

کشکولِ کلیمی

حضرت شیخ کلیم اللہ چشتی جہاں آبادی مدظلہ

مکتبہ سنیہ بنوریہ، گنج بخش روڈ لاہور

نام کتاب	کثکول کلیمی
نام مولف	حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی قدس سرہ
موضوع	سلوک سلسلہ چشتیہ
ترجمہ	محمد سلیم اسماعیل ایم اے
مقدمہ	پروفیسر خلیق احمد نظامی
سال طباعت اول دوئم	۲۰۰۴ء / ۱۴۲۵ھ
صفحات	۱۶۰
طابع	کاروان پریس لاہور
ناشر	مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور
قیمت	۶۰ روپے

فہرست عنوانات

کتاب مشکوٰۃ کلیمی

صفحہ نمبر	مضامین	صفحہ نمبر	مضامین	نمبر شمار
	مکتوبات	۱۵	مقدمہ - فضیلت احمد نظامی	۱
	تبیینی جدوجہد	۱۶	احوال و مقامات حضرت	۲
	نظام تعلیم تربیت	۱۷	شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادی	۳
	اشاعت سلسلہ کیلئے ہدایات	۱۸	خانہ دان کلیمی کے تہیری کارنامے	۳
	نظام خلافت	۱۹	خانہ دان کلیمی کے علمی کارنامے	۳
	عورتوں کی بیعت میں ضابطہ	۲۰	شاہ کلیم اللہ کی ولادت	۵
	اتباع شریعت کی تلقین	۲۱	تعلیم و تربیت	۴
	امیروں کی اصلاح	۲۲	شیخ ابوالرضا ہندی رحمہ اللہ علیہ	۷
	سماج	۲۳	مدینہ منورہ کو روانگی	۸
	وصال	۲۴	حضرت شیخ یحییٰ مدنی رحمہ اللہ علیہ	۹
	اولاد	۲۵	حضرت مدنی کے قدموں پر	۱۰
	خلفاء	۲۶	درس و تدریس	۱۱
	نغمہ - وصل	۲۷	توکل کی زندگی	۱۲
	نغمہ عبادت	۲۸	شاہ صاحب کا اخلاق	۱۳
	نغمہ ذکر و تسکیر	۲۹	تصانیف	۱۴

نقمة بظہرات	۴۹	نقمة ذکر قلب، ذکر روح	۳۰
نقمة ذکر دو ضربی	۵۰	ذکر سیر، ذکر نغفی	
نقمة ترتیب ذکر	۵۱	نقمة ذکر مقصود	۳۱
نقمة ذکر تعلقہ	۵۲	نقمة ذکر لسان	۳۲
نقمة ذکر سہ پایہ	۵۳	نقمة ذکر کی دوسری اقسام	۳۳
نقمة سلسلہ شعاریہ میں ذکر	۵۴	نقمة متبندی کا ذکر	۳۴
کا طریقہ		نقمة آداب ذکر	۳۵
نقمة ذکر نشش ضربی و چہار ضربی	۵۵	نقمة دل کا ذکر ہونا	۳۶
نقمة ذکر حدادی	۵۶	نقمة ذکر قلبی	۳۷
نقمة پاس انفاس لا الہ الا اللہ	۵۷	نقمة جس دم کے طریقے	۳۸
نقمة پاس انفاس اللہ	۵۸	نقمة تنقیہ باطن	۳۹
نقمة ذکر سینہ بر سینہ	۵۹	نقمة حیرت محدود و محدودہ	۴۰
نقمة ذکر کشف الروح	۶۰	نقمة انوار	۴۱
نقمة اختصار ذکر کلمہ حبیبہ	۶۱	نقمة دوام مشاہدہ	۴۲
نقمة ذکر کشف القبور	۶۲	نہایت عرفان	۴۳
نقمة ذکر اجابت الدعوات	۶۳	نقمة ہیئت شیخ	۴۴
نقمة سلسلہ نقشبندیہ کا طریقہ	۶۴	نقمة ضرورت شیخ	۴۵
نقمة نفی و اثبات	۶۵	نقمة شیخ کمال گلنے کی دعا	۴۶
نقمة ذکر برائے دفع مریض	۶۶	وصل اول - اذکار	
نقمة اجابت الدعوات	۶۷	کسرہ	۴۷
نقمة چلتے پھرتے ذکر کرنا	۶۸	نقمة خلوت	۴۸

۸۶	خاتمہ	۶۹	نغمہ ذکر ناپوتی . ملکوتی . جبروتی
۸۸	نغمہ علم بسیط اور علم مرکب	۷۰	لاہوتی
۸۹	نغمہ گوشہ تنہائی	۷۱	نغمہ افکار - جو سینہ پر سینہ
۹۰	نغمہ دل کا ذکر ہونا	۷۲	ہم تک پہنچے .
۹۱	نغمہ جس دم	۷۳	نغمہ ذکر کلب
۹۲	نغمہ حرکت قلبی کی نگہداشت	۷۴	نغمہ ذکر احاطہ
۹۳	نغمہ ذکر کا جملہ اعضا بدن	۷۵	نغمہ ذکر محو الہیات
	میں پھیل جانا .	۷۶	ذکر نخل انانیت
۹۴	نغمہ ذکر قلبی کا سانی دینا	۷۷	وصل دوم - مراقبات
۹۵	غلبہ شوق	۷۸	نغمہ فنار
۹۶	نغمہ ذکر کا مقصود	۷۹	نغمہ لطیفہ قلبی
۹۷	نغمہ غلبہ ذکر	۸۰	نغمہ خیرات سے نجات پانا
۹۸	نغمہ حرکت متصل	۸۱	نغمہ مقام حیرت
۹۹	نغمہ فنار الفنا	۸۲	نغمہ ترتیب جمع الجمع
۱۰۰	نغمہ علم مذکور بلا واسطہ یا	۸۳	نغمہ اتم التوجہات
	رہ اول	۸۴	نغمہ مربع بیٹھنے کا طریقہ
۱۰۱	نغمہ ذکر قلبی	۸۵	نغمہ مراقبہ حضرت گیسو دراد
۱۰۲	نغمہ ظہور انوار	۸۶	نغمہ مراقبہ معراج العارفین
۱۰۳	نغمہ فنا کی دو قسمیں	۸۷	نغمہ سلوک نقش بند یہ
۱۰۴	نغمہ بقا باللہ	۸۸	نغمہ آئینہ بینی
۱۰۵	تمت بالخیر	۸۹	نغمہ کلمہ اللہ کا تصور

احوال و مقامات

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ

۱۶۲۹—۱۶۵۰

پروفیسر خلیق احمد نظامی

marfat.com

Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت شاہ کلیم اللہ شاہ جہاں آبادیؒ کو چشتیہ سلسلہ کی تاریخ میں ایک خاص اہمیت اور عظمت حاصل ہے۔ ان کے زمانے سے چشتیہ سلسلہ کا دورِ تجدید و احیاء شروع ہوتا ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلویؒ کے بعد چشتیہ سلسلہ کا مرکزی نظام درہم برہم ہو گیا تھا۔ اور صوبوں میں مرکز سے غیر متعلق خانقاہیں قائم ہو گئی تھیں جہن سید محمد کیسودرازؒ، حضرت نور قطب عالمؒ، علامہ کمال الدینؒ اور دیگر مشاہیر نے سلسلہ کی تبلیغ و اشاعت میں بڑی جادو جہد کی تھی۔ لیکن سلسلہ کو ایک ”کل ہند ادارہ“ کی حیثیت سے زندہ نہ کر سکے تھے۔ مرکزیت کے فنا ہو جانے سے سلسلہ کے نظام کی اساس و بنیاد ہی بدل گئی تھی، شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کا یہ کارنامہ تھا کہ انھوں نے چشتیہ سلسلہ کے بے ترتیب نظام میں پھر ایک ربا قاعدہ

پیدا کی اور متقدمین صوفیہ کی پہنچ پر تبلیغ و اشاعت اور اصلاح و تربیت کا کام شروع کر دیا۔ انھوں نے ملک کے دور دراز علاقوں میں اپنے خلفاء بھیجے اور ان کے ذریعے ایک گرتی ہوئی سوسائٹی کو ابتشار و ابتری سے بچایا۔ حقیقت یہ ہے کہ چشتیہ سلسلہ کا نشاۃ ثانیہ ان ہی کی کوششوں کا بہن منت تھا۔

حضرت شاہ صاحبؒ نے رشد و ہدایت کی شمع ایسے زمانے میں روشن کی تھی۔ جب ہندوستان کے مسلمان ایک نہایت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ سلطنت مغلیہ کا آفتاب غروب ہوا چاہتا تھا، معاشرہ پر انحطاطی رنگ چھا رہا تھا، زندگی 'سکر دوام' میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ہر شخص ایک گونہ بے خودی کے عالم میں مست و خراب تھا۔ مذہب کی روح ختم ہو چکی تھی اور اگر کچھ باقی رہ گیا تھا تو اوہام کا تار پود۔ شاہ صاحبؒ نے تنزل اور انحطاط کے اس دور میں احیاء ملت اور اعلا کلمۃ الحق کے لئے جو کوششیں کیں وہ اسلامی مہندگی تاریخ میں اب زرسے لکھنے کے قابل ہیں۔ وہ حالات کی نامساعدت کو پہچانتے تھے زمانے کی رفتار کو دیکھتے تھے، لیکن بہت نہ ہارتے تھے اور پکار پکار کر کہتے تھے

”در اعلا کلمۃ الحق با شیدو
جان و مال خود صرف ایں کار
اعلا کلمۃ الحق میں مصروف رہو اور
اپنے جان و مال کو اسی میں صرف
کنید۔“

دہلی کے مشہور بازار خانم میں ان کی خانقاہ تھی۔ خانقاہ کیا تھی

۱۵ مکتوب ۱ ص ۲۶

۱۶ ”خانم کا بازار بھی ایک بہت بڑا اور پر رونق بازار تھا جو قطعاً (بقیہ صفحہ ۳۶۸ پر)

علم و معرفت، رموز و حکمت، احسان و سلوک کا سرچشمہ تھی، ہزاروں نشوونما
 معرفت اپنی روحانی پیاس بجھانے کے لئے وہاں آتے تھے۔ شائقین علم و
 فضل اُن کے حلقہ تلامذہ میں شامل ہونا باعثِ فخر و مباحثات تصور کرتے تھے
 میر غلام علی آزاد بلگرامی کا بیان ہے :-

”امرا و فقرا حلقہ اعتقاد در
 امیر اور فقیر (سب ہی) اُن سے
 گوش داشتند، و بہ مطالب
 نیازمندانہ اعتقاد رکھتے تھے، اور
 دینی و دنیوی کامیاب اندوختند
 دینی و دنیوی مقاصد میں کامیابی
 حاصل کرتے تھے۔“

شاہ صاحب کے علمی اور روحانی دونوں مراتب نہایت اعلیٰ تھے۔ لوگ اُن کی
 بڑی عزت اور احترام کرتے تھے۔ مائرا اللگرام میں لکھا ہے :-

”در علوم عقلی و نقلی پایہ بلند و در
 علوم عقلی اور نقلی میں اُن کا پایہ
 حقائق و معارف رتبہ ارجمند
 بلند اور حقائق و معارف میں اُن
 داشتند
 کا رتبہ ارجمند تھا۔“

دبلسہ صفحہ ۳۶) کی تفصیل کے برابر سزاؤ گیوں کے مندر تک چلا گیا تھا۔ جہاں اب
 ٹھنڈی سڑک ہے۔ یہ سارا میدان بھی صاف ہو گیا۔ غرض یہ کہ جامع مسجد کے دروازہ
 شرقی کے محاذ میں جو صاف اور چٹیل میدان نظر آتا ہے یہ حصہ فوجی اغراض اور
 دوراندیشی سے عمارات سے صاف کر دیا گیا۔ اس میں اب ایڈورڈ پارک بنایا
 ہے، اور پریڈگراؤنڈ ہے۔“
 واقعات دارالحکومت، دہلی

جلد دوم - ص ۱۲۳

۱۰۰ مائرا اللگرام ص ۲۶

شاہ صاحب کے اسلاف معماری کا پیشہ کرتے تھے لیکن خود ان کو بقول آزاد
 ”اللہ تعالیٰ نے دلوں کی معماری کے لئے مخصوص کیا تھا“ خود ایک مکتوب میں
 فرماتے ہیں :-

تاوشما کار فراہم آوروں ٹنکہ و ہمارا اور تمہارا کام ٹنکہ و نقد و
 نقد و جنس نیست، فراہم آوروں جنس جمع کرنا نہیں ہے بلکہ دیوں
 دلہا مطلوب است“ لہ کا اکٹھا کرنا مقصود ہے۔

یہی وہ کام ہے جو تصوف کی روح اور اخلاق کی جان ہے اور جس

کی اہمیت حضرت شیخ نظام الدین اولیاءؒ نے مولانا فخر الدین مزدوریؒ
 کو ایک مکتوب میں سمجھانی تھی یہ
 شاہ کلیم اللہؒ کا خاندان | مناقب المحبوبین میں لکھا ہے :-

نام پدر ایشان حاجی نور اللہ ان کے والد کا نام حاجی نور اللہ بن
 بن شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی شیخ احمد بن شیخ حامد صدیقی
 از اولاد حضرت ابابکر صدیقؓ تھا وہ حضرت ابوبکر رضی کی اولاد
 رضی اللہ عنہ اند، آباد اجداد ایشان سے تھے۔ ان کے آباد اجداد خجند
 ساکنان شہر خجند بودند، پدر ایشان کے رہنے والے تھے۔۔۔۔۔
 در زمان سلطنت سلطان شہاب الدین ان کے باپ شاہجہاں کے زمانے
 شاہجہاں بادشاہ دہلی در شاہجہاں میں شاہجہاں آباد میں آئے، وہ
 آباد یعنی دہلی لڑا آمدہ بود، پدر علم نجوم اور ہیئت میں انتہائی مہارت

لے مکتوبات کلیمی م ۳۴ ص ۳۶

لے ملاحظہ ہو، سیرالاولیاء

ایشان علم نجوم و ہدیت کمالیت تمام رکھتے تھے۔ اسی بنا پر شاہجہاں نے
داشت، بنا براں بادشاہ مذکورہ وقت
تعمیر لال قلعہ ایشاں از شہر خجند طلبیدہ بود
لال قلعہ کی تعمیر کے وقت ان کو
شہر خجند سے طلب کیا تھا۔

شاہ کلیم اللہ کے دادا احمد معمار نے عہد شاہ جہانی کے مشہور ماہرین فن میں تھے
شاہان مغلیہ کی طرف سے نادر العصر کا خطاب ملا تھا۔ اقلیدس، ہدیت، نجوم،
ریاضی وغیرہ پر کامل عبور رکھتے تھے، یونانی ریاضیات کی سب سے اونچی
کتاب مجسطی اور خواجہ نصیر طوسی کی تحریر اقلیدس کے عالم تھے۔ ان کے بیٹے لطف اللہ
مہندس نے (جو شاہ کلیم اللہ کے تایا تھے) ایک مثنوی میں ان کا ذکر اس طرح
کیا ہے :-

شاہجہاں داور گیتی ستان روشنی دودہ صاحب قرآن
عش بریں قبة خرقاہ اوست رشک فلک سدہ درگاہ اوست
احمد معمار کہ در فن خویش صد قدم از اہل ہنر بعد پیش
واقف تحریر و مقامات ان آگہ اشکال وحوالات ان
از طرف داور گردوں جناب "نادر عصر آمدہ اورا خطاب
بود عمارت گیران بادشاہ داشت در ان حضرت فرخندہ را

۱۔ مناقب المحبوبین - ص ۴۵

۲۔ احمد معمار اور ان کی اولاد کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی اور ڈاکٹر عبداللہ خجندی نے چند مضامین
میں کافی مفید معلومات جمع کر دی ہے (معارف فروری، مارچ ۱۹۳۶ء، نیز مئی ۱۹۳۶ء،
اسلامک کلچر اپریل ۱۹۳۶ء) ان مضامین میں استفادہ کیا گیا ہے لیکن ان دونوں مضمون نگاروں میں
کسی کو بھی علم نہیں تھا کہ احمد معمار کے خاندان کی سب سے بڑی شخصیت شاہ کلیم اللہ دہلوی تھے

تاج محل اور لال قلعہ کو انہی نے تعمیر کیا تھا اسی مثنوی میں لکھتے ہیں ۵
 کرو بکلم شہر کشور کشا روضہ ممتاز محل را بنا
 باز بکلم شہر انجم سپاہ شاہجہاں داور گیتی پناہ
 قلعہ وہلی کہ ندار و نظیر کرو بنا احمد روشن ضمیر
 احمد معمار نے ۱۹۵۷ء میں انتقال کیا۔ ان کے تین بیٹے۔

(۱) عطا اللہ

(۲) لطف اللہ

(۳) نور اللہ

تینوں اپنی اپنی جگہ اُستاد تھے۔ عطا اللہ کے متعلق مثنوی میں لکھا ہے ۵
 نادرِ عصر خود مشہور شہسور عالم و علامہ و دانائے دہر
 مردِ ہنر پرور و اُستادِ فن فاضل و دانشور و جرِ زمن
 مخزنِ علم آمدہ تالیف او گنج ہنر ہاست تصانیف او
 نثر و ارا ب رواں پاک تر نظم و شش غیرتِ سلک گہر
 اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نظم اور نثر دونوں میں عطا اللہ کو کمال حاصل تھا
 لطف اللہ نے اپنے بڑے بھائی سے تعلیم حاصل کی تھی اس لئے کہتے ہیں ۵

شاہ علم پناہ جم مقدار
 شد بفر دوس احمد معمار

۱۵ لکھا ہے۔ در زمان سعید شاہجہاں
 نادر العصر رفت و گفت خود

۱۰۵۹ھ

۱۵ ماہمہ معمار و عمارت گریم
 ماہمہ استاد سخن پروریم

منکہ سخن پرورش و دانش و رسم بسندہ اُن جو سخن و رسم
 منکہ ربووم ز جہاں گئے علم از چمنش یافتہ ام بولے علم
 لطف اللہ علم ہندسہ کے ماہر تھے۔ مہندس خطاب شاہی تھا۔ شعر و شاعری
 کا بڑا ذوق تھا۔ اس مثنوی میں جس کے اقتباسات اور پیش کئے گئے ہیں۔ انھوں
 نے اپنے شاعرانہ کمالات کے جوہر دکھائے ہیں۔

احمد معمار کے سب سے چھوٹے بیٹے نور اللہ تھے، جو شاہ کلیم اللہ کے والد
 بزرگوار تھے۔ عمر میں لطف اللہ سے چھوٹے تھے، لیکن کمالات میں اُن سے
 بڑھ کر تھے۔ چنانچہ خود لطف اللہ لکھتے ہیں ۵

لیک بود قصر کلامش عجب زان شدہ معمار مر اور القاب
 گرچہ کم است سال و ز سال من بیش بود حال وے از حال من
 نژدے از نظم گہر بار تر نظم ز نثر آمدہ ہموار تر
 دیدہ ز نور سخنش پر صفا طبع ز لطف سخنش پر صفا
 گنج ہنر آمدہ در مشت او بفت قلم راندہ سہ انگشت او
 گرچہ منم بے سخن استاد من اُن یک و ایں یک بود استاد من

دہلی کی جامع مسجد کی پیشانی پر جو کتبے ہیں وہ نور اللہ ہی کی بالکمال انگلیوں
 کا کرسمہ ہیں۔ کتبہ کے آخر میں بسمت شمال لکھا ہوا ہے۔

کتبہ نور اللہ احمد

خاندان کلیمی کے تعمیر کار نامے | خاندان کلیمی کے تعمیری کار نامے مستدرج

ذیل میں

(۱) تاج محل - آگرہ

(۲) لال قلعہ - دہلی

۳۱ جامع مسجد، دہلی

۳۲ محل نواب آصف خاں، لاہور

۳۳ قلعہ جات شمشیر گڑھ اور صن ابدال

۳۴ مقبرہ دلراں بالو بیگم، اورنگ آباد

خاندان کلیمی کے علمی کارنامے اس خاندان نے صرف سنگ دستون ہی پر اپنا نقش دوام نہیں چھوڑا۔ اس کی یادگار چند کتابیں بھی ہیں جو اپنی جگہ اہم ہیں اور جن کے اس خاندان کی علمی دلچسپیوں کا اندازہ ہوتا ہے۔

عطا اللہ، رشیدی تخلص کرتے تھے اور نظم و نثر میں متعدد کتابیں تصنیف

کی تھیں۔ ریاضی پر ان کی جن تین کتابوں کا علم ہو سکا ہے وہ یہ ہیں :-

۱۱ بیچ گنت

۱۲ خلاصہ راز

۱۳ خزینۃ الاعداد

بیچ گنت بھاسکر اچاریا کی سنسکرت تصنیف دیجا گنتیا کا فارسی ترجمہ ہے۔ دیجا گنتیا کے معنی علم جبر و مقابلہ کے ہیں۔ عطا اللہ نے یہ ترجمہ شاہجہاں کے اٹھویں سنہ جلوس یعنی ۱۰۱۰ھ میں مکمل کر لیا تھا۔

خلاصہ راز میں حساب، مساحت اور جبر و مقابلہ سے متعلق مضامین ہیں۔

رسالہ شاہزادہ داراشکوہ کے نام معنون کیا گیا ہے۔

۱۴ قلمی نسخے برٹش میوزیم اور میونخ یونیورسٹی کے کتب خانوں میں موجود

ہیں۔

۱۵ قلمی نسخہ برٹش میوزیم میں موجود ہے۔

خزینۃ الاعداد علم حساب، الجبر اور اقلیدس میں ہے۔ یہ کتاب بتدیوں تاجریں اور سرکاری ملازموں کے لئے لکھی گئی تھی۔

لطف اللہ کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں۔

(۱) صور صوفی

(۲) رسالہ خواص اعداد

(۳) شرح خلاصۃ الحساب

(۴) منتخب الحساب

(۵) تذکرہ آسمان سخن

(۶) دیوان مهندس

(۷) سحر قتال

صور صوفی، عبدالرحمن صوفی (المتوفی ۱۷۳۷ء) کی مشہور کتاب صور اللواکب کا فارسی ترجمہ ہے۔ لطف اللہ نے سن ۱۱۵۷ھ میں اپنے باپ کے حکم سے اس کام کو انجام دیا اور ان ہی کے نام سے اس کو معنون کیا۔ اس کا اصل نسخہ مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

رسالہ خواص اعداد، سات صفحات پر مشتمل ہے۔ برٹش میوزیم کے کتب خانہ میں ایک مجیدہ کے اندر شامل ہے۔

شرح خلاصۃ الحساب، بہار الدین محمد بن حسین اٹلی کی عربی تصنیف خلاصۃ الحساب کا فارسی ترجمہ ہے۔ اس کا ایک قلمی نسخہ انڈیا آفس کے کتب خانے میں

لے اس کا قلمی نسخہ ہی یونیورسٹی کے کتب خانہ میں ہے (ملاحظہ)

ملاحظہ ہو: بہرست کتب عربی و فارسی دارو کتب خانہ جامعہ بمبئی مترجمہ شیخ عبدالقادر

ہے۔ اور دوسرا رامپور کے کتب خانے میں۔

منتخب الحساب، بہار الدین املی کی کتاب کا فارسی خلاصہ ہے۔ اس کے دو نسخے انڈیا آفس کے کتب خانے میں، ایک برٹش میوزیم۔ ایک کتب خانہ اصفیہ اور ایک مسلم یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

آسمان سخن، دولت شاہ سمرقندی کے فارسی تذکرے کو اکبر کے زمانے میں ایک شاعر فاضلی کرمانی نے دس طبقوں میں نکل کیا تھا۔ لطف اللہ نے دو طبقات کا اس میں اضافہ کر کر اس کا نام آسمان سخن رکھ دیا۔ اس کا ذکر ڈاکٹر اسپرنگر نے شاہانِ اودھ کے کتب خانے کی فہرست میں کیا ہے۔

دیوان ہندس، ۹۶ صفحات پر مشتمل ہے، ایک قصیدہ میں دارا شکوہ کی تعریف کی ہے۔

سحر حلال، علم اخلاق میں غیر منقوطہ رسالہ ہے۔ زبان فارسی ہے۔ عالم گیر کی تعریف کی گئی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لطف اللہ کے دارا شکوہ سے تعلق کے پیش نظر عالم گیر کو اس سے مخالفت پیدا ہو گئی تھی، ایک جگہ لکھا ہے

شہا گوش بر داد خواہی نداری بحال گدایاں نگاہے نداری
رقیبان بقتلم نوشتمند فتویٰ وگرنہ تو ہرگز گناہے نداری

غالباً تعلقات کو درست کرنے کے لئے لطف اللہ نے سحر حلال کی تصنیف کی تھی، اس کا قلمی نسخہ بھی یونیورسٹی کے کتب خانے میں موجود ہے۔

لطف اللہ کے دو بیٹے تھے۔

دہ امام الدین

۱۲) خیر اللہ

امام الدین کا ذکر شاہ کلیم اللہ نے اپنے مکتوبات میں کیا ہے۔ شاہ صاحب

چاہتے تھے کہ امام الدین کی ایک لڑکی کا نکاح اپنے عزیز مرید شیخ نظام الدین اوزنگ آبادی سے کرادیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

سخن صریح ترا نکد میاں امام الدین
کہ برادر عموزادہ فقیر اند، دخترے
ورسن چہاروہ سالہ فی الحال
بصلاح نماز و روزہ و تلاوت
قرآن آراستہ دارند.....^{لہ}
صاف بات یہ ہے کہ میاں امام الدین
کی جو فقیر کے عموزادہ ہیں۔ ایک
لڑکی ہے جو ۱۱ سال کی ہے، نماز
روزہ تلاوت قرآن سے آراستہ
ہے۔

امام الدین کے متعلق مولانا سید سلیمان ندوی نے لکھا ہے :- ریاضیات کے اس
ریاض علم کا یہی وہ نونہال ہے جس کے تذکرے کی خوشبو بارہویں صدی کے اہل
تذکرہ کی محفل تک پھیلی ہے۔^۱ ان کے حالات خوش گو، حسین قلی خاں عظیم آبادی
نشن چند اخلاص اور احمد علی خاں سندیلوی نے لکھے ہیں۔ خوش گو کا بیان ہے :-
”در جمیع علوم رسمی یگانہ و منفرد بود“

پھر آگے لکھا ہے :-

”دریں جزو زماں از مغنہات بود“

امام الدین نے ۱۲۵ھ کو انتقال کیا۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف اب تک
دریافت ہو سکی ہیں :-

(۱) تشریح الافلاک

(۲) حاشیہ شرح چمنی

۱۵ مکتوبات کلیمی - م، ص ۱۵

۱۶ معارف - اپریل ۱۹۲۶ء ص ۲۲۵

دس حاشیہ شرح خلاصۃ الحساب

(۴) بیانیہ

تشریح الافلاک، بہار الدین آملی کی تصنیف کی شرح ہے۔ رامپور میں اس کے دو نسخے موجود ہیں۔ بیانیہ۔ معانی و بیان سے متعلق ہے۔ رسالہ کی زبان فارسی ہے، دیباچہ میں مصنف نے لکھا ہے کہ یہ رسالہ شہزادی زینب النساء بیگم کی خدمت میں پیش کیا گیا تھا۔

ابوالخیر معروف بہ خیر اللہ، محمد شاہ کے زمانے میں مشہور ہوئے، راجہ جے سنگھ نے بادشاہ کے حکم سے دہلی، بے پور، بنارس، اجین میں جو رصد خانے قائم کئے تھے۔ ان کی نگرانی خیر اللہ ہی نے کی تھی۔ وہ دہلی میں درس بھی دیتے تھے۔ محمد علی ان کے بیٹے اور شاگرد تھے۔ وہ بھی اپنے فن میں بڑے مشہور تھے۔ ان کے بعد کسی شخص کو اتنی شہرت اس خاندان میں حاصل نہیں ہوئی۔ خیر اللہ کی تصانیف مندرجہ ذیل ہیں :-

(۱) تقریب التخریر

(۲) تقریب التخریر

(۳) حاشیہ بر شرح بیت باب در معرفت اسطرلاب

۱۵ علمی نسخہ۔ کتب خانہ ذاب سالار جنگ (حیدرآباد) اور انڈیا آفس (نمبر ۶۰۳۳)

۱۶ علمی نسخہ بانکی پور (۱۰۵۸) اور علی گڑھ

فہرست میں اس کا نام ترجمہ محیطی لکھا ہے (نمبر ۶ علوم فارسی)

۱۷ یہ حاشی بانکی پور لائبریری کی شرح بیت باب کے نسخے نمبر ۱۰۲۵ کے

کناروں پر درج ہیں۔

(۴) شرح زیچ جدید محمد شاہی لہ

(۵) شرح زلالی لہ

(۶) شرح حافظ لہ

(۷) شرح سکندر نامہ لہ

شاہ کلیم اللہؒ کی ولادت | حضرت شاہ کلیم اللہ دہلویؒ کی ولادت باسعادت

۲۴ جمادی الثانی ۱۲۱۰ھ سنہ ۱۷۹۶ء کو ہوئی تھی۔ خود ایک مکتوب میں فرماتے ہیں :-

”بست و چہارم جمادی الثانی مولد فقیر است تاریخ تولد فقیر غنی است“

(۱۰۰۰ + ۵۰ + ۱۰ = ۱۰۶۰)

تعلیم و تربیت | شاہ صاحبؒ کی تعلیم و تربیت بہت اعلیٰ پایے پر ہوئی تھی۔ خود انھوں نے ابتدائی زمانے میں بڑی محنت اور جان دہی سے اکتسابِ علوم کیا تھا۔ تکملہ سیر الاولیاء میں لکھا ہے :-

”ایام جوانی بہ تحصیل علوم مشغول بودند و کمال علم کردہ بودند“

ان کے اساتذہ میں شیخ برہان الدین المعروف بہ شیخ بہلولؒ اور شیخ ابوالرضا الہندیؒ کے اسماء گرامی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ شیخ بہلولؒ

لہ اس شرح کا حوالہ علامہ حسین جون پوری نے اپنی مشہور تصنیف

جامع بہادر خانی میں دیا ہے

۵۳ ان شرحوں کا ذکر تقریباً تحریر کے دیباچہ میں ان کے بیٹے نے کیا ہے۔

۵۴ مطبع شرف المطابع دہلی سے ۱۲۶۱ھ میں طبع ہوئی۔

۵۵ مکتوباتِ کلیمی۔ ص ۹۳ مکتوب ۱۲۵

۵۶ تکملہ سیر الاولیاء۔ ص ۷۹

سید محمد غوث گوالیاریؒ کی اولاد سے تھے، اُن کے علمی تبحر کی دور دور شہرت تھی۔ شیخ ابوالرضا الہندیؒ، شاہ ولی اللہ دہلویؒ کے تالیفات تھے۔ انھوں نے اپنے شاگرد کے ذہن و قلب پر بہت گہرا اثر ڈالا۔ اُن ہی کے ذریعے سے شاہ کلیم الدہلویؒ کا رشتہ خاندان ولی اللہی سے قائم ہو جاتا ہے۔

شیخ ابوالرضا الہندیؒ | شیخ وجیہ الدین شہید کے فرزند رشید اور شاہ عبدالرحیم صاحبؒ کے بڑے بھائی تھے۔ علوم ظاہری کی تکمیل حافظ بصیر کی تبحر میں کی۔ حافظ بصیر اُس زمانے میں اپنے علمی تبحر کی بنا پر بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ ان کے فیض صحبت سے شیخ ابوالرضاؒ نے بہت علم علوم ظاہری میں دستگاہ حاصل کر لی۔ پھر خواجہ خرد خلف الصدق حضرت خواجہ یاقی باللہؒ کی خدمت میں سلوک و معرفت کی دشوار گزار راہیں طے کیں۔ ابتدائی زمانہ میں امرات سے میل جول رکھتے تھے اور شاہی دربار میں ایک متمتاز عہدہ بھی قبول کر لیا تھا۔ لیکن تھوڑے ہی دنوں بعد اس زندگی سے طبیعت گہرا لگی اور انھوں نے مسجد فیروز آباد کے قریب ایک حجرے میں رہنا شروع کر دیا۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ اس زمانے کا حال لکھتے ہیں:-

”وہاں زماں بسیار می بود کہ دوسہ فاقہ متواتری گزشتند و اگر سد مے بیری آمد چند تانے نان جویں و دوغ می بود کہ محمد جان طحان و امثال وے از نیاز مندان می آوردند و آنرا در فقر قسمت علی السویہ

۱۰ حالات کے لئے ملاحظہ ہو گلزار ابرار قلمی

۱۱ شاہ ولی اللہ صاحب لکھتے ہیں:-

حافظ بصیر کہ عمدہ علماء زمان شاہجہاں بود، انفاس العارفتین ص ۸۰

می کر دند و بقلیلے اکتفامی نمودند ۱۵

اس کے بعد فتوحات کی ایسی کثرت ہوئی کہ ہر طرح کی سہولت حاصل ہو گئی۔
 شیخ ابوالرضاؒ اپنے زمانے کے جید عالم تھے۔ علوم عقلی و نقلی کے ہر گوشہ
 پر کامل عبور تھا۔ طبیعت کا زیادہ رجحان تصوف کی طرف تھا اکثر اوقات شغالی
 افکار میں انہماک رہتا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ درس و تدریس کا بھی شوق تھا، اور جو
 شائقین علم حاضر ہوتے تھے، ان کی کششگی کو دور کرنے کے لئے اس طرف متوجہ ہو جاتے
 تھے۔ آخری زمانے میں تفسیر بیضاوی اور مشکوٰۃ شریف کے علاوہ کسی کتاب کا
 درس دینا پسند نہ کرتے تھے۔ وعظ میں بڑی تاثیر تھی۔ نماز جمعہ کے بعد ہمیشہ وعظ
 کہتے تھے۔ جن میں ہزاروں کی تعداد میں سامعین موجود ہوتے تھے۔ احادیث پر
 کراں کا فارسی اور ہندی میں ترجمہ کرتے جلتے تھے۔ اور ایسے پروردگاروں میں
 خطاب کرتے تھے کہ سننے والوں کے دل ہل جاتے تھے۔

شیخ ابوالرضاؒ "وحدت وجود کے قائل تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحبؒ

کا بیان ہے :-

"اکثر حال در توجہ الی اللہ یا بیان معارف با خواص اصحاب می گذشت،
 بوحدت وجود قائل بودند و در اں باب تحقیقے عظیم داشتند، و در
 مجالس صحبت مغلقات کلام صوفیہ را بسیار حل می فرمودند"

۱۵ انفاس العارفين ص ۸۸

۱۶ "در آخر کزد و سبق یکے از تفسیر بیضاوی و دیگر از مشکوٰۃ درس ایشان بنود"

انفاس العارفين - ص ۹۰

۱۷ انفاس العارفين - ص ۹۰

۱۸ انفاس العارفين - ص ۹۰

استغنا کا یہ عالم تھا کہ اورنگ زیب نے متعدد بار ان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، لیکن قبول نہ ہوئی۔ شیخ ابوالرضا کے تفصیلی حالات، شوارق المعرفہ اور انفاس العارفین میں مطالعہ کرنے چاہئیں۔

مدینہ منورہ کو روانگی تکمیلِ علوم کے بعد، شاہ کلیم اللہ رحمہ اللہ کے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا اور وہ یک لخت مدینہ منورہ کو روانہ ہو گئے۔ حافظ محمد جمال طحانی سے روایت ہے کہ اوائلِ عمر میں ان کو ایک کھتری لڑکے سے گرویدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اور عشق اس درجے تک پہنچ گیا تھا کہ ایک لمحہ بھی اس کے بغیر چین نہ پڑتا تھا۔ دلی میں ایک مجذوب نئے جن کے متعلق عام عقیدہ یہ تھا کہ وہ صرف اسی شخص کی نذر قبول کرتے ہیں۔ جس کا کام ہو نا ہوتا ہے۔ شاہ صاحب کچھ شیرینی لے کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انھوں نے یہ نذر قبول کر لی۔ دوسرے دن شاہ صاحب اس لڑکے کے پاس گئے۔ اس نے نہایت ہی لطف اور لہجہ سے ان کو اپنے پاس بٹھایا اور بڑی محبت سے پیش آیا۔ لڑکے کی بلا لطف سے شاہ صاحب کی طبیعت بھر گئی، اور ان کے مذہبی احساس نے پیکار کر کہا

ہمتِ عشق نہ ہو حسنِ خط و خال میں بند

صید ہر مور و مگس ہوتے ہیں شہباز کہیں (تاقم چاند پوری)

اب شاہ صاحب کی طبیعت اس مجذوب کی طرف راغب ہو گئی۔ مجذوب کی صحبت سے شاہ صاحب میں ایک جذب کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ احترامِ شرع کو ملحوظ رکھتے ہوئے وہ اپنی حالت کو چھپانے کی حد سے زیادہ کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب ضبط نہ ہو سکا اور بالکل مجبور ہو گئے تو مجذوب سے اپنی حالت بیان کی اور امداد کے طالب ہوئے۔ انھوں نے جواب دیا :-

اگر آتش ازیں قسم خیا ہند اگر اس قسم کی آگ چلتے ہو تو

نزد من بسیار است و آب میرے پاس بہت ہے (لیکن)
 نزد حضرت شیخ یحییٰ مدنی است پانی حضرت شیخ یحییٰ مدنی کے پاس
 آنجا روید ہے۔ یہاں جاؤ۔

شاہ صاحب جن کا قلب و جگر اس آگ سے پہلے ہی جل چکا تھا اور جن کی تشنگی
 کسی ابرکرم کی منتظر تھی۔ شیخ یحییٰ مدنیؒ کا نام سن کر بے اختیار مدینہ منورہ کی طرف
 دوڑ پڑے۔ ان کی زالدہ ماجدہ حیات تھیں، لیکن جذبہ شوق نے اتنی بھی مہلت
 نہ دی کہ ان سے جا کر اجازت لے لیں۔ اس طویل مسافت کو نہ معلوم کن کن
 مشکلوں سے طے کیا اور بالآخر شیخ یحییٰ مدنیؒ کے قدموں میں جا پہنچے۔

حضرت شیخ یحییٰ مدنیؒ | حضرت شیخ محی الدین ابو یوسف یحییٰ انچہستیؒ
 شیخ کمال الدین علامہؒ کی اولاد سے تھے۔ اپنے زمانے کے مشاہیر صوفیہ میں
 ان کا شمار تھا۔ صاحب مرآة احمدی نے لکھا ہے:

”ذات مبارک ایشاں حجت بود بر مشایخ سلف بلکہ در متقدمین
 ہم مثل ایشاں کم بودہ باشند“

۳۰ رمضان سن ۸۰۰ھ کو احمد آباد (گجرات) میں پیدا ہوئے تھے۔ بیس سال
 کی عمر میں علوم ظاہری و باطنی میں کمال حاصل کر لیا۔ پھر سجادہٴ مشیخت پر جلوہ افروز
 ہوئے۔ اور تزکیہٴ باطن میں مصروف رہنے لگے۔ شاہ و گدا سب ہی ان سے عقیدت
 رکھتے تھے اور نگ زیب جب گجرات کی صوبہ داری پر مقرر تھا تو شیخ نظام کو ان کی
 خدمت میں بھیج کر ملاقات کی استدعا کی تھی۔ شیخ یحییٰ نے معذرت چاہی، لیکن

۱۰ تکملہ سیر الاولیاء ص ۷۹

۱۱ خانہ مرات احمدی - ص ۷۹

پھر بھی اورنگ زیب اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ شیخ نے پیش گوئی کی کہ تم تخت پر
 متمکن ہو گے اور تم سے ”دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم“ کو تقویت پہنچے
 گی۔ لکھا ہے کہ شاہزادگی کے زمانے میں اورنگ زیب دو سو روپے سال اُن
 کی خدمت میں بھیجا کرتا تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے بعد ہر سال ایک ہزار روپیہ بھیجنے
 لگا۔ سماع پر جب مرزا باقر محتسب نے شیخ کے محلکے لئے تو اورنگ زیب
 نے معذرت کا خط لکھا اور محتسب کو تنبیہ کی کہ پھر کبھی ایسی حرکت نہ کرے۔
 مکتوبات کلیدی میں ان کا ایک خط نقل کیا گیا ہے جو انھوں نے اورنگ زیب
 کے نام لکھا تھا :-

از جانب شیخ یحییٰ سلام برسد	شیخ یحییٰ کی جانب سے سلام پہنچے
از آنجا کہ سماع قوت صالحانست	سماع نیک لوگوں کی غذا ہے۔ اس
منع کردن راہم وجہی ندارد	سے روکنے کی کوئی معقول وجہ نہیں
والسلام	والسلام۔

حضرت یحییٰ مدنیؒ ایک روحانی اشارے پر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے وہیں
 ۲۸ صفر سن ۱۱۱۰ھ کو وصال فرمایا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقبرے
 کے متصل سپرد خاک کئے گئے۔ اُن کے تفصیلی حالات کے لئے معارج الولاہیت
 فی مدارج الہدایت کا مطالعہ کرنا چاہئے۔ ان کے ملفوظات مفتاح الکرامات
 کے نام سے محمد فاضل بن شیخ فیروز نے ترتیب دئے تھے۔

۱۰ خاتمہ مرآت احمدی ص ۸۰

۱۱ مرآت احمدی - ص ۸۱

۱۲ مکتوبات کلیدی - ص ۸۲ مکتوب ۱-۳

شاہ کلیم اللہ شاہ جہان آبادیؒ
مدینہ منورہ پہنچ کر شاہ کلیم اللہ صاحبؒ اپنا
حضرت مدنیؒ کے قدموں پر

لگے۔ ایک دن شیخ مدنیؒ اپنے کسی شاگرد کو شرح وقایہ پڑھا رہے تھے۔ شاہ
کلیم اللہؒ کے دل میں یہ خیال گزرا کہ شیخ تو علوم ظاہری ہی کے ماہر معلوم ہوتے
ہیں۔ شیخ مدنیؒ نے اس خطرہ کو محسوس کر لیا اور وہ کتاب شاہ کلیم اللہؒ کے ہاتھ
میں دے دی۔ شاہ صاحبؒ کا یہ حال ہو گیا کہ کتاب کی عبارت تک سمجھ میں نہ
آئی۔ اپنے خیال سے توبہ کی۔ پھر شیخ کے تقدس اور علم و فضل سے اس قدر متاثر
ہوئے کہ ان کے دستِ حق پرست پر بیعت کر لی اور اپنے حسبِ حال یہ شعر
پڑھا

آئی تو کہ ادا نام تو می بارو عشق
وز نامہ و پیغام تو می بارو عشق
عاشق شود آنکس کہ بکویت گزرد
گویا ز درو بام تو می بارو عشق نہ

کچھ عرصہ شاہ کلیم اللہؒ حجاز میں مقیم رہے۔ شیخ مدنیؒ نے ان کو فرقہ خلافت
سے نوازا اور ظاہری و باطنی نعمت سے سرفراز کیا۔ شاہ صاحبؒ جب وطن
کو واپس ہونے لگے تو انھیں نے ایک کلاہ اور شجرہ دیا کہ وہاں شیخ اچھا
کوٹے دینا۔ شاہ صاحبؒ وہاں پہنچے تو سب سے پہلے ان ہی سے ملاقات

۱۰ شجرۃ الانوار (تعلیمی)

۱۱ ماثر الکرام میں لکھا ہے "مدتہا در آن دیار فیض آثار بسر برد" ص ۲۲

۱۲ تکرر سیر الاولیاء ص ۸۵

ہوئی اور آپس کی محبت اس قدر بڑھ گئی کہ ایک جان اور دو قالب ہو گئے، لکھا

حضرت شیخ کلیم اللہ تصدق شیخ اچھا شدند، فیما بین فوقہا
وشوقہا وجدانہ ہم رسانیدند تا حین حیات رابطہ یگانگت رہیا
داشتند ۱۱

درس و تدریس | شاہ کلیم اللہ نے دہلی واپس آکر بازار خانم میں اپنا مسکن
بنایا اور سلسلہ درس و تدریس شروع کر دیا۔ بازار خانم اس وقت دلی کا سب سے
زیادہ بارونق بازار تھا۔ ایک طرف قلعہ کی دلکش عمارت تھی، دوسری طرف
جامع مسجد کے فلک بوس میناروں میں شاہ صاحب "کامرسہ تھا۔ غالباً یہ
جگہ ان کے خاندان کو شاہ جہاں کی طرف سے عطا کی گئی تھی اور حقیقت یہ ہے کہ
قلعہ اور جامع مسجد کے معماروں کے لئے اس سے زیادہ میزوں جگہ بھی نہیں
تھی۔ شجرۃ الانوار کے مصنف نے لکھا ہے :

"غرضکہ فانی فی اللہ حضرت شیخ کلیم اللہ جہان آبادی در شہر شاہجہاں
آمدہ رونق افزا شدند، در آں زمانہ رونق و تیاری قلعہ تازی داشت
و جامع مسجد مسکن خود نمود و اکثر اوقات بعد از صلوة عصر زیر
قلعہ برائے سیر دریا بنا بر تفرج طبع می رفت"

۱۱ شجرۃ الانوار۔ شیخ اچھل کے مزار کے متعلق لکھا ہے :-

مزار حضرت شیخ اچھا در آں محرم ہست کہ زیر روضہ امیر خسرو واقع است، و مولوی غلام فرید
برادر دینی احقر العباد و خلیفہ خاص حضرت مرشد من در آنجا مدفون اند"

۱۲ ۱۶۳۸ء میں قلعہ کی بنیاد رکھی گئی ۱۰۵۸ھ میں تیار ہوا

تاریخ ہوئی ۱۱۵۸ھ شاہجہاں آباد از شاہجہاں آباد

شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کی علمی شہرت بہت جلد اکنافِ ملک میں پھیل گئی اور دور دور سے طلباء تحصیل علم کے لئے ان کی خدمت میں حاضر ہونے لگے، شاہ صاحبؒ کے مدرسہ کے متعلق تفصیلی معلومات دستیاب نہیں ہوئیں۔ لیکن شجرۃ الانوار کے ایک بیان سے اس کی نوعیت پر کافی روشنی پڑتی ہے لکھا ہے :-

بسیارے طلبائے علم آندہ سکو
بہت سے طلباء ان کی خدمت
می نمودند و سبق کتب ہامی خوانند
میں آکر رہتے اور علم حاصل کرتے
و نان و پارچہ نیز از سرکاری
تھے۔ ان کو کھانا اور کپڑا بھی سرکار
یافتند۔
سے ملتا تھا۔

خود شاہ صاحبؒ کو حدیث کے درس میں خاص دلچسپی تھی۔ تذکروں میں حضرت مرزا مظہر جان جاناںؒ کا ایک واقعہ درج ہے کہ وہ شاہ صاحبؒ سے ملنے کے لئے ایک مرتبہ ان کے مدرسہ تشریف لے گئے تو دیکھا کہ شاہ صاحبؒ صحیح بخاری کے درس میں مشغول ہیں۔

توکل کی زندگی | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو توکل اور قناعت کی بے پناہ دولت ملی تھی۔ وہ عشرت اور تنگی میں دن گزارتے تھے لیکن کسی کے منہ دست سوال دراز کرنا تو کیا معنی، امرا و سلاطین کی نذریں اور جاگیر نامے تک قبول نہ کرتے تھے تکملہ سیر الاولیاء کا بیان ہے

شیخ کی ملکیت میں لے دے کے کل ایک حویلی تھی جس کا ماہوار کرایہ
۸۰ آتا تھا۔ شیخ اس سے گزراوقات کرتے تھے۔ ۸ ماہوار پر ایک مکان

لے انوار العارفین۔ ص ۳۰

کرایے پر رکھا تھا اور باقی دو روپے میں پورے گھر کا خرچ چلائے
تھے۔ ۱۵

بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ قحط یا دیگر غیر معمولی حالات کے باعث اس مختصر سی آمدنی
میں گذراوقات نہ ہو سکی اور وہ قرض دار ہو گئے۔ ایک مکتوب میں شاہ نظام الدین
اورنگ آبادی کو لکھتے ہیں۔

”دریں سالہا کہ از تنگی باران صورت
قحط دریں ملک شدہ بود۔
ویانہ وہ نفر سواۓ ہمان گندیاں
می شد، گاہے بیگاہے قرض
داری می شدم۔ ۱۵

اس زلزلے میں جب کہ بارش کی
کمی کے باعث ملک میں قحط کی صورت
پیدا ہو گئی تھی اور نو دس آدمی علاوہ
ہمانوں کے کھانے والے تھے اکثر اوقات
میں قرض دار ہو گیا۔

لیکن اس کے باوجود شاہ صاحب نے کسی بادشاہ سے کچھ قبول نہیں کیا، ان
کی خودداری کسی کے آگے دست سوال دراز کرنے کی اجازت نہ دیتی تھی
فرخ سیر نے بہت کوشش کی کہ شاہ صاحب کو خزانہ سے کچھ دے دیا
جائے لیکن انھوں نے ہر بار انکار ہی کر دیا، تکملہ سیر الاولیا میں لکھا ہے۔

”بادشاہ فرخ سیر ہا بہ الحاج نمود کہ حضرت از بیت المال چیزے
قبول فرمایند، ایشان جواب دادند کہ حاجت نیست، باز عرض
کرد کہ جو بی از بہر نزول در معرض افتد، فرمودند بہ این نیز حاجت نیست
باز عرض نمود اگر اجانت باشد بندہ در خدمت آمدہ سعادت دارین

۱۵ تکملہ سیر الاولیا ص ۸۵

۱۵ مکتوب ۱۷ ص ۲۱

بقیہ نوٹ ۳ ص ۳۸۸ پر

یہ قدم بوسمی حاصل نموده باشد۔ فرمودند کہ تو ظل الہی ہستی در سایہ
اُن ذات ہمیشہ بہ دعا گوئی مشغول ام۔ بہ اُن نیز حاجت نیست بلکہ
بندہ را تصدیق خواہد رسید۔

جمعہ کی نماز آپ جامع مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں بادشاہ بھی ہوتا تھا۔ لیکن
آپ کا اتنا رعب تھا کہ اُسے بغیر اجازت بات کرنے کی ہمت نہ ہوتی تھی۔ یہ
شاہ صاحب کا اخلاق | شاہ صاحب رح نہایت حلیم لطیف اور خوش مزاج انسان
تھے جب کوئی شخص جس کو ان کی ناراضگی کا خیال ہوتا، معذرت کا خط لکھتا تو اس
اندر میں جواب دیتے کہ مومن کے اس شعر کی جتنی جاگتی تصویر بن جاتے ہے
نارسانی سے دم رُکے تور کے
میں کسی سے خفا نہیں ہوتا

وہ دشمنوں اور مخالفوں سے بھی کبھی ناراض نہ ہوتے تھے۔ جب کسی تکلیف

(بقیہ نوٹ بسلسلہ ص ۳۸۷)

۳۵ بعد کو شاید شاہ صاحب رحم نے ایک حویلی قبول فرمائی تھی۔ ایک مکتوب میں شاہ
نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں۔

”شاہ ضیاء الدین برائے فقیر از بادشاہ حویلی یک ہزار دو درہہ بازار خانم کہ
مشکل است۔ بریک ایوان دو حجرہ ویک چاہ ویک چاہہ گرفتہ۔ ص ۶۱

فخر الطالبین میں لکھا ہے کہ آخوند نے میں شاہ صاحب کی مالی حالت اچھی ہوگئی تھی اور فتوحات
کا سلسلہ ایسا شروع ہوا تھا کہ انھوں نے قریب ایک لاکھ روپیہ ممالک و خیرہ و رتہ چھوڑا
تھا ص ۱۳۶، لیکن اُن کے مکتوبات سے، اس کی تائید نہیں ہوتی۔ آخر زمانہ کے
مکتوبات سے بھی عسرت اور تنگی کی حالت ظاہر ہوتی ہے۔

۳۵ و ۳۶ تکریر الاولیا ص ۸۵

پہنچتی تو زبان پر یہ اشعار جاری ہو جاتے س

ہر کہ مارا رنجہ وار در ہتس بسیار باد

ہر کہ مارا پار بنود ایند اور ایار باد

ہر کہ خاکے بر بند در راہ ما از دشمنی،

ہر گلے کز باغ عمرش بشکند بے خار باد

اپنے مریدوں کو بھی یہی ہدایت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کی جفا و قفا برداشت کریں اور لب نہ ہلائیں، کہتے تھے کہ ہمارا کام دلوں کو ایک جگہ کرنا ہے۔ اس میں عینی بھی مشکلات پیش آئیں، ان کو خندہ پیشانی سے برداشت کرنا چاہئے۔
دکن میں ایک بار کچھ لوگوں نے ان کو برا بھلا کہا۔ شاہ نظام الدین نے اس کی اطلاع ان کو دی تو جواب میں ارشاد فرمایا :-

”ہر کہ مارا بدیادی کند مستحق کوئی شخص ہمیں برائی سے یاد کرتا

زیادہ از انیم کہ اولطف کردہ ہے (تو ہمیں اس سے کوئی شکایت نہیں

کم دشنام می وید، ما عفو کردیم اس لئے کہ ہم اس سے زیادہ برائی

کے مستحق ہیں۔ اس نے لطف کیا اور شاہم عفو کنید بچہ

ہمیں کم گالیاں دیں ہم نے اُسے معاف

کر دیا، تم بھی اُسے معاف کر دو۔

۱۵ مکتوبات کلیمی، م ۲۳ ص ۲۸، م ۹۸ ص ۷۷

۱۶ مکتوبات م ۵ ص ۹

۱۷ مکتوبات م ۲۳ ص ۲۷

۱۸ مکتوبات ص ۳۶

تصانیف | شاہ کلیم اللہ صاحب نے تصانیف کا ایک بے بہا ذخیرہ چھوڑا ہے جس سے ان کے بھرپور علمی کا اندازہ ہوتا ہے۔ مناقب فریدی میں ان کی تصانیف کی تعداد ۳۴ بتائی گئی ہے۔ ان کی مندرجہ ذیل تصانیف ہم تک پہنچی ہیں:

(۱) قرآن القرآن

(۲) عشرہ کاملہ

(۳) سوار السبیل

(۴) کشکول

(۵) مرقع

(۶) تنہیم کلیمی

(۷) الہامات کلیمی

(۸) رسالہ تشریح الافلاک عالمی معنی بالفارسیہ

(۹) شرح القانون

شاہ صاحب کی ایک تصنیف رسالہ رد ورافض کا بھی بعض کتابوں میں ذکر ہے، لیکن وہ دستیاب نہیں ہو سکی۔ مناقب المحبوبین میں لکھا ہے کہ علم منطق پر بھی ان کا ایک رسالہ تھا کہ وہ بھی اب نایاب ہے۔ غالب کے ایک خط سے معلوم ہوتا ہے کہ شاہ صاحب ”شعر بھی کہتے تھے اور ان کا کلام غدر کی تباہیوں کی نذر ہو گیا تھا۔“

۱ مناقب فریدی - ص ۳۴

۲ مناقب المحبوبین ص ۴۶ نیز مناقب فریدی ص ۳۴

۳ غالب کا خط حکیم سید احمد حسن مودودی کے نام

اردوئے معلیٰ حصہ اول ص ۱۸۴ - ۱۸۳

قرآن القرآن عربی زبان میں قرآن پاک کی نہایت اعلیٰ تفسیر ہے۔ مناقب المحبوبین کے فاضل مصنف نے اس کو حلالین کے ہم پایہ بتا پایا ہے۔ صرف اتنا ہے کہ وہ شافعی مذہب کی ہے۔ یہ حنفی کی ہے۔ مناقب فخریہ میں لکھا ہے کہ شاہ فخر الدین صاحب کو اس کے اہلی نسخے کی تلاش تھی۔ ایک مرتبہ بازار شریف لے جا رہے تھے کہ ایک شخص کے پاس اس کا نسخہ دیکھا۔ اور بڑی قیمت دے کر خرید لیا۔

۱۹۲۰ء میں میرٹھ کے مطبع احباب سے منشی عرفان الحق نے اس کو اس طرح شائع کیا تھا کہ کلام پاک کے متن کے نیچے شاہ رفیع الدین رح کا ترجمہ تھا اور حاشیہ پر یہ تفسیر مولانا محمد قاسم نانوتوی رح نے اس کی تاریخ لکھی تھی۔

کار فرمائے مطبع احباب اور مختار ہاشمی مطبع چھاپا ہو کر کے جمع دونوں نے بیچ میں ترجمہ ہے اور اوپر وہ تو فیض شہ رفیع الدین اور یہ فیض شہ کلیم اللہ چھپ چکا جبکہ سب یہ حرز جان کر کے آواز کو بلند کہا

شیخ عرفان حق جو ان دبیر کون ہاشم علی باتدبیر ایسا مصحف نہیں ہے جس کی نظیر ایک تفسیر کی نئی تحریر پر بحر موج فیض خیر کثیر تھے طریقت میں جو کہ بدر منیر ہائف غیب نے لے شہیر چھپا قرآن بمعنی و تفسیر

۱۲۹۰ھ ۵۳

۱ مناقب المحبوبین - ص ۶۶

۲ مناقب فخریہ - ص ۶۹ قلمی

بقیہ نوٹ نمبر ۳ ص ۹۲ پر

عشرہ کاملہ، سوار سبیل، کشکول، مرقع، تسنیم اور الہامات کلیمی تصوف سے متعلق ہیں۔ ان میں تصوف کے مختلف علمی اور عملی پہلوؤں پر ہدایت عالمانہ اور دلچسپ گفتگو کی گئی ہے۔ عشرہ کاملہ، کشکول اور مرقع شائع ہو چکے ہیں۔ سوار سبیل کا ایک عمدہ نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں موجود ہے ۱۵

ان کتابوں کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ روحانی رہبر کی حیثیت سے شاہ صاحب رح برٹری ممتاز شخصیت کے مالک تھے۔ انھوں نے جس موضوع پر قلم اٹھایا ہے اس کا پورا پورا حق ادا کر دیا ہے۔ مشائخ متقدمین کی کتابوں اور اپنے ذاتی تجربات سے انھوں نے جو کچھ حاصل کیا تھا وہ ان اوراق میں موجود ہے ان کی تصانیف میں کشکول کلیمی کو سب سے زیادہ شہرت اور مقبولیت حاصل ہوئی۔ یہ کتاب سالانہ میں بعض احباب کی فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ خود فرماتے ہیں :-

امروز کہ غزہ ذی قعدہ سال اللہ
ہزار ویک صد یک است ،
بالتماس بعضے محبان صمی نعمات
در یوزہ دریں کشکول فراہم
آوردہ ۱۵

آج کہ غزہ ذی قعدہ سال اللہ
ہے۔ بعض خالص دوستوں کی
درخواست سے کچھ لقمے مانگ
کر اس کشکول میں جمع کئے
ہیں۔

۱۵ (بقیہ نوٹ ص ۳۹۱) مولانا محمد قاسم نے یہ تاریخ بھی نکالی تھی ۔

کیا خوب واہ کیا خوب

ختم المصاحف

کیا خوب چھاپا کیا خوب

۱۲۹۰

۱۵ ۳۲۵

۱۵ کشکول کلیمی - ص ۳

اس وقت ان کی عمر ۲۹ سال تھی۔ کتاب کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی نظر میں بڑی بختگی اور تجربہ میں بڑی وسعت پیدا ہو چکی تھی۔ صوفیہ متاخرین نے بجا طور پر اس کو اپنا "دستور العمل" بنایا۔ شاہ صاحب نے اس کی مخصوص افادیت کے متعلق لکھا ہے :-

"کشورے کہ نقاش لطیفہ
ربانیہ راطقت بخشہ.....
و در پیکر اسلام مجازی روح
ایمان حقیقی در وہد۔ و مروگان
طبیعت راحیات جاودانی
ارزانی وارو۔" ۱۷

یہ ایک کشکول ہے جس کے نغمے
لطیفہ ربانی کو طاقت بخشے ہیں
..... اور مجازی اسلام کے قالب
میں حقیقی ایمان کی روح پھونک
دیتے ہیں اور مردہ طبیعت کو جاودا
زندگی عطا کرتے ہیں۔

بعد کے مشائخ کا یہ دستور تھا کہ وہ خرقہ خلافت کے ساتھ مرقع اور کشکول بھی دیتے تھے یہ خود شاہ صاحب کے مکتوبات سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اپنے خاص مریدین کو اصلاح نفس اور روحانی ترقی کے لئے کشکول کے مطالعہ کی ہدایت فرمایا کرتے تھے، ایک مکتوب میں لکھتے ہیں :-

"شما صحبت با دریا فتنہ اند دو کشکولے و مرقع آبخا موجود اند ہر طالب را موافق حوصلہاں بہ نیابت ذکرے و شغلے نفس را بندہ"

۱۷ تکملہ سیرالاولیاء - ص ۸۱

۱۸ کشکول کلیمی - ص ۲

۱۹ تکملہ سیرالاولیاء ص ۸۱

۲۰ مکتوبات کلیمی - م ۱۱۶ ص ۹۲

حافظ محمد علی صاحب خیر آبادی؟ کشکول کو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے۔ ایک مرتبہ میاں اسم صاحب نے کسی کو پڑھنے کے لئے دے دی، تو حافظ صاحب بہت ناراض ہوئے اور فرمایا "یہ کتابیں ایسی نہیں ہیں کہ نقل مجلس بنائی جائیں" ۱۵

مرقع کی حیثیت کشکول کے ضمیمہ کی سی ہے۔ کشکول میں روحانی ترقی کے اعلیٰ مدارج اور دشوار گزار راہوں کا ذکر ہے، تو مرقع میں اس سفر کی تیاری کے لئے جس ساز و سامان کی ضرورت ہے، اس کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ چنانچہ ان دونوں کتابوں نے مل کر ایک مکمل ضابطہ روحانی کی شکل اختیار کر لی۔ اور صوفیہ متاخرین نے اس کو وہی مرتبہ دیا جو صوفیہ ہمتقدین نے فوائد القیاد اور کشف المحجوب کو دیا تھا۔ خواجہ گل محمد احمد پوری لکھتے ہیں: ۱۶

ہر آن کو لقمہ زیں کشکول ماخورد

قلندر گشت، گواز دو چہاں برد

ہر آن کو این مرقع کرد برووش

بجاناں بیگیاں گرد ہم آغوش ۱۷

تسنیم کو بھی صوفیہ نے بہت پسند کیا۔ خواجہ محمد عاقل نہایت ہی والہانہ انداز میں اس کا درس دیا کرتے تھے۔ ان کے ایک مرید مولانا عبدالعزیز نے جو بڑے عالم و فاضل تھے۔ اس کی شرح تقسیم کے نام سے لکھی تھی ۱۸

۱۵ مناقب حافظیہ۔ ص ۱۵۷

۱۶ تکملہ سیر الاولیاء۔ ص ۸۱

۱۷ تکملہ سیر الاولیاء۔ ص ۱۵۶

”رسالہ شرح تشریح الافلاک عالی محشی بالفارسیہ“ علم ہیئت سے متعلق ہے۔ اس کا ایک نادر نسخہ تذبیر یہ پبلک لائبریری دہلی میں موجود ہے، شرح قانون کا واحد نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں ہے۔

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں، جن کا مجموعہ مکتوبات کلیمی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاہ صاحب کی دوسری تصانیف سے اگر ان کی علمیت، تبحر، اور روحانی افکار و خیالات کا پتہ چلتا ہے، تو ان مکتوبات سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔ اعلا کلمۃ الحق کے لئے ان کی پُر خلوص جدوجہد حقیقیہ سلسلہ کی ترقی کے لئے مسلسل کوشش، اور لشکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے ان کی سعی طبع کا علم ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان کی دیگر تصانیف اگر ان کی علمیت کی شاہد ہیں تو یہ مکتوبات ان کی عملی سرگرمیوں کے آئینہ دار ہیں ان دونوں کے مطالعہ سے شاہ صاحب کی زندگی کی علمی اور عملی دونوں پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور ان کی شخصیت پوری طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

تعداد میں یہ مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطوط شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو دکن بھیجے گئے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد بیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحب کے نام جو مکتوبات ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل ہیں اور حقیقت میں سارے

۱۔ فہرست کتب قلمی تذبیر یہ پبلک لائبریری، دہلی۔ مرتبہ محمد عبدی جعفر ۱۸۵۷ء

۲۔ فہرست کتب خانہ رامپور۔ ۱۸۶۷ء (طب)

”رسالہ شرح تشریح الافلاک عالی محشی بالفارسیہ“ علم ہیئت سے متعلق ہے۔ اس کا ایک نادر نسخہ تذبیر یہ پبلک لائبریری دہلی میں موجود ہے، شرح قانون کا واحد نسخہ رامپور کے کتب خانہ میں ہے۔

مکتوبات | ان تصانیف کے علاوہ شاہ صاحب نے اپنے مکتوبات بھی چھوڑے ہیں، جن کا مجموعہ مکتوبات کلیمی کے نام سے شائع ہوا ہے۔ شاہ صاحب کی دوسری تصانیف سے اگر ان کی علمیت، تبحر، اور روحانی افکار و خیالات کا پتہ چلتا ہے، تو ان مکتوبات سے ان کی تبلیغی سرگرمیوں کا پورا نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے کھج جاتا ہے۔ اعلیٰ کلمۃ الحق کے لئے ان کی پُر خلوص جدوجہد حقیقیہ سلسلہ کی ترقی کے لئے مسلسل کوشش، اور لشکریوں اور عوام میں روحانی تعلیم و تربیت کے لئے ان کی سعی طبع کا علم ان ہی مکتوبات سے ہوتا ہے۔ ان کی دیگر تصانیف اگر ان کی علمیت کی شاہد ہیں تو یہ مکتوبات ان کی عملی سرگرمیوں کے آئینہ دار ہیں ان دونوں کے مطالعہ سے شاہ صاحب کی زندگی کی علمی اور عملی دونوں پہلو روشن ہو جاتے ہیں اور ان کی شخصیت پوری طرح سے ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔

تعداد میں یہ مکتوبات ۱۳۲ ہیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ خطوط شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کو دکن بھیجے گئے ہیں۔ باقی خطوط مولانا محمد بیارام، عبدالرشید وغیرہ کے نام ہیں۔ شیخ نظام الدین صاحب کے نام جو مکتوبات ہیں وہ نسبتاً زیادہ صاف اور مفصل ہیں اور حقیقت میں سارے

۱۔ فہرست کتب قلمی تذبیر یہ پبلک لائبریری، دہلی۔ مرتبہ محمد عبدی جعفر ۱۸۵۷ء

۲۔ فہرست کتب خانہ رامپور۔ ۱۸۶۷ء (طب)

مجموعے کی جان ہیں۔

شاہ صاحب کی تبلیغی جدوجہد | شاہ کلیم اللہ نے اسلامی ہند کی تاریخ کے

ایک نہایت ہی نازک اور اہم دور میں اجیار ہلت کے لئے جدوجہد کی تھی۔ یہ
اورنگ زیب عالم گیر کے عہد حکومت کا آخری زمانہ تھا۔ ہندوستان کی سیاسی
مرکزِ ثقل شمال سے جنوب کی طرف منتقل ہو چکا تھا، بادشاہ، شاہی خاندان
فوج کا بیشتر حصہ، سب دکن میں پہنچ چکا تھا۔ شمالی ہندوستان کی
اہمیت نسبتاً کم ہو گئی تھی۔ دہلی، اگرہ، لاہور سب اپنی عظمت و برتری
کو خیر باد کہہ چکے تھے۔ محلات میں حسرت ناک خاموشی طاری تھی۔ سارا
سارو سامان تالوں میں بند پڑا تھا۔ اسلامی ہند کی تاریخ کا یہ عبوری
دور تھا۔ شاہ صاحب نے وقت کی آواز کو پہچانا اور اپنے عزیز ترین مرید شیخ
نظام الدین کو تبلیغ و اصلاح کے کام کے لئے دکن روانہ فرما دیا۔ خود ایک
مکتوب میں شیخ نظام الدین کو لکھتے ہیں :-

”شمارا اللہ تعالیٰ صاحبِ ولایت
دکن ساختہ است۔ این کار
را تمام نمانید، قبل ازین می
نوشتم کہ بہ لشکر بروید، اکنون
این امر است ہر جا کہ باشند
و داعلانے کلمۃ الحق باشند
جان و مال خود صرف این کار کنیاد
تم کو اللہ تعالیٰ نے دکن کی ولایت
عطا فرمائی ہے۔ تم یہ کام پورے
طور پر انجام دو، میں نے اس سے
پہلے تم کو لکھا تھا کہ لشکر میں جاؤ
لیکن اب یہ حکم ہے کہ جہاں کہیں
ہو داعلانے کلمۃ الحق میں مصروف
رہو اور اپنے جان و مال کو اسی میں
ہی صرف کر دو۔“

۱۵ مکتوباتِ کلیمی - م ۲۱ ص ۲۶

شاہ صاحب کے مکتوبات میں ایک بے قرار اور بے چین قلب کی نظر نہیں
سنائی دیتی ہیں۔ ہر خط میں وہ اپنے مرید کو اعلائے کلمۃ الحق کی ہدایت کرتے ہیں
اور پکار پکار کر کہتے ہیں :-

۱۱ "جان و مال خود را صرف این
کار کنید

اپنے جان و مال کو اسی کام میں
صرف کر دو۔

۱۲ فیض دینی و دنیوی بہ عالم رسانند
و ہمہ حلاوت و عیش خود
فدائے آل بندگیاں باید کرد

دینی اور دنیوی فیض دنیا کو
پہنچاؤ۔ اپنا عیش و آرام
اور راحت انسانوں پر فدا کر دو

وہ اسلام کو ہندوستان میں انتہائی ترقی پذیر دیکھنا چاہتے تھے اور ان کا
احساس ملی اسلام کا پیغام ہر کان تک پہنچانے کے لئے مضطرب تھا چنانکہ
بار بار مریدوں سے کہتے ہیں :-

"در آں کوشید کہ صورت اسلام وسیع گردد و ذاکر این کثیر ہے

وہ خطوط میں اور باتیں بھی لکھتے ہیں لیکن جس کو بار بار دہراتے ہیں ، وہ

یہی ہے

۱۱ بہر حال در اعلائے کلمۃ الحق کوشید و از مشرق تا مغرب
ہمہ حقیقی بر کنید

۱۰ مکتوبات - م ۲۱ ص ۲۶

۱۱ مکتوبات م ۴۵ ص ۶۰

۱۲ مکتوبات م ۴۶ ص ۶۰

۱۳ مکتوبات م ۸۰ ص ۶۲

(۲) ”متوجہ اعلیٰ کلمۃ الحق باشندوا اللہ تمم نورہ ولو کرہ
الکفرون ۱۱۱

ان کے قلب مضطر کی آواز صرف ایک جملہ میں پوشیدہ تھی ”از مشرق تا مغرب
ہمہ اسلام حقیقی برکنید“ اسی دھن میں ان کے شب و روز گزرتے تھے
وہ دہلی میں تھے لیکن دکن کا نظام تبلیغ و اصلاح ان کی ہدایتوں کے تحت
کام کر رہا تھا۔ وہ ناسازگار حالات کو دیکھتے تھے، لیکن اللہ پران کا بھروسہ
تھا اور لا تقنظوا پران کا ایمان۔

لوگوں کو مادیت پسند دیکھ کر ان کا قلب پریشان ہونے لگتا تھا۔ اور
وہ گہرا گہرا کہتے تھے :-

بر دل بندگان خدا محبت دنیا بندگان خدا کے دل سے دنیا کی
سرد گرا دند ۱۱۱ محبت ختم کر دینا چاہئے۔

جب عیش پرستی اور نفس پروری میں لوگوں کو گرفتار دیکھتے ہیں تو سمجھانے
ہیں :-

اے دوست دنیا جائے نفس اے دوست! دنیا نفس پروری
پروری و تن آسانی نیست ۱۱۱ اور تن آسانی کی جگہ نہیں۔

تبلیغ دین و دعوت حق کے ثواب اور فضیلت کو ان پر زور الفاظ میں بیان
فرماتے ہیں :-

۱۱ مکتوبات - م ۸۰ ص ۶۲

۱۲ م ۱۳ ص ۱۹

۱۳ م ۷۰ ص ۵۹

”واقرب عند اللہ ورسولہ آل کے روزِ ستیجراست کہ

وراقتلے نور باطن ایمان ساعی است“ ۱۵

جدید اعلیٰ کلمۃ الحق کا اتنا غلبہ ہے کہ شیخ نظام الدین اورنگ آبادیؒ کو اپنے ایک مرید کے منصب شاہی طے کی اطلاع دیتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ اپنے اصلی نصب العین کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں :-

”اے برادر منصب ماوشما فخر است، کوشش کنید در

اعلائے کلمۃ اللہ“ ۱۶

ان کی تمنا تھی کہ ان کے تمام مرید اشاعتِ اسلام اور اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر بستہ ہو جائیں۔ اور وہ خلافت اسی مقصد کے پیش نظر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ شیخ نظام الدین صاحبؒ نے ایک شخص کے لئے خلافت کی سفارش کی تو جواب میں ارشاد ہوا :-

”جب تک اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لئے کمر بستہ نہ باندھی جائے

خلافت سے کیا فائدہ“ ۱۷

بار بار ان کی زبان سے یہی نکلتا ہے کہ تبلیغِ اسلام اور اخیائے دین کی کوشش کرو۔ یہی مسلک ہمارے بزرگوں کا رہا ہے۔ اس میں کوتاہی اچھی نہیں۔ اپنے مرید محمد علی کو لکھتے ہیں :-

”ہمیشہ در اعلیٰ کلمۃ اللہ کہ پیران من وعن رسیدہ

۱۵ مکتوبات کلیمی - ۴۲ ص ۵۹

۱۶ مکتوبات - ۴۲ ص ۴۹

۱۷ مکتوبات - ۳۹ ص ۳۹

کوشش نمایند۔ ۱۵

احیائے دین اور اعلائے کلمۃ اللہ کی فضیلت کو وہ یہ کہہ کر ذہن نشین کرتے ہیں کہ یہ موجبِ رضائے الہی ہے اور انبیاء کا خصوصی کام ہے۔

دریں باب جہادِ نمایند و این کار سہل نہ انگارند، و منتزاً
در معمورہ عالم سازند کہ رضائے الہی درین است و اصلاح
مفاسد فرزندان آدم نمایند کہ انبیاء مبعوث برائے
ہمیں کار بودہ اند۔ ۱۶

ایک مکتوب میں اس کو کار بزرگ کہتے ہیں :-

”شمارا کار بزرگ ایصال فیض و اعلائے کلمۃ اللہ فرمودہ ام
ہم دریں کار گرم آیدید۔“ ۱۷

شاہ صاحب کے اس اصل پر سپہم اور کوشش مسلسل نے مریدوں میں ایک نئی
روح پھینک دی۔ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی نے اپنے پیر و مرشد
کی ہدایات پر عمل کیا اور بہت جلد کامیابی حاصل کی۔ جب شیخ نظام الدین صاحب
کا ایک مرید نور محمد ان کا خط لے کر دہلی آیا تو شاہ کلیم اللہ نے سب کیفیت
دریافت فرمائی۔ شیخ نظام الدین کی تبلیغی مساعی کو بنظرِ احسان دیکھا اور
اس مضمون کا ایک خط بھیجا۔

”مطالعہ فرمایند امروز کہ ہر محرم الحرام ۱۳۱۱ھ مرقوم می گرد
کہ میاں نور محمد خادم شما کہ از اولاد حضرت مخدوم بہار الدین
زکریا..... کتابت شما آورده اند..... الحمد للہ

۱۵ م ۱۱۵ ص ۸۸

۱۶ م ۲۸ ص ۳۱

والمنہ ورا علائے کلمۃ اللہ سعی موقور مبذول است۔ مرقوم بود کہ در حین وضع
اعلام بیشتر است۔ بہ نسبت اُن وضع اسے برادر۔ بہر حال مقصود
ایصال فیض فقر محمدی است بعالمبیاں بہر وضع کہ بیشتر این کار سر انجام آید
باید کرد و نہ

شیخ نظام الدین صاحب کی تبلیغی کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ بہت سے ہندو
گرویدہ اسلام ہو گئے۔ بعض اپنے رشتہ داروں کے ڈر سے مسلمان ہونے کا اظہار
نہیں کرتے تھے لیکن دل سے مسلمان ہو چکے تھے۔ شاہ کلیم اللہ صاحب ایک مکتوب
میں تحریر فرماتے ہیں:-

دو دیگر مرقوم بود یہی دیارام و ہندوہائے دیگر بسیار در ریقہ اسلام
در آمدہ اند، اما بامردم قبیلہ پوشیدہ می مانند۔
ساتھ ہی ساتھ اس چیز کو بھی پسند نہیں کرتے کہ کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد
اپنے مسلمان ہونے کو مخفی رکھے۔ مبادا بعد موت اس کے ساتھ وہ معاملہ کیا جائے
جو غیر مسلموں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔

برادر من اہتمام نمایند کہ آہستہ آہستہ این امر جلیل از بطون بظہور انجامد
کہ موت در عقب است مبادا احکام اسلام بعد از رحلت بجا نماند
و مسلمانان حقیقت را بسوزانند، دیارام اگر خطے می نویسد خطے نوشتہ
خواہد شد۔

۱۵ مکتوبات کلیمی۔ م ۲۸ - ص ۲۶
۱۶ مکتوبات ۲۱۴ - ص ۲۵
۱۷ مکتوبات م ۱۱ - ص ۲۱

اس مکتوب سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ صاحبؒ کی تبلیغی مباحثی کس حد تک
 لوگوں میں کامیاب ہوئی تھیں۔ اس خط میں دیارام کا ذکر ہے۔ یہ شخص بھی ان
 لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن قبیلہ کے ڈر سے اس کا
 ظہار نہیں کرتے تھے۔ ایک دوسرے خط سے پتہ چلتا ہے کہ دیارام کا اسلامی
 نام شاہ صاحبؒ نے فیض اللہ رکھا تھا۔

”بہ دیارام یعنی شیخ فیض اللہ اگر کتابت می نوید جواب
 می نویسم یا نہ“

معلوم ہوتا ہے کہ دیارام نے اس خوف سے کہ کہیں اس کے مسلمان ہونے کا اظہار
 نہ ہو جائے۔ خطوط بہت کم لکھے۔ شاہ کلیم اللہؒ ایک خط کے جواب میں لکھتے
 ہیں :-

”محبت اطوار خواجہ دیارام از یاد حق بہ آرام تمام باشتند، قبل از
 نسیفہ ارسال این طرف نمودہ بودند۔ یکے اردوستان شاہ نظام حق
 والدین رسایند و ازین طرف مکرر جواب رفتہ۔ قاصدان نامہ بررا
 چہ تو اں کرد۔“

دیارام کو درود کی مواظبت اور چند کتب سلوک کے مطالعہ کی تاکید شیخ
 نظام الدین صاحبؒ کے ذریعے اس طرح فرماتے ہیں :-
 ”در جواب دیارام نوشتہ آمد کہ مواظبت بہ درود نبی صلی اللہ
 علیہ وآلہ وسلم بسیار نمایند کہ سرمایہ ہر سعادت این است دیگر

۱۰ مکتوبات - م ۳ ص ۱۱

۱۱ مکتوبات - م ۱۰۸ ص ۱۱

مطالعہ کتب، سلوک و توارخ چوں نفحات و تذکرۃ الاولیاء رسال
حقائق چوں کمات و شرح کمات و لولح و شرح آن در مطالعہ
باشند، اما احدی از بیگانگان مطلع نہ شود۔

شاہ صاحب کا نظام تعلیم و تربیت | شاہ کلیم اللہ صاحب نے اپنے مریدوں
کی اصلاح و تربیت کے لئے نہایت مکمل نظام قائم کیا تھا۔ انھوں نے اپنے
ان تمام مریدوں کی جن کو تبلیغی و اصلاحی کام پر مامور کیا تھا، نہایت سختی سے نگرانی
کی، وہ ان سے بار بار معلوم کرتے رہتے تھے۔
"کجاتاہ کجاتاہ ترقی کردہ اند"۔

وہ خود وہی میں رہتے تھے لیکن وکن کا نظام تعلیم و تربیت ان کی زیر ہدایت
کام کر رہا تھا، معمولی معمولی معاملات پر وہ مرکز سے ہدایات روانہ کرتے تھے۔ مریدوں
کا یہ حال تھا کہ بغیر ان کی اجازت کوئی قدم نہ اٹھاتے تھے۔ ایک خط میں خود
نظام الدین صاحب کو لکھتے ہیں :-

رحمت خدائے تعالیٰ بر شما
باد کہ بے اجازت قدم بر نہارند
کسیکہ بدولتے رسیدہ ہیں
ادب رسیدہ

اللہ کی تم پر رحمت ہو کہ بے اجازت
قدم تک نہیں اٹھاتے جس نے بھی
دعوت و عظمت اور روحانی سعادت
حاصل کی، اسی ادب سے حاصل کی۔

خطوط کے معاملہ میں وہ نہایت باقاعدگی برتتے تھے۔ خط میں دیر ہو جاتی تو شاق
گزرتا۔ انتظار میں رہتے اور لکھتے :-

۱۱ مکتوبات - م ۶ - ص ۱۲-۱۱

۱۲ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵

۱۳ مکتوبات م ۵ ص ۹

(۱) در ایصال تاجات تسامح
نورزند۔ المکتوب نصف الملاقات
است" یہ

خطوں کے بھیجنے میں دیرینہ کریں۔
خط نصف ملاقات ہے۔

(۲) عذر نوشتن کتابت از طرف ما
اگر باشد مقبول است و مسموع
و از طرف شما نام مقبول و نام مسموع
خط (۲) میں تاخیر کا عذر اگر ہماری طرف
سے ہو تو مقبول کیا جاسکتا ہے اور سنا
جاسکتا ہے لیکن اگر تمہاری طرف سے
ہو تو نام مقبول و نام مسموع ہے۔

(۳) مکتوب محبت اسلوب مدتہا است
کہ نرسید، چشم نگران است تمہ
مکتوب محبت اسلوب مدت سے نہیں
آیا، آنکھیں منتظر ہیں۔

وہ چاہتے تھے کہ مرید جو خط بھیجیں وہ محض رسمی نہ ہوں۔ بلکہ اس میں اپنے پورے حالات
دورات اور تقسیم اوقات کی بابت لکھیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ کن کن مشاغل میں
ان کا وقت صرف ہوتا ہے اور اپنے فرائض منصبی کی انجام دہی میں وہ کس حد تک
سرگرم ہیں۔ شاہ صاحب رح کے نزدیک ان کے اصلاحی نظام کی کامیابی کا انحصار
اس پر تھا کہ مریدوں کی پوری نگرانی کی جائے۔ اور ان کی خلوت و جلوت کا پورا
پر وگرام مرتب کیا جائے۔ وہ ضبط اوقات اور پابندی اصول کا درس دیتے رہتے
تھے۔ اکثر مکتوبات میں اپنے مریدوں سے نظام اوقات دریافت فرماتے ہیں، اور
معلوم ہونے پر اطمینان کا اظہار کرتے ہیں۔

۱۵ مکتوبات۔ م ۲۳۔ ص ۲۸

۱۶ مکتوبات م ۳۳ ص ۳۵

۱۷ مکتوبات م ۶۲ ص ۵۲

”نفسیم اوقات و تزیین مراتب خلوت و جلوت ہمہ معلوم شد“

اگر کوئی خلیفہ اپنے پروگرام سے مطلع نہ کرنا تو شاہ صاحب خود ریافت فرماتے۔

”اما خوب معلوم شد کہ اوقات گرمی بکدام توزیع مصروف است آیا

بزنگ طالب علمان یا درویشان یا نہ ایشان و نہ ایشان“

م ۱۵ ص ۲۰

پابندی اوقات نہ کرنے والے کے متعلق صاف صاف لکھ دیتے ہیں۔

”ضبط اوقات آنکہ ہزار و خسر دنیا والاخرہ است“

م ۲۲ ص ۲۶

سرگرمی اور مشغولیت کی برابر تاکید رہتی ہے۔ ایک جگہ فرماتے ہیں۔

”شما دیکار خود سرگرم تر باشید تم اپنے کام میں اور زبان سرگرم ہو جاؤ

کہ ہر کس بر شما شائق نتواند بود یہاں تک کہ جو تمہارے پاس پہنچے

مگر آنکہ کار شما بکند تمہارا کام کرنے لگے۔

م ۶۲ ص ۵۲

بعض اوقات خود بھی شاہ صاحب اپنے مریدوں کے لئے نظام اوقات متعین فرماتے

تھے۔ ایک خط میں فجر کی نماز کے بعد سے گرات تک کا انفرادی اور نفلی پروگرام

بتانے کے بعد اجتماعی پروگرام کی طرف اس طرح متوجہ کرتے ہیں۔

”..... شریعت ہما احکام باید نمود..... یاران اہل علم را درس

تفسیر و حدیث و عبادات وفقہ در میان ظہر و عصر و بعد از صبح بخونید و اہل

شوق کہ اندکے بعلم آشتنا باشد درین لمعات و لؤلؤج و امثال آن بہر عمل

مراتب تکمیل بہ از مراتب تلویح است۔

م ۹۹ ص ۷۹ - ۷۸

ذاتی مطالعہ کے لئے حدیث و فقہ، اخلاق و تصوف، سیر و تاریخ کی کتابوں کی ہدایت فرماتے ہیں۔

بمطالعہ کتب..... حدیث و فقہ
 و سلوک چوں احیاء و کیمیا و امثال
 ذلک چوں تواریخ مشایخ پیشین
 بہتر است۔ ۱۵

حدیث و فقہ کی کتابیں اور سلوک کی
 کتابیں مثلاً احیاء العلوم اور کیمیا سعاد
 اور مشایخ متقدمین کے تذکرے مطالعہ
 کرنے بہتر ہیں۔

ایک اور خط میں تذکرۃ الاولیاء شیخ فرید الدین عطارؒ، نفحات الانس مولانا جامیؒ
 منازل السائرین اور رسومات کے مطالعہ کی خاص طور سے تلقین کی ہے۔ علامہ شاہ صاحب
 اپنے مریدوں کے تعلقات کی نگرانی بھی فرماتے تھے۔ اگر بر بنائے بشریت کوئی جھگڑا
 یا بد مزگی آپس میں پیدا ہو جاتی تو اس کو جلد سے جلد رفع کرنے کی کوشش کرتے اور
 عفو و درگزر کی ہدایت فرماتے تھے تاکہ نظام میں خلل واقع نہ ہونے پائے ایک خط
 میں لکھتے ہیں۔

حقائق میاں اسد اللہ و میاں
 ضیاء اللہ بہ تفصیل معلوم شد
 شاہرگز مخالفت باہر و عزیز خوا
 کرد و شامتوجہ کار خود باشید۔

میاں اسد اللہ اور میاں ضیاء اللہ
 کے حالات تفصیل سے معلوم ہوئے
 تم کو ہرگز ان دونوں سے مخالفت
 نہ کرنی چاہئے، بلکہ اپنے کام کی
 طرف متوجہ ہونا چاہئے۔

۲۰ م ص ۲۲ - ۲۳

۱۵ مکتوبات کلیمی - ص ۷۹

۱۶ مکتوبات کلیمی - ص ۱۲

پھر ایک خط میں نصیحت کرتے ہیں :-

میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ

میاں اسد اللہ و میاں ضیاء اللہ

تمہارے بھائی ہیں۔ چاہئے کہ شہرہ

برادریان شما اند باید کہ با یک دیگر

شکر ہو کر رہو۔ اگر کسی سے دوسرے

فانی باشند و اگر آپ کے خلاف

کی مرضی کے خلاف کوئی بات ہو جائے

مرضی امرے شد دیگرے از کم

تو دوسرا معاف کر دے اور محبت

عفو نماید و بہ محبت زندگانی کنند

سے زندگی بسر کی جائے۔

م ۲۱ ص ۲۶-۲۵

شاہ صاحب نے ایک مکتوب میں جس کو خود "دستور العمل" قرار دیتے ہیں، اپنے

تعلیمی اصول و ضوابط کا پورا خلاصہ پیش کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں :-

"اتے برادر! این نامہ مراد دستور العمل خود شناسید و در حکم اں

احتیاط نماید کہ فرودگذاشت راجد اں مدخل نباشد و حد واسط از دل

م ۹۶ صفحہ ۷۳

بروں نہ رود

اس کے بعد حسب ذیل اصول بیان فرماتے ہیں :-

(۱) ایصال خیر کو مقصود قرار دیا جائے۔

(۲) ایصال خیر میں اخلاص اور صحیح نیت سے کام لیا جائے (ص ۷۳)

(۳) ہجوم خلائق مستوجب شکر الہی ہے (اس سے گریز نہ کیا جائے۔ ص ۷۴)

(۴) اگر فتوحات ملیں تو آپس میں تقسیم کر دیا جائے ورنہ اس دن کو

لے "خیر عبارت از فاعل ماسویت از جمیع المناک الی بقابح تعالیٰ و قیام المسالک

فی جمیع محبت اللہ این معنی باید کہ ہمیشہ در نظر باشد و شہ ح این را دریں نامہ

نوائم " م ۹۶ ص ۷۳

غنیمت سمجھا جائے جس دن فتوحات میسر نہ آئیں کہ

”در فقر و فاقہ تاثیرے عظیم است“ (ص ۷۴)

(۵) مسئلہ وحدت الوجود کو ہر کس دنیا کس کے سامنے نہ چھپا جائے بلکہ استعداد و اہلیت دیکھنے کے بعد حسب موقع اس پر بحث کی جائے

”مسئلہ وحدت وجود را شائع پیش ہر استاد بیگاہ نخواستہ ہر زبان آورد“ (ص ۷۴)

(۶) ہندو اور مسلمان دونوں سے تعلقات رکھے جائیں تاکہ غیر مسلم تعلیمات اسلام سے متاثر ہوں اور

”ذکر بخاصیت خود اور ابرہہ اسلام خواہد کشید“

(ص ۷۴)

(۷) مریدوں میں ادب اور احترام کا جذبہ پیدا کیا جائے۔ چونکہ

”صحبت انبیاء باصحاب چنان بود“ (ص ۷۴)

(۸) اپنے مریدین سے ”احیائے سنت“ اور امانت بدعت

کے لئے پوری پوری کوششیں کرائی جائیں

”ہر کہ از باران خود اذن و ہند مبالغہ در احیائے سنت

وامانت بدعت خواہد بود“ (ص ۷۵)

شاہ صاحب نے اپنے نظام تعلیم و تربیت کے کچھ اہم اصول اپنی کتب میں بھی بیان کئے ہیں۔ مثلاً اذکار کی تعلیم کے متعلق ہدایت کرتے ہیں

”اگر مرید عجمی باشد پھر زبان کہ داشتہ اگر مرید عجمی ہو تو اسی کی زبان میں دلائل

باشد تلقین فرماید“ لہ

کے پڑھنے کی تلقین فرمائیں۔

۷۰ کشکول کلیہ

اشاعت سلسلہ کے لئے ہدایات | حضرت شاہ کلیم اللہ صاحبؒ اپنے سلسلہ
کی اشاعت کے لئے ہمیشہ کوشاں رہتے تھے۔ جگہ جگہ مریدوں کو حکم ہوتا ہے
(۱) "سعی در شیوع سلسلہ نمائند"۔

(م ۱۳ ص ۱۹)

(۲) "جہد ملیح نمائند کہ مردم در سلک شما داخل شوند و بر مرتبہ

فقر رسند"۔ (م ۱۷ ص ۶۶)

ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-

"شما در اصلاح دل مجربان بکوشید کہ بغیر وصال و قرب رسد و بریافت
و مجاہدہ و عشق و بے خودی مریدان و طالبان را تربیت کنید کہ تا قیام
قیامت برائے ما و شما فواجہم و متصل برسند

م ۱۱ ص ۱۷

نیز م ۲ ص ۹

ایک مرتبہ شیخ نظام الدین نے اپنے پیر و مرشد سے فتوحات قبول کرنے کے
متعلق دریافت کیا۔ شیخ نے اشاعت سلسلہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب دیا کہ
اگر فتوحات سے کام میں رکاوٹ واقع ہوتی ہو تو قبول نہ کرنا بہتر ہے، ورنہ قبول
کر لینی چاہئے۔

"اے درویش خدائے تعالیٰ! شمارا عقل معاش و عقل معاد مردو
داوہ است۔ آل کنید کہ در اں اجر لے سلسلہ باشد ما گرفتن و نا گرفتن
نمی دانیم۔ اگر رونق سلسلہ از عدم قبول است عدم قبول بہتر
ز قبول۔"

(م ۱۳ ص ۱۹)

ساتھ ہی ساتھ صوفیہ متقدمین کے فتوحات قبول کرنے کو نیک بنتی پر معمول کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”درویشانِ ماضی کہ قبول بعضے فتوحات کردہ اندر اغلب کہ برائے استمالتِ خاطر معتقدان کردہ اندر والا بضرورت خود کم کے قبول کردہ باشد“

م ۱۳ ص ۱۹

مرید کی اشاعتِ سلسلہ کی کوششوں کا جب علم ہوتا ہے تو اظہارِ مسرت کرتے ہیں۔ دعائیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارواحِ مشائخ اس کام سے خوش ہوتی ہیں۔ اگر شیخ کی اولاد کو خزانہ بھی دے دیا جائے تو شیخ کی روح اس قدر خوش نہیں ہوتی جتنی احبابِ سلسلہ کی کوششوں سے ہوتی ہے۔ لکھتے ہیں۔

”پس رحمتِ خدائے تعالیٰ بر شما باد کہ این سلسلہ را جاری کردید۔ شکر اللہ سعیم۔ و این ہمہ افتادگان حسیض غفلت را با درج حضور رسانید و ارواحِ مشائخ با خود خوشنود کردید۔ بالفرض اگر کے کعبے با اولاد شیخ بخشد آن قدر رضامندی جناب ایشان و رآں نباشد کہ در احیاء سلسلہ ایشان باشد“

م ۴۴ ص ۵۴

نظامِ خلافت | مکتوبات سے پتہ چلتا ہے کہ شاہ کلیم اللہ صاحب ”نے خلافت کا نہایت مکمل اور مضبوط نظام قائم کیا تھا۔ ہر کس و ناکس کو خلافت نہیں دی جاتی تھی، تاہل لوگوں کے ہاتھ میں یہ کام پہنچنے کی صورت میں گراہی اور رضالت پھیل جانے کا اندیشہ تھا۔ جس کو وہ جا بجا ظاہر بھی کرتے ہیں۔ خلافت سے متعلق ان کے اصول یہ تھے۔

(۱) خلافت دینے کا مقصد اشاعتِ اسلام کے لئے جدوجہد ہے۔

م ۳۹ ص ۳۹

(۲) خلافت جس کو دی جائے اس کے تفصیلی حالات مرکز کو لکھے جائیں تاکہ اس

کی صلاحیت اور اہلیت کا اندازہ ہو سکے یہ م ۱۸ ص ۲۲

(۳) صرف اہل علم کو خلافت دی جائے ۱۵ اس لئے کہ

”در صحبت او ضلالت رواج نخواہد گرفت“ م ۱۷ ص ۲۵

۱۴، خلافت کی دو قسمیں کی جائیں۔ خلافت ربانی اور خلافت سلوک

”اول ہر کہ حیثیت فقر داشتہ باشد باید فرمودن غیر امتیاز میں

ان یكون عالما و جاہلاً۔ اما قسم ثانی کہ مثال بنویسند و برو بکنند

این قسم مخصوصاً بہ اہل علم دارند“ م ۹۶ ص ۷۲

۱۵، بیعت کرنے کے بعد فوراً اجازت بیعت نہ دی جائے

م ۹۶ ص ۷۲

عورتوں کی بیعت کے متعلق شاہ صاحب کی ہدایات | شیخ نظام الدین صاحب کو روکن

۱۶ شیخ نظام الدین اورنگ آبادی نے ایک شخص محمد مرزا یاریگ کو خلافت دی۔
شاہ صاحب نے خط لکھا :-

”مخبرہ زاباریگ را خلافت دادید۔ خوب کردید۔ بیت

خدا نے جہاں را ہزاراں سپاس

کہ گوہر سپردہ مجوہر شناس“ م ۶ ص ۱۲

ان کی اہلیت کے متعلق اس طرح رائے قائم کی تھی۔

ازرقہ ایشان کہ بفقیر نوشته بودید، معنی عشق می بخیت“

م ۶ ص ۱۲

۱۷ کتب میں جگہ جگہ اس کا اصرار ہے۔ م ۲۲ ص ۲۳، م ۶۵ ص ۶۶، م ۵۲ ص ۵۸

م ۹۶ ص ۷۲

میں جو صورت حال پیش آتی تھی اس کے متعلق وہ اپنے پسر و مرشد سے ہدایت و مشورہ طلب کرتے تھے، چنانچہ جب عورتوں کو سلسلہ میں داخل کرنے کا مسئلہ پیش ہوا تو شیخ نظام الدین نے اپنے شیخ کو لکھا۔ جو اب میں حکم ہوا کہ بیعت کیا جاسکتا ہے لیکن ان کی خلوت سے بچا جائے اور براہ راست ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت نہ کیا جائے۔ چونکہ مس اجنبیہ حرام ہے :-

”برادر من زناں را بیعت کنید اما با زناں جو اماں خلوت ہائے سلویہ کہ موجب فتنہ مردم بشود نکنند اور صحبت اولی وقت بیعت دانے بردست پیچیدہ دست بردست اور اند کہ مس اجنبیہ حرام است“

۲۱ م ص ۲۵

اس مشروط اجازت نامہ کی رو سے شاہ صاحب نے عورتوں کو بھی اصلاح باطن سے محروم نہ رکھا۔ لیکن شیخ نظام الدین نے اس کے بعد بھی عورتوں کو داخل سلسلہ کرنے میں تامل کیا اس پر آپ نے لکھا :-

شمار بیعت کروں با عورت چربہا
می ورزید، اگر جوان اندو اگر پیر، اگر
حسین اند اگر قبیح، ہمارا بچائے عمرات
پنداشتہ کلمہ حق بگوش ایشان باید
رسائید ۳۵ م ص ۳۷ -
تم نے عورتوں کو بیعت کرنے میں کیوں
تامل کیا۔ چاہے جوان ہوں یا
پورھی، خوب صیرت ہوں یا
بد شکل سب کو محرمات سمجھ کر ان کے کانوں
میں کلمہ حق پہچانا چاہئے۔

اتباع شریعت کی تلقین | حضرت شاہ کلیم اللہ رحمہ اللہ روحانی ترقی کے لئے اتباع شریعت کو از بس ضروری تصور کرتے تھے۔ ان کا عقیدہ راسخ یہ تھا کہ شریعت سے ہٹ کر روحانی ترقی کے لئے جو کوشش کی جائے گی وہ نقش بر آب ثابت ہوگی چنانچہ جلد جگہ ارشاد ہوتا ہے :-

۱) برنجِ شریعت باید رفت " راوشِ شریعت پر چلنا چاہئے۔

م ۹۵ ص ۷۲

۲) ہمہ داخلانِ طریقت رانا کید
نابند کہ ظاہرِ شریعت آراستہ
دارند و باطنِ بعشق مولے پیرا
سازند " م ۱۲۹ ص ۹۵

سب داخلانِ طریقت کو ناکید کرنی
چاہئے کہ ظاہر کو شریعت سے آراستہ
رکھیں اور اپنا باطن عشق مولے سے
پیرا راستہ۔

ان کا عقیدہ تھا کہ جو شریعت پر ہیں چلتا وہ گمراہ ہے اور طریقت و حقیقت کے
منازل کبھی طے نہ کر سکے گا۔ فرماتے ہیں:-

"انچہ در شریعت راسخ نیست، ناقص است بلکہ طریقت و حقیقت
ہو معلوم کہ حقیقتے نذارو۔ مرداں ست کہ جامع باشد میاں شریعت و
طریقت و حقیقت

م ۹۵ ص ۷۲

وہ شریعت کو معیار سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے کسی شخص کی روحانی بلندی اور پستی
کا اندازہ کیا جاسکتا ہے، ارشاد ہوتا ہے:-

"اے برادر در تفاوتِ فقر اگر امر و نہ خواہی کہ در یابی، بجانب شریعت
اونگاہ کن کہ شریعت معیار است، عیار فقر بر شریعت روشن می گردد"

م ۹۵ ص ۷۲

فرماتے ہیں کہ اگر کسی شیخ کے دس صاحبِ کمال مرید ہوں اور ہر ایک اپنی علیحدہ وضع
رکھتا ہو اور شیخ کو ہر ایک کے متعلق حسنِ ظن ہو اور عوام بھی اچھا سمجھتے ہوں اور تم
یہ معلوم کرنا چاہو کہ کون شخص قیامت کے دن سب سے افضل ہوگا تو یہ دیکھو کہ ان دس
آدمیوں میں سے کون شریعت کے ساتھ آراستہ ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو قیامت کے

یہی شخص سب سے بلند مرتبہ ہوگا۔

شرعیات، طریقت اور حقیقت کا باہمی تعلق اس طرح بیان فرماتے ہیں:-
 ”میں حقیقت طریقت است، و میںا رطریقت شرعیات، آنکہ در چشم او
 جمال شرعیات بسبب بود طریقت و حقیقت اتم و اکمل بود، علامت
 وصول بدرجہ حقیقت این است کہ روز بروز آتا فانا سالک را در شرعیات
 قدم راسخ گردد“

م ۱۱ ص ۸۵

آگے چل کر وہ ان صوفیہ خام کی مذمت کرتے ہیں جنہوں نے شرعیات کو ترک کر دیا تھا
 اور فرماتے ہیں:-

ایں ملحدان کہ شرعیات را از دست دادہ کلام لا طائل ملحدانہ بسبب گردانی و لقمہ چرب نمودہ بہ متشرعان طعنہ بے حقیقتی مینرند، تغزیر کردنی اند کہ ہمہ توحید ایشان بے معنی است و بے لطفی قالی است بے حال زہار و در صحبت ہم چنین حقا نخوابند نشست“ م ۱۱ ص ۸۵	یہ ملحد جنہوں نے شرعیات کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے اور ملحدانہ باتیں لقمہ چرب حاصل کرنے کے لئے کہتے ہیں اور مشرع لوگوں کو بے حقیقتی کا طعنہ دیتے ہیں۔ سزا کے قابل ہیں۔ ان کی توحید سب بے معنی ہے۔ وہ حال سے خالی ہیں۔ ایسے احمقوں کی صحبت میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔
--	---

۱۰ شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کے بعد اس ہی قسم کے گمراہ کن صوفیوں کی تعداد بڑھ گئی تھی اور
 حضرت شاہ ولی اللہ صاحبؒ یہ لکھنے پر مجبور ہو گئے تھے۔

وصیت دیگر اُن نست کہ دست در دست مشائخ این زماں ہرگز
 نباید وادو بیعت ایشان نہاید کرد“ وصیت نامہ ص ۳

امیروں کی اصلاح شیخ نظام الدین اورنگ آبادی کی خانقاہ میں جب دولت مندوں کا ہجوم بڑھا تو ان کو اس سے تکلیف ہوئی اور اس ماحول سے دل برداشتگی اور تنگی کا اظہار کیا، شاہ کلیم اللہ صاحب کو معلوم ہوا تو لکھا کہ ان لوگوں کو بھی نظر انداز نہ کرو، احیاء ملت اور ترویج سلسلہ کے لئے جب کوششیں کی جائیں تو سوسائٹی کے کسی حصے کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ دولت مندوں کو متاثر کرنا بعض دیگر مصلحتوں کی بنا پر بھی ضروری ہے، لکھتے ہیں :-

”مقصود از دخول اہل دولت
 اہل دولت کے سلسلہ میں داخل ہونے
 اس است کہ ایساں طے مراتب
 سے یہ مقصود نہیں ہوتا کہ وہ
 درویشی کنند..... مقصود
 درویشی کے مراتب و درجات طے
 کر لیں..... بلکہ مطلب یہ ہے کہ ان
 آں است کہ بہ سبب دخول
 کے شامل ہونے سے بہت سے اور
 این مردم اکثر مردم دیگر داخل
 می شوند، و در نظر عوام دخول
 این مردم اعتبار تمام وارو“
 م ۶ ص ۱۲

پیر و مرشد کی اس ہدایت کے بعد شیخ نظام الدین نے دولت مندوں سے زیادہ پرہیز نہ کیا بلکہ ان کی اصلاح کی طرف بھی متوجہ ہو گئے۔ جب نتیجہ کوششوں کے برابریہ پایا تو آئندہ خاطر ہوئے اور مایوس ہو کر شیخ کو لکھا کہ میں دولت مندوں

۱۵ ایک دوسرے مکتوب میں دولت مندوں کے متعلق لکھتے ہیں :-

”اینها آله رجوع خاص و عوام اند“

م ۱۸ ص ۲۲

کی صحبت سے تنگ آ گیا ہوں۔ میری کوششیں بار آور نہیں ہوئیں۔ شاہ صاحب نے
 سمجھایا کہ ان دولت مندوں سے زیادہ اُمیدیں وابستہ نہیں کرنی چاہئیں
 ان کو فقیر بادرویش نہیں بنایا جاسکتا۔ ایک مکتوب میں ارشاد ہوتا ہے :-
 یہ یقین شناسید کہ دولت مند
 اس بات کو اچھی طرح سمجھ لو کہ
 ہرگز دریغ عصرے مرید بیچ
 دولت مندرسی زملے میں بھی کسی شیخ
 شیخ نشدہ اند، اگر شدہ دولت مند
 کے مرید نہیں ہوئے ہیں اگر ہوئے
 نہ ماندہ، ہم را گذار شدہ تنگ
 ہیں تو دولت مند نہیں رہے بلکہ
 سب کچھ چھوڑ کر لنگوٹے باندھ
 بستہ اند

لیا ہے

م ۲، ص ۳۰

ایک دوسرے خط میں لکھتے ہیں کہ ان لوگوں کو ذکر و اشغال سے کیا تعلق یہ تو صرف
 منصب و وجاہت کے لئے تعویذ گنڈے کی فکر میں رہتے ہیں

دم ۲۵ ص ۲۲

شاہ صاحب نے اپنے مریدوں کو، بادشاہوں، امراء اور رؤسا سے ارتباط
 کی نوعیت سے بھی خبردار کرنا مناسب سمجھا، لکھا کہ مقصد یہ نہیں کہ تم ان سے
 بے حد تعلقات پیدا کر لو، ایسا کرنے سے کام میں خلل واقع ہوتا ہے اور روحانی
 ترقی میں رکاوٹیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ شناسائی کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ
 اگر خط لکھنا ہو تو حضرت بابا فرید گنج شکرؒ کی طرح کہ بلین کو ایک شخص کی
 سفارش لکھتے ہیں :-

”میں نے اس شخص کا احوال اول خدا کی طرف پیش کیا ہے، پھر تیری
 طرف اگر تو اسے کچھ عنایت کرے گا تو حقیقت میں دینے والا خدا ہے
 اور تو مشکورا اور اگر کچھ نہ دے گا تو حقیقت میں باز رکھنے والا خدا

ہے اور تو معذور ہے

تملق، خوشامد اور دربار واری فطرتِ درویش کے خلاف ہے۔ ارشاد ہوتا ہے۔

۱۱ " ملاقاتِ سلاطین کہ برورِ درویش آئند روا باشد اما برورِ آہنا
نباید رفت

م ۴۴ ص ۴۳

۱۲ " برورِ ملوک نباید رفت و آئندہ ہر قسم کہ باشد اورا منع از آمدن
نباید کرو۔

م ۴۵ ص ۴۰

۱۳ درویش را باید کہ اختلاطِ بسا و شاہاں نماید و نجاتہ اہلِ دولِ طواف
نماید کہ اختلاطِ ملوک رونقِ ایمان می برود۔

م ۴۵ ص ۵۵

سماع | شاہ کلیم اللہ صاحبؒ کو اپنے زمانے کی جن گرامیوں کے خلاف آواز
اٹھانی پڑی تھی ان میں ایک سماع بھی تھا۔ مشائخ سلسلہ حشیت نے اس کو
روحانی غذا سے بغیر کیا تھا، لیکن ساتھ ساتھ اس کے سخت اصول بھی مقرر کر دیے
تھے۔ جن کے بغیر وہ سماع کو قطعی ناجائز سمجھتے تھے۔ اٹھارویں صدی میں ان اصولوں
سے بے اعتنائی عام تھی، اور شاید ہی کوئی شیخ ایسا ہو جو ان کی پوری طرح
پابندی کرتا ہو، چنانچہ شاہ کلیم اللہ صاحب فرماتے ہیں
امروز قدر راگ مشائخ نمی شناسند آج کل مشائخ سماع کی اہمیت

۱۴ انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحبؒ لکھتے ہیں :-

" در بعض ملفوظات بزرگانِ حشیتہ مذکور است کہ ہر کہ نام او در دیوان بادشاہ نرشد

شد نام او را از دیوان حق سبحانہ برمی آرند۔ ص ۴۹

و ادب ر رعایت نمی کنند

نہیں سمجھتے ہیں، اور اس کے قواعد

م ۱۰۵ ص ۸۳

چنانچہ وہ اس کو "ہائے ہوائے سماع" کہتے ہیں اور جگہ جگہ اس کو کم کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔

آئے برادر! کثرتِ سماع
ہم خوب نذارم بلکہ تعین ہر روز
ہم نیادہ

اے بھائی! سماع کی کثرت کو
میں اچھا نہیں سمجھتا بلکہ ہر روز بھی
اس کا تعین (مشایخ متقدمین کی)

م ۷ ص ۱۲

روایت نہیں ہے

وہ ہدایت کرتے تھے کہ سماع کی بجائے مراقبہ میں وقت صرف کیا جائے۔

"حلقہ مراقبہ وسیع ہذا حلقہ سماع
مراقبہ کا حلقہ سماع کے حلقے سے
باید کرو" م ۹۹ ص ۷۸

زیادہ وسیع کرنا چاہئے۔

اکثر مکتوبات میں (م ۱۳، م ۹۷، م ۱۰۳، م ۱۲) مراقبہ ہی کی ہدایت ہے
وہ زمانے کی حالت کو دیکھ رہے تھے اس لئے ڈرتے تھے کہ کہیں سماع کی
شکل مسخ ہو کر نہ رہ جائے۔ فی لفظ وہ اس کے مخالف نہیں تھے لیکن حالات
نے ان کو اس معاملے میں سخت گیر بنا دیا تھا۔ وہ خود سب اصولوں کی پابندی
کرتے تھے۔ لہذا مریدوں کو بھی ہدایت تھی کہ :-

مجلس سرود بطور ما کنندہ

مجلس سماع ہماری طرح سے

م ۹۲ ص ۷۲

کریں۔

بہ زمانہ تھا کہ جب مشایخ سرہند کے افراط بہت زیادہ پھیل گئے تھے۔ بادشاہوں
پسمان کا اثر تھا، اور وہ ان کی رائے کی عزت کرتے تھے۔ شاہ صاحب نے اس
خیال سے کہ کہیں کوئی ناگوار صورت پیدا نہ ہو، اس امر کی کوشش کی کہ جہاں مشایخ

نقش بند کا اثر ہو وہاں سماع کو بند رکھا جائے۔ ایک مرتبہ جب کہ بادشاہ دکن میں تھا، مشائخ سرسند جج سے واپسی پر اس کے پاس پہنچے۔ شیخ کلیم اللہ دہلوی کو معلوم ہوا تو مرید کو خط لکھا کہ اس زمانے میں مجلس سماع کو موقوف رکھنا۔ بادشاہ کے ساتھ علماء سرسند ہیں کہیں۔

”ہیجان مخالفان نشود“

م ۲۵ ص ۲۷

وصال | آخر عمر میں شاہ صاحب کو نقرس اور وجع المفاصل کے امراض لاحق ہو گئے تھے۔ ایک خط میں جو تقریباً ۷۸، ۷۹ سال کی عمر میں لکھا گیا ہے فرماتے ہیں

”آزار نقرس و وجع المفاصل
بافراط شدہ، کہ دست چپ و
زائے پائے راست ہر دو
پا آنا سیدہ اندو چہار ماہ است
کہ صاحب فراموش، دریں روزنگ
سگان بہ استغانت چندے از
اندروں بہ خانہ می توایم رفت نا“

نقرس اور گٹھیا کا مرض نہایت شدت
سے ہو گیا ہے، بایاں ہاتھ اور دھڑکی
ٹانگ اور دونوں پاؤں پر درم ہو گیا
ہے۔ چار مہینے سے صاحب فراموش
ہوں۔ اس زمانے میں سنگراتا لنگڑا ہوتا
چند آدمیوں کی مدد سے اندر سے
مکان جاتا ہوں، نماز تیم سے اور

۱۰ اسی مکتوب میں لکھتے ہیں۔

”امروز نہم جمادی الثانی است، سال عمر ہفتاد و ہشت بہت

چہارده یا پانزدہ روزه باقی است کہ شروع سال نہم خواہد شد“ م ۲۵ ص ۹۳

شاہ صاحب نے ۸۲ سال کی عمر میں وفات پائی۔

۱۱ فخر الطالبین اور مناقب الجویین میں لکھا ہے کہ ٹانگ میں درد (بقیہ صفحہ ۲۰) ۲۲

یہ تخمیناً ششہ می خواہم بیٹھ کر پڑھتا ہوں

م ۱۲۵ ص ۹۳

لیکن ان تکالیف کے باوجود وہ اعلیٰ کلمۃ الحق میں مصروف رہے۔ جامع مکتوبات کلبی نے لکھا ہے :-

”در ہدایت خلق اللہ و اعلیٰ خلقت کی ہدایت اور اعلیٰ کلمۃ اللہ تاویم واپس کوشش کلمۃ اللہ کے لئے آخری سانس تک بلوغ بکار بردند“

کوشش کرتے رہے

بیماری کی حالت میں شیخ نظام الدین اورنگ آبادی ”کو خطیہ لکھتے تھے اور ضروری ہدایات دیتے تھے۔“

شاہ صاحب نے ۲۴ ربیع الاول ۱۲۱۱ھ مطابق ۱۷۲۹ء کو وصال فرمایا۔ انتقال کے وقت یہ بیت زبان پر تھی

(نوٹ بقیہ ص ۴۱۹) یا اس کی شکایت بزرگانِ حقیقت کی ایک پرانی خصوصیت ہے۔ خواجہ نور محمد فرماتے ہیں

”ازار نفس یعنی ازار مفصل ابہام پائے و دروزانہ موروثی پیران ماست یعنی

مولانا صاحب و شیخ صاحب و شیخ کلیم اللہ و شیخ یحییٰ مدنی اس ہمہ بزرگان

اس مرض می داشتند“ مناقب المجتوبین - ص ۹۶ - ۹۵

مولوی محمد عمر نے لکھا ہے کہ شاہ نور محمد صاحب کو یہ مرض تھا۔ حاجی نجم الدین صاحب کا بیان ہے

کہ حضرت شاہ سلیمان ”کو بھی یہی شکایت تھی (مناقب المجتوبین ص ۹۶) قاضی محمد عاقل صاحب

کی ایک ٹانگ میں درد رہتا تھا (تکملہ سیرالاولیاء ص ۱۳۸)

۱۵ مکتوبات کلبی ص ۲

۱۶ آرا و نگرا می (ماثر الکریم) نے سنہ وفات ۱۲۱۱ھ لکھا ہے شجرۃ الانوار، خزینۃ الاصفیاء، دیباچہ مکتوبات

کلبی میں ۱۲۱۱ھ ہے اور یہی صحیح ہے۔ حدائق الحنفیہ میں ۱۲۱۱ھ لکھا ہے جو قطعاً غلط ہے ص ۲۳۹

غبار خاطر عشاق مدعا طلبی است

بخلوتے کہ منم یا دو دوست بے اومیت ۱۵

اپنی مسکونہ حویلی میں یہ قلعہ اور جامع مسجد کے درمیان واقع تھی، سپردِ خاک کئے گئے ۱۶
ان کے ایک مرید نے تاریخ وفات لکھی ہے ۱۷

کلمہ اللہ عارف صاف بودہ

باقلیم بقاشوقش رب بودہ

پرسیدم چو تاریخ وفاتش

خود گفتا کہ ذات پاک بودہ ۱۸

۱۱۱۲۲

شاہ صاحب کے مزار کے گرد ان کے خاندان کے افراد آباد تھے ۱۹
یہ علاقہ بہت آباد اور بارونق تھا۔ غدر میں یہ آبادی تباہ ویراں ہوئی۔ مناقب المجتہدین
میں لکھا ہے ۲۰

در سال غدر چوں نصاریٰ براہل	غدر میں جب نصاریٰ نے مسلمانوں
اسلام دہلی نغ یا فند مکانہ لے	پرستخ پائی تو لال قلعہ کے قریب
کہ قریب لعل قلعہ بودند ہمہ را	کے مکانات منہدم کر دئے۔
منہدم کر وند ۲۱	

۱۹ مناقب المجتہدین ص ۲۵

۲۰ آزاد بلگرامی نے لکھا ہے: "در حویلی سکونت خود مدفون گراوید" ص ۲۳

۲۱ شجرۃ الانوار (قلبی)

۲۲ مناقب المجتہدین - ص ۲۵

غالب ایک خط میں سید احمد حسن مودودی کو لکھتے ہیں :-

"شیخ کلیم اللہ چھان آبادی کا مقبرہ اچھا لگ گیا، ایک اچھے گاؤں کی آبادی تھی، ان کی اولاد کے لوگ تمام ہی موضع میں سکونت پذیر تھے، اب ایک جنگل ہے اور میدان میں قبر۔ اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہاں کے رہنے والے اگر گیلی سے بچے ہوں گے تو خدا ہی جانتا ہوگا کہ کہاں ہیں" ۱۵

شاہ صاحبؒ کی خانقاہ بھی اسی ہنگامہ میں منہدم کر دی گئی۔ میاں نظام الدین نبیرہ حضرت شاہ فخر الدینؒ نے غدر کے بعد مولانا نجم الدین کو بتایا تھا کہ "من اجازت از انگریز گرفتارم" میں نے انگریز سے اجازت لے لی ہے۔ اعطاء برگر و مزار شریف ایٹاں ان کے مزار شریف کے گرد تیار خواہم کروں ۱۶

اولاد | شاہ صاحبؒ کے چار لڑکے اور تین لڑکیاں تھیں۔ لڑکوں کے نام خواجہ محمد حامد سعید، محمد فضل اللہ، محمد احسان اللہ تھے۔ لڑکیوں کے نام تھے بی بی رابعہ، بی بی فخر النساء، زینب بی بی۔ خواجہ محمد کا انتقال، شاہ صاحبؒ کی زندگی ہی میں ہو گیا تھا، ان کی وفات پر شاہ صاحبؒ نے ایک نہایت پرورد و خط لکھا تھا ۱۷۔ باقی اولاد کے متعلق ایک خط میں خود لکھتے ہیں :-

۱۵ اردوئے معلیٰ۔ حصاول ص ۱۸۲-۱۸۳

۱۶ مناقب المجربین ص ۲۵

۱۷ مناقب المجربین میں پانچ لڑکیاں بتائی ہیں، جو تھی اور پانچوں کا نام نہیں لکھا ایک کے متعلق لکھا ہے کہ بی بی رابعہ کے انتقال کے بعد محمد ہاشم صاحب سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ (۱۵، ۱۶ صفحہ ۲۲۳ پر)

شہ فرزند دوسرے دختر موجودہ اندازہ
 حامد بہ کتب سلوک مشغول است
 محمد فضل اللہ وہ سالہ و وارثہ
 سیپارہ قرآن حفظ کردہ ،
 محمد احسان اللہ پنج سالہ بکتاب
 شدہ بخواندن ابجد مشغول است
 اما سہ دختر، یکے بخانہ محمد ہاشم
 وادیم ، بی بی رابعہ نام دارود
 دیگر بی بی فخر النساء برادر زاوہ
 خود وادیم ۔ سیوم زینب بی بی
 مشہورہ بی بی مصری چہارہ صا
 است تا حال جائے منسوب
 نشہ ۵
 م ۱۲۵ ص ۹۳

تین بیٹے اور تین بیٹیاں موجود ہیں
 حامد کتب سلوک کے مطالعہ میں
 مشغول ہے۔ محمد فضل اللہ وہ سال
 کا ہے۔ ۱۲ پارے کلام پاک کے حفظ
 کر لے ہیں۔ محمد احسان اللہ پنج
 سال کا ہے۔ کتب میں ابجد پڑھتا
 ہے۔ لڑکیوں کا یہ ہے کہ ایک
 محمد ہاشم کے نکاح میں ہے بی بی
 رابعہ اس کا نام ہے دوسری بی بی
 فخر النساء برادر زاوہ کے نکاح میں
 دیدی ہے۔ تیسری لڑکی زینب بی بی
 جو بی بی مصری کے نام سے مشہور
 ہے۔ ۱۴ سال کی ہے، ابھی کہیں اس
 کی نسبت نہیں ہوئی ہے۔

بقیہ نوٹ ص ۲۲ (۲۲) ۳۵ مکتوب ۲۲ ص ۲۰۔
 یہ خط شاہ صاحب نے تقریباً ۱۰ سال کی عمر میں لکھا ہوگا۔ ایک مکتوب میں (م ۲۲)
 میں لکھا ہے کہ احسان اللہ ۵ سال کی عمر میں عطا ہوئے تھے۔ اس خط میں ان کی
 عمر ۵ سال بتائی گئی ہے۔

۳۵ ایک مکتوب میں ان کا نام بی بی شرف النساء لکھے ہیں (م ۵۷ ص ۵۰)

۳۶ مناقب الجویہ میں ان کا نام شیخ عبدالرحیم لکھا ہے (ص ۲۶)

شیخ محمد ہاشم ایک مذہبی گھرانے کے چشم و چراغ تھے۔ ان کا حال شاہ صاحب نے خود ایک مکتوب میں لکھا ہے۔ ان کے والد شاہ حسن دکن میں رہتے تھے۔ شیخ عبداللطیف دولت مندانی (کہ بادشاہ یا ایشاں اخلاص داشت ۵۷ م) کے وہ مرید تھے، اور ان ہی کے حکم کے مطابق الہ آباد آکر آباد ہو گئے تھے، محمد ہاشم الہ آباد سے وہی تحصیل علم کے لئے آئے تھے۔ شاہ صاحب نے اپنی بڑی لڑکی ان کے نکاح میں دے دی تھی۔

بچوں بسیار صالح و فقیر و فقیر چونکہ بے حد صالح، فقیر اور فقیر
 زادہ بود این عقد منعقد شد۔ زادہ تھے۔ اس لئے یہ رشتہ
 م ۵۷ ص ۵۱-۵۰ کر لیا گیا۔

شاہ صاحب کی چھوٹی صاحبزادی بی بی مصری کے متعلق جامع مکتوبات نے لکھا ہے :-

حضرت ایشاں یا ایشاں بسیار نظر التفات می داشتند، و
 تا حال فیضی کہ باولاد این معصومہ و عقیقہ روزگار است بدیگراں
 دیدہ نمی شود۔ ۵۷

بی بی مصری کی شادی شاہ میر سے ہوئی تھی ۵۷

خلفار حضرت شاہ کلیم اللہ دہلوی کے خلفار کی تعداد کثیر تھی۔ لیکن ان کے خلفار کی مکمل فہرست اور حالات دستیاب نہیں ہوتے مختلف تذکروں میں جن

۱۵ مکتوبات کلیمی - م ۵۷ ص ۵۱-۵۰

۱۶ مکتوبات کلیمی - ص ۳

۱۷ مناقب المحبوبین ص ۶۶

خلفاء کے اسماء گرامی ملتے ہیں وہ یہ ہیں :-

- (۱) شاہ محمد ہاشمؒ
- (۲) مولانا شاہ ضیاء الدینؒ
- (۳) مولانا شاہ جمال الدین جے پوریؒ
- (۴) مولانا شاہ جلال الدینؒ
- (۵) مولانا شاہ محمد علیؒ
- (۶) مولانا شاہ عبد الطیفؒ
- (۷) مولانا حافظ محمد عبداللہؒ
- (۸) مولانا عبد الصمدؒ
- (۹) مخدوم شیخ تھاروؒ
- (۱۰) شیخ بدیع الدین عرف شیخ مزاری ناگوری (قبر سنگھانہ)
والی خواجہ مصطفیٰ مراد آبادیؒ
- (۱۱) سید محمد علیؒ
- (۱۲) شیخ بدینؒ
- (۱۳) حافظ محمودؒ
- (۱۴) حافظ سعید پیر شاہ صاحبؒ
- (۱۵) شاہ اسد اللہؒ
- (۱۶) قاضی عبدالوالی مسکنہ بلدہ سنگھانہ
- (۱۷) شاہ جلیل قادریؒ

لعمركم انكم لو كنتم تعلمون ان الله قد ارسل رسولا في كل امة
ان الله قد ارسل رسولا في كل امة

الحمد لله والثناء له والمنة له في كل امة نادر الوجود وعلم لو لم يكن

از حضرت قطب عالم شاه كلیم شہنشاہ آبی مدرس تراز نامی بنام سرور و مانع محمد عبدالعزیز

۱۳۰۸ھ مطبع مجتہبی واقع علی طبع بن مطبوعہ حاشیہ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ مُحَمَّدٍ
 وَآلِهِ وَاصْحَابِهِ اَجْمَعِیْنَ

یہ ایک کَشکول ہے۔ اس میں ایسے لقمے ہیں جو لطیفہ ربانی کی غذا ہیں اور جن سے نفسِ ناطقہ تقویت حاصل کرتا ہے، جو مجازی اسلام کے پیکر میں ایمانِ حقیقی کی روح پھونک دیتے ہیں، جو مردہ طبیعتوں کو حیاتِ جاودانی سے ہمکنار کرتے ہیں اور ہوائے نفسانی کے مریضوں کو شفا بخانی کے سرچشمہ تک پہنچاتے ہیں۔ یہ محض کتاب کے خشک اور قریب نہیں ہیں بلکہ انواع و اقسام کے اذکار و افکار سے بھرے پُرے طبق ہیں۔ ان لقموں کو راقم سطور، کلیم اللہ نے اربابِ نعمت اور اہل کرم کے دروازوں سے بھیج کر ان لوگوں کی خاطر جمع کیا ہے جن کی بھوک (یعنی طلب) اتنی سچی ہے کہ اس میں کذب کا شائبہ تک نہیں۔ اس کَشکول کے ہر لقمے میں وہ مزہ ہے جو ایک خاص قسم کی بھوک رکھنے والوں کے لئے مخصوص ہے اور ان کے سوا کوئی دوسرا اس کا اہل نہیں۔ ہر پارہٴ نان سے جہاں بعض لوگوں کا ذوق لذت اندوز ہوگا وہاں بعض کو سوائے بے مزگی کے اور کچھ حاصل نہ ہوگا۔ غرض یہ رنگارنگ نوالے اس مردِ قلندر کا حصہ ہیں جس نے ذوقِ طریقت کے ذریعے حقیقت کو جو مقصودِ انسانی ہے، پایا ہے۔ جو ہر طرح کی روکھی پھکی یا چکنی چٹری پر راضی ہے تاکہ ہر طالب کو اس کی استعداد کے لحاظ سے حصہ پہنچائے اور ہر صاحبِ ذوق کو اس کے حوصلے کے مطابق یہ نعمت چکھائے۔

قبل ازیں میں نے "شہرستان شہود" کے عریاں تن باسیوں کی خاطر ایک مرقع تیار کیا تھا تاکہ وہ اپنے جسموں کو لباس تقویٰ سے آراستہ کریں۔ آج جب کہ ماہ ذمی قعدہ ۱۴۱۵ھ کا آغاز ہے، بعض منہلص دوستوں کے اصرار پر میں نے یہ مانگے کے ٹکڑے اس شکل میں جمع کئے ہیں تاکہ اہل ذوق و شوق ان سے بہرہ ور ہوں اور ونائے خیر سے اس ناچیز کی امداد فرمائیں۔

سَأَلُ اللَّهَ أَنْ لَا يُسْأَلَ مِنْهُ إِلَّا بِآيَاتِهِ بِعِزِّ مَنْ اجْتَبَاهُ لِأَوْلِيَّهِ
التَّنَزُّلَاتِ وَاصْطَفَاءِهِ.

اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہی سوال ہے کہ ہم اس سے اس کے سوا اور کچھ نہ مانگیں۔
(اور ہم اس ذات گرامی کو اپنا وسیلہ بناتے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ نے تنزلات میں سب سے پہلے تنزل کے لئے چنا اور جو اس کے پسندیدہ ہیں۔)

مقدمہ

اے طالبِ حق! اللہ تعالیٰ تجھے عارفوں کے مدارجِ اعلیٰ پر فائز فرمائے، اس بات کو جان لے کہ وجودِ مطلق، پیشتر اس سے کہ وہ وجودِ ظلی و کونی کے تعین میں ظاہر ہو، منحصر تھا یعنی اس بے نشان کا کوئی نشان نہ تھا۔ پھر اس محبت کے تقاضے سے جو اُسے اپنے آپ سے ہے، وجودِ مطلق نے اس صرافت و بے نشانی سے نکل کر مراتبِ الہی و کیانی میں تنزل فرمایا اور ہر متعین میں اس تعین کی قید کے اعتبار سے عاشق اور رفعِ تعین کے امتیاز سے معشوق کہلایا۔ اب ہر تعین کا کمال اسی میں ہے کہ وہ اطلاق کی طرف رجوع کرے اور جس بے رنگی سے باہر آیا تھا پھر اسی میں لوٹ جائے۔ ہماری گفتگو کا موضوع بالخصوص حضرت انسان ہے جو ذات و صفات کا منظر جامع ہے اور "حملِ امانت" کے باعث جملہ تعینات میں ممتاز ہے۔ انسان کا کمال اس میں ہے کہ وہ "فتانی اللہ" کی سرحد پر پہنچ کر "بقا باللہ" کے ساتھ باقی ہو جائے۔ سیر اول سے مراد "سیر الی اللہ" اور سیر ثانی سے مراد "سیر فی اللہ" ہے۔ انتہائے کمال سیر اول میں ہے، سیر ثانی میں نہیں۔

لقمہ

و نسل سے مراد ماسوی اللہ سے قطع تعلق کر لینا اور جملہ مخلوقات سے توجہ ہٹا کر سیرنگی

یا اطلاق میں فنا ہو جانا ہے۔ اس کا پیش خیمہ بنخودی اور جملہ حواس سے نعمت ہے۔ یہ حالت موت سے مشابہت رکھتی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ موت میں حضور نہیں ہے۔ اور اس میں سولے حضور کے اور کچھ نہیں جب ساک اس جگہ پہنچتا ہے تو ولایت اس کے لئے مسلم ہو جاتی ہے اگرچہ یہ حالت اس کو ایک ساعت کے لئے ہی میسر ہو۔ پھر اگر ساک کو صحو یعنی حالت ہوش میں لے گئے تو وہ صاحب تکلیف کہلائے گا۔ حالت صحو کبھی تو جلد ہی نصیب ہو جاتی ہے اور کبھی دیر کے بعد ملتی ہے۔ اور اگر ساک اسی بنخودی یا سکر میں رہا تو اس کا شمار ارباب تلویں میں ہوگا۔

حاصل کلام یہ ہے کہ سلوک میں فقط ذات بزرگ کے مشاہدہ میں فنا ہو جانا اگر ساک پیش نظر ہے تو اس کا سلوک پورا ہوگا۔ اور اگر اس کی نگاہ ادھر ادھر بھٹکتی رہی اور وہ دوسرے تعینات کے کشف کے پیچھے لگ گیا تو صراطِ مستقیم سے دُور جا پڑے گا۔

لقمہ

کتب سلوک میں ہر مقام کے ایسے ایسے اوصاف اور خصوصیات درج ہیں کہ تم ان میں سے جس پر نگاہ ڈالو گے تمہارا جی چاہے گا کہ بس وہی ٹھہرے رہو۔ تم اپنی تمام تر ہمت اس مقام کے حصول میں صرف کرنے پر آمادہ ہو جاؤ گے اور اسے حاصل کئے بنا تمہیں چین نہیں پڑے گا۔ لیکن کہا جاتا ہے: طلب الكل فوت الكل۔ چنانچہ تم اسی تذبذب میں گرفتار رہو گے کہ تمہارا پیش نظر کونسا مقام ہے اور کس کی مشق کو مقدم رکھا جائے۔ علاوہ ازیں ہر مقام کو اختیار کرنے اور دوسرے مقام کی خاطر اس کا ایشار کرنے میں جداگانہ شان ہے۔

لیکن اس ناچیز کے نزدیک اولیٰ یہ ہے کہ سائب فرانس، سنن مؤکدہ اور سنن زویاد کی ادائیگی کے بعد پوری ہمت کے ساتھ کلمہ توحید کی مداومت کرے اور ذکر و فکر اور انس کے

مقام پر ثابت قدم رہے۔ اسے چاہئے کہ کچھ عرصہ کثرت نوافل، تلاوت قرآن پاک، تسبیح، اوراد و وظائف اور اسی قسم کے دوسرے موارد ثواب کا ذخیرہ کرنے میں منہمک رہے۔ اسے یہ بھی لازم ہے کہ ہر طرح کی عبارت آرائیوں اور اشارتوں سے کنار کش رہے اور اعمال خیر کی ظاہری تزئین سے دامن بچا کر رات دن اپنی ہستی موہوم کو مٹانے اور فنا کرنے میں کوشاں رہے۔ یہاں تک کہ عنایت ازلی کی کشش اسے اس کی خودی میں سے نکال کر فنا فی اللہ کی سرحد تک پہنچا دے اور پھر وہاں سے بقار البقار کی جانب لے جائے تب سالک (حق تعالیٰ کی) ذات کو دیکھے گا اور اس کی صفات، آثار اور افعال کا نظارہ کرے گا۔

سالک کو لازم ہے کہ ہر وہ عمل جو اس کام میں اس کو مدد دے، اختیار کرے اور جو بات حصول مقصد کی راہ میں اس کے سامنے رکاوٹ بنے، اس سے بچے۔ ہر صاحب شغل کا یہی طریقہ ہے اور تمام سلاسل اس بات پر متفق ہیں۔ لہذا طالب وصل کو وہ شغل اختیار کرنا چاہئے جو اسے اس کی خودی سے نجات دلائے اور جیسا کہ ہم اوپر کہہ آئے ہیں، اس باب میں ذکر و فکر سے بڑھ کر کوئی شے نہیں ہے۔ البتہ ذکر کی بعض قسموں کو بعض دوسری قسموں پر مقدم رکھنا ضروری ہے کیونکہ یہ ترتیب مشائخ کرام نے اسی طرح سے قائم فرمائی ہے۔

لقمہ

ذکر و فکر کی جتنی بھی قسمیں ہیں مشائخ کرام نے ان کی مختلف انداز میں تعریف کی ہے۔ لیکن سب سے عمدہ قول شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ کا ہے۔ فرماتے ہیں: ذکر کی چند قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک ذکر لسانی ہے جو ظاہر ہے۔ پھر ذکر قلبی ہے جو ”ہوا جس لسانی“ اور سانس شیطانی سے دل کو پاک کر لینا ہے تاکہ یادِ الہی میں انہماک پیدا ہو۔ علاوہ ازیں ذکر سر ہے اور یہ اپنے باطن کو اس طرح پُر کر لینا ہے کہ اگر کوئی خطرہ اندر گھسنا بھی چاہے تو راہ نہ پاسکے۔

یہ بھی معلوم ہوا کہ ذکرِ سر دراصل ذکرِ قلبی کا ثمرہ ہے۔ سر ایک لطیفہ ہے جو فوق قلب واقع ہے۔ دوامِ حضور ”سر“ کا مقتضا ہے قلب چونکہ ہر لحظہ منقلب ہوتا رہتا ہے اس لئے اس سے دوامِ حضور ممکن نہیں۔

ان کے علاوہ ایک ”ذکرِ روح“ بھی ہے۔ یہ ذکر کا اپنی صفت سے فنا ہو جانا ہے۔ جب ذکر دیکھتا ہے کہ خود حق تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو نہ اس کا ذکر باقی رہتا ہے نہ حال اور نہ وصف۔ کیونکہ اس نے اس بات کو جان لیا ہے کہ اس کے ذکر کرنے سے پیشتر اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے۔

شیخ ابو عبد الرحمن سلمیٰ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ ذکر کی طرح فکر کی بھی متعدد قسمیں ہیں۔ ان میں سے ایک سالک کا ان گناہوں اور معصیتوں پر جو اس سے سرزد ہوتی ہیں اور حقوق اللہ کی ادائیگی سے اپنے عجز پر غور و فکر کرنا ہے۔

فکر کی ایک اور قسم یہ ہے کہ سالک اس لطف و احسان پر غور کرے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے اور یہ بھی دیکھے کہ اس نے ترکِ شکر کیا ہے یا یہ کہ اگر شکر ادا کیا بھی تو وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات کے مقابلہ میں کس قدر ناقص اور بیچ ہے۔

پھر ایک قسم یہ ہے کہ سالک اس بات میں تفرک کرے کہ جو کچھ ازل سے ہو چکا ہے اب اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ جو کچھ ہونے والا ہے، اس کو لکھ ڈالنے کے بعد قلم سوکھ چکا ہے۔ اب یا تو سعادت ہے یا شقاوت۔

ایک اور قسم کا تفرک صنایع و بدایع ملکی و ملکوتی میں غور و فکر کرنا ہے۔ اس سے سالک کے دل پر حق تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کا غلبہ تازہ ہو جاتا ہے اور اسے وعدہ و وعید یاد آ جاتے ہیں۔

اس کے بعد شیخ ابو عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ متفکر کا جلس نفس ہے اور ذکر کا جلس حق تعالیٰ شانہ ہے۔ اسی بنا پر ایہ نے ذکر کو فکر پر ترجیح دی ہے۔

ذکر کو فکر پر جو ترجیح حاصل ہے اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ ذکر حق تعالیٰ شانہ کی صفت ہے جب کہ فکر کا معاملہ ایسا نہیں۔ لہذا جو صفت حق تعالیٰ کی ہے وہ لازماً کامل ہے اور جو صفت اس کی نہیں وہ ناقص ہے۔ علاوہ ازیں ذکر کا رجوع ذات حق تعالیٰ کی طرف ہوتا ہے۔ کیونکہ ذکر معرفت و محبت کا نتیجہ ہے۔ اس کے برعکس متفکر نفس، وقت اور حال، قلت و کثرت، زیادتی اور نقصان وغیرہ میں تفرک کرتا ہے اور اپنے محاسبہ نفس میں لگا رہتا ہے۔ غرضیکہ ذکر فکر کا تابع ہے اور فکر ذکر کا۔ لیکن ذکر فکر سے بہت زیادہ کامل، اعلیٰ اور اصفیٰ ہے۔ کیونکہ فکر توبہ کا پیش خیمہ ہے اور ذکر (حق تعالیٰ کے) وصول کا مقدمہ ہے۔

ارشاد باری ہے :

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ
 (اپس تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا)

یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو ذکر سے موصوف فرمایا ہے فکر سے نہیں۔

ذکر قلب۔ ذکر روح۔ ذکر سیر۔ ذکر خفی

لقمہ

عارف ربانی شیخ عبدالکریم الجلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب کے حاصل ہو جانے کی علامت یہ ہے کہ ذکر اپنے ذکر کو ہر وقت یا کبھی کبھی اپنی قوت و استعداد کے مطابق، ہر شے سے یا بعض اشیاء سے سنتا ہے۔ ذکر روح کے حاصل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ ذکر جلد اشیاء سے مخصوص تبسمات سنتا ہے اور سوائے حق تعالیٰ کی اور کسی کو قابل نہیں دیکھتا۔

احمد بن غیلان مکی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ذکر قلب میں حضور حق اور حضور خلق دونوں برابر ہیں۔ اور ذکر روح میں حضور خلق کی نسبت حضور حق غالب رہتا ہے۔ ذکر سیر میں ذکر کو سوائے حضور حق کے اور کوئی حضور ہی نہیں ہوتی۔ اور ذکر خفی یہ ہے کہ وجود روح میں مخفی ہو جائے، جس طرح کائنات

سزا میں نمنی ہو جاتی ہے۔

ذکر کا مقصود

لقمہ

ذکر نسیان کی نند ہے۔ ہر وہ شے جو تمہیں تمہارے مقصود کی یاد دلائے اس کو وسیلہ بنانا یا اس کی طرف ملتفت ہونا عین عبادت ہے۔ اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ وہ شے کوئی اسم ہے یا کوئی رسم یا فعل ہے وہ کوئی جسم رکھتی ہے یا مجرد ہے یا ان سب کے علاوہ کچھ اور چیز ہے۔ اس کے برعکس جس شے سے مقصود فراموش ہو جاتے، وہ چاہتے کوئی رسم ہو یا کچھ اور، اس کا وسیلہ چاہنا یا اس کی طرف متوجہ ہونا محض گمراہی اور بطلان ہے۔ تو معلوم ہوا کہ صوفی کے جملہ اقوال، افعال اور احوال میں ذکر میں بشرطیکہ ان سے یاد، بیداری اور آگاہی حاصل ہو۔ اگر یہ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں ہے۔

گر با تو بوم مجاز من جسد نماز

گر بے تو بوم نماز من جسد مجاز

اگر میں تیرے ساتھ ہوں تو میرا مجاز بھی سلسلہ نماز ہے

اور اگر میں تیرے بغیر ہوں تو میری نماز بھی تمام تر مجاز ہے۔

لقمہ

بعض حضرات نے ذکر کی بہت سی قسمیں گنوائی ہیں۔ مثلاً ذکر لسان جو با آواز بلند بھی ہو سکتا ہے اور خاموشی کے ساتھ بھی۔ اس کے علاوہ ذکر قلب، ذکر روح، ذکر نخی، ذکر انخی اور انخی انخی ہیں۔

ذکر لسان لفظی ہے یعنی اس میں حرفوں کی ہیئت، بعض حروف کی بعض پر تقدیم و تاخیر

اور ان کی حرکات و سکنات کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ اگر ان الفاظ کو آواز کے ساتھ ادا کریں تو یہ "بہر" ہوگا۔ اور اگر بے آواز پڑھیں تو یہ خفیہ کہلاتے گا۔

"ذکر قلب" صرف مطالعہ لفظ ہے۔ یا معنی اسم کا دل میں حاضر جانا۔ یعنی کسی اسم کے حروف اور حرکات و سکنات کو بلا لحاظ تقسیم و تاخیر بیک مرتبہ دل میں لانا۔

"ذکر روح" لفظ اسم کو بھول کر صرف معنی کو حاضر رکھنا ہے۔ اس میں ذکر کرنے والوں کو اپنے اپنے حالات کے مطابق فرق ہوتا ہے۔ یعنی بعض کو یہ کیفیت کبھی کبھار حاصل ہوتی ہے اور اکثر حاصل نہیں ہوتی۔ یا اس کے برعکس بعض لوگوں کو یہ کیفیت اکثر حاصل ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی نہیں بھی ہوتی۔ پھر بعض ایسے ہیں جن کو یہ کیفیت دائمی طور پر میسر رہتی ہے لیکن وہ جانتے ہیں کہ ہم ذاکر ہیں ذکر میں مشغول ہیں جس کا ذکر کر رہے ہیں وہی ہمارا مقصود ہے جو ہماری چشم بصیرت کے سامنے حاضر ہے۔ لیکن اس کیفیت میں بھی نقص موجود ہے۔ اعلیٰ اور انتہائی درجہ یہ ہے کہ ذکر کا اور ذاکر کا درمیان میں کوئی نشان ہی باقی نہ رہے اور سوائے "مذکور" کے اور کچھ نہ ہو۔ یہاں تک کہ ذکر کی لذت بھی جاتی رہے بلکہ اس لذت کا علم بھی نہ رہے۔

"ذکر اخفی" اور "اخفی" کے مقامات بھی اس طرح ہیں۔ ان کے علاوہ جو باقی ذکر ہیں۔ ان کو انہی مذکورہ مراتب پر محمول کیا جاتا ہے۔

لقمہ

شیخ شرف الدین محییٰ منیری قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ذکر چار طرح کا ہے۔ پہلی صورت یہ ہے کہ زبان ذکر میں مشغول ہے لیکن دل نائل ہے۔ دوسری یہ کہ زبان کے ساتھ دل بھی ذکر میں مشغول ہے تاہم کبھی کبھی دل نائل ہو جاتا ہے جب کہ زبان بدستور

ذکر کرتی رہتی ہے۔ تیسری صورت میں زبان دل کے ساتھ اور دل زبان کے ساتھ پوری طرح موافق ہے لیکن کبھی کبھی دونوں غافل ہو جاتے ہیں اور چوتھی صورت یہ ہے کہ زبان غافل اور بے کار ہے لیکن دل ذاکر و حاضر ہے۔ یہ مقامات کی انتہا ہے۔ اصل بات حضور اور آگاہی ہے اور یہی ذکر کی حقیقت ہے۔ یہی وہ مرتبہ ہے جہاں ذاکر اپنے دل کی آواز کو سنتا ہے اور سوائے اس کے اور کوئی دوسرا اس آواز کو نہیں سن سکتا۔

لقمہ

بعض مشائخ نے فرمایا ہے کہ بتدی کے واسطے ذکر، متوسط کے واسطے تلاوت قرآن پاک اور منتہی کے واسطے نماز نفل ان کے مناسب حال ہیں۔ لیکن یہ فقیر عرض کرتا ہے کہ اس راہ میں طالب کے لئے اقرب و اصل سے کام یہ ہے کہ وہ فقط ذکرِ نفس کو اپنے لئے لازم کرے اور اپنے دل کو نقشِ غیر سے پا ل کرے، ماسومی سے توجہ ہٹا کر یکسوئی اختیار کرے۔ ہر وقت حضرت قدس کی حضوری اپنی موانست اور اس میں فنا ہونے کا عزم رکھے اپنے آپ کو اس کام میں ایسا مٹائے کہ اس کی ہستی کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ایسا کرنے سے سالک کی بہت سی عبادات فوت ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ ہرج نہیں ہے کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو ہر نقصان کی تلافی کر دے گا۔

آدابِ ذکر

لقمہ

۱۔ یعنی سب سے بڑھ کر مطلوب سے قریب کرنے والا اور مقصود سے واصل کرنے والا۔

اب ہم ذکر کے بعض آداب بیان کریں گے۔ کتاب ”منہج السالک الی اشرف المسالک“ میں جو آداب گنوائے گئے ہیں ان کی تعداد بیس ہے۔ ان میں سے پانچ ذکر شروع کرنے سے پہلے ملحوظ رکھے جاتے ہیں، بارہ وہ ہیں جن کی پابندی دوران ذکر کرنی چاہتے اور تین ایسے ہیں کہ ذکر سے فارغ ہو کر جن کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ وہ آداب جو ذکر سے پہلے کے ہیں، حسب ذیل ہیں :

- ① توبہ
- ② اپنے قلب کو مطمئن رکھنا
- ③ طہارت
- ④ اپنے شیخ سے استمداد (یعنی مدد چاہنا)
- ⑤ یہ جانتا کہ شیخ سے استمداد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استمداد ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استمداد حق تعالیٰ شانہ سے استمداد ہے۔

دوران ذکر کے آداب کی تفصیل یہ ہے :

- ① مربع یا دو زانو بیٹھنا،
- ② دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا،
- ③ مجلس ذکر کو خوشبو دار کرنا،
- ④ پاک و صاف لباس زیب تن کرنا،
- ⑤ حجرہ میں تاریکی رکھنا،
- ⑥ دونوں آنکھوں کو ڈھانپنا،
- ⑦ کانوں کے سوراخوں کو اچھی طرح سے بند کر لینا،

۸) صورتِ شیخ کو (دل میں) حاضر رکھنا (اور یہ سب سے ضروری شرط ہے)۔

۹) ظاہر و باطن میں صدق رکھنا (صدق سے یہاں اپنے عمل کا عدم مبالغہ مراد ہے)۔

۱۰) اخلاص رکھنا (اخلاص سے مراد ریائے پاک رہنا ہے)۔

۱۱) کلمہ توحید کو اختیار کرنا (یعنی اسے دوسرے اذکار پر ترجیح دینا)۔

۱۲) کلمہ طیبہ کے معنی کو ہمہ وقت ذہن میں رکھنا کہ ہر موجود وہی معلوم ہے اور موجودِ حقیقی جل شانہ کی طرف مراقب و متوجہ ہوتے وقت ہر موجود وہی کی نفی ہو۔ (ناپہیز کی رائے میں صورتِ شیخ کو حاضر رکھنے کی طرح یہ شرط بھی نہایت ضروری اور بے حد کارآمد ہے)۔

ذکر کے بعد کے آداب یہ ہیں:

۱) ذکر کے بعد کچھ دیر تک خاموشی اختیار کیے رکھنا۔

۲) سانس کو روکے رہنا، اور

۳) ٹھنڈی اشیا، مثلاً سرد پانی یا ہوا سے پرہیز کرنا کیونکہ اس سے

دل کی حرارت سرد ہونے کا اندیشہ ہے۔

ساحب ”منہج“ نے ذکر کے چند فوائد بھی لکھے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ کلمہ توحید کا ذکر حضرت اقدس میں انس کا موجب ہے۔ اگر اس ذکر کی کثرت کے باوجود انس میں کوئی اضافہ محسوس نہ ہو تو ذکر کرنے والے سے یقیناً بعض شرائط میں کوتاہی ہوتی ہے۔ اسے چاہئے کہ احتیاط کرے اور از سر نو ذکر کو شروع کرے۔ ابن عطار اللہ شاذلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے تو عرشِ عظیم میں حرکت

پیدا ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کلمہ 'ہیروت' سے ہے، اس کی نسبت ملک سے ہے یہ ملکوت کی طرف صعود کرتا ہے اور حقایقِ عالم سے اس کا تعلق نہیں ہے۔

ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ہر صبح طہارتِ کاملہ کے ساتھ ایک ہزار بار اس کلمہ کو پڑھے تو اس پر اسبابِ رزق آسان ہو جائیں گے۔ اس ناپیروز کے نزدیک یہاں "رزق" کے معنی عام تر ہیں۔ یعنی یہ روحانی بھی ہو سکتا ہے اور جسمانی بھی۔

اگر کوئی شخص سوتے وقت یہ کلمہ ایک ہزار مرتبہ پڑھے تو اس کی روح عرش کے نیچے پہنچ کر اپنی قوت کے مطابق روزی پائے گی۔

اگر کوئی شخص دوپہر کے وقت یہ کلمہ ایک ہزار بار پڑھے تو شیطان شکست خوردہ ہو کر اس کے باطن سے نکل جاتا ہے۔

جو شخص ہلال کو دیکھ کر باطہارتِ کاملہ اس کلمہ کو ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے تمام بیماریوں سے محفوظ رکھے گا۔

شہر میں داخل ہوتے ہوئے یا نکلنے وقت اگر کوئی شخص باطہارتِ کاملہ ہزار مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے تمام خطرناک اور خوفناک چیزوں سے محفوظ رکھے گا۔

جو شخص حضورِ قلب کے ساتھ ایک ہزار مرتبہ اسے پڑھ کر ظالم جبار کی طرف دم کرے، اللہ تعالیٰ اس ظالم کو پایمال اور نیست و نابود کر دے گا۔

اگر کوئی شخص اس کلمہ کو ایک ہزار بار یا نیت پڑھے کہ اس پر غیب کی باتیں ظاہر ہوں تو اللہ تعالیٰ اس پر ملک و ملکوت کے پردے کھول دے گا۔

جو کوئی اس کلمہ کو ستر ہزار مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے بلا حساب بہشت میں داخل فرمائے گا۔

دل کا ذکر ہونا

لقمہ

بعض عارف فرماتے ہیں کہ ذکر لسانی سے سالک ذکر قلب کو پہنچ جاتا ہے۔ لہذا جب زبان اور دل دونوں یکساں ہیں تو بلاشبہ ذکر بہ ترتیب کمال کو پہنچ جائے گا۔ اکثر سلاسل میں یہی ترتیب رکھی گئی ہے۔ مگر سلسلہ نقشبندیہ میں جذبِ باطن کے ساتھ ذکر قلبی پر اقتصاد کرتے ہیں۔ بتدیوں کا اسی ذکر سے آغاز کروایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ س

اول ما آسنہ ہر منتہی آخر ما جیب تننا تہی

ہمارا "اول" ہر منتہی کا "آخر" ہے۔ اور چارا "آخر" یہ ہے کہ تننا کی جیب خالی ہو

یعنی کوئی خواہش اور آہندہ باقی نہ ہے

لیکن ظاہر ہے کہ دوسرے سلاسل کے منتہی لوگوں کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ اس سلسلے کے بتدی کو حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں اس سلسلے میں تربیت کا طریقہ یہی ہے۔ لہذا دوسرے سلسلے کے منتہی، جو ذکر قلبی کے ساتھ مجذوب ہیں اور اس سلسلے کے بتدی جن کو ذکر قلبی کے ذریعہ جذبِ باطن حاصل ہوتا ہے ان دونوں میں فرق ہے۔

ذکر قلبی

لقمہ

بعض فقہاء ذکر قلبی کا انکار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک ذکر فقط ذکر لسان ہے۔ یہ محض کچھ بھٹی ہے کیونکہ ذکر، نسیان کا ضد ہے۔ اور یہ خاص طور پر قلب کی صفت ہے البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ ہر ایک کے واسطے مخصوص احکام ہیں جو اسی پر مرتب ہوتے ہیں۔

لقمہ

جلس دم کے طریقے

بعض کے نزدیک جس دم ذکر کے لیے بنیادی شے ہے بلکہ خطرات کو دور کرنے کے لئے یہ اصل الاصول کا درجہ رکھتا ہے۔ چشتیہ، کبرویہ، شطاریہ اور قادریہ۔ ان تمام سہلاسل کے ہاں (ذکر کے لئے) یہ ایک لازمی شرط ہے۔ نقشبندیہ نے اگرچہ اسے شرط قرار نہیں دیا، تاہم وہ اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے۔ البتہ سہروردیہ کے نزدیک جس دم کا نہ ہونا شرط ہے۔ حضرت بہار الدین عمر اور حضرت زین الدین خوانی قدس سرہما کا یہی مسلک ہے۔ یہ دونوں حضرات سلسلہ سہروردیہ کے اکابر میں سے ہیں۔

یہ ناچیز عرض کرتا ہے کہ یہاں دو صورتیں ہیں۔ پہلی جس دم اور دوسری جس دم پھر جس دم بھی دو طرح کا ہے یعنی تخلیہ اور تملیہ۔ تخلیہ میں سانس کو شکم کی طرف سے اور ناف اور اس کے اطراف کو پشت کی جانب کھینچتے ہیں اور سانس کو بعض کے نزدیک سینہ میں اور بعض کے نزدیک دماغ میں روکتے ہیں۔ اس کی حاجت نہیں کہ انگلیوں کو ناک کے پروں اور دونوں آنکھوں پر رکھا جائے یا دونوں کانوں میں ٹھونسا جائے جب کہ بعض لوگ احتیاطاً ایسا کرتے ہیں اس کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ کسی حوض میں غوطہ رگا کر یہ عمل کریں۔ یہ طریقہ خضر علیہ السلام نے حضرت عبدالخالق بغدادیؒ کو تعلیم کیا تھا اور یہ ایسا طریقہ ہے جس سے بڑے فائدے اور تاثیر کی امید ہے۔

رہا تملیہ تو اس میں سانس کو پیٹ کی طرف کھینچ کر پیٹ کو پھلا لیتے ہیں اور سانس کو روک لیتے ہیں۔ اس صورت میں نفع شکم کے باعث ناف پشت سے بہت پرے ہٹ جاتی ہے۔ لیکن اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ حرارت پیدا ہوتی ہے اور دوسرا یہ کہ کھانا بہت ہضم ہوتا ہے۔

حصہ دم یہ ہے کہ سانس کو دونوں جانب (یعنی آمدورفت) سے منقطع کر دیا جاتا ہے یوں سمجھو کہ عام طور پر جتنا لمبا سانس لیا جاتا ہے اس سے قدرے کم مقدار میں سانس لیتے ہیں۔ اگرچہ یہ عمل بھی دل میں حرارت پیدا کرتا ہے تاہم جس دم کے نتیجہ میں پیدا ہونے والی حرارت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔

لیکن ان تمام باتوں کا تعلق ”دمِ مسافر سے ہے۔“ دمِ معیم“ حرارت و برودت کے اوصاف سے پاک ہے۔ اس کے بدلنے کی حاجت ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ وہ تو ایک جہان ہونے والی شے ہے۔ جس دم ہو یا حصہ دم، ”دمِ معیم“ ہر حال میں برقرار رہتا ہے۔ اگر کوئی اس کو جان لے اور ہر ذکر کا معیار سمجھ لے تو وہ شخص دایم الذکر ہو جاتا ہے، سلسلہ حضور ہی اس کے ساتھ پوری موافقت کرتا ہے، وہ جتنا اس کی مدت کو بڑھانا چاہے گا اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ جس دم کے ایام میں ترش اور زیادہ رطوبت والی غذاؤں سے پرہیز لازم ہے شروع میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کانوں سے یا ناک سے یا پاخانے میں خون آنے لگتا ہے۔ لیکن اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ طالب کو چاہئے کہ اپنے کام میں لگا رہے۔ یہ کیفیت جلد ہی رفع ہو جایا کرتی ہے۔ البتہ بہت گرم کھانے سے بچنا چاہئے کھانے کی گرمی یا طبعی ہوتی ہے یا عارضی یہ دونوں صورتوں میں پرہیز کو ملحوظ رکھنا چاہئے۔ کیونکہ اس سے مرض کے پیدا ہونے یا بڑھ جانے کا اندیشہ ہے۔

علاوہ ازیں ”جس دم“ کی مدت کا اندازہ کرنے کے لئے جو گنتی مقرر کی جائے اس کو کھینٹ اتنا نہ بڑھا دینا چاہئے کہ یہ عمل ہی دشوار ہو جائے اور اتنے طویل عرصے تک سانس

لے۔ طبعی گرمی سے مراد کھانے کے اجزا کا بلحاظ تاثیر کسی نہ کسی درجہ میں گرم ہونا ہے۔ اس کی تصریح طب کی کتابوں میں موجود ہے۔ اور عارضی گرمی یہ ہے کہ جیسے ہی کھانا پاک کر تیار ہو، چولہے پر سے اُتارتے ہی اسے کھانا شروع کر دیا جائے اور اس کے ٹھنڈا ہونے کا بھی انتظار نہ کیا جائے۔

کو روکنا شاق گذرنے لگے۔ اس مدت کو آہستہ آہستہ اور بتدریج بڑھاتے رہنا چاہئے۔ نیز سانس کو چھوڑتے وقت اس بات کی احتیاط ضروری ہے کہ سانس و میرے و میرے اور ناک کی راہ سے خارج ہو۔ منہ کے رستے ہرگز نہ نکالنا چاہئے، اس سے دانتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔

سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ جس دم کرتے وقت نہ تو معدہ بالکل پُر ہو اور نہ بالکل خالی، بلکہ متوسط حالت میں ہونا چاہئے۔ مگر یہ بشرط صرف یقنیوں کے لئے ہے۔ جو شخص درجہ کمال کو پہنچ چکا ہو اسے اختیار ہے کہ جب اور جس حالت میں چاہے، سانس کو روک لے یا چھوڑ دے۔

مشائخ کرام نے یہ عمل اور جس دم کے دوسرے طریقے جو گیوں سے اخذ کئے ہیں۔ جو لوگ اس کام کے اہل ہیں وہ اس پر نہایت عمدگی اور باقاعدگی کے ساتھ کار بند رہتے ہیں۔

لقمہ

بعض اہل معرفت فرماتے ہیں کہ جب انسان کا نفس تنقیہ باطن کر لیتا ہے اور محسوسات و مالوفات کی خواہش سے تہی ہو کر استغراقِ ذکر اور نعمتِ صغوری سے معمور ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں انسان کو روحانیات سے ایک نسبت یا ربط پیدا ہو جاتا ہے اور اس نسبت سے اس کا دل روشن ہو جاتا ہے۔ تب وہ اُس نور سے ذاتِ حق تعالیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور احکامِ الہی سے اسے مراداتِ اُولیٰ کی اطلاع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ نور اس کی بصیرت سے اس کی بصارت میں (بھی) آ جاتا ہے جس کے باعث وہ اپنے ظاہری اعضاء سے عوالمِ غیب کا اور اک کرنے لگتا ہے۔ (جب یہ ہو جائے) تو اس وقت یہ شخص اپنے ظاہر و باطن (یعنی دونوں لحاظ) سے اس عالم سے نکل جاتا ہے۔

لقمہ حیرت ممدوحہ و مذمومہ

مقامات میں سب سے پہلا مقام توبہ ہے اور سب سے آخری حیرت بعض حضرات نے رضا و تسلیم کو آخری مقام قرار دیا ہے اور اسے حیرت کی جگہ رکھا ہے۔
حیرت دو قسم کی ہے :

حیرت مذمومہ اور حیرت ممدوحہ۔

اس کی تشریح یوں ہے کہ حق تعالیٰ کی ذات کا جمال و کمال حیرت کا تقاضا کرتا ہے نہ کہ شک کا کبھی کبھی حیرت اور شک میں اشتباہ ہو جاتا ہے (یعنی معلوم ہوتا ہے کہ دونوں ایک ہی شے ہیں) تو جاننا چاہتے کہ حیرت ذاتِ شے کی معرفت اور ادراک سے پیدا ہوتی ہے اس کے برعکس شک جہل اور نا اشنائی کا نتیجہ ہے۔ حیرت حضور میں ہوتی ہے اور شک نصیبت میں مبتحر آنا فناً بلندی کی طرف صعود کرتا ہے اور کُنہ شے تک پہنچ جاتا ہے کیونکہ اسے اس کے ادراک کا شوق ہوتا ہے جب کہ متشکک اتنی ہی تیزی سے جہل کی پستی میں جاگتا ہے کیونکہ اسے حقیقت شے معلوم کرنے سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔
کہتے ہیں کہ حیرت دو چیزوں سے مرکب ہے :

① جزوِ علی یعنی "وجود شے" کا علم، اور

② جزوِ جہلی یعنی کُنہ شے سے لاعلمی۔

مگر شک ان دونوں میں متذبذب ہے، یعنی شک میں نہ تو جزوِ علی پایا جاتا ہے نہ جزوِ جہلی، متشکک کا علم مشکوک الوجود ہے اور اس کا جہل مشکوک الثبوت وہ ہمیشہ نفعی اور اثبات کے درمیان چکر کا تار ہتا ہے۔ یہی وہ شک ہے جسے حیرت مذمومہ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے بالمقابل جو کچھ ہے اسے حیرت ممدوحہ کہتے ہیں۔ حیرت مذمومہ عوام کا حصہ ہے، جب کہ

حیرتِ مدوحہ خواص کا نصیب ہے۔

انوار

لقمہ

انوار جو ظاہر ہوتے ہیں ان کا رنگ کبھی سفید ہوتا ہے، کبھی سبز، کبھی حقیقی جیسا اور سب سے آخر میں سیاہ۔ یہ سیاہ نور جبروت کا نور ہے۔

اگر نور داہنی طرف کندھے سے متصل ظاہر ہو تو وہ نور کاتبِ یمن (یعنی داہنے کندھے والے کاتب) کا ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو وہ شیخ کا نور ہے۔ اگر سامنے سے ظاہر ہو تو وہ نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔

اگر نور بائیں جانب سے ظاہر ہو اور بائیں کندھے سے ملا ہوا ہو تو وہ کاتبِ یسار (بائیں کندھے والے کاتب) کا نور ہے۔ اگر کندھے سے متصل نہ ہو تو یہ شیطان کا فریب ہے۔ اسی طرح اگر بائیں جانب سے کوئی صورت ظاہر ہو تو وہ بھی شیطانی فریب ہے۔

نور اگر اوپر یا پیچھے کی جانب سے ظاہر ہو تو سمجھ لو کہ یہ محافظ فرشتوں کا نور ہے۔ اگر نور بلا جہت کے ظاہر ہو اور اس سے خوف پیدا ہو اور اس کے زائل ہو جانے کے بعد حضور باقی نہ رہے تو جان لو کہ یہ بھی شیطانی فریب ہے۔

لیکن اگر ظہور نور کے وقت حضور حاصل رہے اور اس کے جانے کے بعد فراق اور اشتیاق پیدا ہو تو یقیناً یہ مطلوب کا نور ہے۔

نور اگر سینہ یا ناف کے اوپر ظاہر ہو تو شیطانی فریب ہے اور اگر دل کے اوپر ظاہر ہو تو یہ صفائے قلب کے سبب سے ہے۔

بہر حال طالبِ صادق کو ان انوار میں سے کسی پر مطمئن یا نازاں نہ ہونا چاہیے۔

لقمہ

دوامِ مشاہدہ

اس بات میں اختلاف رائے ہے کہ عارف کے لیے مشاہدہ دائمی ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک گروہ کا خیال ہے کہ یہ دائمی ہوتا ہے جب کہ دوسرا گروہ اس کے عدمِ دوام کا قائل ہے۔ ایک عارف فرماتے ہیں:

مُشَاهِدَةُ الْأَبْرَارِ بَيْنَ التَّجَلِّيِّ وَالْإِسْتِثْمَارِ

نیکیوں کا مشاہدہ تجلی اور پردہ کے درمیان ہے۔

حق بات یہ ہے کہ جس وقت ربطِ قلب، اور اتصالِ سترِ خوب محکم و متحقق ہو جاتا ہے تو ”وصول“ ہرگز زایل نہیں ہوتا۔ ہاں انوار و مکاشفات کبھی ہوتے ہیں اور کبھی نہیں ہوتے۔ اور یہی معنی ہیں صوفیہ کے اس قول کے کہ:

الْوَقْتُ سَيْفٌ قَاطِعٌ وَبَرَقٌ لَامِعٌ

وقت کاٹ کر رکھ دینے والی تلوار اور چمکنے والی بجلی ہے۔

نہایتِ عرفان

لقمہ

غیبت و بخودی اور محویت و فنا میں ایسی حالت ہوتی ہے جو بیان میں نہیں آسکتی۔ اس وقت سوائے حق تعالیٰ شانہ کی احدیت اور وجود مطلق کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ اُو تعالیٰ شانہ کا وجود مطلق تو اعلائے ادراک میں آبی نہیں سکتا کیونکہ جو کچھ ادراک میں آئے گا وہ حادث ہوگا۔ پھر جو صورت ذہن میں آتی ہے وہ عوالمِ ہی سے تعلق رکھتی ہے اور سب عالم

حادث ہے۔ حادث وجود مطلق نہیں ہو سکتا، کیونکہ وجود مطلق قدیم ہے۔ اور قدیم ہمارے ادراک میں نہیں آسکتا، ہم کہیں گے کہ ہاں، اس نے ٹھیک کہا ہے مگر بات یہ ہے کہ حالت فنا میں سالک کو وہ نسبت جو دونوں طرف (یعنی منسوب اور منسوب الیہ) کے اثبات کا تقاضا کرتی ہے فراموش ہوتی ہے اور وہ اس سے قطعاً غافل اور معطل ہوتا ہے۔ اسے "فنائے فنا" کہتے ہیں۔ یہاں عدم ادراک ہے نہ کہ ادراک عدم۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے :

الْعَجْزُ عَنْ ذَلِكَ الْإِدْرَاكِ إِدْرَاكٌ

ادراک کا ادراک نہ ہونا ہی ادراک ہے۔

اس قول میں بھی یہی نکتہ بیان کیا گیا ہے۔ اب اگر کوئی یہ پوچھے کہ حضرات صوفیہ کے اقوال میں جو اصطلاحات آتی ہیں — یعنی شہود ذات، تجلی ذات، محبت ذات اور معرفت ذات — ان کے معنی کیا ہیں اور یہ امور کیونکر متحقق ہوتے ہیں؟ تو ہم جواب دیں گے کہ عرفان کے نتائج میں یہ بات شامل ہے کہ ہر شے کو اس کے مرتبہ پر رکھا جائے اور ہر شے کا جو کچھ حق ہے اسے دیا جائے۔ اب اس معاملے میں جس پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، دو امور ہیں :

ایک ذاتِ بحتِ خالص و سادہ، اور

دوسرے میں وہ سب کچھ آجاتا ہے جو ذات کے ماسویٰ ہے۔

ان دونوں امور میں سے پہلے کا حق یہ ہے کہ اس کا اثبات کیا جائے اور دوسرے کا حق یہ کہ اس کی نفی کی جائے۔ اول میں معرفت کا حق یہ ہے کہ اصلاً پہچانا نہ جائے اور دوسرے میں معرفت کا حق یہ ہے کہ جیسا ہے ویسا پہچانا جائے۔ جو شخص اول میں معرفت کا قصد کرتا ہے اور دوسرے میں عدم معرفت کا، وہ کام سے بہت دور ہے۔ پس اثباتِ حق، حق اور اثباتِ باطل، باطل یہی معرفت ہے۔ کسی شے کے عدم معرفت سے یہ تو لازم نہیں کہ حقیقت وہ شے موجود ہی نہ ہو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی ذات مقدس، مثبت، محقق، غیر معروف، ہے، لہذا شہود ذات

کے معنی ہیں و راستے ذات امور سے غیبت، تبتلی ذات کے معنی ہیں کہ یہ امور بعیرت سے پوشیدہ ہو جائیں، مجتبات ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے مجتبت منقطع ہو جائے اور معرفت ذات کے معنی ہیں کہ ان امور سے شناسائی نہ رہے۔ اسی پر ان تمام معانی کو جن کی اصناف ذات کی طرف ہے، قیاس کر لو۔ پس حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت صرف اس کے اسماء و صفات و افعال میں ہوتی ہے اور وہ بھی کُنہ میں نہیں بلکہ اوپری سطح تک محدود ہے۔ کیونکہ ہر شے کی کُنہ کی معرفت کا راستہ ہی بند ہے، یہ اس لیے کہ ہر شے کی کُنہ حقیقتِ حق ہے اور یہ اس لیے کہ اُو تعالیٰ ہی ساری حقیقتوں کی حقیقت ہے اور حق جل شانہ کی حقیقت کسی انسان، فرشتے یا جن کے ادراک میں نہیں آسکتی۔ پس (معلوم ہوا کہ) حقیقت تمام تر مد رک نہیں ہوتی۔ یہ مرتبہ نہایت عرفان کا ہے کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

أَقْلُ الْعَوَامِ آخِرُ الْخَوَاصِ وَبِدَايَةُ الْجِبَالِ نِهَائِيَةُ الْعُلَمَاءِ
عوام کا اول خواص کا آخر ہے اور پہلا کی ابتدا علماء کی انتہا ہے۔

لیکن ع

بہ ہیں تفاوت رہ از کجاست تا کجا
(ذرا راستے کا فرق تو دیکھو کہ کہاں سے کہاں تک ہے۔)

ہمتِ شیخ

لقمہ

یاد رہے کہ اشغال و اذکار اور افکار کی یہ ساری ترتیب محض اصطلاحی ہے لیکن جس ترتیب کا تعلق ”ہمت“ سے ہے وہ کچھ اس دوڑ و دوپ پر موقوف نہیں ہے۔ یہاں شیخ مرید کا تخلیہ شریعت کی نہج پر فرماتا ہے اور مرید، غایب ہو یا حاضر، اس کے حق میں شیخ کی امداد ”ہمت“ سے ہوتی ہے۔ شیخ کی ہمت سے ہی فیوضات کے دروازے مرید پر کھلتے ہیں اور

یہ طریقہ بہت نادر ہے۔ اکثر لوگ اس کے جو یا رہتے ہیں کیونکہ طریقت کے کام ان سے ہو نہیں سکتے اور اس راہ کی دشواریوں سے ان کا جی چھوٹ جاتا ہے لہذا انھیں اس طریقے کی از رو رہتی ہے۔

ضرورتِ شیخ

لقمہ

کہا گیا ہے کہ ”من لیس لہ شیخ فشیخہ الشیطان“ یعنی جس کا شیخ نہیں ہے اس کا شیخ شیطان ہے۔ اس قول کی رو سے ہر صاحبِ دل کے لیے ضروری ہے کہ شیخ کو تلاش کرے۔ اب یہاں پر ایک مشکل درپیش آتی ہے یعنی چونکہ وہ خود مبتدی ہے اس لیے مصلح اور مفسد میں یا ولی اور غیر ولی میں امتیاز نہیں کر سکتا۔ یا تو وہ اچھوں پر قیاس کر کے مفسدوں کو مصلح سمجھ بیٹھے گا یا اس کے برعکس بروں پر قیاس کر کے مفسد جانے گا۔ دونوں صورتوں میں وہ غلطی پر ہوگا۔ (پھر کیا کرنا چاہیے؟) شیخ شرف الدین یحییٰ منیری قدس سرہ اس مشکل کا حل یوں بیان کرتے ہیں کہ عادتِ الہی اور سنتِ خداوندی اس طرح جاری ہے کہ کوئی زمانہ مشایخ و زہاد و عباد و اوتاد و انبیاء و نجباء و نقباء و ابدال و اقطاب اور غوث اور تمام اہل اللہ اور اہل خدمات اور عاشقین و معشوقین سے خالی نہیں رہا، نہ ہے اور رہے گا۔ بس طالب صادق پر لازم ہے کہ جو مشایخ اس طریق پر چلتے ہیں اور اس بات میں معروف ہیں ان کی خدمت میں پابندی کے ساتھ حاضر ہو اور ان کی مجالس میں بار بار جائے اور ہر بار اپنے دل کو ٹٹولے اور دیکھے کہ طرح طرح کے دوسوں اور خطرات کا ہجوم جو اس کے دل پر جا ہوا ہے، وہ دور ہوا یا نہیں۔ آیا کسی مجلس میں اسے قلب کے انقلابات سے رہائی ملتی ہوئی محسوس ہوتی ہے یا وہی پہلی سی حالت ہے۔ اگر طالب کو کچھ بھی خطرات و وساوس سے قلب کی رہائی محسوس ہو تو اسے چاہیے کہ جس

بزرگ کے دروازے سے اسے یہ دولت ہاتھ لگی ہے اس کی صحبت اپنے اوپر لازم کر لے۔
 کیونکہ اگر قلیل صحبت سے بہ نعمت میسر آئی ہے تو زیادہ (مستقل) صحبت سے تو بہت کچھ
 امید ہے۔ لیکن اگر اسے اپنی حالت میں کوئی تفاوت محسوس نہ ہو تو سمجھ لے کہ اس شیخ کے
 ہاں میرا نصیب نہیں ہے اور دل میں انکار لائے بغیر اپنی دو اکسی دوسرے دروازے سے
 طلب کرے۔

لقمہ شیخ کامل کے ملنے کی دُعا

شیخ محی الدین ابو محمد عبدالقادر البیلی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آدھی رات کو اٹھ
 کر وضو کرے اور دو رکعت نماز پڑھے اور جتنا ہو سکے ان دو رکعتوں میں قرآن پاک کی تلاوت
 کرے پھر بارگاہِ الہی میں سز سجد ہو کر بڑی الحاج و زاری کے ساتھ استغاثہ کرے اور مندرجہ
 ذیل دعا پڑھے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس پر وصول کا دروازہ کھول دے گا اور اسے اپنے کسی
 ایسے ولی کے پاس پہنچا دے گا جو اس طالب کی رہنمائی کر کے اسے حق تعالیٰ کی طرف پہنچا دے۔
 اس دعا کا بارہا تجربہ کیا جا چکا ہے اور یہ حسب ذیل ہے :

يَا دِيْءُ لُغْنِيْ عَلٰى عَبْدٍ مِّنْ عِبَادِكَ الْمُقْتَرِبِيْنَ حَتّٰى يَدْلُوْنِيْ عَلَيْكَ
 وَيُعَلِّمَنِيْ طَرِيْقَ الْوُصُوْلِ اِلَيْكَ .

اے پروردگار! تو مجھے اپنے بندوں میں سے کسی ایسے بندے کی طرف میری رہنمائی فرما
 کہ وہ میری رہنمائی کرے تیری طرف اور تیرے وصول کی راہ مجھے بتائے۔
 سلسلہ شاذلیہ (قدس سرہ) کے متاخرین نے فرمایا ہے کہ جو شخص ہمیشہ حضور قلب
 کے ساتھ بلا ناغہ درود شریف اور اسی طرح کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا اسے ضرور شیخ
 کامل ملے گا۔ شاذلیہ کا کہنا ہے کہ اس راہ میں ہمارے پیشوا امام حسن بن علیؑ میں۔

اللہ تعالیٰ تمہیں اس بات کی توفیق دے جو اسے پسند ہے اور جس سے وہ راضی ہے ،
 جان لو کہ جب کوئی طالب صادق شیخ کامل کی خدمت میں کسب طریقہ کے لئے حاضر ہوتا ہے
 تو شیخ کو چاہیے کہ اُسے متواتر تین روزے رکھنے کا حکم دے۔ اگر ممکن ہو تو (طالب) طے کے
 روزے رکھے ورنہ تھوڑا سا کھا کر افطار کر لیا کرے اور ہر روز ایک ایک ہزار مرتبہ لا الہ الا اللہ
 استغفر اللہ اور درود پڑھے۔ تیسری شب جب وہ غسل کر کے شیخ کی خدمت میں حاضر ہو تو شیخ
 اسے سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، آمن الرسول استغفار اور شہدا اللہ تا حکیم پڑھنے کو
 کہے۔ جب وہ پڑھ چکے تو شیخ یوں کہے کہ ”تو نے بیعت کی مجھ ضعیف سے اور میرے شیخ سے اور
 میرے شیخ کے مشائخ سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت رب العزت سے۔
 اور تو نے عہد کیا کہ اپنے اعضاء و جوارح کو شریعت کا پابند رکھے گا اور اپنے دل کو حق تعالیٰ شانہ
 کی محبت کے لئے وقف کر دے گا“ اُس وقت شیخ اپنا ہاتھ مرید کے داہنے ہاتھ پر رکھے۔ یہ عمل
 اس آیت مبارکہ کے عین مطابق ہے :

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ

اشر کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے۔

جو لوگ اس وقت گرد و پیش بیٹھے ہوں ان کو چاہیے کہ اس طالب کا دامن تھام لیں۔ اگر مجلس میں زیادہ ہجوم ہو تو جس شخص نے طالب کا دامن پکڑا ہو اس کا دامن دوسرا شخص پکڑے۔ پھر اس کا دامن تیسرا شخص اور اسی طرح جتنے لوگ وہاں موجود ہوں کرتے چلے جائیں۔

اب مرید کے کہ میں نے بیعت کی اور عہد کیا ہے کہ شریعت کی راہ پر چلوں گا اور میں نے اپنا دل اشر کی محبت میں دے دیا ہے۔ اس کے بعد شیخ اس مرید کو خرقہ پہنا دے اور کہے،

ذَلِكَ لِبَاسِ التَّقْوَىٰ وَذَلِكَ خَيْرٌ مِنَ الْعَاقِبَةِ لِلْمُتَّقِينَ

پھر خلوت میں جو ذکر مرید کے مناسب حال ہو، اس کو تلقین کرے اور اس کی خبر کسی دوسرے کو نہ ہو۔

کسرہ : تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ ایک بار شیخ فرماتے اور مرید نے۔ پھر مرید کے اور شیخ نے۔ اس طرح تین مرتبہ کرے اور حوالہ کر دے۔ یعنی شیخ کے کہ جیسے مجھے اپنے پیران کبار سے پہنچا ہے، میں نے تجھے پہنچا دیا۔ مرید قبول کرے۔ پھر شیخ اس مرید کو مندرجہ ذیل امور کا حکم دے،

ہر نماز کے بعد دس بار درود شریف اور دس بار سورہ اخلاص پڑھنا۔ چھ رکعت نماز ادا بین تین سلام کے ساتھ ادا کرنا۔ اس کے بعد غنط ایمان کی نیت سے دو رکعت پڑھنا اس کا طریقہ ہم نے اپنی کتاب ”مرقع“ میں بیان کیا ہے۔ سونے سے پیشتر سو مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھنا اور ان کے علاوہ اپنے سلسلہ کے مشائخ قدس اسرار ہم کے لئے فاتحہ پڑھتے رہنا۔

کسرہ : اذکار کو مراقبات پر مقدم رکھنا چاہیے۔ بعض حضرات پہلے ہی دہرہ میں مراقبہ کا

حکم دیتے ہیں۔ اگر مرید کی استعداد اس بات کا تقاضہ کرتی ہو تو یہ بھی روا ہے، بلکہ مرید جتنی محنت کرے اتنا ہی بہتر ہے۔ لیکن اولیٰ ترین صورت یہ ہے کہ طالب کو سب سے پہلے ذکر کے ساتھ زمین کیا جائے اور اس کے اندر جوش و خروش پیدا کیا جائے۔ اس کے بعد مراقبہ کی مدد سے اس کو بے رنگ بنایا جائے اور جوش و خروش کی جگہ اس میں خاموشی اور سکون کی کیفیت پیدا کی جائے۔ لیکن اذکار میں بہت تفاوت ہے۔ اگر شیخ کسی مرید کو دنیا کی طرف زیادہ متوجہ پائے تو اس کو سب سے پہلے نغمی و اثبات کی تلقین کرے۔ جس طالب میں عشق کی بوباس ہو اسے اسم جلالی یعنی ”اللہ“ کی تعلیم دے۔ اور جس کی طبیعت میں رقت ہو، دل میں دنیا سے بے تعلقی اور اطلاق کی طرف میلان ہو تو ایسے مرید کو ”ہو“ کی تلقین کرنی چاہیے۔ غرضیکہ ہر موقد اور عمل کو دیکھنا ضروری ہے کیونکہ ہر کسی کے لئے ایک جداگانہ لائحہ عمل معین ہے جس کو انشاء اللہ ہم اسی دسل میں تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے۔

ہمارے پیش نظر ان اوراق میں مراقبات و اذکار کی پوری تعداد قلمبند کرنا نہیں ہے۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں یہ ہزاروں کی تعداد میں مندرج ہیں۔ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان میں سے جن اذکار و مراقبات کو لب لباب یا مغز کی حیثیت حاصل ہے اور جنہیں صوفیائے عظام نے بطور خاص اختیار فرمایا ہے، ان کو یہاں بیان کر دیا جائے۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ان مراتب علیا کا مالک ہو گا وہ جو کچھ ان سے نچلے درجے میں ہے اس کا بھی مالک ہو گا۔

لقمہ

خوت کے لئے کوئی تنگ اور تاریک جگہ منتخب کر کے وہاں مربع (یعنی آلتی پالتی مار کر) بیٹھے۔ اس طرح بیٹھنا بدعت ہے اور یہ متکبروں کی نشست سمجھی جاتی ہے۔ اگرچہ عام حالات میں اس کی ممانعت ہے تاہم ذکر میں اس طرح بیٹھنے کی اجازت ہے کیونکہ آنحضرت

صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو اسی جگہ مربع تشریف فرما ہو کر ذکر میں مشغول رہتے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جاتا۔

(ذکر کے لئے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ، اپنی پشت کو بالکل سیدھا رکھے۔ آنکھیں بند اور دونوں ہاتھ زانوں پر ہوں۔ داہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے اپنے بائیں پاؤں کی رگ کیماں کو زور سے پکڑے تاکہ قلب میں حرارت پیدا ہو۔ اس سے تصفیہ قلب ہوتا ہے۔ کیونکہ حرارت کے باعث، وہ چربی جو دل کے گرداگرد ہوتی ہے اور جسے خناس کا مکن کہا گیا ہے، پگھل جاتی ہے۔ تو دوسو سے اور ہوا جس کم ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایک دل و یک زبان ہو کر، جہر کے ساتھ یا آہستہ (جیسا بھی وقت یا طبیعت کا تقاضا ہو، ذکر میں مشغول ہو اور اس بیت کی شرائط کو ملحوظ رکھے۔

برزخ و ذات و صفات و تد و شد و تحت و فوق

می نماید عاشقاں را کل نفس ذوق و شوق

اس بیت کی شرائط کا ملحوظ رکھنا ذکر سہ پایہ میں بھی ضروری ہے۔ لیکن وہاں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔ یہاں جو کچھ مکتوب ہے وہ حسب ذیل ہے:

برزخ سے مراد صورت شیخ ہے۔ ذات سے مراد سبحانہ و تعالیٰ کا وجود مطلق ہے

صفات سے مراد سات ائمہ صفات (یعنی حیات، علم، ارادہ، قدرت سماعت، بصارت اور کلام) ہیں۔ تد سے مراد یہ ہے کہ 'لا اِلا' کو کھینچ کر ادا کرے اور شد سے مراد 'اِلا اللہ' کی تشدید ہے۔ تحت سے مراد یہ ہے کہ 'لا' کو بائیں زانو کے سرے سے شروع کر کے 'اللہ' کو داہنے کندھتے تک لے جائے۔ اس جگہ قدرے رک کر، اپنی سانس کو درست کرے۔ اب یہاں سے پوری وقت کے ساتھ فضائے دل پر 'اِلا اللہ' کی ضرب لگانے پر فوق ہے۔

خطرات چار قسم کے ہوتے ہیں :

۱ - خطرہ شیطانی۔ جو تکبر، غضب، عداوت اور حسد وغیرہ کا موجب

ہوتا ہے۔

۲ - خطرہ نفسانی۔ جو خواہش طعام، شہوت جماع، حرص، ذخیرہ اندوزی کی

خواہش اور زیب و زینت کا موجب ہے۔

۳ - خطرہ ملکی۔ جو عبادات و طاعات اور دوسرے باعث ثواب امور کا

موجب ہے۔

۴ - خطرہ رحمانی۔ جو اخلاص و محبت اور شوق وغیرہ کا موجب ہے۔

بائیں زانو کا سراسر خطرہ شیطانی کے دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ بائیں جانب شیطان کی جائے قرار ہے۔

دائیں زانو کا سراسر خطرہ نفسانی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ بہکانے میں شیطان اور نفس کے درمیان ہمیشہ شراکت کے لئے مقابلہ رہتا ہے۔

دائیں کندھا خطرہ ملکی کو دفع کرنے کا مقام ہے۔ کیونکہ یہ کاتبِ مبین ہے۔

دل کی فضا خطرہ رحمانی کی فستار گاہ اور اس کے نصب کرنے کا مقام ہے۔

ان خطرات کی تفصیل کو ملحوظ خاطر رکھنے سے سالک کی طبیعت میں پریشانی اور حال میں

پراگندگی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ لہذا اسے امر کلی (جو ان سب کا جامع ہو) کی تلقین کرنا

مناسب ہوگا۔ چنانچہ پہلے پہل اسے لا الہ الا اللہ تعلیم کریں۔ پھر لا معبود الا اللہ۔ پھر لا مقصود

الا اللہ۔ پھر لا مطلوب الا اللہ اور پھر لا موجود الا اللہ پڑھنے کو کہیں۔ اس سے سارے خطرات

رفع ہو جائیں گے۔

اس ناچیز کی رائے میں سب سے پہلے 'لا موجود الا اللہ' کی تلقین کرنا بہتر ہے کیونکہ سفر جتنا مختصر اور بوجہ جتنا کم ہو، اتنا ہی اچھا ہے۔ اگر مرید عجمی ہو تو اس کی اپنی بولی میں (ذکر) تلقین کریں۔

ذکر دو ضربی

لقمہ

اس کی ایک ضرب "لا الہ" ہے جو دہنہ کندھے پر اور دوسری "الا اللہ" ہے جو فضائے دل پر لگاتے ہیں۔ دونوں ضربیں پے درپے لگائی جاتی ہیں۔ تین یا پانچ یا سات یا نو بار "لا الہ الا اللہ" کہہ کر ایک بار محمد رسول اللہ کہنا چاہیے۔
ذکر چار ضربی کی نسبت اس ذکر میں چونکہ بساطت ہے اس وجہ سے اس ذکر میں تفرقہ کم ہے۔

ترتیب ذکر

لقمہ

نعی و اثبات کے بعد اثبات اور اثبات کے بعد اسم ذات کہنا چاہیے۔ "الا اللہ" سے "اللہ" اور "لا الہ الا اللہ" سے "الا اللہ" زیادہ کہنا چاہیے۔

ذکر متصلہ

لقمہ

اس ذکر میں کلمہ "اللہ" کو متصلاً بغیر فصل کے اور آہستگی کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ ذکر

کرتے وقت منہ کو چاہے کھلا رکھے یا بند، دونوں طرح درست ہے بعض انس میں جس شخص کرتے ہیں اور بعض نہیں کرتے۔

ذکر سے پایہ

لقمہ

یہ ذکر ابریق سے مشابہ ہے۔ ابریق میں تین پائے ہوتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پایہ نہ ہو تو وہ قائم نہیں رہ سکتا۔ اسی طرح اس ذکر کے تین ارکان ہیں۔ یعنی:

- ۱۔ اسم ذات
- ۲۔ ملاحظہ سببہ صفات۔
- ۳۔ واسطہ۔ (جسے برزخ بھی کہتے ہیں)

اس ذکر کی سات شرائط ہیں۔ (جیسا کہ اس بیت سے ظاہر ہے)۔

برزخ و ذات و صفات و شد و مد و تحت و فوق
می نماید طالبان را کل نفس ذوق و شوق

یعنی یہ سات شرائط جن کا ذکر بیت کے مصرعہ اولیٰ میں ہے، طالبوں کے اندر ہر دم ایک ذوق و شوق پیدا کرتی ہیں۔

’برزخ‘ سے مراد واسطہ ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں: ’ذات‘ سے مراد اسم ذات ہے یعنی ’اللہ‘ صفات سے اہمات صفات یعنی علیم، سمیع، بصیر مراد ہیں: ’شد‘ کا مطلب یہ ہے کہ لفظ ’اللہ‘ کا تشدید پورے طور پر ادا کیا جائے اور ’مد‘ کا معنی یہ ہے کہ ’اللہ‘ کے الف کو خوب طول دے کر پڑھا جائے: ’تحت‘ یہ ہے کہ ہمزة ’اللہ‘ کو پوری

۱۔ ایک قسم کا ٹونٹی دار لوٹا جس کے پینے کے نیچے تین پائے بنے ہوتے ہیں۔

وقت کے ساتھ ناف کے نیچے سے شروع کرے اور فوق سے مراد یہ ہے کہ (ہمزہ اللہ کو دماغ میں لے جا کر ختم کرے۔

چونکہ اس ذکر کو جس دم کے بغیر نہیں کیا جاتا اس لئے بطور شرط بیت مذکورہ میں اس کا ذکر نہیں کیا گیا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمزہ ”اللہ“ کو پوری قوت کے ساتھ ناف کے نیچے سے کھینچنے اور تمام سانس سینہ بھر کر روک لے۔ اور دل میں اللہ کہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ”سمیع“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ پھر اسی طرح دل میں ”اللہ“ کہے اور اس کے ساتھ ”بصیر“ کہے اور اس کے معنی کا تصور کرے۔ علیٰ ہذا القیاس ”علیم“ کہے۔ اس کو عروج کہتے ہیں۔ اب اسی طریقے سے پہلے علیم پھر بصیر پھر سمیع کہے۔ اس کو ”نزول“ کہا جاتا ہے۔ اب پھر سمیع، پھر بصیر اور پھر علیم کہے۔ یہ ”عروج ثانی“ کہلاتا ہے۔ اس میں راز یہ ہے کہ سمیع کا احاطہ بصیر کے احاطے سے کم تر ہے۔ اور بصیر کا احاطہ علیم کے احاطے سے کم تر ہے۔ سالک آغاز حال میں عقل و شہادت کے مرتبہ میں ہوتا ہے۔ یہ تمام مراتب میں تنگ ترین مرتبہ ہے۔ لہذا سمیع کو مقدم رکھے۔ جب اس سے ترقی کر کے آگے بڑھا تو ”مرتبہ غیب“ میں پہنچا جو ایک وسیع تر مرتبہ ہے۔ لہذا اب بصیر کو مقدم کرنے۔ جب یہاں سے بھی آگے ”مرتبہ غیب الغیب“ میں پہنچے جو پچھلے دونوں مراتب سے کہیں زیادہ وسیع ہے، تو اب ”علیم“ کا تصور رکھے اور پھر اس کے بعد واپس لوٹے۔

ترتیب یاد رہے :

اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم
اللہ علیم	اللہ بصیر	اللہ سمیع
اللہ سمیع	اللہ بصیر	اللہ علیم

یعنی یہ ایک ذکر ہے۔ اس میں دو عروج ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک نزول ہے۔ جس دم اتنا ہو کہ اس میں سالک اس ذکر کو دو یا تین بار سے لے کر ڈھائی سو بازنک کر سکے تاکہ اس سے سالک کے باطن میں ایک حرارت پیدا ہو جس سے وہ باطنی وسومات (یعنی چربی) جل

جائیں جو دوسرے انگریز خناس کا مسکن ہیں اور خطرات کی بندش ہو کر محویت غالب آجاتے۔

تحت میں جہاں بہت سے فوائد ہیں وہاں بے شمار تنگیاں بھی ہیں۔ لیکن ذکر بغیر تحت کے

ناقص رہ جاتا ہے۔ لہذا اس کے بغیر چارہ نہیں۔ پھر بھی ذکر کو چاہیے کہ خود کو زیادہ حرج میں ڈالے بغیر "تحت" کو کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اس کی حفاظت اور امان کا طلب گار رہے۔

ذکر سے پایہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ مربع بیٹھ کر دلہنے پاؤں کے انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے بائیں پاؤں کی رگ کیماں کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑ لے۔ ناف کو اندر کھینچ کر ذرا نیچے سے اوپر کی طرف اٹھائے۔ دونوں آنکھوں کو بند رکھے اور شیخ کی صورت کو دل میں حاضر کرے۔ اور اسم مبارک "اللہ" کو پوری شدت کے ساتھ ناف کے نیچے سے اوپر کی طرف کھینچے۔ "اللہ" کے دوسرے لام کو بہت طول دے اور اس لفظ کے ساتھ سمیع، پھر بصیر، پھر علیم کا ملاحظہ کرے۔ مشائخ کی کتابوں میں اسے نزول کہا گیا ہے۔ لیکن فقیر کے نزدیک مختار وہی ہے جو اوپر آچکا ہے اور اس کا سبب بھی بیان کیا جا چکا ہے۔ جب کوشش کرتے کرتے یہاں تک ہو جائے کہ ایک سانس میں ڈھائی سو بار اسم "اللہ" تینوں دوسرے اسماء کے ساتھ مذکورہ شرائط کے مطابق ادا کرنے لگے تو ان تینوں صفات کے ساتھ پانچ اور صفات یعنی:

دائم - قائم - حاضر - ناظر - شاہد

بھی ملائے۔ جب اس کا شمار بھی عروج و نزول کے ساتھ ایک سانس میں ڈھائی سو تک پہنچ جائے اور ساک ان میں سے ہر ایک کے انوار سے بہرہ یاب ہونے لگے تو ان کے ساتھ سات اور صفات (جنہیں سات امام بھی کہتے ہیں) ملائے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو اب صفات مرکبہ کا اضافہ کرتا چلا جائے۔ مثلاً

اکرم الکریمین، ارحم الراحمین، اجود الاجودین

ذوالفضل العظیم و رب العرش العظیم۔

سلسلہ شطاریہ میں ذکر کا طریقہ

لقمہ

سلسلہ شطاریہ کے دستور کے مطابق اسم ذات زبان سے یا دل میں کہے اور اسمائے صفات — یعنی سمیع، بصیر، علیم — کو خیال میں جمائے۔ پھر بزرگ شیخ کو نظر کے سامنے رکھ کر مد و شد کرے، اس طرح کہ زیر ناف اس کا آغاز کر کے تالو تک پہنچائے۔ محاربہ صغیر میں ایک سانس میں ایک بار اور محاربہ کبیرہ میں ایک سانس میں سو بار یہ ذکر کیا کرے۔ جب ان صفات کو شروع کرے۔ ۶۰۰ روز و نزول کی رعایت کو ملحوظ رکھے۔ محاربہ کبیرہ میں پوری قوت سے جلسہ دم کرے اور صورت شیخ کا تصور جما کر ذکر کرے یہاں تک کہ نہ خود وبے ہوش ہو جائے۔ وہ مقصود جو بہت بھوکا اور بیدار رہنے سے کہیں ہاتھ لگتا ہے، اس ذکر سے تھوڑے عرصہ میں حاصل ہو جاتا ہے۔

ذکر شش ضربی و چہار ضربی

لقمہ

اشتر کے اس ذکر کو شش ضربی اور چہار ضربی کہتے ہیں۔ شش ضربی تو یہ ہے کہ ہر چھ جہت میں ایک ایک ضرب لگائے۔ اور چہار ضربی یہ ہے کہ قبلہ رو بیٹھ کر اپنے آگے مصحف یا کسی بزرگ کی قبر رکھے۔ پہلی ضرب بائیں جانب دوسری دائیں جانب، تیسری مصحف (یا قبر) پر اور چوتھی ضرب دل پر مارے۔ اس سے ذکر میں استغراق حاصل ہوگا اور قرآن کے معانی یا اہل قبور کے احوال منکشف ہوں گے۔ لیکن اس میں صورت شیخ کا تصور بہت ضروری ہے ورنہ کچھ فائدہ نہ ہوگا۔

ذکرِ حدادی

لقمہ

کلمہ ”لا الہ“ کو مد اور تصور شیخ کے ساتھ بائیں جانب شروع کرے اور دونوں گھٹنوں کے بل کھڑا ہو جائے اور پھر کلمہ ”اللا اللہ“ کو پوری قوت اور شدت کے ساتھ فضا ئے دل پر مارے اور بیٹھ جائے اس ذکر کو اس طرح کرے جیسے لوہا ہتھوڑے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر پورے زور سے لوہے پر مارتا ہے۔ اسی طرح کرتا جائے یہاں تک کہ ذوق ملنے لگے۔ یہ ذکر حضرت ابو حفص حداد علیہ الرحمہ سے منقول ہے اور اس میں مشقت بہت ہے۔

پاسِ انفاس (ذکرِ لا الہ الا اللہ)

لقمہ

کلمہ ”لا الہ“ کو سانس کے ساتھ باہر نکالے اور کلمہ ”اللا اللہ“ کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچے۔ پاسِ سانس کی آمد و رفت کے ساتھ ذکر کرتا جائے اور بست و کشاد میں نظر ہمیشہ ناف پر رکھے۔ اتنا ذکر کرے کہ سوتے جاگتے ذاکر کا دم ذاکر ہو جائے۔ اس ذکر سے ذاکر کی عمر دوگنی ہو جاتی ہے۔

پاسِ انفاس (ذکرِ ”اللہ“)

لقمہ

کبھی پاسِ انفاس لفظ ”اللہ“ کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ”اللہ“ کی ”ہا“ کو پیش کے ساتھ ادا کرتے ہیں اس طرح کہ اس میں ”واو“ پیدا ہو جاتا ہے (ہو) اور سانس کو کھینچتے وقت ”اللہ“ کو سانس کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ گویا سانس دل کی زبان بن جاتی ہے۔ اسی

طرح جب سانس کو چھوڑتے ہیں تو ”ہو“ کو سانس کے ساتھ کہتے ہیں۔

پاس انفاس میں چلے ”ذکر“ اشر“ کریں چاہے ذکر ”لا الہ الا اللہ“ دونوں برابر ہیں۔ اگر ذکر کرتے ہوئے نتھنوں سے آواز پیدا ہو تو اسے ”ناک کا آڑہ“ کہتے ہیں۔ اس سے بہت شورش و سوزش اور دماغ میں حرارت و خشکی پیدا ہوتی ہے۔ اس لئے ناک کو روغن بادام سے چھڑتے رہنا چاہیے اور سر پر اس کی مالش کرنی چاہیے۔

اس ذکر کو کمال تک پہنچانا ضروری ہے اور کمال یہ ہے کہ ذکر کے شعور یا اختیار کے

بغیر اس کا دم ذکر رہے۔

ذکر سینہ بہ سینہ

لقمہ

کسی ایسے شخص کو جس کی لوحِ دل پر ابھی کسی ذکر و فکر کا نقش نہ بنا ہو، پیر و مرشد اپنے روبرو، گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا کر بٹھائے نشست کا انداز یہ ہو کہ مرید کی ٹھوڑھی اس کے سینہ پر ٹکی ہو، کمر اندر کی طرف خم ہو اور سینہ باہر نکلا ہو اور دونوں آنکھیں بند ہوں۔ اب شیخ اس مرید کی سانس کی آمد و رفت کو دریافت کرے۔ جب وہ اپنی سانس اندر کھینچے تو شیخ اپنی سانس کو اس کی سانس پر چھوڑ دے۔ جب اس کی سانس باہر نکلے تو شیخ اپنی سانس اندر کھینچے۔ ایسا کرتے کرتے یکایک مرید میں ایک شورش پیدا ہوگی اور ذکر ”لا الہ الا اللہ“ یا ذکر ”اللہ“ (ان میں سے جو بھی مقام مرشد کا غالب ہوا) مرید کی زبان اور سانس سے جاری ہوگا۔

لوگوں کو اس سے حیرت ہوگی۔ اس ذکر کا اس قدر غلبہ ہوگا کہ اس کی حرارت سے مرید کے ناک، کان سے خون بہہ نکلے گا۔ اسے سینہ بہ سینہ کہتے ہیں کیونکہ اس کی تعلیم بلا واسطہ زبان ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرید خود شائع ہے اور بالخصوص مراقبہ کا شائع ہے جس میں جلس دم کیا جاتا ہے تو اس صورت میں پیر و مرشد کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوگی کیونکہ اس نے جلس دم کر لیا ہے۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس

کی بخودی مرشد پر اس حد تک اثر انداز ہو جائے کہ وہ فکرِ تدبیر ہی سے معطل ہو جائے۔ خود میرے ساتھ ایک مجلس میں ایسا واقعہ پیش آچکا ہے جس سے مجلس کی صورت ہی برعکس ہو گئی تھی۔

ذکر کشف الروح

لقمہ

کوئی روح ہو کسی جگہ ہو، اس ذکر سے وہ ضرور حاضر ہوگی۔ پہلے اکیس مرتبہ ”یا روح الروح“ کہے اور دل پر ضرب لگائے۔ پھر سر اٹھا کر ”یا روح ماشا اللہ“ کہے جب ذکر سے فارغ ہو تو مطلوب کی طرف متوجہ ہو۔ خواب یا بیداری میں وہ روح حاضر ہو جائے گی۔ اگر یہ کلمات دو ہزار بار کہے تو بہت جلد مقصود ہاتھ آئے گا۔ سید کیسودراز علیہ الرحمہ نے حضرت خواجہ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ سے یہ ذکر سیکھا ہے۔

اختصار ذکر کلمہ طیبہ

لقمہ

بعض لوگ کلمہ طیبہ کا اختصار کرتے ہیں اور:

هـ ، هـ ، هـ

کہہ کر پہلی ضرب داہنی جانب، دوسری بائیں جانب اور تیسری دل پر لگاتے ہیں۔

ذکر کشف القبور

لقمہ

قبر کے پاس بیٹھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھا کر ”اِکْشِفْ لِيْ يٰاَنْوَرُ“ کہے اور دل پر ضرب لگائے پھر ”اِکْشِفْ لِيْ“ کہہ کر میت کے چہرے کے مقابل میں قبر پر ضرب لگائے اور کہے

”عَنْ حَالِهِ“

اس ذکر سے علائقہ یا خواب میں اس میت کا حال معلوم ہو جائے گا۔

ذکر اجابت الدعوات

لقمہ

پہلے ”یارب“ کہہ کر داہنی بغل پر ضرب لگائے۔ پھر ”یارب“ کہہ کر بائیں بغل پر ضرب لگائے، پھر ”یارب“ کہہ کر دل پر ضرب لگائے اور آخر میں کہے ”یاربتی“۔ اسی طرح کرتا جائے۔ اس ذکر کو کثرت سے کرنا چاہیے جب ختم کرنے کا ارادہ ہو تو دونوں ہاتھ اٹھا کر ”یاربتی“ کہے اور ہاتھوں کو منہ پر پھیرے اور جو مقصود ہو اسے دل میں حاضر رکھے۔
یہ ذکر شیخ الحقیقت شیخ محی الدین ابن عربی قدس سرہ سے منقول ہے۔

سلسلہ نقشبندیہ میں ذکر کا طریقہ

لقمہ

زبان کو تالو کے ساتھ چپکا کر جس دم کرے اور گمہ لا کوناف سے شروع کر کے دماغ کی طرف لے جائے۔ پھر گمہ ”الہ“ کے ساتھ داہنے کندھے کی طرف مائل ہو اور وہاں سے ”اللا اللہ“ کہتے ہوئے بائیں طرف جائے اور فضا کے دل پر ایسی قوی ضرب لگائے جس کا اثر پورے جسم میں ظاہر ہو۔ اگر اس ذکر کی شکل بنائی جائے تو وہ حسب ذیل ہوگی:

یہ صورت کلمہ ”لا“ کی ہے۔ لہذا اس ذکر کی صورت کی موافقت میں خود کو نیست اور حق کو ثابت کرے اور زبانِ قلب سے کہے :

إِلٰهِیْ اَنْتَ مَقْصُوْدِیْ وَرِیْضَاکَ مَطْلُوْبِیْ

(اے اللہ تو میرا مقصود ہے اور تیری رضا میرا مطلوب)

اس نفی و اثبات میں سالک کے ظاہر میں کوئی حرکت محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ جس دم کے ساتھ یہ ذکر متواتر جاری رکھے جب جس دم کو ختم کرنے لگے تو زبانِ قلب ”محمد رسول اللہ“ کہے۔

اس ذکر کی تاثیر یہ ہے کہ ذکرِ نفی سے خود منفی اور اثبات سے ثابت ہو جاتا ہے۔ مگر ذکر کا شمار اکیس سے متجاوز ہو جائے اور اس کے باوجود سالک پر اس کا کوئی اثر مرتب نہ ہو اور محویت دنیہ خودی حاصل نہ ہو تو اسے چاہیے کہ پھر سے شروع کرے۔ یقیناً اس سے کسی شرط کی بجا آوری میں چوک ہو گئی ہے ورنہ یہ ذکر اپنا اثر دکھائے بغیر نہیں رہتا۔

نفی اور اثبات

لقمہ

نفی اثبات دو ضربی یا چار ضربی اس طرح شروع کرے کہ داہنی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بائیں طرف اپنے شیخ کا اور دل کے سامنے حق تعالیٰ کا تصور کرے۔ بعض کے نزدیک روبرو، مابین الطرفين حضرت وجود مطلق کو تصور کرے۔

ذکر برائے دفع مرض

لقمہ

”یا احد“ داہنی جانب، ”یا صمد“ بائیں طرف اور ”یا وتر“ دل پر کہے۔

ذکر اجابت الدعوات

لقمہ

عشاء کے بعد نفل سے فارغ ہو کر ستر بار "یا وہاب" کہے۔ اس سے دنیاوی حاجات پوری ہوں گی۔ اس کے بعد دو رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد گیارہ مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھے۔

چلتے پھرتے ذکر کرنا

لقمہ

اگر جلدی جلدی چلے تو ہر قدم پر "الاشہ، الاشہ" کہے۔ اگر آہستہ چلے تو واہنا قدم اٹھاتے وقت "لا" اور بایں قدم اٹھانے وقت "الہ" کہے۔ پھر واہنے پر "الا" اور بائیں پڑاشہ "کہے۔

اگر متوسط رفتار سے چلے تو ہر قدم پر "اشہ، اشہ" کہتا جائے۔

ذکر ناسوتی و ملکوتی و جبروتی و لاہوتی

لقمہ

مجموعی کلمہ "لا الہ الا اللہ" ذکر ناسوتی ہے۔ "الاشہ" ذکر ملکوتی ہے۔ "اشہ" ذکر جبروتی ہے اور "ہو" ذکر لاہوتی ہے۔

اذکار — جو سینہ بہ سینہ ہم تک پہنچے ہیں

لقمہ

ہم یہاں چند اذکار درج کر رہے ہیں جو ہم تک سینہ بہ سینہ پہنچے ہیں۔ یہ اذکار مریدین کو ان کے اواخر حال میں، جب کہ وہ ریاضات و مجاہدات اور چلہ کشی کے مراحل سے گزر کر مکمل تصنیف حاصل کر چکے ہوتے ہیں، تلقین کئے جاتے ہیں۔ اب ہم ہر ذکر کی تفصیل بیان کریں گے۔

جب مشاہدہ ذاتی و صفاتی میں کمی ہو تو اس صورت میں **یَا مَعِی** یا **مَعِی** **ذکر معیت**

یَا مَعِی۔ یَا هُو۔ یَا هُو۔ یَا هُو تعلیم کرتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ قعدہ نماز کی نشست اختیار کرے اس طرح کہ دونوں پاؤں سرین سے باہر نکلے رہیں اور سرین زمین پر رکھے۔ داہنے ہاتھ سے بائیں بازو اور بائیں ہاتھ سے داہنا بازو خوب زور سے پکڑے اور پانچ ضرب سے ان کلمات کو کہے۔ پہلی ضرب داہنے قدم اور داہنے زانو کے درمیان اور دوسری آسمان کی طرف۔ تیسری ضرب بائیں قدم اور بائیں زانو کے درمیان۔ چوتھی ضرب جگر پر اور پانچویں ضرب فضائے دل پر پوری قوت اور شدت کے ساتھ لگائے اور خیال کرے کہ ”هُوَ“ سے مراد احدیت مطلقہ ہے جس کا کوئی مثل نہیں ہے۔

اس ذکر کے دنوں میں دودھ کا استعمال رکھنا چاہیے۔ اگر اس میں زعفران ملا لیا جائے تو اور بھی اچھا ہے۔ عطریات کا بھی استعمال کثرت سے کرنا چاہیے۔

بعض اوقات اس ذکر کو صرف تین کلمات — یعنی هُو۔ هُو۔ یَا مَعِی — تک ہی محدود رکھتے ہیں، اس کی نشست حسب سابق ہے فرق اتنا ہے کہ ”هُوَ۔ هُو“ کی ضرب آسمان کی طرف اور ”یَا مَعِی“ کی ضرب دل پر کرتے ہیں۔

ذکر کلیہ یہ ذکر اس طرح سے ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ، مِنْكَ اللّٰهُ، اِلَيْكَ اللّٰهُ، يَا كَلَّ اللّٰهُ

اور ایک جگہ ہم نے یوں بھی دیکھا ہے:

اللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ وَمِنْكَ اللّٰهُ وَبِسْمِ اللّٰهِ وَبِذِكْرِ اللّٰهِ وَالِیْكَ اللّٰهُ وَكُلُّ اللّٰهُ

اس ذکر سے ذات اور صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آگے ایک ضرب پھر
دائیں ایک ضرب اور پھر آسمان کی طرف یا دل پر ایک ضرب۔

یہ ذکر اس طرح ہے:

ذکر احاطہ **يَا مَجِيطَ ظَهْرًا وَبَطْنًا**

ذکر مشاہدہ کا باعث ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر اکتے وقت اٹھیں کھولے اور بطناً

کہتے وقت ان کو بند کرے۔

ذکر محو الجہات اس طرح سے ہے:

انت فوقی . انت تحتی . انت امامی . انت خلفی . انت یمنی . انت شمالی

انت فی دانا مع الجہات فیک ایما تو دافثم وجہ اللہ۔

طریقہ اس کا یہ ہے کہ کھڑے ہو کر عرش کی طرف منہ کرے اور "انت فوقی" کہے پھر زمین

کی طرف دیکھے اور بیٹھ کر "انت تحتی" کہے پھر سامنے کو چہرہ کر کے "انت امامی" کہے پھر

پیچھے پھر کر "انت خلفی" کہے۔ اسی طرح دائیں طرف "انت یمنی" اور بائیں طرف "انت شمالی"

کہے۔ پھر دل پر ضرب لگا کر "انت فی" کہے اور اٹھ کر گھومتے ہوئے "انا مع الجہات فیک ایما

تو دافثم وجہ اللہ" کہے۔

تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر سو مرتبہ "انی انا اللہ والہ الا انا"
ذکر تکلی انانیت کہے۔

اس کا طریقہ یہ ہے کہ آسمان کی طرف سر اٹھا کر "انی انا اللہ" کہے پھر داہنی جانب سر کو

پھیر کر "لا الہ" کہے اور پھر فضائے دل پر ضرب شدید لگا کر "الا انا" کہے۔

ان پانچوں اذکار میں جو ہم نے اوپر درج کئے ہیں، تصور معافی اور تصور برزخ شرط ہے۔

حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر قدس سرہ العزیز نے پنجابی زبان میں ذکر تلقین فرمایا ہے جو حسب ذیل ہے :

اُہول توں (علویات کی طرف اشارہ)

اُہول توں (سفلیات کی طرف اشارہ)

توہیں توں (اطلاق کی طرف اشارہ)

مجلس ذکر جب ختم ہو تو تین بار یوں کہے :

سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم

اور اس کے بعد یہ دعا پڑھے :

اللَّهُمَّ إِنَّكَ قُلْتَ فَأَذْكُرُونِي أَذْكَرْكُمْ وَقَدْ

اے اللہ تو نے فرمایا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہارا ذکر کروں گا اور میں نے

ذَكَرْتُكَ عَلَى قَدْرِ قَلْبِي وَعَقْلِي وَفَهْمِي

تیرا ذکر کیا ہے اپنے قلب، عقل و علم اور فہم کے مطابق۔

فَأَذْكُرْنِي عَلَى قَدْرِ سَعَةِ نَفْسِي وَفَضْلِكَ وَ

پس تو بھی میرا ذکر فرما اپنے نفس کی اور اپنے فضل، علم

عِلْمِكَ وَ مَغْفِرَتِكَ . اللَّهُمَّ اِنَّمَا مَسَامِعُ قُلُوبِنَا

اور مغفرت کی وسعت کے مطابق۔ اے اللہ! ہمارے دلوں کے کانوں کو

بِذِكْرِكَ يَا خَيْرُ الذَّاكِرِينَ۔

اپنے ذکر کے لئے کھول دے۔ اے سب سے بہتر ذکر کرنے والے۔

مراقبات

مراقبہ کا معنی ہے اپنے دل کی اس طرح نگہبانی کرنا کہ اس میں غیر اللہ ہرگز نہ آنے پائے۔ یاد رکھو کہ دل کا وہ مرض جسے غیر حق کے ساتھ مشغول ہونا کہا جاتا ہے، اس کا باعث تین چیزیں ہیں :

”حدیث نفس“ یہ خلوت ہو یا جلوت ہمیشہ قصد و اختیار سے دل میں آتی ہے۔

”خطہ“ دل میں بغیر قصد و ارادہ کے آنا اور جاتا رہتا ہے۔

”نظر بے غیر“ یعنی اشیائے متکثرہ کا علم۔

اس مرض کا اصل علاج یہ ہے کہ اپنے باطن کو مشغول حق رکھا جائے شغل باطنی کی کئی قسمیں ہیں۔

حدیث نفس کی بجائے اسم اعظم کو (جو اسم ذات ہے) قائم کر دو۔
 خطرہ کی جگہ اسمائے صفات اہمات کو رکھو
 دل کی نگاہ جمال مرشد پر جماؤ کہ اسی کو واسطہ، رابطہ اور برزخ کہتے ہیں۔

فنا

لقمہ

معنی مقدس کے ملاحظہ سے مراد یہ ہے کہ اسم ذات کو کسی عبارت کی قید کے بغیر یا بلا
 تخصیص کسی لغوی مفہوم کے، اپنے ذہن یا علم میں ملاحظہ کیا جائے اور قلب صنوبری کی جانب مکمل طور پر
 توجہ رہے۔ اس کام کے لئے ایک روشن ذہن اور پرکھنے والی طبیعت درکار ہے۔ اگر (ساک کو)
 یہ معنی مقدس ذہن نشین نہ ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ (معنی مقدس کو) ایک نور خالص تصور کرے
 اور اپنے آپ کو اس نور میں معدوم اور منتشر خیال کرے۔ گویا نور کا ایک بکرے کنار ہے اور وہ اس
 میں ایک قطرے کی مانند ہے۔ یا اس معنی مقدس کو ظلمت خالص (یعنی اتھاہ تاریکی) اور اپنے آپ کو
 ایک مخصوص سایہ تصور کرے۔ سایہ جب تاریکی میں آتا ہے تو وہ معدوم ہو جاتا ہے یعنی سائے اور
 تاریکی میں کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا۔

لطیفہ قلبی

لقمہ

بعض عارفوں نے شغل کا طریقہ یہ بتایا ہے کہ مرید اپنے شیخ کی صورت کو اپنے خیال میں
 حاضر کرے یہاں تک کہ وہ حرارت اور کیفیت جو اہل شغل کے لئے مخصوص ہے، اس کے اثرات

لے۔۔ صفات اہمات: حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بھارت، کلام۔ انھیں سجدہ صفات، بھی
 کہتے ہیں۔

مرید کے وجود میں ظاہر ہونے لگیں۔ اب اس کیفیت کے ساتھ جو مرید کو صورتِ شیخ کے تصور سے حاصل ہوئی ہے، وہ اپنی حقیقتِ جامعہ انسانیہ کی طرف متوجہ ہو یعنی اپنی حقیقتِ جامعہ کو شیخ کی صورت بنا کر اسے اپنا شیخ تصور کرے۔ لیکن یہ حقیقتِ جامعہ جسے اصطلاحاً قلب کہتے ہیں چونکہ اجسام میں حلول نہیں کر سکتی اس لئے اس کا حاضر کرنا ذرا دشوار کام ہے۔ اس دشواری کا حل یہ ہے کہ مرید اپنے قلبِ صنوبری کی طرف جسے ”مفغہ“ کہتے ہیں، متوجہ ہو۔ یہ توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ مرید کے جملہ حواس یکسو ہو جائیں۔ کیونکہ قلبِ حقیقی کا قلبِ مجازی کے ساتھ ایک ایسا ارتباط ہے جو اعضاء کے ساتھ نہیں ہے۔ بلاشبہ اس حالت میں مرید پر غیبت اور بے خودی طاری ہوگی۔ اس غیبت و بے خودی کو ایک ایسی راہ مستقیم سمجھنا چاہیے جس میں ذرا برابر کچی نہ ہو۔ سالک کو یہ تصور کرنا چاہیے کہ وہ اس راہ پر چلا جا رہا ہے۔ یہ راستہ غیر قننا ہی ہے۔

”خطرات“ سے نجات پانا

اگر کوئی خطرہ یا دوسوہ (سالک کے) پیچھے لگ جائے اور وہ اس سے گریزاں ہونو دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ (اس دور میں) وہ خطرہ پیچھے رہ جائے گا اور سالک کا تعاقب چھوڑ دے گا۔ دوسری یہ کہ وہ اسے ادب چھے گا۔ اگر خطرہ سے پیچھا چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے سالک کو چاہیے کہ حقیقتِ جامعہ ————— جسے مرید نے صورتِ مرشد میں پالیا ہے ————— کی طرف متوجہ ہو اور کوشش کرے کہ یہ حالت تادیر رہے۔ اگر اس طریقہ سے خطرہ دور نہ ہو تو پھر دماغ کا تخلیہ کرے، یعنی سانس کو زور کے ساتھ ناک کے راستے خارج کرے اور پھر (اسی حقیقتِ جامعہ کی طرف) متوجہ ہو۔ اب یہ کامیابی نہ ہو تو مندرجہ ذیل استغفار بکثرت کرے :

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ - اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ مِنْ جَمِيعِ مَا كَرِهَ اللّٰهُ
قَوْلًا وَّفِعْلًا وَّحَاضِرًا وَّغَائِبًا وَّسَامِعًا وَّنَاطِرًا وَّلَا

حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ

استغفار کرتے وقت مرید کے دل اور زبان میں پوری موافقت ہونی چاہیے۔ اس سے بات نہ بنے تو اسمِ یَافَعَّالٌ کا وظیفہ کرے، وظیفہ کرتے وقت اس اسم مبارک کا مفہوم ذہن میں رہے۔ دوسواں کو دفع کرنے میں یہ ایک خاصیت لکھا ہے۔ اگر اب بھی نظر دور نہ ہو تو لا الہ الا اللہ کے معنی میں غور کرنے یعنی لا موجود الا اللہ۔ اس سے بھی فائدہ نہ ہو تو نہایت شدد کے ساتھ، باوار بلند، ”اللہ“ کہہ کر اپنے قلبِ صوبری پر ضرب لگائے۔

مقامِ حیرت

لقمہ

اس خمسہ ظاہری اور باطنی کے احاطہ ادراک میں جو کچھ آتا ہے وہ دو حالتوں سے خالی نہیں ہو سکتا۔ یا وہ مطابق واقع ہے، لہذا حق ہے۔ یا وہ مطابق واقع نہیں، اس لئے باطل ہے۔ جو حضرات وحدۃ الوجود کے قائل ہیں ان کے نزدیک یہ بات مسلم الثبوت ہے کہ ”حق“ کی طرح باطل بھی اللہ تعالیٰ کے مظاہر میں سے ہے

چنانچہ شیخ ابو مدین مغربی علیہ الرحمہ، جو شیخ قحی الدین عربی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے، فرماتے ہیں:

لا تنکر الباطل فی الطوارقِ فانہ بعض طہور استہ
واعطہ منک بمقدارہ حتی توفی حق اثباتہ

باطل کا، اس کے اطوار میں، انکار نہ کرو کیونکہ وہ بھی اس کے بعض مظاہر میں سے ہے اور حتی المقدور اس کا حق ادا کرو۔ یہاں تک کہ اس کے اثبات کا حق تم سے ادا ہو جائے

اور ان اشعار کے تتمہ میں حضرت مویذ الدین الجندی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :

فالحق قد يظهر في صورته وينكر الجاهل في ذاته

حق کبھی اس کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جاہل اس کی ذات میں انکار کرتے ہیں۔

اسذکلیات اور جزئیات میں جو کچھ نفس کے ادراک میں آئے اس میں وجود مطلق کا مطالعہ کرنا چاہیے اور جاننا چاہیے کہ یہاں وجود مطلق، ایک خاص شان کے ساتھ ظاہر ہوا ہے۔ خطرات کے سدباب کا یہ سب سے عمدہ طریقہ ہے۔ اس سے بلاشبہ ایک ایسی کیفیت پیدا ہوتی ہے جس میں (ماسوی) غائب ہو جاتا ہے۔ ایک خاص ذوقی حالت میسر آتی ہے۔ اور مراتب کوئی والہی کا ادراک ہونے لگتا ہے بہتر ہے کہ ”مطالعہ“ کی بھی نفی کر دانی جائے اور اس کیفیت غیبیہ کو قائم کر لیا جائے اور نفس کو چھوڑ کر بخودی و بے ہوشی کا دامن مضبوطی سے تھام لیا جائے، کیونکہ اس راہ کے محققین کے نزدیک غیبت سے باہر آنا کفر کے مترادف ہے اگرچہ اس کا مقصد حقائق پر غور و فکر یا علمی و عملی باریکیوں کا تدبیر ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غیبت و بے خودی سالک کو اس وادی کی طرف لے جاتی ہے جس کا نام ”حیرت“ ہے۔ اور حیرت آخری مقام ہے۔

مرتب جمع الجمع

لقمہ

سالک کو چاہیے کہ دل کی آنکھ سے اپنی حقیقت کو، جسے ”حقیقت جامعہ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے، دیکھے اور جملہ احوال و افعال میں اس حقیقت کو چشم دل کے سامنے رکھے تب وہ جملہ موجودات میں، خواہ وہ حس نہ ہوں یا قبیح، لطیف ہوں یا کثیف، محسوس ہوں یا غیر محسوس، اپنی حقیقت جامعہ کو جاری و ساری دیکھے گا۔ یہاں تک کہ اسے مشاہدہ حاصل ہو جائے گا کہ تمام عوالم اسی سے قائم ہیں اور وہ تمام موجودات میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ جتنے محسوسات و معقولات ہیں سب

اس کے لئے آئینہ کی مانند ہوں گے جن میں وہ اپنی حقیقت جامعہ کا ملاحظہ کرے گا یا یوں کہو کہ سارے عوالم بمنزلہ ایک جسم کے ہوں گے اور ساک اس جسم میں بمنزلہ روح کے ہوگا۔ اس مرتبہ کو "جمع الجمع" کہتے ہیں۔ جب یہ مراقبہ قوی ہو جائے تو جو کچھ تمام عوالم میں واقع ہو رہا ہے، خواہ وہ شادی ہو یا غمی، ساک ان سب واقعات سے آگاہ ہوگا۔ کیونکہ روح کے لئے ضروری ہے کہ وہ اپنے جسم کے رنج و راحت سے مطلع رہے۔

طالب کو چاہیے کہ "لا الہ الا اللہ" یا فقط اسم "اللہ" کی مکتوبی صورت کو کسی کاغذ پر لکھ کر اسے اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے یا چشم باطن سے اپنی لوح خیال یا اپنے صفحہ علم پر اس نقش کا مطالعہ کرے۔ طالب کو بڑی پابندی کے ساتھ اس ہیئت (یعنی کلمہ کی صورت کتابی) کی طرف متوجہ رہنا چاہیے یہاں تک کہ اس پر غیبت طاری ہو جائے اور وہ ہیئت اسے مکمل طور پر فراموش ہو جائے بلکہ اس کے فراموش ہو جانے کا علم بھی اسے نہ رہے۔

بیخودی

لقمہ

کسی پتھر یا کلوخ یا قبر یا مسحف یا پھول کی طرف، یا شیخ یا معشوق کے پہرے کی طرف، یا کسی اور شے کی طرف اپنی آنکھوں کو اوز نگاہ کو اس طرح جمائے کہ پلک نہ جھپکے اور اپنے قوائے باطنی کو بھی حقیقت مطلقہ غیر مکلفہ کی طرف متوجہ کرے، یہاں تک کہ خطرات کے راستے بند ہو جائیں اور غلبہ بیخودی (غیبت) کے آثار طاری ہونے لگیں اور طالب ہر چیز سے بے خبر ہو جائے حتیٰ کہ اس کو اپنی بے خبری کی بھی خبر نہ رہے۔

سے، جو کیف و کم سے پاک ہے۔

یہ طریقہ سیدنا حضرت ابراہیم بن ادہم طہنی قدس سرہ العزیز کی طرف منسوب ہے۔

لقمہ اتم التوجہات

حضرت حق میں "توجہ تام" اور مراتب حضور میں سے کامل ترین مرتبہ کو بعض مشایخ کرام نے یوں بیان فرمایا ہے :

(اے طالب!) جب تیرے سارے قوائے ظاہری و باطنی، جزوی و کلی اپنے اپنے تصرفات

سے معطل ہو جائیں اور تیرا دل ہر علم اور ہر اعتقاد سے ————— بلکہ جملہ ماسوی سے

خالی اور فارغ ہو جائے، تب تو حق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو جا (اور اُسے اسی طرح جان)

جیسا کہ وہ فی الواقع ہے یعنی اسے تنزیہ یا تشبیہ میں مقید نہ کیجیو۔ بلکہ تیری یہ توجہ اجمالی اور ہیولانی

ہونی چاہیے جو نیک و بد، محسوس و غیر محسوس سبھی صورتوں کو تمام تر توجید، عزیمت و جمعیت اور پورے

اخلاص کے ساتھ قبول کرے۔ تجھے اس حالت کو ہمیشہ قائم رکھنا چاہیے۔ اس ضمن میں کبھی پراگندہ

خیالی یا ارادے کی کمزوری کا شکار نہ ہونا۔ اس بات کا پختہ یقین رکھنا کہ حق تعالیٰ کا کمال جسد

صفات کو محیط ہے، خواہ کسی صفت کی خوبیاں ہمارے ادراک میں آئیں یا نہ آئیں۔ یہ بھی یقین کے

ساتھ جان لو کہ عقل، فکر اور وہم میں سے کسی کو یہ طاقت نہیں کہ اس کے سراپردہ اسرار کے پاس

بھی پھٹک سکے۔ پس او تعالیٰ ویسا ہی ہے جیسا کہ وہ ہے۔ وہ اگر چاہے تو صورِ عالم میں سے

ہر صورت میں یا جملہ عوالم کی تمام صورتوں میں ظاہر اور جلوہ گر ہو جائے اور اگر چاہے تو ان سب سے

منزہ اور پاک رہے۔

لقمہ

۱۔ یعنی "توجہ کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان میں سے کامل ترین صورت۔ پوری توجہ۔

سالک کو مناسب ہے کہ وہ مراتب تجلیات کے مبداء سے لے کر منتہی تک (صرف) اپنے آپ کو ملاحظہ کرے بلکہ اس ملاحظہ کو ہمیشہ اپنا نصب العین بنائے۔ اسے فی الواقع ایک وجود مطلق کے سوا اور کچھ نظر نہ آنا چاہئے۔ وجود مقید اور وجود حقیقی (اگرچہ بظاہر دو قسمیں ہیں لیکن بحیثیت "وجود" وہ دونوں اقسام میں ایک ہی ہے۔ اطلاق اور تعید تو محض نسبتیں یا اعتبارات ہیں۔ اس ملاحظہ کی مداومت سے بے حد ذوق پیدا ہوتا ہے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں بند کرے اور اپنے دل پر نظر جمائے اور اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور اپنے ساتھ جانے۔

لقمہ

دونوں آنکھیں کھلی رکھے اور نگاہ کو اوپر یا سامنے جمائے۔ کوشش کرے کہ پلک بھینکنے نہ پائے۔ اس شغل سے کچھ انوار ظاہر ہوتے ہیں۔ پلک سے ایک آگ بھڑکتی ہے جو سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور اس سے عشق پیدا ہوتا ہے۔

سلطان الافکار

لقمہ

دونوں آنکھیں کھولے رہے اور نگاہ کو اپنی ناک پر اس طرح جمائے کہ دونوں آنکھوں کی سیاہی نمائے اور سفیدی ظاہر ہو جائے اور جمعیت خاطر حاصل ہو کر خطرات کی آمد کیسے بند ہو جائے

اس شغل کو "مقام نصیرا" کہتے ہیں۔ سالک کو اجازت ہے کہ وہ چاہے جلسہ نماز کی طرح بیٹھے، چاہے کتے کے بیٹھنے والی نشست اختیار کرے۔

اور اگر نگاہ کو اپنی بھوؤں پر جمائے اور بدستور سابق اسی شغل کو پورا کرے تو اس سے بہت سے فوائد ظاہر ہوں گے۔ اس شغل کا نام مقام محمود ہے۔

لقمہ

جوگ میں چوراسی بیٹھکیں (یا آسن) ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کا ایک خاص فائدہ ہے۔ لیکن شیخ بہاؤ الدین قادری قدس سرہ نے ان میں سے ایک بیٹھک جو سب کی جامع ہے اسے اختیار فرمایا ہے اور وہ یہ ہے:

مربع بیٹھے اور دونوں پاؤں اکٹھے کرے۔ بائیں پاؤں کی اڑھی خصیتین کے نیچے اور داہنا پاؤں اس کے پاس رکھے۔ پھر مقعد رکھے۔ سانس اوپر کھینچ کر ناف کو پشت کی طرف سمیٹے اور منہ کو بند کر کے زبان تالو کے ساتھ چپکالے۔ اس کے بعد وہم میں مشغول ہو یعنی اپنے باطن میں تفکر کرے کہ "اُوہی ہے" (دوران شغل) بھوکا رہے اور نیند کو ترک کر دے۔ اگر مسلسل تین دن تک بغیر کھائے اور بغیر سوتے اس شغل کو کرتا رہے تو ایسی بے ہوشی و بیخودی اس پر طاری ہوگی جس میں غیب کے پردے اس پر کھلنے لگیں گے اور اسے مکاشفہ حاصل ہونے لگے گا۔ پھر یا تو وہ ہوش میں آجائے گا یا مجذوب و مدہوش رہ جائے گا۔ اگر پہلے تین دن میں یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو اس کے متصل تین دن یہی شغل کرے۔ لیکن ہر تین دن کے بعد (یعنی درمیانی وقفے میں) کچھ کھاپی لیا کرے اور تھوڑی سی نیند بھی لے لیا کرے ورنہ سودا کی ہونے کا اندیشہ ہے۔ بس اسی طرح کرتا چلا جائے۔

لقمہ

جلسہ نماز میں بیٹھے اور عظیم، سمیع، بصیر کو اپنے شیخ کی صورت کے ساتھ ملاحظہ کرے۔ ہر حال میں اس کا التزام رکھے۔ جب اس میں استقامت حاصل ہو جائے تو اسی طرح بیٹھے ہوتے اپنے چہرے کو دل کی جانب مائل کرے، آنکھوں کو بند کر کے چشم باطن سے دل پر نگاہ کرے اور تصور کرے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، جب اس میں بھی استقامت حاصل ہو جائے تو اسی بیہوشی میں بیٹھے لیکن اب اپنی نگاہ آسمان کی طرف اٹھائے اور آنکھوں کو نیم باز کر کے یہ تصور کرے کہ میری روح بدن سے باہر نکل گئی ہے اور آسمانوں سے گذر کر حق تعالیٰ شانہ کے معائنہ (یعنی دیدار) میں مشغول ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر استقامت پا جائے تو اس پر ایک سبز دھاگا ظاہر ہوگا جس کا ایک سرا ساتویں آسمان کے اوپر اور دوسرا سراسر اس کے دل میں ہوگا۔ یہ فکر کا اعلیٰ درجہ ہے اور یہی وہ شغل ہے جسے مشائخ چھپاتے ہیں۔ اس مشغولیت میں "واسطہ" (یعنی صورتِ شیخ کا ملاحظہ) درست نہیں ہے۔

حضرت شیخ نصیر الدین محمود چراغ دہلی قدس سرہ العزیز نے ان اشغال کو حضرت سلطان جی

نظام الدین (محبوب الہی) قدس سرہ سے نقل کیا ہے۔

لقمہ مراقبہ۔ تجویز کردہ حضرت گیسو درازؒ

سانک کو چاہئے کہ ساکت رہے اور سوچے کہ میں نہیں ہوں، وہی ہے۔

من نیم، دانشداراں، من نیم

جان جانم، ستر سترم، تن نیم

جب انہی معنی میں فکر کرے گا تو بحکم:

جاء الحق وزهق الباطل

marfat.com

Marfat.com

”انا انت“ (میں تو ہوں) کی آواز اسے سنائی دے گی۔ یہ راستہ سب راستوں سے اقرب ہے۔

ذکر اللہ

لقمہ

جو شخص مراقبہ اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہے گا اس پر سارے عالم کی تجلی ہوگی۔ حضرت سلطان العارفين لڑکپن سے لے کر وفات تک اس شغل کو فرماتے رہے۔

مراقبہ معراج العارفين

لقمہ

تمام موجودات کو متعدد آئینے فرض کرو۔ ان میں جو جو کمالات تھیں دکھائی دیتے ہیں، یعنی تمہاری عقل یا تمہارے حواس خمسہ جن کو دریافت کرتے ہیں، ان سب کو حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کی صورتیں سمجھو۔ بلکہ سارے عالم کو ایک آئینہ فرض کر کے اگر تم اس آئینے میں حق تعالیٰ کو اس کے تمام اسماء و صفات کے ساتھ دیکھو تو تم اہل مشاہدہ میں سے ہو جاؤ گے جیسے اول اول تم اہل مکاشفہ میں سے تھے (اور وہاں سے ترقی کر کے اہل مشاہدہ میں سے ہوئے) تو اب یہاں سے آگے بڑھو۔ یوں ملاحظہ کرو کہ عالم کو دیکھو تو یہ جانو کہ تمہاری ذات جملہ کائنات کو محیط ہے۔ اور یہ سب کچھ خود تمہارے اندر مرسم ہے۔ لہذا تمہاری ذات ان سب کا آئینہ ہے۔ پہلے پہل تم دوسروں کے اندر حق تعالیٰ کا مشاہدہ کیا کرتے تھے، اب خود اپنے اندر اس کا مشاہدہ کرو۔

پھر اس سے بھی آگے بڑھو اور ملاحظہ کرو کہ ممکنات، جیسا کہ وہ ہیں، معدوم و غیر موجود ہیں۔ ان کو درمیان میں نہ لاؤ اور سب کو حق تعالیٰ کی تجلیات کی صورتیں سمجھو جو اسی سے قائم ہیں لہذا یہ سب کمال اور جمال حق تعالیٰ کا ہے اور اس کا مشاہدہ بھی حق تعالیٰ ہی میں کر رہے ہو۔ پھر اس سے بھی برتر قدم رکھو اور اپنے وجود کو درمیان سے ہٹا دو۔ مشاہدہ اور ادراک کرنیوالا

صرف حق تعالیٰ کو جانو۔ پس وہی شاہد، اور وہی مشہود ہے۔

لقمہ سلوک سلسلہ نقشبندیہ میں

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں سلوک کی بنیاد تین طریقوں پر قائم ہے۔ پہلا طریقہ توجہ اور مراقبہ کا ہے۔ اس سے مراد اُس معنی بے چون و بے چگون اور بے شبہ و بے نمون کی طرف متوجہ ہونا ہے جو اسم مبارک ”اللہ“ سے مفہوم ہے یہ

دوسرا طریقہ ”رابطہ“ ہے۔ یعنی شیخ، جو فانی فی اللہ اور باقی باللہ ہے، کی صورت کی طرف اس طرح متوجہ ہونا کہ غیبت اور بے خودی پیدا ہو اور یہ صورت جو (مرید کی) بہت اسفل ہے نظروں سے اوجھل ہو جاتے اور اس کی نگاہ شہود ذات کے بحر اور حضور حق تعالیٰ (کہ بہت اعلیٰ ہے) پر پڑے۔

تیسرا طریقہ ”الاولیٰ باللہ“ کا ذکر خفی ہے۔ یہ ذکر نفی و اثبات کا جامع ہے۔

ان میں سے پہلا طریقہ سب سے بہتر اور اعلیٰ ہے۔ لیکن قبل اس سے کہ یہ سالک میں اپنا تصرف کرے، اس کا حصول دشوار ہے۔ دوسرا طریقہ یعنی رابطہ سب طریقوں سے اقرب ہے اور اس سے عجائب و غرائب ظہور میں آتے ہیں۔ تیسرا طریقہ سب سے محکم ہے اور اس کی بنیاد بڑی استوار ہے۔

لقمہ آئینہ بینی

اکثر آئینہ دیکھا کرو اور اپنے خیال میں شیخ کی صورت کو قائم کرو۔ ہمیشہ اسی پر نگاہ رکھو

۱۔ یعنی لفظ ”اللہ“ سے جو ذات مفہوم ہوتی ہے اور جس کا کوئی مانند اور مثل اور مشابہہ اور نظیر نہیں ہے۔

یہاں تک کہ (تھاری اپنی شکل) تو اس سے غائب ہو جائے۔

کلمہ ”اللہ“ کا تصور

لقمہ

کلمہ ”اللہ“ کو سونے یا چاندی کے پانی سے لکھ کر ہمیشہ اسے دیکھا کرو۔ اور یہ بھی کرو کہ لفظ ”اللہ“ کی صورت وہی کا اپنے صفحہ دل پر نقش بنا کر ہمیشہ اس کی طرف متوجہ رہو۔ یہاں تک کہ تو اس سے غیبت حاصل ہو جائے۔

خاتمہ

اے طالب حق! اللہ تعالیٰ تیرے اعمال کا خاتمہ بالخیر کرے، جان لے کہ پچھلے ہر دو وصل میں ذکر اور فکر کے جو اقسام بیان کئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کی مداومت تجھے مطلوب تک پہنچا دے گی۔ بغیر مداومت اور استغراق و انہماک کے اگر کوئی شخص وصل کے خواب دیکھنے لگے تو یہ اس کی حماقت کی دلیل ہے۔ کیونکہ تصوف عمل کرنے کی چیز ہے نہ کہنے کی۔ لہذا جتنی زیادہ مشق کرو گے اتنی ہی کامیابی ہوگی۔ حضرت ابوحنیفہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، "تصوف پختہ ساختن وہیے پیش نیست"، یعنی تصوف وہم پکانے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ فی الواقع بات یہی ہے کہ جب یہ ادہم پک کر مغز جان تک پہنچ جائیں تو اس وقت خواص و عوام کو عجیب و غریب مشاہدات ہوتے ہیں جن سے صاحب مقام کو لذت ملتی ہے اور دیکھنے والوں کو حیرت ہوتی ہے۔ لیکن بعض نادان جنس چند اذکار و مراقبات کا علم ہو جاتا ہے محض اسی بنا پر اپنے آپ کو صوفی کہنے لگتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا بے پایاں علم ہے جو ان کے گناہوں کو برداشت کئے جاتا ہے ورنہ یہ لوگ ہلاک ہونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ بعض لوگ اس سے بھی کم تر ثابت ہوتے ہیں یعنی کچھ دیر برائے نام ہاتھ پاؤں مارتے ہیں اور جب انہیں اس میں کوئی لذت یا اثر محسوس نہیں ہوتا تو ان میں سے کچھ لوگ تو اس کام سے دستبردار ہو کر پھر سے دنیاوی دہندوں میں بھنس جاتے ہیں، اور جو کچھ کر چکے ہیں اسے بھی چھوڑ دیتے ہیں یا کچھ لوگ اتنے پر ہی اکتفا کر کے مکر و فریب کا جال بچھلتے ہیں اور اپنے آپ کو

عارف سمجھ کر ایک عالم کو ہلاکت میں ڈالتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ سب بے سود ہے۔ فاسد جگہ پر فاسد عمارت اٹھائی جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے مراتب سے بچائے۔ مرد وہ ہے جو اس راہ میں مردانہ وار قدم رکھے اور طریقت کا حق ادا کرے۔ اور جب تک صاحب تاثیر نہ ہو جائے کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہونے دے۔ بس غافل کی تبنیہ کئے اتنا ہی بہت ہے، آگے سب کچھ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔

یہ خاتمہ ایک مخصوص طریقہ ذکر پر مشتمل ہے۔ یہ ایسے صاحب اجتناب مرید و طالب کئے ہے جس کا ظاہر انواع و اقسام کی صلاحیتوں سے آراستہ ہو چکا ہے۔ ہمیں قوی امید ہے کہ اگر وہ اس ترتیب کے مطابق چلتا رہا تو ”فرق“ یا پراگندگی کی پستی سے نکل کر ”جمع“ کی بلند ہر تک پہنچ جائے گا۔ شغل کے ضمن میں ہم نے اس کے بعض فائدوں کا ذکر بھی کر دیا ہے۔ توفیق اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور مطلوب تک پہنچانا اسی کا کام ہے۔ ہر گھڑی، ہر آن اسی پر عمل اٹکیے ہے۔

علم بسیط اور علم مرکب

لقمہ

علم دو طرح کا ہے: بسیط اور مرکب۔ اگر ”معلوم“ ہر جہت اور ہر حیثیت سے واحد ہے تو لامحالہ اس کا علم بسیط (غیر مرکب) ہو گا اور اگر ”معلوم“ متعدد ہے لیکن اس کا ادراک اجمالی حیثیت میں ہو رہا ہے تو بھی یہ علم بسیط ہے۔ ہاں اتنا فرق ضرور ہے کہ پہلا ”بسیط حقیقی“ ہے اور دوسرا ”بسیط حکمی“

اگر ”معلوم“ واحد ہے لیکن کئی جہتوں اور حیثیتوں سے ادراک میں آ رہا ہے یا ”متعدد“

ہے اور اس کا ادراک تفصیلی حیثیت میں ہو رہا ہے، تو بلاشبہ یہ علم مرکب ہے۔
 صوفیائے کرام کی ہمت عالی ہمیشہ اس بات پر کمر بستہ رہتی ہے کہ علوم مرکبہ کو درہم برہم
 کر کے ذات واجب الوجود کے علم بیض تک پہنچیں، اس طرح کہ ہر وقت ————— یا اگر
 ایسا نہ ہو کے تو پھر اکثر اوقات ————— یہ جمعیت ان کو حاصل رہے اور جو تفرقہ ماسوی اللہ
 کے خیال سے دل میں پیدا ہوتا ہے اس سے گریز کر کے اسی جمعیت میں پناہ لیں۔ پناہ پناہ ماسوی
 کے فنا ہو جانے کو ”فانی اللہ“ کہتے ہیں اور اس صورت سے بھی فنا ہو جانے کا نام ”فنائے
 فنا“ ہے۔

لقمہ

طالب کسی گوشہ تنہائی میں، پوری طہارت کے ساتھ، قبلہ رو ہو کر بیٹھ جائے اور اپنی
 آنکھوں کو بند کر کے زبان کو اچھی طرح تالو کے ساتھ چپکالے۔ اب اپنے دل کی طرف متوجہ
 ہو کر سوچے کہ میرے سینے میں جو پارہ گوشت ہے (جسے دل کہتے ہیں) لفظ ”اللہ“ کہہ
 رہا ہے۔ لیکن مجھے سنائی نہیں دیتا۔ اب اسے سننے کی کوشش کرے اور اپنی تمام تر ہمت اس
 پر مبذول کرے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو تھوڑے ہی عرصے میں اسے ایک حرکت محسوس
 ہونے لگے گی اور اسے گمان ہوگا کہ یہ حرکت یا قلب کی ہے یا نفس کی یا پھر محض دوسرے ہے۔
 جب یہاں تک پہنچ جائے تو پہلے سے بھی زیادہ ہمت کے ساتھ کوشش کرے کہ یہ حرکت اور
 بھی واضح ہوتا کہ حرکت نفس یا دوسواں کا اشتباہ باقی نہ رہے اور طالب بالتحقیق جان لے کہ
 یہ حرکت مضغہ دل ہی کی ہے اور وہ ”اللہ، اللہ“ کہہ رہا ہے۔

جب یہ سعادت حاصل ہو جائے تو اب طالب اپنی ہمت، اس بات پر مرکوز رکھے کہ اگرچہ
 اس کی زبان خاموش رہے لیکن وہ خلوت و جلوت میں اپنے دل کی آواز کو سنے۔

لقمہ

ایضاً

یہ ایسی حالت ہے جس میں دل ڈاکر ہو جاتا ہے۔ یہ دولت ہر شاغل کو اس کے مرتبہ کے مطابق نصیب ہوتی ہے۔ بعض اسے بہت جلد پالیتے ہیں اور بعض کو بہت دیر سے ملتی ہے۔ یا بعض کو ذرا سی توجہ سے حاصل ہو جاتی ہے جب کہ بعض کو اس کے حصول کی خاطر بہت زیادہ توجہ اور کوشش صرف کرنی پڑتی ہے۔ لیکن بہر حال طالب کو چاہیے کہ دل برداشتہ اور مایوس نہ ہو، کیونکہ ارشاد ہے:

وَلَا تَأْسُوا مِنْ سُرُوحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَأْسُ مِنَ رُوحِ اللَّهِ إِلَّا الْكٰفِرُونَ ۝

یعنی خدا کی رحمت سے ناامید مت ہو کیونکہ اس کی رحمت سے ناامیدی کافروں کا کام ہے

جلس دم

لقمہ

کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سانس کی آمد و رفت کے باعث یہ حرکت (قلبی) ظاہر نہیں ہوتی۔ ایسی صورت میں سانس کو زیر ناف روکنا چاہیے۔ اس سے دل کی کیفیت اس لگن کی سی ہو جاتی ہے جو ہوا کے تھوڑے سے محفوظ ہوا اور جس میں بھرا ہوا پانی بالکل ساکن رہے۔ جب تک حرکت قلب محسوس نہ ہونے لگے، سانس کو روکنے کا عمل جاری رکھنا چاہیے۔ تاہم جلس دم اتنا طویل نہ ہو کہ جس سے کسی مہلک مرض کے پیمانہ ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیونکہ اس کا نقصان جلس دم نہ کرنے سے زیادہ ہے۔ بس اتنا کرنا چاہیے جتنا مقدور ہو۔ سانس کو آہستہ آہستہ چھوڑنا مناسب ہے اور اس موقع پر بھی حرکت قلب کا خیال رکھنا چاہیے۔

حکرتِ قلبی کی نگہداشت

لقمہ

جب حرکتِ قلب معلوم ہونے لگے اور ذکرِ قلب جاری ہو جائے تو اس کی اچھی طرح نگہداشت کرنا چاہیے۔ کیونکہ یہ حرکت اتنی ضعیف ہوتی ہے کہ ذرا سی مزاحمت سے جاتی رہے گی اور پھر جتنی بھی کوشش کی جائے ہاتھ نہ آئے گی۔ بلکہ ایسی کوشش الما جمیعت اور حرکت کو کم کرنے کا باعث ہوگی۔ لیکن سالک کو مایوس نہ ہونا چاہیے۔ اسے چاہیے کہ عجز و انکسار اور خشوع و خضوع کے ساتھ اپنی کھوئی ہوئی دولت کو طلب کرے۔ اکثر حالات میں حدیثِ نفس یا خطرہ یا اشیاء متکثرہ کا علم اس سرشت کے ہاتھ سے نکل جانے کا باعث ہوتا ہے۔ ہم دوسرے صل کی ابتداء میں اس کو بیان کر چکے ہیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ ان واحد میں دل کا اصالتہ دو جانب متوجہ ہونا محال ہے۔

ایضاً

لقمہ

جب یہ جلیل القدر نعمت حاصل ہو جائے تو اسے حیرت اور معمولی شے نہ سمجھنا چاہیے۔ بلکہ شب و روز اس نسبت کی پروا سخت میں لگے رہنا چاہیے۔ طالبِ انتہائی ضرورت کے وقت کسی دوسرے کام کی طرف متوجہ ہو۔ بلکہ اگر نوافل، وظائف یا تلاوتِ قرآن وغیرہ اس میں مخل ہوں تو ان کو بھی ترک کر دے۔ ہاں، اگر یہ امور حفظِ نسبت میں خلل انداز نہ ہوں تو پھر ان کے کر لینے میں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ یہ بھی اس کام کے موید بن جائیں گے۔ بس طالب کو چاہیے کہ ہمہ تن اس نسبت میں لگا رہے۔ آنکھ کو تھوڑا سا کھول کر اس نسبت کا احضار کیا کرے حتیٰ کہ اسے یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ وہ آنکھیں کھول کر بھی قلب کی طرف متوجہ رہ سکے۔ اسی کا نام ”خلوت در انجمن“ ہے تا سیدِ الہی سے جب یہ نسبت قوی ہو جائے گی تو پھر سالک اگر کبھی بھول بھی جائے تو ذرا سی

توجہ سے اسے دوبارہ پالے گا بلکہ بازیافت پر یہ اور بھی زیادہ ہوگی اور بڑھتی ہی جائے گی ، کسی مانع یا رکاوٹ سے ہرگز زائل نہ ہوگی۔ اس مرتبہ میں طالب کو ذکر سے بڑی لذت اور جمعیت حاصل ہوگی۔

ذکر کا جملہ اعضاء بدن میں پھیل جانا

لقمہ

جب حرکت قلب اس حال کو پہنچ جائے کہ زبان دل سے لفظ ” اللہ “ کا ذکر سن کر ذرا سی تکلیف نہ ہو تو وہ حرکت جو قلب صنوبری سے ظاہر ہوئی تھی پورے بدن میں پھیل جائے گی۔ اس کے پھیلنے کی صورت یہ ہے کہ پہلے طالب کے کسی ایک عضو بدن میں اس کا ظہور ہوگا۔ یعنی جس طرح مضغہ بول میں وہ حرکت محسوس ہوتی تھی بعینہ وہ حرکت اس عضو میں محسوس ہوگی۔ کبھی ہاتھ متحرک ہوگا اور کبھی پاؤں اور کبھی سر، حالانکہ طالب ان میں سے کسی عضو کو حرکت دینے کا قصد بھی نہ کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ حرکت عضو کی طرف ہرگز متوجہ نہ ہو کیونکہ ایسا کرنے سے دل غافل ہو جائے گا۔ اس کی تمام تر توجہ بس دل پر مرکوز رہنی چاہیے۔ اس کام میں دل ہی راس اور رئیس ہے اور جملہ اعضاء اس کے تابع ہیں۔

ایضاً

لقمہ

جب ذکر کا نور پھیلنے لگے گا تو تھوڑے ہی عرصہ میں پورے بدن کا احاطہ کر لے گا۔ سر سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ہر عضو ذکر سے معمور ہو جائے گا۔ تب سانس پر مختلف حالتیں طاری ہوں گی۔ کبھی سانس رہا ہے تو کبھی رو رہا ہے۔ کبھی خوش ہے تو کبھی ادا ہے۔ کبھی حیران ہے تو کبھی بریان ہے۔ لیکن کوئی بھی حالت ہو اس پر التفات نہ کرنا چاہیے۔ بس ذکر سے کام رکھے کہ

اہم ترین بات یہی ہے۔ تائید الہی شامل حال رہی تو پورے بدن سے بیک وقت لفظ ”اللہ“ کا ذکر سنائی دے گا اور جملہ اعضا دل کے ہموا ہوں گے۔ اس حالت میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اعضا میں غلبہ ذکر بڑھ جاتا ہے اور بعض میں کم رہتا ہے۔ اور کبھی تمام اعضا میں مساوی ہوتا ہے۔ زیادہ لذت اسی صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ تمام اعضا میں غلبہ ذکر مساوی ہو۔ اس کیفیت کو اصطلاح صوفیہ میں ”سلطان الذکر“ کہا جاتا ہے۔

ذکر قلب کا سنائی دینا

لقمہ

ذکر قلب کا علم پہلے پہل قوت سامعہ کی مدد کے بغیر ہوتا ہے لیکن جب یہ ذکر قلب میں قرار پکڑ لیتا ہے تو اکثر لوگوں کو یہ کانوں سے بھی سنائی دینے لگتا ہے۔ اس مقام میں صاحب فطرت طالب پر ”واسطہ استماع“ خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔

لیکن عام طور پر جو یہ بات مشہور ہے کہ سانس کے دل کا ذکر دوسرا شخص بھی سن سکتا ہے غلط عوام ہے۔ لہذا جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ سانس کے ذکر کی آواز کوئی دوسرا شخص، سامعین اور ذاکرین کے تفاوت درجات کے مطابق، دور سے یا قریب سے سن سکتا ہے، غلطی پر ہیں۔ شیخ شرف الدین بھٹی علیہ الرحمہ معدن المعانی میں اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک جماعت نے جو بعض اہل کتاب سے اس قسم کی آواز کا سنائی دینا نقل کیا ہے تو ممکن ہے اس کی وجہ یہ ہو کہ جب ذکر کو سینے سے کھینچتے ہیں تو ایک خفیف سی آواز حلق سے پیدا ہوتی ہے جس سے سننے والے کو گمان ہوتا ہے کہ یہ آواز دل کی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہم نے اس قسم کی آواز نکلتے ہوئے دیکھی اور سنی ہے۔ باقی اشرفی بہتر جانتے والا ہے۔

غلبہ ذوق

لقمہ

بعض اوقات کسی برتر کے ظاہر ہونے سے سالک کو جو ایک خاص ذوق حاصل ہوتا ہے وہ سالک پر غالب آجاتا ہے۔ یہ بات اس کی ترقی کے لئے مانع ہے۔ اگر اس کی باطنی حالت کو اس بات سے تشویش لاحق ہو تو سالک کو چاہیے کہ ظاہری و باطنی آداب کو پوری طرح ملحوظ رکھتے ہوئے نینے شیخ کی طرف رجوع ہو۔ اگر شیخ اپنے مرید کے حال کو سمجھتا ہو اور اس کی مشکل کا حل جانتا ہو تو صراحتاً یا کنایتاً بتا دے اور نہیں تو اس بات کو موقوف رکھے کہ ابھی اس کے کشف کا وقت نہیں آیا۔

ذکر کا مقصود

لقمہ

ذکر کا مقصد مذکور میں فنا ہو جانا ہے۔ لہذا محض زبان اور دل سے کلمہ جلالہ کے تلفظ بہر اکتفا نہ کر لینا چاہیے۔ اگرچہ اس سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ تو ضرور حاصل ہو گا لیکن بے حضور مذکور گوہر مقصود ہاتھ نہیں آتا۔ کیونکہ ذکر سے مقصود مذکور میں فنا ہونا ہے نہ کہ اسم مذکور میں۔

غلبہ ذکر

لقمہ

اس مرتبہ کے سالکین جن جن عجیب و غریب حالات و واردات سے دوچار ہوتے ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ مخلوقات جو ذکر کرتے ہیں سالکین کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اگرچہ بتدریجاً ایسا ہوتا ہے۔ لیکن سالک کو اس پر رکنا نہ چاہیے کیونکہ مقصود اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ اس جگہ ایک بہت باریک بات ہے جس کا خیال رکھنا اشد ضروری ہے۔ اور وہ یہ کہ اس مرتبہ میں لوگ جب ذکر ”اللہ“ میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کو جنگل، صحرا، درو دیوار، پتھر، کنکر ہیاتنگ کہ اپنے ہاتھ پاؤں ”اللہ، اللہ، اللہ“ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ دراصل اس کا سبب خود ذکر پر اس کے ذکر کا غلبہ ہے۔ یہ کیفیت ذکر کائنات کے سماع سے قطعاً الگ شے ہے۔ کیونکہ ہر مخلوق کا ایک مخصوص ”ذکر حالی“ ہے، جیسا کہ اکثر علماء کی یہی رلتے ہے، اگرچہ بعض ”ذکر معالی“

کے بھی قائل ہیں۔ لہذا ہر مخلوق کی تسبیح سے واقفیت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب ان کے متغائر و متفاوت معانی کا پورا ادراک حاصل ہو۔ کائنات کا ہر فرد ایک مختلف ذکر کے ساتھ ممتاز ہے اور ہر نوع، ہر جنس کے لئے ایک معین ذکر ہے جس میں وہ مشغول ہے اور کیونکہ جملہ شیون کی اپنی اپنی خصوصیات میں جو مخصوص اذکار کی تقاضی ہیں۔ تاہم اگر ساک کو ذکر "اشر" کی حالت میں دیوار کا ایک خاص ذکر، دروازے کا ایک خاص ذکر، مصلے کا ایک خاص ذکر —————
 وعلیٰ ہذا القیاس ————— سنائی دے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مخلوقات کا ذکر ہو جس پر وہ مطلع ہو رہا ہے۔ پھر بھی اس مرتبہ میں احتمال کی گنجائش ہے۔

حکمت متصل

لقمہ

اس مرتبہ عالی اور مرتبہ علیا کو پالینے کے بعد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قلب صنوبری کی طرف توجہ تمام کی حالت میں دل اور شریاؤں کے اندر ایک حرکت محسوس ہوتی ہے جو اپنی کیفیت میں سابقہ حرکت کی مانند نہیں ہوتی۔ کیونکہ پہلی حرکت منفصل ہوتی ہے جب کہ یہ حرکت متصل ہوتی ہے۔ مثلاً پہلی حرکت کلمہ ہو، ہو کی پیہم تکرار سے مشابہت رکھتی ہے اور دوسری حرکت کلمہ ہو کو ایک ہی بار طویل مد کے ساتھ ادا کرنے کی مانند ہے۔ یا پہلی حرکت کی مثال یوں سمجھو جیسے بھرنے سے پانی گرنے کی آواز کہ تھوڑا سا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر گرنے سے اور دونوں جگہ کی آواز ایک دوسرے سے جدا لیکن پیہم سنی جائے اور دوسری حرکت کی مثال آبشار کی آواز ہے جو پانی کے یکجہت گرنے سے بغیر انقطاع کے پیدا ہوتی ہے۔ ایک اور مثال سنو۔ پہلی حرکت ہتھوڑے سے نہائی پر متواتر اور پے درپے ضربیں لگانے سے پیدا ہونے والی آواز کی مانند ہے جب کہ دوسری حرکت اس آواز سے مشابہت رکھتی ہے جو کانسی کے برتن پر ایک بار ضرب لگانے سے پیدا ہوتی ہے اور تادیر رہتی ہے قطع نظر اس سے کہ یہ آواز شروع میں بلند اور قوی

ہوتی ہے پھر گھٹتے گھٹتے آخر میں بہت مدہم رہ جاتی ہے۔ اور حرکتِ ثانیہ، حرکتِ اولیٰ سے کہیں زیادہ لطیف ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ بڑی مشق کے بعد کہیں جا کر یہ محسوس ہوتی ہے۔

جاننا چاہتے کہ ”حرکتِ اولیٰ“ جو منفصل ہے، سالک اس کو کلمہ ”اللہ“ یا کلمہ ”سبح“ یا کلمہ ”ہو“ یا ایسے ہی کسی اور کلمے پر حمل کر سکتا ہے۔ چونکہ ان میں سے ہر کلمہ کی ایک صوتی شکل ہے جو ابتدا اور انتہا رکھتی ہے، لہذا ایسی ”منقطع“ آواز جس کے ہر جزو کا ابتدا اور انتہا متعین ہو، اسے ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے۔ لیکن حرکتِ ثانی، جو ایسی متصل اور واحد (آواز) ہے جس کے نہ کسی متبادر کا پتہ ہے نہ انتہا کا، اسے کیونکہ ان کلماتِ منقطعہ پر حمل کیا جاسکتا ہے جو مبادی و نہایات پر مشتمل ہیں؟ (اس کا حل یہ ہے کہ) اس کو ذکر کی بجائے مذکور پر حمل کریں یعنی اسم کی بجائے مسمیٰ پر۔ برخلاف حرکتِ اولیٰ، کے جو ذکر اور اسم پر محمول ہے اور مذکور و مسمیٰ اس میں ضمناً حاصل ہوتا ہے جب کہ حرکتِ ثانی میں مذکور و مسمیٰ اصالتاً معتبر ہے۔ بعض مشایخ کرام سے یہی سنا ہے۔ اس مقام کو ذرا تفصیلاً بیان کر دیا جائے تو مناسب ہوگا۔

اگر کوئی یہ کہے کہ مطلوب یا مذکور، ایسا ”مطلق“ ہے کہ اس کے وصفِ اطلاق کو ہم قید کے طور پر بھی یہاں نہیں بول سکتے (یعنی لا بشرط شے نہ بشرط لاشے) اور سالک جو اس مقام میں ”حرکتِ ثانی“ کو جو عالم محسوسات میں سے ہے، محسوس کرتا ہے، اس کو مقصود پر کس طرح حمل کر سکتا ہے؟ ہم جواب دیں گے کہ درست ہے، مگر یہ بھی جان لو کہ جس میں کچھ بھی اطلاق ہے وہ مقصود سے قریب تر ہے بہ نسبت اس کے جس میں کچھ قید ہے۔ اور چونکہ ”حرکتِ ثانیہ“ میں بہ نسبت ”حرکتِ اولیٰ“ کے زیادہ اطلاق ہے، لہذا وہ مقصود کے ساتھ زیادہ مشابہہ ہے۔ اور درحقیقت یہ دونوں حرکتیں عالم تنزلات سے ہیں اور اسما و صفات کے مظاہر ہیں سلوک میں یہ راہ مقصود اس وقت دکھائی دیتی ہے جب سالک فنا سے فنا اور بقائے بقا کی منزل میں قدم رکھتا ہے اور یہ اکثر ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں اپنا ایک واقعہ بطور تمہیہاں بیان کرتا ہوں۔

یہ اس فقیر کا ابتدائے حال کا زمانہ تھا، ایک دن صراطِ مستقیم کی طلب میں ایک بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقیر اس سے پہلے بھی شغل سے خالی نہ تھا بلکہ اس شغل نے ایک صوت اختیار کر لی تھی پھر بھی مجھے ایک تشنگی سی تھی۔ یہ شغل جو میں کرتا تھا وہ ”فکر“ سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بزرگ مجھے فرمانے لگے کہ تمہارے لیے مناسب شغل ”صوتِ سرمدی“ ہے جسے ”صوتِ لایزالی“ بھی کہتے ہیں۔ جوگ میں اس کا نام ”انہد پلہ“ میں نے عرض کیا کہ وہ شغل مجھے بتلا دیجئے۔ فرمایا، اپنے دو ہاتھوں کی انگشت شہادت سے دونوں کان اچھی طرح بند کر لو اور متوجہ رہو تمہیں ایک آواز سنائی دے گی جو پانی کے پیو گرنے کی آواز سے ملتی ہوتی ہوگی۔ بس اس آواز پر اپنی توجہ کو مرکوز رکھو اور ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہ ہو جب اس میں استحکام پیدا ہو جائے تو انگلیوں کے دباؤ کو ذرا ڈھیلا کر کے (آواز کی طرف) متوجہ ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ ماحول کے شور و غل کے باعث یہ آواز آنا بند نہ ہو۔ اسی طرح مشق کو بڑھاتے جاؤ یہاں تک کہ بغیر کان بند کئے آواز سنائی دینے لگے اور دنیا کا شور اس میں مزاحم نہ ہو بلکہ تمہارے لیے یہ آواز سب آوازوں پر غالب رہے، اس وقت تم اپنے اندر ایک ایسا ذوق و شوق پاؤ گے جو زبان و قلم کے بیان سے باہر ہے۔ بعض لوگ گول مرچ کو روٹی میں لپیٹ کر کان کے سوراخ میں ٹھونس لیتے ہیں۔ مرچ کی حرارت سے یہ آواز اور بھی قوی ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگوں سے میں نے سنا ہے کہ وہ مرچ میں دھاگا

۱۔ ان بزرگ کا نام محمد صادق ہے۔ آپ میاں پیر محمد ساون کے مرید اور خلیفہ تھے۔

۲۔ یہ لفظ دراصل ”انہد“ ہے جو ان (ہندی کلمہ لفظی) اور حد سے مل کر بنا ہے یعنی بے نہایت۔ چونکہ یہ آواز بے ابتداء و انتہا متعلق ہوتی ہے اس لیے یہ نام ہوا۔

حضرت شاہ نیاز بریلوی فرماتے ہیں :

بشنوی یک کلام نام مقطوع
اول دائرہ چوبے حد شد

از حدوث و فنا بود مرفوع
زاں سبب نام او بہ ”انہد“ شد

باندھ لیتے ہیں۔ غالباً اس سے مقصود یہ ہے کہ مرچ کو باہر نکلنے میں سہولت رہے اور وہ کان کے اندر پھنس کر نہ رہ جاتے۔ (اور بعض) مرچ کو سرخ حریر میں لپیٹ کر کان میں رکھتے ہیں تاکہ اس کی حرارت زیادہ سے زیادہ ہو اور آواز میں قوت آجائے۔ ایک سال کے بعد ان مرچوں میں یہ خاصیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ امراضِ چشم میں بہت مفید ہیں۔ میں نے ان کے ارشاد کے مطابق ان کے سامنے اپنے کانوں کو انگلیوں سے بند کیا۔ فی الواقع جیسا انھوں نے فرمایا تھا ویسی ہی آواز سنائی دی۔ پچنانچہ کچھ عرصہ تک میں اس میں مشغول رہا۔ جو لطف میں نے اس میں پایا وہ قبل ازاں مجھے حاصل نہ ہوا تھا۔ (بالآخر) میں نے ان سے عرض کیا کہ مولینا، جس مقصود کی مجھے طلب ہے اس تک رسائی کب ہوگی۔ یہ شوق (جو اس شغل سے حاصل ہوا ہے) بجا لیکن یہ اس مقصود کے برابر تو نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ ”میاں میر لاہوری علیہ الرحمہ اور ان کے مریدین ہی مشغول کیا کرتے تھے اور اسی سردی آواز کو ”حضرت حق“ کہا کرتے تھے۔ چونکہ میں طالب علم تھا اور کتب متداولہ پر نگاہ تھی اور ابھی میرا ابتدائے حال تھا، اس لیے مجھے ان کی اس بات سے بہت کوفت ہوئی اور میں نے یہ شغل ہی ترک کر دیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی برکت سے مجھے مدینہ منورہ جانا نصیب ہوا اور میں اپنے شیخ حضرت یحییٰ مدنی رضی اللہ عنہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو میں نے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ شغل بہت مفید ہے اور اصحابِ کرامت اور اہل استدراج کے درمیان مشترک ہے۔ اس میں یہ اثر ہے کہ پراگندہ خاطر کی کو دور کر کے جمعیت پیدا کرتا ہے اور ہر طرف سے کیسے کر دیتا ہے۔ یہی چیز طالب اور اس کے مقصود کے درمیان ایک ربط کی صورت بن جاتی ہے اور طالب میں بخودی اور غیبت، جو فنا کا مقدمہ اور پیش خیمہ ہے، پیدا کرتی ہے۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ ”حق“ یہی ہے تو یہ قول اطلاق کے ساتھ جو مشابہت اس میں مضمون ہے اسی کے اعتبار سے ہے ورنہ (حق تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ)

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

اطلاق و تقید میں اعتباری مشابہت کا ذکر ہم حرکت اولیٰ و حرکت ثانیہ کے ضمن میں اوپر بیان کر چکے ہیں۔

فنا الفناء

لقمہ

جب یہ حرکت، جسے حرکت متصل سے تعبیر کیا جاتا ہے، سالک کو محسوس ہونے لگتی ہے تو بعض کے مزاج کی صفائی اور قوت حرکت کے باعث ان کے سارے بدن میں پھیل جاتی ہے اور بعض کے کسی ایک حصہ بدن تک محدود رہتی ہے۔ بہر صورت اس کا ظہور مقصود کی طرف متوجہ ہونے کا باعث ہے۔ اگر مقصود کی طرف توجہ پیدا نہ ہو تو سالک کو چاہئے کہ بلا اعتبار اسم مضغ قلب کی طرف توجہ کرے۔ اگر یہ دشوار ہو تو اسم کے ضمن میں توجہ کرے لیکن اس درجہ میں بلا اعتبار اسمی، محض اسم کی طرف توجہ کرنے میں بڑا ضرر ہے بلکہ یہ مرتبہ اس کے مقابلے میں کفر ہے۔ سنات الابرار سیئات المقرین (نیکیوں کی نیکیاں مقربین کا گناہ ہیں) اسی کا بیان ہے۔

مذکورہ حرکت متصل کا علم سالک کو ایسا ہونا چاہئے گویا یہ (علم بھی ایک حرکت ہے جو اس حرکت متصل پر منطبق ہے۔ کیونکہ علم ہی ایسی چیز ہے جو "مقدار" رکھتی ہے اور ہم یہ سارے جیسے اسی علم کی افزائش و ترقی کے لیے کرتے ہیں، اس لیے کہ ثواب و عتاب، قرب و بعد، اور حضور و غیبت سب علم پر موقوف ہیں۔ چونکہ ہر دو حرکت کی اصل (یعنی بڑبنا یاد) دل ہے، اس لیے جہاں تک ممکن ہو اس حرکت کے علم کا استفادہ، کسی دوسرے عضو کی بجائے صرف دل سے کرنا چاہئے کیونکہ دل کے علاوہ کسی اور عضو کی طرف متوجہ ہونا دیگر اعضائے بدنی کی طرف توجہ کا موجب ہے۔ جب (سالک کا) پورا بدن اس حرکت سے مشرف ہو جائے (یعنی اس کا رواں رواں ذکر سے معمور ہو جائے، تو اسے چاہئے کہ "مذکور" کو اس حرکت کل بدن

پر منطبق کرے اور ”علم“ کو اس مذکور پر منطبق کرے۔ یہ تین چیزوں کا انطباق ہوا یعنی :

① حرکت کل بدن

② مذکور (جو کلمہ ”اشد“ کا معنی اور دراصل اس اسم کا معنی ہے) اور

③ مذکور کا علم

ان تینوں کے انطباق کی مثال ایسی ہے جیسے : فاصلہ، رفتار اور وقت کا انطباق۔ (یہ علم ریاضی کا مسئلہ ہے) جو تم نے مسائل کمیت کے ضمن میں اعراض کی بحث میں پڑھا ہوگا۔ اس مرتبہ میں غیبت و بیخودی کا نجوم ہوتا ہے اور یہ فنار الفار کی منزل ہے۔

علم ”مذکور“ بلا واسطہ پارہ دل

لقمہ

جب ریاضت سے (سالک) اس درجہ تک پہنچ جائے کہ اسے اکثر اوقات میں اس ”حرکت“ کا علم حاصل رہنے لگے تو اب اسے اپنی ہمت اس بات پر صرف کرنی چاہئے کہ اسے یہ علم مضغہ (یعنی پارہ دل) کے واسطہ کے بغیر حاصل ہو، اور اس کی توجہ پارہ دل کی طرف مطلقاً نہ ہو۔ (اس کوشش کے نتیجہ میں سالک کو ترقی ہوگی اور مضغہ یا جملہ بدن کی حرکت سے اس کی توجہ منقطع ہو کر صرف ”مذکور“ کا علم باقی رہ جائے گا۔ دونوں طرف — یا ایک طرف — کے معدوم ہونے کی وجہ سے انطباق معدوم ہو جائے گا۔ عدم الطرفین اس صورت میں ہوتا ہے کہ ہم علم و مذکور اور علم و حرکت میں انطباق فرض کر لیں۔

(سالک کو یہ بھی چاہیے کہ) اس نسبت کی پرورش پوری ہمت کے ساتھ کرے اور اسے قلت سے کثرت اور پھر کثرت سے دوام تک پہنچائے۔ بعض اوقات ضعف نسبت کے سبب بلا واسطہ ”حرکت“ اس نسبت کی نگہداشت نہیں ہو سکتی۔ اگر صورت حال یہ ہو تو پھر اسی حرکت کو وسیلہ بنا کر متوجہ ہو اور اس میں تعطل نہ ہونے دے۔ اگر ”حرکت منقطعہ کلید بدنہ“ سے غفلت ہو جائے تو اس کے بعد

”حرکت مقدر کلمہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ وہ بھی منقود ہو جائے تو ”حرکت منقلہ بزنیہ قلبیہ“ کی طرف متوجہ ہو۔ اور وہ بھی نہ رہے تو (اگر ہو سکے تو) سرد پانی سے غسل کرے یا دو تین مرتبہ پوری قوت کے ساتھ سانس کو خارج کرے (یعنی تخیلہ کرے) یا اسمِ فَعَّال کو حضورِ قلب کے ساتھ اور معنی کو سمجھ کر چند بار دہرائے۔ انشاء اللہ ایسا کرنے سے اس کی کھوئی ہوئی شے اسے مل جائے گی۔

حضورِ مذکور

لقمہ

جب (سالک پر) عنایت الہی ہو اور ریاضت کے نتیجہ میں اکثر اوقات ”مذکور“ (یعنی حق تعالیٰ شانہ) کی حضور می اسے حرکت کیلئے بدنیہ کے بغیر ہی حاصل رہنے لگے تو اسے چاہیے کہ ایک لمحہ کے لیے بھی وہ اس دولتِ عظیم سے غافل نہ ہو چاہے وہ افعالِ جوارح میں مشغول ہو اور چاہے افعالِ قلب میں۔ (بالفاظِ دیگر سالک کی حالت یہ ہو کہ: دست بہ کار و دل بہ یار

رباعی

سررشتہ دولت لے برادر بخت آر ویں عمر گراں مایہ بغفلت مگذار
دایم، ہمہ جا، باہم کس، در ہمہ کار میدار نفعہ چشم دل جانب یار

اسے برادر! دولت کی ڈوری کا سرا تمام لے۔

اور یہ عمر عزیز بغفلت میں بسر نہ کر۔

ہر وقت، ہر جگہ، ہر ایک کے ساتھ، ہر کام میں،

پوشیدہ طور پر اپنے دل کی آنکھ کو دوست کی طرف متوجہ رکھ۔

لے، یعنی چاہے اس کی مصروفیت جسمانی ہو چاہے قلبی۔

لقمہ

ذکر قلبی

”مذکور“ کی طرف توجہ اگر بلا انطباق کے میسر آجائے تو اسے بہت بڑی دولت سمجھنا چاہئے کیونکہ اس مرتبے میں سالک کو ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ جب تک ”حرکت“ درمیان میں موجود ہے ذکر قلبی کا حصول ممکن نہیں ہے۔ دل ایک روحانی لطیفہ ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ وہ نہ جسم ہے نہ جسمانی، بعض نے اسے قوتِ دراکہ سے تعبیر کیا ہے۔ کچھ لوگ اسے ”مجرد“ قرار دیتے ہیں، ایک گروہ کے نزدیک وہ ”بخار لطیف“ ہے، کچھ اور لوگوں نے کہا کہ وہ ”عالم امر“ سے ہے، ایک گروہ اسے عرض سمجھتا ہے تو دوسرا جو ہر قرار دیتا ہے۔ اور بعض اس باب میں سکوت اختیار کرتے ہیں۔ ہم نے اس کی تفصیل اپنی کتاب ”عشرۃ کاملہ“ میں بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ قلب نفسِ روح اور عقل کے اطلاقات کیا ہیں۔ نیز یہ کہ عالم عوارض میں جو حرکت اجرام و اجسام سے دیکھنے میں آتی ہے وہ دل سے منزلوں دور ہے۔

ظہور انوار

لقمہ

جب سالک کو ذکر قلبی حاصل ہو جاتا ہے تو اس پر انوار ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ یہ انوار اسے کبھی تو اپنے اندر دکھائی دیتے اور کبھی اپنے سے خارج میں۔ سالک اپنے وجود میں جب ان انوار کو دیکھتا ہے تو یا اسے یہ اپنے دل میں نظر آتے ہیں یا سر میں۔ یا پھر وہ انہیں اپنے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دیکھتا ہے۔ بہر حال یہ ساری صورتیں اچھی ہیں۔ کبھی کبھی یہ انوار سالک کے پورے بدن میں ظاہر ہوتے ہیں۔ لیکن ایسا شاذ و نادر ہوتا ہے۔

اسے قوتِ دراکہ بہت زیادہ ادراک کرنے والی قوت۔

اور جب ساک کو یہ انوار اپنے وجود سے خارج میں نظر آتے ہیں تو کبھی یہ اس کی داہنی جانب سے ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی بائیں جانب سے۔ کبھی ان کا ظہور سر کی طرف سے ہوتا ہے اور کبھی بالکل سامنے سے۔ یہ تمام صورتیں اچھی ہیں۔ ان کی تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ ساک کے لئے اس مرتبہ میں رکنا اور انوار پر فریفتہ ہونا کوئی سود مند بات نہیں ہے۔ جس ساک کو اس راہ کے طے کرتے کوئی انوار دکھائی نہ دیں اس کا سلوک ہر خطرے سے محفوظ رہے اور اس کے مقصود تک جلد پہنچنے کی امید ہے۔ اگرچہ اس دولت (یعنی انوار) کا ظہور بھی ایک رحمت ہی ہے پھر بھی کوشش کرنا چاہئے کہ یہ علم بلا کیفیت اور بلا حجت پیدا ہوتا کہ علم اور معلوم (یعنی مطلوب) کے درمیان اطلاق اور عدم تعلق کی نسبت جیسی ہونی چاہئے ویسی حاصل ہو۔ اس بات کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا مناسب ہو گا جو یوں ہے کہ ساک اپنے قلب میں ایک نسبت پاتا ہے جس کی مثال ایک ڈوری کی سی ہے جو اس کے قلب سے نکل کر ذاتِ مطلوب تک چلی گئی ہو لیکن وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ چونکہ وہ ذات (حق سبحانہ و تعالیٰ) اپنے اطلاق کی وجہ سے اس تعین سے پاک ہے کہ یہ ڈوری اس سے جڑ سکے۔ ناچار ایہ ڈوری (امر مطلق سے مربوط ہو کر اپنی ذات کی حد تک اس طرح غیر متعین ہو جاتی ہے کہ کیفیت و کم کا شائبہ تک اس میں نہیں رہتا۔ جو ساک علوم عقلی سے بے بہرہ ہوتے ہیں وہ اس قسم کے تصور سے تذبذب میں پڑ جاتے ہیں لیکن جو لوگ علوم کی باریکیوں سے آگاہ ہیں ان کو اس میں ذرا سی بھی پریشانی نہیں ہوتی۔ ہاں بے مزگی کی بات اور ہے اور اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ کیونکہ ابتدائے حال میں ساک اس ڈوری کو امر مطلق کے ساتھ ہر جہت سے مربوط کرنے میں کوئی لذت محسوس نہیں کرتا بلکہ وہ اس کام کو ایک طرح کی بیماری اور تفسیح اوقات خیال کرتا ہے بہر حال اسے چاہئے کہ اپنے عشق کو اپنا مددگار بنائے، کہاں شغف کی قوت کو بردے کار لائے اور ان مراتبِ عالیہ کا خیال کرتے ہوئے جو اس بے مزگی کا ثمرہ یا انعام ہیں وہ اپنے آپ کو اس کام کے لئے مستعد بنائے۔ ایک بار وہ ادھر لگ گیا اور اس کے وہم میں شگلی آگئی تو پھر اسے معلوم ہو گا کہ اس میں کیا کچھ ہے۔

مشایخ علیہم الرحمہ اس مقام میں سالکوں کو زیادہ اور دو وظائف اور کثرت نوافل بلکہ ہر اس شے سے جو اس نسبت کے منقطع ہو جانے کا باعث بن سکتی ہو، منع فرماتے ہیں۔ بعض مشایخ جب یہ دیکھتے ہیں کہ مرید کے لئے ایسے امر مطلق کا حاصل کرنا دشوار ہے تو اسے، بلا اعتبار تعین و تشخص، سارے عالم کی طرف متوجہ ہو جانے کا حکم دیتے ہیں۔ کیونکہ تعین و تشخص کے ہٹ جانے کے بعد صرف اطلاق ہیولانی باقی رہ جاتا ہے۔

بعض سالک اس ذات مطلق کو نور کا لائق ہی سمندر اور اپنے آپ کو نور کا ایک قطرہ تصور کرتے ہیں۔ — قطرہ جو اس دریا سے نور میں مل کر اپنی ہستی کھو چکا ہے۔

بعض اس ہست مطلق کو غیر متناہی ظلمت یعنی گھپ اندھیرا قرار دے کر خود کو اپنا سایہ سمجھتے ہیں جو اس اندھیری رات میں اس کے اندر گم ہو چکا ہے۔

اور بعض اس کو زمین اور آسمان اور جملہ اشیاء کے درمیان ایک خلا تصور کرتے ہیں۔ وغیر ذالک۔

یہ سب معقول کی محسوس کے ساتھ تمثیل ہے تاکہ کمزور عقل والے سمجھ لیں۔ ورنہ کہاں وہ ذات ارفع و اعلیٰ اور کہاں یہ تمثیلات۔ دراصل یہ وہی بات ہے کہ جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے ڈنک پر چلتا ہے۔ مقصود ان سب کا یہ ہے کہ سالک کی ہستی موہوم فنا ہو جائے۔ — وہ ہستی موہوم جس نے سالک کی آنکھوں پر حجاب ڈال کر اسے وجود مطلق، جو اس کی حقیقت ہے، کے مشاہدہ سے محروم کر رکھا ہے۔ بس اسی مقصد عالی کی خاطر یہ سب جیلے نکالے گئے ہیں جب غلبہ حال سے سالک کو اپنے آپ کا علم نہ رہے اور غیر تو درکنار اپنے علم کا علم بھی نہ رہے تو ”فنا“ حاصل ہوئی۔ اور جب اس علم کا علم بھی باقی نہ ہے تو اسے ”فنائے فنا“ کہیں گے۔ سالک جتنا اپنے آپ سے گذرا اور بنخود ہوا اتنا ہی مطلوب سے واصل ہوا۔

القدر کز خویشتر رستم در آغوش توام

حاصل کلام یہ ہے کہ سالک اپنے اندر ایک نسبت پاتا ہے مگر نہیں جانتا کہ اس نسبت

کا دوسرا سرا کہاں ہے، کس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب وہ اس سرے کو جس شے کے ساتھ بھی جوڑے گا لامحالہ اس شے کا ایک "تعیین" ہوگا۔ اور حضرت مطلوب و مقصود جل شانہ یقیناً اس کے ماورائے ہے۔ بلکہ سالک جس مرتبے میں بھی رکے مطلوب اس کے ماورائے ہے، کیونکہ جو شے سالک کے احاطہ تصور میں آئے گی وہ بالضرور ایک ایسا متعین ہوگا جس کے تعین کو سالک کا ذہن محیط ہے۔ جو شے کسی قید اور تشخص کے ساتھ مقید و متشخص ہو وہ ہرگز مطلوب (جل شانہ) نہیں ہو سکتی۔ اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ مطلق کی کُنہ تک کوئی ہی یا ولی نہیں پہنچ سکا۔

عناق شکار کس نشود، دام باز ہیں ایں جا ہمیشہ باد بدست است دام را
عناق کسی کا شکار نہیں جوتا، اپنا جال اٹھالے۔ یہاں جال کے ہاتھ سوا سے ہوا کے اور کچھ نہیں آتا۔

لہذا سالکیوں سمجھے کہ میں اس کی طرف متوجہ ہوں لیکن مجھے پتہ نہیں کہ میں کس سمت، کس جہت میں متوجہ ہوں۔ بالفاظِ دیگر، وہ جانتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے۔ یہ "فنا" کا مرتبہ ہے۔ اور اگر وہ جانتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیا جانتا ہے اور نیز یہ بھی نہیں جانتا کہ وہ جانتا بھی ہے تو یہ "فنا" کا مرتبہ ہے جو "سیرالی اللہ" کا آخری مرتبہ ہے۔ اس سے آگے "سیر فی اللہ" شروع ہو جاتی ہے۔

فنا کی دو قسمیں

لقمہ

فنا کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم اس صورت میں حاصل ہوتی ہے کہ سالک "علم مرکب" رکھتا ہو اور دوسری قسم جب کہ سالک کا علم "بسیط" ہو جائے۔

علم مرکب سے وہ ادراک کی کیفیت مراد ہے جو سالک کے باطن میں پیدا ہوتی ہے اور جملہ ماسوئی سے منقطع ہو کر صرف حضرت مقصود کی طرف متوجہ رہتی ہے۔ اس کی وجہ یا تو یہ ہے کہ جو بھی شے سالک کے ادراک میں آتی ہے وہ صفتِ غیریت کے ساتھ مددک نہیں ہوتی بلکہ سالک اس میں عینیت

کو ملاحظہ کرتا ہے، یہاں تک کہ شیون و تعینات کا لباس (جس میں وہ شے ملبوس ہے) بھی سالک کے نزدیک کوئی خارجی وجود نہیں رکھتا اور سالک اپنے اس ادراک کو حقیقی اور مطابق واقع جانتا ہے۔ چنانچہ قائلین وحدۃ الوجود نے اس کی بہت وضاحت کی ہے۔ یا پھر اس کا سبب سالک کی اپنے مقصود کی طرف انتہائی توجیہ، مطلوب کا غایت ملاحظہ اور اپنے دوست کے ساتھ فرط محبت ہے۔ لہذا قوتِ عشق کی شدت کی بنا پر جو کچھ اُس کے ادراک میں آتا ہے وہ اسے مقصود و مطلوب اور دوست ہی دکھائی دیتا ہے اس کا غیر نظر نہیں آتا۔ اگرچہ دراصل ایسا نہیں ہے، بلکہ فی الواقع یہ متکثر و متغایر وجود ہی ہیں جو حضرت واجب الوجود کے وجودِ خاص سے ہیں، مگر انتہائی شغف کے باعث سالک کو ایسا نظر آتے ہیں۔ اور ”ہمہ اوست“، مطابق واقع نہیں ہے بلکہ جھوٹ ہے۔ چنانچہ قائلین وحدۃ الوجود نے خیالِ خام کو پکایا ہے۔

کچھ بھی ہو، غیر کو اس کی غیریت کے لحاظ سے مٹا دینے پر ہر دو فریق متفق ہیں۔ لہذا سالک نے علوم متکثرہ سے گریز کر کے علم واحد میں پناہ لی ہے، اور اس توحید کے ذریعہ تقربِ الہی حاصل کیا ہے۔ تاہم اتنا ضرور ہے کہ سالک کو ابھی علم ہے کہ وہ علم رکھتا ہے اور اس بنا پر اس کا علم ”علم مرکب“ کہلاتا ہے۔ یعنی سالک ایسا علم رکھتا ہے جس کی نسبت یا اضافت دوسرے علم کی طرف ہے۔

تادرتوز پندار تو ہستی باقیست
میدال بیقین کہ بت پرستی باقیست

جب تک تجھ میں اپنا پندار باقی ہے، یقینی طور پر جان لے کہ ابھی توبت پرستی میں مبتلا،

اب رہا علم بسیط تو اس سے مراد یہ ہے کہ سالک اپنی کیفیت اور اکیہ کے ساتھ اپنے مقصود کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ جملہ ماسویٰ سے منقطع ہو جائے حتیٰ کہ اسے یہ علم بھی باقی نہ رہے کہ میں منقطع ہو چکا ہوں۔ اس مقام پر کہا جاتا ہے کہ سالک کا علم بسیط ہو گیا ہے اور اسے فنائے حقیقی حاصل ہو گئی ہے۔

بعض نے علم مرکب کو فنا اور علم بسیط کو فنائے افنا بھی کہا ہے۔ یہ دونوں مراتب کسی نہیں

ہیں بلکہ وہی ہیں اور ان کا فیضان حق تعالیٰ شانہ کی بارگاہ سے ہوتا ہے۔ سالکین کا سلوک نہ اس میں کوئی تاثیر رکھتا ہے نہ کچھ دخل۔

جستجوے نیابد کے مراد، وے
کے مراد بیابد کہ جستجو وارد

جستجو سے کوئی شخص مراد کو تو نہیں پاتا، لیکن مراد اسی کو ملتی ہے جسے اس کی جستجو ہو۔

یہ جذب و بے خودی اور غیبت کا انتہائی مرتبہ ہے اور کسی کسی سعادت مند کو نصیب ہوتا ہے۔ اس کی کچھ نشانیاں ہیں، ہر مدعی اس کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ سالک جب تک مرتبہ جذب و بے خودی کو نہ پالے ولایت کی صف میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس جذب کے بغیر وہ زاہدوں، عابدوں اور اخیر و ابرار میں سے تو ہو سکتا ہے "قرب و وصول، تک جسے ولایت بھی کہتے ہیں اس کی رسائی نہیں ہوتی۔

جاننا چاہئے کہ ولایت کے لئے جذب شرط ہے مگر اس کا دایمی ہونا شرط نہیں ہے۔ چنانچہ بعض لوگ ایسے ہیں جو برسوں جذب اور حالت سُکر میں رہتے ہیں اور پھر اس کے بعد حالتِ صحو یا ہوش میں آجاتے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی علیہ الرحمہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ تیس سال تک اس مقام میں رہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو صرف ایک ساعت کے لئے مجذوب رہے۔ جو مجذوبین اس مرتبے میں مقید ہو گئے اور جنہوں نے یہاں سے عروج نہ کیا اور صحو میں نہ آئے وہ اس وجہ سے مراتب کے لایق نہ رہے۔ لیکن وہ مشایخ عظام جو تخت گاہ ہوش کے پادشاہ اور انبیائے کرام کے خلیفہ و نایب ہیں، اس دولت سے فایز المرام ہیں۔

بقا باللہ

لقمہ

بقا باللہ سے مراد مرتبہ جمع الجمع ہے جو حیرت کبریٰ کا جالب ہے۔ یہ حیرت کبریٰ اکثر محققین

کے نزدیک آخری مقام ہے اگرچہ بعض نے تسلیم و رضا کو آخری مقام قرار دیا ہے۔
 بقا بالشر "رجوع الی البدایت" کا نام ہے۔ "بدایت" مرتبہ تفرقہ ہے جس میں اشیاء
 کا ادراک ان کے تعینات کی حیثیت سے ہوتا ہے۔ اس مرتبہ میں مبتدی کی نگاہ، ظاہر کو نہ دیکھتے
 ہوتے بھی، مظاہر کی دید میں پابند ہوتی ہے اور غفلت تامہ اس کے شامل حال رہتی ہے۔ پھر ساک
 یہاں سے ترقی کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہے تو اسے غیبت و بے خودی اور جذب کامل حاصل ہوتا
 ہے، قیود و تعینات رفع ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے تشخصات اور اضافات محو ہو جاتی ہیں۔ جب
 ساک اس مرتبہ کو پالیتا ہے تو اس کے بعد وہ پھر "اعتبار تعینات"، اور طس تشخصات و اضافات کی
 طرف لوٹتا ہے۔ لیکن اب وہ (ان تعینات وغیرہ کو) ابتدائے حال کی نگاہ سے نہیں دیکھتا بلکہ اب اس
 کی نظر دوسری ہوتی ہے۔ اگرچہ ان دونوں مراتب (یعنی بدایت و نہایت) میں "اعتبار تعینات" ایک
 قدر مشترک ہے اور اس لحاظ سے ان کو ایک دوسرے کا شریک کہا جاسکتا ہے، تاہم ان دونوں میں
 بڑا جلی اور واضح فرق ہے اور وہ فرق یہ ہے کہ (مرتبہ) اول میں ساک کے پیش نظر صرف امور
 متعینہ و تشخصہ و مقیدہ ہوتے ہیں۔ اس کا دل انہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور یہی اس کا مطلوب
 و مقصود ہوتے ہیں۔ "امر مطلق" کے مطالعہ و ملاحظہ کا کہیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ لیکن (مرتبہ) ثانی میں ساک
 کا مطلوب و مقصود صرف "ذات مطلق" ہوتی ہے۔ اس کا دل اس کے سوا اور کسی کی طرف متوجہ نہیں
 ہوتا۔ اس مرتبہ میں ساک تعینات و تشخصات اور اعتبارات کو حق تعالیٰ شاذ کے اسماء و صفات کے
 مظاہر کی حیثیت سے دیکھتا ہے۔ چنانچہ وہ جس طرح (مرتبہ) اول میں جلال و جمال کے درمیان فرق کرتا

۱۔ "رجوع الی البدایت" کا مطلب ہے بدایت یا ابتدا کی طرف لوٹنا۔ اس مرتبہ کو مختلف
 ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے مثلاً بقا بالشر، بقا بعد فنا، حج الحج، فرق بعد الحج، فرق ثانی، صوفیانی وغیرہ۔
 اس مرتبہ کی تعریف کرتے ہوئے یوں کہا گیا ہے :

النہایت رجوع الی البدایت

انتہا ابتدا کی طرف لوٹنے کا نام ہے۔

تھا، اب (مرتبہ) ثانی میں بھی اسی طرح فرق کرتا ہے لیکن اب دوسری آنکھ سے اور کسی اور نگاہ سے۔
 مرتبہ ثانی میں بعض لوگ جب مخلوقات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو پہلے ذات مطلق کا ملاحظہ کرتے ہیں
 اور پھر اس کے نور سے تعینات و اضافات کو دیکھتے ہیں۔ اور بعض مشاہدہ اشیا میں ذات مطلق کا
 مطالعہ کرتے ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو مشاہدہ اشیا کے بعد ذات مطلق کا مشاہدہ کرتے ہیں چنانچہ
 ان میں (بالترتیب) ایک کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ قَبْلَهُ

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس سے پہلے خدا ہی کو دیکھا

اور دوسرا کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ فِيهِ

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اللہ تعالیٰ ہی کو اس میں دیکھا

اور ایک اور یوں کہتا ہے :

مَا رَأَيْتُ شَيْئًا إِلَّا وَرَأَيْتُ اللَّهَ بَعْدَ لَا

میں نے جس شے کو بھی دیکھا اس کے بعد خدا ہی کو دیکھا

غرضیکہ ہم لوگوں میں سے ہر ایک کا ایک مقام معین ہے۔

عارف جب مقام آخر (یعنی مرتبہ بقا باللہ) میں پہنچ جاتا ہے تو عوام الناس کے لئے اس

میں اور دوسرے انسانوں میں فرق معلوم کرنا بہت دشوار ہوتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں اس حدیث

قدسی کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ :

أُولِيَاءِ تَحْتَ قَبَائِي لَا يَعْرِفُهُمْ عَنِي

میرے اولیا میری قبا کے نیچے پوشیدہ ہیں۔ ان کو میرے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔

اسی مقام پر بعض عامیوں نے (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر طعن کرتے ہوئے) کہا تھا کہ:

مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَسْتَبِيحُ فِي الْأَسْوَاقِ

اس پیغمبر کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔

اسی مقام کی خبر دیتے ہوئے ارشاد ہوا ہے کہ:

بِرَجَالٍ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ

کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت انہیں ذکر الہی سے نہیں روکتی۔

غرضیکہ اہل اللہ کو جو مرتبہ کمال کو پہنچے ہوئے ہوں، پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ظاہر دوسرے لوگوں کے ظاہر کی مانند ہوتا ہے۔ برخلاف ان کے مجذوب اور مجنون ہیں کہ ان کے اطوار چونکہ عام لوگوں سے یکسر مختلف ہوتے ہیں اس لئے عوام ان میں بڑی آسانی کے ساتھ امتیاز کر لیتے ہیں اور ان سے بڑی عقیدت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔

اہل صحو میں سے جو حضرات ”فردیت حقیقت“ کے مقام میں ہوتے ہیں ان سے خوارق کا ظہور بہت کم ہوتا ہے کیونکہ ان کی توجہ ہمہ وقت ذاتِ بحت و بے رنگ کی طرف مبذول رہتی ہے جبکہ انفس و آفاق میں جو بھی تصرف کیا جائے گا وہ تاثراتِ صفات سے آگاہ ہوگا۔ جو لوگ اس مقام یعنی مقامِ فردیت حقیقت سے جتنا فروتر ہوں گے اتنا ہی ان سے خوارق اور تصرفات کا ظہور ہوگا اس مقام کی تفصیل احاطہ بیان سے باہر ہے۔ چنانچہ اس پر یہ آیت کریمہ شاہد ہے:

قُلْ لَوْ كَانَتِ الْبِحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ

کہہ دو کہ اگر سمندر میرے رب کے کلمات (کو لکھنے کے لئے) سیاہی بن جائے تو میرے

اَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَ لَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا

رب کے کلمات ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا اور اگر اتنی ہی سیاہی اور بھی لے

آئیں (تو وہ بھی ناکافی ہوگی)۔

براہر عزیز! یہ چند سطریں جو میں نے لکھی ہیں اگر تم نے نگاہِ دل سے ان کا مطالعہ کر لیا تو قوی امید ہے کہ ظاہرِ کار میں تم اپنے آپ کو بلا واسطہ شیخِ پستی سے نکال کر بلندی کی طرف لے جاؤ گے۔ لیکن میں جانتا ہوں کہ یہ کام شیخ کی توجہ اور مدد کے بغیر نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اس راہ میں بے شمار ایسی خطرناک اور دشوار گزار گھاٹیاں ہیں جن میں سے صرف شیخ کی امداد باطنی نکال کر لے جاسکتی ہے۔ کتابوں کا مطالعہ اس جگہ کچھ کام نہیں آتا۔ بعض خود بین اور خود پرست لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ اس بات کے بہت مشتاق ہوتے ہیں کہ نہ وہ کسی شیخ سے بیعت ہوں اور نہ کسی خدار سیدہ کی صحبت کی پابندی اختیار کریں۔ بس ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کسی کتاب کے ذریعہ ذکر و فکر اور دوسرے امور کی تکمیل کر لیں۔ لیکن یہ بعید از امکان بات ہے۔

مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ بَيْنًا وَبَيْنًا قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ
 اے ہمارے پروردگار! ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان سچا فیصلہ کر دے اور تو ہی
 بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔

اے طلبگارِ حق! اللہ تجھ پر اپنی راہ کھولے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ اذکار و افکار اور مراقبات کی جتنی بھی قسمیں ہیں ان سب کا مقصود ایک ہے، اور وہ ہے محویت و فنا۔

ابتدائے فطرت میں لطیفہ ربانیہ عزیمت کی کیسوئی اور جمعیت کا حامل ہوتا ہے۔ لیکن جیسے جیسے مخلوق سے رابطہ بڑھتا جاتا ہے اور تعلقات و نیوی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، عزیمت کی وحدت کثرت غزایم میں بدلتی چلی جاتی ہے یہاں تک کہ جمعیت کی بجائے تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے۔ صاحب انصاف کی ہمت کا تقاضا یہ ہے کہ پھر اسی وحدت و کیسوئی کی طرف متوجہ ہو اور لطیفہ ربانیہ میں جو پراگندگی اور انتشار پیدا ہو چکا ہے اسے توحید کے رابطہ سے درست کرے۔ اس مقصد کے حصول کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ یہ کہ اپنے علم کو "بسیط" کرے اور متفرق و منتشر راہوں کو چھوڑ کر کیسوئی اختیار کرے یہاں تک کہ جملہ ذوات میں ذاتِ حق، صفات میں صفاتِ حق اور افعال میں افعالِ حق کو دیکھے۔ تب اس کی سمجھ میں یہ راز آئے گا کہ وجودِ حق تمام مخلوقات کے وجودوں میں کیونکر ساری ہے جب یہ حالت حاصل ہو جائے گی تو وہ ایمانِ حقیقی اور کمالِ تقویٰ سے متصف ہو گا اور اس پر واضح ہو جائے گا کہ جنت کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے، نفس کیا ہے شیطان کون ہے اور رحمان کون ہے، ہادی کون ہے اور مضل کون ہے۔ اگرچہ عارف کوان باتوں

کے دریافت کرنے سے غرض نہیں ہوتی تاہم، حکم شہود، اس سے چارہ بھی تو نہیں۔

درحقیقت اذکار و افکار اور مراقبات کے تھے طریقے ہیں سب کی بنیاد عشق پر ہے۔ عشق جس قدر بڑھا ہوا ہوگا اتنی ہی ان امور میں تاثیر ہوگی، جتنی عشق میں کستی ہوگی اتنی ہی ان کی تاثیر میں کمی ہوگی۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان امور کو پابندی کے ساتھ کرتے رہنے سے محبت کی ٹوٹی ہوئی ڈوری پھر سے جڑ جاتی ہے اور یہ رشتہ محکم و استوار ہو جاتا ہے۔

اذکار و افکار اور مراقبات کو حصول ثواب کی نیت سے ہرگز نہ کرنا چاہیے۔ عاشق کی شان اس سے کہیں بلند ہے۔

اشعار جن میں توحید کا بیان ہو

لقمہ

جس طرح مذکورہ اذکار سے توحید کے معنی آشکار ہوتے ہیں، اسی طرح ہر زمانے میں ابیات و اشعار سے بھی ان معانی کا اظہار ہوتا ہے۔ وصول الی اللہ کے ضمن میں، اذکار کی طرح، ابیات و اشعار بھی نافع ہیں۔ البتہ اتنا فرق ضرور ہے کہ عربی زبان کو چونکہ منظر اتم صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کے ساتھ ایک نسبت ہے اس لئے اس کی تاثیر زیادہ ہے۔ اگرچہ ہر زبان کی نسبت حقیقت نبوی کے ساتھ یکساں ہے تاہم عربی کی نسبت قوی تر ہے۔

برزخ

لقمہ

مشائخ علیہم الرحمہ نے (اذکار وغیرہ کے لئے) جو برزخ مقرر کیا ہے اس سے مقصود پرائندگی کو دور کرنا اور منفرقات کو مجتمع کرنا ہے۔ آدمی ہجوم خطرات اور تفرقہ جو اس کے باعث توحید علمی سے محروم رہ جاتا ہے۔ ایسے حالات میں یہ برزخ ہی ہے جو اسے جمعیت جو اس جیا کرتا ہے

بالخصوص اگر برزخ ادب خواہ ہو تو اس (برزخ کی) وہی یا حقیقی صورت دیکھتے ہی سالک اس کے حضور میں خشوع و خضوع طاری ہو جاتا ہے کیونکہ یہ اس کی شان ہے کہ وہ ادب کا تقاضا کرتا ہے اور یہ بات بے حد فائدہ مند ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ سالک کے دل میں ان معانی کے واسطے جو اس برزخ میں ودیعت کئے گئے ہیں زبردست اشتیاق پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ خیال کو جس شے کی طرف لگا دیا جائے وہ اسی کا رنگ و رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ خیال کی صفت ”ہیولانی“ ہے اور اس میں صورت کو قبول کرنے کی بے حد صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ مولانا رومی مثنوی شریف میں فرماتے ہیں :-

اے برادر، تو ہمیں اندیشہ

مابقی، تو استخوان و ریشہ

اے بھائی، تو وہی کچھ ہے جو تو خیال کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ ہے (وہ تو نہیں

بلکہ محض) ہڈیاں اور رگ پٹھے ہیں۔

گر گل است اندیشہ تو گلشنی

ور بود خارے، تو ہمیشہ گلشنی

اگر تیرے خیال میں پھول بس رہا ہے تو تو گلشن ہے اور اگر کانٹا ہے تو پھر تو بھاڑ

کا ایندھن ہے۔

برزخ ہر مخلوق ہو سکتا ہے۔ کیونکہ برزخ کے معنی واسطہ کے ہیں، دل اور مقصود کے درمیان

مقصود جو انتہائے لطافت اور تیزہ کے باعث احاطہ اور اک میں نہیں آسکتا۔ لہذا اس کے جمال کو

جس شے میں حاضر کیا جاتا ہے۔ وہ برزخ ہے۔ ذرے سے لے کر آفتاب تک اور عرش سے

لے کر فرش تک (ہر شے) اس کی جلوہ گاہ ہے۔ اگر چشم بینا ہے تو جس چیز پر نگاہ ڈالو گے وہی نظر

آئے گا۔ البتہ برزخوں میں تفاوت ہے۔ مثلاً شیخ جن معانی کا مورث ہے وہ بات ہی کچھ اور ہے

جو لکنر پتھر کے برزخ سے پیدا نہیں ہو سکتی۔ ان چیزوں کا برزخ بالکل مختلف معنی کا مورث ہے۔

برزخ جس قدر لطیف اور عقلی ہوگا اتنا ہی بہتر کام بنے گا۔ اس کے برعکس برزخ جتنا کثیف اور مرقی صورت کا حامل ہوگا کام اتنا ہی زبون اور خراب ہوگا۔ مشایخ کرام ہر سالک کی استعداد کے مطابق اس کے لئے برزخ مقرر فرماتے ہیں، اس ناپہیز کی رائے میں سالک کی حالت کو اچھی طرح دیکھنا چاہیے کہ اس کے نفس میں کونسی شے زیادہ وقت رکھتی ہے اور کیا چیز اس کی نگاہ میں جمال کی حامل ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی لڑکے پر عاشق ہے اور اس کی محبت میں والد و شہید ہے۔ تو لامحالہ اس شخص کی نگاہ میں اس لڑکے کا جمال اپنے شیخ کے جمال سے بڑھ کر ہے۔ اس لئے مناسب ہوگا کہ شیخ اس کے لئے اپنا برزخ تجویز نہ فرمائیں بلکہ اشغال و مراقبات میں اس لڑکے کا برزخ مقرر کریں کثرت اشغال سالک کو بتدریج اس بخور سے بھی نکال لے گی اور تعلق صوری سے تعلق معنوی کی طرف لے جائے گی۔ ایک اور مثال ایسے شخص کی ہے جسے پھول اور چمن بہت پسند ہوں اور اس کی نگاہ میں ان سے بڑھ کر اور کوئی شے جمیل نہ ہو۔ اب ایسے شخص کے لئے شیخ اگر اپنے جمال کو برزخ مقرر کریں گے تو ان کا جمال وہ نتائج پیدا نہ کر سکے گا جو اس کی محبوب شے یعنی پھولوں اور پھولاریوں کے برزخ سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ البتہ، جیسا کہ ہم نے پہلے کہا ہے، اشغال کے باعث وہ بالآخر اس ورطہ سے نکل آئے گا۔ اسی طرح اوروں پر بھی قیاس کر لو۔

حرارت باطنی

لقمہ

جس نفس، حصر نفس، ذکر و ضربی، چار ضربی، شش ضربی اور ذکر مداوی وغیرہ جو شدید حرکات پر مشتمل ہیں، ان سب کا مقصد باطن میں حرارت پیدا کرنا ہے۔ یہ حرارت عشق اور اشتیاق کو جنم دیتی ہے اس سے سالک میں ایک جوش و خروش پیدا ہوتا ہے اور اس کے دل میں محبت کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس لئے کہا جاتا ہے کہ نوجوانوں میں ذکر سے بہت جلد فائدہ ظاہر ہوتا ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ صوفی تیس برس کے بعد سرد ہو جاتا ہے۔

البتہ بچپن میں ذکر کی تلقین نہیں کرتے کیونکہ ذکر کی حرارت جلا دیتی ہے جب بلوغت کو پہنچ جائے تو پھر یہ تلقین روا ہے۔ جوانی کے ایام میں سالک جتنی محنت و مشقت کر سکتا ہے وہ بڑھاپے میں ممکن نہیں ہے۔ شہود اور کشف جو اوایل عمر میں ہو گا وہ آخری عمر میں نہیں ہو سکتا۔ شیخ نظام الدین نارلوی علیہ الرحمہ ایسے سرد خون صوفیوں کو تنہم پورا کھانے کو فرمایا کرتے تھے مقصد یہ تھا کہ نباتی دواؤں سے ان لوگوں کے اندر سوزش اور گرمی پیدا ہو۔

صوت سردی

لقمہ

گذشتہ اشغال و اذکار میں جو حرکت قلب، صوت سردی اور توالی انفس وغیرہ کو اختیار کیا گیا ہے، اس میں یہ راز ہے کہ یہ تمام امور اس علم کو جو تقرب و تواصل کا موجب ہے، اپنی معیاریت سے دائم الوقوع بنا دیتے ہیں۔ چونکہ ان امور کا دوام اور اتصال ثابت ہے لہذا جس شے کا یہ معیار ہوں گے وہ شے بھی دائم الوقوع ہوگی۔ ان امور و ایہی کے علاوہ اگرچہ ان کے مثل اور امور بھی ہیں جن کو

۱۔ توالی انفس یعنی سانسوں کی پیہم آمد و رفت۔

۲۔ معیاریت : مراد شمولیت ہے۔

سونے، چاندی کے سکتے یا زیورات وغیرہ بنانے میں ان دونوں قیمتی دھاتوں کے ساتھ ایک خاص مقدار میں کتھور بے کی دھاتوں، مثلاً تانبا وغیرہ کا شامل کرنا ضروری ہوتا ہے تاکہ مطلوبہ شے پایدار ہو اور اس کی شکل و صورت قائم رہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو سونا یا چاندی اپنی طبعی نرمی کے باعث دستکار کی بنائی ہوئی صورت کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ لہذا زیورات وغیرہ میں دو قسم کے اجزا ہوتے یعنی ایک جز قیمتی دھات (سونا یا چاندی) کا اور دوسرا جز ملاوٹ کا۔ اصطلاحاً انہی اجزا میں سے اول الذکر کو "عیار" اور دوسرا کو "عیار" کہا جاتا ہے۔ گویا عیار بمنزلہ ایک طرف یا برتن کے ہے جو عیار کو اپنے وجود کے ساتھ سنبھالتا

(بقیہ کے صفحہ پر)

معیار بنایا جاسکتا ہے جیسے افلاک اور نجوم کی حرکت یا تجد و امثال یا دریا و سمندر کا پانی کہ یہ دائمی ہیں لیکن اس میں یہ بات ہے کہ یہ امور چونکہ آدمی کے جسم سے الگ اور خارج ہیں اس لئے اس کی توجہ سے بہت بعید ہیں۔ ان کی طرف متوجہ ہونا، آدمی کے اپنے اندر توجہ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے (اور وہ یہ کہ آدمی کے اپنے اندر بھی تو تجد و امثال کا سلسلہ جاری ہے) یعنی ہر لمحہ اور ہر آن آدمی کا رنگ معدوم ہو جاتا ہے اور پھر اس کا مثل عدم سے وجود میں آجاتا ہے۔ یہ بھی دوام کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر اس تجد و امثال کو (اس علم کا) معیار کیوں نہیں بنایا جاتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اَلْوَانِ یا رنگوں کا تعلق آنکھ سے ہے اور مراقبات، بلکہ اذکار میں بھی، آنکھوں کو بند رکھنا نہ صرف سود مند بلکہ نہایت ضروری ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تجد (جو وجود انسانی میں واقع ہو رہا ہے) بدیہی نہیں، نظری ہے۔ کئی کمزور قسم کے مقدمات قائم کرنے کے بعد اگر ہم اس مطلب کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں تو یہ محض ایک فلتی ثبوت ہوگا۔

قلبہ شوق

لقمہ

وہ نغمہ آتشیں جو سالک کی نہاد میں خوابیدہ ہے، فرط محبت سے بھڑک اٹھتا ہے۔ شروع شروع میں گریہ و زاری اور بیقراری کا اظہار ہوتا ہے، تند و تیز حرکات اس سے سرزد ہوتی ہیں اور

(بقیہ حاشیہ)

یا محفوظ رکھتا ہے۔ ایک لکڑی کی کسی قیمتی دہات کے ساتھ اس مقصد کے لئے شمولیت یا ملاوٹ اس کی معیاریت کہلاتی ہے۔۔۔ ندرج بالا عبارت میں صبی صبی صورت حال ہے۔ یعنی حضرت مصنف علیہ الرحمہ نے اشغال و اذکار کو ”عیار“ اور حرکت قلب وغیرہ کو معیار قرار دیا ہے۔

آنکھ، ناک اور منہ سے رطوبات جاری ہو جاتی ہیں۔ یہ درد کا عالم ہے جو کثرتِ ذکر سے پیدا ہوتا ہے۔
یہی جو لوگ مقامِ تحریر میں پہنچ جاتے ہیں وہ فراق سے نہیں روٹتے۔ ان کا روزانہ وصال میں ہوتا ہے۔
وصال میں وہ لوگ ان امور پر روٹتے ہیں جو ان سے چھوٹ گئے ہوں یا جن کا تعلق عشق کے معاملات
سے ہو۔ دونوں میں ایک فرق یہ بتایا جاتا ہے کہ عین وصل میں رونے والوں کے آنسو میٹھے ہوتے ہیں
جب کہ دردِ فراق سے رونے والوں کے آنسو نمکین اور تلخ ہوتے ہیں۔ یہ (واصلین) جب رقص کرتے
ہیں تو ان کی حرکات بہت سبک ہوتی ہیں اور ان میں ایک ملائمت اور موزونیت پائی جاتی ہے۔
یہ لوگ اکثر لحن کے وزن پر رقص کرتے ہیں۔ اسے "لواطق روحانی" کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے انشراح
صدر اور خوشنقہ کی دلیل ہے۔ اگرچہ عوام اس قسم کے رقص کو معتبر نہیں گنتے اور سماعِ ہاجم سے
انشراح حاصل کرتے ہیں لیکن خواص اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی حرکت (یعنی رقص) کا سرچشمہ کیا ہے،
یعنی یہ "سجودِ قلب" ہے۔

مجلس میں جو شخص سب سے پہلے رقص کے لئے اٹھتا ہے اور جو کچھ وہ رقص میں کرتا ہے اس کی
بنا پر (بچر مجلس کا بونبی رنگ ہو) اس کی ذمہ داری اسی پر ہوتی ہے۔ اگر یہ خیر ہے تو اس کے ذمہ خیر
ہے اور اگر شر ہے تو شر۔ سلطان المشایخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر صوفی کی پیٹھ زمین پر لگ جائے تو
اسے چاہئے کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنے لباس کو فدا کر ڈالے۔

امام قشیری علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ یہ حرکت جس کسی سے بھی صادر ہو، خواہ وہ بتدی ہو،
متوسط ہو یا منتہی، اس کے حال میں اس سے کچھ نہ کچھ نقصان ضرور آئے گا۔ لہذا جب تک
ہجوم و غلبہ نہ ہو اپنی جگہ سے نہ ہٹے اور جہاں تک ہو سکے، ثابت و راسخ رہے۔

المحمد للہ! کہ یہ سالہ انوارہ ذی الحجۃ ۱۳۸۰ ہجری میں ختام کو پہنچا۔ اب میں نہایت خلوص اور صدقِ دلی
کے ساتھ بدگاہِ عالمین دعا کرتا ہوں کہ اے میرے پروردگار! تو میری اس ناچیز تعینف کو مقبولِ خلائق بنا اور کمالِ الوجود اور
بذامِ کفندہ طالبوں کے ہاتھوں سے اے محفوظ و معنون رکھ! اور یہ میں مانگتا ہوں تیرے حبیبِ پاک سید البرار والہ الاطہار کی طفیل
سے سلی اللہ تعالیٰ علیٰ رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وبارک وسلم۔ آمین! قسمت بالخیر۔

