فی قلب الغیب بھی کہتے ہیں۔ جب

انسان اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو اس کا دل اللہ تعالیٰ کی مد نظر ہونے کے قابل ہو جاتا ہے اور دل میں جو نام لکھا ہوا ہے۔ خدا کی قدرت سے وہ سورج کی طرح طلوع کرنے لگتا ہے۔ اس کے طلوع ہونے کے وجود میں سے جناس، خرطوم، وسوسہ، واہیات، خطرات اور صفات و عادات بد بیکبارگی نکل جاتی ہیں۔

شد مرا دیدار دائم در آئینہ عین الزما
زال بقا تم یافتہ من از خدا

ترجمہ: مجھ کو دیدار کی دولت ہمیشہ کے لیے حاصل ہے اس لیے کہ میں ہمیشہ دل میں مشاہدہ ذات کرتا ہوں۔ اس لیے کہ میں نے خدا کی طرف سے مرتبہ بقا حاصل کر لیا ہے۔

برہنم ہر سوئے عارف شد وجود معرفت
احتیاجے نیست ذکرش ہر گراں صفت

ترجمہ: عارف کے جسم کا ہر بال معرفت کا وجود ثابت کرتا ہے جس کو یہ صفت حاصل ہو جائے اس کو ذکر نہ بانی کی ضرورت نہیں رہتی۔

مشعب کی تشریح

شرح مشعب کے مراتب

شرح مشعب چار مراتب میں منقسم ہے :-

۱۔ دعوت ۲۔ ذاکر ۳۔ معرفت ۴۔ جمعیت

دعوت کے عمل کی تخصیص

دعوت کے عمل میں ہونے پر نشانی ہے کہ وہ ایک دم میں تمام عالم کو خراب کر سکتا ہے یا آباد کر سکتا ہے۔

ذاکر کے عمل کی تخصیص

ذاکر ایک دم میں تمام عالم کو وصال یا زوال دے سکتا ہے۔

معرفت کے عمل کی تخصیص

اہل معرفت تمام عالم کو ایک دم میں یا فیض فضل بخش سکتا ہے یا خلل میں ڈال

سکتا ہے اور۔

جمعیت کے عمل کی تخصیص

صاحب جمعیت چاہے تو تمام عالم کو ایک دم میں فنا فی التوحید اور مشاہدہ مع اللہ میں کر دے۔ جمال الہی کے حضور کے نور میں سراسر جمعیت ہے۔ اور حضور و جمال کی جُبدائی سراسر بے جمیعتی، پریشانی، خطرات اور خام خالی ہے۔ اس جمعیت سے عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ۔ انسان کو وہ کچھ سکھایا جو اُسے یاد نہ تھا؛ والا علم حاصل ہوتا ہے اور وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ اور آدم کو ان سب کے نام سکھائے؛ والے علم کی تاثیر سے انسان روشن ضمیر۔ صاحب تفسیر، صاحب نظیر اور نفس پر حکمران ہو جاتا ہے اسی کو علم لدنی کہتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا

”اور ہم نے اسے اپنے پاس سے علم سکھایا۔“

پس معلوم ہوا کہ توریت، انجیل، زبور اور فرقان کے علوم تمام کے تمام اسم اللہ ذات کے تصور سے منکشف ہوتے ہیں اور عمل میں آتے ہیں۔ ایسے شخص کو ”تلمیذ الرحمن“ اور عالم علم العیانی کہتے ہیں۔

مقام یقین کی تشریح

یقین کی تعریف

یقین مجموعہ جمعیت ہے، اور جمعیت اس بات کا نام ہے کہ انسان شیطانی ظلم و ستم، نفسانی جہالت، دنیاوی شامت اور پریشانی سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی امان میں آجائے اور ایسی تلمیذ الرحمان۔ موافق قرآن۔ قاتل نفس۔ قاطع ہوا اور مخالف شیطان بن جائے اور ہمیشہ مشاہدہ میں رہے چنانچہ اس کی حالت کُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ۔ ہر روز وہ ایک خاص حالت میں ہوتا ہے؛ کے مصداق ہو۔ یہ مراتب لامکان فقیر کے ہیں جن پر لَا يَمْدُكَ مِنْهُ خَطَا بَا صادق آتا ہے، یہ محض اُس کی عنایت ہے۔ فنا فی اللہ کے حجاب میں ہوتا ہے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے دینی اور دنیاوی خزانے اس لازوال کتاب میں ہیں جو شخص عاجز محتاج اور پریشان ہو کر اس کتاب سے عنایت اور ہدایت حاصل نہیں کرتا اس کے سوال کا وبال اسی کی گردن پر ہوتا ہے۔ تجھے معلوم ہو گا کہ بہت سے لوگ جو ذاکر قلبی کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر تفکر سے یا دم بند کر کے کرتے

ہیں۔ یاد رکھنا چاہیئے کہ یہ طریقہ ناقص اور محض فریبِ نفس ہے۔ جب تک مشقِ وجودیہ مرقوم نہ کی جائے تب تک نفس، قلب، روح اور سر کی حقیقت کا انکشاف نہیں ہوتا۔ ویسے تو عام طور پر سب ہی دل میں یا زبان پر اسم اللہ صبح شام پڑھتے ہیں۔ لیکن ہزاروں میں سے کوئی ایک اُدھ ہوتا ہے جو اسم اللہ کنہ کن سے پڑھتا ہے جو اس طرح کرتا ہے وہ ابتداء و انتہا میں معرفت کو پہچانتا ہے۔

اسم اللہ کا وجود میں تاثیر کرنا

جب اسم الہی وجود میں تاثیر کرتا ہے تو دل اور روح اللہ اللہ کہنے لگتے ہیں لیکن خواہ قیامت تک بھی کہتے رہیں تو بھی اسم اللہ ذات کی کنہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

اِسْمَ اللّٰهِ شَيْ طَاهِرٌ لَا يَسْتَقِرُّ اِلَّا بِمَكَانٍ طَاهِرٍ
”اللہ تعالیٰ کا نام ایک پاک چیز ہے جو پاک مکان کے بغیر کہیں نہیں رہتا۔“

باطن کی پاکیزگی کے اثرات

جس شخص کا باطن اللہ تعالیٰ کا منظورِ نظر ہو اور اُسے مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہو اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے تعلیم، تلقین اور دستِ بیعت حاصل ہو۔

ظاہری مرشد کی حاجت نہ ہونا

جس شخص نے ظاہر و باطن میں ہدایتِ نبوی کو اپنا رفیق بنایا ہو یا ہو بلکہ خود میری یہ حالت ہے کہ اُسے ظاہری مرشد کی حاجت نہیں رہتی۔ یہ میرا کہنا کسی کی حالت کے

یہ نہیں بلکہ میری خودیہ حالت ہے یا پھر اُس کی حالت کے لیے جن پر یہ باتیں ہیں منکشف کر دیں یاد رکھا دوں۔

خلاصہ یقین کیا ہے؟

یقین کا خلاصہ حق الیقین لاہوت کی ابتداء ہے اور بیت المعمور کی بھی۔ ملائکہ کے کعبہ کو بھی لاہوت کہتے ہیں۔ لامکان حق الیقین کا انتہائی مقام ہے اور حق الیقین لامکان کو معراج کا قاب قوسین کہتے ہیں۔

نہ دریائے محبت را چہ آرائی خطاب
چوں حجاب از خود تنہی شد گشت آب
ترجمہ: محبت دریا کو تو خطاب سے کیسے سنوار سکتا ہے کیونکہ بلبلہ کی جب ہوا نکلی تو وہ پانی ہو جاتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ -
”وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام لے چلا۔“

دردناک قلب کی کیفیت

دردناک دل اسم اللہ ذات کے تصور کی معرفت سے چاک چاک ہوتا ہے اور یہی دل سلیم ہوتا ہے۔ جو دل ذکر الہی کرتا ہے اُس سے ظاہری اور باطنی علوم کی کوئی شے چھپی نہیں رہ جاتی ایسے شخص کو قلب العالم، واقف احوال اور عالم رؤس شنفیر کہتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ جاہل بے دین ہوتا ہے۔ اس راہ باطن میں بے حیا جاہل چل ہی نہیں سکتا۔ جاہل بے دین اور بے حیا ہوتا ہے۔ عالم جان کا غم خوار ہے اور جاہل شیطان کا مصاحب ہے۔

مرشد حقیقی کا مقام

رسلطان العارفین حضرت سلطان باہر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا (جو کچھ میں کہتا ہوں سچ کہتا ہوں کوئی حسد کی بناء پر نہیں کہتا بلکہ حالت حقیقی بیان کرتا ہوں فقیر اُسے کہتے ہیں جو ایک ہی نگاہ سے طالب کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دے اور طالب کو اس میں ذرہ برابر بھی ریاضت و محنت نہ کرنی پڑے۔ یہ توفیق اہل حضور کو حاصل ہوتی ہے جو مرشد خود دائمی حضور ہے اس کے لیے طالبوں کو مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچانا کون سی مشکل بات ہے لیکن طالب صادق ہونا چاہیے نہ کہ کاذب اور مرشد بھی کامل ہونا چاہیے نہ کہ ناقص۔

سات ولایت اور اُس کی کیفیت

جاننا چاہیے کہ انسان کا جسم، خون، چربی، ریم، گوشت اور بہت سی نجاستوں سے پڑا ہے اگرچہ انسان عقل و دانائی سے بیرونی حصے کو پاک و صاف رکھ سکتا ہے لیکن باتوں اعضاء میں سات ہی ولایات ہیں جن میں سے ہر ایک میں الگ الگ بادشاہ ہے اور الگ اس کا سلسلہ ہے۔

وجود انسانی کی کیفیت

انسان کے وجود میں نفس بادشاہ ہے اور اس کا وزیر شیطان ہے۔ قلب بادشاہ ہے اور اس کا وزیر امیر خناس، خرطوم، وسوسہ، وہمات اور خطرات ہیں۔ روح بادشاہ ہے اور اس کے وزیر علم، عبادت اور سعادت ہے اور وجود میں دنیا بادشاہ ہے اس کے وزیر امیر حرص، حسد، طمع، بغض اور نفاق ہیں۔ یہ ناشائستہ شکر بے شمار ہیں۔

نجات دہندہ نسخہ

اگر کوئی شخص تمام عمر ریاضت نماز، روزے اور نوافل میں گزار دے تو بھی صفاتِ بد سے وجود کو خالی نہیں کر سکتا جب تک کہ اسم اللہ ذات کو مشق وجودیہ مرقوم کا تصور نہ کرے کیونکہ یہی اسے ہر ایک مصائب سے نجات دے سکتی ہے۔

نظر بہ شاہد معنی ز چشم دل کردم

حجاب عینک چشم است مردینارا

ترجمہ: میں نے محبوب کی طرف دل کی آنکھ سے نظر کی بنیاد می کو عینک آنکھ پر پردہ ہے۔

نظر آن باشد کہ برحق شد نظر

چشم ظاہر داشتند ہم گاؤ خر

ترجمہ: نظر حقیقتاً وہ ہے جو اللہ کے حق و جمال پر ہو ظاہری آنکھ تو گائے پیل اور گدھے بھی لکھتے ہیں۔

تا گلو پڑ مشو کہ دیگ نہ

آب چنداں مخور کہ ریگ نہ

ترجمہ: گلے تک پیٹ بھر کر مت کھا کہ تو ریگ نہیں ہے۔ پانی بھی بہت زیادہ مت پی کیونکہ تو ریت ہے۔
قبر کا عذاب اور بھوک کے عذاب میں فرق

حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

عَذَابُ الْجُوعِ أَشَدُّ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

”بھوک کا عذاب قبر کے عذاب سے بھی زیادہ سخت ہے“

دلم بے ز خطرہ شکم پر طعام

کہ این است معراج واصل مدام

ترجمہ: میرا دل خطرات سے پاک اور پیٹ کھانے سے پُر ہے کہ اصل میں واصل کی ہمیشہ رہنے والی معراج یہی ہے۔

دلم پُر ز خطرہ شکم بے طعام
ریاضت زیادت ز کفر مدام

ارشاد نبوی ہے:

أَلَيْسَ يَأْخُذُ أَشَدُّ مِنْ الْكُفْرِ
”ریا کفر سے بھی بُرا ہے“

سلک اور سلوک میں فرق

جاننا چاہیئے کہ سلک سے مراد باطنی راستہ ہے اور سلوک سے مراد علم تصوف
باتوفیق مُراد ہے۔ پس سلک سلوک کے پروبال ہوتے ہیں جو ظاہر و باطن کی خبر لاتے
ہیں۔

ظاہری سلک کیا ہے؟

ظاہری سلک تو یہ ہے کہ سرِ معبود کے سجدہ میں ہو۔

باطنی سلک کیا ہے؟

باطنی سلک یہ کہ باطن میں غرق فی التوحید ہو اور مشاہدہ ربوبیت کے اسرار کا
مشاہدہ کرتا ہو۔

ارشاد نبوی ہے:

مَنْ لَمْ يَوْدِ فَرْضَ الدَّائِمِ لَمْ يَتَقَبَّلِ اللَّهُ فَرْضَ الْوَقْتِ

”جو دائمی فرض ادا نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کا وقتی فرض بھی قبول نہیں کرتا۔“

یعنی منافقوں، خارجیوں اور اہل شراب کی نماز لا تقربوا الصلوة و انتم مسکادى ہے۔

لیکن حدیث شریف میں ہے لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ۔ حضورِ قلب بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مصنف علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ سے نفاق نہیں کرنا چاہیئے۔

بِأَنْفُسٍ پلید جامہ پاک چہ سُور
در دل ہمہ مشرکی سجدہ بر خاک چہ سُور
ترجمہ: جب نفس ناپاک ہو تو پاک کپڑوں سے کیا فائدہ۔ دل میں تمام شرکی باتیں
ہوں تو خاک پر سجدہ کرنے سے کیا فائدہ۔
اہل دل کی نماز کا راز

پس تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر غیر خدا کے خطرات کو دل
سے دور کر دینا چاہیئے اور قبلہ کی طرف رخ کر کے اللہ اکبر کہہ کر نماز باراز اور راز با نماز
ادا کرنا چاہیئے کیونکہ راز بغیر باطن باطل ہوتا ہے۔ اہل دل کی نماز اللہ قبول کرتا ہے اور
ان کے قلوب کو زندہ کرتا ہے۔ الرِّضَاءُ فَوْقَ الْقَضَاءِ۔ الرِّازِ فَوْقَ الرِّضَاءِ
کیونکہ رضا قضا سے بہتر اور راز رضا سے بھی بہتر ہوتا ہے۔

اقسامِ راز

راز چار اقسام میں منقسم ہے :-

۱۔ پہلی قسم کا نام الہامی ہے۔

۲۔ دوسری قسم کا نام معرفتی ہے۔

۳۔ تیسری قسم کا نام توحیدی ہے۔

۴۔ چوتھی قسم کا نام فوری ہے۔

ان چاروں قسموں والا فنا فی اللہ، مشاہدہ ذات اور قربِ حضورِ قلب میں ہوتا ہے۔

رازِ الہامی

رازِ الہامی کا مقام قلب میں ہے اور اسے ہر ایک آواز رازِ است سے معلوم ہوتی ہے۔

رازِ معرفتی

رازِ معرفتی کا مقام سردماغ ہے اس کو آواز حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے نور سے آتی ہے۔ جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا یا پایا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت سے پہچانا یا پایا۔

رازِ توحیدی

رازِ توحیدی کا مقام وجود کا ہر ایک ذرہ ہے اس کو آواز لامکان اور قرب الہی سے آتی ہے۔

رازِ نوری

رازِ نوری کو حق اور حضور حق سے آتی ہے۔ اس قسم کے راز کو جمعیت کل کہتے ہیں۔

اجتماعِ راز کے اثرات کی کیفیت

جب یہ تمام راز اکٹھے ہو جائیں تو جمعیت اور فنا فی اللہ اور غرق حضور حاصل ہوتے ہیں اور اسے آواز واجب الوجود سے آتی ہے، اسی کو فنا فی اللہ یا مجبود کہتے ہیں ایسے شخص کی آنکھ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں واضح اور روشن رہتی ہے اور

ہمیشہ دیدار الہی دیکھتا رہتا ہے اور اسے قرب الہی حاصل ہو جاتا ہے۔ جو شخص ان مراتب پر پہنچتا ہے تو دونوں جہان اس کے فرمانبردار غلام بن جاتے ہیں۔

فقیر کی حقیقی منزل

فقیر حقیقت میں بادشاہ ہوتا ہے، فقیری کوئی آسان کام نہیں۔ فقیر ہمیشہ دیدار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور ماسوی اللہ سے بیزار رہتا ہے۔ جب ہمیشہ تفکر کے ساتھ طاعت کی جائے تو وجود کامل اور قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر ساتوں کی صورتیں الگ الگ پیدا ہوتی ہیں۔ چنانچہ نفس، قلب، روح، سر، علم، اسم اللہ ذات اور توفیق الہی جامع الجمعیت کی صورتیں الگ الگ نمودار ہوتی ہیں۔ ان میں سے نفس و شیطان کی صورتوں کو سلطان الفقر دور کر دیتا ہے اور زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے لگتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ، مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ بِالْفَنَاءِ
فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ بِالْبَقَاءِ

”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اُس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔
جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا اس نے اپنے رب کو باقی سمجھا۔“

فقیر صحابہ کرام کی معیت میں

جب انسان کی یہ حالت ہو جاتی ہے تو پھر حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی مجلس اقدس میں باریاب ہوتا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اجازت سے پہلے اسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، صدق کی تعلیم و تلقین فرماتے ہیں۔ پھر

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدل اور محاسبہ نفس کی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب و حیاء کی۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم، حلم، کرم، جود اور فقر کی تلقین و تعلیم فرماتے ہیں۔ اس کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم زبان مبارک سے فرماتے ہیں خُذْ بِيَدِي سِرًا بِاتِّهَاطٍ وَ، اور پھر اسم اللہ ذات کے تصور سے تعلیم و تلقین فرماتے ہیں اور جمعیت خلق عنایت فرماتے ہیں۔ یہ پانچوں تلقینات مرشد کامل مکمل اکمل جامع نور الہدیٰ اور عارف خدا طالب اللہ کو بے ریاضت، بے ذکر اور بے فکر باطن میں مجلس محمدی سے کراتا ہے اور فضیلت دلاتا ہے۔ جو شخص ایک دفعہ بھی زبان سے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ کہتا ہے ذرہ بھر بھی گناہ باقی نہیں رہتا۔

عارف کے لیے جواز کا پہلو

عارف کے لیے حیات اور ممات، مستی و ہوشیاری، خواب و بیداری اور مراقبہ میں کلمہ طیبہ کا ذکر زبان، قلب، روح اور سر سے خلا اور ملا اور ظاہر و باطن میں جائز ہے۔

مستی سے نیستی اور نیستی سے ہستی کا وجود

جس کے وجود میں اسم اللہ ذات اثر کرتا ہے اُس کے نفس کو زندگی میں ہی موت کا درجہ مل جاتا ہے اور موت میں حیاتی حاصل ہو جاتی ہے خواہ عارف مستی الامکان میں رہتا ہو۔

ذکر در ذاتست فی اللہ ذات نور

لا زوال و باوصال شد حضور

ترجمہ: ذکر ذات میں ہوتا ہے اور اللہ ذات کا نور ہے وہ اصل لا زوال حضور ہی یہاں ہوتا ہے۔

درمیان نش کس گنجبد ذات نور

ذکر ذاتی عین ببرد در حضور

ترجمہ: ذکر کی ذات اور نور کے درمیان کسی غیر کے سمانے کی گنجائش نہیں ہے کیونکہ ذکر ذاتی حقیقت حق کی طرف حضوری میں لے جاتا ہے۔
ذکر حقیقی کی اہمیت

تقلیدی اور بعیدی ذکر شمار سے باہر ہیں۔ ذکر خاص اور ذکر باخلاص ہمیشہ مشرف بہ دیدار خداوندی ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا

”جو شخص اپنے رب کا لقاء چاہتا ہے اُسے صالح عمل بجالانے چاہئیں“

غیر حق سے روگردان ہو کر دیدار الہی کی طرف متوجہ ہونا چاہیئے۔ جو شخص ان مراتب کو حاصل کر لیتا ہے وہ مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائق ہو جاتا ہے۔

تاناہ بینی با عین العیان

باور مکن بر مرشدے کاذب جہان

ترجمہ: جب تک آنکھ سے بالکل ظاہر مشاہدہ نہ کر لے یقین مت کہ پیر کے کہنے پر وہ دنیا بھر کا جھوٹا ہے۔

یاد کی تعریف

جاننا چاہیئے کہ ذکر یاد کو کہتے ہیں اور یاد یکتائے فی اللہ ہونے کے لیے ہوتی ہے جو غرق فی التوحید اور یکتا ہو گیا اسے پھر ذکر اور یاد کی ضرورت نہیں یکتا ہونے کے بعد اگر ذکر یا یاد کی طرف رجوع کرے تو رد و کفر میں داخل ہے یا اور ذکر نفسانی اور شیطانی خصائل کے دفعیہ کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کے

دفعیہ کے بعد یا پھر اور ذکر میں مشغول ہو تو فساد برپا ہوتا ہے جب اسے مشاہدہ ذات اور قرب الہی حاصل ہو اور غیر فی المحضور ہو اور عین بعین مشاہدہ کرتا ہو تو پھر اس کے لیے ذکر باعث کفر ہے کیونکہ جو شخص قرب الہی، معرفت اور وصال الہی سے لوٹ کر قال کی طرف آتا ہے۔ اس پر کفر کیونکہ لازم نہ آئے۔ یہ مراتب صحیح تصدیق کے ہیں۔ یہاں پر تبسح درکار نہیں۔ یہ باطنی راہ وصال کے متعلق ہے نہ کہ قال کے متعلق۔

فقر یک نظر است نظرش با خدا

فقر یک سخن است سخن از مصطفیٰ

ترجمہ: فقر اس نظر کا نام ہے جو نظر اللہ تعالیٰ کی طرف ہو فقر اس بات کا نام ہے جو مصطفیٰ کی زبان پر

ذال سخن شد فقر یکتا یک وجود

گوئے از مردان میدان او ربود

ترجمہ: اس بات سے فقر ایک حقیقت اور بے مثل ہو گیا کہ اولیائے کاملین فقر کی گیند کو میدان وحدت میں لے گئے۔

غیر مشرع کا عمل

فقر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں اور بدعتیوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ جو کچھ وہ تجھ پر ظاہر کرتے ہیں یاد کھاتے ہیں اس پر اعتبار نہ کرنا کیونکہ وہ اہل شرب اور غیر مشرع ہیں اور جو کچھ وہ دکھاتے ہیں وہ محض استدراج ہے۔

ذاکرِ سر کون؟

جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب وہی ہیں جو باطن میں حضور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کے دست بیعت ہو یا صحابہ کرام کے دست بیعت ہو۔ ایسے اشخاص کو ذاکرِ سر کہتے ہیں۔

طالب از مُرشد طلب کن راز ہا
تا ترا حاصل شود قرب الہ
ترجمہ: اے طالب مرشد سے راز بار تعالیٰ طلب کرتا کہ تجھ کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے۔

طالب از مُرشد طلب کن راز کن
ہر مراتب را بیابی زین سخن
ترجمہ: اے طالب مرشد سے کن کے راز کو طلب کر تو اس ایک بات سے تمام
مرتبے حاصل کر لے گا۔

پشتِ ناخن پر تماشا دیکھنا

جو شخص اس طرح اللہ کی معرفت اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ
جاتا ہے وہ نفسانی اور خصائلِ بد کو دور کر دیتا ہے اور دونوں جہان کا تماشا
پشتِ ناخن پر دیکھ سکتا ہے۔ ایسے شخص کو لکھنے پڑھنے اور تین انگلیوں میں
قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے

فکر از ذکر است ذکرش با حضور

بے حضوری ذکر باشد حق نہ دور

ترجمہ: فکر ذکر سے حاصل ہوتی ہے اور ذکر اس کی حضوری سے اور ذکر بے حضوری
اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔

قلب کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ ذکر اسم اللہ ذات جسے غرق فنا فی التوحید بھی کہتے ہیں مثل
فرشتہ پاک کے ہے اور خطراتِ نفسانی اور شیطانی کُتے کی طرح ناپاک اور بدبودار مردار
ہیں۔ سو قلب ایک گھر ہے جس گھر میں کُتا ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ اسی طرح
جس قلب میں خطرات ہوں وہاں ذکر الہی نہیں آتا۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:
لَا يَدْخُلُ الْمَلَكُ الشَّكَّةَ فِي بَيْتِ الْكَلْبِ
”نہیں داخل ہوتے فرشتے کتے والے گھر میں۔“

گر تو مردے عاقلی صاحب شعور

حضور را بگذار دو در غرق نور

ترجمہ: اگر تو عقلمند اور صاحب شعور آدمی ہے حضور کو چھوڑ اور نور میں غرق و فنا ہو جا۔

مخلوق اور خالق کی نظر میں فقیر و عارف

جس شخص کو عارف، فقیر ولی اللہ اور فی اللہ کے مراتب ملے وہ مخلوق کی نگاہ میں
بڑا لیکن خالق کے نزدیک لائق دیدار اور اہل بہشت ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَنْ مَدَحَ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي وَجْهِهِ فَكَأَنَّمَا ذَبَحَهُ بِلَا مَسْكِينَ
”جس نے اپنے مسلمان بھائی کی تعریف اُس نے منہ پر کی اُس نے بغیر
چھری اُسے ذبح کیا۔“

ارشاد نبوی ہے:-

حَشَوُ فِي وَجْهِهِ الْمَدْحَ أَحْيَى الْقُرَابِ
”مدح کرنے والوں کے منہ میں خاک۔“

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عمل

اگر کوئی شخص چاہے کہ کسی حالت میں بھی ایمان اُس سے جدا نہ ہو بلکہ زیادہ
سے زیادہ منور رہے، کبھی سلب نہ ہو اور ہمیشہ قرب، ذکر، معرفت اور وصال الہی

سے محمود الوجود رہے تو اُسے اسم اللہ ذات کا تصور کرنا چاہیے کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ اسم اللہ ذات کے تصور میں مستغرق رہا کرتے تھے۔

اسم اللہ ذات کے تصور کے حصول کا علاج

اگر کسی کے وجود میں اسم اللہ ذات قرار نہ پکڑے تو اس کا یہ علاج یہ ہے کہ دن رات تفکر سے دل پر یا سینے میں یا سر میں یا دماغ میں یا آنکھ پر مشق مرقوم وجود یہ لکھیں تو کچھ دنوں بعد اسم اللہ ذات سارے وجود کو اپنے قبضہ میں لا کر سر سے پاؤں تک نور ذات کی تجلیات میں غرق کر دے گا اور انسان اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہو جائے گا۔ اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں پہنچ کر تمام مطالب حل کرے گا۔

ذکر الہی کی اہمیت

ذکر کے لیے ذکر حضور خدا سے پیغام اور فرمان ہے اور ذکر ہی اس کے لیے حضوری کا وسیلہ ہوتا ہے۔ آؤ ذکر اختیار کرو تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے لقاء سے مشرف ہو جاؤ۔ نفس اور اُس کی خواہشات کو چھوڑ دو۔

ذکر حقیقی سے دس صفات کا حصول

ذکر حقیقی سے ذکر صادق میں دس صفات پیدا ہوتی ہیں :-

- ۱۔ ترک
- ۲۔ توکل
- ۳۔ تجرید
- ۴۔ فقر
- ۵۔ اختیاری
- ۶۔ بیداری قلب
- ۷۔ آزادی شوق
- ۸۔ معرفت
- ۹۔ کلید اسم ذات و حضرات
- ۱۰۔ توحید

ذاکر اور کلید میں فرق

ذاکر صاحب جمعیت اور کلید کل التوحید ہوتا ہے۔ ذاکر اور اہل تقلید کی ہم نشینی کبھی راست نہیں آتی۔ مجھے ان نادان لوگوں پر سخت تعجب ہے جو خود کو ذاکر قلبی کہتے ہیں اور پھر دنیا مرنا کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں۔

قلبی ذکر کے اثرات

قلبی ذکر سے تو قرب، حضور، مشاہدہ، بودیت اور نور ذات کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں اور ذاکر قلبی عین العیان، خواہشات نفسانی سے بری، مراقبہ میں استغرق اور اسرار قدرت کا پہچاننے والا ہوتا ہے۔ اور طیر، سیر، جسم و جان سمیت کر سکتا ہے۔

آرواح انبیاء و اولیاء سے ملاقات کا حصول

ذکر قلبی اور ذکر وجدانی سے مجلس محمدی بطور دوام اور انبیاء و اولیاء اللہ کی روحانیت سے ملاقات حاصل ہوتی ہے اور حالات مخفی منکشف ہوتے ہیں۔ جس وقت قرب حق والادل 'یا اللہ' کا نعرہ مارتا ہے تو اس اسم اعظم کی عظمت سے عرش اکبر کانپ اٹھتا ہے۔ فرشتے حیرت زدہ ہو جاتے ہیں اور انبیاء و اولیاء کی روحوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے۔

نور حقیقت کا مشاہدہ

جاننا چاہیے کہ قلبی ذکر، قرب، شوق، اعتقاد، عنایت، ہدایت، توفیق، تصدیق تحقیق اور جمعیت قلبی سے اسم اللہ ذات کے جوہر تک پہنچ سکتے ہیں اور اس جوہر سے تصور کے درجات، وحدت کی تاثیر، دیدار الہی، نور حقیقت اور الوہیت دکھائی دیتا ہے۔

عضو کا نور سے منور ہونا

یہ سب مراتب اسم اللہ ذات کے نور سے حاصل ہوتے ہیں۔ جس شخص کو اسم اللہ ذات کا تصور حاصل ہے۔ اس کے ساتوں اعضاء نور مطلق ہو جاتے ہیں۔ اور ہر عضو سے نور ٹپکتا ہے اور اسی نور سے ذات حق کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ قرب و حضوری حق نصیب ہوتی ہے، وجود بخشا جاتا ہے۔ جس شخص کی یہ کیفیت ہو گئی ہو اس کا ذکر کرنا، دیکھنا، سُننا، بولنا، مجاہدہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قرب بعد، قبض بسط، سکر صحو، وصال فراق، پاس و نفاس، نفس قلب روح پریا مغز، چمڑا، گوشت، رگ، ناخن، خون، ریم بلکہ بدن کا ہر ایک بال سب کا نور ہو جاتا ہے۔ نیز اس کی تلاوت قرآنی، مختلف علوم کا پڑھنا، حق و قیوم کی عبادت، کھانا، پینا، سونا، جاگنا، مستی ہو شیارہ، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، محاربہ، جمیعت جان نور ہوتا ہے۔ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں وہ نور ہوتا ہے۔ اس کی قبر کی مٹی بھی نور ہی ہوتی ہے۔ اگر اس قسم کے تصور والا دوزخ کی طرف آئے تو اسم اللہ ذات کے نور کی وجہ سے دوزخ کی آگ بلبا بیٹ ہو جائے اور دوزخ ایک ریشمی نرم بستر بن جائے۔

جمیعت کل کسے کہتے ہیں؟

جب دوزخ کی آگ کو آرام کی نیند نصیب ہوتی ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کا مرتبہ موت کے بعد قیامت کے دن معلوم ہوگا۔ اگر اسم اللہ ذات کے تصور والا بہشت میں آئے تو حور و قصور اسم اللہ ذات کے نور کی چمک سے شرمندہ، شرمسار اور خوار ہو جائیں۔ اس تصور والے کو دونوں جہان حاصل ہوتے ہیں۔ ایک نور مجل ظہور

جس سے مراتب حضور حاصل ہوتے ہیں اس کو جمعیت کل بھی کہتے ہیں اور دوسرے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکت سے بقا مع اللہ میں نور لقا حاصل ہوتا ہے جس کے سبب نور میں یکتا ہو جاتا ہے۔ ایسے اشخاص کی شان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کا نور ہے اور وہ اس کے نور کی مثال ہیں۔

کامل فقیر کی نشانی

کامل مرشد صادق طالب کو پہلے ہی روز ابتدائی اور انتہائی تمام مراتب عطا کر دیتا ہے۔ فقیر صاحب قلب کی کیا علامت ہے؟ یہ کہ بظاہر خاموش ہو نیکن وجود میں اس کا قلب قلبی ذکر کی وجہ سے جوش خروش کرتا ہو اور اس کا خواب خلوت میں مشرف بہ دیدار رب تعالیٰ ہوتا ہے۔ اس کی بیداری نفس کی ترک اور بیزاری ہو۔ اس کا کھانا خاتمہ بالخیر۔ اس کی بھوک برکتیں، اس کا ذکر ذکر الہی، اس کا سننا الہام مع اللہ، اس کی نظر معرفت پر ہو۔ اس کے قلب کو ایمانی نور حاصل ہو۔ تجرید اور تفرید کی وجہ سے اس کے قلب کو صفائی نور حاصل ہو اور حضوری قلب حاصل ہو، ہر دم یاد الہی میں رہے۔

قلب کیا ہے؟

قلب ایک سمندر ہے بشرطیکہ صاحب قلب صاحب توحید ہو۔ جب اس سمندر میں غوطہ لگائے تو تینوں زمانوں یعنی ماضی، حال اور مستقبل کے علوم و حقائق اس پر منکشف ہوں اور وہ روش ضمیر بن جائے اور اس پر لوح محفوظ کے علوم منکشف ہوں اور دل کی آنکھوں سے لوح محفوظ پر لکھے ہوئے کو پڑھ لے بلکہ اس سمندر میں غوطہ لگانے سے قلب اور لوح ضمیر واضح اور کشادہ ہو جاتی ہے بلکہ نوبت یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ قلب بمنزلہ حرف 'ن' اور لوح محفوظ بمنزلہ نقطہ 'ن' ہو جاتی ہے کیونکہ

روح محفوظ کے تمام علوم لوح ضمیر میں پوشیدہ ہیں جو اہل قلب کی توجہ سے قلب کو حاصل ہوئے ہیں۔ یہ تمام مراتب اسم اللہ ذات کے تصور کے کماحقہ، تصرف سے حاصل ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی سی بھی حالت صحیح الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ مراتب طالب اللہ کو کامل مرشد جو صاحب قلب ہے صرف نگاہ ہی سے عطا کر دیتا ہے اور معرفت الہی میں عارف بنا دیتا ہے اور مجلس محمدی میں حاضر کر دیتا ہے۔

مرشد کی توجہ کے اثرات

مرشد توجہ سے پہلے ہی روزِ قلب اور نظر کے مراتب عطا کر دیتا ہے جو عطا نہیں کر سکتا وہ ارشاد، باطنی معرفت، ذکر، فکر، فیض، فضل اور سرِّ الہی سے بے خبر ہے۔ اور خام خیالی میں پڑا ہے۔ گو وہ لوگوں کی نظروں میں صاحبِ قرب و وصال ہی دکھائی دیتا ہو۔ یہ تمام مراتب اسم اللہ ذات کے حضرات جسے توجہ تصور اور تصرف حضور سے حاصل ہوتے ہیں۔

سرِّ کل الکلید کے کہتے ہیں

جب اسم اللہ ذات کا تصور جو لطیفہ نور غیب الغیب ہے قلب سے اٹھتا ہے تو تمام قلب جسم اور جان کا گوشت تک گرا دیتا ہے اس لیے صاحبِ قلب کو ریاضت کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ وہ جان قربان کر دیتا ہے اس کو سرِّ کل الکلید کہتے ہیں۔ اس قسم کی خاص الخاص توحیدی توجہ تقلید سے شرم رکھتی ہے۔

طالب اللہ کون؟

طالب اللہ اُسے کہتے ہیں جو ماسوی اللہ کو ترک کر دے اور اللہ تعالیٰ سے

ذکر وصال کیا ہے؟

ذکر وصال میں انبیاء و اولیاء اللہ کی مجلس اور ارواح کے ساتھ ملاقات حاصل ہوتی ہے۔

ذکر احوال کیا ہے؟

ذکر احوال میں تمام الہی غیبی خزانے معلوم ہو جاتے ہیں۔ ان سے بھی رجعت لاحق ہوتی ہے۔

شعلہ کا مستجلی ہونا

جو طالب اللہ ان چہار اذکار سے جن سے رجعت لاحق ہوتی ہے گزر جاتا ہے تو پھر ذکر مخفی فنائے نفس اور فیض روح سے غیر مخلوق نور کا شعلہ مستجلی ہوتا ہے اور وجود میں اس قسم کی چمک دمک پیدا کرتا ہے کہ سر سے پاؤں تک قلب و قالب روشن ہو جاتا ہے جس کی مثال ہی قائم نہیں ہو سکتی، ذکر مخفی کی عنایت سے ہمیشہ اَوَّلَ اللہ میں غرق رہتا ہے اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ہر دم حاضر رہتا ہے۔

مخفی ذاکر کے باطن کی کیفیت

مخفی ذاکر کا باطن معمور ہوتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

اَدْعُوا سَاءَ بَکُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً

”اللہ تعالیٰ کو نزاری اور عاجزی کے خفیہ خفیہ یاد کرو اور بلاؤ۔“

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی چیز کی خواہش نہیں کرتا۔ اللہ ہی باقی ہوس۔

اقسام ذکر

جاننا چاہیے کہ ذکر چار اقسام میں منقسم ہے :-

ذکر کی قسم اول :- ذکر زوال۔

ذکر کی قسم دوم :- ذکر کمال۔

ذکر کی قسم سوم :- ذکر وصال۔

ذکر کی قسم چہارم :- ذکر احوال۔

ذکر زوال کیا ہے ؟

ذکر زوال میں خلقت کا رجوع ہونا اور ننگ و ناموس کا شور و غوغا ہوتا ہے۔ اس سے رجعت لاحق ہوتی ہے۔

ذکر کمال کیا ہے ؟

ذکر کمال میں فرشتہ موکل کی رفاقت ہوتی ہے۔ حیونیت قید میں لائی جاتی ہے اس سے بھی رجعت لاحق ہوتی ہے۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ
 اگر تمہیں کوئی بات معلوم نہیں تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔
 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
 لَا يَشْغَلُهُمْ شَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ طُرُقَةً الْعَيْنِ۔
 ”کوئی چیز ان کو ایک لحظہ کے لیے بھی ذکر الہی سے باز نہیں رکھ سکتی۔“

ذکر خفی کے حصول کا طریقہ

ذکر خفی اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ مرقوم کے تصور کی مشق کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس میں تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ ذکر غرق فی اللہ ہو جاتا ہے۔ مجلس محمد علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صحبت نصیب ہوتی ہے اور نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذکر خفی کا ذکر بننا بہت ہی مشکل امر ہے۔ ذکر الہی میں اللہ تعالیٰ کے بہت سے راز ہیں۔

ذاکراں را برد ذکرش غرق نور
 با ذکر مجلس شود نبوی حضور

ترجمہ: اس کا ذکر ذاکروں کو نور کے دریا میں غرق و فنا کر دیتا ہے۔ مجلس میں ذکر کرنے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضوری حاصل ہوتی ہے۔
 ذکر حقیقی کے اثرات

جب اللہ تعالیٰ کا حقیقی ذکر وجود میں آتا ہے تو وجود میں سے تمام باطل اشیاء خارج ہو جاتی ہیں۔ جو طالب اپنے مرشد کے گناہوں کا خیال کرتا ہے تو وہ کبھی بھی راہ خدا نہیں دیکھ سکتا۔ جو طالب اپنے مرشد سے راستہ دیکھ لیتا ہے وہ پھر مرشد کے گناہ کا خیال تک نہیں کرتا جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نگاہ پر تھی لیکن حضرت خضر علیہ السلام کی کاروائی کی حقیقت سے آگاہ نہ تھے مگر حضرت خضر علیہ السلام

کو باطن میں قرب الہی کی راہ حاصل تھی جیسا کہ سورہ کہف میں واقع ہے کہ کشتی کو ڈبوایا، دیوار کو گرایا، بچے کو مار ڈالا وغیرہ۔

نفس امارہ کے قتل کے ثمرات

ذکر الہی کا تعلق راز سے ہے آواز سے نہیں۔ ذکر کے یہ معنی نہیں کہ دل جو گوشت کا ٹکڑا ہے جبیش کرے، بلکہ معرفت حضوری کے مشاہدہ سے ہوتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کے تصور کی تلوار سے نفس امارہ کو قتل کر دیتا ہے وہ دونوں جہان کا تماشا پشتِ ناخن پر کر سکتا ہے۔

حاجات سے چھٹکارا پانا

ذاکر کی مد نظر عین العیان نظارہ رہتا ہے اسے ورد و وظائف کے پڑھنے، نماز، نوافل، استخارہ وغیرہ کی ضرورت نہیں۔

ذاکر کو دو حالتوں کا حصول

ذاکر دو حالتوں اور دو حکمتوں سے خالی نہیں۔ اگر بیدار ہے تو شغل الہی کے شوق سے معرفتِ محبت میں اسے جمعیت اور قرار حاصل ہے اور اسے شغل الہی میں ایسا قرار حاصل ہوتا ہے جیسے مچلی کو پانی میں۔ وہ دنیا اور اہل دنیا سے دور بھاگتا ہے۔ جب ذاکر خواب اور مراقبہ میں جاتا ہے تو مجلسِ محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں داخل ہو کر انبیاء و اولیاء کی ارواح سے مصافحہ کرتا ہے اور صاحبِ باطن ہو جاتا ہے اور جب چاہتا ہے انبیاء و اولیاء اللہ سے جواب با صواب حاصل کر لیتا ہے جب ذکر و جود میں اثر کر جاتا ہے تو ذکر نور اور مجلسِ حضور حاصل ہو جاتے ہیں۔ اللہ بس باقی ہوں۔

صادق طالب کی نشانی

جاننا چاہیئے کہ صادق طالب وہ ہے جو مرشد سے قرب، مشاہدہ، حضور، معرفت اور از طلب کرے کیونکہ یہی چیزیں جمعیت، فیض اور فضل ہیں۔ ذکر، فکر، ورد، وظائف، فیض، سکر اور صحو میں رجوعات خلق اور قلب کا زوال ہے بلکہ سلب اور بنے جمیلتی کا ڈر ہے۔ یہ محض خام خیالی ہے اور خناس، خرطوم، وسوسہ، واہیات اور خام خیالی کے جنگ کا خوف دامن گیر رہتا ہے۔

مرنے سے پہلے مرنا

جس شخص کو اسم اللہ ذات کی توحید، تفکر، توجہ، تصور اور تصرف حاصل ہو گیا اُس کے لیے زندگی اور موت یکساں ہو گئی۔ وہ نہ دنیا میں مرتا ہے نہ آخرت میں مَوْتُوَا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوَا۔ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔

حضور غوث الاعظم کا فرمان

بہتر یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم کا تصور ہمیشہ با توجہ کرے اور مشاہدہ نور میں مستغرق رہے اور قرب الہی سے حضور میں ہو اور دنیاوی ذکر و فکر کی طرف رجوع نہ کرے۔ حضور غوث الثقلین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

مَنْ أَسْرَا إِذَا الْعِبَادَةَ بَعْدَ حُصُولِ الْوُصُولِ فَقَدْ كَفَرَ وَأَشْرَكَ بِاللَّهِ
 ” جس شخص نے مراد پا لینے کے بعد عبادت کا ارادہ کیا اس نے بلا شک و
 شبہ کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا۔“

قرب خدا سے محرومی کا سبب

اے عزیز! عبادت یگانگت میں ہے اور وصول یگانگت میں۔ پس یگانگت سے بیگانگت کی طرف رُخ کرنا محض شرک ہے نیز وصول محویت ہے اور عبادت میں ذکر، فکر، واہیات، خطرات، رجعت، شرک اور کفر ہے۔ جو شخص سراد و سماع سے ذکر کرتا ہے وہ باطن میں معرفت الہی اور قرب خداوندی سے محروم رہتا ہے بلکہ بدعتی ہو اور نفس کی اطاعت کرنے والا ہے اور شیطان کا پسندیدہ ہے اور رحمان سے دُور ہے۔ اس قسم کا تقلیدی طریقہ خام خیالی اور بے دینی ہے۔ ایسے لوگ دجال ہیں۔ ایسے طالب اور مرید دونوں بدعتی ہیں۔ ایسے لوگ ہمیشہ معرض زوال میں رہتے ہیں۔ یہ مذہب کے رافضی اور پوشیدہ احوال ہوتے ہیں اگرچہ ان کا ظاہر نص حدیث، علم فقہ اور تفسیر اور قال سے مزین ہوتا ہے۔ پیشانی پر تو انوار برستے ہیں لیکن باطن میں اہل ذنار و خوارچی اور خوار ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہزار بار استغفار ہے کہ ظاہر میں ہر دل عزیز ہونے میں اور دکاندار ہوتے ہیں لیکن ان کے باطن میں خباثت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ ایمان سے بالکل بے بہرہ اور بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ سونے چاندی اور دنیاوی مال کی فکر میں رہتے ہیں۔ راہزن اور کافر ہوتے ہیں۔

حقیقی فقیر کون ؟

فقیر وہی ہے کہ تحقیقی طریقہ اُسے حاصل ہو اور ظاہر میں با اخلاص، شریعت میں مضبوط و مستحکم ہو اور باطن میں معرفت الہی اسے حاصل ہو۔

کامل مرد کون ؟

اسم اللہ ذات کے تصور سے انسان کی نیکی بدی معلوم ہو جاتی ہے نفس کیلئے

یہ ذکر بمنزلہ زہر ہلاہل ہے لیکن مراد وہی ہے جو نفس کے خلاف کرے حتیٰ کہ اس کے وجود میں حرص و ہوا کا نام تک نہ رہے۔ روح اور نفس کی باہمی سخت دشمنی ہے

مراتب کشف و کرامات

کشف و کرامات کے مراتب میں ذکر، فکر اور ریاضت ضروری ہے۔ اعمال ظاہری سے خلقت میں مشہور ہو جاتا ہے اور اس شہرت سے اس کا نفس خوب فربہ ہو جاتا ہے اور خوش وقت اور خوش حال ہو جاتا ہے۔

کیفیت نفس

نفس کی یہ کیفیت ہے کہ اسم اللہ ذات کا ایک گھڑی کا تصور اختیار نہیں کرتا لیکن نارہنم میں جلنا قبول کرتا ہے۔ حالانکہ روح کو ذکر الہی سے فرحت حاصل ہوتی ہے۔

فتنہ کی تعلیم کا حصول

شیطان ظاہری طاعت سے فتنہ کی تعلیم دیتا ہے پھر اس سے گناہ کبیرہ کا دروازہ کھولتا ہے۔

نفس کی بادشاہی اور شیطان کی وزارت

جاننا چاہیے کہ شیطان فتنہ جو اور نفس حیلہ جو ہے اس لیے کہ وجود انسانی میں نفس بمنزلہ بادشاہ اور شیطان بمنزلہ وزیر ہے۔ یہ دونوں آپس میں متفق رہتے ہیں جب وجود میں تصور کے سبب توفیق الہی پیدا ہوتی ہے تو نفس کو شیطان سے

جدا کر دیتی ہے پھر نفس شیطان کی صحبت سے رہا ہو جاتا ہے اور مشاہدہ انوار حق میں ڈوب رہتا ہے۔

تین کروڑ ذکر کارواں ہوتا

اسم اللہ ذات کے تصور کی وجہ یہ مرقوم مشق سے تین کروڑ بلکہ بے شمار ذکر وجود سے رواں ہوتے ہیں جن میں سے ہر ذکر کے ساتھ معرفت الہی نور حضور اور طے توحید کا ہر مقام منکشف ہوتا ہے اور چاروں جانور یعنی حرص کا کوتا، ہوا کا کبوتر، شہوت کا مرغ اور زینت کا مور زنج ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد ظاہری حواس خمسہ بند ہو جاتے ہیں اور باطنی حواس خمسہ کھل جاتے ہیں۔ یہ مراتب طریقہ قادری میں پہلے ہی روز حاصل ہو جاتے ہیں۔

قادری کی ابتداء و انتہاء

قادری کی ابتداء ہی ہر طریقے کی انتہا کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور کوئی خانوادہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا خواہ تمام عمر ریاضت ہی میں صرف کیوں نہ کر دے۔
شہنوی شریف میں عارف رومی نے فرمایا ہے

روز و شب اللہ بخواں اللہ بدان

اسم اللہ باتو ماند حباودان

ترجمہ: دن رات اللہ پڑھ لاؤ اس کو جاننے کی کوشش کر کہ اللہ کا نام تیرے ساتھ ہمیشہ قائم ہو جائے۔

شرح

ذکر دوام اور فکر تمام کے دو گواہ دوراہ دوں گا۔ اور آگاہ دو جسم دو جان

دو بیان، دو عیان، دو گمان، دو فکر، دو قناعات، دو حیات و بقا، دو نجات اور درجات اور دو دلیل ہیں کہ قرب رب جلیل کا الہام ہوتا ہے۔ دو وہم ہیں کہ سلطان الوہم وحدانیت ذات نور کے جمال سے ہے اور دو خیال ہیں کہ معرفت الہی اور وصال نیک خصال ہے۔

مثنوی شریف میں عارف رومی نے فرمایا۔

ہر کہ خواہد ذکر را فکر اذ تمام
با حضوری غرق فی اللہ صبح و شام

ترجمہ: جو پورے فوق شوق سے اللہ کا ذکر کرے گا وہ صبح و شام اللہ کی حضوری میں غرق رہے گا۔
ذاکر دانی چیت با جان و دل خروش
ذاکرانی کے بوند این خود فروش

ترجمہ: تو جانتا ہے ذاکر کون ہیں ذاکر وہ ہے جو دل بجان سے اللہ کو پکاریں اپنے آپ کو بیچنے،
ذکر حق نور است آخر نور بر
ذاکرانے کے بوند این گاؤں خسر

ترجمہ: اللہ کا ذکر نور ہے اور نور کی طرف آخر کار لیجاتا ہے یہ گدھے گائے بیل ذاکر کیسے ہو سکتے ہیں۔
ذکر ہر حق بود بہر از خدا
ذاکرانے کے بوند این سر ہوا

ترجمہ: ذکر اللہ کے لیے ہوتا ہے اسکا حصہ خدا کی طرف سے ہے جن کے سروں میں غرور و خواہشات
ذکر توحید است وحدت ذات ور
با تصور ذات ذاکر با بصر

ترجمہ: ذکر توحید بیان کرنا ہے وحدت اس کی ذات کے اندر ہوتی ہے۔ ذات کے تصور سے
ذاکر صاحب بصیرت ہو جاتا ہے۔

ذاکرانے ذاکرانے باذوال
ذاکران بسیار ناقص بد خصال

ترجمہ: وہ ذاکر نہیں ہے وہ ذاکر نہیں ہے جو ناپید ہو جائے بہت سے ذاکر ناقص اور بد خصلتوں والے ہوتے ہیں۔

قلب را بستہ کنند بادم ہوا

ایں چنیں ذاکر بعد از مصطفیٰ
ترجمہ: جو ہمیشہ دل کو خواہشات کیساتھ وابستہ رکھے ایسے ذاکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے دور رہتے ہیں۔

ذکر باشد ہچو با باہو بود

از قبر باہو ہو بر آید و آں حد
ترجمہ: ذکر باہو کے ذکر کی مثل ہونا چاہیے کہ اس کی قبر اور لحد سے باہو ہو کی آواز آنی چاہیے۔

ہر کہ باہو ہو بر آید شد تمام

از قبر باہو ہو بر آید حق بنام

ترجمہ: باہو جس سے ہو کی آواز آنے لگی وہ کامل ہو گیا اللہ کے نام کے طفیل باہو کی قبر سے بھی ہو کی آواز باہر آئے گی۔

ذاکر دنیوی اور اخروی میں فرق

ذکر اذلی کے ذاکر بہت ہیں جو صاحب رجا ہو جاتے ہیں اور ذاکر ابدی جو ہمیشہ گریہ و

زاری میں ہوتے ہیں اور صاحب خوف ہوتے ہیں۔ شمار سے باہر ہیں۔ دنیاوی ذاکر

حد اور طمع کی وجہ سے غدار رہتا ہے اور ہمیشہ حرص و ہوا میں مبتلا رہتا ہے۔ عاقبت

کا ذکر حمد و قصود کا طالب ہوتا ہے وہ دن رات زہد اور تقویٰ میں مشغول رہتا ہے۔

وہ بیشک قابل اعتبار و یقین ہے۔ یہ ذاکر بھی نفس پرست ہے اور اس میں انانیت

پائی جاتی ہے لیکن ذاکر الہی ہمیشہ شوق میں مبتلا اور محبت الہی میں مستغرق رہتا ہے۔

ہزاروں میں سے کوئی ایک آدمی خدا پرست ہوتا ہے جو دیدار الہی کی طلب میں

زندہ قلب اور بیدار دل ہوتا ہے۔ عام طور پر جو ذکر کیا جاتا ہے یہ ذکر نہیں بلکہ دکھلاوا ہے جو محض دنیاوی ننگ و ناموس کے لیے کیا جاتا ہے اس سے تو نفس اور بھی فریہ ہو جاتا ہے۔

نہیں ذکر کس نیست ذاکر باخدا

از فکر خطرات دل شد جا بجا

ترجمہ: خدا کے ذاکروں میں سے کسی کا یہ ذکر نہیں ہے کہ اسکی فکر میں دل کو جا بجا خطرات لاحق ہوں۔

ایں ذکر بگذار ترک از فکر گیر

تا شوی واصل خدا عارف فقیر

ترجمہ: ایسے ذکر کو چھوڑ دے اور ایسی فکر کو ترک کر دے تاکہ تو واصل باللہ اور عارف فقیر ہو جائے۔

ذکر اصلی بروصل باشد حضور

ذکر فی التوحید وحدت ذات نور

ترجمہ: اصلی ذکر کا انجام وصل اور حضوری ہوتا ہے۔ ذکر توحیدی میں نور ذات کی وحدت کا علم حاصل ہوتا ہے۔

ہر کہ شد دیوانہ باگر مئے ذکر

طالب پختہ نباشد خام تر

ترجمہ: جو ذکر کی حرارت و گرمی سے پاگل ہو گیا ایسا طالب پختہ نہیں ہوتا بلکہ بہت زیادہ ناقص ہوتا ہے۔

مست را ہوشیار گرداند ذکر

ذاکراں را بس بود این سر فکر

ترجمہ: ذکر مست کو ہوش میں لے آتا ہے۔ ذاکروں کی فکر کے بس یہی اسرار ہوتے ہیں۔

باہو ہر کہ شد دیوانہ آن ذکرش زوال

مست را ہوشیار گرداند وصال

ترجمہ: باہو جو ذکر سے دیوانہ ہو گیا ایسا ذکر زوال کا موجب ہے۔ وصال مست کو مجذوب کو ہوش میں لاتا ہے ہوشیار کر دیتا ہے۔

ذکر و فکر و مراقبہ کی تشریح

گواہان ذکر

ذکر کے مندرجہ ذیل دو گواہ ہیں :-

ذکر کا پہلا گواہ

ذکر کا پہلا گواہ یہ ہے کہ ذکر لازوال میں مرنے کے بعد قلب ذکر الہی سے جنبش کرے اور لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کہے۔

ذکر کا دوسرا گواہ

ذکر کا دوسرا گواہ یہ کہ معرفت الہی اور قرب و وصال الہی ہے۔ جس شخص میں یہ علامات نہیں اُسے ذکر کی راہ کی خبر ہی نہیں۔

فکر کسے کہتے ہیں

فکر فتنائے نفس کو کہتے ہیں۔ جس شخص کو فتنائے نفس حاصل ہو وہ اللہ تعالیٰ کے فیض

راز، قرب اور معرفت کی خبر دیتا ہے۔

مقاماتِ مراقبہ

مراقبہ کے چار مقامات ہیں:-

۱۔ مراقبہٴ محبت۔

۲۔ مراقبہٴ مشاہدہ۔

۳۔ مراقبہٴ معرفت۔

۴۔ مراقبہٴ محرم اسرار ربانی ہو۔ اور انبیاء و اولیاء کی دائمی مجلس۔ اس قسم کا مراقبہ مقصود، مطلوب اور محمود ہے۔ جس مراقبہ میں مذکورہ بالا صفات نہ پائی جائیں اس مراقبہ والا نفس مردود کی قید میں ہوتا ہے۔

مراقبہ کے حصول کا سبب

اسم اللہ ذات کے تفکر اور تصور بغیر مراقبہ اور غماص الخاص ذکر و فکر حاصل نہیں ہوتا۔ اسم اللہ ذات کے تفکر اور تصور سے صاحب مراقبہ اپنی ہستی کو چھوڑ کر ذات حق میں غرق ہو جاتا ہے۔ مطلب یہ کہ اسم اللہ ذات کے تفکر و تصور سے بغیر مجاہدہ کے مشاہدہ کرتا ہے اور لاموت و لامکان اور تمام چیزیں عین بعین اسے دکھائی دیتی ہیں۔ نور ربوبیت، نور ذات حضور اور بقا سے مشرف ہو جاتا ہے۔

مراقبہ و مکاشفہ نفسانی

جو اسم اللہ ذات کے تصور کے بغیر دیکھتا ہے اس کا ذکر، فکر۔ مراقبہ اور مکاشفہ ناسوت سے نفسیات خواہشات کے مطابق ہوتا ہے۔ عرش سے لے کر

تحت الشریٰ تاک سب کچھ حرص و ہوا کے موافق ہوتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خاص الخاص مع اللہ اور مستغرق فی اللہ شخص ہی مومن اور مسلمان ہوتا ہے۔ انبیاء، اولیاء، فقیر، عارف ولی اللہ، واصل، صاحب قرب ولایت، صاحب ہدایت، ذاکر مذکور، محقق حق الیقین، صاحب الہام اور علمائے راسخ دین کا وجود مغفور باطن معصوم ہوتا ہے اور وہ شوق الہی میں ہمیشہ خوش و غرم رہتے ہیں جیسے عوث، قطب، ابدال، اوتاد اور اخیار۔ ان میں سے بعض کو ہر دم راز حق معلوم ہوتے رہتے ہیں۔ بعض دائمی طور پر غرق ہوتے ہیں بعض فنا فی اللہ ہوتے ہیں، بعض ساعت بساعت لحظہ بہ لحظہ اور لمحہ بہ لمحہ ہوتے ہیں بعض شب و روز آہ و ناری میں کشتہ دردمجست، بعض مبتلا جان فدا، بعض ایک ہفتہ میں سرِ مخفی تک پہنچ جاتے ہیں اور عاشقِ ناز ہو کر کسی کو اس راز سے واقف نہیں کرتے۔ بعض کو یہ بات مہینہ بھر میں اور بعض کو سال بھر میں میسر آتی ہے، بعض کو نزع کے وقت، بعض کو قبر میں، بعض کو بہشت بریں میں، جن اشخاص کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کو حسب مرتبہ و منصب زندگی میں نفس کی موت اور موت میں ان کا نفس روح ہو جاتا ہے اور زندگی ہی میں مرتبے کے مطابق دیدار الہی سے مشرف ہو جاتے ہیں، بعض خواب میں، بعض مراقبہ میں، بعض ظاہری آنکھوں سے دنیا میں دیکھ لیتے ہیں لیکن نہ اس کی تمثیل دے سکتے ہیں اور نہ یہ بتا سکتے ہیں کہ کس مکان میں ایسا ظہور میں آیا۔ اور بعض کو یہ بات موت کے بعد نصیب ہوتی ہے جسے حیاتِ ابدی کہتے ہیں۔ اس قسم کے مراتب ریاضت کے متعلق نہیں بلکہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر منحصر ہیں اور اسم اللہ ذات کی برکت سے نصیب ہوتے ہیں۔ ان کو عطاۃ الہی و بخشش الہی کہتے ہیں۔ نیز یہ مراتب قادری کامل مرشد کے وسیلے سے نصیب ہوتے ہیں غرضیکہ انسانی وجود بمنزلہ دودھ ہے اور کلام ربانی گھی۔ جب تک کوئی کامل مرشد نہ ملے تب تک دودھ جم کر اُس سے مکھن اور گھی تیار نہیں ہوتا۔ پس کامل مرشد وہی ہے جو علم کے دودھ سے معرفت کا روغن نکلے

اور وجود کے دودھ سے مقام نفس، مقام قلب، مقام رُوح اور مقام سر کو جدا جدا کئے
اور ان سب کو ایک دم میں ایک قدم پر منکشف کر دے۔

مرشد کامل رساند راز کن

مرشد ناقص خلاف از ہر سخن

ترجمہ: مرشد کامل کن کے راز کو سمجھا دیتا ہے ناقص پیر ہر بات کی مخالفت کرتا ہے۔

اللہ بس ماسوی اللہ ہوس۔

کتاب کا مطالعہ کے ثمرات

اے درویش دل ریش! محمدی صلی اللہ علیہ وسلم فقیر تجھے جاننا چاہیئے کہ جو شخص اخلاص
اور یقین کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا۔ خدا اور رسول کی قسم کہ وہ لایحتماج ہو جائیگا۔
کے زین فیض فضلت را بخواند

شود عارف خدا حق راز داند

ترجمہ: جس کسی نے اسکے فیض کی افضلیت کو پڑھ کر سمجھ لیا وہ عارف باللہ اور حق کا راز دان ہو گیا۔

ولی زندہ شود ہرگز نہ میرد

ولی بیدار باشد خوابش نگیرد

ترجمہ: ولی اللہ زندہ ہوتے ہیں ہرگز کبھی نہیں مرتے ولی بیدار رہتا ہے اسکو غفلت کی نیند نہیں آتی۔

چہ خوش رہا ہے است رحمت راز اللہ

خطے درکش بگرد ماسوی اللہ

ترجمہ: اللہ کی رحمتوں کے راز کا راستہ کتنا خوبصورت ہے ماسوی اللہ کے درمیان ایک خط فاصلہ بھی نہیں ہے۔

کلید توحید

تمام الہی خزانے اور گنج اس سے پوشیدہ نہیں رہتے۔ پس معلوم ہوا کہ انتہاء ابتدا

ہے۔ یعنی ریاضت مشکل کی چابی توحید سے ہے۔ جو شخص اس چابی سے وجود کا تالا کھولتا ہے تو اس پر ازلی ابدی، دنیوی اور اخروی تمام مقامات اور حقیقی معرفت اور قرب حق کے تمام اعلیٰ مراتب منکشف ہو جاتے ہیں۔ بے زوال ریاضت جو کلید توحید ہے ایک دن میں کام سنوار دیتی ہے جو ریاضت خلقت کے رجوع اور حرص و ہوا کی خاطر کی جاتی ہے وہ مناسب نہیں۔ اہل بس اور اہل ہوس کی ہم نشینی کبھی راست نہیں آتی۔

ریاضت بامشاہدہ اور ریاضت بے مشاہدہ میں فرق

جاننا چاہیے کہ ریاضت بامشاہدہ سے معرفت حضور حق حاصل ہوتے ہیں اور ریاضت بے مشاہدہ کے سبب انسان معرفت اور سر الہی سے باز رہ جاتا ہے۔ ریاضت توحیدی سے راز منکشف ہوتے ہیں اور پھر حقیقی حقیقت میں آکر عین عین مشاہدہ کرتا ہے۔

حضور نبی پاک صاحب لولاک علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات نے فرمایا:

التمہایت التاجوع الی البدایت

ابتداء کی طرف لوٹنا ہی انتہا ہے۔

ہدایت اور نہایت میں فرق

ہدایت ازل ہے اور نہایت اللہ ہدایت نور اللہ اور توحید و معرفت ہے اور نہایت نور نبوی اور محیئ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔

شریعت، ہدایت اور نہایت میں فرق

شریعت قرآن مجید اور احادیث شریف ہے۔ ہدایت طلب مولیٰ ہے اور نہایت

طلب علم ہے۔ پڑھتے وقت نیت شروع ہے یا یہ کہ تلقین کے شروع میں ذکر فکر اور جو کچھ دل میں گزرتا ہے ہدایت ہے۔ ہدایت نہایت کے مراتب کو پھر ہدایت میں غرق کرتی ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:-

الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

”اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔“

خواہ مراتب صفات ہوں خواہ مراتب ذات ۛ

باہر از ہدایت و نہایت راز شد

ہر کہ ہر دو یافت لایحتاج شد

مطلب یہ کہ ہدایت سے ہدایت اور نور فقر حاصل ہوتے ہیں اور نہایت سے دنیاوی ترقی، غنایت اور ترک دنیا حاصل ہوتے ہیں۔ ہدایت رُوح کی زندگی ہے اور نہایت نفس کی موت۔ ہدایت میں جمعیت نور مشاہدہ حضور کا استغراق اور جمال الہی میں مستغرق رہنا نصیب ہوتا ہے اور نہایت میں ذکر فکر، دعوت مذکور۔ الہام اور معرفت وصال ہے۔ ہدایت اسم اللہ ذات کی فنا میں ہے اور نہایت کشف و کرامات ہے۔ ہدایت اسم اعظم اور آیت کریمہ میں ہے اور نہایت علم نص حدیث میں ہے۔ ہدایت میں توحید و قرب رب اور اللہ تعالیٰ کا ہم جلیس ہو جاتا ہے۔

طالب مرد اور نامرد میں فرق

طالب مرد کون ہے؟ اور طالب نامرد کون ہے؟ طالب مرد وہ ہے جو مرشد سے دنیاوی زر و مال کی طلب کرتا ہے۔ اور مرد طالب وہ ہے جو جان و مال راہ خدا میں صرف کر کے راہ حق کو تلاش کرے۔

مرشد مرد اور نامرد میں فرق

کو نامرشد مرد ہے اور کو نامرشد نامرد؟ نامرد مرشد اعضاء کے متعلق اعمال میں مشغول کرنا ہے اور جو مرشد مرد ہے وہ پہلے ہی دن لامکان، لاہوت اور لانہایت کا سبق دیتا ہے اور معرفت الہی تک پہنچا دیتا ہے۔

باہو مردے شد شناسد حق شناس

گشت فی اللہ غرق وحدت بے قیاس

ترجمہ: باہو مردہ کامل ہو گیا ہے ہر حق شناس کو پہچانتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو کر وحدت میں بے اندازہ غرق ہو گیا ہے۔

ہر آل کس رساند نہایت را در بدایت

کہ رسیدہ باشد فقر لا نہایت

ترجمہ: وہ ہر مبتدی کو انتہائی آخری درجوں تک پہنچا دیتا ہے اس لیے کہ وہ فقر کی غیر محدود منازل تک پہنچا دیتا ہے۔

ثنوی شریف

گر بخواہی خوش حیاتی غرق شونی ذات ذات

ذکر باندہ ذکر رفتہ و از فکر گردد نجات

ترجمہ: اگر تو زندگی چاہتا ہے تو اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دے مذکور کی آمد سے

ذکر بند ہو جاتا ہے اور فکر سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔

نفس نور و قلب نور و روح نور و غرق نور

ہر کہ بانور کش در آید عین با عین المحض

ترجمہ: اس کا نفس نور ہے دل نور ہے روح نور ہے اور وہ نور میں غرق ہے جو اس کے نور میں

داخل ہو گیا وہ اس کا عین ہو گیا حقیقت میں حضوری حاصل کر لی۔

عین با عین است عارف عین شد عین العیان

ہر کہ از عین عین یابد بگذرد از لامکان

ترجمہ :- اصلی حقیقت حقیقت سے ہے عارف شاعروں کی حقیقی نورانیت میں فنا ہو کر نور حقیقی ہو جاتا ہے جس نے عین سے عین کو پایا وہ لامکان سے گزر جاتا ہے۔

نیت آنجا اسم و جسم و نیت آنجا روح جان

ہر کہ از جان میر آید میدر آید لامکان

ترجمہ :- اس جگہ کا نام جسم۔ روح اور جان کچھ بھی نہیں ہے جو جان و روح کو چھوڑ کر باہر آگیا وہ لامکان میں آگیا۔

ابتدا و انتہا اینجا شود فقرش تمام

نیت اینجا ذکر و فکر و نیت اینجا صبح و شام

ترجمہ :- فقر کی ابتدا اور انتہا اس مقام پر ختم ہو جاتی ہے اس مقام میں ذکر و فکر اور صبح و شام کچھ بھی نہیں ہے۔

کو نیش اینجا نگجند وزہم زان بگذرد

کو نین در نظرش نیاید بگذرد ہر یک زہد

ترجمہ :- ہونے کی اس مقام میں گنجائش نہیں ان تمام واہموں سے گزر جا۔ دونوں جہان اس کی نظر میں بیچ ہوتے ہیں وہ تمام حدود سے ماوری ہوتا ہے۔

مثل بستہ کے تو اندھ دے نورش دگر

قلب قالب نور گردد چشم نورش شد نظر

ترجمہ :- وہ بندھے ہوئے پابند کی مثل کیسے رہ سکتا ہے اس کے لیے ہر وقت ایک نیا نور ہے اس کا جسم دل نور ہو جاتا ہے آنکھ اس کے نور سے نظر کرتی دکھتی ہے۔

باہر باد آب و خاک رفتہ رفتہ آتش باہوا
نور با نورش رسیدہ نور نور از انتہار

ترجمہ: باہر باد آب و خاک رفتہ رفتہ آتش باہوا
نور با نورش رسیدہ نور نور از انتہار
ترجمہ: باہر باد آب و خاک رفتہ رفتہ آتش باہوا
نور با نورش رسیدہ نور نور از انتہار

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِثْلِ شَوْكَةٍ فِيهَا
مِصْبَاحٌ أَلْمُضْبِاحُ فِي نُرْجَاجَةٍ أَلْتُرْجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ تَزِيتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَ
لَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ نَرِيْتُمْهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارُ نُورٍ
عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ
لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ فِي بُيُوتٍ أُذِنَ لِلَّهِ أَنْ تَرْفَعَ
وَيَذُكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ

”اللہ تعالیٰ ارض و سموات کا نور ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے تبدیل
میں چراغ اور تبدیل شیشے کی اور شیشہ ستارے کی طرح روشن۔ جو شجر
مبارک زیتوں سے چمکتا ہے جو مشرق میں پایا جاتا ہے نہ مغرب میں۔ قریب
ہے کہ اس کا تیل قبل از چھوٹے آگ کے خود بخود جل اُٹھے اور روشنی دینے لگے
نور علی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راہنمائی کرتا ہے
اور نیز اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے اور اللہ تمام اشیاء
کا جاننے والا ہے۔ اللہ نے اس بات کی اجازت دے رکھی ہے کہ گھروں میں
بلند آواز سے ذکر الہی کیا جائے اور ان کو بنایا جائے اور ان میں صبح و شام
اس کی بندگی کی جائے۔“

ریاضت کی حقیقت

جاننا چاہیئے کہ ریاضت باطنی راز ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی آگ شب و روز سر سے لے کر پاؤں تک ہڈیوں، مغز، گوشت، رگ، جان، چربی وغیرہ کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے خشک لکڑی کو۔ اس ریاضت کے سبب ظاہری آنکھوں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ یہ آگ نہایت ہی سخت ہے گویا سات جہنموں کو اس آگ سے ایک ذرہ ملا ہے۔ یعنی اسم اللہ ذات کے وجود یہ تصور کی آگ سے بہت تھوڑی سی جہنموں کو نصیب ہوئی ہے۔ اس قسم کی ریاضت اٹھانا جو بے نام و بے ناموس ہے۔ مردانِ خدا کا کام ہے اس سے باطنی صفائی۔ حضوری نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔

سِرِّ باطنی کیا ہے؟

باطنی راز نفس پر جہاد اور ہمیشہ اس پر قہر۔ زندگی۔ قلب۔ فرحت۔ روح اور صبح و شام شوق میں مستغرق رہنا اور دائمی راز نصیب ہوتا ہے۔

معرفت کی آنکھ کی اہمیت

معرفت کی آنکھیں دل کی آنکھ سے روشن ہوتی ہیں وجود میں نفس کی مثال ایسی ہے جیسی غار میں سانپ۔ اگر بل کے منہ پر مار پیٹ کی جائے تو سانپ پر کچھ اثر نہ ہوگا۔ اسی طرح جب تک نفس کو تکلیف نہ ہو تب تک بیرونی تکلیف اور ریاضت کا اس پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ اس کو صرف اسم اللہ ذات کا تصور مرشد کامل کی توجہ۔ عارف باللہ اور ولی اللہ کی نگاہ ہی درست کر سکتی ہے۔ اگر بل کے منہ پر یا غار کے منہ پر آگ جلائی جائے تو سانپ غار کے اندر مرجاتا ہے۔

توجہ کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ مرشد عارف فقیر کامل صاحب توجہ ہوتا ہے۔ جو مرشد صاحب توجہ نہیں وہ ناقص، خام اور ناتمام ہے۔ توجہ معرفت اور توحید الہی کی چابی ہے۔ بے توحید مرشد تقلیدی ہے۔ توجہ کی چند ایک قسمیں ہیں اور ان کے کئی نام ہیں چنانچہ توجہ ایک لاکھ اکتیس ہزار ہیں۔ ان میں سے بعض ظاہری ہیں بعض باطنی ہیں۔

کامل توجہ کے اثرات

جاننا چاہیے کہ 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۔

توجہ تمام اور توجہ مجمل کیا ہے؟

دوسرے توجہ ظاہری ذکر و فکر کے ساتھ توجہ۔ توجہ بامذکور ابتداءً مشاہدہ میں فقر محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور قرب الہی سے دور ہے۔ لیکن توجہ کا مجموعہ اور تمام توجہ اور مجمل توجہ وہ ہے جو کل کلید ہے۔ اس توجہ والا ہر مقام میں ہوتا ہے اس کو ہر ایک الہام اور ہر مردہ و زندہ کی مجلس نصیب ہوتی ہے بلکہ جس طرف توجہ کرتا ہے اس کی توجہ ایک لحظہ کے اندر حضور میں پہنچا دیتی ہے اس سے ہر ایک معرفت اور مجلس نصیب ہوتی ہے پس معلوم ہوا کہ توجہ کل کلید ہے جس سے ہر قسم کا قفل کھل سکتا ہے اور ہر چیز عین بہ عین دکھائی دیتی ہے۔ جو شخص پہلے دن کل کلید حاصل کر لیتا ہے وہ لایحتاج ہو جاتا ہے پھر اسے ریاضت اور مجاہدہ کی ضرورت نہیں رہتی۔

توجہ صورت اور توجہ نور کیا ہے ؟

جاننا چاہیئے 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 کے حصول کا مرکز

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 لافیں مارتا ہے۔

نبودے کس نبودے، ہیچ کس
منکہ بودم با خدا بودیم بس

ترجمہ:- نہیں ہوتا آدمی کچھ بھی نہیں ہوتا میں جو ہوں اس لیے کہ میں خدا کے
نور میں فنا ہو کر باقی ہو گیا ہوں۔

توجہ کی تشریح

توجہ کی اقسام

توجہ سات اقسام میں منقسم ہے :-

- ۱۔ توجہ عینی
- ۲۔ توجہ عیانی
- ۳۔ توجہ ناسوتی
- ۴۔ توجہ لامکانی
- ۵۔ توجہ استغراقی
- ۶۔ توجہ حضوری
- ۷۔ توجہ روحانی اہل قبور۔

توجہ ناقص نفسانی - توجہ جنونیت شیطانی

یہ دونوں توجہات جو دنیاوی ترقی اور عزت و مرتبے کے لیے کی جاتی ہیں جس سے سراسر پشیمانی حاصل ہوتی ہے۔ مطلب یہ کہ کامل قادری کی توجہ با توفیق اور با تحقیق ہوتی ہے اور اہل بدعت کی توجہ مقام استدراج سے ہوتی ہے اور سراسر بے ایمانی ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

ذٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَّشَاءُ
یہ اللہ کا فضل ہے جس پر چاہتا ہے کرتا ہے۔

مردہ وجود کو زندہ کرنے کا نسخہ

دوسرے یہ کہ ظاہری ریاضت دل کے اندر تاثیر نہیں کرتی۔ 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۔ پس معلوم ہوا کہ اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم سے دل کی تمام کدوریں اور کھوٹ وغیرہ پورے طور پر نکل جاتے ہیں اور آدھی رات کے وقت اس طرح چکنے لگتا ہے جیسے دوپہر کو آفتاب چمکتا ہے۔ پھر تزکیۂ نفس، تصفیۂ قلب، تجلیۂ روح اور تخیلیہ اسرار ربانی کرتا ہے اور عین بعین دکھا دیتا ہے اور اس کا باطن آباد اور مبارکباد کے قابل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی یہ دریافت کرے کہ کاملین کے لیے کونسا راستہ ہے جس سے ایک لحظہ میں قرب ربانی حاصل ہو جاتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ اسم اللہ ذات کے حضرات کے تصور کی برکت سے مردہ وجود بھی زندہ ہو جاتا ہے۔ جسم سے جسم نکلتا ہے۔ فانی اور نفسانی جھٹے دور ہو کر خواب غفلت مٹ جاتی ہے اور روحانی جسم مشاہدہ معرفت الہی بے حجاب و حجب رہتا ہے جیسا کہ قرآن مجید سے ظاہر ہوتا ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَإِذْ كُنَّا مَاءً بَیِّنًا إِذَا نَسِيتَ

”اور اپنے رب کو اُس وقت یاد کر جب تو اپنے آپ کو بھول جائے“

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

اور وہ تمہاری جانوں میں کیا تم اُسے نہیں دیکھتے؟

اکمل و کامل مکمل جامع نور الہدیٰ

عرق فی التوحید وحدت عارف وواصل خدا

ترجمہ :۔ وہ زیادہ کامل ہے اکمل ہے مکمل ہے نور ہدایت کو جمع کر نیا لایا ہے۔ وہ وحدت کی توحید میں عرق ہے عارف وواصل باللہ ہے۔

حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا

قُلْ خَيْرٌ ذَا لَآ فَاسْكُتْ

”یا نیک بات کہو ورنہ خاموش رہ۔“

خاموشی سر الہی ہے

جو صاحب عین العیان ساکن لاہوت ولامکان ہے وہ ہمیشہ ذات ربوبیت کے مشاہدہ میں ڈوبا رہتا ہے اور اسے معرفتِ رحمانی حاصل ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اہل حضور بڑی ہی ضرورت کے وقت بات منہ سے نکالتے ہیں اور وہ بات پھر اس طرح ہوتی ہے جیسے سیپی میں سے نکلا ہوا موتی۔ خواہ کسی کا کلام موتیوں کی طرح ہو پھر بھی اسرار کی باتیں پوشیدہ رکھنی چاہئیں کیونکہ عارف فقیر فی اللہ کے لیے جو واصل خدا ہے خاموشی بہتر ہے کیونکہ بولنا یا بات چیت کرنا صاحب وصال کو نہیں بجاتا۔

قال کی اہمیت

قال میں زوال ہے ہاں یہ امر یقینی ہے کہ اگر قال میں مسلمانوں کا نفع ہو تو وہ قال جائز ہے بلکہ اس کا ثواب بھی ملتا ہے اس وقت اگر خاموشی اختیار کرے تو محبوب رہتا ہے۔

از آوازش راز بہ بہر از خدا

راز حاصل می شود از مصطفیٰ

ترجمہ :۔ خدا کے لیے اس کے بولنے سے چُپ رہنا بہت بہتر ہے اس لیے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے راز حاصل ہوتے ہیں۔

خاموشی حقیقی اور تقلیدی میں فرق

السَّكُوتُ مَعْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ السَّكُوتُ تَاجُ الْأَنْبِيَاءِ

”خاموشی مومن کا معراج اور انبیاء کا تاج ہے۔“

حدیث نبوی ہے۔

مَنْ سَكَتَ سَلَّمَ وَمَنْ سَلَّمَ نَجَا۔

”جو خاموش رہا وہ بچ گیا اور جو بچ گیا اُس نے نجات حاصل کر لی۔“

خاموشی شرک، کفر اور حرص و ہوا سے باز رکھتی ہے۔ خاموشی میں شرہزار حکمتیں ہیں اور ہر حکمت میں شر لاکھ اور حکمتیں ہیں اور مسعود ہے جو قرب حق کے بغیر ہے وہ خاموشی تقلیدی ہے۔

ریاضت اور راز کی حقیقت کا انکشاف

جاننا چاہیئے کہ ریاضت راہ ہے اور راز باجمیعت معرفت اور قرب الہی ہے جس شخص کو ابتداء میں معرفت، جمیعت، راز اور قرب حق حاصل ہو گیا اُسے کیا ضرورت ہے کہ راہ کی ریاضت کا خیال کرے۔ وہ کامل مکمل اکمل اور جامع نور الہدیٰ ہوتا ہے تمام مقامات اس کی نگاہ کے سامنے رہتے ہیں۔

کاملین عمل

عمل کے دو کامل ہیں۔

۱۔ ایک اسم اللہ ذات کے حاضرات و ناظرات میں مستغرق رہنا اور اس طرح باطن آباد ہونا کہ دونوں جہان پشت ناخن پر مشاہدہ کر سکے۔

۲۔ دوسرے عمل دعوت، صاحب دعوت، عامل، شہسوار غالب الاولیاء کے لیے روحانیت قبر سے نکل کر جواب باصواب دیتی ہے۔

حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:

إِذَا تَحَيَّرْتُمْ فِي الْأُمُورِ فَاسْتَعِينُوا مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

جب تم کسی معاملے میں حیرت واقع ہو تو اہل قبور سے مدد لو۔

غیر حدیث نبوی ہے:

كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَذُورُوا هَذَا

اللَّهُ تَعَالَى يَقُولُ أَنَا عِنْدَ السُّكْرَةِ قُلُوبُهُمْ وَالْمُنْذِرُ

ثَلَاثَةُ قُلُوبُهُمْ عَنْ لَدُنِّي۔

ترجمہ: میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا۔ اب تم کو زیارت قبور کی اجازت ہے

اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں مرنے والوں کے قریب ہوتا ہوں ان کے

ڈرنے والے ہیں۔ تین شخصوں کے دل میرے نزدیک ہوتے ہیں۔

کیونکہ وہ نوعلوم کا وارث ہے۔ مصنف کا قول ہے:

رَأَى الْعَيْنُ عَارِفَةَ الْمُشَاهِدَةِ الرَّوحَانِيَّةِ مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ

عَنْ قُرْبٍ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى ذَاتِ تَجَلِّيَةِ بِحُضُورِ الْوُضُوءِ الْحَضُورِ۔

ترجمہ: عارف روحانی مشاہدے کی آنکھ سے اہل قبور کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت

کے قرب سے اور اس کی ذات کی تجلی سے وصل اور حضوری حاصل ہونے

کی وجہ سے ان کی زیارت کرتا ہے۔

نہ زمین چشم باشد کہ ہر کس بسیں

نہ چشم دل بہیں نہ ہر زمین

ترجمہ: تو ہر آدمی کو اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ دل کی آنکھ سے دیکھ ہر زمین میں سونا دیکھے گا۔

بعض ارواح سے ہم کلام ہوتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں اور انہیں
قَمْرٌ بِأَذْنِ اللَّهِ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے۔ بعض بذریعہ الہام اور دلیل یا خواب مقصود
حاصل کرتے ہیں۔ یہ بھی درست ہے۔ جس شخص کا باطن معرفت میں مستغرق ہے وہ فقر
محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہے۔

قادری کی ابتدا و انتہا کا تعین

ہر خانوادہ کی انتہا قادری طریق کی ابتداء سے لگاتار نہیں کھا سکتی خواہ تمام عمر ریاضت
میں سرگردان رہے۔ قادری کی ابتدا لامکان اور فنا فی اللہ ہونا ہے اور قادری کی انتہا
لاہوت اور بقا باللہ ہونا ہے۔ جو شخص فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب پر نہیں پہنچا ہے
وہ ابتدا حاصل ہے نہ انتہا بلکہ وہ نفس کے تابع اور حرص و ہوا میں مبتلا ہے۔ سالہا سال
کی ریاضت سے مشاہدہ وصال میں ایک دم مستغرق رہنا بہتر ہے۔

کامل مرشد کے لیے چہار قسم کی توفیق کا حصول

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

قسم دوم یہ کہ دنیا اور آخرت میں لایحتاج اور بے نیاز کر دے۔

توفیق کی قسم سوم

قسم سوم یہ کہ شہباز کا مرتبہ عطا کرے اور مردار سے اسے بچالے۔

توفیق کی قسم چہارم

قسم چہارم یہ کہ 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۔

ذکر کے اثرات

اگر طالب ریاضت کرائے تو بارہ سال تک، اگر بخشش کرے تو ایک لمحہ میں معرفت الہی تک پہنچا دے اور وصال لازوال، قلب الاسباب اور روح مثل نوح کر دے۔ ذکر سے اس قسم کا تزکیہ نفس ہو جاتا ہے کہ ہر ایک بال اللہ پکانے لگتا ہے اور نوح کے طوفان کی طرح شور و غوغا برپا کر دیتا ہے۔ مرتبہ نوادر میں ایک لمحہ کے اندر ہزار ہا تجلیات دل پر ہوتی ہیں اور دل کو مشاہدہ حضوری حاصل ہوتا ہے اور انسان نفس پر قادر اور حکمران ہو جاتا ہے۔

قادی فقیر کی منزل

فقیر قادی فنا فی اللہ ہوتا ہے اور اس کا باطن صفا ہوتا ہے۔

کامل مرشد کی فضیلت

کامل مرشد کی ایک بار کی توجہ ہزار سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کامل مرشد

جس پر فوازش کرتا ہے اُس کا مرتبہ اپنے مرتبے کے برابر کر دیتا ہے۔ اس قسم کے مرشد کو دوام حضور کہتے ہیں۔ جو مرشد ان صفات سے متصف ہے وہ خود مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضوری ہوتا ہے اور اس کے لیے کسی کو صاحب حضوری کر دینا مشکل نہیں ہوتا۔ بشرطیکہ وہ اسم اللہ ذات کی مشق وجودیہ مرقوم کے ذریعہ ہو یا اسم اللہ ذات کے حاضران کے ذریعے ہو یا یہ کہ بذریعہ نظر حضور میں پہنچا دے۔

مرشد کیلئے قوت باطنی کا حصول

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 صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرف ہونا آسان کام ہے لیکن خود خلق محمدی حاصل کرنا۔ جمعیت ذوق۔ شوق محمدی۔ محبت و معرفت محمدی۔ فنا و بقا محمدی اور استقامت و رضا و فقر محمدی حاصل کرنا از بس مشکل ہے۔ جس شخص کے لیے راستہ بند ہو وہ بمنزلہ سدا سکندری ہو جاتی ہے۔ ذکر، فکر، ریاضت، تقویٰ طاعت۔ 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 غنایت 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 وجودیہ 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۔ پھر جامع الجمعیت اور باطن آباد ہو جاتا ہے اَجْسَامُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَقُلُوبُهُمْ فِي الْآخِرَةِ الصَّلَاةُ فِي قُلُوبِ الدَّائِمِينَ۔ ان کے جسم دنیا میں ہیں اور دل آخرت میں۔ نماز ہمیشہ ادا کرنے

دلوں کے دلوں میں ہے۔ ان کی شان میں وارد ہے۔ اگر توجہ کو جلا دے، پگڑی چھوڑ دے اور نفس امارہ سے جفیو توڑ ڈالے تو اُمید ہے کہ پھر تو معرفت و وصل الہی فقر سے حاصل کر سکے اور تاکہ روش نصیر ہو سکے اور علم تفسیر کا عالم، نفس پر امیر اور کیمیا تاثیر نظر والا ہو جائے اور ایک دم میں ذات و صفات کے تمام مقامات طے کر جائے۔ اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰهُ۔ جب فقر انتہائی مرتبے کو پہنچ جاتا ہے وہی اللہ ہے۔ جب یہ حالت ہو جاتی ہے تو دونوں جہان غلام کی طرح فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور خود بے غم ہو جاتا ہے۔

حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ لَهُ الْمَوْلَىٰ فَلَهُ الْكُلُّ۔

”جس کا اللہ اُس کا سب کوئی۔“

پھر ارشاد نبوی ہے:

الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ

”فقر ماسوا اللہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔“

یہ راہ اسم اللہ ذات کے حاضرات کے تصور کے متعلق ہے اور مشاہدہ معرفت اور ذات حق میں مستغرق ہونے کے متعلق ہے نہ کہ ذکر فکر اور اعضا کے اعمال کے متعلق۔

ذکر را بجزار ہم مذکور را

تا ترا حاصل شود وحدت خدا

ترجمہ: ذکر اور مذکور کو ترک کر دے تاکہ تجھ کو اللہ کی وحدت کا علم حاصل ہو جائے۔ مطلب یہ کہ ذکر فکر مراقبہ محاسبہ اور مکاشفہ میں رجوعات خلق، رجعت، خلل اور بہت سے خطرات ہیں اور مذکورہ بالا مراتب میں وسوسہ اور وہم بہت ہے۔ جو شخص وحدت اور معرفت کی طرف آتا ہے وہ خطرات، وہمات اور وسوسوں اور صفات بد سے

بری ہو جاتا ہے ۛ

پشیم خطرات از دل کن بدر

تا شوی عارف خدا صاحب نظر

ترجمہ: خطرات کے پھر جراثیم کو دل سے باہر کر دے تاکہ عارف باللہ اور اہل نظر ہو جائے۔

از دل بدر کن پشیم خطرات را

تا بیابی وحدت حق ذات را

ترجمہ: دل سے خطرات کے پھر جراثیم کو باہر کر دے تاکہ تجھ کو وحدت کا علم ہو جائے اور ذات حق کی

جو عارف باللہ معرفت الہی کی ولایت میں آتا ہے اُسے دونوں جہاں پھر کے

پر کی طرح نظر آتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

اللَّهُ دَلِيٌّ الْذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

”اللہ ایمان والوں کا مالک اور دوست ہے اور ان کو اندھیروں سے نکال

کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔“

یہ مراتب استغراق اور نور حضور کے ہیں۔ ۛ

پشیم خطرات از دل دور کن

تا ترا حاصل شود آواز کن

ترجمہ: خطرات پھر جراثیم کو دل سے دور کر دے تاکہ تو آواز کن کو سننے لگے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:۔

فَيَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

”پس اُسے کہتا ہے کہ ہو جا۔“

ابن مراتب را چه داند بے بصر
بہ زبان اللہ در دل گاؤثر

غنی فقیر کے مراتب کی تحقیق

جاننا چاہیے کہ جس پر تعلیم تلقین اور ارشاد کا اثر نہ ہو وہ چاروں وجودیہ مشقیں اس طرح کرے کہ تصور میں اسم اللہ ذات پر نگاہ رکھے اور چشم تفکر مرقوم پر۔ اور اسم فقر پیشانی پر لکھے۔ اور زبان سے اللہ اللہ پکارے۔ اسم اللہ ذات کی مشق دونوں کانوں، دونوں آنکھوں، قلب، ہتھیلیوں پر کرے۔ اسم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مشق سینے پر کرے اور نفس کی مخالفت کے لیے اسم اللہ ذات کی ناف پر۔ ناف کے دائیں بائیں اور آگے پیچھے اور اس پر پانچ مشق کرے۔ ھو دماغ میں پہنچائے۔ جب یہ تمام مشقیں عمل میں آجاتی ہیں تو عامل تمام اعضا کو اپنے قبضے میں لے آتا ہے۔ اسم اللہ ذات کی مشق کرنے والا وجود پر غالب آجاتا ہے اور اس کے وجود پر اسم اللہ ذات کی تاثیر پورے طور پر ہو جاتی ہے۔ یہ مراتب غنی فقر کے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَاَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم سب فقیر ہو۔

جب فقیر اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو وہ لایحتاج اور بے نیاز ہو جاتا ہے اور پوری پوری ہدایت اسے حاصل ہو جاتی ہے اور دل خناس، خرطوم، وسوسہ، وہمات اور خطرات نکل جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اسے اخلاص حاصل ہو جاتا ہے اس کے بعد حواس خمسہ ظاہری بند ہو کر باطنی حواس خمسہ کھل جاتے ہیں اور چارہ پرند ذبح ہو جاتے ہیں یعنی :-

۱۔ شہوت کا مرغ

۲۔ حرص کا کبوتر

۳۔ زینت کا مور

۴۔ لالچ کا کوا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ

تاکہ دل کو سکون حاصل ہو فرمایا چار حبائے۔

چہار بوم سہ شدم اکنوں دوم

و از دوئی بگذشتیم و یکتا شدم

ترجمہ: پہلے میں چار تھا پھر تین ہوا اب دو ہوں اور دوئی میں سے گزر کر ایک اور یکتا ہو گیا ہوں۔

ہر کہ فی اللہ گشت فانی با خدا

و از دوئی بگذشت حاضر مصطفیٰ

ترجمہ: خدا کی قسم جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ دوئی سے گزر کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گیا۔

پرنده نفس کا فوج کرنا

پس جو شخص نفس کے چاروں پرندوں کو فوج کرتا ہے وہ روحانی مراتب پر پہنچ جاتا

ہے اور اس کے وجود میں نور اور روحانیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر تمام روئے زمین کے

نفوس جمع کیے جائیں تو صرف ایک لمحہ میں روحانی اور نفسانی سب بے جان ہو جاتے

میں اور وہ شخص قبر پر دعوت پڑھنے کے لائق ہو جاتا ہے۔ جو اسم اللہ ذات کے تصور

کا عامل اور اہل قبور کی روحانیت پر غالب ہوا نہیں پڑھتے وقت رجعت ضرور لاحق

ہوگی۔

محبوب عارف باللہ کی منزل

محبوب عارف باللہ ہمیشہ مشاہدہ حضور میں رہتا ہے اور اس کا نفس سر سے لے کر پاؤں تک نور کا لباس پہنتا ہے اور نفس قلب کا لباس پہنتا ہے اور قلب روح اور روح سر کا جو وجود نور محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہے وہ پھر نور محمدی کے حضور میں پہنچ جاتا ہے اور نفس، قلب اور روح سے خطاب اور عتاب اٹھ جاتا ہے۔ بعد ازاں جو وجود نور محمدی سے ہے وہ نور اللہ کی توحید کو پہنچ جاتا ہے اور فقر کے مراتب حاصل کر لیتا ہے اور معرفت فقر کو اپنا رفیق باترفیق بنا لیتا ہے۔ ماسوا اللہ تعالیٰ سب کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور نفس بد خصال کو قتل کر ڈالتا ہے اور دونوں جہان کو پشت ناخن پر دیکھ لیتا ہے جس شخص کے یہ اوصاف ہوں اُسے لکھنے پڑھنے اور قلم پکڑنے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہو س۔

ارشاد باری تعالیٰ:

مَا تَرَاغِبُ إِلَىٰ بَصَرٍ وَمَا طَغَىٰ

”نہ آنکھ جھپکی اور نہ نافرمانی کی۔“

یہ مراتب اُن اُستخاص کے ہیں جو عارف باللہ، فنا فی اللہ اور ہمیشہ خدا کے ساتھ ہیں۔

چشم را بر بند بردل کن نظر

تا شوی عارف خدا صاحب نظر

ترجمہ: آنکھ بند کر کے دل پر نظر کر تا کہ تو عارف باللہ اور اہل نظر ہو جائے۔

فنا فی اللہ اور مستغرق فی اللہ میں فرق

جو شخص فنا فی اللہ اور مستغرق فی اللہ ہو جاتا ہے وہ دنیاوی عزت و مرتبے پر نگاہ

نہیں کرتا۔ جو فنا فی اللہ میں غرق ہو جاتا ہے وہ کشف و کرامت کی طرف ہرگز نگاہ نہیں کرتا کیونکہ وہ مشاہدہ و معرفت الہی تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے یقین کی آنکھوں سے دیکھ پھر تو لائق دیدار الہی ہو گا۔ تصرف ظاہری اور باطنی بغیر مشاہدہ نور کے مراتب حاصل نہیں ہوتے۔

فقیر بادشاہ کی نشانی

فقیر بادشاہ ہوتا ہے اور سائل گدا۔ جس شخص کو ظاہری باطنی تصرف حاصل نہیں اُسے عارف باللہ فقیر نہیں کہہ سکتے۔ وہ ابھی محتاج، نفس کا قیدی، لالچ میں پھنسا ہوا اور خزائن الہی کے تصرف سے بے خبر ہے۔

ہدایت اور غنائیت میں فرق

الْهَدَايَةُ فَوْقُ الْغَنَائِيَّةِ الْغَنَائِيَّةُ فَوْقُ الْوِلَايَةِ

”ہدایت غنائیت سے بڑھ کر ہے اور غنائیت ولایت سے۔“

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْفَقْرَاءَ الْغَنَى.

”غنی فقیروں سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔“

زمین کا سونا چاندی بن جانا

جاننا چاہیے کہ جو فقیر کامل کیمیا نظر دعوت کا عامل یا اسم اللہ ذات کے تصور

کا عامل ہے یا مشاہدہ حضور رکھتا ہے یا صاحبِ توجہ ہے وہ جہاں کہیں بول و براز کرتا ہے وہاں کی زمین سونا چاندی بن جاتی ہے۔

نگاہ فقیر کا کمال

جس فقیر کو اسم اعظم کا عمل حاصل ہے وہ اولیاء اللہ پر غالب ہوتا ہے ایسے فقیر کے حکم میں چودہ طبق ہوتے ہیں۔ تمام زمین مشرق سے لے کر مغرب تک، ارض و سماوات دیوار، پہاڑ، سنگریزے، شہر، بازار اور ڈھیلے وغیرہ سب کو ایک نگاہ سے سونا چاند بنا سکتا ہے۔ لیکن اس قسم کے مراتب سے فقیرانیت میں آجاتا ہے اور غنائیت پر فخر کرنے لگتا ہے۔ سو غنی قرب الہی اور مجلس محمدی سے بعید رہتا ہے۔

فقیر کون؟

فقیر وہی ہے جسے ظاہری و باطنی تصرف و تحقیق حاصل ہو اور پھر فقر و فاقہ میں بسر کرے اور اس فقر و فاقہ میں اسے لذت، ذوق اور مزائے اور اہل دنیا کے دروازے پر کسی حاجت کے لیے نہ جائے اور اگر دنیا دار کے دروازے پر جائے تو نگاہ سے ان کو پاک کرے۔ تو تعجب نہ کر اور نہ منکر ہو جا کیونکہ دنیا اور دنیا دار فقیر کے غلام ہوتے ہیں۔ اگر جاتا بھی ہے تو حکم الہی سے۔ اگر ان سے ملاقات کرتا ہے تو بھی اس کے حکم سے۔

غنائیت باطلہ کیا ہے؟

فقیر غنی ہوتا ہے اُس کو قرب الہی کی وجہ سے غنائیت حاصل ہوتی ہے نہ کہ دنیاوی مال و اسباب کی وجہ سے۔ کیونکہ دنیاوی مال و اسباب کی وجہ سے جو غنائیت حاصل ہوتی ہے وہ باطل ہوتی ہے۔

اگر ترا علم است ذال علمش قدیم
 طلب کن از عارفان قلب سلیم
 ترجمہ: اگر تجھ کو علم ہے کہ ان کا علم اس ہمیشہ اپنے رب کی طرف سے ہے تو عارفوں سے قلب سلیم طلب کر۔
 قلب نسخہ علم علم ازوے طلب
 تا بود الہام قرب دانہ رب
 ترجمہ: دل کے علم کا نسخہ اس کے علم سے طلب کرتا کہ تجھ کو الہام اور قرب حق اور دانہ حال ہو جائے۔
 ہر کہ دل یافتہ رحمت کرم
 بگذرد از شرک و کفر و از صنم
 ترجمہ: جس نے ایسا دل پایا جو رب کی رحمت و کرم کا مرکز ہے وہ شرک کفر بت پرستی سے دور ہو جائے۔
 ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاللّٰهُ غَنِيٌّ وَأَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ

اللہ تعالیٰ غنی ہے اور تم فقیر ہو۔

پھر ارشاد ربانی ہے:

لَمَّا أَنْزَلْتُ إِلَىٰ مَنْ خَيْرَ فَقِيرٍ

ترجمہ: جو تو نے میری طرف اتارا ان میں سب سے بہتر فقیر ہے۔

فخر محمدی اور فخر فرعون کی تخصیص

فقیر اور فقر کا مرتبہ و تَعَزُّؤُ مِّنْ تَشَاءُ اور دنیاوی بادشاہ کا مرتبہ و تَذِلُّ مِّنْ تَشَاءُ
 ہے کیونکہ فقر فخر محمدی ہے اور دنیا فخر فرعون اور مطیع شیطان ہے اس لیے کہ دنیا سے کسی
 شخص نے جمعیت حاصل نہیں کی کیونکہ اس کی بنیاد ہی پریشانی ہے اور دنیا خود بے وفا
 ہے۔ جس نے دنیا کو اختیار وہ پرلے درجے کا بے ادب اور بے حیا ہے خواہ اس

کے پاس نقد و جنس بے شمار ہی کیوں نہ ہو۔

زوال اور بے زوال خزانہ

فقر کے پاس تمام الٰہی خزانے ہوتے ہیں۔ دنیاوی خزانے کو زوال ہے اور دنیا خواب و خیال ہے۔ فقر کا خزانہ معرفت اور توحید لازوال ہے جو بعینہ وصال ہے۔ دنیاوی لذت چند روزہ ہے آخر معاملہ اللہ تعالیٰ ہی سے پڑتا ہے۔ ۷

فقر را دریافتم از من فقر
فقر حاصل گشت با فقرش نظر

ترجمہ: میں نے فقر کے مقام کو فقر سے دریافت کیا ہے اس کے فقر کی نظر سے فقر حاصل ہوا ہے۔
فقر باطن میں ہمیشہ نفس سے جہاد کرتا رہتا ہے اور ظاہر میں اس کا نفس آواز
ہوتا ہے۔ فقیر ہمیشہ باطن آباد ہوتا ہے ۷

نیست این فقرش کہ بینی گاؤنر
نظر فقرش بہ بود از سیم و ندر

ترجمہ: یہ فقر نہیں ہے کہ تو گدھا گائے بیل دیکھتا ہے فقر کی نظر سونے چاندی کی بہتر ہوتی ہے۔
لعنت بر اہل بدعت سر ہوا
بیزار شد از دے محمد مصطفیٰ

ترجمہ: بدعتیوں پر خدا کی لعنت کہ ان کے سر خواہشات دنیا سے بھرے ہوئے ہیں ان سے حضور
حدیث قدسی میں ہے:۔

اَلْاِنْسَانُ سِرٌّ وَاَنَا سِرٌّ

”انسان میرا راز ہے اور میں اُس کا راز ہوں۔“

حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:۔

اَلْمُبْتَدِعُ كَلَابُ النَّارِ

”بدعتی دوزخ کے کتے ہیں۔“

دنیا کی محبت بدعت کی جڑ اور حب مولیٰ ہدایت کی جڑ ہے۔

حُب دُنْیَا رَاسُ کُلِّ خَطِیئَةٍ

تَرْکِ دُنْیَا رَاسُ کُلِّ عِبَادَةٍ

ترجمہ: دنیا کی محبت تمام غلطیوں کی سردار ہے ترک دنیا تمام عبادتوں کی سردار ہے۔

دنیاوی بادشاہی کی اہمیت

دنیا میں سب سے بڑا مرتبہ بادشاہی ہے لیکن فقیر عارف باللہ اس کیلئے اور کمتر مرتبے کی طرف نگاہ بھی نہیں کرتا۔ بارہ ہزاری امیر یا وزارت وغیرہ فقیر کی نگاہ میں حقیر تر مراتب ہیں۔

فقیر کے لیے جمعیت کا حصول

فقیر کو جمعیت صرف مشاہدہ اور معرفت الہی سے حاصل ہوتی ہے۔ مخلوق سے مہربانی کرنا اور انھیں تکلیف نہ دینا نجات کا سبب ہے۔ اللہ بس باقی ہوسے

مِرَاذِ پِیْر طَرِیْقَتِ نَصِیْحَتِ یَا دِ اسْت

کہ غییر خدا ہرچہ ہست برباد است

ترجمہ: مجھے پیر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ ماسوا اللہ جو کچھ ہے وہ برباد ہو نیوالا ہے۔

دَوْلَتِ بے سَکَانَ دَا دَنْدِو نَعْمَتِ بَخْرَانَ

مَنْ اَمِنْ اَمَانِمْ تَمَاشَا نَگَرَانَ

ترجمہ: مال دولت کتوں کو اور نعمت گدھوں کو دیتے ہیں میں امن! مان سے مطمئن ان کا تماشا دیکھ رہا ہوں۔

صاحب معرفت عارف کے مراتب

اگر تو واپس آجائے تو دروازہ کھلا ہے۔ تجھے بہت جلد معرفت الہی اور راز معلوم ہو جائیں گے اگر نہ آئے گا تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔
صاحب معرفت عارف کے دو مرتبے ہیں۔

۱۔ دائمی مشاہدہ

۲۔ تجلیات ذات نور میں غرق ہونا۔

قرب الہی سے حضوری حاصل ہوتی ہے۔ عارف کو انبیاء اور اولیاء اللہ کی مجلس حاصل ہوتی ہے۔ خصوصاً عارف عاشق حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرتا ہے۔

عارف کی حقیقی پوزیشن

عارف ذکر فکر، ورد و وظائف، نفل، نماز، روزے، حج اور زکوٰۃ سے بری ہوتا ہے۔ وہ باطن میں ہمیشہ غرق مع اللہ اور با اخلاص رہتا ہے۔ عارف کا طالب تلقین سے پہلے ہی روز مشاہدہ نور میں غرق ہو جاتا ہے اور مجلس محمدی میں حاضر ہو جاتا ہے یا جمعیت حاصل کر کے لایحتاج ہو جاتا ہے۔ مفلس، مستحق اور عاجز لوگ فقر معرفت اور الہی خزانے کا لازوال تصرف، ظاہری اور باطنی علم، فقر اللہ کی معرفت حاصل کرتے ہیں۔ اکثر لوگ جو خود کو ذاکر کہتے ہیں سراسر نفسانی خواہشات میں پھلے ہوئے ہیں۔

مقام نور۔ مشرف الابرار۔ ذات حضور۔ تجلیات ربوبیت۔ روشنفیر۔ آفتاب ایمان۔ مقام فرد الفرد۔ فیض الفیاض۔ معرفت اللہ اور فنا فی اللہ کے مقامات سے

محرم ہونا اور ذات و صفات کے تمام مقامات اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہونے میں ذکر و فکر مذکور اور مراقبہ، مکاشفہ اور محاسبہ کی گنجائش نہیں۔ کیونکہ عین العیان محض عنایت ہے۔ جو شخص یہ مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ یہ دست بیعت تلقین اور ارشاد کے لائق ہوتا ہے اور اس سے ذکر فکر۔ مراقبہ۔ مکاشفہ۔ تصور۔ تصرف۔ توجہ۔ معرفت۔ توحید، تفکر، جامع الجمعیت اور ہدایت رواں ہوتی ہے۔ اور اس کا طالب باطنی تمام مقامات طے کر لیتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے ذکر لازم و فکر باوصال نص۔ حدیث اور تفسیر وغیرہ وجود میں تاثیر کرتے ہیں اور اسے حضوری فکر اور مشاہدہ نور اور فکر کے سوا اور کوئی راہ معلوم ہی نہیں ہوتی۔ اللہ بس باقی ہوس۔

فقر را تحصیل علمش وصل

می بر آید از جہولت ہم خلل

ترجمہ: فقر کو حاصل کر فقر کے علم سے وصل ہوتا ہے جہالت سے خلل و نقصان ظاہر ہوتا ہے۔

خلوت از دل طلب کن کن طلب

در خاک خلوت می نشیند بے ادب

ترجمہ: خلوت میں دل سے کن کی حقیقت کو طلب کر ورنہ خلوت میں خاک پر بے ادب بیٹھتے ہیں۔

نیست پردہ از خدا خلوت نماند

ہر کہ را اللہ حاضر خود بخواند

ترجمہ: اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تو خلوت میں نہیں رہتی جس کسی نے اللہ کو حاضر جانا تو اس کو خود طلب کرے۔

گرد تو مرد صادق میدان بیا

ہنر کہ در خلوت نشیند از ہوا

ترجمہ: اگر تو کامل مرد صادق ہے تو میدان میں آکر طلب کر اسکے بعد جو خلوت میں بیٹھا وہ خواہش نفسانی ہے۔

اکثر خلوتیں محض خلقت کو رجوع کرنے۔ موکل جنونیت کو مسخر کرنے اور دنیاوی

مال و اسباب جمع کرنے کی خاطر کی جاتی ہیں۔ ایسے خلوت نشین شیطان کے تابع ہوتے ہیں۔ نعوذ باللہ منہا۔ ۷

حجرہ و حجت خلوت پذیر

فقر را خلوت بود روشن ضمیر

ترجمہ: حجرہ اور خلوت تنہائی اختیار کر۔ خلوت فقیر کو روشن ضمیر نورانی دل کر دیتی ہے۔

پردہ را بردار روشن راز بین

اولش بین خویش بین بعد از یقین

ترجمہ: پردہ کو اٹھا اور اللہ کے رازوں کو واضح صاف طور پر دیکھ۔ پہلے اس کو دیکھ پھر اپنے آپ کو دیکھ اس کے بعد یقین کر۔

ذاکر کے ابتدائی مراتب

خاص الخاص ذکر کی یہ خاصیت ہے کہ اس سے ایسا ذوق پیدا ہو جو انزل سے ابد تک رہے اور ذاکر عارف باللہ اور واصل بن جلے اور فکر سے فنا لئے نفس اسے حاصل ہو۔ نہ اس کے وجود میں طمع، حرص، حسد اور خواہش رہتی ہے اور نہ ریا اور طمع۔ ذاکر کو اللہ ہی کافی ہے۔ ذاکر کے ابتدائی مراتب یہ ہیں کہ وہ ذکر اور فکر میں ہمیشہ لگا رہتا ہے اور دائمی طور پر اسے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل ہوتی ہے اور حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے جواب با صواب حاصل کرتا ہے ہر صبح و شام حاضر رہنے اور ہم سخن ہونے کا نام حضور ہی ہے نہ کہ دم بند کرنا اور لقمہ گوشت کو ہلانا۔ وجود میں مستی اور مغروری کا ہونا اللہ تعالیٰ سے دوری اور مقہوری ہے۔ ایسا شخص اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں نامنظور ہوتا ہے۔ مخلوق خدا میں مشہور ہو۔

جاتا ہے۔ ۷ باہو خویش را از خلق پوشد ہر کہ مرد

ذاکراں بسیار بہر از یم و نذر

ترجمہ: باہو مردان خدا اپنے آپ کو مخلوق خدا سے پوشیدہ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ سونے جاندی کے

ذاکر کا اللہ تعالیٰ سے ملاپ

تمام ذکر الہی اسم اللہ ذات کے تصور سے مرتبہ بہ مرتبہ، درجہ بہ درجہ اور منصب بہ منصب جاری ہوتے ہیں اور عمل میں آتے ہیں۔ مرشد کامل ذکر کل جاری کرتا ہے اور ہر قسم کی مشکلات حل کرتا ہے۔ اس قسم کا ذاکر عالم۔ فاضل اور صاحب تحصیل ہوتا ہے ایسے شخص کو طالب کرنا مشکل ہے در نہ ہزار ہا جاہل کو ایک ہی نگاہ سے دیوانہ اور مجنون بنا دینا کچھ بھی مشکل نہیں۔ ذکر اس بات کا نام ہے کہ مستی میں ہوشیار اور حضوری میں باشعور رہے۔ اس قسم کا ذاکر اسم اللہ ذات کے تصور سے سبب اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔

توجہ کی اہمیت و افادیت

توجہ کے بغیر ذکر اور فکر رواں نہیں ہوتا۔ توجہ بغیر کوئی طالب مطلب حاصل نہیں کر سکتا۔ توجہ بہت ہے۔ جب تمام قسم کی توجہ ایک میں جمع ہو جائے تو ہمیشہ دیدار میں مستغرق رہتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ ذکر فکر، مراقبہ، مکاشفہ، محاسبہ، مجادلہ، محاربہ، قبض، بسط، سکر اور صحو ابتدائی حالات ہیں۔ مبتدی طالب کو کبھی صحیح، کبھی غلط، کبھی فیض، کبھی فصل، کبھی جمعیت، کبھی خطرات اور کبھی خلل واقع ہوتا ہے۔ الہام کے یہ سب مراتب خط کی طرح نصف ملاقات ہوتی ہے۔ جو شخص توجہ کے ذریعے توجہ تک پہنچا دے تو بھی سمجھ کہ یہ سلوک کے خام مراتب ہیں اور اسے عارفین کا راستہ معلوم ہی نہیں۔

توجہ ترک گیر دتا بیابی

توجہ سر بسر باشد محبابی

ترجمہ: توجہ ترک کر دے تاکہ تو اس کو پاس کے کیونکہ توجہ مکمل حجاب و پردہ ہوتا ہے۔

مراد اوست اللہ راہ رازم

بیک نظرش بہ نور غرق سازم

ترجمہ: اگر اس کی مراد اللہ ہے تو میں راستہ کار راہ دار ہوں ایک نظر میں اس کو اللہ کے نور میں غرق کر دوں گا۔

کسے از ذات با ذاتش رسیدہ

بجز عین العیان دیگر ندیدہ

ترجمہ: جس آدمی نے اپنی ذات کو اس کی ذات میں فنا کر دیا عین العیان کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔

زندہ قلب کی کیفیت

خاص الخاص ذکر بمزملہ زہر ہے۔ جس شخص کے وجود میں ذکر حقیقی کا زہر اثر کرتا ہے اُس کا نفس مردہ ہو جاتا ہے۔ ذکر مقام فکر تک نہیں پہنچنے دیتا کیونکہ نفس کو فنائے مطلق حاصل ہو جاتی ہے۔ جس ذکر سے نفس فنا ہوتا ہے اس سے دل کو زندگی اور بیداری حاصل ہوتی ہے۔ جہالت سے نکل کر عقل اختیار کرتا ہے۔ لایحتاج ہو جاتا ہے۔ پشتِ ناخن پر دونوں جہان کا تماشا کرتا ہے۔ دل کی اس قسم کی عام زندگی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی تمام مراتب سے نکلنا گندگی ہے۔ بندگی یہی ہے کہ ذات الہی میں مستغرق رہے اور دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے۔ اگر قلبی ذاکر میں یہ صفات نہ پائی جائیں تو وہ صاحبِ نفاق اور دنیا کا گٹھا ہے۔ اگر قلب زندہ ہے تو ہمیشہ بیدار ہے اور قرب و حضور دیدار الہی سے مشرف ہوتا ہے۔ جس کا قلب زندہ ہے وہ فنائے نفس کے گزر کر روحانی بقا حاصل کرتا ہے ہمیشہ لقاء کی طرف متوجہ رہتا ہے اور اس کے وجود میں طمع، حرص، حسد، کبر اور خواہش نہیں رہتی اور شریعت میں ناخبر ہوتا ہے۔ جس شخص کا قلب ذکر الہی سے بیدار ہوتا ہے وہ عین العیان اور ہمیشہ دین کا پتکا ہوتا ہے۔ جس شخص کا دل زندہ ہے دونوں جہان اس کی نگاہ میں نکتہ سے

بھی کم ہیں۔ اور ازل سے اب تک بیدار اور نظارہ رہتا ہے۔ جس شخص کا قلب زندہ ہے وہ اسم اللہ ذات کے تصور کا بوجھ جو دونوں جہان کے بوجھ سے زیادہ ہے اٹھاتا ہے جیسا کہ اس آیت شریفہ سے معلوم ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ

”ہم نے امانت زمین اور آسمان کے پیش کی“

ذاکر فنا فی اللہ اور عارف باللہ ہوتا ہے۔

اقسام ذکر

ذکر کی بہت سی اقسام ہیں :-

۱۔ ذکر مخفی۔	۲۔ ذکر اثبات	۳۔ ذکر تصور اسم اللہ ذات
۴۔ ذکر نجات	۵۔ ذکر حیات	۶۔ ذکر درجات
۷۔ ذکر خفی انا	۸۔ ذکر یحییٰ	۹۔ ذکر معرفت
۱۰۔ ذکر مشاہدہ	۱۱۔ ذکر قرب	۱۲۔ ذکر خون جگر نوش کرنا۔
۱۳۔ ذکر فضیلت	۱۴۔ ذکر وجدانی	۱۵۔ ذکر سلطانی
۱۶۔ ذکر لامکانی	۱۷۔ ذکر قربانی	۱۸۔ ذکر لاہیر
۱۹۔ ذکر عامل	۲۰۔ ذکر سودا	۲۱۔ ذکر روشن ضمیر اور بر نفس امیر

۲۲۔ ذکر سے قرآن و حدیث اور تفسیر کا علم منکشف ہوتا ہے

۲۳۔ ذکر سے وصال لازوال۔ نیک خصلت۔ ماضی۔ حال اور مستقبل کے حقائق بغیر رجعت اور خلل کے حاصل ہوتا ہے۔

مذکورہ بالا اذکار کے علاوہ دیگر اقسام یہ ہیں۔

- ۱۔ ذکر قلبی
- ۲۔ ذکر روحانی
- ۳۔ ذکر ضمیر
- ۴۔ ذکر حسانی
- ۵۔ ذکر جوہر
- ۶۔ ذکر نور ایمان
- ۷۔ ذکر جلالی
- ۸۔ ذکر جمالی
- ۹۔ ذکر احوالی
- ۱۰۔ ذکر قالی
- ۱۱۔ ذکر سری
- ۱۲۔ ذکر اسراری
- ۱۳۔ ذکر نام اللہ تعالیٰ۔

ہر ایک ذکر میں کلمات ربانی ہیں۔ اگر زمین آسمان اور بہشت کے تمام دریا سیاحی بن جائیں اور دسے زمین کے تمام درخت گھاس وغیرہ قلم بن جائیں اور اٹھارہ ہزار عالم کی مخلوق کیا انسان کیا جن اور کیا فرشتے۔ دیدہ۔ حور۔ پری وغیرہ سب لکھنے لگیں اور زمین آسمان کے تمام طبقات کاغذ بن جائیں اور ازل سے اب تک لکھتے رہیں تو بھی اسم اللہ ذات کا ثواب قیامت تک نہیں لکھ سکتے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کو باخلاص لیتا ہے اُس کو اللہ تعالیٰ کے سوا بھول جاتا ہے۔

از علم اللہ بخواں اللہ شناس
 ہر حلم در عمل آید بے قیاس
 ترجمہ: جان بوجھ کر اللہ پڑھ اور اس کو پہچان کیونکہ ہر عمل میں حلم بردباری بے اندازہ ہونی چاہیئے۔
 علم اللہ نور روشن راہبر
 اسم اللہ بہ بود از سیم ندر
 ترجمہ: اللہ کا علم نور ہے اس کی روشنی میں راستہ ملے گا اللہ کا نام سونے چاندی سے بہتر ہوتا ہے۔

ہر مشکل کا حل

اسم اللہ ذات کلمات ہیں جن سے ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔

حدیث نبوی ہے:۔

تَفَكَّرَ سَاعَتَهُ خَيْرٌ مِنْ عِبَادَةِ الثَّقَلَيْنِ۔

”ایک ساعت کی سوچ بچار دونوں جہان کی عبادتوں سے بڑھ کر ہے۔“
فکر سے فنائے نفس، فرحتِ رُوح، رات اور لذت نہیں حاصل ہوتی ہے۔
تا وقتیکہ معرفتِ الہی اور مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حاصل نہ ہو۔

اقسامِ تفکر

جاننا چاہیے کہ تفکر دس اقسام میں منقسم ہے۔ بعض کو باترَفیق، بعض کو باحقیق عین العیان، بعض اس سے عارف باسُد اہل رازہ ہو جاتے ہیں۔ رُوح کو بقاء اور نفس کو فنا حاصل ہوتی ہے۔ لا مکانی مکان پر نگاہ رہتی ہے۔ تفکر تصدیقی، تفکر بحقِ رفیقی اور تفکر دریا ئے عمیقی۔

مذکورہ بالا تفکرات کے علاوہ اگر کسی اور قسم کا تفکر ہے تو وہ زندیقی ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے وجود میں قربِ الہی۔ مشاہدہ۔ توحید اور حضوری آتی ہے۔ اور منکشف ہوتی ہے۔

ذکر کے تفکر سے فرحت فیض نصیب ہوتی ہے۔
علمِ رحمتِ الہی کے تفکر سے ثواب حاصل ہوتا ہے۔
جہادِ نفس اور جہادِ دارِ حرب کے تفکر سے تمیز پیدا ہوتی ہے۔
زمین و آسمان اور قدرتِ ربانی کے تفکر سے فضل و کرم ربی نصیب ہوتا ہے۔

تفکراتِ نماز

نماز میں دس فکر ہیں :-
اذان بمنزلہ صورِ اسرافیل ہے۔

نماز کے تفکرات بمنزلہ قیامت ہیں۔ لیکن ختم بخود ہی فکر سے لگائے
رب العالمین نصیب ہوتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے :-

الصَّلَاةُ مِجْرَاجُ الْمُؤْمِنِينَ
”نماز مومن کی معراج ہے“

بر زبان صمد است در دل تو صنم

نہیں نمازے تو نہی آید شرم

ترجمہ :- زبان پر صمد ہے اور دل میں بت ہے ایسی نماز پڑھنے سے تجھ کو شرم نہیں آتی۔

اللہ ترا بیند تو ہم حاضر بہ بین !

در نمازے عارفان حاضر یقین

ترجمہ :- اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے تو بھی اس کو حاضر جان کر دیکھ عارفوں کی نماز میں اس کے موجود ہونیکا یقین ہوتا ہے۔

در رکوع الہام در سجدہ شنید

در نمازے جز خدا حاضر مبین

ترجمہ :- رکوع میں ان کو الہام ہوتا ہے اور سجدہ میں اس کا کلام سنتے ہیں۔ نماز میں خدا کے سوا کسی اور کو حاضر نہ جان۔

باہو کعبہ در دل کہ دل باکعبہ بر

کعبہ دل نور اللہ سجدہ بر

ترجمہ :- باہو کعبہ دل میں ہے تو دل کو کعبہ کی طرف جھکا۔ دل کے کعبہ میں اللہ کا نور ہے اس کے سامنے سجدہ کر۔

ایک نماز وقتی ہوتی ہے۔ دوسری نماز دائمی۔ اس قسم کی نماز کلید کوئین اور

کلمات راز ہے۔

تسکیر فیض و فہم الہی ہے۔ اس میں قرب حق۔ کلمات ربانی، کلمات

رحمانی، کلمات قرآنی اور اسرار ربانی حاصل ہوتے ہیں۔ اسم اللہ ذات کے

کلمات کی شرح نہیں ہو سکتی۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ
أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِثًّا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔

”یا رسول اللہ! افراد بھیجئے کہ اگر سمندر سیاہی بن جاوے تو قبل اس کے کہ کلمات
ربی ختم ہوں سمندر ختم ہو جائیں۔ خواہ ایسے ہی اور سمندر ان کی مدد کے
لیے استعمال کیے جائیں۔“

جو ذکر ذکر الہی اور کلمات ربانی کا دعویٰ کرتا ہے وہ قلبی اور خفیہ ذکر کرتا ہے اسے سانس
روکنے، پاس انفاس اور ذکر الہی سے سانس اندر باہر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ذکر کو داذ
حقیقی اور تحقیقی مشاہدہ، استغراق نور، فنا فی اللہ فی النور اللہ قرب حق حاصل ہوتا ہے اس
کا وطن معمور اور بارحمت ہوتا ہے۔

قلب با ذکرش در آید غرق ذات
آنچہ باشد غیر حق زان شد نجات

ترجمہ: دل اس کے ذکر سے اس کی ذات میں غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے سوا دل میں جو کچھ
ہوتا ہے اس سے نجات مل جاتی ہے۔
زندہ مردہ اور مردہ زندہ ہونا

ذکر، فکر، مراقبہ، توجہ اور تصور کے ابتداء میں فنائے نفس،
بقائے روح اور مراتب جمات کا مشاہدہ کر لیتا ہے اور وہ موت کے مختلف درجات
مثلاً عالم نزع، سوال و جواب قبر، پل صراط سے گزرتا، حساب کتاب اور حشر و نشر۔
بہشت میں داخل ہونا، شرابا طور اکا پھینا اور لقائے الہی سے مشرف ہونا اپنی
آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔

ادشاد باری تعالیٰ ہے۔
مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا
”مرنے سے پہلے مر جاؤ۔“

ذکر کا وجود زندہ مردہ ہو جاتا ہے اور مردہ زندہ ہو جاتا ہے۔
ذکر کا ذکر ہونا کوئی آسان کام نہیں۔
ذکر اسرار ربانی اور مشاہدہ الہی ہے۔

نفس را رسوا کنم بہر از خدا
بر ہر درے قدمے زخم بہر از خدا

ترجمہ: خدا کے لیے میں نفس کو ذلیل و رسوا کرتا ہوں، خدا کے واسطے ہر دروازے
پر سوال کرنے کے لیے قدم رکھتا ہوں۔

کشف کی تشریح

اقسام کشف

کشف چار اقسام میں منقسم ہے۔

۱۔ کشف القلوب۔

۲۔ کشف نفسانی۔

۳۔ کشف شیطانی۔

۴۔ کشف دنیاوی۔

کشف کی چوتھی قسم مردود ہے کیونکہ دنیا مردود ہے۔

کشف القلوب کی یہ خاصیت ہونی چاہیے کہ قلب سے کثافت دور کر دے

اس کشف والا روش ضمیر اور نفس پر حکمران ہوتا ہے اور فناء فی اللہ ہو جاتا ہے۔ اس قسم کی

کشف باعث سعادت ہے کیونکہ یہی مقصد حقیقی ہے نیز کشف مجذوب محبوب ہے اور

کشف محبوب ہے۔ یہ معرفت الہی اور مطالب تک پہنچا دیتی ہے۔ ذاکرین کو کشف اسم

اللہ ذات کی تاثیر سے حاصل ہوتی ہے۔

ارشادِ نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔

ذکر اللہ فرض من قبل کل فرض

”ہر فرض سے پہلا فرض اللہ کا ذکر ہے۔“

ذاکرِ مُرشد طالب کو پہلے ہی روز تمام مراتب دکھا دیتا ہے۔ اگر مُرشد طالب پر منکشف نہ کر سکے تو اس سے تلقین ذکر حاصل نہیں کرنی چاہیئے کیونکہ یہ ناقص، ناتمام اور غام ہے۔

ذکر حقیقی کیا ہے؟

جاننا چاہیئے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خاص الخاص اور ذکر حقیقی ہے۔ اس کا ذکر جلالت کے سبب جہالت کو باہر نکال پھینکتا ہے اور مشاہدہ تجلیات ذات اور عین جمال سے جمیعتِ بخشا ہے۔ ذکر دل سے بُرے خیالات اور بُرے خصائل دور کر کے معرفتِ الہی اور وحدتِ وصال میں مستغرق کر دیتا ہے۔ یہ ہیں ذکر کے مراتب۔ صاحبِ حقیقت ذکر کے احوال لازوال اور لایزال ہوتے ہیں۔

ذکر سے قربِ الہی کا حصول

جاننا چاہیئے کہ ذکر اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر ورد و وظائف ہے ویسے تو تمام مخلوقات خاص و عام ذکر ہے۔ تمام مخلوق اللہ اللہ پڑھی ہے لیکن ان کے وجود میں اسم اللہ تاثیر نہیں کرتا اور نفع نہیں دیتا اور قرار نہیں کرتا اور نہ جمیعتِ بخشا ہے کیونکہ وہ اسم اللہ ذات کی ماہیت، کنہ اور خاصیت نہیں جانتے۔ اسم اللہ ذات دونوں جہان پر قادر ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات گنہ سے پڑھتا ہے وہ ہر ایک پر

امیر ہوتا ہے۔ جو شخص اسم اللہ ذات کی قدر کرتا ہے۔ اسے یہ قدر دانی فقر، معرفت اور ذات نور کے مشاہدہ تک پہنچا دیتی ہے اور قرب الہی حاصل کر ا دیتی ہے۔

ہر کہ خواند اسم اللہ عامل است

ہر کہ داند اسم اللہ کامل است

ترجمہ: جو اللہ کا نام پڑھتا ہے وہ عامل ہے جو اللہ کا نام جانتا ہے وہ کامل ہے۔

چوں کامل و عامل شود عارف تمام

غرق فی اللہ گشت فانی صبح و شام

ترجمہ: جو جب عامل کامل ہو گیا تو پورا عارف ہو جا کہ فنا فی اللہ ہو کہ صبح و شام اس میں غرق رہے۔

ذاکر کا عارف باللہ ہونا

جو شخص ذکر الہی کا ذاکر ہے وہ عارف باللہ ہو جاتا ہے اور اُسے فیض اور رحمت الہی حاصل ہو جاتی ہے۔ یہ خاصیت ذکر دوام اور فکر دوام کی ہے۔ اسم اللہ ذات نور ہے۔ ذاکر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف سے

ذاکر کے لیے چار مراتب کا حصول

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذاکر کو چار مراتب نصیب ہوتے ہیں۔

۱۔ مرتبہ رحمت

۲۔ مرتبہ راز

۳۔ مرتبہ فیض

۴۔ مرتبہ فضل

گواہانِ ذاکر

ذاکر کے چار گواہ ہوتے ہیں دو زندگی میں دو ممات میں۔ جس کے یہ چار گواہ نہیں اُس کو ذاکر نہیں کہہ سکتے بلکہ وہ خسارہ اٹھانے والا ہے۔

گواہانِ حیاتی

زندگی کے مندرجہ ذیل دو گواہ ہوتے ہیں:-

- ۱۔ خلق خدا کو یکبارگی اسم اللہ ذات کے تصور سے معرفت الہی اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔
- ۲۔ نفس کو طمع، حرص و ہوا سے باز رکھے۔

گواہانِ مماتی

مماتی کے مندرجہ ذیل دو گواہ ہوتے ہیں:-

- ۱۔ پہلا گواہ یہ کہ مرنے کے بعد قلب ذکر الہی سے جوش کر اٹھے اور ہر ایک بال سے اللہ اللہ اللہ ستر ہو ستر ہو هو الحق کی آواز آنے لگے اور اس کی قبر پر جو شخص جائے اُسے زندگی قلب حاصل ہو جائے اور ذاکر بن کر عزت و عظمت اور روح کی پاکیزگی حاصل کر سکے۔ نیز اسے یہ قدرت حاصل ہوتی ہے کہ قبر سے نکل کر سوال کا جواب با صواب دیکھ کر پھر قبر میں غائب ہو جاتا ہے اور ماضی حال اور مستقبل کے حالات سے واقف کر دیتا ہے۔ اس قسم کا ذاکر دعوتِ قبور کا عامل اسم اللہ ذات کے تصور میں ماہر اور ذات الہی میں عرق اور صاحبِ حضوری قادری ہی ہوتا ہے۔ قادری کے سوا اگر کوئی اور اس قسم

کا دعویٰ کرے تو وہ سراسر جھوٹا، مدعی اور لاف زن ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کامل کے لیے راز و ریاضت، مستی و ہوشیاری، خواب و بیداری، گویائی و خاموشی، قبض و بسط، سکرو صحو وصال و فراق، حیات و ممات، پیٹ بھر کر کھانا، بھوکا رہنا اور فنا و بقا برابر ہے۔ کیونکہ کامل ہر چیز کا رتبہ کل سے منکشف کر کے پھر کل میں آجاتا ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے:-

أَلْتِهْمَايْتُ هُوَ الرَّجُوعُ إِلَى الْبَدَايَةِ

”ابتداء کی طرف لوٹ آنا اتہا ہے۔“

کامل کے لیے ابتداء و انتہاء اور خاک اور نذر برابر ہے۔

قلب نہ با جنبش نہ با آواز

قلب نوری با حضوری حق براز

ترجمہ: دل نہ حرکت سے نہ آواز سے ہے بلکہ نورانی دل اللہ کے حضور میں اس کا مقام راز دار ہے۔

نظر کن در قلب تو با قرب حق

شد غلام تابع ملک و طبق

ترجمہ: تو اللہ کا مقرب ہو کر دل میں نظر کر اس کا غلام ہو جاتا کر تیرے تابع زمین و آسمان ہو جائیں۔

اہل قلب کی کیفیت

قلب میں سے نور ذات کی تجلیات آفتاب کی طرح چمکتی ہیں۔ اگر قلب دن رات

ذکر عام سے جنبش کرتا رہے تو وہ آواز محض ناسوتی کثافت کی وجہ سے ہے۔ اگر یہ

حالت ہو تو سمجھ لینا چاہیے کہ ناسوت کا مقام ہو گیا ہے کیونکہ اہل قلب صاحب

مشاہدہ و راز ہوتے ہیں۔ جب قلب پر رحمت الہی کی نگاہ ہوتی ہے تو مشاہدہ کا آغاز

ہوتا ہے اور وہ شیطان کی دو انگلیوں سے رہا ہو کر رحمت کی قدرت میں آجاتا ہے

اور قالب میں شریف رُوح کو جمعیت حاصل ہو جاتی ہے اور قلب کی کثافت دُور ہو جاتی ہے اور نفس مُرجاتا ہے یا نفس عاجز اور کمزور ہو جاتا ہے۔ قلبی ذکر کے بہت سے طریقے ہیں اس واسطے مرشد بذاتِ خود قلب کا طبیب ہونا چاہیئے تاکہ قلب کی ہر بیماری کا علاج کر سکے اور صحت کلی عطا کر سکے۔ جو مرشد خود بیمار دل والا ہے وہ دوسرے کا علاج کیا کر سکتا ہے اس کا معالجہ بے اعتبار ہے۔ طبع اور حد قلب کو اس طرح خراب کرتا ہے جیسے کیر اگندم کو خراب کرتا ہے یعنی اس کا مضر کھا جاتا ہے اور صرف چھلکا ہی چھلکا باقی رہ جاتا ہے۔ یہ مراتب نفاق کے ہیں اس صورت میں قلب، نفس اور شیطان باہم متفق ہوتے ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ بعض ذکر قلب تحقیق ہیں کیونکہ اسم اللہ ذات کے تصور سے باتوفیق ہے اور بعض ذکر قلب محض نفاق اور جُدائی جیسا کہ چھچھ میں دہی پانی سے الگ ہو جاتا ہے۔ بعض طالبوں پر قلبی ذکر تاثیر کرتا ہے اور دم کے ساتھ روان ہوتا ہے۔ بعض طالبوں کے لیے ذکر قلبی نفس اتار کے متصل ہوتا ہے اور کبھی منافق، کبھی مشرک، کبھی کافر، کبھی مسلمان، کبھی باجمیعت اور کبھی پریشان ہوتے ہیں۔ بعض طالبوں کو ذکر قلبی دل کے متصل ہوتا ہے جو اس بات پر دال ہے کہ ذکر قرآن و حدیث کے مطابق اور صراطِ مستقیم پر ہے۔ یہ مراتب ولایت کے ہیں۔ بعض طالبوں کو ذکر قلبی رُوح کے متصل ہوتا ہے جس سے ازل کی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے اور بطور الہام آواز آتی ہے اور فا کر و شن ضمیر اور عارف باللہ فقیر ہو جاتا ہے۔ بعض طالبوں کو ذکر قلبی ذکر توفیق الہی کے متصل ہوتا ہے جس سے وہ ہمیشہ ذاتِ حضور کے مشاہدہ میں رہتے ہیں۔ مذکورہ بالا تمام مراتب اسم اللہ ذات کے حاضرات سے منکشف ہوتے ہیں۔ جب قلبی ذکر مشاہدہ حق کی ابتدا میں ہوتا ہے تو وجود سے تمام بُرائیاں دُور ہو جاتی ہیں اور ہمالت کافور ہو جاتی ہے۔

دل کعبہ اعظم است بکن خالی از بتاں
بیت المقدس است بکن جائے بت گراں

مراتب روحانی کا حاصل ہونا

جس شخص کو شوق، شفقت، اشتیاق اور آزمائش ہے اُسے سرِّ الہی، رحمت، لطف، کرم، جمعیت اور مراتب روحانی حاصل ہوتے ہیں اور وہ فی اللہ لا ہوت، لامکان اور قرب الہی کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جس کام میں نفسانی طمع ہو شیطان کا دخل ہو اور دنیاوی مراتب کی ترقی کا خیال ہو اس کو ذوق و شوق نہیں کہیں گے۔ ایسے کام سے شامت، شر رجعت اور پریشانی حاصل ہوتی ہے۔

کامل شخص کی نشانی

کامل شخص اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ دیکھا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کی آواز سنتا ہے، نیز کراہا کاتبین جو نیک و بد اعمال لکھتے ہیں اُن کی آواز سنتا ہے۔ قبر کی آواز گُلِّ نَفْسِ ذَالِقَةِ الْمَوْت، سنتا ہے اور وقت کو ضائع نہیں جانے دیتا کہ اَلْوَقْتُ سَیْفٌ قَارِعٌ (وقت کاٹنے والی تلوار) ہے، وارد ہے کامل کی نگاہ قیامت کے حساب پر ہوتی ہے اور صفائی قلب کی وجہ سے نور الہی میں مستغرق رہتا ہے۔ رُتبت سے حاصل ہوتی ہے۔ بدعت اور نامشروع چیزوں سے استغفار کرتا ہے، سخاوت و بخشش کرتا ہے۔ اس کا سینہ سدرۃ المنتہی اور اس کا نفس مطمئن ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً

مَرْضِيَّةً فَاذْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔

”اے نفس مطمئنہ تو اپنے رب کی طرف راضی خوشی لوٹ آ اور میرے

بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔“

ترا ہوائے بہشت آرزو است

مرو در پے آرزوئے ہوا

ترجمہ: تجھ کو جنت کی خواہش اور آرزو ہے تو آرزو اور خواہش کے پیچھے مت جا۔

ذکر کیا ہے؟

جاننا چاہیئے کہ ذکر اس بات کا نام ہے کہ اسم اللہ ذات سے دائمی آشنائی

ہو۔ چنانچہ جب اسم کا نام سے تو اہل اسم کو بعینہ دیکھ لے۔

مشاہدہ کیا ہے؟

مشاہدہ یہ ہے کہ شب و روز نور ذات کی تجلیات میں مستغرق رہے۔

ذکر کا کمال

ذکر سے طالب کو نور ذات کی تجلیات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

الہام و پیغام کیا ہے؟

الہام و پیغام یہ ہے کہ توجہ، وہم، خیال اور دلیل کے ذریعے رب جلیل سے

جواب باصواب حاصل کرے۔

حضور کی اقسام

حضور سات اقسام میں منقسم ہے۔ سات جموں سے ہوتی ہے، سات مقاموں
سات اعلیٰوں، سات اسموں اور سات طلسموں سے ہوتی ہے۔

حضور کی پہلی قسم

حضور کی پہلی قسم یہ ہے کہ حضور فرشتہ جو خواب یا مراقبہ میں ہوتی ہے۔ احمق
اور کم عقل لوگ جمعیت جنونیت کو حضور خیال کر کے قرب الہی کہتے ہیں۔

حضور کی دوسری قسم

حضور کی دوسری قسم یہ ہے کہ نفس جس سے وجود میں نور کا ظہور ہونے لگتا ہے
اور خلقت رجوع کرتی ہے۔ احمق لوگ اسے بھی حضور خیال کرتے ہیں۔

حضور کی تیسری قسم

حضور کی تیسری قسم یہ ہے کہ حضور شیطان جس میں انسان شراب خور اور تارک
الصلاۃ ہو جاتا ہے۔ اس کو حضور مردود کہتے ہیں کیونکہ شریعت محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ
وسلم اور باطن محمود ہونے سے محروم رہتا ہے۔

حضور کی چوتھی قسم

حضور کی چوتھی قسم یہ کہ حضور ارواح اویار اللہ کہ شرک و کفر سے نکلتا ہے۔

حضور کی پانچویں قسم

حضور کی پانچویں قسم یہ ہے کہ حضور اصحاب کبار جو بات صدیق اور بالیقین و اعتبار ہوتا ہے اور جس کے سبب مردہ دل لوگوں سے دُور بھاگتا ہے۔

حضور کی چھٹی قسم

حضور کی چھٹی قسم یہ کہ انبیاء اصفیاء مرسل نبی خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کی وجہ سے ارواح سے ملاقات ذکر الہی کا تصور و تصرف دل کی زندگی اور نفس کی ممت حاصل ہوتی ہے۔

حضور کی ساتویں قسم

حضور کی ساتویں قسم از خود فنا۔ اس میں اسم اللہ ذات کے تصور سے لائق عزت اور شرف ببقاد الہی ہو جاتا ہے۔ بقاد الہی کی مثال ہم نہیں دے سکتے کیونکہ وہ خود ہمیشہ و بے مثال ہے۔

مراتب فقر

فقر کے مراتب غرق فنا فی اللہ نور حضور میں مستغرق ہونا۔ متحیر۔ عبرت حاصل کرنے والا۔ حق پر نگاہ رکھنے والا عارف باللہ۔ اللہ تعالیٰ کا منظور نظر۔ وجود مغفور ہمیشہ ذکر دنیا سے لب بند رکھنا۔ اہل دنیا سے گمنام اور باطن میں مشہور ہونا یہ ہے۔

ہر کہ گوید من حضورم ذال گواہ
یک حضوری راہ دیگر قُربِ اللہ

ترجمہ: جو کوئی کہے میں حضوری میں رہتا ہوں تو اس بات کے گواہ ہو جاؤ کیونکہ ایک مرتبہ کی حضوری اللہ کے قرب کے لیے راہیں کھول دیتی ہے۔

اہل حضور کا وردِ خاص

اہل حضور کو کبھی حرمت و عظمت کبھی مجلس کی خلوت نصیب ہوتی ہے اس کا نفس خراب ہو جاتا ہے۔ کبھی اسے چین نہیں آتا۔ اس کا ایک ہی مذہب و ملت یعنی دائمی ورد ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَأَفْوِضْ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
”میں اپنا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں۔ بیشک اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھنے والا ہے۔“

جاننا چاہیے کہ تو کامل قادری سے ابتداء میں انتہا کو طلب کر کیونکہ حضور ابتداء بھی ہے۔

ذکر کے مراتب بار جعت و زوال ہیں۔

فکر کے مراتب خام خیالی ہے۔

مذکور کے مراتب نامنظور ہیں۔

الہام کے مراتب نامتام ہیں۔

حضور کے مراتب بھی دور ہیں۔

مشاہدہ کے مراتب نفسانی خواہشات میں داخل ہیں۔ جب تک ان مراتب سے گزر نہیں جاتا، نور الہی میں مستغرق نہیں ہوتا۔ جب تک انسان اِذَا تَحَدَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ۔ (جب فقر انتہائی مرتبے کو پہنچ جاتا ہے تو وہی اللہ ہے) کی پہچان نہیں کرتا۔ اس کے لیے یکتا اور غنی ہونا مشکل ہے۔

جاننا چاہیے کہ بہت سے لوگ محض غلطی و غلاطت و گمراہی کی وجہ سے خود کو

قادری کہتے ہیں۔ مثلاً راضی وغیرہ صرف اس طریقے کو بطور پناہ اختیار کرتے ہیں۔
قادری اور اہل زندیق میں باسانی تمیز ہو سکتی ہے۔

باہو قادری را می شناسد بانظر

ہمچو زگر می شناسد سیم و در

ترجمہ: باہو قادری کو پہلی نظر میں پہچانا جاتا ہے جیسے سار سونے چاندی کو پہلی نظر میں پہچان جاتا ہے۔

قادری عارف خدا روشن ضمیر

قادری قادر بود بر ہر امیر

ترجمہ: قادری عارف باللہ روشن ضمیر ہوتا ہے قادری تمام امیروں سے زیادہ قادر ہوتا ہے۔

باہو قادری را می شناسد از قدر

قادری ہرگز نباشد گاؤ خمر

ترجمہ: باہو قادری کو اس کی قدرت و منزلت سے پہچانتا ہے۔ قادری گدھے بیل کی مثل ہرگز نہیں ہوتا۔

قادری شد اولیاء ہم با خدا

قادری دائم بصحبت مصطفیٰ

ترجمہ: قادری اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ قادری ہمیشہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتا ہے۔

باہو ہر کہ این را ہے نداند خود نما

قادری ہرگز نباشد سر ہوا

ترجمہ: باہو جو کوئی ان راستوں کو نہیں جانتا وہ اپنا آپ دکھانے والا ظاہر پرست ہے۔ قادری

کے سر میں خواہشات دنیا ہرگز نہیں ہوتیں۔

معرفت سے بے بہرہ نابینا کی مانند ہے

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔ کامل

قادری اگر ظاہر میں ذکر جہر کرے اور کلمہ کی پانچ ضربیں دل پر پہنچائے تو ایک لمحہ

میں بے خود ہو کر حسب ذیل پانچ مقامات پر پہنچ جائے۔ مقام ازل، مقام ابد، مقام دنیا، مقام دنیا، مقام عقیقی اور مقام توحید فنا فی اللہ۔ انھیں پانچ ضربوں سے معرفت فقر اور توحید کی تحصیل پوری پوری ہو جاتی ہیں۔ یہ امر یقینی ہے کہ اگر ہزار اندھے ایک مجلس میں ہوں اور ان میں صرف ایک دیکھنے والا ہو تو وہ ایک ان ہزار کے احوال کی حقیقت معلوم کرے گا اور وہ ہزار اس ایک کے احوال سے بے خبر رہیں گے۔ خواہ وہ ہمیشہ ہم صحبت رہیں۔ پس جس شخص کو باطن میں معرفت الہی حاصل نہیں۔ وہ نابینا اور بے بصر ہے خواہ ظاہر میں حلال کھائے اور سچ بولے۔ جس شخص کو باطن میں معرفت الہی حاصل ہے اس کے قیل و حال میں تاثیر ہوتی ہے۔

ہم قال ہم احوال ہم عارف خدا
فقر با تاثیر حاضر مصطفیٰ

ترجمہ۔ عارف باللہ کا قال (گفتگو) حال (حالت) فقر کے اثر سے ہوتا ہے اور وہ بارگاہ مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام میں حاضر ہوتا ہے۔

مسکین کون؟

جاننا چاہیے کہ غریب محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو کہتے ہیں۔ یہاں غریب سے مراد وہ ہے جو دنیاوی اور اخروی غم و غلاظت سے آزاد اور اللہ تعالیٰ کے سوا سب سے آزاد ہو اور دونوں جہان کو چھوڑ کر قرب الہی کے درپے ہو اور جس کا باطن صفا اور جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا منظور نظر ہو مَا ذَا غَ الْبَصَرِ وَمَا ظَلَمَ اَنْ اَکْکھ چھپکی اور نہ اُس نے نافرمانی کی؛ مسکین اُس شخص کو کہتے ہیں جس کے وجود کو سکون۔ قرار اور جمعیت حاصل ہو اور خود فنا فی اللہ ہو۔

حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا۔

اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِيْ مُسْكِيْنًا وَّ اَمِتْنِيْ مُسْكِيْنًا وَّ اَحْشُرْنِيْ
اے اللہ تو مجھے مسکین ہی زندہ رکھ اور حالت مسکینی میں موت دے اور میرا حشر مسکین کیساتھ کر۔

فِي نُهُرَةِ الْعَمَسَاكِينِ۔ اے اللہ! مجھے بحالت مسکینی زندہ رکھ۔ مارا اور مساکین کے زمرہ میں میرا حشر کرنا۔

فقر کی رفاقت میں

درویش محی الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دنیا کو تین طلاق دیں اور اللہ تعالیٰ سے یگانگت پیدا کی اور فقیر محی الدین کا خطاب درگاہ الہی سے پایا اور فقر کو ہمیشہ اپنا رفیق بنایا۔

حروف فقر کی تخصیص

لفظ فقر تین حروف میں منقسم ہے :-

حرف ف سے فنا

حرف ق سے قریب

حرف س سے راستی راہ

نیز

فقر کی ف سے فنا ہے نفس

فقر کی ق سے قریب ہے نفس

فقر کی س سے راستی ہے رضا قضا ہے خدا۔

نیز

فقر کی ف سے فنا ہے فقر

فقر کی ق سے قریب

فقر کی س سے راستی

یہ مرتبہ فقر کا محمدی محب کو نصیب ہوتا ہے۔

نیز

فقر کی ف سے فصاحت۔

فقر کی ق سے قہر خدا۔

فقر کی ہ سے منہ کے بل گرانے والے فقر کا رد۔

نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ فَقْرٍ اَلْمَلِكِ

”میں منہ کے بل گرانے والے فقر سے خدا کی پناہ مانگتا ہوں۔“

فقر کی بے مثل بادشاہی

فقر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا منظورِ نظر اور دونوں جہان کا بادشاہ اور دنیاوی بادشاہ

سے بدرجہا بہتر ہے۔

سلطان الفقر کی پیروی

جاننا چاہیے کہ معرفت اور فقر کے مختلف مراتب کے لیے صحابہ، انبیاء اور اولیاء اللہ میں سے ہر ایک نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی لیکن ماسوا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ علیہ التیمۃ والثناء کے کوئی بھی فقر کی تمامیت کو نہیں پہنچا اور کسی نے سلطان الفقر کی انتہا پر قدم نہیں رکھا مگر حکم الہی اور بہ اجازت سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شاہ محی الدین رضی اللہ عنہ فقر کے ابتدائی اور انتہائی مراتب اور سلطان الفقر کو عمل قبض اور اپنے تصرف میں لائے۔

طریقہ قادری کے لیے منزل کا حصول

طریقہ قادری میں ترک، توحید، توکل، تجرید، تفرید، توجہ اور کامل تفکر پایا جاتا ہے۔

اسم اللہ ذات کے تصور بغیر جو کچھ خواب یا مراقبہ میں دیکھتا ہے سب خام خیالی ہے اور سراسر مردودگی اور سیاہی قلب ہے اور اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم وجودیہ سے جو تصور، تصرف، توجہ، تفکر اور توحید حاصل ہوتی ہے۔ وہ مشاہدہ، معرفت، قرب اور وصال الہی ہے۔ کیونکہ وہ نیک اعمال اور احوال کی رہ ہوتا ہے۔ بخیر برہنہ اولیاء اللہ کی قبر پر دعوت پڑھنے اور اسم اللہ ذات کے تصور سے باطنی حضور اور توفیق با تحقیق حاصل ہوتی ہے۔

از ازل تا ابد بینی بایک نظر

تا شوی عارف خدا ثانی خضر

ترجمہ: ازل سے ابد تک ایک نظر میں دیکھ لیتا ہے تاکہ وہ عارف باللہ اور حضرت خضر کا پیر و کا رہ جاتا ہے۔

ایں مراتب فقر را از مصطفیٰ

شد نصیب قادری باطن صفا

ترجمہ: مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقر کے یہ درجہ قادری کو نصیب ہوتے ہیں اور باطن کی صفائی حاصل ہوتی ہے۔

کامل قادری کا عین العیان ہونا

کامل قادری کو خواب یا مراقبہ کی ضرورت نہیں وہ دونوں جہان کا تماشا عین العیان رکھتا ہے۔ اس قسم کا شخص آگاہ، نظر نگاہ اور عین القلب اور عین العیان ہوتا ہے اور اسے نور ذات کی تجلیات اور قرب و قدرت سبحان حاصل ہوتی ہے۔

غیر قادری کے دعویٰ کی اہمیت

قادری کے علاوہ اگر کوئی اور شخص دعویٰ کرے تو وہ لاف زن ہے۔ فقیر

راز میں ہوتا ہے اور راز اَلْكَسْتُ بِرَبِّكُمْ سے اور الہام دائمی طور پر ۔

شیطان کے علم کی خرابی

کیا تجھے معلوم نہیں کہ شیطان عالم متعلم، فاضل اور ہر علم کو جاننے والا تھا۔
لیکن اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ (میں اس سے بہتر ہوں) نے اسے خراب کیا۔

علمِ آدم علیہ السلام

حضرت آدم علیہ السلام کو گویا ہری علم نہ تھا لیکن باطن میں محبت الہی کا بیج
بویا ہوا تھا آخر عالم ہو گئے اور اسم اللہ ذات کی توفیق کے سبب کوئی ظاہری یا
باطنی علم پوشیدہ نہ رہا۔ مقابلہ کے وقت ابلیس لعین ہو گیا اگرچہ اس نے نہایت
محنت اور ریاضت کی۔ آدم علیہ السلام ایک لمحہ میں معرفت کی راہ قرب الہی
کو پہنچ گئے کیونکہ انھیں بارگاہِ خداوندی سے علم لدنی عطا ہوا تھا اور آپ کے
خاص الخاص بیٹوں کی بھی یہی کیفیت ہے جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہے۔

ارشاد خداوندی ہے :-

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

”اور ہم نے بنی آدم کو معزز کیا“

اس طرح کے فقراء کو تَصَوُّر، تَصَرُّف، فنا فی اللہ کا مرتبہ حاصل ہوتا ہے اور خود صاحب
عطا ہوتا ہے۔

حدیث نبوی میں ہے :-

خُلِقَتِ الْعُلَمَاءُ مِنْ صَدْرِي وَخُلِقَتِ السَّادَاتُ مِنْ صَلْبِي

وَخُلِقَتِ الْفُقَرَاءُ مِنْ نُفُورِ اللَّهِ تَعَالَى

”علماء میرے سینے سے، سادات میری پیٹھ سے اور فقراء نور الہی سے پیدا ہوئے۔“

ارشاد نبوی ہے کہ :-

خَلَقَ اللَّهُ تَعَالَى كُلَّ شَيْءٍ مِنْ طِينِ الْأَرْضِ وَخَلَقْتَ الْفُقَرَاءُ مِنْ طِينِ الْجَنَّةِ -

” اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور تمام مخلوق زمین کی مٹی سے پیدا کی اور فقراء بہشت کی مٹی سے پیدا کیے۔“

اسی لیے فقراء کو جمعیت، غنائت اور ہدایت حاصل ہوتی ہے اور وہ لایکتاج، بے حرص، بے حسد، بے کبر، بے طمع اور بے ریا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تلقین کے وقت پہلے ہی دن اسم اللہ ذات سے فقیر کو پانچ حکمتوں کے مناصب جو سکوت سے حاصل ہوتے ہیں اور پانچ حکم جو علم میں ہیں اور پانچ علم جو خلق میں ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

لَا تَخْلُقُوا إِلَّا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ تَعَالَى -

اللہ تعالیٰ کے اخلاق کے سوا اور کسی کے خلق کو اختیار نہ کرو۔

خزائن الارشاد

دست بیعت اور ارشاد میں جو پانچ خزائن ہیں وہ اسم اللہ ذات کے تصور سے تصور سے حاصل ہوتے ہیں نیز اس سے دونوں جہان کا تصرف حاصل ہوتا ہے اور اسم اللہ ذات کے پانچوں معتمے عین بعین مستی میں معلوم ہو جاتے ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ
يُحْيِي الْقَلْبَ وَيُسَمِّتُ النَّفْسَ -

”زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ دل کو زندہ کرتا ہے۔“

اور نفس کو مار ڈالتا ہے۔“

فناء بقا سے اور بقاء فنا سے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

”مرنے سے پہلے مر جاؤ۔“

اس پر صادق آتا ہے اور وہ ہمیشہ نور حضور میں مستغرق اور اس سے مشرف ہوتا ہے اور اُسے نور ذات کی تجلیات ہوتی ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ

”جو دنیا میں اندھا ہے وہ عقیقی میں بھی اندھا رہے گا۔“

پانچ طلسمات اور اُن کی حقیقت

پانچوں طلسمات اور پانچوں کیمیا یعنی کیمیائے سعادت، کیمیائے ارادت، کیمیائے اجازت، کیمیائے عبادت اور کیمیائے نظر جو وجود کے تابنے کو سونا بنادیتی ہے اور کیمیائے دعوت قبور اور انبیاء اور اولیاء اللہ کی روحانیت کو اپنے قبضے میں لانا قرآن مجید اور اسم اعظم کی برکت سے ہوتا ہے۔ یہ مراتب مبتدئی فقیر کے ہیں۔ فقیری کوئی اُسران کام نہیں۔ مراتب فقر میں مشاہدہ، حضور اور اسرار ربانی کی سیر شامل ہے۔

نفس کی حقیقت کا انکشاف

جاننا چاہیئے کہ نفس کی مخالفت کرنی چاہیئے کیونکہ نفس زیادہ علم پڑھنے، ریاضت تقویٰ، عبادت، تلاوت، نماز، نوافل، مسائل، علم فقہ، اطاعت، تصرف فی سبیل اللہ حج اور غزائے فنا نہیں ہوتا بلکہ مذکورہ بالا افعال میں سے ہر ایک فعل سے نفس میں

اور فتنہ و فساد بڑھ جاتا ہے اور اسے فرحت حاصل ہوتی ہے، ہرگز ہمارے نہیں ہوتا اور نہ مرتا ہے۔ ننگ و ناموس کی لذت، غوغا، غلاطت، نجس، نجاست اور دنیاوی غفلت سے یہ منصوبہ باز اور صاحب فراست ہو جاتا ہے کیونکہ نفس حیلہ جو اور مکار ہے اور وہ صرف رجوعات خلق کے لیے حیلہ اور خلوت اختیار کرتا ہے۔ یہ خلوت میں خطرات کا مصاحب اور شیطان کا یگانہ بن جاتا ہے اور رحمان سے بیگانہ ہو جاتا ہے نہایت شہرت کی وجہ سے نفس کی قید میں پھنس جاتا ہے۔ یہ یقینی امر ہے کہ نفس دنیاوی دوزخ کے عذاب سے اور دوزخ کی آگ بڑے شوق اور رغبت سے اختیار کرتا ہے لیکن ایک لمحہ اور ایک دم کے لیے بھی اسم اللہ ذات کا تصور پسند نہیں کرتا۔ نفس کے لیے اسم اللہ ذات کا تصور دوزخ کی آگ سے بڑھ کر ہے نہ ہی نفس دعوت روحانیت اختیار کرتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ نفس کی مخالفت اسی وقت کی جاسکتی ہے جبکہ انسان اللہ تعالیٰ میں مستغرق ہو جائے اور قبور کی دعوت کا عامل ہو کیونکہ یہ دونوں نفس پلید کو بالکل جلا دیتے ہیں۔

ارشاد نبوی ہے کہ :-

نَارُ الْقُلُوبِ أَبْرَدُهَا - دل کی آگ جہنم کی آگ کو بجھا دے گی۔
”جو دل معرفت و توحید الہی کی آگ سے نہ جلے وہ نار جہنم سے جلتا ہے۔“

چنناں شد مرا آتش منزل
کہ آتش گرفتہ ز آتش دلم

ترجمہ :- جہنم میری منزل اور مقام کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے دل کی آگ سے اس کو آگ لگ جائے گی وہ خاکستر ہو جائے گا۔

نفس امارہ میں چار خصائل کا حصول

جاننا چاہیئے کہ نفس امارہ میں چار خصلتیں پائی جاتی ہیں :-

پہلی خصلت

پہلی خصلت یہ کہ سیری کے وقت فرعون بن جاتا ہے۔ اور اس میں انانیت آجاتی ہے۔

دوسری خصلت

دوسری خصلت یہ کہ بھوک کے وقت باؤ لاگتا بن جاتا ہے۔

تیسری خصلت

تیسری خصلت یہ کہ سخاوت کے وقت قارون بن جاتا ہے۔

چوتھی خصلت

چوتھی خصلت یہ کہ شہوت کے وقت چمپایہ بے عقل بن جاتا ہے۔

تزا بانفس کافر کیش کارے است

بدام آور کہ این طرفہ شکارے است

ترجمہ: تجھ کو اس کافر نافرمان نفس کیساتھ کونسا کام ہے اسکو جان میں بند کر کہ یہ عجیب و غریب شکار ہے۔

اگر مار سیاہ در آستین است

بہ از نفسے کہ با تو ہم نشین است

ترجمہ: اگر کالا سانپ تیری آستین میں ہے تو اس نفس سے بہتر ہے جو تیرا ہم نشین ہے۔

جاننا چاہیئے کہ اگر انسان ظاہری علوم کی تحصیل کرے اور علم رسم رسوم سے

واقف ہو تو صرف اُس کی زبان پاک ہوتی ہے اور وہ صحیح طور پر اقرار کر لیتا ہے

لیکن تصدیق باطنی سے بے خبر رہتا ہے اور اس کا دل منافق رہتا ہے۔ جو مسلمان صاحب نفس آثار ہے وہ منافق۔ لیکن جسے تصدیق قلبی و باطنی حاصل ہے اور حق و قیوم کے ذکر فکر اور علم سے بہرہ ور ہے۔ جو شخص دونوں سے جاہل ہے وہ مشرک اور کافر سے بدتر ہے پس معلوم ہوا کہ عالم کے لیے علم و ہال ہے تاوقتیکہ علم کے ذریعے نیک اعمال حاصل نہ کرے اور ساتھ ہی قرب و وصال اور معرفت الہی اسے حاصل نہ ہو۔ فقیر کے لیے ذکر باعث زوال ہے تاوقتیکہ ذکر سے اسے مشاہدہ حضور، نور ذات اور یقین جمال حاصل نہ ہو۔

رجعات علم

جاننا چاہیئے کہ علم میں دو رجعتیں ہیں وہ یہ ہیں:-

پہلی رجعت

پہلی رجعت یہ کہ مخلوق کی طرف رجوع کرنا۔

دوسری رجعت

دوسری رجعت یہ کہ رجعت کبریٰ جو علم کی غنایت کے سبب ہدایت و معرفت الہی اختیار نہ کرے اسی لیے اَلْعِلْمُ حِجَابٌ اَلْاُكْبَرُ (علم بہت بھاری حجاب ہے) واقعہ ہوا ہے۔

ان دونوں رجعتوں کا علاج کامل فقیر جانتا ہے۔

رجعتوں میں علوم کا شمار

ان دونوں رجعتوں میں بائیس ہزار اور بارہ لاکھ علوم ہیں۔ جب عالم ان رجعتوں

سے رہا ہوتا ہے وہ بھی عالم ہوتا ہے اور اولیا بھی۔ لیکن اس سے رہائی کا علاج کامل فقیر ہی جانتا ہے اور وہ بھی اسم اللہ ذات کے وسیلے سے۔

ذکر میں رجعات کا حصول

ذکر میں سات کروڑ بائیس ہزار رجعتیں ہیں۔ نصف میں انسانیت میں جو ننگ و ناموس کی خاطر ہو اور نصف میں جس سے غیب کے حالات منکشف ہوتے ہیں اور اس غیب میں طالب کو مطلب تک نہ پہنچا سکے۔ یہ محض عیب ہے اور اُم الکتاب اور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید ہے۔ جو ان آفات سے بچتا ہے اُس کے لیے ظاہری اور باطنی علوم ایک ہو جاتے ہیں۔ ظاہری علوم میں عالم با توفیق بن جاتا ہے اور باطن میں عارف باللہ۔ زبان سے اقرار کرتا ہے اور دل سے تصدیق۔ جو شخص اس مقام پر پہنچتا ہے اس کا نفس اتار دہ حقیقی مسلمان اور واقعی مطمئن ہو جاتا ہے۔ اسے نفس اتار دہ کی قید میں پھنسے ہوئے اور معرفت الہی سے بے خبر! یہ ہے خلافِ نفس جس کے ذریعے حرص و ہوا سے بچ سکتے ہیں اور یہ مراتب اسم اللہ ذات کے تصور سے حاصل ہو سکتے ہیں بشرطیکہ عامل کامل فقیر قادری ہو۔

اہل معرفت اور اہل محبت کے درجہ کا تعین

جاننا چاہیے کہ جب محشر برپا ہوگا اور اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق میدانِ محشر میں کھڑی ہوگی تو اس وقت اہل معرفت اور اہل محبت کا درجہ سب سے بڑھ کر ہوگا۔

لفظ 'چوبیس' کی وضاحت

جاننا چاہیے کہ دن رات میں چوبیس گھنٹے ہیں اور انسان دن رات میں چوبیس

ہزار سانس لیتا ہے۔ کلمہ طیبہ کے چوبیس حروف ہیں۔ اس حساب سے کلمہ طیبہ کی طے میں ہر دم چوبیس ہزار مقام، ایک لحظہ میں طے کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فقیر کی خاموشی لاہوت سے ہے اس کی گویائی کلام الہی سے ہے۔ اس کی توجہ اذن الہی سے قَمَرِ بَاذِنِ اللہ ہے۔ فقیر کی جلن حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ کی آگ سے ہے اور اس کے دل کی موج نوح نبی اللہ کا طوفان ہے۔ اس کے نفس کی قربانی اسماعیل ذبیح اللہ سے ہے۔ گناہ کے عوض نفس پر ظلم کرنا آدم صغی اللہ سے ہے۔ اس کا شوق جبر جیس صلوٰۃ اللہ سے ہے۔ اس کا علم معرفت اور جمیعت ہے اور اس کا خُلق خُلق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ظاہر و باطن میں سیر و سفر کرتا ہے اور ہمیشہ توحید میں غرق رہتا ہے اور توحید ہی پر اس کی نگاہ رہتی ہے۔

بے قراری و عشق بے نمکین
جز بردن نباشدش تسکین

ترجمہ: بے قراری اور عشق کی بے کیفی مرے بغیر اس کو تسکین نہیں ہو سکتی۔

ملک دانا کہ مست این جام آند
چوں بمیرند وہم نیامند

ترجمہ: دانا عقلمند کی ملکیت جام عشق کی مستی ہے جب وہ مر جاتے ہیں تو جام عشق کی زیادہ ضرورت پس معلوم ہوا کہ فقیر اور فقیر کا طالب روضہ تنصیر اور دونوں جہان پر امیر اور حکمران ہوتا ہے اور اس کی نگاہ اکسیر کا حکم رکھتی ہے۔

مارا شد نصیبے فقر رحمت راز نور
روز از لاش یافتم با حق حضور

ترجمہ: میرے مقدر میں فقر رحمت اور نور کا راز لکھا ہوا ہے میں نے نازل کے دن ہی اللہ کی حضوری حاصل کر لی تھی۔

رُوح مارا از نبی تلقین شد
از ہدایت راستی بادرین شد
ترجمہ: میری رُوح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے جس سے ہدایت اور دینداری حاصل ہوتی ہے۔

صاحب سجادہ اور طالب فقیر میں فرق ہونا
جاننا چاہیے کہ صاحب سجادہ اور طالب فقیر میں کیا فرق ہے۔ اہل سجادہ سجادگی کے لیے دعویدار مدعی اور مدعا علیہ اور گواہ ہیں۔ طالب فقیر نہ دنیاوی مال و اسباب چاہتا ہے اور عزت و جاہ اس لیے نہ اسے گواہ کی ضرورت ہے۔

اَلْمُفْلِسُ فِيْ اَمَانِ اللّٰهِ
”مفلِس پناہ الہی میں ہوتا ہے۔“

سجادہ کے لیے اسباب کا حصول

سجادہ کا اسباب چھ اشیا ہیں:-

۱۔ مصلیٰ
۲۔ عصا
۳۔ قینچی
۴۔ دستار
۵۔ جُبَّہ
۶۔ تسبیح

طالب فقیر کے لیے چھ اشیا کا حصول

طالب فقیر کے پاس بھی خیمہ ہی چیزیں ہوتی ہیں:- محبت، معرفت اور مشاہدہ کا مصلیٰ جو اللہ تعالیٰ کی لازوال بخشش ہے۔

فقیر کے سر پر نور الہی کی دستار ہوتی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر یہ خاص احسان ہوتا ہے کہ وہ حضور الہی

میں مستغرق رہتا ہے۔ فقیر کے پاس جمعیت اور عین الجہال کا جُتہ ہوتا ہے جس کے سبب اسے قُرب اور وصال حاصل ہوتا ہے۔ طالب فقیر کی تسبیح نفس کو ذبح کرنا، ترک، توکل، سبزی اور تفرید ہے۔ وہ پہلے ہی روز حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مراتب حاصل کر لیتا ہے۔

مراتب سجادگی فقیر سے حاصل ہوتے ہیں

فقیر کا طالب اپنے پاس مقراض نہیں رکھتا۔ کیونکہ سر کے بال کاٹنے والی پٹنچی حجاب ہے۔

فقیر باطن میں معرفت الہی تک پہنچا دیتا ہے۔

فقیر کا طالب ہاتھ میں عصا نہیں رکھتا کیونکہ اس کے ہاتھ میں دونوں جہان کے مراتب کا عصا ہوتا ہے۔

صاحب سجادہ سجادگی کے مراتب فقیر سے حاصل کرتا ہے لیکن صاحب سجادہ سے فقر حاصل نہیں ہوتا۔

فقر از فقر است فخرش از فقر

گر ترا چشم است جانب مانگر

ترجمہ: فقر فقر سے ہے ان کو فقر پر فخر ہوتا ہے۔ اگر تیرے پاس آنکھ ہے تو میری طرف نظر کر کے دیکھ لے۔

ما فقیری یا قیّم از مصطفیٰ

فقر فی اللہ یا قسم قرب از اللہ

ترجمہ: میں نے فقری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پالی ہے۔ فقر سے مقام ثنائی اللہ اور قرب الہی حاصل کیا ہے۔

احتیاجم نیست کس از نیک و بد

فقر لا و ردیت دائم با صمد

ترجمہ: مجھے کسی کے اچھا بُرا کہنے کی پرواہ اور ضرورت نہیں ہے۔ فقر کے حصول سے ایک درد ملتا ہے اور ہمیشہ اللہ کا قرب ملتا رہتا ہے۔

الْفَقْرُ لَا يَحْتَاجُ إِلَّا إِلَى اللَّهِ

”فقیر ماسوا اللہ اور کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔“

اے عاملِ عالم! تو کامل فقیر کو نگاہِ حقارت سے نہ دیکھ کیونکہ فقیرا حکمِ اہلِ مکین کے حکم سے صاحبِ حکم ہوتا ہے۔ فقیر کا سوال حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہما السلام کے مشابہ ہے۔ اس میں عینِ حکمت ہوتی ہے۔

فِعْلُ الْحَكِيمِ لَا يَخْلُو عَنْ الْحِكْمَةِ

”حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔“

با حکم حق بردرود بہر از سوال

نفس را رسوا کند بہر از وصال

ترجمہ: اللہ کے حکم سے ہر درود اپنے پر سوال کرنے جاتا ہے نفس کو ذلیل کرتا ہے تاکہ وصال حاصل ہو جائے۔

فقر با ذات در ذات نور

فقر را قرب است وحدت با حضور

ترجمہ: فقر ذات کے ساتھ وابستہ ہے اور اسکی ذات میں نور ہے۔ فقر کو قربِ خدا حاصل ہوتا ہے وحدت میں حضوری کے ساتھ۔

نارِ جہنم کا سرد ہو جانا

اہلِ معرفت اور فقیروں نے فی اللہ اہلِ توحید کا یہ حال ہوتا ہے کہ جذبِ جلالت کی گرمی سے جلا ہوا نفس پر غضب اور قہر کرنے والا ہوتا ہے اس کے لیے اس کا راستہ ہی کافی ہوتا ہے اُسے کسی اور کی حاجت نہیں رہتی وہ حرص و ہوا کو ترک کیے ہوئے ہوتا ہے۔ جب یہ لوگ قیامت کے دن پُلِ صراط سے قدم رکھیں گے اور ان کی نگاہ دوزخ کی آگ پر پڑے گی تو آگ سرد ہو کر بجھ جائے گی اور اہلِ دوزخ کو آرام و قرار نصیب ہو گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا:

”اے فقیران فی اللہ اور اہل توحید! جن لوگوں نے تمہیں بھوک کے وقت کھانا کھلایا یا آرام پہنچایا تھا یا پیاس کے وقت پانی پلایا تھا یا تنگدہن میں کپڑا پہنایا تھا ان کا ہاتھ پکڑ کر بہشت میں لے جاؤ۔“
تو اس وقت یہ لوگ ایسا ہی کریں گے۔

حدیث نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے :-
حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ
”فقراء کی محبت جنت کی کنجی ہے۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً
مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔
”اے نفس مطمئنہ! تو راضی خوشی اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ اور میرے بندوں میں شامل ہو کر میری جنت میں داخل ہو جا۔“

جوہر ایمانی کے ظہور کا دن

نفس مطمئنہ یا انبیاء کا ہوتا ہے یا خاص خاص اولیاء اور فقراء کا۔ فقر اور میں باطن کی صفائی اور قوت ہوتی ہے۔ ان کی عظمت و عزت، ان کا قرب و منصب، ان کی ولایت و ہدایت، ان کی دستگیری، ان کی جمعیت اور ان کے نور ایمان کا جوہر یوم محشر معلوم ہو گا۔

فقر حاصل می شود نظر از فقر

نظر فقرش بہ بود از سیم و نہ

ترجمہ: فقیر کی نظر سے فقر حاصل ہوتا ہے۔ فقیر کی نظر سونے چاندی سے بہتر ہوتی ہے۔

حُبُّ الْفُقَرَاءِ حُبُّ الرَّحْمَنِ
”فقرہ کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے“

وجود میں یکتائی کا حصول

جاننا چاہیے کہ طاعت و بندگی، سعادت و عبودیت اور تمام نیک اعمال کا ثواب جو ظاہری اعضاء کے متعلق ہیں۔ حقوقِ حسنہ کا ادا کرنا سب کچھ قادری میں پایا جاتا ہے۔ نیز باطنی ذکر و فکر، مشاہدہ انوار، استغراقِ ربوبیت اور معرفت اس میں پائی جاتی ہے۔ جو شخص ان مراتب سے گزرتا ہے وہ غرق فی التوحید نور الحق۔ محقق و موحد حقیقی اور فقیر با خدا ہوتا ہے۔ یہ فقر کے انتہائی مراتب ہیں کہ اس کی قربِ الہی ہے۔ اس کی خاک خاکِ جنت۔ اس کا لقا لقا بقا ہوتا ہے۔ جو شخص یہ انتہائی مراتب حاصل کر لیتا ہے۔ نفسانی خواہشات سے رہا ہو جاتا ہے اور ذاتِ الہی سے مل جاتا ہے اور معبود واجب الوجود کے ساتھ ایک وجود ہو جاتا ہے۔

گواہانِ فقیر مست

جاننا چاہیے کہ فقیر مست کے چار گواہ ہوتے ہیں وہ یہ ہیں :-

پہلا گواہ

پہلا گواہ یہ کہ دنیاوی محبت اس کے دل سے اُٹھ جاتی ہے کیونکہ اس کا نفس ہمیشہ اس کے سامنے سولی پر چڑھایا جاتا ہے اور وہ اس کی آہ و زاری اور فریاد اپنے کانوں سے سنتا اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے۔

دوسرا گواہ

دوسرا گواہ یہ کہ اس کی زبان ننگی تلوار کی طرح ہوتی ہے۔ گو اس کے لب بند ہوتے ہیں لیکن ہوتا ہوشیار ہے۔ ہمیشہ زبان سے استغفار پکارتا ہے۔

تیسرا گواہ

تیسرا گواہ یہ کہ اس کی ملاقات انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح سے ہوتی ہے اور وجود سے اللہ تعالیٰ کے سوا باقی سب خواطر کی نفی کرتا ہے۔

چوتھا گواہ

چوتھا گواہ یہ کہ وہ نفس پر غالب ہوتا ہے اور ذاتِ حق کے سوا اور کسی سے اسے لطف ہی نہیں آتا۔

یہ مراتب بدعتی اہل شکر و شرب، تہارک الصلوٰۃ، مست مردود، بے نماز کفار اور یہود کو نصیب نہیں ہوتے۔

حدیث نبوی

حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا:

لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكُفْرِ وَالْإِسْلَامِ إِلَّا بِالصَّلَاةِ
”کفر اور اسلام میں صرف نماز کا فرق ہے۔“

جو شخص پانچ وقت نماز باجماعت ادا کرتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار اُمیدوار ہے اور جو سجدہ بجا نہیں لایا وہ دنیا اور عقبیٰ میں ذلیل و خوار ہے۔

شہادت کی موت

ارشادِ نبوی ہے :

من مات فی حب اللہ فقد مات شہیداً
”جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مر گیا وہ شہادت کی موت مرا“

مرشدے نامرد صورت زن نما
از طالبان زر طلب باشند بے حیا

ترجمہ: مرشد ناقص نامرد ہے عورتوں کا ہم شکل ہے کہ مریدوں
سے پیسہ مانگے بے حیا ہوتا ہے۔

(امیر الکونین)

قلب کے ذکر کی تشریح

اقسامِ قلب

قلب چھ اقسام میں منقسم ہے :-
قلب کی پہلی قسم یہ کہ جو شیطان کی دوا مسکلیوں میں ہے ۔
قلب کی دوسری قسم قلبِ نفاق ۔
قلب کی تیسری قسم قلبِ غفلت پر خون و غلاظت ۔
قلب کی چوتھی قسم قلبِ پر خطرات و دوسوسہ و واہیات ۔ ایسے قلب میں خناس
و خطر طوم رہتے ہیں جن کے بارے میں ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-
خَنَاسٌ الَّذِیْ یُّوسُوسُ فِی صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجَنَّةِ
وَالنَّاسِ ۔

”خناس وہ ہے جو انسانی سینوں میں دوسوسے ڈالتا ہے اور وہ جن اور
انسانوں کی قسم ہے۔“

قلب کی پانچویں قسم زندہ قلب عارف۔

قلب کی چھٹی قسم قلب ذاکر جو دور مدور مع اللہ اور قدرت سبحان اللہ کا حافظ ہے۔
جب صاحب قلب ملک قلب میں آتا ہے اور قلب اللہ اللہ اللہ لا
إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پڑھتا ہے تو ایک
دم میں ستر ہزار ختم قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ اس قسم کا قلب مقلب القلوب
اور رحمان کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح پر قلب کو نور ایمانی اور روشن ضمیری
کا لباس عطا ہوتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ
”یہ وہ لوگ ہیں جن کے قلوب میں ایمان لکھا گیا ہے اور ان کو اپنے روح
سے اللہ تعالیٰ نے مدد دی ہے“

پھر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنِ اتَى اللَّهَ 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 لائے گا“

نظر کن در قلب یابی قرب حق

زیر پائے تو بود ملک و طبق

ترجمہ:۔ دل پر نظر کر اللہ کا مقرب ہو جائے گا۔ تیرے پاؤں کے نیچے زمین و آسمان کے چودہ طبق ہوں گے۔

قلب حق نور است ذال روشن ضمیر

صاحب قلب است بر نفس امیر

ترجمہ:۔ دل اللہ کا نور ہے اس سے روشن ضمیری حاصل ہوتی ہے۔ صاحب دل نفس پر حکومت کرتا ہے
امیر حاکم ہوتا ہے۔

قلبِ سلیم کیا ہے؟

صاحبِ قلب پر تمام الہام، وارداتِ علم غیبی اور فتوحات وارد ہوتی ہیں۔ دنیا اور اہل دنیا سے دور بھاگتا ہے اور اسے سلطان الفقر اذاً انما الفقراء فہو اللہ جب فقر انتہائی درجے کو پہنچ جاتا ہے تو وہی اللہ ہوتا ہے؛ حاصلِ ریتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَمَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ

”اور اللہ تعالیٰ نے انسانی بدن میں صرف ایک دل پیدا کیا ہے“

اسے قلبِ سلیم کہتے ہیں کہ جس میں سلامتی ہو، نور ایمانی ہو اور فی اللہ ذات ہو۔ قلبِ سلیم میں خطرات کا گزر نہیں اور وہ رحمان کی دوائیوں کے درمیان ہوتا ہے شیطان سے رہا ہوتا ہے۔

قلب کی اقسام مخصوصہ

قلب تین اقسام میں منقسم ہے :-

۱۔ قلب سلیم ۲۔ قلب غیب ۳۔ قلب شہید

یہ تینوں اوصاف دل میں اسم اللہ ذات کے تصور سے آتے ہیں اس سے قلب کو دائمی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ موت سے خلاصی پاتا ہے اور معرفت، قرب اور توحید الہی میں یگانگت کا مرتبہ حاصل کرتا ہے اور فنا فی اللہ ہو کر آفتاب کی طرح روشن ضمیر ہو جاتا ہے۔

زندہ قلب کسی صغیرہ یا کبیرہ گناہ کے عوض نہ سلب ہوتا ہے نہ مردہ۔ ان مراتب والے دل کو قلزمِ کونین کہتے ہیں۔ جس طرح دریا کسی پلیدی سے ناپاک نہیں ہوتا اسی

طرح وہ دل کسی گناہ سے ناپاک نہیں ہوتا۔ اول تو زندہ قلب سے کوئی تھوڑا یا خطا سرزد نہیں ہوتی۔ اگر بفرض محال ہو بھی جائے تو وہ اُسی وقت توبہ کر کے استغفار پڑھتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ
”بیشک اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے اور پاکیزہ رہنے والے کو پیار کرتا ہے“

حدیث قدسی میں ہے :-

انین المذنبین احب الی من تسبیح المقتربین
”میرے نزدیک مغتربین کی تسبیح سے بیماروں کی آہ و زاری عزیز ہے۔“
قلبی ذاکر دائمی طور پر مریض کی طرح ہوتا ہے کیونکہ نہ اسے خوبصورتی پسند آتی ہے نہ راگ، نہ آواز، نہ مطالعہ علم، نہ دنیا اور نہ ملک سلیمانی۔ اگر اسے کچھ دیوے تو بھی وہ منظور نہیں کرتا۔ نہ اسے حکومت پسند آتی ہے۔ اگر زندہ قلب کو دنیاوی بادشاہی دی جائے تو بھی وہ پسند نہیں کرتا۔ زندہ قلب والے کے پاس دن رات کے تصرف کے لیے درم ہوتے ہیں۔

ارشاد مجہول ہے :-

الدُّنْيَا مَزْرِعَةٌ الْآخِرَةُ
”دنیا آخرت کی کھیتی ہے“

حقیقی قلبی زندگی

مجھے ان جاہل اور احمق لوگوں پر تعجب آتا ہے جو باوجود دنیا مردار کی طلب

میں کتوں کی طرح مارے مارے پھرتے ہیں اور پھر قلبی ذاکر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ قلب کی زندگی ذکر، جمیعت، جان، شوق، شفقت، توفیق، تصدیق، صدق، تحقیق، طریقت تحقیق اور طریق انبیاء اور اولیاء کے فقر کا نتیجہ ہے۔ عام لوگوں کو قلب کے زوال کی کیا خبر۔

بر زبان اللہ در دل گاؤ خسر

ایں چنیں تسبیح کے وارد اثر

ترجمہ: زبان پر اللہ اور دل میں گائے بیل کا خیال یہ کیسی تسبیح ہے اور کب با اثر ہو سکتی ہے۔

مردہ قلب کیا ہے؟

جو قلب روشن ضمیر نہیں وہ مطلق محبوب اور بے خبر ہے۔ وہ قلب نہیں اور نہ یہ خاصہ اس گوشت کے ٹکڑے کا ہے بلکہ قلب ایک وسیع چیز ہے۔ جس میں تمام معرفت جمع ہے اور اَلْکُسْتُ بِرَبِّکُمْ کے روز ازل سے ایسا کشادہ ہے کہ اس میں رحمت الہی سما سکتی ہے لیکن وہ رحمت الہی میں نہیں سماتا۔ اس پر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ رہتی ہے کیونکہ فیض، فیض، راز اور رحمت قلب سے ظاہر ہوتے ہیں۔

ذکر اور ذکر کے حروف کی تاثیرات

جاننا چاہیے کہ ذکر کے تین حرف ہیں اور ذکر کے چار۔ دونوں کے سات ہوئے۔ ان سات حروف کی تاثیر سے ساتوں اعضاء پاک ہو جاتے ہیں۔ قبر، خاک اور محنت حیات کا درجہ پاتے ہیں اور اسے جان کنی۔ قبر کے عذاب۔ قبر سے نکلنے، قیامت کے دن حساب گاہ۔ وزن، ترازو، نیک و بد اعمال، پلصراط سے

گزرنا، بہشت میں آنا، حور و قصور کا دیکھنا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک سے شرابا طور اپینا۔ پھر پانچ سو سال رکوع اور پانچ سو سال سجود میں رہ کر بقلائے الہی سے مشرف ہونا اور دیدار الہی میں مستغرق رہنا۔ سب کچھ دکھلایا جاتا ہے جب مراقبہ کرتا ہے تو ذکر کے شروع میں مہمات کے یہ چودہ مقامات مراقبہ حیات میں دیکھتا ہے اور جب آنکھ کھولتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے۔

ارشاد نبوی ہے:-

اللَّهُمَّ زِدْنِي تَحَيُّرًا

”اے اللہ تو میری حیرت کو زیادہ کر“

مشاہدات میں مستغرق رہنا

جس وقت اسم اللہ ذات کے تصور کے ذکر کے تجلیات میں غرق ہوتا ہے تو اسے حضور، شاہدہ اور دیدار نصیب ہوتا ہے تو پھر کسی حال میں قول و فعل میں ایک ساعت یا لحظہ یا لمحہ کے لیے بھی شاہدہ ذات سے باز نہیں رہتا۔ یہ مراتب اس شخص کے ہیں جو مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا کی موت مرتے ہیں۔ اور زندگی میں زندہ قلب، زندہ جان، مقدس روح اور مردہ نفس ہوتے ہیں۔ یہ مراتب فنا بقا اور نفسانی خواہشات سے نکلنا ہے۔ اس قسم کا شخص صاحب توفیق، بحق رفیق اور عین العیان ہوتا ہے اور رسم رسوم سے گزر جاتا ہے۔ عارف باللہ فقیر نظر، ذکر، نفس پر سوار اور ذات الہی کا دیدار کرنے والا ہوتا ہے۔ ذکر بننا آسان کام نہیں بلکہ ذکر وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ مشاہدات ربانی میں مستغرق رہے۔ اور ظاہر میں مردہ اور باطن میں زندہ ہو۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى.

”جو شخص دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔“

باور مکن بر مرشدے کاذب جہان

می شود باور بدیدن عین آن

ترجمہ: دنیا کے جھوٹے مرشد پر یقین مت کر اس کی آنکھ سے ہانی کے برسنے کا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

در تصور اسم اللہ ذات بین

تا شود باور بحق حق الیقین

ترجمہ: اسم اللہ کے تصور سے اسکی ذات کا مشاہدہ کرنا کہ تجھ کو حق الیقین کیساتھ اسکا یقین ہو جائے۔

کے تواند بست نقش آب در

مرشد محرم کند مثل خضر

ترجمہ: پانی پر نقش کیسے بنا سکتا ہے واقف کار مرشد تجھ کو حضرت خضر علیہ السلام کی مثل کر دے۔

باہو شد مریدے از خدا طالب نبی

تا بتاثر اسم اللہ شد غنی

ترجمہ: باہو اللہ کا مرید اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاتھ پر طالب بیعت ہوا ہے اور اللہ کے نام

کی تاثیر سے غنی اور بے پروا ہو گیا ہے۔

ذاکر کا دیوانہ ہو جانا

اسم اللہ ذات کے تصور کے شروع میں ذکر، فکر، توجہ، مراقبہ، معرفت اور

نور توحید اور ذات حق کا دیدار ہوتا ہے۔ جو ذاکر ان صفات سے موصوف نہیں وہ ذکر

فکر سے رجعت کھا کر دیوانہ ہو جاتا ہے یا مجذوب ہو کر غضب و غلاظت میں رہتا ہے

اگرچہ وہ لوگوں کی نظروں میں صاحب عظمت ہی کیوں نہ ہو۔ مجذوب کشف القلوب

باطن میں معرفت الہی سے محروم اور محبوب رہتا ہے۔ عام لوگ مست مجذوب کو

دوست رکھتے ہیں۔

حصول درجات کا مرکز کون ؟

جاننا چاہیے کہ جو شخص معرفت الہی کا انتہائی مرتبہ حاصل کر لیتا ہے اور نور ذات اور دیدار ذات میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ وہ بدنِ شریعت کا لباس پہنتا ہے اور کامل بن جاتا ہے اور شب و روز شریعت میں ہی کوشش کرتا ہے۔ اگر کوشش نہ کرے تو ناقص اور ناقص رہ جاتا ہے۔ جس طالب کے وجود میں تصور اثر کرتا ہے اسے یکبارگی ولی اللہ، عارف باللہ، فقیر فنا فی اللہ یا جامع بقا باللہ کے مرتبے پر پہنچا دیتا ہے کیونکہ تمام انتہائی اور ابتدائی مراتب اسم اللہ ذات میں موجود ہیں۔ یہ بھی مرشد کامل کو نصیب ہوتے ہیں ۷

مرشد باشد چنیں عامل حضور

طالبان را برو وحدت غرق نور

ترجمہ: مرشد ایسا عامل حضوری والا ہونا چاہیے کہ طالبوں کو وحدت تک لے جا کر نور میں غرق کر دے۔

ذاکرِ قلب اور اہلِ کلب میں امتیاز

قلبی ذکر اور ذاکر چار چیزوں کے متعلق ہے جس میں یہ چاروں پائی جاتی ہیں وہ ذاکرِ قلب ہے ورنہ اہلِ کلب۔

قلبی ذاکر کے چار راہ چار ہمراہ اور چار گواہ ہوتے ہیں

قلبی ذاکر کا پہلا گواہ

قلبی ذاکر کا پہلا گواہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد قلب کی زبان کھل جائے اور ذکر الہی میں

جوش و خروش دکھائے جسے اہل جنازہ اور اٹھانے والے بھی نہیں یعنی قلب آباد از بلند
یا اللہ یا اللہ یا اللہ کہے اور فریاد و جوش و خروش کرے۔

قلبی ذاکر کا دوسرا گروہ

قلبی ذاکر کا دوسرا گروہ یہ ہے کہ اس کی موت، زندگی، کھانا، پینا، مجاہدہ اور خواب
قرب و مشاہدہ الہی ہو اور اس کی زبان سیف الہی ہو۔

قلبی ذاکر کا تیسرا گروہ

قلبی ذاکر کا تیسرا گروہ یہ ہے کہ اسے ہمیشہ انبیاء اور اولیاء اللہ کی ارواح کی ملاقات
نصیب ہو چنانچہ ان سے مصافحہ کرے۔ سوال کا جواب با صواب حاصل کر سکے۔

قلبی ذاکر کا چوتھا گروہ

قلبی ذاکر کا چوتھا گروہ یہ ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں لایحتاج اور بے نیاز ہو
معرفت الہی میں مستغرق اور دونوں جہان میں بے غم ہو۔
اہل کلب بہت ہیں لیکن ان صفات سے موصوف قادری بہت کم ہیں۔

وصال الہی ہونا

قادری کے بغیر اگر کوئی اور شخص ان صفات سے موصوف ہونے کا دعویٰ کرے
تو وہ سراسر جھوٹا ہے۔

ذاکر قلب کو حضور میں پہنچا دیتا ہے۔

اہل قلب ذاکر کو قرب حق حاصل ہوتا ہے۔ اسے وہم و حدائیت کا اور خیال

معرفت اور وصال الہی کا ہوتا ہے لیکن اس مطلب کے لیے پہلے نفس کو قتل کر پھر بڑی غوثی سے قلب کی زندگی حاصل کر۔

نفس کو قتل کس طرح کرنا چاہیے؟ اس کو قتل کرنے سے معراج نصیب ہوتی ہے۔ مشاہدہ اور معرفت کے معراج کا کون سا طریقہ ہے؟ اسم اللہ ذات کی مشق مرقوم وجودیہ ہے جس سے قرب الہی حاصل ہوتا ہے یعنی آنکھوں سے دیکھ کر نفسانیت کو چھوڑنا اور پھر عین العیان دیکھ لینا ہے۔ یہ اس قلب کے مراتب ہیں جو زندہ ہو اور ذکر الہی سے جوش خروش کرے اور گولب خاموش ہوتے ہیں لیکن ذکر خیر جگر نوش کرتا ہے اور قدرت الہی سے الہام سنتا ہے۔ دنیا اور اہل دنیا کی مجلس فراموش کر کے شیطانی وسوسوں اور توہمات کو چھوڑ دیتا ہے اور ذات حق میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ جو شخص اس طرح خطرات آفات اور بلیات سے رہا ہو کر حق تعالیٰ پر نگاہ رکھتا ہے وہ نیک بخت ضرور بالفور حق رسیدہ ہو کر منظور نظر خدا ہو جاتا ہے۔ یہ مراتب زندہ قلب کے ہیں انھیں احمق لوگ جو بمنزلہ تیلی کے بیل ہیں کیا جانیں۔

زندہ قلبی قلب دانی از کعب

دست بیعت کردہ با مصطفیٰ

ترجمہ: دل کی زندگی اور دل کے بھید کو کیسے جان سکتا ہے کیا اس نے مصطفیٰ کے ہاتھ بیعت کی ہے۔

زندہ قلبی قلب دانی از کعب

از نظر منظور وحدت با خدا

ترجمہ: دل کی حیاتی اور دل کی رازداری اس کو کیسے حاصل ہو سکتی ہے کیا وہ اللہ کی وحدت کا منظور نظر ہے۔

زندہ قلبی قلب دانی از کعب

باطن معمور کلی دل صفا

ترجمہ: زندہ دلی اور رازداری کیسے مل سکتی ہے۔ کیا اس کا باطن پوری طرح نور سے معمور اور دل صاف ہے۔

صاف ہے۔

زندہ قلبی قلب دانی از کُج

قلب دانی زان ذکر و از کبریا

ترجمہ: دل کا زندہ ذاکر ہونا اور دل کے بھید کو جاننا کس کو میسر ہے۔ قلوب کے بھید کو وہ جان سکتا ہے جس کو ذکر کی دولت اللہ کی طرف سے ملی ہو

زندہ قلبی قلب دانی از کُج

زندہ قلبش با ادب شد با حیا

ترجمہ: دل کی زندگی اور اس کی معرفت ہر کسی کو کیا میسر ہے جس کا دل زندہ ہوتا ہے وہ با ادب اور با حیا ہوتا ہے۔

زندہ قلبی قلب دانی از کُج

زندہ قلبش باز دارد از ہوا

ترجمہ: دل کی حیاتی اور دل کے رازوں کا علم ہر کسی کو کب حاصل ہو سکتا ہے۔ زندہ دل زندہ دل والے کو

باہو کے بود این زندہ قلبی خوس خسر

طالب دنیا کہ بر درے نظر

ترجمہ: باہو یہ دل کی زندگی رکچہ اور گدھے کو کب حاصل ہوتی ہے کیونکہ طالب دنیا کی نظر روپیہ پیسہ پر ہوتی ہے۔

زندہ قلب کی ظاہر نشانی

وہ لوگ زندہ قلب نہیں جن کے دل غلاظت اور خون سے پُر ہیں اور ان کی زبان آنا

سے آلودہ ہے۔ ان لوگوں کے مراتب زبوں ہیں۔

زندہ قلب خدا رسیدہ ہوتے ہیں اور ان کی زندگی ہی خدا سے ہوتی ہے اور وہ اللہ

تعالیٰ کو عین العیان دیکھ لیتے ہیں۔

کامل قادری کی ظاہر نشانی

کامل قادری غرق فی التوحید، علوم میں قوی اور قلبی قوت والا ہوتا ہے۔ انھیں اسرار

ربانی معلوم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہے۔ ان کے ظاہر و باطن وجود۔
قالب اور قلب سب پاک ہوتے ہیں۔

صاحب قلبی ذاکر کی ظاہری پہچان

صاحب قلبی ذاکر کی بڑی پہچان یہ ہے کہ اس کے دل سے ماسوا اللہ کے خیالات
مٹ جاتے ہیں۔

ذاکر قلبی کی ہڈی سے عذاب قبر میں تخفیف ہونا

ایک روز حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک قبرستان میں سے گزرے۔ تمام
آرواح نے آپ سے التجا کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بہت سالوں سے ہم عذاب
میں مبتلا ہیں۔ آپ نے جب یہ سنا تو سخت حیران ہوئے یہاں تک کہ آنسو جاری ہو گئے۔ پھر
کچھ دیر بعد آپ نے تبسم فرمایا اور روئے مبارک پر خوشی کے آثار نمودار ہوئے۔ صحابہ کرام
نے دریافت کیا یا رسول اللہ! اس رنج و غم اور تبسم اور خوشی میں کیا حکمت ہے۔ آپ نے
فرمایا جب میں قبرستان میں داخل ہوا تو تمام آرواح نے شکایت کی کہ ہم عذاب میں پھنسے
ہوئے ہیں۔ میں ان کے عذاب کی وجہ سے حیران تھا کہ اتنے میں کوڑے نے کسی ذاکر قلبی
کی ہڈی لاکر قبرستان میں پھینک دی جس سے تمام اہل قبور سے عذاب میں تخفیف ہو گئی
اور یہ قبرستان گلشن و گلزار بن گیا۔

قلب بالا عرش قالب زیر خاک

احتیاج نیست قبرش جان پاک

ترجمہ: دل عرشِ اعظم کے اوپر جسم مٹی کے نیچے اس کی جان پاک جان کو قبر کی ضرورت
نہیں ہے۔

کتاب کریم

گم قبر گم نام بے نام و نشان
جستہ را با خود برند در لامکان

ترجمہ: اسکی قبر لاپتہ گم نام اور بے نام و نشان ہے تلاش کریو الے کو وہ اپنے قریب لامکان میں

باہو بہر از خدا این رہنما

این مراتب یافتند از مصطفیٰ

ترجمہ: باہو ان رہنما نے حق نے یہ حصہ اللہ تعالیٰ سے پایا ہے اور یہ مرتبے و درجات مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم سے پائے ہیں۔

قلب حقیقی کیا ہے؟

اگر راہ باطنی کے سلک سلوک میں اس قسم کی نعمت عظمیٰ سعادت کبریٰ، معرفت توحید،
قرب خدا، مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہر ایک نبی اور ولی کی روح سے مصافحہ کرنا،
مقام ترک، توکل، ذکر، فکر، حضور باطن معصوم، تجرید، تفرید، تصدیق، تصرف، فنا، بقا،
اور توفیق با تحقیق نہ ہوتی تو سب کے سب سالک گمراہ ہوتے۔

یہ امر یقینی ہے کہ نفس پرست بکثرت ہیں اور خدا پرست کم۔ اس گوشت کے لوہڑے
کو قلب نہیں کہتے یہ تو ہفت اندام کا لباس ہے۔ جو قلب خاص اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے
اور اس میں اخلاص پایا جاتا ہے وہی قلب سلیم ہے ایسا دل بحق تسلیم اور شیطان لعین سے
فارغ ہے۔

تعلق بالقلب

قلب مندرجہ ذیل پانچ مقامات سے تعلق رکھتا ہے:-

۱۔ مشاہدہ بے محابہ۔

۲۔ راز بے ریاضت۔

۳۔ محبت بے محنت۔

۴۔ بے تکلف و بے تقلید۔

۵۔ استغراق فی التوحید۔

یہ باتیں فضل الہی اور عارف باللہ مرشد کی عنایت سے ہوتی ہیں۔

ارشاد نبوی ہے:

غَمَضُ عَيْنَيْكَ يَا عَلِيُّ وَاسْمِعْ فِي قَلْبِكَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ۔

”اے علی! آنکھیں بند کر کے اپنے دل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم سن“

دو چشم خمیش را بر بند چوں باز

درونت تا دہد گم گشتہ آواز

ترجمہ: باز کی طرح اپنی دونوں آنکھوں کو بند کر لے تاکہ تیرے اندر آواز باز گشت آئے۔

دو چشم با عیانی راز گردد

بظاہر باطن حباں باز گردد

ترجمہ: وہ دونوں ظاہری آنکھوں سے چھپا ہوتا ہے مگر باطن و جان کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔

چو ظاہر باطنش با عین بیند

بآں بیند باوہم خود نشیند

ترجمہ: جب باطن کی آنکھ سے وہ بالکل ظاہر دیکھتا ہے۔ اسکا دیدار کرے اور اپنے خیال میں اس کے سامنے بیٹھ

کے منکر شود زیں راز فی اللہ

ہر آں کافر شود نعوذ باللہ

ترجمہ: جو فنا فی اللہ کے راز کا منکر ہو وہ نعوذ باللہ کافر ہوتا ہے۔

پاک و مہر قلب کا کمال

جس کا ظاہر باطن ہو جائے اور باطن ظاہر ہو جائے اُس کا ظاہر و باطن اسم اللہ ذات اور اسم اعظم کی برکت اور کلمہ طیبہ کی برکت سے پاک ہو جاتا ہے اور اس پر حالات منکشف ہونے لگتے ہیں کیونکہ اگر قلب پاک ہو تو وہ نفس پر غالب ہوتا ہے۔ ایسے شخص کا مراقبہ اور خواب بے حجاب اور عین العیان ہوتے ہیں۔ اس کے ساتوں اعضاء بمنزلہ دو آنکھوں کے ہو جاتے ہیں یعنی نفس، قلب، جسم، دُوح، جُستہ وغیرہ نور ہو کر توفیق الہی کی دو آنکھوں کا کام دیتے ہیں اور ساتوں اعضاء بذاتِ خود راہ ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ہو جائے تو انسان کامل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اسم اللہ ذات کے تصور سے عین العیان دیکھ لیتا ہے۔ اور اسے قرب الہی، نور ذات اور اعمال بے مثل و بے مثال بغیر مراقبہ و خواب نصیب ہوتے ہیں۔ جتنا شعور زیادہ ہوگا اتنا ہی رویت و بوبیت کا مشاہدہ زیادہ ہوگا۔ یہ مراتب اُس شخص کے ہیں جو عین العیان یکتا اور غرق فی اللہ ہو۔ یہ مراتب روزِ ازل سے ہی عطا ہوتے ہیں۔

مقامات فقر

جاننا چاہیے کہ فقر کے مندرجہ ذیل دو مقام ہیں۔

۱۔ مقام عبرت۔

۲۔ مقام عین۔

مقام عبرت کیا ہے؟

مقام عبرت والا فقیر مبتدی ہوتا ہے اور جو کچھ مراقبہ میں دیکھتا ہے اسے ظاہری آنکھ

سے نہیں دیکھتا اور جان بلب ہو کر شب و روز افسوس کرتا ہے۔ ان میں سے بعض تو نہایت افسوس کی وجہ سے دیوانہ اور مجنون ہو کر رجعت کھاتے ہیں اور مجذوب ہو جاتے ہیں۔

مقام عین کیا ہے؟

مقام عین والا منتہی ہوتا ہے اسے ظاہر و باطن تمام چیزیں عین بعین دکھائی دیتی ہیں کیونکہ ایسے شخص کے لیے مراقبہ یا خواب محض حجاب ہے۔ پس معلوم ہوا کہ صاحب عبرت کو قدرت و قرب الہی سے الہام ہوتا ہے اور صاحب عین اِذَا تَمَّ الْفَقْرُ فَهُوَ اللّٰہُ کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ صاحب الہام کو فقر عین کی اُمید ہوتی ہے۔ جو شخص فقر عین کے مرتبے پر پہنچ کر قبضہ خداوندی میں آجاتا ہے وہ ازل، ابد، دنیا اور عاقبت کی قیود سے بری ہو جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ عین العیان فقر کی نگاہ مقام ازل، مقام ابد، مقام دنیا، مقام عقبیٰ اور حور و قصور اور جنت سے گزر کر لقائے الہی سے مشرف ہونے کے مقام پر جا ٹھہرتی ہے اور وہ دیدار الہی کے بغیر کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتا۔

خوش بین دیدار را با عین ذات

ہر مقامش دنیا و از عقبی نجات

ترجمہ: اسکی عین ذات کا دیدار بخشی کر اس سے دنیا اور آخرت دونوں جگہ نجات ہے۔

ہر کہ فی اللہ غرق شد اہل از کرم

ہر کہ بیند غیر حق ہم بت صنم

ترجمہ: جو فنا فی اللہ ہو گیا وہ اہل کرم سے ہے جسکی اللہ کے سوا کسی اور پر نظر ہے وہ بت پرست ہے۔

باہو نظر بر دیدار شد دیدار شد

ہر کہ غیر او بہ بیند خوار شد بس خوار شد

ترجمہ: باہو جس کی نظر دیدار پر ہے اُس کو دیدار میسر ہوا جو اس کے سوا کسی اور کو دیکھے وہ بس ذلیل و خوار ہوا ہے۔

جاننا چاہیے کہ جب قلب اللہ تعالیٰ کے نام سے جنبش کرے اور کلمہ طیبہ پڑھے تو پھر اس سے دنیا اور آخرت کی کوئی چیز مخفی نہیں رہتی۔ مجھے ان بیوقوفوں پر بڑی حیرانی ہے جو دم بند کر کے اس گوشت کے ٹکڑے کو حرکت دیتے ہیں اور خام تفکرات کے ساتھ معرفت الہی سے بے خبری کو وصال کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سینے، دماغ اور دماغ میں فلاں مقام ستر ہے فلاں مقام خفی اور فلاں مقام مخفی اور یہ مقام قلب، یہ مقام روح، یہ مقام نفس، یہ مقام قربانی اور یہ مقام سلطانی ہے۔ ایسے لوگ خام خیالی اور بے تفکر اور بے احوال ہیں۔ وہ روحانی باطنی مقامات اور دنیاوی اور شیطانی خطرات میں تمیز نہیں کرتے۔ ایسے لوگ ہرگز ہرگز اہل قلب کہلانے کے مستحق نہیں۔ بلکہ بے حد اور اہل کلب ہیں اور بسبب تقلید طالب دنیا ہیں۔

جز بیدارے دگر را ہے ندید

ایل مراتب رابعہ حضرت بایزید

ترجمہ :- بیدار کے سوا دوسرا کوئی رستہ نہیں دیکھا۔ یہ مرتبہ حضرت رابعہ بصریہ اور حضرت بایزید کو حاصل ہے۔

توحید کے ذکر کی تشریح

اہل توحید اور اہل تقلید میں فرق

اہل توحید صاحب ہدایت، غنائت اور تحقیق ہوتے ہیں۔
اہل تقلید صاحب دنیا اہل شکایت اور مشرک ہوتے ہیں۔
جانتا چاہیے کہ تقلیدی ذکر، مرشد خام صاحب تقلید اور سکر اور ذکر کی گرمی سے وجود
میں مستی پیدا ہوتی ہے اور فکر سے فطیحت اور انانیت۔ اس کی ابتداء نفس اور شیطان رحیم
سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں انانیت اور حرص و ہوا ہے۔ یہ دونوں مراتب دیوانگی اور
مستی قلبی ذکر اور صراط مستقیم پر چلنے سے باز رکھتے ہیں نیز طریقت بحق تسلیم اور رحمت و قرب
اللہ سے باز رکھتے ہیں۔

ثابت اور اثبات میں فرق

جب تک ذکر اللہ تعالیٰ کا منظور نظر نہ بنے تب تک اس پر ذکر ثابت نہیں ہوتا اور

جب تک وہ اسم اللہ ذات کے تصور سے معرفت، تجلیات، توحید، اِلَّا اللہ بامراقہ استغراق، مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دائمی حضوری حاصل نہ کرے تب تک اس پر ذکر کا اثبات نہیں ہوتا۔

ذاکر کی ابتدائی زندگی کی کیفیت

ذاکر کی ابتدائی زندگی مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حضوری ہے اور اللہ تعالیٰ کا منظور نظر ہونا ہے۔ جس میں یہ دونوں باتیں نہیں پائی جاتیں وہ ذکر الہی کی راہ سے پیغمبر ہے کیونکہ ظاہری و باطنی درجات فقط یہی دونوں چیزیں ہیں جو باشعور اہل علم کے نصیب ہوتی ہیں۔ جاہل اس راہ پر چل نہیں سکتا۔ وہ کج رفتار اور بد آثار ہوتا ہے۔

اقسام علم

جاننا چاہیے کہ علم دو اقسام میں منقسم ہے وہ یہ ہیں:-

۱۔ علم ظاہری

۲۔ علم باطنی

کیا تجھے معلوم نہیں کہ شیطان علوم ظاہری کا بڑا جتید عالم تھا۔ ظاہری پڑھنا شیطانی درد کو رفع کرتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معرفت اور توحید کا علم حاصل تھا اور وہ اس علم کے عالم طہر تھے۔

علم باطن حاصل کرنے کے فوائد

علم باطنی پڑھنے سے معرفت میں معراج، قرب حق اور جمیعت جان حاصل ہوتی ہے اور دونوں جہان کا امیر بن جاتا ہے اور عین العیان سے دونوں جہان

کا تماشا دیکھتا ہے۔ جو شخص ظاہری علم، شیطان اور نفس کا مخالف ہو کر باطنی علم حاصل کرتا ہے وہ عالم، عامل اور ولی اللہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص علم باطنی اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور سے ظاہری علم قرآن و حدیث، تفسیر حاصل کرتا ہے وہ فقیر عارف باللہ ہو جاتا ہے۔

ظاہری اور باطنی علم کے حصول کی تخصیص

جاننا چاہیے کہ ظاہری علم اُستاد سے اور باطنی علم مرشد سے حاصل کرنا چاہیے بشرطیکہ مرشد صاحب لازم ہو اور اسے حَقُّ قِیَوم کے علم سے کما حقہ واقفیت ہو۔ اور وہ قرآن حکیم کے مطابق دنیا نفس اور شیطان کا دشمن ہو۔

عالم عامل اور غیر عامل میں تخصیص

عالم رشوت لیتا ہے، ریا کرتا ہے اور اگر عامل نہیں تو شیطان کے موافق اور قرآن کے مخالف ہے۔ دنیا۔ نفس اور شیطان کا دوست ہے اور اللہ و رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دشمن ہے اور مجلس محمدی سے دور ہے تو کُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ کو یاد کر اور یہودہ اور باطن اشیاء اور رشوت کو ترک کر معرفت الہی اور حق اختیار کر پھر تجھے قرب حق اور مراتب قلب نصیب ہوں گے۔ یہ باتیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدوں کو نصیب ہوتی ہیں۔

پانچ طریقوں کا حصول

مرید قادری کو پانچ باتوفیق طریقے نصیب ہوتے وہ یہ ہیں :-

پہلا طریقہ

پہلا طریقہ یہ کہ اویسی، اسے ظاہری مرشد کی ضرورت نہیں رہتی۔ اسی کو تلمیذ الرحمن یعنی شاگرد الہی کہتے ہیں۔ ایسا شخص نفس پر امیر فنا فی اللہ، فقیر غالب الاولیاء اور ہمیشہ توحید میں مستغرق رہتا ہے۔

دوسرا طریقہ

دوسرا طریقہ یہ کہ وہ تلمیذ النبی عارف باللہ قادری ہوتا ہے۔

تیسرا طریقہ

تیسرا طریقہ یہ کہ سروری قادری ولی اللہ ہوتا ہے۔

چوتھا طریقہ

چوتھا طریقہ یہ کہ قادری سروری، قطب الاقطاب، غوث بے حجاب اللہ، بے حجاب خلق اللہ، راہنما، صاحب ارشاد جاودانی، کامل، مکمل اکمل، جامع نور الہدیٰ اور فنا فی اللہ ہوتا ہے۔

پانچواں طریقہ

پانچواں طریقہ یہ کہ صاحب ورد، صاحب تلاوت، قائم الیل، صائم الدہر، صاحب ذکر ہر اور ہمیشہ نفس پر غالب و قاہر ہوتا ہے۔
جو شخص چار پردوں اور تیس مراتب میں رہتا ہے اسے شیطان ان پردوں

ہے جو نور محمدی لازوال میں مستغرق رہے اور نور فی اللہ اور کل الوصال میں مستغرق رہے اور مراتب میں خراب کرتا ہے اور جو ان سے گزر جاتا ہے وہ فقیر فی اللہ، نفس پر امیر اور نور بن جاتا ہے اور حجاب ازل سے اَلَسْتُ بِرَبِّکُمْ اور قَالُوا بَلٰی کی آواز سنتا ہے۔ نور ذات کا مشاہدہ کرتا ہے، حضوری راز دیکھتا ہے اور ماسوی اللہ کی طرف نگاہ نہیں کرتا۔ جس طرح وہ ترک توکل اور توحید کے ذریعے دنیاوی حجابوں سے نکلتا ہے اسی طرح بلا حساب و بلا عذاب ابد کے پردوں سے نکل جاتا ہے۔ نیز اسی طرح حور و قصور کے تماشے سے درگزر کر کے فنا فی اللہ ہو جاتا ہے اور دیدار الہی کرتا ہے۔ پھر فیض حق اور فرحت روح اسے حاصل ہوتی ہے۔ اس کا نفس مرجاتا ہے۔ قلب زندہ ہو جاتا ہے۔ اور مشاہدہ اسرار کی قوت اس میں آجاتی ہے۔ فقیر حقیقی، تحقیقی، صدیقی، بحق رفیقی، جو ہر نور، منظور نظر الہی اور حاضر مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے۔

فقر در ذات است شد در ذات نور

ہر کہ بیند دوتے فقرش شد غفور

ترجمہ: ذات کے نور سے فقر اس کی ذات میں ہے جس نے فقیر کا چہرہ دیکھ لیا ہے اسکی مغفرت ہو گئی۔

می شناسد ذات ذات از نظر

خوش نیاید فقرا ایں سیم و زر

ترجمہ: مرشد کی نظر سے ذات اللہ کی ذات کو پہچانتی ہے۔ فقیر کو یہ سونا چاندی پسند نہیں آتا۔

قادری فقیر کی حقیقت

قادری فقیر کا طریقہ تمام طریقوں پر غالب ہے۔ فقیر وہی ہے جو کشف و کرامت سے گزر جائے کیونکہ اس میں تکبر، خود پسندی، ننگ و ناموس اور دنیاوی شہرت و شو و غوغا ہے۔ فقیر وہ ہے جو مجاہدہ سے گزر کر مشاہدہ، معرفت اور قرب حق تک پہنچے۔ فقیر وہ ہے جو نفس اور قلب اور روح کے درجات سے نکل کر فنا فی اللہ اور

فنائی التوحید کے مقام پر پہنچے۔ جو شخص یہ تمام مقامات عبور کر لیتا ہے اُس کا وجود
پُختہ اور فقرِ حقیقی کے مراتب کے لائق ہو جاتا ہے اسے پھر ورد و وظائف، تلاوت، ذکر،
فکر، مراقبہ، مکاشفہ، مجاہدہ، محاسبہ، محاربہ اور استغراق کی ضرورت نہیں رہتی۔ وہ
ہر مرتبے کو چھوڑ دیتا ہے۔ پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے اور لامکان پر پہنچ کر عین الیانی
ہو جاتا ہے۔

ہر پردہ را دیدم عین الیانی رسیدم
خوش لا مکان دیدم عارف فقیر باللہ
ترجمہ: میں نے ہر پردے کو چاک کر کے عین ذات تک رسائی حاصل کر لی۔ میں نے عارف فقیر باللہ کو لامکان
یا فقر من فقیرم ہم شاہ ہم امیرم
بامُرشدے باپیرم عارف فقیر باللہ
ترجمہ: میں فقر کے ساتھ فقیر بھی ہوں امیر بھی بادشاہ بھی میں مرشد اور پیر والا عارف باللہ فقیر ہوں۔
کشم ز نفس فانی گذشتم ز جسم حبانی
رستم بلا مکانی عارف فقیر باللہ
ترجمہ: میں نے اس فانی نفس کو قتل کر دیا اور جسم و جان سے گزر گیا۔ عارف فقیر باللہ ہو کر لامکان میں پہنچا۔

توفیق اور تحقیق اور رفیق کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ ہر قسم کی طاعت توفیق الہی سے ہے اور مقامات کا طے کرنا طریق
تحقیق سے ہے۔ اپنے آپ سے فانی ہونا اور عین بعین حق رسیدہ ہونا بحق رفیق
ہے۔ جو شخصی صفات کے مراتب طے کر کے ذات میں فانی ہو اُس کی زندگی اور
موت یکساں ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے مراتب کامل قادری کو ہی نصیب ہوتے
ہیں۔

فقیر کون؟

فقیر وہی ہے جو ذکر، فکر، مذکور، مشاہدہ، حضور، انانیت اور غرور سے گزر کر ہمیشہ غرق فی النور ہے کہ وہاں پر علم عار ہے۔

قاری بے خبر ہے اور اسم میں مشغول ہونا بے شعوری ہے اور ہمیشہ حضور میں رہنا ہوشیاری ہے۔ عقل و شعور کی حضوری میں گنجائش نہیں ہے۔

نہ آنجب حضورش ذکر مذکور

فتا فی نور توحید فی النور

ترجمہ: اس مقام پر نہ حضور ہے نہ ذکر ہے نہ ذکر کیا ہوا ہے۔ جو اس کی توحید کے نور میں جا

چو اول نور آخر نور گردد

بجز نورش حضورش را نور و زرد

ترجمہ: جب اول و آخر نور ہو جائے تو اس کے حضور میں اس کے نور کے سوا اور کونسا نور ہو سکتا ہے۔

در آید ذات فی اللہ ذات دانی

صفاتش در نگنجد لامکانی

ترجمہ: تو اس کی ذات کو جانتا ہے جو اللہ کی ذات میں فنا ہو گیا اسکی صفات لامحدود ہیں وہ لامکانی

نہ آنجب علم رسم و حرف خوانی

عیانی نور فی اللہ عین عیانی

ترجمہ: نہ اس جگہ علم سے نہ نقش ہے نہ حرف ہے کہ تو پڑھ سکے تو اللہ کے نور میں فنا ہو کر اصل حقیقت کو حاصل کر لے گا۔

عارف باللہ کون؟

ماضی، حال اور مستقبل کے حالات معلوم کرنا نجومیوں کا کام ہے۔ فقیر وہی ایسا شخص ہی کامل، عارف باللہ اور صاحب قرب الہی ہوتا ہے۔ اللہ بس باقی ہوس۔

ظاہری باطنی طریق کی تشریح

فقر لازوال کی منزل

جاننا چاہیئے کہ تمام کشف و کرامات، تمام علمائے عامل، تمام مرشد کامل، تمام پیر مکمل، تمام عارف اکمل، تمام اولیاء جامع، تمام ولی ہدایت نور الہدی، تمام واصل مقرب الحق باطن صفا، تمام قطب الاقطاب، تمام غوث الارباب، تمام ذاکر با ذکر، فکرمصاحب مذکور، تمام اہل مشاہدہ غرق نور ذات حضور، تمام ابدال، تمام اوتاد، تمام اخیار، تمام صادق، حلال کھانے والے، تمام صاحب ذوق، دیدار الہی کے متلاشی و متوجہ، تمام اہل الہام، تمام اہل مجلس و ملاقات انبیاء و اولیاء اللہ، تمام حقیقی طالب، تمام اہل محبت جو فی سبیل اللہ جان تک قربان کرتے ہیں، تمام اہل تقویٰ، تمام اہل فتویٰ، تمام شب زندہ دار، تمام دائمی روزہ رکھنے والے، تمام عزاء و

وجہاد کرنے والے، تمام اہل سخاوت و کرم جو ہمیشہ فی اللہ مال خرچ کرتے ہیں۔
تمام عاشق، تمام تن جلیے، تمام اہل خوف، جو ہمیشہ دوستے رہتے ہیں اور ان کی
جان کباب رہتی ہے۔ اور تمام درویش سب کے سب فقر لازوال کے ابتدائی مراتب
کو بھی نہیں پہنچ سکتے۔

در تصرف عالم کامل تمام
احتیاج از کس نیارم خاص و عام

ترجمہ:۔ تمام عالم پورے کے پورے میرے قبضہ و تصرف میں ہیں۔ کسی
خاص یا عام آدمی سے مجھے کچھ حاجت نہیں ہے۔

طالب از مرشد طلب دیدار کن
دیدہ در دیدہ مرشد راز کن

ترجمہ:۔ طالب مرشد سے دیدار طلب کر۔ مرشد کے دیدار میں اس راز
کو حاصل کر۔

ولایت فقر، فنا فی اللہ کے مختلف درجات کی تشریح

درجات کی پسندیدگی

جب آدمی اللہ تعالیٰ میں مشغول ہو کر زبان، نفس، قلب، روح اور سر ذکر کرتا ہے اور وصال الہی کی خواہش کرتا ہے تو ذکر الہی کی وجہ سے صفائی کے سبب اس کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے کہ:-

”اے میرے بندے جو کچھ تو چاہتا ہے۔ مانگ۔ میں تجھے دوں گا۔“

اس وقت بعض غوث کامرتبہ پسند کرتے ہیں، بعض قطب کا، بعض ولی کا اور بعض مرشد کا، بعض طبقات کی سیر کا تاکہ عرش سے لے کر تحت الشرائع تک دیکھ سکیں۔ گویا یہ ہر ایک کے لیے فرداً فرداً انتہائی مراتب ہیں لیکن فقیر بنجم کے ان مراتب کو پسند نہیں کرتا۔ پس جس وقت فقیر کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مانگ میں تجھے دوں گا تو وہ عرض کرتا ہے:-

”الہی! میں ان درجات میں سے کچھ بھی نہیں چاہتا میں تو فقط تیری ذات کا طالب ہوں اور تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں۔“

اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ عین لطف و کرم سے فرماتا ہے :-

”اے میرے بندے! میں نے تجھے فقر، قرب، معرفت، مشاہدہ، رازبے مجاہدہ، توحید بے تقلید، مقام جامع جمعیت یعنی نور الہدیٰ اور سلطان الفقراء بخشا اور تجھے عارف کیا جیسا کہ اس حدیث قدسی سے معلوم ہوتا ہے۔

حدیث قدسی میں ہے :-

من طلبنی وجدانی ومن وجدانی احبنی ومن احبنی عرفنی
ومن عرفنی عشقنی۔ ومن عشقنی قتله، ومن قتله فعلی دیتہ
وانادیتہ۔

”جس نے مجھے طلب کیا پایا۔ جس نے مجھے پایا مجھ سے محبت کی، جس نے
مجھ سے محبت کی اُس نے مجھے پہچان لیا۔ جس نے مجھے پہچانا وہ مجھ پر عاشق
ہوا۔ اس کو میں نے قتل کیا۔ جس کو میں نے قتل کیا پس اُس کا خون بہا میرے
ذمے ہے اور میں اس کا خون بہا ہوں۔“

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ وَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
”مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے اور عمدہ وکیل ہے۔ اُسی کی ذات عمدہ مالک اور
اچھا مددگار ہے۔“

جو شخص ان مراتب پر نہیں پہنچتا وہ مقام نعم البدل کو تحقیق نہیں کر سکتا اس لیے
رجعت کھا کر دیوانہ اور مجذوب ہو جاتا ہے جس نے نعم البدل کو پایا اس نے تمام مقلات
کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ ۵

رجعت میں رہتا ہے۔

ہر حقیقت می شناسد از خدا

دائمی ہم صحبت با مصطفیٰ

۱۔ وہ ہر چیز کی حقیقت کو اللہ کے عطا کردہ علم سے پہچانتا ہے وہ ہمیشہ محمد مصطفیٰ کی

فکر کسے کہتے ہیں؟

جو شخص فکر کے اس انتہائی مقام پر پہنچتا ہے۔ وہ بدن پر شریعت کا لباس پہنتا ہے اور دن رات شریعت میں کوشش کرتا ہے۔ جو شخص معرفت الہی میں بیگانہ ہو جاتا ہے وہ مجذوب یا دیوانہ نہیں ہوتا اور سوائے ذات حق کے کسی اور مقام کی طلب نہیں کرتا۔ درد ذکر کا محتاج ہے جس طرح کہ دعوت اور ذکر فکر کے محتاج ہیں۔ فکر فنائے نفس کو کہتے ہیں۔ مذکور کو حضور کی ضرورت ہے جس طرح کہ تجلیات ذات اور اہل حضور تصور کے محتاج ہیں اور صاحب تصور کو تفکر کی ضرورت ہے اور صاحب تفکر توجہ کا محتاج ہے صاحب توجہ دلیل کا محتاج ہے اور صاحب دلیل کو خیال کی ضرورت ہے اور صاحب خیال کو وہم کی حاجت ہے اور صاحب وہم کو آگاہ کی اور آگاہ کو اسم اللہ ذات کے تصرف کی۔ بس یہ انتہا ہے۔ اس سے ذات و صفات کے مقالات مد نظر رہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جو وہم و گمان کے خیال میں بھی نہیں آ سکتا اس کو مکان لا حد کہتے ہیں جو اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے وہ فقر کو پورا کر لیتا ہے لیکن فقر کے طالب کو ابتداء میں ہی نصیب ہو جاتا ہے کیونکہ پہلے ہی روز اسم اللہ ذات کے تصرف سے ولایت قلب میں داخل ہوتا ہے

ولایت قلب کا کمال

جب طالب اللہ ولایت قلب میں آتا ہے تو اسے دونوں جہان اس طرح دکھائی دیتے ہیں جیسے مچھر کا پرہماں پر بیٹھتا ہے دونوں جہان کا تماشا ہاتھ کی پھیلی پر یا پشت ناخن پر دیکھتا ہے۔ فقر ہمیشہ مقام لاہوت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ جب طالب اللہ ولایت قلب اور تماشا کو بین وغیرہ کو اپنے تصرف اور قبضے میں لا کر طے کرتا ہے تو اس کا وجود پختہ اور زندہ ہو جاتا ہے۔ پھر اسم اللہ ذات کے حضرات سے عصائے الہی کے

ملک میں آکر ولایت قلب اور دونوں جہان کا تماشا مچھ کے پر کی طرح دیکھتا ہے۔
جب فقیان دونوں پر غالب آجاتا ہے تو تقریباً ہر ایک مرتبہ اسے حاصل ہو جاتا ہے
اور یہ فنائے نفس پر منحصر ہے۔

فقیر کا حقیقی مقام

فقیر کا مرتبہ فنا فی التوحید ہوتا ہے وہ ریا اور تقلید سے فارغ ہوتا ہے۔ وہ
ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے حضور سے مشرف اور اس کا منظور نظر رہتا ہے۔ فقیر کے مراتب
یقینی میں کیونکہ وہ ہمیشہ ذات الہی میں مستغرق رہتا ہے اور دیدار سے مشرف
رہتا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

أَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ

”جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اسی طرح احسان کر۔“

فقیر کا ابتدائی اور انتہی علم کیا ہے؟

فقیر کا ابتدائی علم فقہ، فنائے نفس، علم عربی، تفسیر، فضیلت اور فیض ہے اور
علم انتہی توحید، معرفت اور فضل ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَاللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

”اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اُسے اپنی رحمت سے مخصوص کرتا ہے اور

اللہ تعالیٰ صاحب فضل عظیم ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ علم فقہ اور علم فضیلت نفس کو مطیع کرنے کی خاطر ہیں لیکن نفس

سرکش سوائے علم توحید و تصوف کے مطیع نہیں ہوتا۔

قلب کا زندہ ہو جانا

توجہ، معرفت، تفکر، تصور، تصرف اور اسم اللہ ذات کی مشق و جود یہ مرقوم سے زندہ قلب ہو جاتا ہے اور دنیا و آخرت میں زندہ رہتا ہے۔ عارف فقیر دم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے جو صاحب مراقبہ، مراقبہ کے وقت دیکھتا ہے اور اس کی نگاہ لامکان پر ہوتی ہے۔

باہو ہر کہ اینجا می رسد فقرش تمام
آخپہ باشد غیر حق اہل از صنم
ترجمہ: باہو جو اس جگہ پر پہنچ گیا اس کا فقر مکمل ہو گیا۔ اگر اس کے نزدیک اللہ کے سوا اور کچھ کچھ ہے
باہو در توحیدش ذات آید نور شد
نور با نورش رسد مغفور شد
ترجمہ: باہو جو ذات اس کی توحید میں فنا ہو گئی وہ نور ہو گئی۔ جب نور اللہ کے نور میں فنا ہو گیا
تو مغفور ہو گیا۔

عارف کے لیے الہام کا حصول

عارف ولی اللہ فقیر کو قدرت الہی سے الہام ہوتا ہے اور وہم، خیال اور دلیل کے ذریعہ معرفت، قرب اور وصال حاصل ہوتا ہے اور اسے مقام عین العیان اور لامکان حاصل ہوتے ہیں۔ یہ مراتب جمعیت جاودانی کے ہیں۔

فقر کیا ہے؟

فقر کیا ہے؟ مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مشرف ہونا اور اولیاء اور انبیاء

علیہم السلام کی ارواح سے مصافحہ کرنا، تمام مومن مسلمانوں کی ارواح سے ملاقات کرنا اور ہمیشہ اسم اللہ ذات کے تصور میں غرق رہنا ہے اور مشاہدہ معرفت اور حضور میں مصروف رہنا۔

فقیہ اور مراتب قرب

فقیہ مراتب قرب سے دُور ہوتا ہے اس لیے کہ مراتب قبور اور مراتب حضور پختگی، پاکیزگی، جمعیت اور وسیع حوصلے والے کے ہاتھ ہوتے ہیں۔
فقیہ کا وجود لامکان اور غرق فی التوحید ہوتا ہے۔ فقر فی التوحید اور توحید فی الفقر اور مبدل فی اللہ اسی بات کا نام ہے۔ فقر کے مراتب لامکان پر پہنچنا اور مغفور جان ہونا ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ
”تاکہ اللہ تعالیٰ تیرے اگلے پچھلے گناہ بخش دے۔“

جو شخص ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اُسے فقر کے سبب ہر ایک مقام نصیب ہوتا ہے چنانچہ لامکان میں آتا اور غرق فی التوحید ہوتا ہے۔

طالب اللہ کیا ہے؟

طالب اللہ لایزال اور بے مثال اور بے مثل ملک میں آتا ہے کیونکہ فقر کے مراتب میں داخل ہے کہ وہ لامکان میں آئے جو دہم، فہم، عقل، نقل اور تحریر و تقریر میں نہیں سما سکتا۔

طالب اللہ توحید میں غرق اور لامکان میں رہنے والا ہوتا ہے وہ جمعیت کل اور

توجہ سے ہر مشکل کو حل کرنے والا ہوتا ہے کیونکہ یا تو اس کی جان لامکان میں ہوتی ہے یا یہ کہ لامکان جان کے نور میں ہوتا ہے۔ اگرچہ طالب اللہ ان دونوں مراتب کا عالم ہوتا ہے اور غرق فی التوحید رہتا ہے لیکن ظاہر و باطن کی مثال نہیں دے سکتے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

”اس کی مانند کوئی شے نہیں اور وہ سنتا ہے دیکھتا ہے“

اور اس آیت کے بموجب جان کا نور اور لامکان ایک ہو جاتے ہیں۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ

”اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو“

یہ مراتب لامکانی فقیروں کے ہیں۔

ارشاد ربانی ہے:-

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

اور وہ تمہاری جانوں میں ہے کیا تم نہیں دیکھتے؟

اور یہ مراتب بھی لامکانی فقیروں کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ

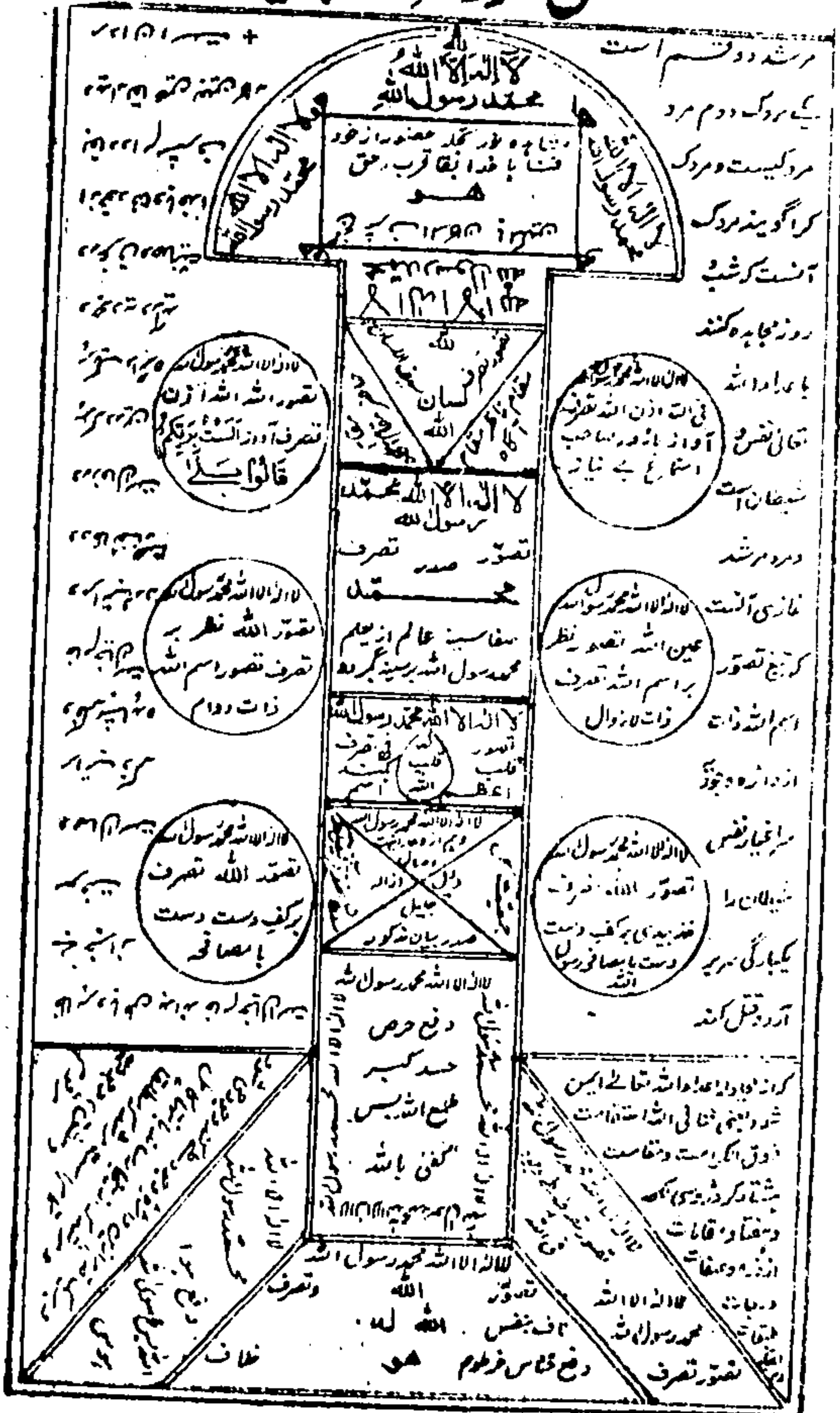
”اور ہم اس سے شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں“

یہ مراتب بھی لامکانی فقیروں کے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَأَيْنَمَا تُولُوْا فَلَمْ يَجْهَدْ إِلَيْهِ

دھڑھڑخ کر وادھر ہی اللہ تعالیٰ کا رخ ہے، سلک سلوک کی چابی فقر کی ابتداء و انتہا اور مکان و لامکان فقر حسب ذیل مشق و جود یہ مرقوم ہے۔ اللہ بس باقی ہو۔

نقش صورت و جود

اقسام مرشد

مرشد دو اقسام میں منقسم ہے۔

پہلی قسم: مردک

دوسری قسم: مرد

مردک مرشد

مردک مرشد وہ جو شب دروز مجاہدہ کرائے اور دشمنی الہی یعنی نفس اور شیطان سے جنگ کرائے۔

مرد مرشد

مرد مرشد وہ ہے کہ جو غازیوں کی اسم اللہ تصور کی تلوار سے دشمنوں کے سر جدا کر کے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں سے بے کھٹکے ہو جائے یعنی ذات و صفات کے اسی کردار تیس لاکھ اور ستر مقامات ایک دم اور ایک قدم میں اس دائرہ سے طے کرے اور زندہ وجود ہو جائے جو مرشد اس مقام پر پہنچا دے وہ کامل اور تمام ہے۔ اور جو مشق وجودیہ نہیں جانتا وہ معرفت سے بے خبر اور خام خیال ہے۔ ورنہ وظائف کے مراتب معرض زوال میں ہیں۔ جو شخص اس دائرہ وجودیہ میں آتا ہے وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہتا ہے اور مشرف بہ لقائے الہی ہوتا ہے۔ جس کے وجود کو بقا نہیں وہ لقائے معرفت الہی سے ہستی پاتا ہے۔ اے احمق قرآن مجید میری حجت ہے جیسا کہ حدیث پاک سے ظاہر ہے۔

ارشاد نبوی ہے:

إِنَّ قُرْآنَ سُحَّةِ اللّٰهِ عَلَى الْخَلَائِقِ

”بیشک قرآن مخلوق کے لیے اللہ تعالیٰ کی حجت ہے“

جو شخص دنیا میں آثار قدرت نہیں دیکھتا وہ قیامت کے دن بھی اندھا ہی رہیگا۔

تمام مقامات مجمل طور پر جمعیت میں ہے اور مقام جمعیت اس دائرے میں ہے۔

گر نبودے وجود اصل خدا

کے رسیدے بنام وصل خدا

ترجمہ: اگر اللہ کا اصل وجود نہ ہوتا تو اس کے نام سے وصل باللہ کے مرتبہ کو کون حاصل کر سکتا ہے۔

لذات کا تلخ ہو جانا

جب وصل باللہ اور غرق فی وحدانیت اور غرق فی اللہ ہو جاتا ہے اور دریائے

محیط میں غوطہ لگاتا ہے تو پھر باہر آنے پر اس کی مثال قائم نہیں ہو سکتی۔ حضور کی لذت کے آگے دونوں جہان کی لذات تلخ معلوم ہوتی ہیں۔

دکاندار گمراہ فقیر

اہل دکان فقیر ظاہر آراستہ اور باطن پریشان اور قرب الہی سے محروم مثل حیوان

ہوتا ہے۔ اس قسم کے گمراہ فقیر ہوتے ہیں جو شب و روز بادشاہوں اور امیروں کو

تسخیر کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ بعض فقیروں کا ظاہر آراستہ ہوتا ہے اور باطن

میں مغرور ہوتا ہے یعنی کسی مفلس نے اَنَا رَبُّكُمْ اَلَا عَلٰی نہیں کہا۔ دنیاوی محبت

کی کثرت گناہ کی طلب اور دل کی تاریکی بڑھاتی ہے۔ اس قسم کے فقیر اہل تقلید اور

معرفت اور توحید سے محروم ہوتے ہیں۔

فقیروں کی نشانی

فقیروں میں جھپٹ کو پانی سے پڑھتے ہیں اور جب چاہتے ہیں اِلَّا اللہ کی معرفت اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں۔ یہ مراتب مردانِ خدا کے ہیں

ارشاد باری تعالیٰ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا

میں کے سوا اور کوئی معبود نہیں اُسی کو وکیل بناؤ۔

اِذْ دُمِ السَّامِ دَانِي هَمِ سَخْنِ

نخن اُسرِبِ يافتم از جان ز تن

ترجمہ: تو جانتا ہے میں اس سے بات کرتا ہوں میرے دل پر الہام ہوتا ہے کیونکہ نخن اُسرِبِ کے راز کو میں نے دل و جان سے پایا معلوم کر لیا ہے۔

قادری کے مراتبِ قلب کا حصول

کامل قادری کو قلب کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ اول قلب سلیم اور پھر بحق

تسلیم۔ پھر آواز کن اور آواز کن سے علم غیبی لایبی اور اسرار و واروات وغیرہ اسم اللہ

ذات کے تصور سے حاصل ہوتے ہیں اور ماضی، حال اور مستقبل کے حالات کا الہام

ہوتا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک کے تمام حالات معلوم

اور منکشف ہوتے ہیں۔ اور تصور و تصرف میں آتے ہیں۔

الہام کے معنی اور قلب کی اقسام

الہام کے معنی ہیں بلا حاصل کیے قلب غیر میں القاے خیر کرنا۔ قلب کی کئی

اقسام ہیں۔ بعض قلب مع نفس اور جسم ہیں۔ بعض خزائن الہی کے متعلق طلسم کی

طرح ہیں۔ بعض اسم اللہ ذات کے تصور کی تاثیر سے فنا فی اللہ ہیں۔ علاوہ ازیں قلب
اسجود، قلب توفیقی، قلب صدیقی، قلب تحقیقی، قلب تصدیقی اور قلب زندیقی
ہیں۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ۚ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا
يُؤْمِنُونَ

ترجمہ :- اور انہوں نے کہا ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں۔ ان کے کفر کی وجہ
سے اللہ کی ان پر لعنت ہے بہت کم لوگ ان میں سے ایمان لانے والے ہیں۔

اہل محبت کون؟

قلب المحبوب اہل محبت ہیں اور یہ علم الیقین ہے۔ قلب مجذوب عین الیقین
قلب مردود پر غلاظت، خطرات، شہوات اور ناشائستہ خیالوں سے بھرا ہوا اور
محبوب القلوب روح القدس اور حق الیقین ہے۔

قادری را قلب با قرب خدا
ہم جلیس رب حاضر مصطفیٰ

ترجمہ :- قادری کا دل خدا کے نزدیک ہوتا ہے وہ رب کا ہم نشین اور بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا ہے۔
قلب قلعه نور توحیدش بدال
ہر کہ آید در قلعه دارالامان

ترجمہ :- دل نور کا قلعہ ہے توحید کو اس سے سمجھ لے کیونکہ جو کوئی قلعہ میں داخل ہو گیا وہ امن کے
گھر میں آگیا۔

گو اہل ان جمعیت
صاحب جمعیت قادری کے چار قاف گواہ ہیں جس میں قلب اور ذکر قلب کی

چار علامات نہ پائی جائیں اسے قادری طریق میں قلبی جمعیت حاصل نہیں۔

قلب کی پہلی علامت

قلب کی پہلی علامت یہ کہ قلب قادری یعنی نفس پر قادر ہونا۔

قلب کی دوسری علامت

قلب کی دوسری علامت یہ کہ علم تفسیر کا تصور۔

جو شخص علماء و فقراء کا درجہ رکھتا ہے اس کے وجود میں نہ حرص و ہوا نہ ہمتی ہے

نہ تکبر و خود پسندی نہ زیا۔

فقیر عارف باللہ ولی اللہ جو مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر رہتا

ہے۔ اسے چالیس علوم حاصل ہوتے ہیں۔ بیس ظاہری علوم فضیلت جو عبادت

کے متعلق ہیں اور بیس باطنی جو آفتاب کی طرح روشن ہیں۔

علم بہر از معرفت روشن ضمیر

علم بہر از یافتن مرشد بہ پیر

ترجمہ: معرفت کے لیے علم حصول دل کو روشن کر دیتا ہے۔ مرشد پیر کامل سے علم ماننا اس کا حصہ ہے۔

علم بہر از ذکر و فکر فیض بہ

علم بہر از راز توحیدش نظر

ترجمہ: ذکر و فکر علم کا حصہ ہیں جو اسکے فیض تک پہنچاتے ہیں علم اسکے راز کا ایک حصہ ہے اس سے

علم بہر از یاد حق یکتا شدن

علم بہر شش باطنی وحدت سخن

ترجمہ: علم اللہ کی یاد کا ایک حصہ ہے کہ وہ بے مثل ہو جائے۔ علم اس کا باطنی حصہ ہے کہ وہ

وحدت کی بات کرتا ہے۔

علم را قدرے نداند بے قدر
می فروشد علم را با سیم و زر
ترجمہ :- نا قدر آدمی علم کی قدر نہیں جانتا۔ وہ علم کو سونے چاندی کے عوض فروخت کرتا ہے۔

ہر کہ خواند علم را بہر از خدا
از صرف حاصل شود رحمت رضا

ترجمہ :- جس نے علم کو صرف خدا کے لیے پڑھا۔ علم کو پڑھانے سے اللہ کی رحمت اور رضا حاصل ہوگی۔

عالم فاضل بفضل حق طلب
از علم علم و بود آداب رب

ترجمہ :- عالم فاضل آدمی اللہ کے فضل سے حق کا طلب گار ہوتا ہے۔ علم سے آدمی بجا و آداب اور رب کے

قلب را قلبش نکوشد دل سیاہ
ہر چہ خواند بہر دنیا عز و جاہ

ترجمہ :- اس کی فہم کیلئے اس کا دل کوشش نہیں کرتا بلکہ دل کالا ہو جاتا ہے کیونکہ اس نے جو کچھ پڑھا وہ دنیا۔

حاصل کر نیکیے یہ ہے۔

بر زباں علم را جاہل نفاق
با اہل دنیا بہر دنیا اتفاق

ترجمہ :- جاہل کی زبان پر علم کی بات نفاق کی علامت ہے بالاتفاق دنیا و دنیا دار کا حصہ ہے۔

ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے :-

اتقوا عالم الجاہل قیل من العالم الجاہل یا رسول
اللہ قال عالم اللسان و جاہل القلب۔

”عالم جاہل سے ڈرو، فرمایا یا رسول اللہ جاہل عالم کون ہوتا ہے۔ فرمایا زبان

کا عالم اور دل کا جاہل۔“

جس شخص کا علم معرفت اور توحید الہی عین العیان ہے۔ وہ لوح محفوظ کا

کامطالعہ کر کے دونوں جہان کے حالات معلوم کر لیتا ہے۔ مرشد طالب کو تعلیم توجہ اور تلقین کے ذریعہ عین العیان کے مقام پر پہنچا دیتا ہے اور نور الہی میں مستغرق کر دیتا ہے اور امان الہی میں پہنچا دیتا ہے حتیٰ کہ اسے توجہ، ذکر، فکر، ورد، وظائف اور الہام وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس کو مطلق توحید اور جامع الجمعیت کل کہتے ہیں۔ یہ مراتب قادری فقیر کے ہیں۔

ہر کہ بے مرشد بود آں بے نصیب
نفس عالم پیشوائے شد رقیب

ترجمہ: جس کا کوئی پیر نہیں وہ بد نصیب ہے عالم کا نفس پیر کا رقیب ہوتا ہے۔

(امیر الکونین)

علم کی تشریح

بے علم عالم اور باعمل عالم کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ ظاہری اور باطنی علوم معرفت، توحید، تصوف اور سلوک وغیرہ کی بنیاد فقط ایک حرف دال پر ہے۔ بغیر عمل علم کا پڑھنا سرسرا گناہ میں مبتلا ہونا ہے۔ باعمل علم اور عالم روشن ایمان ہے اور بے عمل عامل تمام جہان کو گمراہ کرنے والا ہے۔

دال کا علم کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ صرف دال کا علم لازوال اور معرفت الہی، توحید، قرب اور وصل پر دلالت کرنے والا ہے کیونکہ اس سے نور ذات کا مشاہدہ اور احوال کی تجلیات نصیب ہوتی ہیں اور قرآن و حدیث کے موافق حال ہوتا ہے۔

علم کے معنی اور دال کی حقیقت کیا ہے؟

علم کے معنی ہیں جاننا۔ لیکن جاننا کس بات کا؟ وہ چیز جس پر دال دلالت کرتا ہے۔ دال کو فنی چیز ہے اور کس علم پر دلالت کرتا ہے۔ مقام رازہ و رحمت اللہ میں پہنچاتا ہے۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ۔ علم کے معنی جاننا اور حلال و حرام میں فرق کرنا اور کفر و اسلام اور حق و باطل اور بدعت و شریعت میں تمیز کرنا ہے۔

علم کے حقیقی معنی

علم کے معنی پانچ دال کا جاننا ہے۔ جو شخص پانچ دالوں کا علم نہیں جانتا۔ اُس کے لیے علم پڑھنا و بال ہے۔ ایسا شخص ظاہری عالم اور باطنی جاہل ہوتا ہے پانچ دال کا علم یہ ہے۔

علم دال کا پہلا علم

علم دال کا پہلا علم دعا، انخیر، دعا قبولیت بدرگاہ اللہ۔

علم دال کا دوسرا علم

علم کا دوسرا علم دفع شیطان کا علم۔

علم دال کا تیسرا علم

علم دال کا تیسرا علم زندہ دل اور معرفت دیکھنے والا۔

علمِ دال کا چوتھا علم

علمِ دال کا چوتھا علم یہ کہ دنیا ئے دلوں کو تین طلاق دیتا ہے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بھی اس بوڑھی دنیا کو تین طلاقیں دی ہیں۔

علمِ دال کا پانچواں علم

علمِ دال کا پانچواں علم یہ کہ علمِ دوام غرق فی التوحید اور غالب بر نفس۔ اس سے انبیاء اور اولیاء کے ارواح کی مجلس میں داخل ہوتا ہے۔ علماء اور اولیاء کا مرتبہ یہ ہے کہ وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔

قادری کے لیے اعلیٰ منزل کا حصول

قادری کو قوتِ قلب، تصرفِ علمِ تفسیر، باطنی تصرف، علمِ معرفت الہی باتاثر نیز قلب ظاہر شریعت، قوتِ دین، قوتِ باطنی نیز قرب مع اللہ تا قیامت اور مراتب فنا فی اللہ اور بقا باللہ نصیب ہوتے ہیں۔

قادری کی جلالی حالت

جب قادری جذبِ جلالیت میں آتا ہے تو اس کی ظاہری صورت ہاتھی اور شیر کی طرح معلوم ہوتی ہے اور رعبِ جلال ٹپکتا ہے چنانچہ لوگ اس کی شکل دیکھ کر حیران و خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔

حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں تیس سال تک اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرتا رہا اور مخلوق نے یہی سمجھا کہ میں ان سے محو گفتگو ہوں۔

قادری کے ظاہر و باطن کی کیفیت

قادری کو ابتدا ہی میں یہ قوت حاصل ہوتی ہے اور اسے الست کی کنہ معلوم ہوتی ہے۔ جب صاحب قلب قادری دونوں لب ہلاتا ہے تو ظاہر میں لوگوں سے باتیں کرتا ہے اور باطن میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرتا ہے ساتھ ہی اولیاء، انبیاء، مومن اور مسلمانوں کی رُوحوں سے باتیں کرتا ہے اور حضور نبی کریم رُوف و رحیم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم اور صحابہ کرام کے ہمراہ بھی رہتا ہے اور تمام ملائکہ سے باتیں کرتا ہے۔ یہ قال کے مراتب ہیں۔ جب قال سے گزرتا ہے تو حال سے مشرف ہوتا ہے اور ذکر فکر سے گزر کر مقام فنا فی اللہ، فی التوحید، تجرید، تفرید، فنا فی النور اور شرف دیدار و بیت ربی میں مستغرق ہو جاتا ہے اور یہ بات اسے خواب اور مراقبہ میں نصیب ہوتی ہے۔ نیز مَوْتُوْا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوْا والی موت مرتا ہے۔

دست بیعت کیا ہے؟

جاننا چاہیے کہ تلقین ارشاد اور دست بیعت، ہدایت لینا اور پیرو مرشد اختیار کرنا فرض عین ہے اور نبی کریم علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیم کی سنت عظیمہ ہے۔ اور یہ بات صراط مستقیم، واجب، اجابت اور مستحب ہے۔ تلقین اور ہدایت سلک سلوک سے معرفت، قرب اور مشاہدہ ربانی نصیب ہوتا ہے۔

ہدایت باطنی کیا ہے؟

ہدایت باطنی سے ذکر فکر، تصوّر، تصوّف، توحید اور قرب الہی حاصل ہوتی ہے اور انسان لفاق سے نکل کر صفات قلب سے موصوف ہوتا ہے اور اس میں یقین

ادب، علم اور علم آجاتا ہے اور واصل باللہ ہو جاتا ہے۔

ہدایت کسے کرنی چاہیے؟

ہدایت و ارشاد اس شخص کو نہیں کرنی چاہیے جو کہ مردہ دل اور طالب دنیا ہو اور بے صدق، بے یقین اور نفس امارہ کی قید میں مبتلا ہو۔ اور بے دین، بے حیا، بے ادب اور خطرات سے پرہیز نہ کرے۔ اس لیے تیرے لیے ضروری ہے کہ ماسوی اللہ دل کے خطرات دور کر دے۔

تعلیم و تلقین خداوندی

جاننا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب لولاک علیہ افضل الصلوٰۃ والتسلیمات کو اپنے ید قدرت سے تین مرتبہ تعلیم و تلقین و ہدایت و ارشاد فرمایا۔

اول مرتبہ تعلیم ربانی

پہلی مرتبہ حضور خواجہ کوئین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وجود مسعود کو اسرار ربانی کی تعلیم و تلقین ہوئی۔

دوسری مرتبہ تعلیم ربانی

دوسری مرتبہ حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والتسلیم پر گنج محفی منکشف ہوا اور روح مبارک روشن اور واضح ہوئی۔

تیسری مرتبہ تعلیم ربانی

تیسری مرتبہ باطنی تعلیم و تلقین اور ارشاد فقر معرفت اور تعلیم علم علوم ہوئی اور شب معراج حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے شرف ہوئے اور قاب قوسین کے فاصلے سے ہم کلام ہوئے اور دیدار کیا۔ اور یَجِبُہُمْ وَ یُحِبُّوْنَہُ وہ اسے محبت کرتے ہیں اور وہ انہیں محبت کرتا ہے، ظہور میں آیا۔ پس معلوم ہوا کہ چار جسم اور دو مقام نور میں جسم روح مقام روح اور جسم بوقت معراج مقام معراج اور قاب قوسین ہیں اور جسم جسم مع اصحاب مجلس میں شہر مدینہ کے اندر تھا۔ پس عارف باللہ کامل کو آیات قرآنی احادیث اور کلمہ طیبہ اور اسم اللہ ذات کے حاضرات کی برکت نصیب ہوئی ہے۔

مکن نورش جدا من نور نورم
ازاں نورش شدہ باطن حضورم

ترجمہ :- مجھ کو اس کے نور سے جدا مت کر میں اس کے نور کا نور ہوں۔ اس کے نور کا نور ہوا ہوں میرا باطن
نہ نورش نور شد عین العیانی۔
نماندہ ہیں ازاں عین العیانی
ترجمہ :- اس کے نور سے نور ہوا میں اس کی حقیقت کی شمع ہوں۔ ہمارے درمیان میں فرق نہیں رہا میں
ارشاد باری تعالیٰ ہے :-

اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورٍ
اللہ تعالیٰ ارض و سماوات کا نور ہے اس کے نور کی مثال۔

ارشاد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے :-

خَلَقْتُ الْعُلَمَاءَ مِنْ صَدْرِي وَخَلَقْتُ السَّادَاتُ مِنْ صُلْبِي
وَخَلَقْتُ الْفُقَرَاءَ مِنْ نُورِ اللَّهِ تَعَالَى۔

”عالم میرے سیدے، سادات میری پیچھے اور فقرار نور الہی سے پیدا ہوئے۔“

پھر حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے :-
الْفَقْرُ فَخْرِي وَالْفَقْرُ مِنِّي۔

”فقر میرا فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔“

دوسرے جسم حضور نبی کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رُوح مبارک کی ہم مجلس ہوئی۔
اس مقام میں رُوح کو مراتب اُمَرِ نَصِيب ہوئے اور اولی الامر بن گیا۔
ارشادِ باری تعالیٰ ہے :-

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔

”تجھ سے رُوح کی بابت پوچھتے ہیں سو کہہ دے کہ رُوح میرے رب کا امر ہے اور یہ کہ ہم نے ہمت کم علم عطا کیا ہے۔“

تیرے جسٹہ جسم مقام سمع اللہ ثنائی اللہ استغراق معراج اور ملازم وہم صحبت
حضور سید یوم النور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہو اور ہمیشہ مدینہ منورہ میں روضہ مبارک کے
اندر معتکف ہو یہ مراتب :-

مُوتُوا قَبْلَ أَنْ تَمُوتُوا

”مرنے سے پہلے مرجاؤ۔“

کے ہیں۔ جب اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے تو پھر جس وقت جس مقام کی طرف
متوجہ ہوتا ہے اُسے عین العیان سے دیکھ لیتا ہے اور خواب اور مراقبہ کی نسبت
زیادہ غالب ہوتا ہے اور خواب سے مراقبہ بڑھ کر ہوتا ہے جس طرف دیکھتا ہے عین
بعین دیکھتا ہے :-

ہر کرا باطن عیاں بادل نظر
ناظران بے بندگی بیند نظر

قفل کا کھل جانا

جو شخص ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے وہ ایک دم ایک مراقبہ اور ایک غوطہ سے جو وجود میں لگاتا ہے تو پھر اسرافیل کی کرنا اور شور قیامت سے ہی اگتا ہے۔ اس بات پر تعجب نہ کر گو وہ کیسا ہی مستغرق ہو پھر بھی وقتی نماز باجماعت ادا کرتا ہے اور وقت کو ہاتھ سے نہیں دیتا۔ بدن پر شریعت کا لباس پہنتا ہے اور شریعت میں ہی کوشش کرتا ہے۔ اسم اللہ ذات کے تصور کی چابی سے ہر مقام کے قفل کو کھول سکتا ہے اور ہر مقام کے قفل کھولنے سے دونوں جہان کا تماشا دیکھ سکتا ہے اور دکھلا سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ بات کچھ بھی مشکل نہیں بلکہ بالکل آسان ہے لیکن حقیقی مسلمان اور عارف باللہ فقیر ہونا مشکل ہے۔ حقیقی مسلمان اُس شخص کو کہتے ہیں جسے حسانی تصدیق حاصل ہو۔

فقیر عارف باللہ کی اقسام

فقیر عارف باللہ تحقیقی اور عین العیانی دو قسم کا ہے :-
عین العیانی میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے ادنیٰ مرتبے ہر ایک میں کم و بیش پائے جاتے ہیں اور عین العیانی ذات کو مشاہدہ اور استغراق نصیب ہوتا ہے اس کی نفسانیت دنیا میں مردہ پڑی ہوتی ہے اور روح نور ذات حق کے حضور میں ہوتی ہے۔

کامل قادری کی صفات

قادری کامل مرشد طالب اللہ کو ایک ہفتہ یا پانچ روز میں ذات و صفات کے

تمام ظاہری و باطنی مقامات۔ خزان الہی بلا محنت و مشقت اسم اللہ ذات کے تصور سے طے کراتا ہے اور پہنچا دیتا ہے اگر وہ یہ نہیں کر سکتا تو خام اور ناتمام ہے۔ طالب اللہ یہ فرض عین ہے کہ مرشد خام سے جدا ہو جائے اور کسی کامل مرشد قادری سے تلقین حاصل کرے۔

کامل قادری کی نشانی

کامل قادری مرشد وہ ہے کہ سالہا سال کی خلوت و ریاضت سے ایک لمحہ کی نگاہ بہتر ہے اور وہ قرب اور وصال الہی تک پہنچا سکتا ہے۔ مرشد کامل کی ایک مرتبہ کی توجہ ہزاروں ورود و وظائف اور ذکر فکر سے بہتر ہے۔

مجاہدہ اور مشاہدہ

جاننا چاہیے کہ مرشد مجاہدہ اور قرب الہی میں ہوتا ہے اور اسے مشاہدہ بخشا ہے۔ صاحب مشاہدہ کوئی مجاہدہ نہیں کرتا کیونکہ مجاہدہ مشاہدہ کی خاطر ہوتا ہے۔ جو شخص معرفت، قرب اور مشاہدہ الہی تک پہنچ جاتا ہے وہ ایک دن بھی مجاہدہ نہیں کرتا۔

طالب قادری کی منزل

جاننا چاہیے کہ تمام ظاہری اعمال، تمام ذکر فکر، تمام اعمال باطنی اور تمام مجاہدہ وغیرہ مشاہدہ میں منکشف ہوتا ہے اور عین بعین دیکھتا ہے اور دکھاتا ہے مستی، سکر، صحو، قبض، بسط بھی اس سے دور ہے اور اسے جمعیت، معرفت، اور قرب کی وجہ سے ہوشیاری نصیب ہوتی ہے کیونکہ سونا بمنزلہ مجاہدہ اور خواب

بمزنہ مشاہدہ ہوتا ہے۔ کامل طالب قادری کھانے پینے سے پیٹ کو پڑھتا ہے اور حد سے زیادہ کھاتا ہے اور نیز مراقبہ اور خواب میں معرفت **إِلَّا اللّٰهُ** اور مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا فیض و فضل ہے۔ اور مرشد کامل رفیق با توفیق ہے۔ اسم اللہ ذات کی توحید، توجہ، تفکر، تصرف اور تصور کی چابی جس کے ہاتھ ہو وہ جس مکان کی طرف متوجہ ہوتا ہے اُسی کا تالا کھل جاتا ہے۔

مرد مرشد برد طالب را نظر

طالب انسان نباشد گاؤغر

ترجمہ: کامل مرشد طالب کو ایک نظر میں پہنچا دیتا ہے۔ طالب خدا انسان گدھا بیل نہیں ہوتا۔

چو از مرشد حاصل شود توحید رب

معرفت توحید از مرشد طلب

ترجمہ: جب تجھ کو مرشد سے اللہ کی توحید کا علم حاصل ہو جائے اس کے بعد مرشد سے توحید کی معرفت طلب کر۔

ناقص و کامل پیر اور صادق کاذب مرید کی تشریح

مرشد کامل اور مرشد موصل میں فرق

کامل مرشد میں نو صفات کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ دو قسم کے ہوتے ہیں :-

۱۔ مجذوب سالک

۲۔ سالک مجذوب

ان دونوں ہی سے تلقین حاصل کرنے سے آخر طالب مردود ہو جاتا ہے یعنی اگر اسے ترقی ہوتی ہے تو دنیاوی مراتب اور عجز و جہاں ہیں۔ ایسے لوگ دنیا کو گمراہ کرتے ہیں۔

مرشد کامل محبوب القلب کو قرب الہی سے نہ سکر ہوتا ہے نہ حال نہ مستی نہ قال نہ خام خیال وہ ہمیشہ باجمیعت ہوتا ہے اور مقرب الحق، عارف باللہ اور صاحب وصال لازم الہوت ہے۔

اگر مرشد موصل اور طالب واصل ہو تو دونوں بے حاصل ہیں انہیں کشف غنا، نفسانی خواہش، خود پسندی تکبر نصیب ہوتا ہے۔

مرشدوں کے مراتب حسب ذیل نظم میں شمار کیے ہیں۔

کامل و اکمل عارف و نور الہدیٰ

جامع صاحب ہدایت ہادی مشککش

ترجمہ :- عارف کامل و اکمل ہدایت کا نور ہوتا ہے تمام ہدایات اس میں جمع ہوتی ہیں ہدایت دنیوی و الا مشکلوں

طالبان را دستگیر و برد و وحدت بانظر

را از بخشد سیر یا ضمت طالبانش بہرہ ور

ترجمہ :- طالبوں کی مدد کرتا ہے اور نظر کی میا اثر سے مقام وحدت میں پہنچاتا ہے بغیر ضیاء و مجاہدے کے راز

ابتداء لاہوت بردانتھا بالا مکان

عین العیانش عین دہد با آئینمان

ترجمہ :- طالب کو شروع میں ہی لاہوت میں پہنچا دیتا ہے اس کا آخر لا مکان میں ہوتا ہے۔ اس جہان میں طالب

باہو بہر از خدا حق رہبری حق راہبر

طالب مثل است موسیٰ مرشد باشد خضر

ترجمہ :- باہو خدا کی طرف سے رہبری کا حق راہبر کا حصہ ہے طالب موسیٰ علیہ السلام کی مثل ہے

اور مرشد حضرت خضر علیہ السلام کی مثل ہوتا ہے۔

ابتداء و انتہا فقر کیا ہے؟

ذکر، فکر، مراقبہ، مکاشفہ، ورد، وظائف، دعوت علم، ہر ایک علم یعنی علم تلاوت

قرآن، علم تفسیر، علم تاثیر، اسم اعظم عمل میں لانا اور صفات کے تمام مراتب، طبقات

اور درجات ابتداء و انتہا فقر ہے۔ اور فقر کو معرفت، جمعیت اور تلقین حاصل ہوتی

ہے۔ ابتداء اور انتہاء سے یہ مراد ہے کہ لاہوت اور لا مکان سے شروع ہو کر

دریائے توحید میں غرق ہو کر فنا فی اللہ ہو جائے۔ جو شخص توحید کے دریا میں غرق

ہوتا ہے وہ پھر اس سے نکل نہیں سکتا۔ یہ مراتب جمعیت کا مقام ہے اس میں

انسان کو ایسا رہنا چاہیئے جیسے پانی میں مچھلی ۔ ۵

غرق توحیدش بدیا چہ آری خطاب
چوں جناب از خود تھی شد گشت آب

ترجمہ :- اس کی توحید کے دریا میں غرق ہونے والوں کو تو کیا کہے گا تو اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے
بلبلے کی ہوا نکل گئی تو بلبلہ پانی ہو جاتا ہے ۔

پانچ اشیاء کا حصول

جاننا چاہیئے کہ بہت سے طالب شیطان کے بیٹھے ہوئے جاسوس ہیں اور
صادق مرید ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھ ہے ۔ صاحب سجادہ کے لیے پانچ
اشیاء ضروری ہیں وہ یہ ہیں :-

۱۔ نفس سے آزاد ہونے کا سجادہ سادہ ۔

۲۔ راہ پر استقامت اختیار کرے ۔

۳۔ شراب نہ پئے ۔

۴۔ کینے اور حرام زادے اشخاص کی صحبت سے اجتناب کرے ۔

۵۔ دوست بالیقین ہو اور نام الہی پر سچا ارادہ رکھتا ہو ۔

شد مریدش صادق با بالیقین

خاکپا مرثگان کند از محی دین

ترجمہ :- بغوث اعظم کا مرید یقیناً مرید صادق ہوتا ہے کہ اپنی ہلکوں کو بغوث اعظم محی الدین جیلانی کے قدموں
کی خاک بنا دیتا ہے ۔

طالب اللہ کے لیے دس صفات کا حصول

جاننا چاہیئے کہ طالب اللہ میں دس صفات ہونی چاہئیں :-

۱۔ با ادب ہو ۔

۲۔ با حیا ہو۔

۳۔ طلب خدا رکھتا ہو۔

۴۔ نفسانی خواہشات کا تارک ہو۔

۵۔ ماسوی اہل کو تین طلاق دے۔

۶۔ مرشد کی طاعت میں رہے۔

۷۔ خدا کی راہ میں جان بھک قربان کر دے اور مال برضا و رغبت خرچ کرے۔

۸۔ ہمیشہ خاموش رہے سوائے مرشد کی اجازت کے ظاہر و باطن میں کوئی کام نہ کرے۔

۹۔ باشعور اور اس کے باطن میں منت اور قرب الہی کے لائق ہو۔

۱۰۔ زندہ دل اور مردہ نفس ہو۔

ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے :-

الطَّالِبُ عِنْدَ الْمُرْشِدِ كَالْمَيْتِ بَيْنَ يَدَيِ الْغَاسِلِ -
”طالب مرشد کے ہاتھ میں اس طرح ہوتا ہے جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں۔“

جو طالب ان صفات سے موصوف ہے وہ تمام باطنی خوبیاں حاصل کر لیتا ہے اور عارف باللہ، واصل، اہل تصور، تصرف، فنا فی اللہ اور ہمیشہ اسم اللہ ذات میں غرق رہتا ہے۔ جس میں یہ اوصاف ہوں اسے ورد و وظائف اور دعوت پڑھنے، اچھا بڑا وقت پہچاننے، ستاروں کو گننے، بروج کا حساب کرنے، دائرے اور نقوش کو پڑھنے، بادشاہوں کو تسخیر کرنے، جہنم کے نقش، دور دور، بدل قفل، رجعت اور موکل، جن اور رجال الغیب کو رجوع کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ جو فقیر صاحب تصور تصرف ہے اور اسم اللہ ذات کے تصور کی چابی اس

کے پاس ہے وہ ہر مطلب کا قفل کھول سکتا ہے اور سخت سے سخت مشکل حل کر سکتا ہے اور آسان معلوم ہوتی ہے۔ اس قسم کے مراتب والے کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق حاصل ہوتی ہے جس طرف توجہ کرتا ہے اُس کا کام بن جاتا ہے۔ ایسے شخص کو ریاضت، چلہ اور خلوت کی کیا ضرورت ہے کیونکہ جس کی الہی تلوار ہے اس کی بات کنہ کن سے ہوتی ہے۔ وہ جس چیز کو کہتا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہو جا، ہو جاتی ہے۔ ایسے آدمی کو ریاضت کی ضرورت نہیں۔

لِسَانُ الْفُقَرَاءِ سَيْفُ الرَّاحِمِينَ

”فقراد کی زبان اللہ کی تلوار ہوتی ہے“

مطلب یہ کہ یہ قدرتی تلوار قیامت تک باز نہیں رہتی۔ یقین ہے کہ بادشاہ کا حکم قیامت تک رہے گا اور فقیر کا کہنا اس سے بھی آگے تک اور اہل ایمان کو بہشت میں پہنچا دیگا۔ ارشاد نبوی ہے:

حُبُّ الْفُقَرَاءِ مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ

”فقراد کی محبت جنت کی کنجی ہے“

فقیر کی دو شقیں ہیں:

- ۱۔ ورد، وظائف، تلاوت اور ذکر و مذکور میں مشغول ہونا۔ اس کو ذکر کہتے ہیں۔
- ۲۔ اللہ تعالیٰ میں مستغرق ہونا، فنا فی اللہ ہونا، مشاہدہ اور حضور میں ہونا۔ جب ذکر و فکر سے گزر جاتا ہے تو پھر مستغرق فی اللہ ہوتا ہے اور مشاہدہ حضور اور توحید تک پہنچتا ہے

دعوت کی تشریح

دعوت پڑھنے کے فوائد

جو کچھ قرآن مجید میں سے جانتا ہے پڑھے، جو شخص دعوت کا عامل ہے وہ عامل کامل، مکمل اکمل، نور الہدیٰ، جامع نور الہدیٰ، صاحب امتحان، نفس پر غالب، شیطان پر قاہر، جنونیت اور فرشتوں پر ذہرست، صاحب توفیق، مقرب رحمن، انبیاء اور اولیاء کا ہم نشین ہوتا ہے اور اسے ولایت، نخوت، قطب وغیرہ کا ہر ایک مرتبہ، مطلب اور منصب حاصل ہوتا ہے اور ولی قطب وغیرہ اس سے تلقین حاصل کرتے ہیں اور اولیاء پر غالب اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ہم صحبت ہوتا ہے۔ یہ ہیں دعوت کے مراتب، دعوت کے عامل کے قبضے میں اٹھارہ ہزار قسم کی مخلوق ہوتی ہے اور سب اس کے حلقہ بگوش غلام ہوتے ہیں۔ اس پر نہ تعجب کرنے نکتہ چینی کر اور نہ ہی انکار کر کیونکہ یہ مراتب دعوت کے عامل کو قرآن مجید

کی آیات، کلمہ طیبہ اور اسم ذات اللہ کے تصور کی برکت سے حاصل ہوتے ہیں۔ جو شخص اس ترتیب سے دعوت پڑھنا نہیں جانتا بہتر ہے کہ وہ نہ پڑھے تاکہ رحمت میں پڑھ کر دیوانہ و مجنون ہو کر جان خراب نہ کرے۔ ناقص کے لیے اس کا پڑھنا جائز نہیں جب ناقص پڑھتا ہے تو فرشتہ مؤکل، جنونیت، روحانیت اہل قبور نہ اسے سونے دیتے ہیں نہ کھانے اور نہ آرام کرنے دیتے ہیں۔ شب و روز وہ اس کی نظر میں غالب اور لوگوں کی نظر سے غائب ہوتا ہے اور خلاص نہیں ہوتا۔ اگرچہ جان بلب ہو کر توبہ کرے۔ آخر اسے بغیر مطلب حاصل کیے موت نصیب ہوتی ہے۔

ناقصا گر عاقلی دعوت مخوال

کاملاد دعوت بخوال رو در مکان

ترجمہ: ناقص اگر تو عقلمند ہے تو دعوت مت پڑھ۔ اے کامل تو دعوت پڑھ کر مقام و مرتبہ حاصل کر۔

وازمہر علم خواندن بدعوت سخت تر

لائق دعوت بود صاحب نظر

ترجمہ: تمام علوم کا پڑھنا دعوت پڑھنے سے زیادہ سخت ہے۔ صاحب نظر ہی دعوت پڑھنے کے لائق ہوتا ہے۔

دعوت یک دال باشد لازوال

دعوت یک دم برآید با وصال

ترجمہ: دعوت لازوال کی طرف راہ نما ہوتی ہے۔ دعوت فوراً واصل باللہ کر دیتی ہے۔

دعوتے باشد حضوری واند قبور

ہر امر آمر شود اہل الامور

ترجمہ: دعوت پڑھنے والا اہل قبور کو حاضر کر لیتا ہے اہل الامور پر ہر امر و معاملہ میں حکم چلائیوا لہوتا ہے۔

دعوتے بہتر بود حق راز بر

ہر سخن اورا شود تاثیر تر

ترجمہ: دعوت بہت بہتر ہوتی ہے اللہ کے راز تک پہنچاتی ہے اسکی ہر بات میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔

کامل اہل دعوت کون؟

کامل اہل دعوت جس طرف نظر کرتا ہے اسے کسی بات کی حاجت نہیں رہتی۔ ماضی، حال اور مستقبل کے حالات اس پر عیاں ہوتے ہیں۔ یہاں پر عیاں ہے اسے زبان سے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔

دعوت کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ ایک ہی بات کرنے سے مشرق سے لے کر مغرب تک ہفت ولایتوں اور ہفت بادشاہوں کو اپنے قبضے میں لاسکتا ہے اور اس کے ذریعہ طالب و مرید کو حلقہ بگوش غلام کر سکتا ہے۔

دعوت کی نسبت جو کچھ تحریر کیا گیا ہے وہ معمولی اور عام ہے۔ اگر اس کی مکمل شرح کی جائے تو کئی بڑی بڑی ضخیم کتابیں درکار ہوں لیکن بطور مآقل و ذلّ بیان کیا گیا ہے۔

قرآن مجید تمام کا تمام دعوت ہے اس سے اسم اعظم معلوم کر اور تیس حروف میں سے حرف اعظم ڈھونڈ۔ تاکہ تو دنیا و عقبیٰ میں بے حجاب ہوئے۔ اللہ بس ماسوی اللہ ہو۔

ت

طالب دعا

میاں اشرف

توفیق الہدایت

297.6

ت 22

9476

حضرت سلطان باہو رحمة اللہ علیہ