

۷۸۶۹۲

انٹرنیشنل صوفی سنٹر، بنگلور سے جاری کردہ

علم تصوف و عرفان کا
جامع سہ ماہی رسالہ

بابت ماہ مئی تا اگست 2007

مطابق ماہ ربیع الثانی تا رجب ۱۴۲۸ھ

جلد ۲..... شماره نمبر 5

انٹرنیشنل صوفی سنٹر (رجسٹرڈ)

بنگلور

3/28 1st Cross, V.R. Puram

Palace Guttahalli, Bangalore - 560 003

Karnataka State (India)

Contact : 23444594

Please Visit our Website : www.internationalisuficentre.com

أَنْوَارُ الصُّوفِيَّةِ

بنگلور

فہرست

نمبر شمار	مضامین	صفحہ
۱	پیش لفظ - ایڈیٹر	4
۲	مناجات پروردگار	5
۳	نعتیہ اشعار - حضرت امام زین العابدینؑ	7
۴	آیات قرآنی - شان حبیب الرحمنی - از مفتی احمد یار خان	8
۵	کتاب الایمان - حدیث شریف	16
۶	دیوان حافظ - از حضرت حافظ شیرازیؒ	24
۷	گلستان سعدی - از مولانا شیخ سعدیؒ	29
۸	بوستان سعدی - از مولانا شیخ سعدیؒ	42
۹	تذکرہ الاولیاء - از حضرت فرید الدین عطارؒ	49
۱۰	فوز الغیب - از حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ	62
۱۱	فیض صحت اولیاء، از مولانا ڈاکٹر سید عثمان قادری	69
۱۲	معارف شمس ترمیزی - مرتب حکیم محمد اختر صاحب	70
۱۳	تصوف و طریقت میں شریعت کی اہمیت از مولانا قاضی سید شاہ اعظم صوفی قادری	74
۱۴	عبادت و عبودیت، از مولانا ڈاکٹر سید غوث علی سعید احمد علی	85

انٹرنیشنل صوفی سنٹر بنگلور

مجلس ترستیان

صدر	(1) مولانا مولوی جناب سید شاہ انور حسینی
مہینگ ٹرشی	(2) جناب اے۔ اے۔ خطیب
خازن	(3) جناب محمد کمال الدین
ٹرشی	(4) ڈاکٹر سید لیاقت پیراں
ٹرشی	(5) جناب خلیل مامون
ٹرشی	(6) جناب عزیز اللہ بیگ
ٹرشی	(7) جناب شاکتہ یوسف صاحبہ

اغراض و مقاصد

- ۱- اسلوب تصوف پر عوام میں چرچہ کرنا
- ۲- تصوف کی روایات اور تعلیمات کا بغرض باہمی اتحاد و اتفاق و اخوت عوام کو بہرور کرنا
- ۳- اہل تصوف کے سوانح حیات اور ان کے اقوال پر کتب کا شائع کرنا
- ۴- صوفی مسلک پر مینار اور تقاریر کا اہتمام کرنا۔
- ۵- جملہ اہل تصوف اور اسلوب تصوف سے منسلک اصحاب کا اجتماع بغرض عالمی برادرانہ اخوت کو متعقد کرنا۔

قیمت فی رسالہ 25 روپے

قیمت سالانہ 100 روپے

پیش لفظ

اللہ رب العزت کا فضل عظیم اور حبیب خدا آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فضل ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں پانچواں رسالہ پیش کر رہے ہیں۔ ادارہ بارگاہِ یزدی میں "ہمم قلب واحترام" پر یہ تشکر پیش کرتا ہے۔

ہر کہ خواہد ہم نفسی با خدا او نطمینہ در حضور اولیاء

چو شوئی دور از حضور اولیاء در حقیقت گشتہ دور از خدا

مولانا روم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خدا کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے تو اس کو چاہئے کہ وہ اولیاء کے ساتھ بیٹھے اور اگر تم اولیاء کی صحبت سے دور ہو تو دور اصل تم خدا سے دور ہو گئے ہو۔

نور روز عبادت ہر اس ہے خرد کہ با حق نیکو بود با خلق بد

وہ شخص اپنی عبادت کو جزا ہونے کی امید کو ٹکڑ کر سکتا ہے کہ جو خدا کے ساتھ ادب سے پیش آتا ہے لیکن اس کے بندوں کے ساتھ بے ادبی و گستاخی سے۔

دین اسلام سلامتی و عافیت کا اور ایمان و امن کا ترجمان ہے۔ آقائے دو جہاں سارے جہانوں کے رحمت بنا کر مبعوث فرمائے گئے ہیں، آپ کی تعلیمات، محبت و اخوت، اخلاق و رواداری، اخلاص و بے لوثی، برائی و راست بازی، خدمت خلق و انسانیت اور بندگی خدا ترسی سے عبارت ہے۔

یہ فتنہ کا دور ہے، ایسے دور میں ہر مسلمان پر عائد ہوتا ہے کہ وہ صحیح تعلیمات اسلام حاصل کرے اور عمل پیرا ہو اور ساتھ ہی ساتھ اپنے مذہبی جذبات اور صحیح تعلیمات اسلام عالم انسانیت تک پہنچائے تاکہ دنیا میں امن و امان ہو۔ الحمد للہ ادارہ ہر ماہ کے آخر اتوار دارالسلام کو پینس روڈ بنگلور میں ماہانہ جلسہ کرتا آ رہا ہے جس میں پیر طریقت اور علمائے دین تصوف پر بصیرت افروز خطاب فرماتے ہیں۔ بفضل تعالیٰ اس ماہ ستمبر میں جلسہ منعقد کیا گیا۔

ادارہ اپنے اردو رسالہ "انوار الصوفیہ" کے علاوہ انگریزی میں دو ماہی "Sufi World" باقاعدہ شائع کرتا رہا ہے۔ اس کے علاوہ دو مستند کتابیں "Islam & Sufism" اور "Hazrath Al Ameen Al Sadiq" (سیرت پاک) شائع کی گئیں۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہمارے ماہانہ پروگرام میں مرادان اسلام کے علاوہ غیر خواہب کے دانشور حضرات شرکت کر رہے ہیں، پروگرام میں تعلیمات اسلام کی وضاحت سے متاثر ہو کر ایک پروفیسر صاحب دین اسلام قبول فرمائے الحمد للہ۔

ادارہ کی ترقی کیلئے آپ کی دعاؤں اور تعاون کا خواستگار

اسے اے خطیب

الیٹر

منجبت پروردگار

از: جناب محبوب ولی صاحب اردو شفی

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے
 جز تیرے بے کسوں کو ہے کون جو سنبھالے
 تو چاہے جان دیدے تو چاہے جان لے لے
 کوئی کسی کو کیا دے کوئی کسی سے کیا لے

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے
 ہر سمت ہے اندھیرا بھٹکے قدم نہ اپنے
 اے رحمت الہی ہمکو گلے لگا لے
 ایماں رہے سلامت ہر حال میں ہمارا
 چاہے زمانہ نہ ہمکو ہر طرح آزما لے

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے
 ہے آبرو ہماری مالک تیرے حوالے
 نہ سر بھٹکے کسی کو محتاج کر کسی کا

دنیا میں نہ کسی کو محتاج کر کسی کا
بھٹکے نہ کوئی طوق لعنت لگے مٹا لے

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے

کلمہ رہے زباں پر سجدے میں سر ہو اپنا
اُس حال میں جہاں سے یارب ہمیں اٹھالے
طوفاں چلے یا آندھی ثابت قدم رہیں ہم
جینے کا حوصلہ دے اے جان دینے والے

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے

پہنچے گی عرش تک جو نکلی صدا ہماری
سب دکھ بھرے بشر ہیں ہر ایک زباں پہ نالے
سن لے دعا ہماری اے دو جہاں والے
جز تیرے بے کسوں کو ہے کون جو سنبھالے

سن لے دعا ہماری اے دو جہان والے

نعتیہ اشعار

☆
منظوم اردو ترجمہ

حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ از: حضرت علامہ قاضی سید شاہ اعظم علی صوفی اعظم القادری

إِنَّ نَلَيْتَ يَا دِيحَ الصَّبَا يَوْمًا إِلَى أَرْضِ الْحَزَمِ گر ہو گزر یادِ صبا ! تیرا سوئے ارضِ حرم
 بَلَغَ سَلَامَتِي زَوْضَةً فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ پہنچا سلام اس روضہ پر جس میں نبی ہیں محترم
 مِنْ وَجْهَةِ شَمْسِ الضُّحَى مِنْ خَدِّهِ بَدْرُ الدَّجَى رخِ آپ کا رخِ الضحیٰ، روپِ آپ کا بدر الدجی
 مَنْ ذَا تَلَا نُورَ الْهُدَى مِنْ كَفِّهِ بَخْرُ الْهَمِّ ذاتِ آپ کی نور الہدیٰ دستِ آپ کا بخرِ هم
 يَا لَيْتَنِي سُنْتُ كَمَنْ يَتَّبِعُ نَبِيًّا عَامِلًا اے کاش مجھ کو پیروی سنت کی ہو جائے نصیب
 يَوْمًا وَلَيْلًا دَائِمًا وَأَرْزُقُ كَذَالِي بِالْكَرَمِ دن رات ہمیشہ مجھ پر آقا کیجئے ایسا کرم
 أَكْبَادَنَا مَجْرُوحَةً مِنْ سَيْفِ هَجْرٍ الْمُضْطَفَى ہجرِ نبی کی تیغ سے زخمی ہمارے ہیں مگر
 طُوبَى لِأَهْلِ بَلَدَةِ فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَرَمُ ہو شہر والوں کو خوشی جس میں نبی ہیں محترم
 لَسْتُ بِزَاجٍ مُفْرَدًا بَلْ أَقْرَبَ بَاءَ كُلِّهِمْ میری نہیں اک بلکہ سارے اقرباء کی قبر میں
 فِي الْقَبْرِ إِشْفَعُ يَا شَفِيعَ بِالضَّادِ وَالنُّوْدِ وَالْقَلَمِ کیجئے شفاعت صاد اور نون و قلم کی ہے قسم
 يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَنْتَ شَفِيعَ الْمَدَنِيِّينَ ہیں رحمۃ للعالمین ! آپ ہی شفیع المدنیین
 أَكْرَمَ لَنَا يَوْمَ الْحَزِينِ جُودًا وَفَضْلًا وَالْكَرَمِ روزِ حزین کرنا ذرا ہم پر نوازش اور کرم
 يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ أَدْرِكْ لِذَيْنِ الْعَابِدِينَ اے رحمۃ عالمین ! فرما دینا زین العابدین
 مَخْبُوءٍ مِنْ أَيْدِي الظَّالِمِينَ فِي التَّوَكُّبِ وَالنُّزْدِ حَمًّا ہے ظالموں کی قید میں وہ جتلائے دردِ غم

جس طرح دنیا میں رکھی ہے اعظم صوفی کی لاج

کل حشر میں بھی یا نبی رکھ لیجئے اس کا بھرم

آیات قرآنی۔ شان حبیب الرحمن

الرحمنی امریارخان صاحب

آیت نمبر ۷: وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا ذِي جَنَابٍ (پارہ ۵ سورہ نساء رکوع ۹) اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب تمہارے حضور حاضر ہوں پھر اللہ سے معافی چاہیں، اور رسول ان کی شفاعت فرمادیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں۔

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کو توبہ کرنے اور اپنے گناہ معاف کرانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے مگر اس سے شان مصطفیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اس قدر ظاہر ہو رہی ہے کہ سنبخسان المسلسلہ آیت میں توبہ قبول ہونے کی تین شرطیں بیان ہوئیں۔ اولاً حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری، دوسرے اپنے گناہ سے وہاں جا کر توبہ کرنا تیسرے حضور علیہ السلام کا شفاعت فرمانا۔ اگر ان تینوں باتوں میں سے ایک بھی نہ پائی جاوے تو قبول توبہ کی امید نہیں۔

اس آیت سے چند قائدے حاصل ہوئے۔ اولاً توبہ کہ حضور علیہ السلام بارگاہ الہی کے وکیل مطلق یا مختار عام ہیں کیونکہ گناہ تو کیا یا رب مگر جاؤں کہاں۔ محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی میں جیسے جرم تو کیا حکومت کا مگر جاؤں کہاں؟ وکیل یا مختار عدالت کے پاس۔ بغیر وکیل کے دنیاوی کچھری میں کچھ بوجھ نہیں اور عدالت الہیہ میں بغیر محبوب ﷺ کچھ پوچھ گچھ نہیں۔ اسی لئے نماز میں حضور علیہ السلام کا نام ضرور آتا ہے

ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی ستر کی ہے

بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے

دوسرے یہ کہ دروازہ مصطفیٰ علیہ السلام دروازہ الہی ہے۔ اگر فقیر کو مانگتا ہو تو چھت پر یا مکان پیچھے

کھڑے ہو کر نہیں مانگتا بلکہ دروازے پر آ کر بھیک مانگتا ہے، اسی طرح جب خدا سے مانگتا ہو تو خدا کے دروازے یعنی بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر جو کچھ پروردگار کی طرف سے ملے گا اسی دروازے اور ان ہی ہاتھوں سے ملے گا۔

بخدا خدا کا یہ ہی ہے در نہیں اور کوئی معسر مقرر

جو وہاں سے ہو یہیں آ کے جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں

تیسرے یہ کہ شفاعت کے لئے مدینہ پاک میں حاضری ضروری نہیں اسی لئے فی المدینہ نہیں فرمایا گیا جہاں بھی قلب سے اس بارگاہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ کیونکہ ہر دل ان کی جلوہ گاہ ناز ہے۔

سنا ہے رہتے ہیں آقا مدینے میں غلط ہے رہتے ہیں وہ عاشقوں کے سینے میں چوتھے یہ کہ یہ حکم حاضری قیامت تک کے مجرموں، گنہگاروں کے لئے ہے۔ فقط زندگی کے زمانے سے خاص نہیں کیونکہ کلمے اذعام ہے اسی لئے عالمگیری کتاب البین میں فرمایا کہ جب روضہ اقدس پر حاضر ہو تو یہی آیت پڑھے تفسیر المدارک اور خزائن العرفان میں ہے کہ ایک شخص حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد روضہ اقدس پر حاضر ہوا اور یہ آیت پڑھ کر عرض کرنے لگا کہ یا حبیب اللہ ہم نے یہ حکم سنا میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے اور اللہ سے بخشش چاہنے آپ کے دروازے پر حاضر ہوا ہوں تو میرے گناہ کی بخشش رب سے کرائے اس پر قبر شریف سے ندا آئی کہ تیری بخشش کی گئی اس واقعہ اور آیت سے چند مسائل فقہیہ بھی معلوم ہوئے۔

خدا کے مقبولوں کو وسیلہ بنانا ذریعہ کامیابی ہے (۲) قبر بزرگان پر حاجت روائی کے لئے جانا جائز ہے اور جاء وک داخل ہے، (۳) بعد وفات کے مقبول بندوں کو یا کے ساتھ پکارنا جائز ہے (۴) مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ چالیس ابدال شام میں رہتے ہیں جن کی برکت سے بارش ہوتی ہے اور دشمنوں پر فتح حاصل کی جاتی ہے اور شام والوں سے عذاب دور رہتا ہے شامی کے مقدمہ میں ہے کہ امام شافعی رحمۃ

اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حاجت کے وقت امام ابوحنیفہ علیہ الرحمہ والرضوان کی قبر پر حاضر ہو کر دعا کرتا ہوں (۵) یہ کہ ظلم سے معلوم ہوا کہ کی طرح کا مجرم ہو، کافر ہو، منافق ہو، گنہگار ہو، کوئی ہوا اگر صدق دل سے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرے تو رحمت الہی و بگیری کرے گی۔ حضور علیہ السلام اس سمندر کی طرح پاک فرمانے والے ہیں کہ کیسا ہی گندہ آدمی آ کر غوطہ لگائے پاک ہو جاتا ہے اور مدینہ پاک کا وہ شفا خانہ ہے کہ کسی بیمار سے یہ نہیں کہا جاتا کہ تیرا علاج ہمارے پاس نہیں۔ ہر بیمار کو حکم عام ہے کہ چلے آؤ اور منہ مانگی مراد پاؤ ﷺ

کرم سب پر ہے کوئی ہو کہیں ہو تم ایسے رحمۃ للعالمین ہو

آیت ۱۸: فَلَا ذَنْبَ لَكَ لِأَيُّ مَسْنُونٍ حَتَّى يَحْكُمُونَكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ لَا يَنْجِدُوا فِيْ أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ تَسْلِيمًا۔ (پارہ ۵ سورہ نساء رکوع ۹) تو اے محبوب تمہارے رب کی قسم وہ مسلمان نہ ہوں گے جب تک کہ اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرماؤ اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور دل سے مان لیں۔ اس آیت پاک میں مسلمان بننے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے اور مسلمان کی پہچان بتائی جا رہی ہے مگر اس نعمت مصطفیٰ ﷺ کے وہ پھول کھلے ہوئے ہیں جن سے دماغ ایمان معطر ہو جاتا ہے۔

اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک پہاڑ سے پانی آتا تھا جس سے اہل مدینہ اپنے اپنے باغوں کو پانی دیتے تھے اس پانی دینے پر ایک انصار کا حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے جھگڑا ہو گیا معاملہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے زبیر تم اپنے باغ کو پہلے پانی دے کر پھر اپنے بڑوسی کی طرف پانی چھوڑو، (زبیر کا باغ اوپر کی طرف تھا) اس پر انصاری کو ناگوار گزرا اور اس کی زبان سے یہ کلمہ نکلا کہ زبیر آپ کی پھوپھی کے بیٹے ہیں (یعنی

اس فیصلہ میں ان کی رعایت کی گئی ہے قرابت کی وجہ سے (اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے محبوب اس وقت تک کوئی ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ہر جھگڑے میں آپ کو حکم نہ مانے۔ اور آپ کے ہر حکم پر دل سے راضی نہ ہو جائے۔

فقیر حقیر اپنے محبوب کا نعت خواں احمد یار خاں عرض کرتا ہے اس آیت کا پہلا کلمہ یعنی وربک تمہارے رب کی قسم اس پر قدرت پر لطف ہے کہ پڑھ کر وجد طاری ہوتا ہے رب نے اپنی قسم فرمائی مگر اپنا نام ظاہر نہ فرمایا۔ اللہ یا الرحمن نہ فرمایا بلکہ اپنا ذکر محبوب کے ساتھ فرمایا ہے اے پیارے تیرے رب کی قسم اے محبوب ہم کو تمہارے پروردگار کی قسم قربان جاؤں کیا کلام ناز ہے اور کیا نرال انداز، اس ناز والے محبوب کے صدقے ان کے رب کریم کے قربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وعلیٰ آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اس طرز کلام کا لطف وہی پاوے گا جو کہ اس محبت سے آشنا ہو۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ ہماری بارگاہ میں تمغہ ایمانی وہی پاویگا جو کہ تمغہ غلامی رکھتا ہو۔

تجھ سے درد سے نہک اور رنگ ہے مجھ کو نسبت میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سنگ ہیں نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پڑ تیرا سچ تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کی سچی اطاعت ہی کا نام عبادت ہے یہ ہی ریاضت ہے

تیرے رستے میں مرثا شہادت اس کو کہتے ہیں ترے کوچہ میں ہونا ذوق جنت اس کو کہتے ہیں ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں جو شخص حضور علیہ السلام کے فیصلے کے ہوتے ہوئے اپنی رائے کو دخل دے وہ بے دین ہے اب اس وقت علماء کا فیصلہ اور قرآن و احادیث و فقہ کے احکام حضور علیہ السلام ہی کا فیصلہ ہے ایک منافق اور یہودی میں کچھ جھگڑا ہوا تھا یہودی حق پر منافق جھوٹا، فیصلہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور یہودی کے لئے فیصلہ ہو گیا مگر منافق راضی نہ ہوا صدیق کے پاس فیصلہ گیا، انہوں نے یہودی کے حق میں فیصلہ فرمایا پھر بھی منافق راضی نہ ہوا، فاروق اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے

یہودی نے عرض کیا کہ اس مقدمہ کا فیصلہ حضور علیہ السلام فرما چکے اور صدیق اکبر بھی۔ مگر یہ شخص راضی نہیں ہوتا۔ فاروق اعظم نے منافق کو قتل کر دیا اور فرمایا کہ جو حضور علیہ السلام کے فیصلہ سے راضی نہ ہو اس کا فیصلہ یہ ہے۔ اسی دن سے آپ کا لقب ہوا فاروق یعنی حق و باطل میں فرق فرمانے والے رضی اللہ عنہ، یہ اس آیت کی تفسیر ہے

آیت ۱۹: مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا (پارہ ۵ سورہ نساء رکوع ۱۰) جس نے رسول کا حکم مانا بیشک اس نے اللہ کا حکم مانا اور جس نے منہ پھیرا تو ہم نے تمہیں ان کو بچانے کو نہ بھیجا۔

یہ آیت کریمہ بھی حضور علیہ السلام کی نعت شریف ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بار حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ہماری اطاعت کی اس نے رب کی اطاعت کی، اس پر بعض منافقین نے کہا کہ حضور علیہ السلام چاہتے ہیں کہ ہم کو آپ کو رب مان لیں جس طرح کہ عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے رب مانا، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور محبوب علیہ السلام کی تصدیق فرمادی گئی، اس سے چند فائدے حاصل ہوئے، ایک تو یہ کہ حضور علیہ السلام کی تعظیم کو شرک سمجھنا منافقوں کا کام ہے، تعظیم اور ہے عبادت کچھ اور، ہر تعظیم عبادت نہیں، دوسرے یہ کہ حضور علیہ السلام کو بارگاہ الہی میں تقرب خاص حاصل ہے جو بندہ غلام مصطفیٰ ہے وہی حقیقہ عبد اللہ ہے۔
مشغولی فرماتے ہیں۔

بندہ خود خواند احمد درر شاد جملہ عالم را بخوان قل یا عباد

تیسرے یہ کہ اطاعت الہی پہلے سے اطاعت مصطفیٰ علیہ السلام کرنی پڑتی ہے، اس لئے کہ یہاں حضور علیہ السلام کی اطاعت کو پہلے بیان فرمایا اور شرائط بنا کر بیان فرمایا اور اطاعت الہی کو جزا بنا کر بعد میں ارشاد فرمایا اور بات ہے بھی یوں ہی، جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانو! تم پر اللہ نے پانچ نمازیں فرض فرمائیں اور قرآن کی یہ آیت پاک ہم پر نازل فرمائی، پہلے ہم اس

حکم کو مانیں گے۔ یہ اطاعت حضور علیہ السلام کی ہوئی، پھر نماز ادا کی اور اطاعت الہی ہے اور حقیقت تو یہ ہے کہ کلمہ طیبہ میں حضور علیہ السلام کا نام پاک **لا الہ الا اللہ** کے بعد ہے مگر ایمان میں حضور علیہ السلام پر ایمان لانا مقدم، جب محمد ہوئے رسول اللہ تک کھلا **لا الہ الا اللہ** حضور علیہ السلام کو بغیر مانے اللہ کو مان لیا موحد ہی نہ ہوا جیسا کہ سکھ، عیسائی، آریہ۔

وہ جس کو ملے ایمان ملا۔ ایمان تو کیا رحمان ملا

قرآن بھی جب ہی ہاتھ آیا جب دل نے وہ نور ہدیٰ پایا

تیسرے یہ کہ مخلوق الہی میں کسی کی اطاعت کرنا ضروری نہیں، بجز اطاعت مصطفیٰ ﷺ کے اگر ماں باپ عالم شیخ وغیرہ کی اطاعت کی جاتی ہے تو محض اس لئے کہ حضور علیہ السلام نے ان کی فرمائندگی کا حکم دیا۔ شروع مشکوٰۃ شریف میں ہے کہ جب جبرائیل علیہ السلام نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حبیب اللہ اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ قیامت کب ہوگی؟ وغیرہ وغیرہ یہ سوالات صحابہ کرام کے مجمع میں ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جوابات دئے مگر خود حضرت جبرائیل نے ہی صحابہ کرام سے نہ فرمایا کہ ایمان یہ ہے، اسلام یہ ہے، اور نماز اس طرح پڑھو، کیونکہ وہ جانتے تھے میرے کہنے سے ان مسلمانوں پر کوئی بات تم پر لازم نہ ہوگی، ہاں جب زبان محبوب سے ادا ہوگی تو وہ حکم شرعی بنے گی، اس سے یہ معلوم ہوا کہ فقط پیغام پہنچانے والے نہیں ہوتے یہ کام تو حضرت جبرائیل کا ہے بلکہ وہ حضرات حکومت الہیہ کے وزیر اور احکام الہیہ کو جاری فرمانے والے ہوتے ہیں اسی طرح عالم فقیہ اور محدث کو سمجھو کہ محدث حدیث کا پہنچانے والا اور عالم فقیہ اس کو پہنچانے والا اور جاری کرنے والا۔ دوسری آیت میں اسی لئے ارشاد ہوا **وَاطِيعُوا السَّلٰةَ وَاطِيعُوا الرُّسُوْلَ وَادَّبُوا اَلْاَمْرَ مِنْكُمْ**۔ یہاں اطاعت میں تین ذائقوں کا ذکر ہوا اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی اور امر والوں کی

یعنی علماء کی اسی لئے کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام خلیفۃ اللہ اور علما کرام نائب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

آیت ۲۰ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ۝ پارہ ۱۵ سورہ نسا رکوع ۱۷ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور سکھایا تمکو جو کچھ تم نہ جانتے تھے اور اللہ کا تم پر افضل ہے یہ آیت کریمہ حضور علیہ السلام کی بہت سی صفات عالیہ کو فرماتی ہے اول تو یہ کہ آپ پر کتاب یعنی قرآن کریم اتارا دوسرے حکمت آپکو عطا فرمائی تیسرے آپکو علم غیب بتایا چوتھے یہ کہ آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ کتاب اور حکمت کا ذکر فرمانے سے معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام کے ارشاد یعنی احادیث پاک بھی وحی الہی ہیں ہاں یہ قرآن کریم وحی ظاہری ہے اور اس کے مضمون سب وحی ہے اور احادیث پاک وحی خفی یعنی مضمون تو وحی اور الفاظ پاک محبوب کے اسی لئے احادیث سے احکام تو حاصل ہوتے ہیں۔ نیز حدیث پاک سے قرآن پاک کا نسخ ہو سکتا ہے سجدہ تعظیسی غیر اللہ کے لے جائز ہونا قرآن سے ثابت ہے مگر احادیث سے منسوخ۔ اسی طرح قرآن پاک سے معلوم ہوا کہ ہر وفات پانے والے کی میراث اس کے ورثہ لیں گے، مگر حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام نہ کسی اہل قرابت کی میراث لیں اور نہ کسی کو ان کی میراث ملے۔ غرض کہ حدیث پاک بھی وحی الہی ہے، ورنہ کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیوں ہے تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ حکمت سے سنت مراد ہے (پارہ اول آیت) پھر معلوم ہوا کہ پروردگار عالم نے جہاں آپ کو اور صفات عطا فرمائے وہاں علم غیب بھی عطا فرمایا۔ اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ صرف فلاں کا دیا فلاں کا نہیں بلکہ فرمایا ہاں علم غیب تَنْكُنْ تَعْلَمُ، جو کچھ کے آپ نہ جانتے تھے وہ سب کچھ آپ کو سکھادیا معلوم ہوا کہ ذرہ ذرہ

کا علم آپ کو مرحمت ہوا۔ رب فرماتا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کا علم دے دیا اور محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے لے لیا۔ دینے والا رب دے لینے والا محبوب لیں پھر کون ہے جو اس ربی عطیہ کو چھین لے۔ اس کی پوری تحقیق ہماری کتاب جاء الحق وزهق الباطل میں دیکھو پھر فرماتا ہے کہ محبوب آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ جب کہ رب تعالیٰ اس کو فضل عظیم فرما رہے ہیں تو کس کی مجال ہے کہ اس فضل و کرم کا اندازہ لگا سکے جو کہ حضور علیہ السلام پر ہے رب العالمین نے اپنی صفت بیان فرمائی **وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ** اور حضور علیہ السلام کے اخلاق پاک کو عظیم فرمایا۔ **إِنَّكَ لَعَلِيُّ خُلُقٍ عَظِيمٍ**۔ یہاں اللہ کے فضل کو جو حضور علیہ السلام پر ہے عظیم فرمایا اور دنیا کی ساری نعمتوں کو فرمایا قلیل یعنی تھوڑا، **قُلْنَا مَتَاعَ الدُّنْيَا قَلِيلٌ**، اس سے معلوم ہوا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جاسکتا اسی طرح رب کی دی ہوئی عظمت مصطفیٰ علیہ السلام بھی مخلوق کے علم سے باہر ہے اسی لئے بردہ میں فرماتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کو خدا یا خدا کا فرزند نہ کہو، باقی جو عظمت چاہو حضور ﷺ کی طرف منسوب کرو، کیونکہ حضور علیہ السلام کے فضائل و کمالات کی کوئی حد ہی نہیں کہ جس کو کوئی بولنے والا اپنے منہ سے بیان کر سکے۔ از اول تا آخر روز قیامت حضور علیہ السلام کی نعت اور اوصاف ملائکہ نے، پیغمبروں نے، انسانوں نے بیان کئے۔ مگر حق یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے صفات حد سے باہر۔ رب کی حمد احمد ہی کر سکتے ہیں اور محمد کی صفت حامد رب العالمین ہی فرما سکتا ہے۔ ہم نہ رب کی حمد کر سکیں اور نہ کما حقہ نعت رسول علیہ السلام۔

محمدؐ کی صفت پوچھو خدا سے خدا سے پوچھو شان محمدؐ

☆☆☆

کتاب الایمان حدیث شریف

باب - ۳۸ - جس شخص کا دامن بوقت مرگ شرک سے

پاک ہوگا وہ جنت میں جائے گا۔

۵۸۔ حدیث۔ عبداللہ بن مسعود حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص اس حالت میں مرا کے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک ٹھہراتا تھا وہ جہنم میں جائے گا۔ (عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں) اور میں کہتا ہوں جو شخص اس حال میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہو وہ جنت میں جائے گا۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۲۳ الجنائز باب فی الجنائز ومن كان آخره كلامه لا اله الا الله

۵۹۔ حدیث ابو داؤد حضرت ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: میرے پاس رب کی طرف سے ایک پیغام آیا اور اس نے مجھے خبر دی یا آپ نے فرمایا تھا کہ مجھے خوشخبری دی کہ میری امت میں سے جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ اس کا دامن شرک سے پاک ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا میں نے عرض کیا: کہ خواہ اس نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ نے فرمایا: ہاں خواہ اس نے زنا یا چوری جیسا جرم بھی کیا ہو۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۲۳ الجنائز باب فی الجنائز ومن كان آخره كلامه لا اله الا الله

۶۰۔ حدیث ابو ذر بیان کرتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اس وقت آپ سفید چادر اوڑھے محو خواب تھے چنانچہ میں دوبارہ حاضر ہوا اب آپ بیدار ہو چکے تھے (اس موقع پر) آپ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے شہادت دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر اسی پر قائم رہتے ہوئے مر گیا وہ ضرور جنت میں جائے گا۔ میں نے عرض کیا خواہ اس نے زنا کیا ہو یا چوری کی ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہ وہ چوری یا زنا کا مرتکب ہوا ہو۔ میں نے پھر استعجاباً عرض کیا کہ کیا واقعی خواہ اس

نے زنا اور چوری کا ارتکاب کیا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں: خواہ زنا اور چوری جیسا جرم کیا ہو، میں نے سہ باری یہی الفاظ دہرائے کہ خواہ چوری یا زنا کا مرتکب ہوا ہو، آپ نے فرمایا: ہاں خواہ زنا اور چوری کا مرتکب ہوا ہو اور خواہ امر ابوذرؓ کے لئے کتنا ہی پریشان کن کیوں نہ ہو (علیؓ غم انف ابی ذر) حضرت ابوذرؓ جب بھی یہ حدیث بیان کیا کرتے تھے، وان رغم انف ابوذر (خواہ ابوذر اپنی ناک خاک آلود کر لیں) ضرور کہا کرتے تھے۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۷۷ الباس باب ۲۳ الثیاب البیض

باب ۳۹: کافر اگر زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ ادا کر دے تو اس کا قتل حرام ہو جاتا ہے۔
۶۱۔ حدیث مقداد بن الاسودؓ (مقداد بن عمرو کندی بھی یہی ہیں) حضرت مقدادؓ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے دریافت کیا کہ اگر میرا کسی کافر سے سامنا ہو جائے اور ہم ایک دوسرے سے باقاعدہ جنگ کریں جس میں وہ میرے ایک ہاتھ پر اپنی تلوار مار کر میرا ہاتھ کاٹ دے پھر وہ کسی درخت کی اوٹ میں چلا جائے اور کہے کہ میں اللہ کے سامنے خرم تسلیم کرتا ہوں (اسلام قبول کرتا ہوں) یا رسول اللہ! کیا اس کے ایسا کہنے کے بعد میں اسے قتل کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں تم اسے قتل نہ کرو، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اس نے میرا ایک ہاتھ کاٹ دیا ہے اور ہاتھ کاٹنے کے بعد یہ الفاظ کہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: کچھ بھی ہو تم اسے ہرگز قتل نہ کرو، اور اگر تم اسے قتل کرو گے تو وہ اس مقام پر ہوگا جس پر اسے قتل کرنے سے پہلے تم تھے۔ اور تم اس مقام پر ہو جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے وہ تھا

اخرجه البخاری فی: کتاب ۶۳ المغازی باب ۱۲ حدیثی خلیفہ

۶۲۔ حدیث اسامہ بن زیدؓ حضرت اسامہ بن زیدؓ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ”محرّمہ“ کی جانب روانہ کیا اور ہم نے صبح دم ان پر حملہ کر کے انہیں شکست دیدی اور میں اور ایک انصاریؓ جو ان اس قبیلہ کے ایک شخص کے پیچھے لگ گئے۔ پھر جب ہم نے اسے گھیر لیا تو اس نے

کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا لیا یہ سنتے ہی انصاری نے تو اس سے اپنا ہاتھ روک لیا لیکن میں نے نیزہ مار کر اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم واپس آئے اور آنحضرت ﷺ کو اس میرے اس فعل کی اطلاع پہنچی تو آپ نے فرمایا، اے اسامہ تم نے لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا؟ میں نے عرض کیا: اس نے جان بچانے کے لئے کلمہ پڑھا تھا لیکن آپ مسلسل یہی فرماتے رہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اسے قتل کر دیا۔ آپ نے اس فقرے کا اس قدر تکرار فرمایا کہ میرے دل میں یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش میں آج سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا۔ اور آپ کی ناراضگی کا ہدف نہ بنتا۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۹۲ الفتن باب قول النبی ﷺ من حمل علينا السلام فليس منا

باب ۴۰ رسول اکرم ﷺ کا ارشاد جس نے ہمارے

(مسلمان کے) خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں

۶۳۔ حدیث عبد اللہ بن عمر۔ حضرت عبد اللہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جس نے ہمارے (مسلمان کے) خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں (ہمارے طریقہ پر نہیں ہے)

باب ۴۲۔ رخسار پینٹنا، گریبان چاک کرنا اور زمانہ جاہلیت کے نعرے لگانا حرام ہے

۶۴۔ حدیث ابو موسیٰؓ حضرت ابو موسیٰ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس

نے ہمارے خلاف ہتھیار اٹھایا وہ ہم میں سے نہیں۔

۶۵۔ حدیث عبد اللہ بن مسعودؓ حضرت عبد اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد

فرمایا: جس نے منھ سر پینٹا، گریبان چاک کیا اور زمانہ جاہلیت کے نعرے سے بولے اور نعرے لگائے

وہ ہم میں سے نہیں (ہمارے طریقہ پر نہیں)

۶۶۔ حدیث ابو موسیٰؓ حضرت ابو موسیٰ ایک مرتبہ شدید دروز میں مبتلا ہوئے تھی کہ بے ہوش

ہو گئے اس حالت میں آپ کا سر مبارک آپ کے اہل بیت میں سے کسی خاتون کی گود میں تھا (اور وہ

ہائے وائے اور چیخ و پکار میں مشغول تھی) ابو موسیٰ چونکہ بے ہوش تھے اس لئے عورت کی چیخ و پکار پر کی رد

عمل کا اظہار نہ کر سکتے تھے چنانچہ جب آپ ہوش میں آئے تو فرمایا: میں ان سب باتوں سے اظہار بیزاری کرتا ہوں جن سے نبی کریم ﷺ نے بیزاری کا اظہار فرمایا: رسول اللہ نے (مصیبت میں) بیخ و بیکار کرنے والی سرمنڈانے الی اور گریبان چاک کرنے والی عورتوں سے اظہار بیزاری فرمایا ہے۔

باب ۴۳۔ غیبت کرنے اور چغلی کھانے کی شدید حرمت کا بیان۔

۶۷۔ حدیث حذیفہؓ حضرت حذیفہؓ بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۸۷ الادب باب ۵ ما یکرہ من النمیمۃ

باب ۴۴۔ زیر جامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکانے، کوئی چیز دے کر احسان جتانے اور جھوٹی قسم کھا کر مال تجارت فرودخت کرنے کی شدید حرمت اور ان میں تین اشخاص کا ذکر جن سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ننگ کلام فرمایا گیا نہ انکی طرف رحمت کی نظر ڈالے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے۔

۶۸۔ حدیث ابو ہریرہؓ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا اور ان کو گناہوں سے پاک کرے گا اور ان کے لئے دردناک عذاب ہے: ایک وہ شخص جس کے پاس بحالت سفر اپنی ضرورت سے زائد پانی موجود ہو اور دوسرے مسافر کو دینے سے انکار کر دے۔ دوسرا وہ شخص جس نے امام کی بیعت محض دنیوی اغراض و مفادات کی خاطر کی ہو، چنانچہ امام اگر اسے دنیوی مال و متاع دیتا ہے تو اس سے راضی رہتا ہے اور اگر نہیں دیتا تو ناراض ہو جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص جو بعد نماز عصر (بوقت شام) اپنا سامان تجارت لے کر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے: اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی اور موجود نہیں میں نے یہ مال اتنے داموں خریدا ہے اور لوگ اسے سچا سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَاٰمَانَتِهِمْ ثَمَنًا قَلِیْلًا اُولٰٓئِكَ لَا خَلَاقَ لَهُمْ وَلَا یَكْتَلُمُهُمُ اللّٰهُ وَلَا یَنْظُرُ الَیْهِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ الٰیْمِ

(۷۷ آل عمران): وہ لوگ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالنے ہیں تو ان کے لئے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اللہ قیامت کے روز ننان سے بات کرے گا ننان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا بلکہ ان کے لئے تو سخت دردناک عذاب ہے۔

اخرجه البخاری فی: کتاب المساقاة باب ۵ اثم من منع ابن سبیل من الماء

۴۵ بسباب خود کشی کے سخت حرام ہونے کا اور اس بات کا بیان کہ جو شخص خود کشی کرے گا اسے دوزخ میں اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا جس سے اس نے خود کو ہلاک کیا ہوگا اور اس بات کا بیان کہ جنت میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جو دل و جان سے مسلمان ہوں گے۔

۶۹۔ حدیث ابو ہریرہ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے خود کو پہاڑ سے گرا کر خود کشی کی وہ جہنم میں جائے گا اور وہاں بھی مسلسل اسی طرح پہاڑ سے گرائے جانے کے عذاب میں ابدالاً باد تک جتلا رہے گا اور جس شخص نے زہر کھا کر خود کو ہلاک کیا وہ بھی جہنم میں زہر کو ہاتھ میں لئے خود کو اسی زہر سے ہلاک کرتا رہے گا اور ہمیشہ اسی تکلیف میں جتلا رہے گا اور جس شخص نے خود کو لوہے کے کسی ہتھیار سے ہلاک کیا وہ جہنم میں بھی وہی ہتھیار سے ہلاک ہاتھ میں لئے مسلسل اسے اپنے پیٹ میں مار کر خود کو ہلاک کرتا رہے گا۔ اور ابدالاً باد تک اسی عذاب میں جتلا رہے گا۔

اخرجه البخاری فی: کتاب الطب باب ۵۶ شرب السم والدواء به ویما یغاف منه

۷۰۔ حدیث ثابت بن ضحاک حضرت ثابت بن ضحاک جو کہ اصحاب بیعت رضوان میں سے ہیں روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے اسلام کے سوا کسی دوسرے مذہب کے دستور کے مطابق قسم کھائی تو وہ ویسا ہی ہے جیسا کہ اس نے خود کہا (یعنی اسی مذہب کا نذرہ ہو گیا۔ اور جس چیز پر انسان کو اختیار نہ ہو اس کے متعلق اگر نذر مان لی جائے تو ایسی نذر کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ اور خود کشی کرنے والا اس دنیا میں جس چیز سے خود کو ہلاک کرے گا قیامت میں اسی چیز سے عذاب دیا جائے گا اور مومن پر لعنت بھیجے گا گناہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے نیز مومن پر کفر کی تہمت لگانے یعنی کافر

کہنے کا گناہ بھی مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے۔

اخرجه البخاری فی: کتاب الادب باب ما ینھی من السباب واللعن
۷۱۔ حدیث ابوہریرہ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم ﷺ کے ساتھ معرکہ خیبر میں
 شریک ہوئے تو آپ نے ایک ایسے شخص کے متعلق جو اسلام کا دعویدار تھا ارشاد فرمایا کہ یہ شخص جنمی ہے، آپ
 کے ارشاد کے بعد جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص بہت زور شور کے ساتھ کافروں سے جنگ کر رہا تھا کہ
 زخمی ہو گیا۔ چنانچہ نبی کریم ﷺ سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ آپ نے جس شخص کے متعلق فرمایا تھا کہ وہ جنمی
 ہے اس نے آج بڑی بہادری کے ساتھ کافروں سے زوردار جنگ کی اور ہلاک ہو گیا یہ سن کر بھی آپ
 نے فرمایا کہ وہ جہنم میں گیا! قریب تھا کہ کچھ لوگوں کو آپ کی اس بات میں شک پیدا ہو جائے کہ اچانک
 اسی وقت کسی نے کہا کہ وہ مر نہیں بلکہ سخت زخمی ہے لیکن بعد میں جب رات کو زخموں کی تکلیف
 برداشت نہ کر سکا تو اس نے خودکشی کر لی۔ پھر جب یہ اطلاع آنحضرت کو دی گئی تو آپ نے فرمایا اللہ
 اکبر! میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا
 حضرت بلال کو حکم دیا کہ وہ یہ اعلان کر دیں کہ جنت میں صرف وہ شخص داخل ہوگا جو دل و جان سے حقیقی
 مسلمان ہوگا اور یہ کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی فاجر شخص سے بھی اس دین اسلام کی مدد کروا تا ہے۔

اخرجه البخاری فی: کتاب الجہاد: باب ۱۸۲ ان اللہ یوید الدین بالرجل الفاجر

۷۲۔ حدیث سہل بن سعد ساعدی حضرت سہل بن سعد بیان کرتے ہیں ایک غزوہ میں نبی کریم
 ﷺ اور مشرکوں کا آمنہ سامنا ہوا اور یقین نے باہم جنگ کی۔ آخر کار آنحضرت ﷺ اپنی قیام گاہ کی
 طرف لوٹ آئے اور مشرکین اپنے ٹھکانوں کی طرف چلے گئے آنحضرت کے ساتھیوں میں ایک ایسا
 شخص تھا جو اگر دشمن کے کسی فرد کو بے موقع تہادیکھ پاتا تو اس کا تعاقب کرتا اور اپنی تلوار سے اس کا کام
 تمام کر دیتا۔ اس کی اس کاروائی کو دیکھ کر لوگوں نے کہا کہ آج کی لڑائی میں جس قدر کارنامہ فلاں شخص
 نے کئے ہیں کسی اور نے نہیں کئے ہیں، یہ سن کر نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا مگر وہ تو دوزخی ہے آپ کا

ارشاد سننے کے بعد ایک صحابی نے بطور فیصلہ کیا کہ میں اس کے ساتھ رہوں گا، راوی کہتے ہیں کہ یہ صاحب اس کے ہمراہ چل پڑے، جب وہ ٹھہرتا یہ بھی ٹھہر جاتے، اور جب وہ دوڑتا یہ بھی اس کے ساتھ دوڑ پڑتے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی اثناء میں وہ شخص شدید زخمی ہو گیا اور اس نے خود کو ہلاک کرنے میں جلد بازی سے کام لیا اور تلوار کا قبضہ زمین پر نکالیا اور تلوار کی نوک اپنی چھاتی میں دونوں پستانوں کے درمیان رکھ کر اپنے جسم کا سارا بوجھ اس پر ڈال دیا اور وہ خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ کارروائی دیکھتے ہی وہ صاحب جو تعاقب میں تھے آنحضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نے فرمایا یا کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ جس شخص کے متعلق آپ نے ابھی فرمایا تھا وہ جہنمی ہے اور لوگوں پر یہ بات گراں گزری تھی تو میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس کی تحقیق کروں گا۔ چنانچہ اس کے تعاقب میں چل پڑا، جتنی کہ وہ زخمی ہو گیا اور پھر اس نے موت کو گلے لگانے میں جلد بازی سے کام لیا۔ چنانچہ اپنی تلوار کا دستہ زمین پر اور تلوار کی نوک اپنے سینے پر دونوں پستانوں کے درمیان رکھی اور اس پر سوار ہو گیا اور خود کو ہلاک کر لیا۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے ارشاد فرمایا: بسا اوقات ایک شخص بظاہر اہل جنت کے سے عمل کرتا ہے لیکن دراصل وہ جہنمی ہوتا ہے اور ایک شخص بظاہر دوزخیوں کے سے کام کرتا ہے لیکن درحقیقت وہ جنتی ہوتا ہے۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۵۱ الجہاد: باب لا یقول فلان شہید۔

۷۳۔ حدیث جناب بن عبد اللہؓ حضرت جناب بیان کرتے ہیں، کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے جو اہل گزری ہیں ان میں سے ایک شخص زخمی ہو گیا اور زخموں کی تکلیف سے اس قدر بے چین ہوا کہ اس نے چھری سے اپنا ہاتھ کاٹ ڈالا۔ پھر اس کا خون نہ رکا جس کے نتیجہ میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی اس حرکت پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میرا بندہ خود کو ہلاک کرنے میں مجھ پر سبقت لے گیا (میرا فیصلہ جانے بغیر اس نے اپنی ہلاکت کا خود فیصلہ کر لیا) اس لئے میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۲۰ الانبیاء: باب ما ذکر عن بنی اسرائیل

باب ۳۶ مال غنیمت میں خیانت کرنے کی شدید حرمت کا بیان اور یہ کہ جنت میں صرف ایمان دار ہی داخل ہوں گے

۴۴۔ حدیث ابو ہریرہؓ حضرت ابو ہریرہؓ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے خیبر فتح کیا تو مال غنیمت میں ہمیں سونا چاندی بلکہ گائے اونٹ ساز و سامان اور باغات ملے، فتح خیبر کے بعد ہم نبی کریم ﷺ کے ہمراہ لوٹ کر وادی القرائی میں آئے اس وقت آپ کے ساتھ آپ کا غلام بھی تھا جس کا نام مدعم تھا اور یہ غلام آپ کی خدمت میں بنی الضباب میں سے ایک شخص نے بطور ہدیہ پیش کیا تھا چنانچہ جب یہ غلام نبی کریم ﷺ کا کجاوہ اتار رہا تھا اچانک اسے ایک تیرا کر لگا جس کے چلانے والے کا پتہ نہ چل سکا اور وہ ہلاک ہو گیا لوگوں نے کہا اسے شہادت مبارک ہو۔ یہ سن کر آنحضرت ﷺ نے فرمایا: درست ہے! لیکن تم سے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اس نے جنگ خیبر کے دن مال غنیمت تقسیم ہونے سے پہلے جو چادر از خود لے لی تھی وہ چادر اس کے لئے آگ کا شعلہ بنے گی، آپ کا یہ ارشاد سن کر ایک شخص یاد دوتے لے کر آیا اور کہنے لگا: یہ وہ چیز ہے جو مجھے ملی تھی، آپ نے فرمایا: یہ بھی آگ کے ہو جاتے تو خواہ ایک تمہ تھا یادو۔

اخرجه البخاری فی: کتاب ۲۳ المغازی: باب غزوہ خیبر

باب ۵۱۔ کیا زمانہ جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ کیا جائے گا۔

۴۵۔ حدیث ابن مسعودؓ حضرت ابن مسعودؓ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے سوال کیا: یا رسول اللہ! کیا ہم سے زمانہ جاہلیت کے اعمال پر مواخذہ ہوگا، آپ نے فرمایا: جس شخص نے مسلمان ہونے کے بعد نیک کام کئے اس سے اعمال جاہلیت پر مواخذہ نہیں ہوگا اور جس نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی برے کام کئے اس کے اگلے پچھلے تمام اعمال پر پکڑ ہوگی۔ ☆ ☆ ☆

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

دیوانِ حافظؒ

از حافظ شیرازیؒ

اے نسیم سحر آرمکنہ یا رکجاست
 اے صبح کی نسیم نیا کی آرام گاہ کہاں ہے؟
 شب تا رست در ہوا دی اینک در پیش
 رات اندھیری ہے اور وادی اینک کا راستہ در پیش ہے
 ہر کہ آمد بچھاں نقشِ خرابی دارد
 جو بھی دینا میں آیا ہے خرابی کا نقش رکتا ہے
 آنکس ست اہل بشارت کہ اشارت دائم
 اہل بشارت وہ ہے جو اشارہ کبھی
 ہر سرموئے مرا با تو جزا راں کا رست
 میرے ہر روکنے کو تجھ سے جزا روں کا کام ہی
 عاشق خستہ ز درد غم بھر تو بسوخت
 خستہ عاشق تیرے فراق کے غم میں جل گیا
 بادہ و طرب و گل جملہ مہیا ست ولے
 شراب اور گویا اور بھول سب مہیا ہیں لیکن
 عقل دیوانہ شد آں سلسلہ مشکیں کو
 عقل دیوانی ہو گئی ہے عقلیں بیزی کہاں ہے
 دلہم از صومعہ و صحت شیخ ست طول
 میرا دل مادت خانہ اور شیخ کی ہم نشینی سے عک ہے
 باز پر سید زگیسویے حکم پر کلش

منزل آں مہ عاشق کش عیار کجاست
 اس عاشق کش شوخ چاند کی منزل کہاں ہے؟
 آتش طور کجا وعدہ دیدار کجاست
 کوہ طور کی آگ کہاں ہے دیدار کا وعدہ کہاں ہے
 در خرابا ت مہر سید کہ ہنیا رکجاست
 شراب خانہ میں یہ نہ پوچھو کہ ہنیا رکجاست
 نکلتا ہست بے محرم اسرار کجاست
 نکلتے تو بہت ہیں رازوں کا محرم کہاں ہے
 ما کجا نسیم و نصیحت گر بیکار کجاست
 ہم کہاں ہیں اور فضول نصیحت کرنے والا کہاں ہے
 خود تیرسی تو کہ آں عاشق غمخوار کجاست
 تو خود یہ نہیں پوچھتا ہے کہ وہ غمخوار عاشق کہاں ہے
 بیش بے دوست میر نشو دیار کجاست
 دوست کے بغیر لطف میر نہیں آتا ہے دوست کہاں ہے
 دل زما گوشہ گرفت ابروئے دلدار کجاست
 دل نے ہم سے کنارہ کر لیا مستحق کی ابرو کہاں ہے
 یار تر سا پچہ کو خانہ شمار کجاست
 آہں پرست زاوہ یا رکجاست ہے شرابی کی بھی کہاں ہے؟
 کیسے دل غمزدہ اش گشتہ مگر قمار کجاست

اس کی پیچ در پیچ زلفوں سے پھر پوچھو کہ یہ غمزدہ دل جو اس کا گرفتار ہے کہاں ہے

حافظ ازباز خزاں در چمن دہر مرغ

اے حافظ ازباز کہ چمن میں خزاں کی ہوائے رنجیدہ ہو

فکر معقول بفرما گل بے خار کجاست

صحیح بات سوچ بدون کائے کا پھول کہاں ہے ؟

امروز شاہ اشمن دلبریں یکسیت دلبر اگر ہزار ہر بود دلبر آں یکسیت

آج دلبروں کی اشمن کا بادشاہ تو ایک ہی ہے دلبر اگر ہزار بھی ہوں وہ دلبر ایک ہی ہے

من بہر آں یکے دل و دین دادہ ام بہاد عیلم مکن حاصل ہر دو جہاں یکسیت

میں نے ہی ایک کی خاطر دل اور دین تاجہ کر دیا مجھے عیب نہ کاس لئے کہ دونوں جہاں کا خلاص ایک ہی ہے

سودائیان عالم چہرہ را گوی سرمایہ گم کنید کے سو دو زیاں یکسیت

خود پسندی کی دنیا کے دیوانوں سے کہہ دو سرمایہ گم کر دو اس لئے کہ نفع اور نقصان یکساں ہے

خلفے زباں بدعوائے عشق کشادہ اند اے من غلام آنکہ دلش با زباں یکسیت

لوگوں نے اس کے عشق کے دعوے میں زبان کھولی ہے میں اس کا غلام ہوں جس کا دل اور زبان ایک ہے

حافظ بر آستانہ دولت نہادہ سر

حافظ نے دوست کی چوکھٹ پر سر دھر دیا

دولت در آں سرست کے با آستان یکسیت

خوش نصیبی ہی سر میں ہے جو چوکھٹ کے ساتھ ٹکرائیک ہے

المیہ اللہ کہ در میکدہ بازست زانرو کہ مراد روا روئے نیازست

خود کا احسان ہے کہ میکدہ کا دروازہ کھلا ہے اس طور پر کہ میرا عاجزی کا چہرہ اس کے دروازہ پر ہے

خہما ہمہ در جوش و خروش و شہد زمستی واں سے کہ در آنجاست حقیقت مجازست

مستی کی وجہ سے تمام شے جوش و خروش میں ہیں وہ شراب جوں میں ہے وہ حقیقی ہے مجازی نہیں ہے

از دے ہمہ مستی و غر و دست و تکبر
 اس کی جانب سے تمام ترستی اور غرور اور تکبر ہے
 شرح ہکلی زلف خم اندر خم جاناں
 محبوب کی پیچ زلفوں کی شکن کی شرح
 با بادل مجنون و خم طرہ لیلے ست
 مجوں کے دل کا بوجھ اور لیلی کے گیسو کا چھ ہے
 مردوختہ ام دیدہ چو باز از ہمہ عالم
 با ز کی طرح تمام جاں سے میں نے آنکھیں سی لی ہیں
 رازیکہ بر خلق نہ تقسیم و تکفیم
 جو راز ہم نے تمام مخلوق سے نہ کہا اور چھپا یا
 در کعبہ کوئے تو ہر آنکس کہ درآید
 جو تیرے کوچہ کے کعبہ میں آجائے
 دزما ہمہ بیچارگی و عجز و نیاز ست
 ہماری جانب سے تمام تر بیچارگی اور عجز و نیاز ہے
 کوتاہی تو اں کر دکہ ایں قصہ دراز ست
 مختصر نہیں ہو سکتی کیوں کہ یہ لہذا قصہ ہے
 رخسارہ محمود و کف پائے ایاز ست
 محمود کا رخسارہ اور ایاز کے کف کا تکرار ہے
 تا دیدہ من بر رخ زیاے تو باز ست
 جب سے میری آنکھ تیرے رخ زیا پر کھلی ہے
 با دوست بگو نیم کہ او محرم راز ست
 با دوست سے کہیں گے کیونکہ وہ محرم راز ہے
 از قبلہ ابروئے تو در عین نماز ست
 تیرے ابرو کے قبلہ کی وجہ سے عین نماز میں ہے

اے مجلسیاں سو ز دل مسکین

اے ہمنشین مسکین حافظ کے دل کی سوزش

از شیخ پر سید کہ در سو ز و گداز ست

شیخ سے معلوم کرو جو سو ز و گداز میں ہیں

بیا کہ قصر اہل سخت مست بنیاد ست
 آجا کیونکہ تمناؤں کا عمل بہت کمزور بنیاد کا ہے
 شراب لے آ کیونکہ عمر کی بنیاد ہوا میں قائم ہے
 زہر چہ رنگ تعلق پذیر آزاد ست
 ہر اس چہ سے آزاد ہے جو تعلق کا رنگ قبول کرے
 بیا کہ قصر اہل سخت مست بنیاد ست
 آجا کیونکہ تمناؤں کا عمل بہت کمزور بنیاد کا ہے
 شراب لے آ کیونکہ عمر کی بنیاد ہوا میں قائم ہے
 زہر چہ رنگ تعلق پذیر آزاد ست
 ہر اس چہ سے آزاد ہے جو تعلق کا رنگ قبول کرے
 بیا کہ قصر اہل سخت مست بنیاد ست
 آجا کیونکہ تمناؤں کا عمل بہت کمزور بنیاد کا ہے
 شراب لے آ کیونکہ عمر کی بنیاد ہوا میں قائم ہے
 زہر چہ رنگ تعلق پذیر آزاد ست
 ہر اس چہ سے آزاد ہے جو تعلق کا رنگ قبول کرے

میں تجھے نصیحت کرتا ہوں یا دکر نے اور عمل کر
مجھ دوستی عہداز جہان مست نہاد
کمزور بنیاد کی دنیا سے عہد کی پختگی نہ ڈھونڈ
چہ گو میت کہ بجائے دوش مست و خراب
میں تجھے کیا تاہن کہ کل سبست خراب ہوئی حالت میں
کہ اے بلند نظر شاہا زسد رہ نشیں
کہ اے بلند نظر سدرہ نشیں شہباز
تراز کنگرہ عرش میز نند صفر
تجھے تو عرش کے کنگرے سے آوازیں دے رہے ہیں
غم جہاں مخور و پند من مبرا زیاد
دنیا کا غم نہ کر اور میری نصیحت نہ بھلا
رضا بدادہ وز جبین گرہ بکشا ی
لے ہوئے پر راضی ہو جا اور پیشانی سے گرہ کھول
نشان مہر دوفا نیست در تبسم گل
پھول کی مسکراہٹ میں مہر دوفا کا نشان نہیں ہے

حسد چہ می بری اے مست نظم بر حافظ
اے کمزور نظم کہنے والے حافظ پر کیا حسد کرتا ہے
قبول خاطر و لطف سخن خدا داد مست
طبیعت کی پسندگی اور کلام کی پاکیزگی خدا داد چیز ہے

برو بکار خود اے واعظ اپنے فریا دست
مرا قنادہ دل از کف ترا چہ افتاد دست
اے واعظ جا اپنے کام میں لگ یہ کیا شور ہے
میرا تو دل ہاتھ سے گیا ہے تیرا کیا گرا ہے

بکام تازساند مراہش چوں نائے
 جب تک اس کے ہون لھے ہر سدی تک نے کی لہر نہ پہنچائے
 میان او کہ خدا آفریدہ است از پیچ
 اس کی کر جس کو خدا نے ہم سے نایا ہے
 گدائے کوئے تو از ہشت غلد مستغنی ست
 تیرے کوچکا گدا آٹھوں ہمتوں سے بے نیاز ہے
 اگر چہ مستی عشق خراب کرد و لے
 اگر چہ عشق کی مستی نے مجھے خراب کر دیا ہے لیکن
 دلا منال زبید ادجو ریار کہ یار
 اے دل نثار کے علم سے نالاں نہ ہواں لے کیار نے
 فریب عشوہ حسن از جہان پیر مخور
 بوزی دنیا کے حسن کے ناز و انداز سے فریب نہ کھاگ
 بر دلمات در دی کشاں کن نا صحیح
 اے نا صحیح جا بھٹ پیٹے والوں کو ملامت نہ کر

نصیحت ہمہ عالم بگوش من با دست
 تمام دنیا کی نصیحت جبرے کان میں ایک ہوا ہے
 دقیقہ ایست کی پیچ آفریدہ نکشاد دست
 ایک ایسا ماڑ ہے جس کو کسی پیرا ہونوالے نے نہیں کھولا ہے
 اسیر بند تو از ہر دو عالم آزاد ست
 تیری قید کا قیدی دونو جہاں سے آزاد ہے
 اساس ہستی من زیں خراب آبا دست
 میری ہستی کی بنیاد اس خرابی سے آباد ہے
 ترانصیب ہمیں کردہ است و این داد دست
 میرا ہی حد رکھا ہے اور یہی انصاف ہے
 کہ ہر کہ کر دبودے اختلاط تا شاد دست
 اس لئے کہ جس نے بھی اس سے اختلاط کیا وہ ٹھگن ہے
 کہ رزق قسمت رزاق ما ہمیں داد دست
 اس لئے کہ رزق اور رزاق کی تقسیم نے ہمیں یہی دیا ہے

برو فسانہ مخوان و فسون دم حافظ
 جا فسانہ بیان کر اور منتز نہ پھوک اے حافظ
 کزیں فسانہ و افسوں مرا بے یاد ست
 اس لئے کہ اس قسم کے فسانے اور منتز مجھے بہت یاد ہے

گلستانِ سعدی

از: حضرت شیخ سعدیؒ

حکایت: یکے را از ملوکِ عجم حکایت کند کہ دست تقاول بر مال رعیت

عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ اس نے رعایا کے مال پر دست درازی دراز کر دہ بود و جو روایت آغاز تا بجائے کہ غلق از مکائدِ ظلمش بہ جہاں برکھند کر رکھی تھی اور ظلم و ستم شروع کر دیا تھا یہاں تک کہ رعایا اس کے ظلم کی مکاریوں سے دوسری جگہ چلی گئی اور واہ کر بہت جوڑش راہِ غربت گرکھند چوں رعیت کم شد ارا تقاع و لایت نقصان اس کی ظلم کی مصیبت سے مسافرت کا رستہ اختیار کر لیا جب رعایا کم ہو گئی تو حکومت کی آمدنی میں گھٹا پڑا پرفت و خزینہ تہی ماند و دشمنان طمع کر دند و زور آوردند۔

آیا اور خزائنہ خالی ہو گیا دشمنوں کو اس ملک کے فتح کر لینا لالچ پیدا ہو گیا اور وہ زور پکڑ گئے

ہر کہ فریاد رس روز مصیبت خواهد گودر آیام سلامت بہ جو انمردی کوش
جو شخص مصیبت کے وقت اپنا مددگار چاہے اس کو کہہ دو کہ سلامتی کے وقت شرافت سے کام لے
بندۂ حلقہ بگوش ارنشوازی برود لطف کن لطف کہ بیگا نہ شود حلقہ بگوش
اگر تو بعد از غلام پر بھی مہربانی نہ کرے گا تو وہ بھی بھاگ جائے گا مہربانی کر مہربانی سے تو غیر بھی فرمانبردار ہو جائے گا

بارے در مجلس او کتاب شاہنامہ میخواندند روز و آل مملکت ضحاک و عہد فریدوں

ایک مرتبہ اس کی مجلس میں کتاب شاہنامہ پڑھ رہے تھے ضحاک بادشاہ کی حکومت کی بربادی اور فریدوں کی حکومت

وزیر ملک را پر سید کہ تیج تو اں دانستن کہ فریدوں کہ گنج و ملک و چشم نداشت

بیان تھا وزیر نے بادشاہ سے پوچھا کیا جانتا ہے کہ فریدوں جس کے پاس نہ خزانہ تھا نہ لشکر

چگونہ مملکت بر و مقرر شد گفتا چنانکہ شنیدی حلقے بر و تعصب

کس طرح اس کو حکومت مل گئی اس نے کہا اسی طرح جیسا کہ تم نے سنا کہ رعایا اس کی طرفداری

گرد آمدند و تقویت کردند پادشاہی یافت گفت اے ملک چوں گرد آمدن
میں صبح ہوگی اور اسے مضبوط کر دیا اس نے پادشاہی حاصل کر لی۔ وزیر نے کہا اے پادشاہ جب رعایا کا
خلفے موجب پادشاہی است تو خلق را برائے چه پریشان می کنی مگر سر پادشاہی کردن نداری
اکٹھا ہو جانا پادشاہی لئے کاسب ہے تو رعایا کو کیوں بھگا رہا ہے شاید تیرا پادشاہی کرنے کا خیال نہیں ہے

فرد

ہماں بہ لشکر بہ جاں پروری کہ سلطان بہ لشکر کند سروری
بھی بہتر ہے کہ لشکر کو تو جان لگا کر پالے کیونکہ پادشاہ لشکر ہی کے ذریعہ پادشاہی کرتا ہے
ملک گفت موجب گرد آمدن سپاہ و رعیت و لشکر چه باشد گفت پادشاہ را
پادشاہ نے کہا لشکر اور رعایا کے اکٹھا کرنے کا کیا طریقہ ہے وزیر نے کہا پادشاہ کو
کرم باید تابد و گرد آید و رحمت تا در پناہ دویش ایمن نشیند و ترا ایں ہر دو نیست
تعمیر کرنی چاہئے تاکہ لوگ اس کے پاس صبح ہو جائیں اور دم نہ چاہئے تاکہ لوگ اس کی حکومت کے ذریعہ بچیں ہو کر ہیں اور گھمیں یہ دونوں ہاتھ نہیں ہیں۔

مشنوی

نہ کند جور پیشہ سلطانی کہ نیاید زرگ چو پانی
خالم پادشاہ کیا نہیں کرتا ہے کیونکہ بھڑے سے چوہے کا کام نہیں ہو سکتا
پادشاہ ہے کہ طرح ظلم نگند پائے دیوار ملک خویش بہ کند
جس پادشاہ نے ظلم کی بنیاد ڈالی اس نے اپنی ہی حکومت کی دیوار کی جڑ کو دی ہے
ملیک را پند وزیر تا صح موافق طبع مخالف نیامد روی از بخشش در ہم کشید
تا صح وزیر کی نصیحت پادشاہ کی مخالفت طبیعت کے موافق نہ پڑی اور اس کی بات سے منہ چڑھایا
و بزندان فرستاد و بسے بر نیامد کہ بنی عمان سلطان بر نماز رحمت بر خاستند
اور اس کو جیل خانہ بھیج دیا۔ کچھ ہی زمانہ گزارا تھا کہ پادشاہ کے چہرے بھائی جھڑے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے
و بہ مقاومت لشکر آراستہ و ملک پر خواستہ تو سے کہ از دست
اور مقابلہ کے لئے لشکر تیار کیا، اور باپ کا ملک مانگا، جو قوم کہ اس کی دست درازی

تطاؤل ایں بہ جاں رسیدہ بودند و پریشاں شدہ برایشاں گرد آمدند و
سے عاجز آچکی تھی، اور ماری ماری پھر رہی تھی ان کے پاس اکٹھا ہو گئی اور
تقویت کردندا ملک از تنصرف این بدر رفت و بر آتاں مقرر شد
چنانچہ حکومت اس کے قبضہ سے نکل گئی اور ان کے ہاتھ آ گئی۔

مثنوی

پادشاہ ہے کوروا دار دستم بر زیر دست دوستدارش روز تخی دشمن زور آور دست
جو بادشاہ کزور پر ظلم کرنا جائز رکھے اس کا دست بھی سمیت کے وقت انکا زور دست دشمن جاتا ہے
بارعیت صلح کن و ز جنگ خصم ایمن نشین زانکہ شاہ نشاہ عادل رار عیفت لشکر است
رعایا کے ساتھ صلح کر اور دشمن کی لڑائی سے بیخوف ہو کر بیخشاہ اس لئے کہ منصف بادشاہ کی تور عایا ی لشکر ہے

فرد

غم زیر دستاں و بخور ز نہار بترس از زیر دستی روزگار
خبر دار کمزوروں کے ساتھ غم خواری کر زمانہ کی زیر دستی سے ڈر
حکایت پادشاہ ہے باغلامے عجیبی در کشتی نشست و غلام دیگر دریا را
ایک بادشاہ ایک عجیبی غلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہوا اور غلام نے کبھی دریا
ندیدہ بود و محنت کشتی نیا زمودہ گریہ و زاری آغا ز ہا دلرزہ بر انداش
ندیکھا تھا اور نہ کشتی کی تکلیف اٹھائی تھی اس نے رونامو بنا شروع کر دیا اور اس کا بدن کا پنے
افتاد ملک راعیش از و منقص بود کہ طبع نازک تحمل امثال این صورت نہ بندد
لگا اس سے بادشاہ کا مزاکرہ ہو گیا تھا اس لئے کہ نازک طبیعت اس جیسی باتوں کی برداشت نہیں کر سکتی
چارہ ندانستہر حکمیے در آں کشتی بود ملک را گفت اگر فرماں دہی اؤرا
لوگوں کی سمجھ میں کوئی تدبیر نہ آئی اس کشتی میں ایک غلام تھا وہ بادشاہ سے بولا اگر ہم ہو تو ایک طریقے
بہ طریقے خاموش گردانم گفت غایت لطف و کرم باشد بفرمودتا غلام را بدوریا
سے اسے خاموش کروں بادشاہ نے کہا بڑی مہربانی ہوگی اس غلام نے حکم دیا چنانچہ لوگوں نے غلام کو دریا

اندراختند چند نوبت غوطہ خورد ازاں پس مولش گرھند پیش کشتی آوردند
 میں پھینک دیا غلام نے چند غوطے کھائے اس کے بعد لوگوں نے اس کے سر کے بال پکڑے اور کشتی کے آگے لے آئے
 وبدو دست درساں کشتی آویخت چون برآمد بگوشہ بنشست وقرار یافت
 وہ غلام دونوں ہاتھوں سے کشتی کے دیباہ میں لٹک گیا جب دریا سے نکلا تو ایک گوشہ میں بیٹھ گیا اور اس کو سکون ہو گیا
 ملک را عجیب آمد پرسید کہ حکمت چه بود گفت از اولی جنت غرق شدن
 بادشاہ کو تعجب ہوا اس نے دریافت کیا اس میں کیا دانا ہی تھی ظنہ نے جواب دیا غلام نے اس سے پہلے ڈوبنے کی
 ندریدہ بود و قدر سلامت کشتی ندانستہ بچتمیں قدر عافیت کے دانکہ کہ بھصیتہ گرفتار آید
 تکلیف نہ اٹھائی تھی اور کشتی میں بچنے کی قدر سے ناواقف تھا آرام کی قدر وہی کرتا ہے جو کسی مصیبت میں پھنس جائے۔

قطعہ

اے سیرتر اتان جو میں خوش نماید معشوق من ست آنکہ نزدیک تو زشت ست
 اے بید بمرے تجھے جو کی روئی ابھی نہیں سلوم ہوتی ہے جو چیز تجھے ہی سلوم ہوتی ہے وہی بمرے لے بھل ہے
 حوران بہشتی را دوزخ بود اعراف از دوزخیاں پرس کہ اعراف بہشت ست
 بہشت کی حوروں کے لئے اعراف دوزخ ہے دوزخیوں سے پوچھ کہ اعراف بہشت ہے

شعر

فرق ست میان آنکہ یارش در بر با آنکہ دو چشم انتظارش بر در
 اس شخص میں جس کا معشوق بھل میں ہے اور اس شخص میں جس کی انتظاری کی آنکھیں دروازہ کو لگی ہیں بہت فرق ہے

حکایت: یکے از ملوک عجم رنجور بود در حالت پیری و امید زندگانی قطع

عجم کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ بڑھاپے کے زمانے میں بیمار پڑا تھا اور جینے کی امید ختم
 کردہ کہ سوار سے از در در آمد و بشارت داد کہ فلاں قلد را بہ دولت خداوند
 کر چکا تھا کہ ایک سوار دروازے سے اندر آیا اور اس نے خوشخبری دی کہ فلاں قلد آپ کو آج سے ہم نے فتح
 بکشادیم و دشمنان اسیر آمدند و سپاہ و رعیت اس طرف پہ جنگلی مطیع
 کر لیا اور دشمن قید ہو گئے اور اس طرف کی فوج درعا یا سب کی سب حکم کی تابعدار

فرماں گشتہ ملک نفسے سرد بر آورد و گفت این معرہ مرا نیست دشمنانم
 ہوئی ہے بادشاہ نے ایک خطا سانس لیا اور کہا یہ خوش خبری میرے لئے نہیں ہے بلکہ میرے
 راست یعنی وارثان مملکت
 دشمنوں کے لئے یعنی حکومت کے وارثوں کیلئے ہی

قطعہ

دریں امید بسر شد در بلخ عمر عزیز کہ انچہ در دلم ست از درم فراز آید
 افسوس پیاری عمر ای امید میں ختم ہوگی کہ جو میرے دل میں (تمنا) ہے وہ سامنے آجائے
 امید بستہ برآمد ولے چہ فایده زانکہ امید نیست کہ عمر گذشتہ باز آید
 دشوار امید پوری ہوگی لیکن کیا فائدہ ہے اس لئے کہ اس کی تو امید نہیں ہے کہ گزشتہ عملوت آئے

قطعہ

کوس رحلت بکوفت دست اجل اے د و چشم وداع سر بکنید
 موت کے ہاتھ نے کوچ کا تھارہ بجا دیا اے میری دونوں آنکھوں سرگورخصت کرد
 اے کف دست و ساعدو بازو ہمہ تو دلچ یک دگر بکنید
 اے ہاتھ کی پھلی اور گئے اور بازو سب ایک دو سرے کو رخصت کرد
 برمن او فتادہ دشمن کام آخر اے دو ستاں گذر بکنید
 مجھ دشمن کے خطا کے مطابق گسے ہوئے پر آخر اے دو ستوں گذر کرد
 روزگارم بہ شد بنا دانی من نہ کردم شام حذر بکنید
 میرا زمانہ تو تادانی میں ختم ہو گیا میں تو برائیوں سے نہ بچا تم بچ

حکایت : ہرگز را گفتند از وزیران پدر چه خطا دیدی کہ ہند فرمودی گفت گناہ ہے

لوگوں نے ہرگز سے دریافت کیا کہ تو نے باپ کے دذیروں کی کیا خطا دیکھی جو انکو قید کر دیا اس نے کہا انکی
 معلوم کردم ولیکن یہ یقین دانستم کہ مہابت من در دل ایشان بیکراں ست

کوئی خطا مجھے معلوم نہیں ہوئی لیکن یقینی طور پر میں سمجھ گیا کہ میرا خوف ان کے دل میں بے انتہا ہے
 ویر عہد من اعتماد کی نہ دارند ترسم کہ از نیم گزند خویش آہنگ ہلاک من کنند
 اور میرے عہد پر اس کو پورا بھروسہ نہیں ہے مجھے اس کا اندیشہ پیش ہوا کہ اپنے نقصان کو خوف سے مجھے ہلاک کر سکی
 پس قول حکما را کار بستم کہ گفتہ اند
 دشمن بیخے تو میں نے دانشندوں کے قول پر عمل کیا کہ انہوں نے کہا ہے

قطعہ

ازاں کز تو ترسد ترس اے حکیم وگر با چنو صد برائی بہ جنگ
 اے دانا جو تجھ سے ڈرتا ہے تو اس سے ڈر اگرچہ اس جیسے بیکلوں سے تو جنگ جیت لے
 ازاں مار بر پائے راغی زند کہ ترسد سرش را بکو بد بستگ
 سانپ جو داہے کے پیر میں ہی لے کاٹتا ہے کہ وہ ڈرتا ہے کہ چو داہا اسکا سر پتھر سے کچلے گا
 نہ بینی کہ چوں گر بہ عاجز شو بر آرد بہ چنگال چشم پلنگ
 کیا تو نہیں دیکھتا ہے کہ جب بلی عاجز آجاتی ہے تو بچہ مار کر چیتے کی آنکھیں نکال لیتی ہے

حکایت بر بالین تربت یحییٰ خجیر علیہ السلام متکلف بود در جامع دشمن کہ

میں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت یحییٰ خجیر علیہ السلام کی قبر پر متکلف تھا کہ

یکے از ملوک عرب کے بہ انصافی منسوب بود در آمد نماز و دعا کرد و حاجت خواست

عرب کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جو بے انصافی میں مشہور تھا آیا نماز پڑھی اور دعا مانگی اور منت چاہی

فرد

درویش و غنی بندۂ ایں خاک درند وانا نکہ غنی ترند محتاج ترند

فقیر اور مال دار اس در کی خاک کے غلام ہیں اور جو زیادہ مالدار ہے وہی زیادہ محتاج ہیں

آں گاہ مرا گفت از آنجا کہ ہمت درویشان ست و صدق معاملہ ایشان خاطر

پھر مجھ سے کہا چونکہ درویشوں میں روحانی طاقت ہے اور ان کا خدا سے سچا معاملہ ہے ذرا میری طرف

بمراہ من کہید کہ از دشمنے صعب اندیش نام گفتش بر رعیت ضعیف رحمت

باطنی توجہ فرمائے کہ ایک سخت دشمن کا مجھے اندیشہ لگا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کہ زور عا یا پر تم
کن تا از دشمنے قوی زحمت نہ بینی
کھاتا کہ پھر قوی دشمن سے تھو کوئی تکلیف نہ ہوئے

نظم

بیا زوان تو انا وقت سردست طاقت در بازوں اور ہنپے کی قوت سے
خطا ست ہنچہ مسکین تا تو اں بہ گلست کمزور مسکین کا ہنچہ موڑنا غلطی ہے
ترسد آنکہ برا فتادگاں نہ بخشاید کہ گرز پائے در آید کشش تکیر دوست
وہ شخص گے ہونہ رحم نہیں کھاتا کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کا ہنچہ پھیلے گا تو اس کی کوئی دھیری نہ کریگا
ہر آنکہ تم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ عیبہ ہ پخت و خیال باطل بست
جس نے بدی کا بیج بویا اور بھلائی کی توقع رکھی اس نے فضول اپنا دماغ پکایا اور باطل خیال باعدھا
زگوش ہنچہ بروں آرداد خلق بدہ وگر قوی ندی دادروز داوے ہست
کان سے روئی نکالے اور مخلوق سے انصاف کر اگر تو انصاف نہ کرے گا تو انصاف کا ایک دن ضرور ہے

مشنوی

نبی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جو ہرند
آدم کی اولاد ایک دوسرے کے اعضا ہیں اس لئے کہ وہ پیدائش میں ایک ہی اصل سے ہیں
چو عضوے بدرد آورد روزگار وگر عضو ہا راند مانند قرار
اگر زمانہ کسی ایک عضو میں درد پیدا کرتا ہے تو دوسرے اعضا کو بھی قرا نہیں رہتا
تو کز محبت دیگر اں بے غمی نہ شاید کہ نامت نہند آدمی
تو کہ دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے تو اس قابل نہیں کے تجھے آدمی کہیں

حکایت : درویشے مستجاب الدعوات در بعد او پیدا آمد حاجت یوسف را

ایک مستجاب الدعوات فقیر بعد اوست میں رونما ہوا حاجت ابن یوسف کو
خبر کر دند بخواندش وگفت دعائے خیرے بر من کن گفت خدا یا جانس بستان

باطنی توجہ فرمائے کہ ایک سخت دشمن کا مجھے اندیشہ لگا ہوا ہے میں نے اس سے کہا کمزور رہا یا پرہیزگار
 کن تا از دشمن توی زحمت نہ بینی
 کھاتا کہ پھر توی دشمن سے تھک کوئی تکلیف نہ ہوئے

نظم

بیا زوان تو انا وقت سردست طاقت در بازوں اور ہنپ کی قوت سے
 خطا ست ہنپہ مسکین تا تو اں بہ گلست کمزور مسکین کا ہنپہ موڑنا غلطی ہے
 ترسد آنکہ برا فتادگاں نہ بخشاید کہ گز پائے در آید کشش تکبیر دوست
 وہ شخص گے ہونہ رحم نہیں کھاتا کیا اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اگر اس کا ہنپہ پھیلے گا تو اس کی کوئی دھیری نہ کرے گا
 ہر آنکہ تم بدی کشت و چشم نیکی داشت دماغ عیبہ ہنپت و خیال باطل بست
 جس نے بدی کا بیج بویا اور بھلائی کی توقع رکھی اس نے فضول اپنا دماغ پکایا اور باطل خیال باعدھا
 زگوش ہنپہ بروں آرداد خلق بدہ و گرتوی ندہی دادروز دادے ہست
 کان سے روئی نکالے اور مخلوق سے انصاف کر اگر تو انصاف نہ کرے گا تو انصاف کا ایک دن ضرور ہے

مشنوی

نبی آدم اعضائے یک دیگرند کہ در آفرینش زیک جو ہرند
 آدم کی اولاد ایک دوسرے کے اعضا ہیں اس لئے کہ وہ پیدائش میں ایک ہی اصل سے ہیں
 چو عضوے بدرد آورد روزگار وگر عضو ہا راند مانند قرار
 اگر زمانہ کسی ایک عضو میں درد پیدا کرتا ہے تو دوسرے اعضا کو بھی قرا نہیں رہتا
 تو کز محبت دیگر اں بے غمی نہ شاید کہ نامت نہند آدمی
 تو کہ دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے تو اس قابل نہیں کے تجھے آدمی کہیں

حکایت : درویشے مستجاب الدعوات در بعد اذ پدید آمد حاجت یوسف را

ایک مستجاب الدعوات فقیر بعد اذ میں رونما ہوا حاجت ابن یوسف کو
 خبر کر دندہ نحو اندش و گفت دعائے خیرے بر من کن گفت خدا یا جانس بیستاں

درویشی سے برہنہ بسر ماخفتہ بود گفت

ایک فقیر جاڑے میں باہر نکلا سو پاہو تھا اس نے کہا

﴿بیت﴾

اے آنکہ باقبال تو در عالم نیست کیرم کہ غمت نیست غم ماہم نیست

اے وہ شخص جس کے نصیب کا سادنا میں کوئی نہیں ہم نے ناکہ تجھے اپنا کوئی غم نہیں ہے کیا ہمارا بھی غم نہیں ہے

مملک را خوش آمد مژہ ہزار دینار از روزن بیروں کردو گفت دامن بداراے

بادشاہ کو یہ بہت پسند آئی اور ایک ہزار درہمنوں کی تھیلی کھڑکی سے باہر نکالی اور کہا اے فقیر دامن

درویش گفت دامن از کجا آرام کہ جامہ ندارم ملک را بر ضعفِ حال اور حمت

پھیلا فقیر نے کہا کپڑے ہی نہیں ہیں دامن کہاں سے لاؤں بادشاہ کو اس کی کمزور حالت پر اور زیادہ

زیادت شد و خلعت بر آں مزید کرد و پیش درویش فرستاد درویش

رم آیا اور اس پر ایک جڑے کا اور اضافہ کر دیا اور فقیر کو دیا فقیر نے

آں نقد و جنس را بانکہ مدت بخور و رو پریشاں کرد و با ز آمد

تھوڑے ہی زمانہ میں اس نقد و جنس کو کھالیا اور سناٹے کر دیا اور پھر آ گیا

﴿بیت﴾

قرار در کف آزادگاں نہ کیر دمال نہ صبر در دل عاشق نہ آب در غربال

آزاد لوگوں کے ہاتھ میں مال نہیں ٹھہرتا ہے نہ عاشق کے دل میں صبر ٹھہرتا ہے اور نہ چھلنی میں پانی ٹھہرتا ہے

در حالے کہ ملک را پروائے او نبود حال بگفتند بہم ہر آمد و روی از دور ہم

لوگوں نے اس کی حالت بادشاہ سے ایسے وقت میں ذکر کی جبکہ بادشاہ کو اس کی کوئی پروا نہ تھی بادشاہ ناراض ہو گیا اور

کشید و از نیجا گفتند اصحاب فطنت و خیرت کہ از حدت و صولت پا دشاہاں

غصہ میں منہ پھیر لیا یہی وجہ ہے کہ باخبر کھمدار لوگوں نے کہا ہے کہ بادشاہوں کی تیزی اور بددہی سے بہت احتیاط

پر حذر باید بودن کہ غالب ہمت ایشان، معظمات امور مملکت متعلق باشد
 کرتا چاہیے کیونکہ ان کی اکثر توجہ بادشاہت کے بڑے بڑے کاموں میں لگی رہتی ہے
 و تحمل ازدحام عوانہ کنند
 اور عام لوگوں کی بھیڑ کو برداشت نہیں کرتے ہیں

مثنوی

حرامش بود نعت پادشاہ کہ ہنگام فرصت نہ دارد نگاہ
 بادشاہ کا انعام و اکرام اس آدمی پر حرام ہو جاتا ہے جو فرصت کے موقع کا لحاظ میں نہ رکھے
 مجال سخن تا نہ بنی ز پیش بہ بیہوش و گفتن مبر قدر خویش
 جب تک کہ تو پہلے سے بات کرنے کی تمنا نہیں نہ دیکھ لے خواہ خواہ خواہ بات کہہ کر اپنی قدر نہ گناہ
 گفت اس گدائے شوخ چشم مہذرا کہ چندیں نعمت چہندیں مدت بر انداخت
 بادشاہ نے کہا اس بے حیا فضول خرچ کو یہاں سے نکال دو جس نے اس قدر دولت اتنی ہی مدت میں ضائع
 برانید کہ خزینہ بیت المال لقمہ مساکین ست نہ طعمہ اخوان الشیاطین
 کر دی اس لئے کہ بیت المال کا ترانہ مسکینوں کا لقمہ ہے نہ کہ شیطان کے بھائیوں کی خوراک

بیت

اہلبے کو روز روشن شمع کا فوری نہد زود بینی کشتن بھب رخن نہ باشد در چراغ
 وہ بے وقوف جو دن میں کافی شمع جلائے عزیز توجہ لے گا کہ رات کو اسکے چراغ میں جل نہوگا
 یکے از وزرائے ناصح گفت خداوند مصلحت آئی ہم کہ چہنیں کساں
 ایک خیر خواہ وزیر نے کہا جناب میں یہ حساب سمجھتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو
 راوجہ کفاف چھارین بجز ادا رندا در فقہ اسراف نہ کنند اما انچہ فرمودی
 گدائے کی بقدر حشرن طور پر عیانت فرمائی تاکہ فضول خرچی نہ کریں مگر جیسا کہ جناب نے

از زجرو مع مناسب ارباب ہمت نیست کہ یکے را بہ لطف امیدوار
 ہجر کنے اور مع کردینے کا حکم صادر فرمایا ہے یہ ہمت والوں کے مناسب ہی ہے کہ کسی کو ایک مرتبہ مہربانی کر کے
 گردانیدن و باز نمودن خستہ کردن
 امیدوار بنادینا اور پھر نامید کر کے دل توڑنا

نظم

بروئے خود در طماع باز نتوان کرد چو باز شد بد رشتی فراز نتوان کرد
 اپنے او پر لالچی کے لئے دروازہ نہ کھولنا چاہیے جب کھل گیا تو سختی سے بند نہیں کیا جاسکتا

قطعہ

کس نہ بیند کہ تشنگان حجاز بر لب آب شور گر آئند
 یہ کوئی نہ دیکھے گا کہ حجاز کے پیاسے کھاری پانی کے کنارے اکٹھے ہوں
 ہر کجا چشمہ بود شیریں مردم در مرغ و مرغ و مرغ آئند
 جس جگہ بیٹھے پانی کا چشمہ ہو گا آدمی پر نہ چو نہیں جمع ہو جائیں گی

حکایت: یکے از پادشاہان پیشین در رعایت مملکت سستی کردے

پہلے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ حکومت کی نگرانی میں سستی کرتا

و لشکر را بہ سختی داشتے لاجرم دشمنے صعب روی نمود ہمہ پشت دادند

اور لشکر کو سختی میں رکھتا آخر کار ایک سخت دشمن ظاہر ہوا اس کی سب فوج بھاگ گئی

مثنوی

چو دار گنج از سپاہی در بلیخ در بلیخ آیدش دست بر دن بہ تیغ
 جب خزانہ کو سپاہی سے بچائیں تو اس کو تلوار پر ہاتھ بڑھانے میں تامل ہوگا
 چہ مردی کند در صف کا رزار کہ دستش تہی باشدو کا رزار
 وہ شخص لڑائی کی صف میں کیا بہادری کرے جس کا ہاتھ خالی اور حال براہ

کیے را از آتاں کہ خدر کردند با من دوستی بود ملامت کردم و گفتم دون
 جن سپاہیوں نے غماری کی تھی ان میں سے ایک کی مجھ سے دوستی تھی، میں نے اس کو ملازمت کی اور کہا کہ
 ست بے سپاس و سفلہ و ناحق شناس کہ باندک تعمیر حال از مخدوم قدیم
 ہے اور ہنکر از سفلہ ہے اور ناحق شناس جو کہ حالت کی قومڑی ہی تہی بی پر قدم آقا سے
 برگرد و حق نعمت سالہا در نور و دولت اگر بہ کرم معذور داری شاید کہ
 پھر جائے اور سالوں کی نعمت کے حق کو لینے کر رکھ سے اس نے کہا اگر از راہ کم آپ معذور سمجھیں تو مناسب ہے
 اہم بے جو بود و مند ز نیم بگر و سلطان کہ بہ زر با سپاہی بخیلی کند با او
 کیونکہ میرا گھوڑا ہے دانہ اور میری زین کا نمہ گروی رہے جو بادشاہ سپاہی پر سونا خرید کرنے میں نکل کرے
 بہ سرجواں مردی نتواں کرد
 اس کے ساتھ سرکٹانے میں بہاوی نہیں کی جاسکتی۔

نورد

زر بدہ مرد سپاہی راتا سر بدہد دگرش ز رند ہی سر بہد در عالم
 تو مرد سپاہی کو سونا دے تاکہ وہ اپنا سر دیے اور اگر تو اس پر سونا خرچ نہ کرے گا وہ دنیا میں مارا پھرے گا
 إِذَا شَبَعَ الْكُمَى يَصُولُ بَطْشًا وَ خَاوَى الْبِظْنِ يَبْطِشُ بِالْفَرَارِ
 جب سپاہی پیٹ بھر لیتا ہے تو وہ گرفت کر کے حملہ کرتا ہے اور خالی پیٹ کی گرفت بھاگتا ہے

حکایت: کیے از وزراء معزول شدہ مخلقہ درویشاں در آمدو

ایک درخواست شدہ وزیر درویشوں کے حلقہ میں آ گیا اور

برکت صحبت ایساں دروے سرایت کردو جمعیت خاطرش دست داد

ان کی صحبت کی برکت اس میں اثر گرئی اور اس کو دل جمعی حاصل ہوئی

و ملک بارو دیگر با اول دل خوش کردو گل فرمود و قیوش نیامد و گفت معزولی یہ کہ مشغولی

اور بادشاہ اس سے پھر خوش ہو گیا اور اس کو کام پر لگایا اس نے قبول کیا اور کہا کام پر لگنے سے معزولی ہی اچھی ہے

رباعی

آتا تکہ بہ کج عافیت بہ نفسستہ دندان سگ و دان مردم بستہ
 جو لوگ گوش عافیت میں جا بیٹھے انہوں نے کتے کے دانت اور آدمیوں کا منہ بند کر دیا
 کاغذ بدریدند و قلم بہ ہلکستہ وز دوست و زباں حرکراں ارستہ
 کاغذ پھاڑا اور قلم توڑا اور کتے چینیوں نے دست وزباں سے چھوٹ گئے
 ملک گفت ہر آئینہ مارا خردمندے کافی باید کہ تدبیر مملکت را بشاید گفت
 بادشاہ نے کہا ہمیں لامحالہ ایک ایسا علمدور کار ہے جو تدبیر مملکت کے لائق ہو اس نے کہا
 نشان خردمند کافی آنست کے یہ چینیوں کا رہا تون در ز نہ دہد
 پورے علمدور کی علامت یہی ہے کہ جو اس قسم کے کاموں میں نہ لگے۔

فرد

ہمای برسر مرغان ازاں اشرف دارد کہ استخوان خورد و طائرے نیا زارد
 تمام پرندوں پر ہا اسی جہ سے شرافت رکھتا ہے کہ ہڈیاں کھا لیتا ہے اور کسی پرندے کو نہیں ستاتا
حکایت سیاہ گوش را گفتند ترا ملازمت شیر بچہ چه اختیار افتاد
 سیاہ گوش سے کہا کہ کیا تجھے شیر کے ساتھ رہنا کیوں پسند آیا
 گفت تا فضلہ صیدش می خورم و از شر دشمنان در پناہ صولتیش زندگانی
 اس نے کہا تاکہ اس کا پسماندہ کھا لیا کروں اور دشمنوں کے سر سے بچ کر اس کے دبدبہ کی پناہ میں زندگی بسر کروں
 ہی کنم گفتندش اکنون کہ یہ ظل حمایتیش در آمدی و یہ شکر نعمتیش اعتراف
 انہوں نے اس سے کہا اب جبکہ تو اس کی حمایت کے سایہ میں آ گیا اور اس کی نعمت کے شکر یہ کا تو نے اقرار کر لیا
 کردی چرا نزد یک تر نیائی تا سحلقہ خاصانت در آرد و از بندگان مخلصت
 اس کے زیادہ نزدیک کیوں نہیں آتا تا کہ وہ شیر تجھے اپنے خواص کے طبقہ میں داخل کرے اور اپنے غلص
 شمار و گفت از بطش وے بچناں ایمین بیستم
 خادموں میں گنتے گئے۔ اس نے کہا میں اسی طرح اس کی گرفت سے بھی بے خوف نہیں ہوں۔

بوستان سعدی

از: حضرت مولانا شیخ سعدی

مثل

کہاوت

مرا بلیس را دید شخصے بخواب بقامت صنوبر بروی آفتاب
 ایک شخص نے خاص شیطان کو خواب میں دیکھا جو تہ میں منور کی طرح تھا اور جس کا چہرہ آفتاب کی طرح تھا
 نظر کرود گفت ائے نظر ندارد خلق از جمالت خبر
 اس نے اس کو دیکھا اور کہا چاند چہے لوگوں کو تیرے حسن کی خبر نہیں ہے
 ترا سہنگین روئے پیدا شدت بگر ماہہ در زشت بگا شدت
 تجھے خوشگوار حسن والا سمجھا مہام میں بری تصویر بنائی
 نجدید و گفت آں نہ شکل منست و لیکن قلم در کف دشمنست
 وہ جہا اور اس نے کہا وہ میری شکل نہیں ہے لیکن قلم دشمن کے ہاتھ میں ہے
 براند ختم بیخ شاں از بہشت کونم بکیں می نگارند زشت
 میں نے ان کی جز بہشت سے اکھاڑ پھینگی کونم بکیں می نگارند زشت
 مرا ہم چنین نام نیک ست لیک ز علت گوید بد اندیشک
 اسی طرح میرا بھی بھلا نام ہے لیکن ز علت گوید بد اندیشک
 وزیرے کہ جاہ من آہش بر بخت بفر سنگ باید ز کمرش گریخت
 وہ وزیر جس کی آمد میرے نے بہا دی ہے بفر سنگ باید ز کمرش گریخت
 و لیکن نیندیشم از خشم شاہ اس کے کر سے ایک فرخ بھانگا چاہئے
 دلاور بود در سخن بے گناہ دلاور بود در سخن بے گناہ

لیکن مجھے بادشاہ کے غصہ کی فکر نہیں ہے
 چو تر نم بر آید درست از قلم
 جب میرے قلم سے بات صحیح نکلتی ہے
 نیادورہ عامل غش اندر میاں
 جس کارکن نے معاملہ میں کھوٹ نہ کیا ہو
 اگر محتسب گرد آں را غمت
 اگر محتسب چکر لگائے تو اس کو فکر ہوگی
 منیک در سخن گفتش خیرہ ماند
 بادشاہ اس کے بات کرنے سے حیران ہو گیا
 کہ مجرم برزق و زباں آوری
 کہ مجرم مکاری اور زبان درازی سے
 زخصمت ہانا کہ نشیدہ ام
 میں نے صرف تیرے مخالف سے نہیں سنا ہے
 کزیں زمرہ خلق دربار گاہ
 کہ دربار میں اتنے لوگوں کے مجمع میں
 نجدیدمر سخن گوی و گفت
 بات کرنے والا مرد ہنسا اور کہا
 دریں نکتہ ہست اگر بشنوی
 اگر آپ نہیں تو اس میں ایک نکتہ ہے
 بے قصور انسان بات کہنے میں جری ہوتا ہے
 مرا از ہمہ حرف گیریاں چہ غم
 مجھے سب نکتہ چینیوں کا کیا غم ہے
 نیند بیشد از رفح دیوانیاں
 تو وہ دفتر والوں کے دعوے سے نہیں ڈرتا
 کہ سنگ ترازوئے بارش کست
 جس کے ترازو کے پائٹ کم ہوں
 سرسب فرماں وہی برفشانہ
 حکمرانی کے ہاتھ پینے لگا
 زبر میکہ دارد عمدہ بزی
 اس جرم سے نہیں بچ سکتا جو اس نے کیا ہے
 نہ آخر مجھشم خودت دیدہ ام
 کیا میں نے اپنی آنکھ سے تجھے نہیں دیکھا ہے
 نمی باشدت جز در ایناں نگاہ
 تیری نگاہ ان کے علاوہ کسی پر نہیں پڑتی
 هفتت این سخن حق نشاید نہفت
 یہ بات سچی ہے سچائی نہ چھپائی چاہئے
 کہ حکمت رواں بادودولت قوی
 خدا کرے آپ کا حکم جاری اور حکومت قوی رہے

نہ بیند کہ دردیش بیدست گاہ
 کیا بادشاہ کو نظر نہیں آتا کہ بے طاقت فقیر
 مرا دستگاہ جوانی برفت
 میری جوانی کی طاقت جاتی رہی
 زویدار ایناں ندام شکلیب
 ان کے دیکھنے سے میں نہیں رک سکتا
 مرا تجھیں چہرہ گلغام بود
 میرا بھی ایسا ہی پھول جیسا چہرہ تھا
 دریں غایتم رشت باید کفن
 اب اس انتہا پر مجھے کفن پہنا چاہئے
 مرا تجھیں جعد شرنگ بود
 میرے دل ہی ماتہ دن کی طرح کالے پتھریلے بال نے
 دورستہ درم درد ہاں داشت جائے
 میرے منہ میں دو طرزد موتی قائم تھے
 کونم نگہ کن بوقت سخن
 اب مجھے بات کرتے وقت دیکھ
 درایان محسرت چرا ننگرم
 ان کو حسرت سے کیوں نہ دیکھوں
 برفت از من آل روزہائے عزیز
 وہ پیارے دن مجھ سے رخصت ہو گئے
 اچانک یہ دن بھی ختم ہو جائے گا

چو دانشور ایں 'دژ معنی' بسفت
 عقلمند نے جب معنی کے ان موتیوں کو گوندھا
 درارکان دولت نگہ کرد شاہ
 بادشاہ نے حکومت کے ذمہ داروں کو دیکھا
 کے را نظر سوائے شاہد رواس
 ایسے شخص کو معشوق کا دیکھنا جائز ہے
 بھقل ار نہ آہنگی کردے
 سمجھ کی وجہ سے میں اگر آہنگی نہ برتا
 یہ تیزی سبک دست بردن بہ تیغ
 تیزی میں جلدی سے تلواری طرف ہاتھ بڑھا دینا
 ز صاحب غرض تا سخن نشووی
 صاحب غرض کی بات ہرگز نہ سن
 ککو نام را جاہ و تشریف و مال
 نیک نام کے مرتبہ اور اعزاز اور مال میں
 بتدبیر دستور دانشور
 اس کے عقلمند وزیر کی تدبیر سے
 بعدل و کرم ساہبا ملک رائد
 انصاف اور شرافت سے سالوں حکومت کی
 چینیں پادشاہاں کہ دیں پرورد
 جو بادشاہ دین پرور ہیں
 بگفت ایں کزاں بہ مجالست گفت
 اس نے کہا کے اس سے بہتر کہا ناممکن ہے
 کزیں خوبتر لفظ و معنی نخواہ
 کہ اس سے بہتر لفظ و معنی نہ چاہو
 کے داند بدیں شاہدی عذر خواست
 جو اس خوبی سے عذر خواہی کرنا جانتا ہو
 بگفتار خصمش بیا زردے
 تو اس دشمن کے کہنے سے اس کو ستا دینا
 بدند اں برد پشت دست در پیغ
 ہنس کے ہاتھ پشت کو دانتوں کی طرف لے جاتا ہے
 کہ گر کار بند کی پشیمان شوی
 اس لئے کہ اس پر کار بند ہوگا تو پشیمان ہوگا
 بیفرو و دود گوی را گو شمال
 اور بدگوئی گوشالی میں اضافہ کیا
 بہ نیکی بشد نام درکشور ش
 نیکی سے ملک میں اس کا نام پھیل گیا
 برفت وگو نامی از دے بماند
 مر گیا اور اس کی نیک نامی باقی رہی
 ہماز دے دیں گوئے دولت برند
 وہ دین کی طاقت سے حکومت کی بازی جیت لیتی ہیں

از اتان نہ یتیم دریں عہد کس
 اس زمانہ میں ان میں سے کسی کو نہیں دیکھتا ہوں
 خدیو خردمند فرخ نہاد
 عقلمند بادشاہ مبارک اصل
 بہشتی درختی تو اے پادشاہ
 اے بادشاہ تو جنتی درخت ہے
 طبع بود در بخت نیک اخترم
 اپنے نیک ستارے والے نصیب مجھے یہ توقع تھی
 خرد گفت دولت نہ بخشد ہمای
 عقل نے کہا ہما دولت نہیں بخشا
 خدایا برحمت نظر کر دہ
 اے خدا تو نے رحمت سے نظر کی ہے
 دعا گوئے ایں دو تم بندہ وار
 میں غلاموں کو اس طرح سلطنت کا دعاگو ہوں
 صوابت پیش از کشش بند کرد
 قتل کرنے سے پہلے قید کرنا مناسب ہے
 خدا وند فرماں وراہی و شکوہ
 حکومت اور رائے اور دبدبہ والا
 سر پر غرور از تحمل تہی
 غرور سے بھرا ہوا سر جو برد باری سے خالی ہو
 وگر ہست بو بکر سعد ست و بس
 اور اگر کوئی ہے تو ابو بکر سعد ہے
 کہ شاخا میدش برو مند باد
 (خدا کرے) کہ اس کی امید کی شاخ بار آور ہو
 کہ انگلندہ سایہ یکسالہ راہ
 کہ ایک سالہ راستے پر سایہ ڈالے ہوئے ہے
 کہ بال ہما انگلند بر سرم
 کہ وہ ہا کا پر میرے سر پر ڈال دے گا
 گر اقبال خواہی دریں سایہ آی
 اگر اقبال چاہتا ہے تو اس سایہ میں آ
 کہ ایں سایہ بر خلق گسترده
 کہ سایہ مخلوق پر ڈالا ہے
 خدا یا تو ایں سایہ پابند دار
 اے خدا تو اس سایہ کو قائم رکھ
 کہ نتواں سر کشتہ پیوند کرد
 اس لئے کہ کئے ہوئے سر کو جوڑا نہیں جاسکتا
 زخو غائے مردم نگر دستوہ
 لوگوں کے شور غل سے عاجز نہیں ہوتا
 حرامش بود تاج شہنشی
 اس پر شہنشاہی کا تاج حرام ہے

گلویم جو جنگ آوری پانڈار میں نہیں کہا کہ لڑے تو جم جا
تخل کند ہر کر عقل ہست برداشت وہی کرتا ہے جس میں عقل ہوتی ہے
چولشکر بروں تاخت خشم از کسین غصہ جب گھائی سے لکر دوزخا ہے
نہ دیدم چین دیو زیر فلک نہ دیدم چین دیو زیر فلک
میں نے آسمان تلے ایسا بھوت نہیں دیکھا جس سے اتنے فرشتے بھاگتے ہوں

گفتار

نہ بر حکم شرع آب خوردن خطاست حکم شرع کے خلاف پانی پینا گناہ ہے
اگر شرع فتویٰ دہد بر ہلاک اگر شرع ہلاکت کا فتویٰ دے دے
وگردانی اندر تبارش کساں وگردانی اندر تبارش کساں
اگر تھے اس کے خاندان میں اور آدمی معلوم ہوں اگر تھے اس کے خاندان میں اور آدمی معلوم ہوں
گنہ بود مرد ستمگار را گنہ بود مرد ستمگار را
ظالم کا قصور تھا ظالم کا قصور تھا
تنت زود مندست و لشکر گراں تنت زود مندست و لشکر گراں
ترا جسم قوی ہے اور لشکر بھی بھاری ہے ترا جسم قوی ہے اور لشکر بھی بھاری ہے
کہ وے بر حصارے گریزد بلند کہ وے بر حصارے گریزد بلند

وگر خون بفتویٰ بریزی رواست وگر خون بفتویٰ بریزی رواست
اگر فتویٰ لے کر خون بہائے تو درست ہے اگر فتویٰ لے کر خون بہائے تو درست ہے
الاتا نداری ز کشتن پاک الاتا نداری ز کشتن پاک
اس کے مارڈالنے سے ہرگز نہ جھجکا اس کے مارڈالنے سے ہرگز نہ جھجکا
برایشاں بخشای وراحت رساں برایشاں بخشای وراحت رساں
تو ان پر بخش کر اور راحت پہنچا تو ان پر بخش کر اور راحت پہنچا
چہ تاواں زن و طفل بیچارہ را چہ تاواں زن و طفل بیچارہ را
لہذا عورت اور بیچارے بچے پر کیا تاوان لہذا عورت اور بیچارے بچے پر کیا تاوان
د لیکن در اقلیم دشمن مراں د لیکن در اقلیم دشمن مراں
لیکن اس کو دشمن کی سر زمین میں نہ لے جا لیکن اس کو دشمن کی سر زمین میں نہ لے جا
رسد کشورے بے گنہ را گزند رسد کشورے بے گنہ را گزند

اس لئے کہ وہ بلند حصار پر چڑھ جائے گا
 نظر کن در احوال زندا نیاں
 قیدیوں کے احوال کی چھان بین کر لو
 چو بازار گاں در دیارت بمرود
 اگر تمہارے ملک میں کوئی تاجر مر جائے
 کز اں پس کہ بروے بگریند زار
 اس لئے کہ اس کے بعد جب روئیں گے
 کہ مسکین در اقلیم غربت بمرود
 کہ بے چارا پردیس میں مر گیا
 بیندیش ازاں طفلک بے پدر
 اس لئے بے باپ کے بچے کے بارے میں غور کرے
 بسا نام نیکوئے پنجاہ سال
 بسا اوقات پچاس سال کا نیک کام
 پسندیدہ کاران جاوید نام
 بیض نام باقی رکھے والے عمدہ کام کرنے والے
 بر آفاق گر سر بسر باد شاست
 اگرچہ اطراف عالم پر بادشاہ ہے
 بزد از تہیدستی آزاد مرد
 آزاد مرد مظلومی سے مر گیا

بے قصور ملک کو نقصان پہنچے گا
 کہ ممکن بودے بے گنہ در میاں
 ممکن ہے ان میں کوئی بے قصور ہو
 بمالاش خساست بود دست برد
 تو اس کے مال میں دست درازی کمینہ پن ہے
 بہم باز گویند خویش و تبار
 تو اپنے اور خاندان والے آپس میں کہیں گے
 متاعے کزو ماند ظالم بگرد
 جو کچھ اس کا رہا اس کو ظالم لے گیا
 وہ آہ دل درد مند ش حذر
 اور اس کے درد مند دل کی آہ سے
 کہ یک نام زشتش کند پامال
 برائی کا ایک نام اس کو پامال کرتا ہے
 تطاول نکرند بر مال عام
 عام لوگوں کے مال پر دست درازی نہیں کرتے ہیں
 چو مال از تو نگر ستاند گداست
 جب مالداروں کا مال چھیٹا ہے تو فقیر ہے
 پہلوئے مسکین شکم پڑ نہ کرد
 لیکن کسی مسکین کے پہلو سے پیٹ نہیں بھرتا

☆☆☆

تذکرۃ الاولیاء

از حضرت فرید الدین عطارؒ

محمد واسع رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف: آپ عالم بھی تھے اور عارف کامل بھی۔ اور اپنے دور کے بے نظیر بزرگوں میں سے ہوئے ہیں نہ صرف یہ بلکہ آپ کو بہت سے تابعین سے شرف نیا بھی حاصل ہوا اور بہت سے اہل طہارت کے مرشدین سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی۔ اور شریعت و طہارت پر یکساں عمل پیرا ہے اور اس قدر قناعت پذیر تھے کہ خشک روٹی پانی میں گھول کر کھالیا کرتے اور فرماتے کہ خشک روٹی پر قانع کبھی مخلوق کا محتاج نہیں ہو سکتا اور خدا تعالیٰ سے عرض کیا کرتے کہ تو اپنے محبوب کی مانند مجھ کو بھی مسکین رکھتا ہے لیکن مجھے علم نہیں کہ یہ مرتبہ کیوں عطا کیا گیا ہے اور جب آپ بہت ہی بھوکے ہوتے تو حضرت حسن بصری کے یہاں پہنچ جاتے اور جو میسر آتا کھالیتے اور حضرت حسن کو بھی اس بے تکلفی پر بہت مسرت ہوتی۔ آپ کا مقولہ ہے کہ شب درو ز بھوکا رہنے والا بھوک کی حالت میں کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہے۔

نصیحت: آپ نے فرمایا کہ دنیا میں رہتے ہوئے زہد اختیار کرو اور حرص کو ترک کر دو اور پوری مخلوق کو محتاج تصور کر کے بھی کسی سے اپنی احتیاج کا ذکر نہ کرنا اور تم ان چیزوں کے پابند نہ ہو گے تو بے نیاز ہو جاؤ گے اور اس نصیحت پر عمل کرنے والے کو دونوں جہان کی سلطنت حاصل ہو جائے گی۔ آپ نے ایک دن حضرت مالک بن دینار سے فرمایا کہ دنیا دور ہم پر نظر ڈالنے سے یہ زیادہ دشوار ہے کہ انسان اپنی زبان پر نگاہ رکھے اور کبھی کسی کو برا نہ کہے۔

ایک دن آپ قتیبہ بن مسلم کے یہاں ادائیگی لباس میں تشریف لے گئے اور جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ادائیگی کیوں پہنا ہے تو پہلی مرتبہ آپ نے جواب نہ دیا۔ پھر دوسری مرتبہ سوال

کرنے پر فرمایا۔ میں زہد کا مفہوم بتانا چاہتا ہوں۔ لیکن اس لئے خاموش ہوں کہ اس میں اپنی تعریف اور حالت فقر کے بیان کرنے سے کہیں اللہ تعالیٰ سے شکوے کا پہلو نہ نکل آئے۔

ایک مرتبہ اپنے صاحبزادے کو بہت مسرور دیکھ کر فرمایا کہ تم کس شے پر نازاں ہو کہ اس قدر خوش ہو کیوں کہ تمہاری ماں تو وہ عورت ہے جس کو میں نے دو سو درہم میں خریدا ہے اور تمہارا باپ خدا کی مخلوق میں سب سے بدتر ہے۔ پھر بھلا تم کس چیز پر ناز کر رہے ہو؟

خدا شناسی: آپ سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ کیا آپ خدا شناس ہیں۔ آپ نے کچھ دیر کے بعد فرمایا کہ خدا شناس تو حیران اور گم سم ہو کر رہ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس کو عزت عطا کر دیتا ہے جو کبھی غیر اللہ کی جانب توجہ نہیں کرتا۔ لیکن خدا پر کسی کو اختیار نہیں ہے اور سچے کو اس وقت سچا نہیں کہا جاسکتا جب تک بیم ورجا کا پلہ مساوی نہ ہو جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

خیر الامور واسطہا ہر شے کا درمیانی درجہ اچھا ہوتا ہے۔

باب ۲۔ حضرت جبیب عجمی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

حالات و تعارف: آپ صدق و صفا پر عمل پیرا صاحب یقین اور گوشہ نشین بزرگوں میں سے ہوئے ہیں اور آپ کی ریاضیت و کرامت بے اندازہ ہے۔ ابتدائی دور میں آپ بہت امیر تھے اور اہل بصرہ کو سود پر قرض دیا کرتے تھے۔ اور جب مقروض پر تقاضا کرنے جاتے تو اس وقت تک واپس نہ ہوتے جب تک قرض وصول نہ ہو جاتا۔ اور کسی مجبوری سے قرض وصول نہ ہوتا تو اپنے وقت ضائع ہونے کا مقروض سے حرجانہ وصول کرتے؛ اور اس رقم سے زندگی بسر کرتے۔ ایک دن آپ کسی کے یہاں وصولیابی کے لئے پہنچے تو وہ گھر پہ موجود نہ تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ نہ تو میرا شوہر گھر پر موجود ہے اور نہ میرے پاس تمہارے دینے کے لئے کوئی چیز ہے۔ البتہ میں نے آج ایک بھیڑ ذبح کی تھی جس کا تمام گوشت ختم ہو چکا البتہ سرباقی رہ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو وہ میں تم کو دے سکتی ہوں چنانچہ آپ اس سے سر لے کر گھر پہنچے اور بیوی سے کہا کہ یہ سر سود میں ملا ہے اس کو پکا ڈالو۔ بیوی نے کہا کہ گھر میں نہ کلزی ہے اور نہ آٹا بھلا میں کھانا کس طرح تیار

کروں؟ آپ نے کہا کہ میں ان دونوں چیزوں کا بھی انتظام مقروض و مفروض لوگوں سے سوڈ لے کر کرتا ہوں اور سوڈی سے یہ دونوں چیزیں خرید کر لائے۔ لیکن جب کھانا تیار ہو چکا تو ایک سائل نے آکر سوال کیا۔ آپ نے کہا کہ تیرے دینے کے لئے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے اور تجھے کچھ دے بھی دیں تو اس سے تو دولت مند نہ ہو جائے گا۔ لیکن ہم مفلس ہو جائیں گے۔ سائل جب مایوس ہو کر واپس چلا گیا تو بیوی نے سائلن نکالنا چاہا تو ہندی یا سائلن کی بجائے خون سے لبریز تھی اس نے شوہر کو آواز دے کر کہا کہ دیکھو تمہاری کتھوی اور بدبختی سے یہ کیا ہو گیا ہے؟ آپ کو یہ دیکھ کر عبرت حاصل ہوئی اور بیوی کو شاہد بنا کر کہا کہ آج میں ہر برے کام سے تائب ہوتا ہوں اور یہ کہ مقروض لوگوں سے اصل رقم لینے اور سوڈ ختم کرنے کے لئے نکلے۔ راستہ میں کچھ لڑکے کھیل رہے تھے انہیں دیکھ کر بچوں نے آوازیں کسنا شروع کئے کہ علیحدہ ہٹ جاؤ حبیب سوڈ خور آ رہا ہے۔ کہیں اس کے قدموں کی خاک ہم پر نہ پڑ جائے اور ہم اس جیسے بد بخت نہ بن جائیں یہ سن کر آپ بہت رنجیدہ ہوئے اور حسن بھری کی خدمت میں حاضر ہو گئے انہوں نے آپ کو ایسی نصیحت فرمائی کہ بے چین ہو کر دوبارہ توبہ کی اور جب واپسی میں ایک مقروض شخص آپ کو دیکھ کر بھاگنے لگا تو فرمایا کہ تو مجھ سے مت بھاگ اب تو مجھ کو تم سے بھاگنا چاہئے تاکہ ایک عاصی کا سایہ تمہارے اوپر نہ پڑ جائے پھر جب آپ آگے بڑھے تو انہیں لڑکوں نے کہنا شروع کیا کہ رستہ دے دو۔ اب حبیب تائب ہو کر آ رہا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے پیروں کی گرد اس پر پڑ جائے اور اللہ تعالیٰ ہمارا نام گہنگاروں میں درج کر لے۔ آپ نے بچوں کا یہ قول سن کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ تیری قدرت بھی عجیب ہے کہ آج ہی میں نے توبہ کی اور آج ہی تو نے لوگوں کی زبان سے میری نیک نامی کا اعلان کرادیا۔ اس کے بعد آپ نے منادی کروادی کہ جو شخص میرا مقروض ہو وہ اپنی تحریر اور مال واپس لے جائے اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام دولت راہ مولا میں لٹا دی اور جب کچھ باقی نہ رہا تو آخر میں ایک سائل پر اپنا کرتہ تک اتار کر دے دیا۔ اور دوسرے سائل کے سوال پر آپ نے اپنی بیوی کی چادر بھی دیدی۔ اس کے بعد دونوں میاں بیوی

تقریباً نیم برہنہ سے رہ گئے پھر ساحل فرات پر ایک عبادت خانہ تعمیر کر کے عبادت میں مشغول رہے اور یہ معمول بنالیا تھا کہ دن میں تحصیل کے لئے حسن بصری کی خدمت میں پہنچ جاتے اور رات بھر مشغول عبادت رہتے چونکہ قرآن کریم کا تلفظ اپنے صحیح مخرج کے ساتھ ادا نہیں کر سکتے تھے اس لئے آپ کو غمی کا خطاب دے دیا گیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے کہا کہ خورد و نوش کے لئے کچھ نہ کچھ کام کرنا چاہئے تو آپ مزدوری کرنے کے لئے گھر سے نکلے لیکن دن بھر عبادت میں مشغول رہ کر جب گھر پہنچے تو بیوی نے سوال کیا کہ کیا لائے ہو؟ آپ نے جواب دیا جس کی مزدوری کی ہے وہ بہت کرم والا ہے اور اس کے کرم ہی کی وجہ سے مجھ میں اجرت طلب کرنے کی جرأت نہ ہو سکی لیکن اس نے خود ہی یہ کہہ دیا کہ دس یوم کے بعد جب تم کو ضرورت ہوگی تو پوری اجرت دیدوں گا۔ پھر جب دس دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آج گھر جا کر کیا جواب دوں گا تو ایک طرف اپنے تصور میں غرق چلے جا رہے تھے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے ایک بوری آٹا ایک ذبح شدہ بکری، گھی، شہد اور تین سو درہم ایک غیبی شخص کے ذریعہ آپ کے گھر پہنچا دیئے اور ساتھ ہی یہ پیغام بھی دیا کہ حبیب سے کہہ دینا کہ اپنے کام کو ترقی دیں جس کے صلہ میں ہم اس سے بھی زیادہ مزدوری دیں گے چنانچہ جب آپ گھر کے دروازے پر پہنچے تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی اندر جا کر بیوی سے صورت حال دریافت کی تو اس نے پورا واقعہ اور پیغام آپ تک پہنچا دیا یہ سن کر آپ کو خیال آیا کہ جب صرف دس یوم کی بے توجہ ریاضت کا اللہ تعالیٰ نے نعم البدل عطا فرمایا ہے تو اگر زیادہ دلجوئی کے ساتھ عبادت کروں تو نہ جانے کیا انعامات حاصل ہوں گے۔ چنانچہ اسی دن سے دنیا کو چھوڑ کر اس درجہ عبادت میں غرق ہو گئے کہ مستجاب الدعوات کے درجہ تک پہنچے اور ان کی دعاؤں سے مخلوق کو بہت فائدہ حاصل ہوا۔

کرامات : ایک عورت گریہ و زاری کرتی ہوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ میرا بچہ گم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بہت ہی مضطرب ہوں آپ نے پوچھا تمہارے پاس اور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دو درہم ہے۔ آپ نے اس سے وہ درہم لے کر خیرات کر دیئے اور دعا

کر کے فرمایا کہ جاؤ تمہارا بچہ آ گیا ہے۔ چنانچہ گھر پہنچ کر جب اس نے دیکھا تو واقعی اس کا بچہ گھر پر موجود تھا۔ اس کو گلے لگا کر پوچھا تو کہاں چلا گیا تھا۔ لڑکے نے کہا میں تو کرمان میں تھا اور میرا استاد گوشت لینے کے لئے بھیجارسرستہ میں اچانک ایسی آندھی آئی جو مجھے یہاں تک اڑا کر لے آئی اور میں نے کسی کہنے والے کو سنا کہ اے ہو اس کو گھر پہنچا دے۔ اس ایک واقعہ سے آپ کی دعاؤں کی برکت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد حضرت فرید الدین عطار صاحب فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سوال کرے کہ اتنی بجلت کے ساتھ ہوانے کس طرح پہنچا دیا تو اس کا یہ جواب ہے کہ جب سلیمان کا تخت ایک دن میں ایک ماہ کا فاصلہ طے کر سکتا ہے اور بلقیس کا تخت آن واحد میں حضرت سلیمان تک پہنچ سکتا ہے تو یہ واقعہ اس کے مقابلہ میں کچھ نہیں ہے۔

بصرہ میں ایک مرتبہ شدید قحط سالی ہوئی تو آپ نے قرض لے کر کھانا غریبوں میں تقسیم فرمایا اور ایک تھیلی تکیہ کے نیچے رکھ لی۔ کوئی قرض لینے والا آتا تو اس میں سے نکال کر دیتے جاتے تھے۔

توکول: آپ کا مکان بصرہ کے چوارہے پر تھا اور ایک دن آپ نے کپڑے نکال کر چوارہے پر رکھ دئے اور خود کہیں نماز کے لئے چلے گئے۔ اتفاق سے حسن بصری کا اس طرف گزر ہوا تو آپ نے ان کا لباس شناخت کر کے خیال کیا کہ یہ تو حبیبِ عجمی کہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں اگر کوئی اٹھا کر چل دے تو کیا ہوگا اور اس خیال کے تحت آپ کپڑوں کی حفاظت کے لئے وہاں بٹھہرے رہے۔ اور جب حبیبِ عجمی واپس آئے تو حضرت حسن بصری سے پوچھا کہ آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں انہوں نے فرمایا کہ تم اپنا لباس کس کے بھروسے پر چھوڑ کر چل دیئے اگر کوئی اٹھا کر لے جاتا تو کیا ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ اسی بھروسے پر چھوڑ گیا تھا جس نے حفاظت کے لئے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا۔

منقول ہے کہ حضرت حسن بصری ایک مرتبہ حبیبِ عجمی کے پاس تشریف لے گئے تو ان کے یہاں جو کی ایک روٹی اور تھوڑا سا نمک موجود تھا وہی بطور تواضع آپ کے سامنے رکھ دیا اور جب انہوں نے کھانا شروع کر دیا تو ایک سائل آجپنچا تو حضرت حبیبِ عجمی نے وہ روٹی آپ کے سامنے سے

اٹھا کر سائل کو دیدی۔ اس پر حضرت حسن بصری نے فرمایا کہ تم میں شائستگی تو ضرور ہے لیکن علم نہیں کیا تمہیں یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر انہیں دینی چاہئے، بلکہ ٹکڑا توڑ کر دے دیتے۔ یہ سن کر وہ خاموش رہے لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوانِ نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا جس میں تمام قسم کے نفیس کھانے موجود تھے اور اس کے ہمراہ پانچ سو درہم تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دئے اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے۔ اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر تھا۔

مقامِ رضائے الہی: ایک مرتبہ حسن بصری مغرب کی نماز کے وقت یہاں پہنچے لیکن آپ نماز کے لئے کھڑے ہو چکے تھے اور حسن بصری نے جب یہ دیکھا کہ آپ الحمد کے بجائے الہمد چھوٹی سے قرات کر رہے ہیں تو یہ خیال کر کے آپ چونکہ قرآن کا تلفظ صحیح ادا نہیں کر سکتے اس لئے آپکے پیچھے نماز نہ پڑھنی چائے۔ چنانچہ انہوں نے علیحدہ نماز پڑھی لیکن اسی رات کو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا تو آپ نے عرض کیا کہ یا اللہ تیری رضا کا ذریعہ کیا ہے؟ ارشاد ہوا کہ تو نے ہماری رضا پائی لیکن اس کا مقام نہیں سمجھا۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی رضا تھی؟ ارشاد ہوا کہ اگر تو نماز میں حبیبِ عجمی کی اقتداء کر لیتا تو تیری لئے تمام عمر کی نمازوں سے بہتر تھا کیونکہ تو نے اس کی ظاہری عبادت کا تصور تو کیا لیکن اس کی نیت نہیں دیکھی جب کہ ولی کی نیت سے تلفظ کی صحت کم درجہ رکھتی ہے۔

منقول ہے کہ ایک مرتبہ حسن بصری حجاج بن یوسف کے شپاہیوں سے چھپتے ہوئے حضرت حبیبِ عجمی کی عبادت گاہ میں پہنچ گئے اور جب سپاہیوں نے حبیبِ عجمی سے معلومات کیں تو انہوں نے صاف صاف بتا دیا کہ حسن عبادت گاہ کے اندر ہے لیکن پورے عبادت خانے کی تلاشی کے باوجود بھی حضرت حسن کا سراغ نہ مل سکا اور حضرت حسن فرماتے ہیں کہ سات مرتبہ

سپاہیوں نے میرے اوپر ہاتھ رکھا لیکن مجھے نہ دیکھ سکے۔ پھر سپاہیوں نے حضرت حبیبیؑ سے کہا کہ حجاج تم کو جھوٹ بولنے کی سزا دے گا۔ آپ نے فرمایا کہ حسن میرے سامنے عبادت گاہ میں داخل ہوئے تھے لیکن اگر وہ تمہیں نظر نہیں آئے تو اس میں میرا کیا تصور ہے چنانچہ پھر دوبارہ تلاشی لی لیکن ان کو نہ پا کر واپس آگئے حضرت حسن نے باہر نکل کر حضرت حبیب سے کہا کہ آپ نے تو استاد کی حق کا بھی کچھ پاس نہیں کیا اور صاف صاف انہیں میرا پتہ بتا دیا۔ انہوں نے جواب دیا کہ چونکہ میں نے سچ سے کام لیا اس لئے آپ محفوظ رہے اگر میں جھوٹ سے کام لیتا تو پھر یقیناً ہم دونوں گرفتار کر لئے جاتے۔ یہ سن کر حضرت حسن نے پوچھا کہ آخر تم نے کیا پڑھ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے میں سپاہیوں کو نظر نہ آسکا۔ آپ نے فرمایا کہ دو مرتبہ آیت الکرسی دو مرتبہ قیل ہواللہ احد اور دو مرتبہ **آمن الرسول** پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ حسن کو تیرے حوالے کیا۔ تو یہی ان کی حفاظت کرنا۔

صفائی قلب کی فضیلت: حضرت حسن بصری کہیں تشریف لے جا رہے تھے تو دریائے دجلہ کے کنارے حضرت حبیب سے ملاقت ہو گئی انہوں نے پوچھا کہاں کا قصد ہے؟ حضرت حسن نے کہا کہ دریا پار جانا چاہتا ہوں اور کشتی کا منتظر ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ بغض اور حب دنیا کو قلب سے نکال کر مصائب کو نصیحت تصور کرو اور اللہ پر اعتماد کر کے پانی کے اوپر روانہ ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر خود پانی کے اوپر چلے ہوئے دوسرے کنارے پر جا پہنچے یہ کیفیت دیکھ کر حضرت حسن پر غشی طاری ہو گئی اور ہوش آنے کے بعد جب لوگوں نے غشی کا سبب دریافت کیا تو فرمایا حبیب کو علم میں نے سکھا یا لیکن اس وقت وہ مجھ کو نصیحت کر کے خود پانی کے اوپر روانہ ہو گئے اور اسی دہشت سے مجھ پر غشی طاری ہو گئی کہ جب روز محشر پل صراط پر چلنے کا حکم دیا جائے گا اور اگر میں اس وقت بھی محروم رہ گیا تو کیا کیفیت ہوگی۔ پھر آپ نے دوسری ملاقت میں حضرت حبیب سے پوچھا کہ تمہیں یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ میں قلب کی سیاہی دھوتا ہوں اور آپ کا غنڈ سیاہ کرتے

رہتے ہیں۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ صد حیف دوسروں نے میرے علم کا فائدہ اٹھایا لیکن مجھ کو کچھ نمل سکا۔ حضرت عطار فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ شک ہو کہ حبیب عجمی کا مقام حضرت حسن بصری سے بلند تھا تو یہ اس کی غلطی ہے کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے علم کو ہر شے پر فضیلت عطا فرمائی ہے اسی وجہ سے حضور اکرمؐ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ قس ر ب زد نسی علما اے نبی کہیں کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا کرو جیسا کہ مشائخ کا قول ہے کہ طریقت میں چودہواں درجہ کرامت کا ہے اور اٹھارواں اسرار و موزکا۔ کیونکہ کرامت کا حصول عبادت سے متعلق ہے اور اسرار و موزکا عقل و فکر سے جیسا کہ حضرت سلیمان کی حکومت ہر شے پر تھی۔ لیکن اتباع حضرت موسیٰ کی کرتے تھے اور خود صاحب کتاب نبی نہ ہونے کی وجہ سے ہمیشہ انہیں کی کتاب پر عمل پیرا ہے۔

حضرت امام شافعی اور حضرت امام حنبل کسی جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت حبیب عجمی بھی اتفاق سے وہاں پہنچ گئے۔ انہیں دیکھ کر امام حنبل نے کہا کہ میں ان سے ایک سوال کروں گا۔ لیکن امام شافعی نے منع کرتے ہوئے فرمایا کہ واصل باللہ لوگوں سے کیا سوال کرو گے ان کا تو مسلک ہی جدا گانہ ہوتا ہے لیکن منع کرنے کے باوجود انہوں نے یہ سوال کر ڈالا۔ جس شخص کی پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا ہوگئی ہو اور یہ بھول گیا ہو کہ کون سی نماز قضا ہوئی تو اس کو کیا کرنا چاہئے؟ حضرت حبیب عجمی نے فرمایا کہ سب نمازوں کی قضا کرے اس لئے کہ خدا سے غافل ہو کر اس قدر بے ادبی کا مرتکب کیوں ہوا۔ یہ سن کر امام شافعی نے کہا کہ میں نے اسی لئے منع کیا تھا کہ ان لوگوں سے کوئی سوال نہ کرو ایک مرتبہ تاریکی میں آپ کے ہاتھ سے سوئی گر پڑی۔ اسی وقت غیب سے آپ کا مکان منور ہو گیا۔ چنانچہ آپ نے آنکھیں بند کر کے فرمایا کہ میں بغیر چراغ کے سوئی تلاش کرنا نہیں چاہتا۔

ایک کینیر میں سال تک آپ کے یہاں رہی۔ لیکن کبھی آپ نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا اور ایک دن اسی کینیر سے فرمایا ذرا میری کینیر کو آواز دے دو، اس نے عرض کیا کہ حضور میں آپ کی کینیر ہوں، فرمایا کہ تیس برس میں میرا خیال سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی اور طرف نہیں گیا، یہی وجہ ہے کہ میں تم کو شناخت نہ کر سکا۔

جس وقت آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت ہوتی تو مضطرب ہو کر گریہ و زاری کرنے لگتے ایک دن کسی نے سوال کیا کہ آپ قرآن کا مفہوم کس طرح سمجھ لیتے ہیں جب کہ یہ عربی زبان میں ہے اور آپ عجمی ہیں فرمایا کہ میری زبان گو عجمی ہے لیکن قلب عربی ہے۔ ایک مرتبہ آپ کسی کو نے میں بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ جس کا قلب تجھ سے سرد نہ ہو اس کو کوئی مسرت حاصل نہیں ہوگی اور جس کو تجھ سے انس نہ ہو اس کو کسی سے انس نہ ہوگا۔ لوگوں نے پوچھا کہ جب آپ گوشہ نشین ہو کر دنیا کہ تمام امور سے دستبردار ہو چلے ہیں تو یہ بتائے کہ رضا کس شے میں ہے؟ فرمایا کہ رضا تو صرف اسی قلب کو حاصل ہے کہ جس میں کوئی کدورت نہ ہو۔

ایک خوبی تھنہ دار پر چڑھایا گیا تو اسی شب لوگوں نے خواب میں عمدہ لباس زیب تن کئے جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا اور جب اس سے پوچھا کہ تم نے قتل کا ارتکاب کیا تھا پھر اس مرتبہ تک کیسے پہنچ گئے۔ اس نے کہا کہ سولی دیتے وقت حبیب عجمی ادھر آ نکلتے اور میری جانب متوجہ ہو کر دعائے مغفرت فرمائی یہ اسی دعائے مغفرت کی برکت کا نتیجہ ہے۔

باب۔ ۷ حضرت ابو حازم کی رحمتہ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف: آپ مخلص اہل تقویٰ میں سے تھے۔ مشائخ کے مقتدا اور فقر و غنا کے حامل تھے۔ جاہدات و مشاہدات میں اپنی نظر آپ ہی تھے۔ اور آپ کا کلام لوگوں پر اثر انداز ہوتا تھا۔ طوالت عمر کی وجہ سے بہت سے مشائخ اقتدا فرمائی۔ انہیں میں عثمان کی بھی آپ کے مداحوں سے

تھے۔ یوں تو آپ کا تذکرہ بہت سی کتب میں ہے لیکن ہم حصول سعادت کے لئے مختصر سے حالات بیان کئے دیتے ہیں۔ آپ کو بہت سے صحابہ کرام کے علاوہ حضرت انس بن مالک و حضرت ابو ہریرہ سے شرف نیاز حاصل ہوا ہے۔

ارشادات : ہشام بن عبد الملک نے آپ سے یہ سوال کیا کہ وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعہ نجات حاصل ہو سکے؟ فرمایا کہ حلال جگہ سے جو دام حاصل ہو اس کو حلال جگہ ہی خرچ کرو۔ اس نے کہا کہ اتنا دشوار کام کون کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے کہ دنیا سے اجتناب کرو کیوں کہ میں نے سنا ہے کہ جو عبادت گزار دنیا کو محبوب تصور کرتا ہے اس کو روز محشر کھڑا کر کے ملائکہ یہ منادی کریں گے کہ یہ وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدہ شے کو پسند کیا۔ فرمایا کہ دنیا میں ایسی کوئی شے نہیں جس کا انجام غم و اندوہ نہ ہو۔ کیونکہ دنیا میں ایسی کوئی چیز پیدا نہیں کی گئی جس کا انجام حزن و ملال نہ ہو اور دنیا کی حقیر سے حقیر شے بھی انسان کو اپنی جانب اس درجہ مائل کرتی ہے کہ جنت کی بڑی چیز بھی توجہ کا باعث نہیں بنتی فرمایا کہ تمام چیزوں کا دار و مدار دو چیزوں پر منحصر ہے ایک تو وہ جو میرے لئے ہے اور دوسری وہ جو میرے لئے نہیں ہے؟ فرمایا کہ جس کو جنت کی خواہش اور جہنم کا خوف رکھتے ہوئے رضائے خداوندی کی طلب ہوگی کہ تمام چیزوں کا دار و مدار صرف دو چیزوں پر منحصر ہے۔ ایک تو وہ جو میرے لئے ہے اور دوسری وہ جو میرے لئے نہیں ہے۔ خواہ میں اس شے سے کتنا ہی دور نہ بھاگوں پھر بھی وہ مجھ تک پہنچے گی اور جو دوسروں کے لئے ہے خواہ میں اس کے حصول میں کتنی ہی سعی کیوں نہ کر لوں وہ مجھے ہرگز حاصل نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اگر میں دعا کرنے سے محروم ہو جاؤں تو اس کی عدم قبولیت سے مجھ پر شدید مشکلات آپڑیں۔ فرمایا کہ اے لوگو تم ایسے دور کی پیداوار ہو جو فعل کو چھوڑ کر قول پر

راضی ہو جاتے ہیں اور عمل کو ترک کر کے علم پر مسرور ہونے کا دور ہے۔ اس لئے تم بہترین لوگوں میں اور بہترین دور میں ہو۔

ایک شخص نے جب حال دریافت کیا تو فرمایا کہ میرا حال اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا اور مخلوق سے بے نیاز رہنا ہے اور جو خدا تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے وہ مخلوق سے بے نیاز رہتا ہے۔ آپ کی بے نیازی کا یہ عالم تھا کہ ایک دین قصاب کی دکان کی جانب سے جس کے پاس بہت عمدہ گوشت تھا گزر ہوا اور آپ کی نگاہ گوشت کی طرف اٹھ گئی تو قصاب نے عرض کیا کہ بہت نفیس گوشت ہے خرید لیجئے۔ فرمایا کہ میرے پاس رقم نہیں ہے اس نے عرض کیا کہ قرض لے جائے۔ فرمایا کہ پہلے میں اپنے نفس کو قرض کی مہلت پر تو راضی کر لوں اس نے کہا کہ بس اس غم میں آپ سوکھ گئے اور ہڈیاں نکل آئیں۔ فرمایا کہ اس کے باوجود میں قبر کے کیڑوں کے لئے بہت کافی نہیں۔

ایک بزرگ حج کا قصد کر کے بغداد میں ابو حازم سے ملاقات کے لئے پہنچے تو آپ آرام فرما رہے تھے۔ چنانچہ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو فرمایا کہ میں خواب میں حضور اکرم کی زیارت سے شرف ہوا اور حضور آپ تک ایک پیغام پہنچانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اپنی والدہ کے حقوق نظر انداز نہ کریں کیونکہ یہ حج کرنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ لہذا واپس جائے اور والدہ کی خوشی کا خیال رکھئے۔ چنانچہ وہ حج کا قصد ترک کر کے واپس ہو گئے۔

باب ۸۔ حضرت عتبہ بن غلام رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب

تعارف: آپ کا شمار اہل باطن کمال میں ہوتا ہے اور آپ حضرت حسن بصری کے تلامذہ میں سے تھے اور آپ کا طریقہ مقبول خاص دعا تھا۔

راضی برضائے الہی: ایک مرتبہ حسن بصری کے ہمراہ دریا کے کنارے چل رہے تھے کہ اچانک پانی کے اوپر چلنا شروع کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت حسن حیرت زدہ رہ گئے اور ان سے سوال کیا کہ آپ کو یہ مرتبہ کیسے حاصل ہوا؟ فرمایا کہ آپ تو صرف وہ کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے لیکن میں وہ امور انجام دیتا ہوں جو اللہ تعالیٰ کا منشاء ہوتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ بحر تسلیم درضا

میں غرق رہے تھے۔

احساس زیبایں: آپ اس طرح تائب ہوئے کہ کسی حسین عورت پر فریفتہ ہوئے اور اس سے کسی نہ کسی طرح اپنے عشق کا اظہار کر دیا۔ چنانچہ اس نے اپنی کنیز کے ذریعہ دریافت کرایا کہ آپ نے میرے جسم کا کون سا حصہ دیکھا ہے؟ آپ نے کہا تمہاری آنکھیں دیکھ کر عاشق ہوا ہوں۔ اس جواب کے بعد اس نے اپنی دونوں آنکھیں نکال کر آپ کی خدمت میں روانہ کرتے ہوئے کنیز سے کہلوایا کہ جس چیز پر آپ فریفتہ ہوئے تھے وہ حاضر ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ کے اوپر ایک عجیب حالت طاری ہو گئی اور حسن بصری کی خدمت میں پہنچ کر تائب ہوئے اور فیوض باطنی سے بہرہ ور ہو کر مشغول عبادت رہے خود اپنے ہاتھ سے جو کی کاشت کرتے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے آٹا پیس کر پانی میں تر کر کے دھوپ میں خشک کر لیا کرتے اور پورے ہفتہ ایک ایک ٹیکہ کھا کر عبادت میں مشغول رہتے اور فرمایا کرتے کہ روزانہ رفع حاجت کے لئے جانے سے کرانا کاتبین کے سامنے شرم آتی ہے۔

لوگوں نے ایک مرتبہ موسم سرما میں صرف ایک کرتے میں دیکھا اور اس کے باوجود آپ کا جسم پینہ سے شرابور تھا اور جب اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ مدت گزری کہ میرے یہاں کچھ مہمان آئے اور انہوں نے بلا اجازت میرے ہمسایہ کی دیوار میں سے تھوڑی سی مٹی لے لی۔ چنانچہ اس وقت سے آج تک جب بھی میری نظر اس کی دیوار پر پڑتی ہے تو میں شرمندگی سے پینہ پینہ ہو جاتا ہوں۔ حالانکہ میرا ہمسایہ معاف کر چکے ہے۔

لوگوں نے عبدالواحد بن زید سے سوال کیا کہ آپ کسی ایسے فرد سے واقف ہیں جو اپنے حال میں مست رہتے ہوئے دوسرے کے حال سے بے خبر رہے۔ فرمایا کہ ہاں تھوڑی دیر انتظار کرو۔ وہ بھی آتا ہے چنانچہ سامنے سے حضرت عتبہ تشریف لے آئے اور لوگوں نے جہان سے سوال کیا کہ راہ میں کس کس سے ملاقات ہوئی تو جواب دیا کہ مجھ کو تو کوئی نہیں ملا۔ حالانکہ آپ بازار کی جانب سے آرہے تھے۔ آپ نہ کبھی عمدہ کھانا کھاتے اور نہ کبھی اچھا لباس پہنتے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے فرمایا اے

عتبہ اپنی حالات پر رحم کر۔ آپ نے عرض کیا کہ میری خواہش تو یہ ہے کہ روزِ محشر مجھ پر رحم کیا جائے جو ہمیشہ کے لئے سو دمنہ ہو۔ دنیا تو چند روزہ ہے اگر یہاں کی تکالیف سے قیامت کی تکالیف کا ازالہ ہو جائے تو بڑی خوش بختی ہے۔ متواتر کئی رات بیدار رہ کر یہ جملہ دہراتے رہے کہ اے اللہ خواہ مجھ کو عذاب میں مبتلا کر یا معاف فرما دے ہر حال میں تو میرا دوست ہے۔ ایک مرتبہ خواب میں ایک حور کو یہ کہتے دیکھا کہ اے عتبہ میں تم پر فریفتہ ہو گئی ہوں اور میری خواہش ہے کہ تم کبھی ایسا کام نہ کرنا جو ہماری جدائی کی شکل میں نمودار ہو۔ فرمایا کہ میں تو دنیا کو طلاق دے چکا اور تجھ سے وصال کے وقت کبھی دنیا کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہ دیکھوں گا۔

کرامت: ایک مرتبہ کسی نے عرض کیا کہ مجھ سے بہت سے لوگ آپ کا حال دریافت کرتے ہیں اگر اپنی کوئی کرامت دکھادیں تو بہتر ہے۔ آپ نے پوچھا کہ بتا کیا طلب ہے؟ اس نے عرض کیا کہ تازہ کھجور کی خواہش ہے حالانکہ وہ کھجور کی فصل نہیں تھی۔ آپ نے فرمایا یہ لے اور ایک تازہ کھجور سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے دی۔

سفرِ آخرت: ایک دن حضرت سہاک اور حضرت ذوالنورین حضرت رابعہ بصری کے یہاں تشریف فرماتے تھے حضرت عتبہ نے لباسِ زیب تن کئے اکڑتے ہوئے پہنچے تو حضرت سہاک نے پوچھا کہ یہ آج کیسی چال چل رہے ہو؟ فرمایا کہ میرا نام غلامِ جبار ہے اس لئے اکڑ کر چل رہا ہوں اور یہ کہتے ہی غش کھا کر زمین پر گر پڑے اور جب لوگوں نے پاس جا کر دیکھا تو آپ مردہ تھے۔ اس کے بعد کسی نے آپ کو خواب میں دیکھا کہ نصف چہرہ سیاہ پڑ گیا ہے اور آپ سے جب اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ ایک مرتبہ درو طالبِ علمی میں بطنیہ داڑھی مونچھوں والے ایک خوبصورت لڑکے کو غور سے دیکھا تھا چنانچہ جب مرنے کے بعد مجھے جنت کی جانب لے جایا جا رہا تھا تو جہنم سے گزرتے ہوئے ایک سانپ نے میرے رخسار پر کاٹتے ہوئے کہا کہ بس ایک نظر دیکھنے کی ہی سزا ہے۔ اور اگر کبھی تو اس لڑکے کو زیادہ توجہ سے دیکھتا تو میں بھی تجھے زیادہ اذیت پہنچاتا۔

فتوح الغیب

از حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ

کشف و معاہدہ: حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ اولیاء کرام اور ابدالین سے افعال خداوندی میں سے بعض ایسی چیزیں منکشف ہوا کرتی ہیں جو خرق عادات و رسوم ہونے کے ساتھ ساتھ غیر العقول بھی ہوا کرتی ہیں اور وہ دو قسموں پر مشتمل ہیں۔ اول جلالی۔ دوم جمالی جلالی تو وہ ہیں کہ جن میں خوف و ہیبت اور بے آرامی پیدا ہو۔ اور تزلزل کی کیفیت پیدا ہوا کہ قلب پر اتنا شدید غلبہ ہو کہ ان سے اعضاء تک متاثر ہو جائیں جیسا کہ حضور اکرامؐ کے لئے مردی ہے کہ جس وقت آپ حالت نماز میں ہوتے تھے تو شدت خوف کی وجہ سے آپ کہ سینہ مبارک سے ایسی آواز نکلا کرتی تھی جیسے کھد کا پڑتی ہوئی ہنڈیا میں سے نکلا کرتی ہے۔ کیونکہ اس وقت آپ پر خدا کی عظمت و جلال کا انکشاف ہوا کرتا تھا اور بالکل یہی کیفیت حضرت ابراہیمؑ اور حضرت عمرؓ کے لئے منقول ہے۔

اور مشاہدہ جمالی یہ ہے کہ قلب پر انوار و سرور اور الطاف کی تجلیات منکشف ہوتی رہیں۔ اور لذت آمیز گفتگو۔ مانوس باتیں۔ عظیم بخششیں۔ بلند منازل اور قرب الی اللہ سے قلب کو طمانیت و فرحت حاصل ہوتی رہے اور یہی وہ چیزیں ہیں جن کی طرف انجام کار لوٹنا ہے۔ اور جن کے حق میں روز ازل ان چیزوں کو قلم بند کر کے خشک ہو چکا ہے اور خدائے تعالیٰ تادم مرگ اپنے فضل و کرم سے اولیاء و ابدالین کو ایسی حالت پر قائم رکھتا ہے کہ خدا کی محبت اور شوق کی شدت ان کو وحدہ و مخنی پر مجبور نہ کر دے اور انکی موجودہ حالت زوال پذیر ہو کر ہلاکت کا باعث بن جائے۔ یا آداب بندگی بجالانے ان سے تساہل و کوتاہی کا ظہور ہونے لگے اور یہ اپنی اسی حالت پر فخر ہو جائیں۔ یہ چیزیں تو ان کے لئے لطف و رحمت کے اعتبار سے ایک خاص قسم کا علاج ہیں جن کے قلوب کو تربیت دے کر دلداری منظور ہوا کرتی ہے۔ اس لئے کہ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کے حق میں حکیم۔

لطیف۔ عظیم اور رؤف و رحیم ہے جیسا کہ حضور اکرم حضرت بلاؑ سے فرمایا کرتے تھے کہ اے بلاؑ! اقامت کہو تا کہ ہم نماز میں داخل ہو کر جمال خداوندی کا مشاہدہ کر سکیں اسی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔

قلبی کیفیات: حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ ایک تو خدا کی ذات ہے اور ایک تمہارا ذاتی نفس ہے جو تمہیں خطاب کرتا رہتا ہے نفس خدا کا معاند و مخالف ہے اور ہرشی خدا کی تابع ہونے کی وجہ سے نفس بھی خدا کی مخلوق و ملکیت ہے۔ لیکن چونکہ نفس کا مقتضائاً تناسل شہوتیں اور لذتیں ہوا کرتی ہیں اس لئے تم جب نفس کی مخالفت کرتے ہوئے خدا کی موافقت کرو گے تو ملقی طور پر تم رضائے الہی کی خاطر اپنے نفس کے دشمن بن جاؤ گے جیسا کہ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ سے فرمایا کہ ”اے داؤدؑ میں تمہارا دساز و چارہ ساز ہوں لہذا تم بھی اپنے چارہ ساز کو محکم پکڑ لو اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جب تم اپنے نفس سے دشمنی مول لے لو اور تمہاری دوستی اور عبودیت بھی اسی وقت مستحق ہو سکتی ہے۔ جس کے بعد تمہیں پاکیزہ اور مصفا اور خوشگوار حصہ عطا کر دیا جائے گا اور تمہیں محترم و مکرم بنا کر تمام چیزوں کو اس طرح تمہارے تابع کر دیا جائے گا کہ وہ سب چیزیں تمہاری خدمت پر مامور ہو جائیں گی۔ کیونکہ ہرشی خدا ہی کے تابع اور اس کی موافقت میں ہے۔ اور وہی ان کا خالق اور از سر نو پیدا کرنے والا ہے اور تمام چیزیں اس کی عبودیت کی مقرر ہیں۔ جیسا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہرشی خدا کی تسبیح و حمد کرتی رہتی ہے لیکن ان کی تسبیح تمہارا فہم سے بالاتر ہے اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ خدا نے آسمانوں اور زمینوں سے کہا کہ طوعاً و کرہاً میری اطاعت کے لئے آ جاؤ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اطاعت گزار بن کر حاضر ہیں لہذا عبادت کا حکمہ ہی یہ ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہو۔ جیسا کہ ایک جگہ باری تعالیٰ نے حضرت داؤدؑ سے فرمایا کہ خواہشات کی اتباع نہ کرو یہ تمہیں خدا کے راستے سے بھٹکا

دیں گی ایک حدیث قدسی میں بھی ہے کہ خدا تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ اپنی خواہشات کو ترک کر دو اس لئے کہ یہ جھگڑے اور فتنے کی چیزیں ہیں۔

ایک مشہور واقعہ ہے کہ بائزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے جب رب العزت کو عالم رویا میں دیکھا تو دریافت کیا کہ کون سا راستہ آپ تک پہنچانے والا ہے چنانچہ جواب ملا کہ اپنے نفس کو چھوڑ کر آجا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو سانپ کی کینچلی کی طرح چھوڑ دیا لہذا بھلائی اسی میں ہے کہ اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہو۔ اور حقیقت میں تقویٰ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ اپنے نفس کے مخالف بن کر مخلوق کے مشتبہ اور حرام مال سے کنارہ کش رہو۔ لوگوں کے احسانات سے گریز کرو۔ لوگوں پر اعتماد کرنے ان سے خوفزدہ ہونے ان سے امیدیں وابستہ کرنے اور جو کچھ قلیل سی متاع انکے پاس ہے اس کی حرص سے اجتناب کرتے رہو اور ہدیہ و زکوٰۃ صدقات و کفارہ نیز نذر قبول کرنے کی امیدیں منقطع کر لو۔ اور اپنے ارادے کو بھی مخلوق سے مکمل طور پر ختم کر دو۔ حتیٰ کہ اگر تمہارا کوئی دولت مند عزیز بھی ہو اور اس سے تمہیں تر کہ ملنے کی امید ہے تو اس کے مرنے کی تمنا نہ کرو۔ اور جس طرح ممکن ہو سکے مخلوق سے کنارہ کش ہو جاؤ اور ان کو کھلنے اور بند کرنے والے دروازوں کی طرح یا اس درخت کی طرح جو بھی تو پھلتا ہے اور کبھی نہیں پھلتا تصور کر لو اور چونکہ یہ تمام افعال فاعل کے فعل اور تدبیر سے ہی وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں اور وہ فاعل حقیقی تھا خدا کی ذات ہے

لیکن یہ بات بھی ہرگز فراموش نہ کرو کہ نیک و بد افعال کا کوئی بھی اختیار انسان کو نہیں ہے، تاکہ تم جبریہ فرقہ میں شامل نہ ہو جاؤ۔ مگر یہ عقیدہ ضرور رکھو کہ کسی بھی فعل کا اتمام مشیت ایزدی کے بغیر نہیں ہوا کرتا۔ تاکہ تم کو خدا کو فراموش کر کے انہیں کی عبادت نہ کرنے لگو۔ اور یہ عقیدہ بھی اختیار نہ کرو کہ کوئی بھی کام خدا کی عطا کردہ قدرت کے بغیر ہی محض اپنی ذاتی

قوت و سکت سے انجام پذیر ہو سکتا ہے یہ عقیدہ تمہیں کافر بنا کر قدریہ فرتے میں داخل کر دے گا۔ البتہ اتنا ضرور کہہ سکتے ہو کہ افعال کا تو ذات باری ہی ہے لیکن ان افعال کو انجام دینے والے بندے ہیں جیسا کہ احادیث میں ثواب و عذاب کی جزا کے مقام پر بیان کیا گیا ہے کہ خدائی احکام کی تعمیل کرتے ہوئے اپنے حصہ کو بندوں سے جدا کر لو اور احکام الہیہ سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ کیونکہ خدا کی حکمرانی تمہارے اوپر بھی ہے اور دوسروں پر بھی۔ لہذا تمہیں ہرگز یہ زیب نہیں دیتا کہ تم خود ہی حکمران بن کر بیٹھ جاؤ۔ اس لئے کہ ان بندوں میں تمہاری شمولیت مقدر ہو چکی ہے اور چونکہ مقدر تاریخ ہوا کرتا ہے اس لئے تاریکی میں روشنی لے کر داخل ہونا چاہئے اور وہ روشنی خدا کی کتاب اور حضور کی سنت ہے اس سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ پھر اگر تمہارے قلب میں کوئی وسوسہ ختم لے یا کوئی الہامی کیفیت پیدا ہو جائے تو اس کو کتاب و سنت کی کسوٹی پر دیکھ لو۔ اگر وہ شرعی اعتبار سے حرام ہو مثلاً زنا کا خیال پیدا ہو یا سو دلینے کی خواہش بیدار ہو جائے یا فساق و فجار سے تعلقات قائم کرنے کا خیال پیدا ہو وغیرہ۔ تو چونکہ یہ چیزیں حرام ہیں اس لئے لکن سے احتراز و اجتناب کرنا فرض ہے اور اس قسم کے وسوسوں کو دل میں جگہ نہ دیتے ہوئے ہرگز ان پر عمل نہ کرو۔ اس لئے کہ اس قسم کی تمام چیزیں منجانب شیطان ہوا کرتی ہیں۔

اور جن چیزوں کو کتاب و سنت میں جائز پاؤ مثلاً کھانے پینے اور نکاح کرنے کی خواہشات پیدا ہوں تو انکو بھی قبول نہ کرو اور یقین رکھو کہ یہ سب نفسانی خواہشات ہیں اور تم کو نفس کی معاندت و مخالفت کا حکم دیا گیا ہے اور اگر کتاب و سنت میں کسی شے کی حرمت و اباحت نہ مل سکے بلکہ وہ کسی ایسی چیز ہو کہ جس کے متعلق تم خود ہی یہ فیصلہ نہ کر سکو کہ اس کام کو کرنا چاہئے مثلاً یہ خیال پیدا ہو کہ فلاں جگہ چلنا چاہئے یا فلاں نیک مرد سے ملاقات کرنی چاہئے۔ جب کہ تمہیں نہ تو اس شخص سے ملاقات کی کوئی ضرورت ہے اور نہ اس جگہ جانے کی کوئی حاجت

ہے کیونکہ تم ان سے اس لئے مستغنی ہو چکے ہو کہ رب العزت نے تمہیں اپنی بے بہا نعمتوں سے مالا مال کر دیا ہے۔ لہذا اس قسم کے تصورات پر عمل کرنے میں توقف کرتے ہوئے تعجیل سے کام نہ لو اور تمہارے قلب ہی کی یہ آواز ہو کہ یہ تصور بھی خدائی کا پیدا کردہ ہے تو اس وقت تک انتظار کرو۔ جب تک کہ دوبارہ یہ خیال پیدا نہ ہو۔ یا الہی علامت ظاہر نہ ہوں جو عارفین باللہ پر ظاہر ہوا کرتی ہیں یا انہیں وہی ابدال معلوم کر سکتے ہیں جن کو وقت ادراک عطا فرمائی گئی ہے اور اس کام کے انجام دینے میں اس لئے عجلت نہ کرو کہ تم نتائج اور مشیت الہی سے قطعاً بے خبر ہو۔ نہ معلوم کس فتنہ اور ہلاکت میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش مقصود ہو اور اس وقت تک صبر سے کام لو جب تک کہ مکمل طور پر انشراح نہ ہو جائے کیونکہ فاعل حقیقی تو تمہارے اندر خدا تعالیٰ ہے۔ لہذا جب وہ فضل خدا کے لئے مخصوص ہو چکا اور تمہاری وہاں تک رسائی بھی ہو گئی تو اگر اس وقت کوئی فتنہ بھی پیش ہوگا تو تمہیں بچا لیا جائے گا۔

کیونکہ خدا تعالیٰ اپنے فعل پر تمہیں کسی قسم کی سزا نہیں دے گا اس لئے کہ سزا تو اس عمل پر دی جاتی ہے جو تمہارے ذاتی عزم و اختیار سے ہو اور اگر تمہاری حقیقی حالت ولایت پر فائز ہونے کی ہے تو اپنے نفس کی مخالفت کرتے ہوئے خدائی احکام کی اتباع کرتے رہو۔ پھر اتباع کی بھی دو صورتیں ہیں۔ اول یہ کہ خواہش نفس سے اجتناب کرتے ہوئے اپنے خورد و نوش کے لئے صرف اسی قدر حصہ مقرر کر لو جو تمہاری زندگی کے لئے کفایت کر سکے اور گناہوں کو ترک کر کے فرائض کی ادائیگی کی جانب توجہ مبذول رکھتے ہوئے اپنے باطن کو سنوار لو۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ خود کو باطنی امر پر مامور کر لو اور یہی وہ امر ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کے متعلق خدا تعالیٰ نے اپنے بندوں سے فرماتا ہے اور یہی امر اس بابا پر بھی نافذ ہوتا ہے جس کے لئے شریعت میں کوئی حکم نہیں ملتا۔ یعنی نہ تو وہ ممنوع ہے اور نہ

واجب بلکہ مہلات میں سے ہوا کرتا ہے اور جس میں بندے کو تصرف و عدم تصرف کرنے کا اختیار عطا کر دیا جاتا ہے۔ اور اس مفہوم کے اعتبار سے اس کو مباح ہونے سے تعبیر کیا جاتا ہے لیکن بندہ اپنی جانب سے اس میں کوئی ترمیم و تخیج نہیں کر سکتا۔ بلکہ حکم کا انتظار کرنا چاہئے جس وقت بھی حکم مل جائے اس کی پابجائی کر لے۔ ایسی صورت میں بندے کی تمام حرکات و سکنات خدایٰ کی جانب سے ہوں گے جس کا شرعی طور پر حکم ہے۔ لیکن جس کا حکم شریعت میں معدوم ہو۔ اس کو کسی طرح بھی عمر باطن نہیں کہا جاسکتا وہ مجتہد و فاضل الہی اور حالت تسلیم و رضا ہے۔ اور اگر بندہ جتن الحق کی منزل میں ہے جس کو فنایت کی منزل کہا جاتا ہے تو یہ منزل ان ابدالوں کی ہے جن کے قلوب خدائے تعالیٰ کے لئے مردہ اور شکستہ ہو چکے ہیں اور وہی لوگ حقیقت میں موحدین ہیں۔ عارفین ہیں صاحب علم و عقل ہیں امر کے سردار ہیں۔ مخلوق کے محتسب و نگہبان ہیں اور صحیح معنوں میں خدا کے نائب ہیں اور انہیں کو حجاب الہی میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس منزل میں امر الہی کی بیروی کا مفہوم یہی ہے کہ بندہ خود اپنا ہی مخالف بن جائے اور دنیا و مافیہا کی ہر شے کو ٹھکرادے پھر وہ ملک کا غلام نہیں بلکہ بادشاہ کا غلام بن جاتا ہے خواہشات کی غلامی کے بجائے حکم کا بندہ بن جاتا ہے اور اس کی حالت بالکل ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے دائی کے ہاتھوں بچہ ہوا کرتا ہے یا غسل دینے والوں کے ہاتھوں میں مردہ یا طیب کے سامنے مریض اور امر و نواہی کے علاوہ اس پر ایک بچیو دی و مدہ ہوشی کا عالم طاری ہو جاتا ہے۔

خواہشات کیا ہیں: حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب تمہارے قلب میں فقر و غربت کے باوجود خواہش نکاح بیدار ہو اور تم اس بار کے تحمل بھی نہ ہو سکتے ہو تو مبر و مضبط سے کام لے کر خدائے تعالیٰ کی جانب سے فریغی اور کشادگی کا انتظار کرو۔ کیونکہ اسی کی قدرت سے تمہارے اندر یہ خواہش بیدار ہوئی ہے لہذا وہی تمہاری حفاظت کرتے ہوئے یا تو اس خواہش کو فنا کر دے گا یا اس خواہش کے اسباب و وسائل مہیا کر دے گا جس میں

نیز تو دنیاوی مشقت برداشت کرنی پڑے گی اور نساخہ خردی۔ اور یہ انعام محض تمہارے صبر و شکر کی وجہ سے تم کو عطا کیا جائے گا۔ جو تمہارے لئے ہر اعتبار سے قبل تہرک و تہنیت ہوگا۔ پھر اگر وہ شے تمہاری قسمت میں ہوگی تو اس میں سے تمہارا حصہ ضرور ملے گا۔ جو تمہارے لئے کفایت کرنے والا اور بابرکت ہوگا۔ اور تمہارے صبر کو شکر میں تبدیل فرما دیا جائے گا کیونکہ خدا تعالیٰ نے شکر کرنے والوں سے زیادہ عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے کہ اگر تم شکر کرتے رہو گے تو ہم مزید عطا کرتے رہیں گے اور اگر تم نے ناشکری کا ثبوت دیا تو ہم تمہیں عذاب میں مبتلا کر دیں گے جو بہت ہی شدید ہوگا۔

پھر اگر وہ شے تمہارے مقدر ہی میں نہیں ہے تو اس کا خیال بھی تمہارے قلب سے نکل کر دیا جائے گا خواہ نفس کا متقاضی ہو یا نبو۔ لہذا تمہیں چاہئے کہ ہر حال میں صبر پر قائم رہ کر خواہشات کی مخالفت کرتے رہو اور اہم پر استحکام کے ساتھ قائم رہتے ہوئے خود کو قضا و قدر کے حوالے کر کے خدا کے فضل و کرم کے امیدوار ہو جیسا کہ خدا کا حکم ہے کہ ہم صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا کریں گے۔

انحراف کرنے کی سزا: حضرت شیخ فرماتے ہیں کہ جب تمہیں باری تعالیٰ دولت عطا فرمادے اور تم اس کے مشغولوں میں اطاعت الہی سے گریزاں ہو جاؤ تو باری تعالیٰ تمہیں اپنے قرب سے محروم کر کے دنیا و آخرت میں ہمیشہ شرمندہ کرے گا، اور بہت ممکن ہے کہ وہ دولت ہی تم سے سلب کر کے تمہیں ایسی حالت میں تبدیل فرما دے کہ تم محتاج و فقیر ہو کر رہ جاؤ۔ کیونکہ منعم حقیقی سے اعراض کر کے حب مال میں مبتلا ہو جانے کی بھی سزا ہوا کرتی ہے۔ اور اگر دولت مند ہونے کے باوجود تم اطاعت خداوندی میں مصروف رہو گے تو یہی دولت تمہارے لئے خدا کی جانب سے بطور رہبہ کے ہو جائے گی اور اس میں سے ایک کچھ بھی کم نہیں ہوگا۔ پھر تم دنیا میں خدا کے خادم بن کر عیش و راحت کے ساتھ بسر کرو گے اور آخرت میں بھی تم کو خوشحال اور صاحب نکریم رکھتے ہوئے صدیقین شہداء اور صالحین کی سعیت عطا کر دی جائے گی۔

☆☆☆

فیض صحبت اولیاء

مولانا ڈاکٹر سید عثمانی قادری ناظم لطیفہ عربک کالج، حضرت مکان ویلور
فیض صحبت اولیاء کیا ہے وہ یہ ہے کہ جو کسی کتاب میں نہیں ملتا اور جو صرف اولیاء کی صحبت سے ملتا ہے۔
دری کتب کے پڑھ لینے سے علم و حکمت آسکتی ہے لیکن قلب نفس کی طہارت و پاکیزگی حاصل نہیں ہو سکتی
۔ خالق کائنات نے انسان کے اندر دیگر قوتوں کے ساتھ طبعہ بھی رکھی ہے۔ طبیعت کی تین حالتیں ہیں
بعض کی طبیعت میں جانوروں کی سی خصالتیں زیادہ ہوتی ہیں اور ان کا غلبہ رہتا ہے اسی کا نام نفس امارہ
ہے اور بعض کی طبیعتوں میں دونوں رہتی ہیں کبھی ان کی طبیعت جانوروں کی طبیعت کی طرف مائل ہوتی
ہے تو کبھی فرشتوں کی طرف مائل ہوتی ہیں، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں چند ایسے پاکیزہ نفوس ہوتے ہیں
کسی معاملہ میں شریعت کی خلاف ورزی نہیں کرتے۔ اللہ کو جو نشاء ہو وہی ان کی بھی خواہش ہوتی ہے
اس کو نفس مطمئنہ کہتے ہیں۔

یہی حال عقل اور قلب کا بھی اس پر بھی شیطان کا عمل اور دخل ہوتا ہے اور وہ راہ حق اور راہ راست پر چلنے
سے قدم قدم پر رکاوٹیں کھڑا کرتا ہے اور ہر ممکن طریقہ سے انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔
ظاہر ہے کہ ایسی حالت میں قلب و نفس کی صلاح و تربیت کا کام کسی اہل دل صاحب نظر ہی نہیں کر سکتا
ہے اور اس کی فیض صحبت سے شیطان کے حملوں سے بچ سکتا ہے۔
سر محمد اقبال فرماتے ہیں

دیں مجواندر کتابائے بے خبر علم و حکمت زس کتب دے از نظر

دین کتابوں میں نہ ڈھونڈو بلکہ اہل دین کی نظر میں ڈھونڈو بلکہ حضرت قربی نے فرمایا، اے عزیز بد عقیدہ
اور گمراہ لوگوں کی صحبت میں ہرگز نہ رہو۔ ان کی صحبت میں رہنے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ اڑدھا گر چھ
اور شیر کی صحبت میں رہے، اس لئے کہاں جاؤں جانوروں کی صحبت میں تمہیں جسم پر زخم تو ہو سکتا ہے لیکن
ان بے دین گمراہ افراد کی صحبت اور ہم نشینی میں تمہارا ایمان اور دین ضائع ہو جائے گا ہمیشہ مرشد کامل کی
صحبت میں رہو اس کے ساتھ تیرے رہنے میں ایک ساعت ہزار سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

معارف شمس و تمبریز

مرتب حکیم محمد اختر صاحب

حیات سردی جان عاشقان

شعر ۳۹ تا ابد از دوست بزد تازہ ایم ایں بہار نیست کوراوے رسد

ترجمہ و تشریح قیامت تک حق تعالیٰ شانہ کی رحمت لازوال سے ہم سبز و تازہ ہیں یہ بہار قرب حق و بہار دنیاوی نہیں ہے جس کو خزاں ختم کر سکے۔

باشد ایں ہنگامہ ہر دم گرم تر

اللہ تعالیٰ کی محبت کا بازار تو ہر دم گرم رہتا ہے برعکس دنیاوی خوبان کا بازار کہ زوالِ حسن سے ان کے عاشقوں کا بازار سرد پڑ جاتا ہے۔

گیا حسن خوباں دلخواہ کا ہمیشہ رہے نام اللہ کا
رنگ تقویٰ رنگ طاعت رنگ دیں تا ابد باقی بود بر عابدین
رنگ شک و رنگ کفران و نفاق تا ابد باقی بود ہر جان عاق
(رومی)

ترجمہ: تقویٰ اور طاعت اور دین کارنگ عاشقانِ حق کی جانوں پر قیامت تک باقی رہے گا اور کفر و شک اور نفاق کی ظلمت کارنگ نافرمانوں کی جانوں پر ہمیشہ رہے گا۔

شعر ۵۰ من بمر دم زیں حیات مقضی تاحیات باقیم در پے رسد

ترجمہ و تشریح میں نے اپنے نفس کو مردہ کر لیا ہے یعنی اس حیاتِ فانی کے تقاضائے شہوانیہ کو

مغلوب کر دیا، پس میں زندہ رہتے ہوئے بھی گویا مردہ جان ہوں لیکن یہ افتاء نفس چونکہ حق تعالیٰ کی

مرضی کے لئے ہے جو باقی ذات ہے لہذا یہ قیاسب بقا کا ہو گیا مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ نَبَاق

جس نے مَا عِنْدَكُمْ گویا گویا پرفدا کر دیا وہ اور اس کا نندا کر وہ سب باقی ہو گیا وہ

ایسے باقی ہیں کہ ان سے تعلق کامل رکھنے والا بھی دولت بہار لا زوال باقیہ سے مالا مال ہو جاتا ہے
 شعر ۵۱ عاشقان پیدا و دلبر ناپدید در ہمہ عالم چنیں عشقے کہ دید
 ترجمہ و تشریح عاشقان خدا تو ظاہر ہیں اور محبوب حقیقی حق تعالیٰ شانہ مستور ہیں کائنات
 میں ایسا عشق کس نے دیکھا ہے یعنی ہمارے اعمال و ضو۔ نماز روزہ، حج جہاد وغیرہ تو ظاہر ہیں اور
 جن کے لئے ہمارے جان و مال فدا ہوتے ہیں وہ ذات پاک نگاہوں سے مخفی ہے۔

آثار غم محبوب حقیقی

شعر ۵۲ نارسید یک لے بر لعل دوست صد ہزاراں روح بر لبہا رسید
 ترجمہ و تشریح۔ محبوب حقیقی تک نارسائی کے سبب سو ہزاراں روحمیں شدہ غم فراق سے
 عاشقوں کے لبوں تک پہنچ گئیں

شعر ۵۳ نا گرفتہ در کنار اور ایکے صد ہزاراں جان زقا لبہا رسید
 ترجمہ و تشریح حق تعالیٰ کی ایک ذات ایسی ہے کہ ان سے جدائی میں صد ہزار جانیں
 قالب سے یعنی ابدان سے جدا ہو چکی ہیں۔

شعر ۵۴ ناکشید دامن معشوق غیب دل ہزاراں محنت و ضربت کشید
 ترجمہ و تشریح جو محبوب حقیقی سے دور ہے اس کے دل پر دنیا کے ہزاروں فکر و غموں کی مار
 پڑتی رہتی ہے لہذا۔

عموں سے بچنا ہو تو آپ کا دیوانہ بن جائے
 یعنی صرف حق تعالیٰ کے تعلق سے ہی قلب کو سکون مل سکتا ہے۔

شعر ۵۵ از وصالش ناچشید شربتے صد ہزاراں زہر مرعاشتی چشید
 ترجمہ و تشریح حق تعالیٰ کی راہ میں حصول رضاء کی خاطر ہر عاشق نے مجاہدات کے سو
 ہزار زہر چکھے۔ یعنی نفس کی لذات کو ترک کرنے کا غم برداشت کیا۔

بہت گولو لے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں تری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں (مجدوب)

ہزار خون تمنا ہزار باغم سے دلی تباہ میں فرمانروائے عالم ہے (انتہر)
 شعر ۵۶ ناگفتہ از گلشن گلے صد ہزاراں خار درینہ خلید
 ترجمہ و تشریح: جس عاشق کا پھول حق تعالیٰ کے بہار گلستاں سے نہ نگفتہ ہو اسو ہزار کانٹے اسکے
 سینے میں چھ گئے

شعر ۵۷ خار آواز جملہ گلہا دست بڑو قفل او دکش ترست از صد کلید
 ترجمہ و تشریح: جس خار کو ان کے باغ سے نسبت ہے وہ بوجہ بے نیازی اپنا ہاتھ گلوں سے
 ہٹا لیتا ہے۔ اور محبوب حقیقی کا تو قفل بھی سیکڑوں کنجی سے دکش ہے۔

”در بیان مقام قرب حقیقی“

شعر ۵۸ ردّ او باز قبول دیگران لعل و مروارید سنگش را مرید
 ترجمہ و تشریح: محبوب حقیقی کار دفرمانا دوسروں کے قبول کرنے سے بہتر ہے اور لعل و مروارید
 اس کے سنگ در کے مرید ہیں۔

شعر ۵۹ ایں سعادتہائے دنیا پہنچ نیست آل سعادت جو کہ دارد بوسعید
 ترجمہ و تشریح: دنیا کی یہ سعادتیں اور راحتیں کچھ نہیں ہیں وہ سعادت تلاش
 کرو جو حضرت بوسعید رحمۃ اللہ علیہ (باطن میں) رکھتے ہیں یعنی تعلق مع اللہ کی دولت تلاش کرو۔
 شعر ۶۰ قد بالائے کہ عشقش بر فراشت درگزشت از کرسی و عرش مجید
 ترجمہ و تشریح: حضرت بوسعید کے عشق حقیقی نے جو قدم مرتبت اٹھایا تو اس کا سرا
 عرش و کرسی سے آگے بڑھ گیا۔ مطلب یہ کہ اولیاء اللہ کی شان یہ ہوتی ہے۔

جسم عارف برز میں چوکوہ کاف روح او سیرغ بس عالی طواف (رومی)
 ترجمہ: ان کے جسم تو زمین پر مثل کوہ قاف ہیں اور ان کی روح حق تعالیٰ کا طواف کرتی ہوتی ہے۔
 نظروہ ہے جو اس کون و مکال سے پار ہو جائے مگر جب روئے تاباں پر پڑے بیکار ہو جائے اصغر

شعر ۶۱ از مضمیق جسم چوں یابی خلاص ہے تجدد عالمے یابی جدید
ترجمہ و تشریح: اس جسم سے جب خلاصی ہوگی تو ایک نیا عالم پاؤ گے جو بے کیف
و کم ہوگا مراد عالم قرب حق ہے۔

شعر ۶۲ ہے حش کن عالم السر حاضر است نحن اقرب گفت من حبل الورد
ترجمہ و تشریح: اب مولانا فرماتے ہیں ارے خاموش رہو عالم سر تو عالم حاضر ہے کیونکہ
حق تعالیٰ نے فرمادیا ہم تم سے تمہاری رگ و جاں سے قریب تر ہیں۔ پس یہ عالم غیب مغنی عالم
شہادت بھی ہے۔

شعر ۶۳ کیسے کیسا ساز ست عشق خاک را گنج معانی می کند
ترجمہ و تشریح: عشق حقیقی ایسا کیسا ہے جو عاشق حق کو کیسا ساز بنا دیتا ہے یعنی اس کی
صحبت کی برکت سے کتنے زندہ بادہ خراب تائب ہو کر اولیاء اللہ بن جاتے ہیں اور عشق حق انسان
خاک کی کو معرفت کا خزانہ بنا دیتا ہے نیز در صحبت سے جو مضمون بیان کرتا ہے اس میں اثر ہوتا ہے۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

وہ درد صحبت مخفی کرتا چاہے بھی تو اس کی خوشبو عالم میں اڑ کر رہتی ہے۔

کہیں ظاہر نہ کرے آہ مراد نہاں عمر گزری ہے مری منت اخواں کرتے (آخر)

آہ سے راز چھپا یا نہ گیا منہ سے نکلی مرے مضطر ہو کر

چشم نم سے جو چھلک جاتے ہیں ہیں فلک پر وہی اختر ہو کر

بابا فرید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے خدائے پاک سے ذرہ درد دل مانگا تھا

ذره درد دل عطا را

ترجمہ: اے خدا عطا کر کو اپنی محبت کے درد کا ایک ذرہ عطا فرما۔

☆:☆

تصوف و طریقت میں شریعت کی اہمیت

از: مولانا قاضی سید شاہ اعظم صوفی قادری

الحمد لله وكفى والصلوة والسلام على رسولنا محمد بن
المصطفى وعلى آله سنيمة النجا واصحابه نجوم الهدى اما بعد فقال الله
تعالى في الكتاب القديم والخطا بالمعظيم . اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
- بسم الله الرحمن الرحيم

هو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم آياته ويزكيهم
ويعلمهم الكتاب والحكمة (جمعہ ۲)

وہی (اللہ) جس نے اُمیوں میں ایک رسول بھیجا انہیں میں سے، جو ان پر انکی آیتوں کی تلاوت
فرماتا ہے اور انہیں پاک فرماتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کا علم عطا فرماتا ہے“
اس کتاب میں حضور ختمی مرتب علیہ السلام واقعہ کی بعثت مبارکہ کے جو مقاصد بیان کئے گئے ہیں
ان میں ایک تو قرآنی آیات کا تلاوت فرمانا اور دوسری ظاہری و باطنی طور پر پاک فرمانا، تیسرے
کتاب و حکمت کا علم فرمانا۔ اس آیت شریفہ میں واقع لفظ یز کیہم میں یز کیہ بنا ہے تزکیہ
سے جس کا مادہ ہے زکوۃ یعنی پاک کرنا، صفائی پیدا کرنا یعنی جسوں کو ظاہری گندگیوں سے پاک
کرنا اور دلوں کو شرک و کفر وغیرہ گندے اخلاق اور عیوب سے صاف کرنا اور اسی تصفیہ قلب اور
تزکیہ نفس کا دوسرا نام تصوف ہے، تصوف کو اختیار کرنے کا راستہ طریقت کہلاتا ہے اسی طرح
یہاں یعلمہم الكتاب والحكمة“ میں کتاب سے مراد قرآن کریم ہے جو دین اسلام
کا اولین سرچشمہ ہے اور حکمت سے مراد حدیث ہے (اشرف التفسیر) تھقفہ فی الدین کے لئے
کتاب و حکمت دونوں لازمی ہیں بلکہ اسلامی قانون، قرآن و حدیث ہی سے عبارت ہے جس کو
فقہ اسلامی یا شریعت کہتے ہیں۔

شریعت اور طریقت دونوں الفاظ قرآن میں بھی واقع ہوئے ہیں، لفظ شریعت بنا ہے شرع سے بمعنی چوڑا سیدھا راستہ اور اسلامی اصطلاح میں قانون الہی یا اسلام کا وہ شاہراہ عام (Highway) ہے جس پر ہر شخص آنکھ بند کر کے چل سکے۔

البتہ لفظ طریقت بنا ہے طریق سے بمعنی تنگ اور پیچیدہ راستہ مگر تصوف کی اصطلاح میں طریقت تزکیہ باطن کے اس طریقہ کو کہتے ہیں جو واقف کار کے سوا دوسرا طے نہ کر سکے یا پھر صوفیوں کا وہ طریقہ ہے جس سے روحانی کمال حاصل ہو۔

تصوف طریقت اور شریعت کی اس اجمالی تشریح کے بعد واضح باد کہ سلوک تصوف طے کرنے کے تین ذریعے ہیں (۱) شریعت (۲) طریقت (۳) حقیقت۔ اور چونکہ انسان تین چیزوں یعنی نفس، قلب، اور روح کا مجموعہ ہے اس لئے ان میں سے ہر ایک کو پاک بنانے کے لئے شریعت، قلب کو پاک کرنے کے لئے طریقت اور روح کو پاک کرنے کے لئے حقیقت کا راستہ بنایا گیا ہے۔ حضور رسول اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔

شریعت میرے اقوال ہیں، طریقت میرے افعال ہیں اور حقیقت میرے احوال ہیں۔ تصوف و طریقت میں شریعت کو جو اہمیت اور اولیت حاصل ہے اس خصوص میں پہلے ارباب طریقت کے فرمودات و ارشادات اور مابعد ان مشائخ کرام کی جانب سے ان پر عمل فرمانے کے واقعات بمصداق ”مشتے نمونہ از خرد وارے“ پیش ہیں۔

حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں:

حصول شریعت سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ حصول طریقت سے تفسیر قلب ہوتا ہے اور حصول حقیقت کے لئے تجلیہ روح ہوتا ہے (خیر المجالس)

حضرت شاہ عبدالحق دہلوی نے بھی وضاحت فرمائی کہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں جو کچھ ہے اور جن باتوں پر علماء کا اجماع ہے وہ شریعت ہے۔ ان ہی اعمال کو تقویٰ اور احتیاط سے بجالا تا طریقت ہے اور اعمال کی بدولت جو کوائف (احوال) حاصل ہوتے ہیں وہ حقیقت ہے، حضرت مولانا جلال الدین

روٹی تمثیلاً تصوف حقیقت کے بارے میں یوں فرماتے ہیں۔

جس نے طب پر بھی وہ شریعت ہے اور دوا استعمال کی وہ طریقت ہے اور مرض جاتا رہا یہ حقیقت ہے۔
 ”شریعت ظاہری احوال کے احکام کا نام ہے اور ان ہی احکام پر دلجمعی کے ساتھ عمل کرنا یہ
 طریقت ہے اور اس جمعیت و دلجمعی میں رسول و ملکہ (مہارت) پیدا ہو جانا اس مرتبہ کا نام
 حقیقت ہے۔ (رشحات العیون)

حضور سرور کائنات ﷺ کے دور مبارک میں چونکہ ہر صحابی رسول بلا واسطہ آفتاب رسالت کی تمام
 تجلیوں سے روشنی حاصل کرتا تھا اس لئے ہر ایک جہاں علوم ظاہر و اعمال شریعت سے آراستہ تھا
 وہیں فیض صحبت نبوی کی بدولت تزکیہ نفس و تصفیہ قلب کر کے علم باطن کی دولت سے مالا مال تھا،
 زمانہ نبوت سے تقریباً دو صدی بعد تاج العین کے دور میں جب دین اسلام دور دور تک وسعت
 اختیار کر گیا اور شرعی قوانین کے نفاذ کی ضرورت محسوس کی گئی تو ایک مقدس گروہ علوم شرعیہ کی
 تدوین و اشاعت میں مشغول ہو گیا، یہی علماء شریعت محدثین فقہاء مفسرین، اور متکلمین کے
 مبارک القاب سے مشہور ہوئے لیکن دوسری مقدس جماعت جنہوں نے علوم ظاہری کے بعد اپنی
 تمام تر توجہ اصلاح باطن و تزکیہ نفس پر رکھی جو معرفت الہی کا خاص الخالص ذریعہ ہے وہ ارباب
 طریقت مشائخ اور صوفیہ کے مقدس القاب سے معروف ہوئے۔ دراصل شریعت اور طریقت
 دونوں ایک ہی شجر نبوت کی دو شاخیں یا ایک ہی شجرہ نبوت کی دو نہریں ہیں اور ان کے مابین
 ایک مضبوط و مربوط اور اٹوٹ رشتہ ہے۔ چنانچہ حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ نے
 جگہ جگہ اس کی تصریح فرمائی ہے کہ:

طریقت و حقیقت جس کے ساتھ صوفیہ ممتاز ہوئے دونوں شریعت کے خادم ہیں، لہذا ان دونوں
 کے حاصل کرنے سے شریعت ہی کی تکمیل مقصود ہے اور کوئی دوسری چیز نہیں۔

گویا شریعت ظاہر ہے تو طریقت اس کا باطن۔ شریعت پوست ہے تو طریقت اس کا مغز۔ شریعت
 جاہ ہے تو طریقت اس کی منزل۔ شریعت رنگ ہے تو طریقت اس کی خوشبو۔ شریعت آفتاب

ہے تو طریقت اس کی تابانی۔ شریعت دریا ہے تو طریقت اس کی بینائی۔ مختصر شریعت جسم ہے تو طریقت اس کی جان :

چنانچہ حضرت خواجہ دکن بندہ نواز گیسو دراز قدس سرہ نے آخرت کی مثال دے کر شریعت و طریقت کے باہم تعلق کی یوں تفہیم فرمائی ہے۔

حقیقت و طریقت، شریعت کے خلاف اور اس کی ضد نہیں ہیں۔ جاننا چاہئے کہ ہر ایک دوسرے کا خلاصہ ہے اسی طرح جیسے آخرت اسکا مغز اور چھلکا دونوں مل کر ایک دوسری ہی شکل و صورت ظاہر کرتے ہیں لیکن چھلکا بھی مغز کے ساتھ آخرت کا حصہ ہی ہے جب تک کہ اس سے تیل نہ نکالا جائے۔ اسی طرح تینوں (شریعت طریقت اور حقیقت) باہم ملے ہوئے اور ایک دوسرے کا بہتر خلاصہ ہیں۔“

علمائے شریعت اخلاق ظاہری کے معلم و مبلغ ہوتے ہیں تو ارباب طریقت اخلاق باطنی سے آراستہ ہو کر شریعت کی مصلحتوں سے آگاہ کرتے ہیں۔ گویا ظاہری اعضاء کو پاک کرنے کا طریقہ شریعت سے ملتا ہے اور باطن کو صاف کرنے کا سلیقہ طریقت سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کی دولت لازوال شریعت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہے اور اسی دولت ایمان کی حفاظت قرینہ طریقت سے نصیب ہوتا ہے خدا کے آگے سر جھکا دینا علمائے شریعت کا کام ہے تو دل کو جھکا دینا مشائخ طریقت کا اعجاز ہے۔ شریعت کا درس ایک عرصہ و مدت میں ہی جا کر تکمیل کو پہنچتا ہے تو صاحبان طریقت کی صرف ایک نگاہ حقیقت آگاہ سے چند لمحوں میں ہی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔

معرفت الہی اور فلاح دین و دنیا کے لئے شریعت اور طریقت دونوں علوم کی تحصیل ضروری ہے اور وارث الانبیاء ہونے کے لئے ان دونوں علوم کا جامع ہونا لازمی ہے کیونکہ یہ دونوں علوم ایک دوسرے کے بغیر خامی اور نقصان سے خالی نہیں چنانچہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضرت امام مالک کا یہ قول نقل فرمایا ہے کہ جو تصوف یعنی طریقت کے بغیر فقیہ بناوہ فاسق ہو اور جو فقہ یعنی شریعت کے بغیر صوفی بن بیضاوہ زندیق ہو اور جو دونوں یعنی شریعت کا جامع ہو اوہ محقق ہو۔

موجودہ زمانہ کا یہ المیہ ہے کہ آج کے اکثر علمائے شریعت ایسے ہیں جو تصوف و طریقت کی چاشنی سے بالکل نا آشنا ہیں اور جنہیں تصوف و طریقت کی چاٹ لگی وہ علم شریعت سے کورے ہیں۔ ورنہ متقدمین مشائخ طریقت نے جہاں خود کو علوم شریعت سے مزین کیا تو پھر کہیں سلوک طریقت کی تکمیل میں مجاہدات و مراقبات اور اذکار و اشغال کے مراحل طے کئے اور جلیل القدر صوفیہ میں شمار ہوئے اسی طرح بڑے بڑے علماء شریعت کو علوم طریقت کی کمی اور احتیاج محسوس ہوئی تو انہوں نے کسی نہ کسی مرد عارف اور شیخ کامل سے اکتساب فیض طریقت کیا اور اس کے بعد ہی وہ عظیم المرتبت ائمہ کے مقام پر فائز ہوئے مثلاً

شریعت کے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ نعمان بن ثابتؒ نے طریقت کے امام حضرت جعفرؒ سے فیضان علمی حاصل کرنے کے بعد فخر و تاز سے فرمایا، لو لا السنستان لہک النعمان“ یعنی اگر امام جعفر صادقؒ کے حلقہ درس میں دو سال تک حاضری دے کر عرفانی فیوض و برکات حاصل کرنے کا اسے شرف نہ ملتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہوتا، اسی طرح شریعت کے دوسرے جلیل القدر امام حضرت امام شافعیؒ نے حضرت شیبان راغیؒ جیسے صوفی باصفا سے تصوف کا اکتساب فیض فرمایا تو امام احمد بن حنبلؒ اور سبکی مبینؒ جیسے ماہر فقہ و شریعت، کو حضرت معروف کرخیؒ جیسے عظیم شیخ طریقت کے چشمہ فیض سے سیراب ہونا پڑا، امام فخر الدین رازیؒ جیسے رئیس المفسرین کو بوقت وصال حضرت نجم الدین کبریٰؒ جیسے مرد عارف فیضان تصرف نصیب ہوا۔ حضرت ابو الوفا افغانیؒ جسے جامعہ نظامیہ کے مفتی شریعت حضرت عبداللہ شاہ صاحبؒ جیسے صوفی صائغ کے آگے زانوئے ادب تہ کرنا پڑا۔ جامعہ ازہر مصر کے پروفیسر محمود میرغنیؒ جیسے تبحر عالم شریعت کو والدی و مرشدی حضرت سید الصوفیہ مفتی سید شاہ احمد صوفی قادریؒ کے خزین طریقت کی خوشہ چینی کرنی پڑی۔ ان سارے نفوس قدسیہ نے طریقت میں اولین اہمیت شریعت ہی کو دی جو سلوک کی پہلی منزل ہے کیونکہ شریعت سے صرف نظر کر کے روحانی ترقی اور خداری کوئی معنی نہیں رکھتی۔ دراصل شریعت ہی کھرے کھوٹے کی کوٹھی ہے گلستاں میں سعدی شیرازیؒ نے سچ کہا ہے

مجال است سعدی کہ راہ صفا تو اس رفت جز بر پے مصطفیٰ

خلاف پیغمبر کے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید

یعنی اسے سعدی یہ مجال ہے کہ کوئی شخص شریعت مصطفیٰ کی اتباع کے بغیر تصوف و طریقت کے راستے پر چل سکے۔ جس نے پیغمبر کے خلاف راستہ اختیار کیا وہ ہرگز (معرفت کی) منزل تک نہیں پہنچ سکے گا۔ اکابر طریقت نے شریعت ہی کو اپنی فلاح و کامیابی کی بنیاد اور اولین اساس قرار دی جن کی تعلیمات کا ماخذ و خلاصہ یہ ہے کہ تصوف و طریقت میں شریعت ہے تو سب کچھ ہے اور اگر شریعت ہی نہیں تو کچھ بھی نہیں۔

سیدنا حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ اپنی کتاب سرالاسرار میں ارشاد فرماتے ہیں ہمارا ظاہر شریعت کا پابند ہے ہمارا باطن معرفت (طریقت) کا پابند ہے تاکہ دونوں کے یکجا ہونے سے حقیقت حاصل ہو اور تنہا صرف علم ظاہر سے حقیقت حاصل نہیں ہوتی۔ حضرت شرف الدین گنجی منیریؒ فرماتے ہیں: شریعت کا تعلق ظاہری طہارت و تہذیب سے ہے طریقت کا تعلق تصفیہ قلب و باطن سے ہے۔ کپڑے اور جسم کو دھو کر ایسا پاک کرنا جس سے نماز درست ہو یہ شریعت ہے اور ہمیشہ با وضو رہنا طریقت کا تقاضا ہے۔ آگے فرماتے ہیں، شریعت کے بغیر طریقت کا ارادہ کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی بغیر میٹرگی کے اوپر چڑھنے کی کوشش کرے، یا پھر حج کے ارادہ سے جائے مگر کعبہ شریف کی مخالف سمت اختیار کرے تو سال ہا سال چلنا رہے تب بھی بیت اللہ شریف نہ پہنچ سکے۔ اسی طرح ابوالقاسم قشیریؒ اپنے رسالہ میں رقمطراز ہیں خدا کی بندگی کو لازم پکڑنا شریعت ہے اور اس کی ربوبیت کا مشاہدہ کرنا حقیقت ہے۔ لہذا جو شریعت، حقیقت کی تائید کے بغیر ہو وہ ناقبول ہے اور جس حقیقت کے ساتھ شریعت کی قید نہ ہو وہ لا حاصل ہے؛ حضرت شاہ کلیم اللہ جہاں آبادیؒ اپنے خلیفہ کو ہدایت فرماتے

ہیں طریقت میں داخل ہونے والے سب لوگوں کو تاکید کریں کہ ظاہر کو شریعت سے آراستہ اور باطن کو مولیٰ کے عشق سے پیراستہ کریں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں عقائد کو درست کرنے کے بعد ضروری ہے کہ جملہ ارکان کو بجالائے؛ گناہوں سے بچے؛ شریعت نے جن مفاسد کو ملعون قرار دیا ہے ان کا سدباب کرے اسی کا نام طاعت (شریعت) ہے جو درحقیقت تصوف اور احسان کی اصل جڑ ہے کہ اس کے طریقت اور سلوک کبھی درست ہو ہی نہیں سکتے (جمعات) حضرت خواجہ بایزید بسطامی کا تو یہ ارشاد ہے اگر تم کسی مرد کو صاحب کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو پھر بھی تم اس پر فریفتہ نہ ہو جاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ امر ونہی میں احکام الہی کی پابندی اور شریعت کو ادا کرنے میں تم اس کو کیسا پاتے ہو۔

شیخ عطار نے سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی قول نقل کیا ہے کہ

تصوف و طریقت کی یہ رہ وہی شخص پاسکتا ہے کہ جس کے دائیں ہاتھ میں قرآن پاک اور بائیں ہاتھ میں سنت مصطفیٰ ہو اور دونوں کی روشنی میں وہ قدم بڑھاتا جائے تاکہ نہ شہات کے گڑھوں میں گرے اور نہ بدعت کے اندھروں میں پھنسے۔ حضرت خواجہ غریب نواز کے ایک عظیم خلیفہ حضرت حمید الدین ناگوری فرماتے ہیں۔

شریعت ابرہے اور طریقت بارش، شریعت سے ظاہر سنورتے ہیں اور طریقت سے باطن کو سنوارا جاتا ہے اس کے بعد مزید فرمایا شریعت بلا طریقت تو ممکن ہے لیکن طریقت بلا شریعت ناممکن۔ دوسرے الفاظ میں طریقت کے مردود کو شریعت میں پناہ مل جاتی ہے لیکن شریعت کے مردود کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی مشائخ طریقت کے نزدیک شریعت کی اہمیت صرف ان اقوال کی حد تک نہیں بلکہ ان اکابرین میں سے ہر ایک کی زندگی شریعت کے سانچے میں ڈھلی ہوئی انکے ہر قول کی ترجمانی بھی کرتی ہے مثلاً طریقت کے امام الامامہ حضرت امام باقر رضی اللہ عنہ کے نزدیک شریعت

شریعت کی اس قدر اہمیت تھی کہ شریعت کے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے شریعت ہی کے مسائل میں باز پرس کرنے میں تک کی نہ فرمائی۔

۲ مشائخ طریقت نے شریعت کے چار ائمہ کرام میں سے کسی ایک امام کی اتباع و تقلید اختیار فرمائی اور اس مذہب کے احکام کے سختی سے پابند رہے مثلاً سلسلہ قادریہ کے سرخیل حضور غوث المتکلمین رضی اللہ عنہ جو حنبلی مذہب پر عمل تھے آپ کی ہر ادا شریعت چھٹی تھی فرض نمازوں کی بات تو الگ ہے نوافل کا یہ التزام تھا کہ ایک یا دو سال نہیں بلکہ چالیس سال تک مسلسل آپ نے عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا فرمائی ہے اور ہر شب دو رکعت میں کامل ایک قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے (بکچھ الاسرار) اسی طرح سلسلہ چشتیہ کے شیوخ طریقت نے مذہب حنفی کی پوری پابندی فرمائی۔ حضرت خواجہ بندہ نوازؒ نے اپنے ملفوظات میں خود کو واضح طور پر امام اعظم ابوحنیفہؒ کے مسلک کا پیروکار فرمایا (جامع المکرم) اور حنفی ہونے پر ناز کرتے ہوئے امام اعظمؒ کی خوب مدح سرائی بھی فرمائی ہے (خاتمہ) مزید یہ کہ فرانس کے علاوہ حضرت خواجہ دکن نماز تہجد چاشت وغیرہ نوافل خود پابندی سے ادا فرماتے اور اپنے مرید کو بھی پابندی کی تلقین فرماتے۔ نیز اپنے پیروکاروں کی ہدایت پر آپ نفل روزے بلکہ صوم داؤدی بھی رکھتے تھے

۳ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکیؒ نے کائنات کا بڑا شغف رکھتے۔ وصال سے چار روز قبل محفل جامع منعقد ہوئی جس میں جب قوال نے یہ شعر پڑھنا شروع کیا۔

کشکشان خنجر تسلیم را ہرزماں از غیب جان دیگر است

تو حضرت بختیار کاکیؒ پر غیر معمولی وجد کی ایسی کیفیت طاری ہونے لگی کہ جس کے دوران آپ دس گز اوپر ہوا میں حسرت لگاتے اور پھر زمین پر وجد کی یہ کیفیت تین روز تک قائم رہی لیکن تین دنوں کے بعد یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آپ کے جسم کے بال بال سے اللہ کے ذکر و تسبیح کی آواز آنے لگی اور خون کے قطرے گرنے لگے اس طرح کہ زمین پر گرنے والے خون کے ہر قطرہ سے "اللہ کا نفس

منقح نظر آنے لگا پھر جو تھے دن آپ کے ہر بال اور ہر روگٹے سے سبحان اللہ کا آداب لکھنے لگی اور گرنے والے قطرات خون میں سبحان اللہ والحمد للہ کی تحریر نظر آنے لگی بالآخر خواجہ بختیار کا کی کا یہ حال ہو گیا کہ اس شعر کے پہلے مصرع پر آپ ایسے بے جان گویا مردہ ہو جاتے جیسا کہ آپ کا وصال ہو چکا ہے لیکن جیسے ہی قوال دوسرا مصرع پڑھتا پھر آپ زندہ ہو کر اوپر جست لگانے کے بعد زمین پر مرغ سبل کی طرح ترپنے لگتے آخر کار سماع کا آغاز ہو کر پانچواں دن شرع ہوا تھا کہ قوال کو اشارہ کر کے دوسرا مصرع ہر زماں از عیب جان دیگر است“ مزید پڑھنے سے منع فرمایا اور پہلا ہی مصرع یعنی کشتگان خنجر تسلیم را“ سنتے سنتے سماع کے دوران وجد ہی کی حالت میں حضرت خواجہ بختیار کا کی کا وصال ہو گیا چار پانچ دن مسلسل سماع سننے اور حالت وجد میں رہنے کے باوجود حضرت خواجہ بختیار کا کیؒ کی جانب سے شریعت کا پاس و لحاظ بھی خصوصی ذکر کے لائق ہے روزانہ جب بھی بیچوتہ نمازوں میں سے کسی نماز کا وقت ہو جاتا حضرت خواجہ بختیار کا کیؒ وجد سے ہوش کی حالت میں آجاتے اور وقت پر نماز ادا فرمانے کے بعد پھر سماع میں محو ہو جایا کرتے ارباب طریقت کے نزدیک شریعت کا یہ ایک روشن ثبوت ہے۔

۴۔ حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دار زقدس سرہ کی مرید کی بیعت کے وقت جن الفاظ میں عہد لیتے تھے وہ خود شریعت کی غمازی کرتے ہیں چنانچہ بوقت بیعت اپنا دایاں ہاتھ مرید کے ہاتھ پر رکھ کر آپ فرماتے ”اس ضعیف کے خواجہ اور خواجہ کے خواجہ اور سلسلہ کے تمام مشائخ رضی اللہ عنہم اجمعین سے عہد کرو تم اپنی آنکھ اور زبان کو قابو میں رکھو گے۔ شریعت پر عمل پیرا ہو گے۔ کیا تمہیں یہ عہد کرنا منظور ہے؟ تو مرید کہتا ہاں مجھے منظور ہے (جوامع الکلم)

۵۔ حضرت خواجہ بندہ از قدس سرہ نے اپنی معرکہ الآرا کتاب ”حاتمہ“ میں شریعت کی پابندیوں سے متعلق کوئی (۳۴۳) ہدایات تحریر فرمائی ہیں جس کا آغاز ”آداب وضو“ سے ہوتا ہے جس میں ہمیشہ با وضو رہنے نیز ہر فرض نماز کے لئے تازہ وضو کرنے کی تاکید فرمائی ہے آپ کی یہ کتاب خود اس حقیقت کا بین ثبوت ہے کہ خواجہ دکنؒ نے اپنے سلوک طریقت میں

اجتماع شریعت کو کیسی اساسی حیثیت اور اہمیت دے رکھی تھی۔

۶۔ ایک شخص حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیرؓ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ وہ بجائے داہنے قدم کے پہلے بائیں پاؤں مسجد میں رکھ کر داخل ہونا چاہتا ہے تو آپ نے ملاقات کے بغیر اس کو یہ کہتے ہوئے واپس فرمایا کہ جس بے ادب کو خدا کے گھر میں داخل ہونے کے لئے شریعت کے آداب تک معلوم نہ ہوں اس کے ساتھ نشست و صحبت شایان نہیں۔

۷۔ حضرت بایزید بسطامیؒ کو معلوم ہوا کہ فلاں صاحب ولی اللہ ہیں جو کسی مسجد میں قیام کئے ہوئے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامیؒ ان کے مقام پر پہنچے اور بیٹھ کر ان کے حجرے سے برآمد ہونے کا انتظار کرنے لگے کچھ دیر بعد وہ صاحب حجرہ سے نکلے اور قبلہ کی جانب تھوک دیا۔ حضرت بایزیدؒ وہیں سے واپس ہو گئے اور موصوف کو سلام تک نہیں کیا کہ یہ شخص جب آداب شریعت کے ایک ضابطہ کا پابند نہیں تو اسرار الہی کا یہ کیسے امانت دار ہو سکتا ہے۔

۸۔ یوں بھی ارباب تصوف و طریقت کی تقریباً سب خانقاہوں میں شریعت کی اہمیت اور پاسداری کی یہ بھی روشن علامت ہے کہ باجماعت نمازوں کی ادا کیلئے کم از کم ایک مسجد ہوا کرتی ہے۔ درگاہ شریف اجیر کی خانقاہ میں تو تین وسیع مساجد موجود ہیں۔ الحمد للہ حضرت سید مخدوم بندہ نواز قدس سرہ کے احاطہ درگاہ شریف میں بھی ایک کشادہ مسجد ہے۔ اس کے علاوہ حضرت تقدس مآب سجادہ صاحب مدظلہ العالی کی زیر سرپرستی **دارالعلوم دینیہ** بھی قائم ہے جہاں شریعت سے متعلق علوم ظاہری کی معیاری تعلیم کا باقاعدہ انتظام ہے اور جہاں سے فارغ کئی طلبہ دین کی خدمت و اشاعت کا کام مختلف مقامات پر انجام دے رہے ہیں۔

آج کے پر آشوب دور میں تصوف و طریقت کی تعلیمات کو نقصان پہنچانے میں چند مفادات

حاصلہ سرگرم ہیں جو کوئی غیر نہیں بلکہ اسلام ہی کے دعویدار ہیں اور اسلام کے نام پر اسلام کا اور تصوف کے نام پر تصوف کا استحصال کرتے ہوئے سادہ لوح عوام کو اپنی شہیدہ بازیوں کے ذریعہ گمراہ کر رہے ہیں۔ بعض تو چارابرد کا صفایا کر کے پیر طریقت ہونے کے دعویدار ہیں اور تمام احکام شریعہ کو پس پشت ڈال کر ہر فسق و فجور میں خود بھی مبتلا ہیں اور اپنے معتقدین و مریدین کو بھی ان خلاف شریعت سرگرمیوں کا مرتکب بنا کر پیر و مرید دونوں غضب جبار اور قہار کے سزاوار ٹھہرتے ہیں۔ قرآنی آیات کی من مانی تاویلات پیش کر کے نماز روزہ زکوٰۃ اور حج جیسے بنیادی قیود شریعہ سے تک یہ کہہ کر چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں کہ میں ہم تو اہل طریقت فقراء ہیں ہم کو بھلا شریعت کی پابندیوں سے کیا سروکار۔ قیام قعود اور رکوع و سجود سے بے نیاز ہم تو دل کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ دراصل ان جاہل مرشدین کو تصوف و طریقت سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ ایں ہمہ برائے اکل کی دکائیں سجانے والے ایسے بہرہ پیوں کے بارے میں عارف عمومی علیہ الرحمہ نے سچ فرمایا ہے۔

اے بسا اطمین آدم روئے ہست پس بہ ہر دستے نیاید داد دست

کار شیطان می کند تا مش ولی گرونی این است لعنت برونی

اصلی پیران طریقت اور اہل اللہ کی صاف علامت بموجب حدیث نبوی اذ ارکانہ کر اللہ یعنی اللہ والوں کی صورت دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے۔ اور خالق کردگار نے حکم دیا۔ وکونوا مع الصادقین (توبہ 119) یعنی بچوں کی صحبت و سنگت اختیار کرو یعنی جھوٹوں اور مکاروں سے دور رہو۔ دعا ہے کہ رب العزت ہمیں بچوں کا ہمنشین بنائے اور ان کی صحبت کے فیوض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ آمین نر آمین بجاہ اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد بن الرزف الامین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ اجمعین والحمد لله رب العالمین

☆☆☆

عبادت عبودیت عبودت

مولانا اکر سید فرحت علی سعید احمد رحلی کمال جامعہ نظامیہ ایم۔ اے۔ بی۔ ٹی۔ ڈی (عربی)
 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ اور فرمایا وَاعْبُدْ
 رَبَّكَ خَشْيَةً حَتَّىٰ يَسْأَلَكَ الْيَقِينِ۔ ان آیات مبارکہ کی تفسیر کرتے ہوئے اکابرین امت نے
 عبادت کی کئی تعریفیں بیان کی ہیں جن کے مجملہ سب سے جامع تعریف یہ کہ خدا کی طرف خیال کو منتقل کرنے
 کا نام عبادت ہے۔ یہ تعریف عبادت کے تمام انواع کا احاطہ کرتی ہے۔ بعض صوفیوں نے عبادت کے
 سلسلہ میں تین درجے بیان کئے ہیں: ۱۔ عبادت ۲۔ عبودیت ۳۔ عبودت۔ لغوی اعتبار سے تو
 ان میں کچھ زیادہ فرق نہیں مگر اصطلاح صوفیہ میں فرق ہے۔

۱۔ عبادت:

ثواب کے حصول اور جنت کی طلب میں یا عذاب کے خوف اور دوزخ سے بچنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی
 بندگی کی جائے۔ یہ درجہ تو بہت عام اور بے حد مشہور ہے۔ اس کا کل بدن ہے۔ اور اسی کے ساتھ اللہ
 تعالیٰ کے اوامر و نواہی قائم ہیں۔

۲۔ عبودیت:

غلامی کا شرف اور عبودیت کی ضلع حاصل کرنا عبودیت کہلاتا ہے۔ اس کا کل روح ہے کیوں کہ حکم پر
 راضی ہونے کا نام عبودیت ہے اور رضا و تسلیم کا تعلق روح سے ہے۔ حضرت شیخ ابو النصر سراجؒ نے
 کتاب اللمع فی التصوف میں لکھا ہے کہ عبودیت حریت کی ضد ہے۔ بندے کو اپنے کو اور
 خدا کے درمیان ہونے والے احوال و مقامات میں آزاد لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہئے کیوں کہ آزاد
 بندوں کی تو یہ عادت ہوتی ہے کہ جو کام کرتے ہیں اس کا معاوضہ طلب کرتے ہیں اور اس کا انتظار کرتے

رہتے ہیں۔ مگر غلاموں کی عادت ایسی نہیں ہوتی۔ غلام اپنے آقا کی طرف سے جس کام پر مامور ہو اس کے لئے نہ کوئی اجرت طلب کرتا ہے نہ انتظار جب بھی اسے کسی شے کی طلب دامن گیر ہو جائے تو گویا اس نے غلامی کی زوش ترک کر دی۔ اگر غلاموں کو آقا غلامی کے بدلے کچھ عطا کر دے تو یہ ان کے آقا کی مہربانی ہوگی نہ ان کا استحقاق۔

ہیں وظیفے اپنے گویا سردرد صدائے سائل ندو یا مگر اس نے ہم کو تو گلہ نہیں ہے زیبا (الف۔ ح) ظاہری معنی کے اعتبار کرتے تو تمام جن وانس اللہ کے بندے ہیں مگر حضرت ابو نصر سراج تحریر فرماتے ہیں کہ حقیقت میں بندہ اس وقت تک عبد کے مرتبہ کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ اس کا قلب ہر ما سوا سے آزاد نہ ہو جائے۔ یہی وہ کیفیت ہے جس پر فائز ہو کر بندہ حقیقت میں اللہ کا بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے عبد سے بڑھ کر کسی اچھے نام سے اپنے بندوں کو نہیں پکارا۔

سبحان الذی اسرى بعبيده..... الخ نبی ء عبدا دی..... الخ
واذکر عبدا نا..... الخ وعباد حمن الذین یمشون..... الخ
سرور عالم ﷺ بھی تمام ناموں میں عبد اللہ اور عبد الرحمن جیسے ناموں کو محبوب رکھتے ہیں عبادت اور عبودیت میں ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبودیت کو رسول اللہ ﷺ سے بھی منسوب فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہے۔

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ارْجِعُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَىٰ
عبودیت کا اظہار کیا جا رہا ہے جب کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے خاص ہے جیسا کہ ارشاد فرمایا گیا
وَالهُمُّكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ تَهَارًا مَجْرُودًا
- لَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا - اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو (یعنی کسی کی عبادت نہ کرو)۔

۳۔ عبودیت : عبودت ایسی عبادت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کی محض تعظیم و اجلال اور حیا و محبت کے سبب ہو

اور یہ درجہ سب سے بلند ہے۔ اس کا عمل سر ہے۔ عبادت عبودیت دونوں کا تعلق مجاہدہ و ریاضت سے ہے جن میں بندے کے کسب کو دخل ہے۔ **وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا** لیکن عبودیت محض عطاے الہی ہے۔ **يَجْتَنِبِي إِلَيْهِ مَنْ يُشَاءُ**۔ میں بندے کے کسب کو دخل نہیں چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا **إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَىٰ رَبِّي سَيَهْدِينِ**۔ ہدایت تو اللہ تعالیٰ آپ کو پہلے ہی دے رکھی تھی اس کے باوجود آپ نے فرمایا قریب ہے وہ مجھ کو ہدایت نصیب فرمائے۔ صوفیہ نے کہا کہ یہاں ہدایت سے درجہ عبودیت مراد ہے۔ عبادت مجاہدہ ہے اور عبودیت مشاہدے کا نام ہے۔ پس جس کو مرتبہ عبودیت حاصل ہو گیا وہ رویت کے مقام پر پہنچ کر محبوب ہو گیا اور جس نے یہ مرتبہ حاصل نہ کیا وہ محبوب ہو گیا۔ حدیث شریف **اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِن لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ**۔ کے بعض صوفیہ نے دو ترجمے بتائے ہیں۔ ظاہری ترجمہ یہ کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو اگر ایسا نہیں کر سکتے تو (کم از کم یہ ضرور خیال رکھو کہ) وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ **اعْبُدُ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ**۔ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو۔ یہاں کا **كَأَنَّكَ تَرَاهُ** کا لفظ بتا رہا ہے کہ حکم صرف تصور کا ہے اور تصور ناممکن نہیں۔ اس لئے اصل حکم تو یہی ہے کہ عبادت اسی تصور کے ساتھ کی جائے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں حدیث کے نصف آخر میں اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ **أَنْ لَّمْ تَكُنْ** اگر تم نہ ہو یعنی اپنے وجود کو فنا کرنے میں کامیاب ہو جاؤ **تَرَاهُ** تم اسے دیکھ لو گے۔ پہلی تعلیم مجاہدہ کی ہے اور دوسری مشاہدہ کی۔ **فَإِنَّهُ يَرَاكَ** کا حکم بتا رہا ہے کہ چاہے تم تصور کی منزل میں رہو چاہے مشاہدہ کا مقام حاصل کر دو وہ تو تمہیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ اور اتنا خیال رکھنا تو بہر حال ضروری ہے۔

تو مجھے دیکھے نہ دیکھے میں تجھے دیکھا کروں

گناہوں پر خوشی اور تشہیر گناہ کی ممانعت

وَذُرُوا ظَاهِرَ الْأَثَمِ وَيَأْتِطَعُوا (انعام)

چھوڑ دو کھلا ہوا گناہ اور چھپا ہوا۔ (۱) جب کسی مقام پر فعل ممنوع (گناہ) کیا جائے اور حاضرین میں سے کوئی اسے برا خیال کرے تو وہ بمنزلہ غیر حاضر کے سمجھا جائے گا اور جو غیر حاضر شخص سن کر خوش ہو وہ بمنزلہ حاضر کے سمجھا جائے گا (ابوداؤد)

(۲) میری ساری امت عافیت میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو اپنے پوشیدہ گناہوں کو (خفیہ) ظاہر کرتے ہیں۔ (بخاری و مسلم)

(۳) میری امت کے سب لوگ معاف کر دئے جائیں گے۔ سوائے علانیہ گناہ کرنے والوں کے اور علانیہ گناہ کرنا یہ ہے کہ آدمی آدھی رات کو کوئی گناہ کرے اور وہ چھپا ڈھکا ہو۔ پھر صبح خود ہی اس کا اعلان کر دے اور کہے کہ میں نے رات کو اس طرح کیا۔ اللہ نے تو اس کو چھپا لیا تھا۔ اس نے خود ہی اپنا پردہ قاش کیا۔ (بخاری و مسلم)

فقیر کی حقیقی منزل

فقیر حقیقت میں بادشاہ ہوتا ہے، فقیری کوئی آسان کام نہیں، فقیر ہمیشہ ویدار الہی کا مشاہدہ کرتا ہے اور ماسوائے اللہ سے بیزار رہتا ہے۔ جب ہمیشہ فکر کے ساتھ طاعت کی جائے تو وجود کمال اور قلب زخمہ 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 الجحیت 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:

من عرف نفسه فقد عرف ربه، من عرف نفسه بالفناء، فقد عرف ربه بالبقاء
”جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا، جس نے اپنے نفس کو فانی سمجھا اس نے اپنے رب کو باقی سمجھا“