

مرشدِ کامل کی ضرورت کیوں؟

مصنف

حافظ نذیر احمد سیفی

ضیاء القسریں پبلی کیشنز

لاہور — کراچی — پاکستان

جملہ حقوق محفوظ ہیں

مرشد کامل کی ضرورت کیوں؟	نام کتاب
حافظ نذیر احمد سیفی	مصنف
فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ، بھیرہ شریف	
اپریل 2006ء	تاریخ اشاعت
ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور	ناشر
ایک ہزار	تعداد
1Z409	کمپیوٹر کوڈ
84/- روپے	قیمت

ملنے کے پتے

ضیاء القرآن پبلسٹی کیشنز

داتا دربار روڈ، لاہور۔ 7221953 فیکس:- 042-7238010

9۔ انٹرنیم مارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7247350-7225085

14۔ انفال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون: 021-2212011-2630411۔ فیکس:- 021-2210212

e-mail:- sales@zia-ul-quran.com

zquran@brain.net.pk

Visit our website:- www.zia-ul-quran.com

فہرست مضامین

11	انتساب
12	درود شریف
13	کچھ مصنف کے بارے میں
17	کلماتِ محبت
18	تقریظ از ملک بوستان
20	تقریظ از محمد خان نوری
24	التقدیم
26	ترکیہ و تصفیہ
باب نمبر 1	
30	مرشدِ کامل کی دینی ضرورت
32	النہیین
32	الصدیقین
33	آئینہ ربوبیت ﷺ
33	آئینہ نبوت رضی اللہ تعالیٰ عنہ
34	صدق
34	الشہداء
35	حضرت بختیار کاکی اور قوال
36	الصالحین
38	عطائے رسول ﷺ
41	امام غزالی اور تلاشِ حق

- 43 جان جاناں ﷺ کا بیداری میں دیدار ممکن ہے
- 43 شیخ ابوالعباس قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا
- 43 سیدنا غوث اعظم کا عالم بیداری میں دیدار کرنا
- 45 ایک فقیہ کو عالم بیداری میں دیدار کرنا
- 46 امام جلال الدین سیوطی کا دیدار کرنا
- 47 امام شعرانی کا دیدار کرنا
- 47 شیخ ابوالعباس مرسی کا دیدار کرنا

باب نمبر 2

- 50 مرشد کامل کی علمی و اعتقادی ضرورت
- 51 حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان
- 53 شیطانی ہتھکنڈے
- 53 ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ اور مرزائی
- 56 قرآن سرِ اُپادایت
- 56 امام فخر الدین رازی اور شیطان
- 57 حضرت عثمان ہارونی اور ان کا مرید
- 59 ہدایتِ فطری
- 60 ہدایتِ حسی
- 61 ہدایتِ عقلی
- 61 ہدایتِ قلبی

باب نمبر 3

- 64 مرشد کامل کی روحانی ضرورت
- 66 خوب سے ہے خوب تر کہاں
- 67 فناء سے بسوئے بقاء
- 68 فنا کو فنا کر دے

- 69 معرفتِ خود معرفتِ رب ہے
- 71 سفر حضرات موسیٰ و خضر علیہما السلام
- 71 ایک آیت کی چالیس تفسیر
- 72 مثنوی کی ایک رباعی کے معانی
- 73 حضرت فخر الدین اور ہندو بچہ
- 75 کشتی توڑنے کا نظارہ
- 77 محی الدین ابن عربی اور تین ماہ کا وضو
- 78 عشاء کے وضو سے نماز فجر
- 78 ایک دن رات میں آٹھ قرآن ختم
- 79 طیب کا مل بادشاہ اور کینر
- 84 بچے کے قتل کا نظارہ
- 85 گرتی دیوار تعمیر کرنے کا نظارہ

باب نمبر 4

- 88 مرشدِ کامل کی تربیتی ضرورت
- 89 رسول اللہ ﷺ کے صحابہ
- 90 انسان کا نفس
- 90 شعور انسانی کی تربیت
- 92 عوام الناس اور وظائف
- 93 نفس انسانی کی تربیت
- 93 تجازب و اصطلاح
- 94 حضرت گنج شکر اور جنید بغدادی کے پوتے
- 96 سلاسل طریقت کا وجود
- 96 حضور ﷺ کا طریقہ تربیت
- 97 حضرت جنید اور ابو بکر حبلی

شبلی کی تربیت

98

مراد حاصل شد

99

حضرت مسعود شاہ بلبل

99

شاہ بلبل کی تربیت

101

مقصود حاصل شد

101

ساجد اونی کا نشر حجاب منزل ہے

102

باب نمبر 5

مرشدِ کامل کی اخروی ضرورت

104

قیامت کی ذولناکیاں

104

مقبولانِ بارگاہ کی عظمت

104

اذنِ شفاعت

105

رحمتِ حق بہانہ می جوید

107

محبتِ رسول کا صلہ

108

کرمِ بنی کرم

109

محبت واجب ہو گئی

110

مقبولانِ بارگاہ کی عظمت

111

مولانا حسن رضا خان اور دیارِ نبی کا کائنات

112

سکِ اصحابِ کہف

113

مولانا عبدالرحمن جامی کا عشق

114

باب نمبر 6

شیخِ کامل کی پہچان

115

لفظِ شیخ کی تحقیق

115

شیخِ کامل

116

ولایت کی اقسام

117

- 117 طالب و مرید
- 119 مطلوب و مراد
- 120 کسی کی نگاہِ ناز کا پروردہ
- 122 چالیس ابدال شام میں
- 124 تعدادِ اولیاء اور ان کے مراتب و مقامات
- 125 حضرت محی الدین ابن عربی کا فرمان
- 126 ایک غلط سوچ کا ازالہ
- 126 عادت و خرقِ عادت
- 127 استدراج
- 127 کرامت
- 129 ارہاس
- 129 معجزہ
- 129 حضرت بایزید بسطامی اور بیعت کا طالب
- 131 خرقہ پہننے کی شرائط
- 132 آقائے نعمت مرشدی الکریم کا فرمان
- باب نمبر 7**
- 133 مرشدِ کامل کی صحبت
- 135 صحبتِ مرشد اور حسنِ ادب
- 138 خدمتِ مرشد
- 138 خدمتِ درویش کا صلہ
- 139 حضرت خواجہ معین الدین اور خدمتِ مرشد
- 140 حضرت بایزید بسطامی کے مدارج

باب نمبر 8

مرشدِ کامل کے آداب

- 141
 141 دیدارِ علی بھی عبادت ہے
 142 شانِ نزول
 142 بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ كَالْمَفْهُومِ
 143 عمر کا سرمایہ گیا
 144 الدین کلمہ ادب
 144 حضرت جنید بغدادی اور مرید
 146 ارشاداتِ مجدد الف ثانی در آدابِ مرشد

باب نمبر 9

جذب اور سلوک میں فرق

- 151 سلوک
 151 جذب
 153 جذب اور سلوک امام ربانی کی نظر میں
 155 سالک مجذوب اور مجذوب سالک میں فرق
 155 خطرات کی اقسام اور ان کا علاج
 156 خطرۂ نفس
 156 خطرۂ شیطان
 157 خطرۂ روح و خطرۂ فرشتہ
 157 خطرۂ عقل
 157 خطرۂ یقین
 158 خطرۂ قلبی کا علاج
 158 خطرۂ نفسی کا علاج
 158 خطرۂ قلبی کا علاج

باب نمبر 10

- 160 اثبات الوجد والتواجد والرقص والترقص
- 161 قرآن کریم اور اقوال مفسرین سے ثبوت
- 162 وجد کے متعلق علامہ آلوسی کی رائے
- 167 نماز میں وجد کے دلائل
- 168 نماز سے باہر وجد کے دلائل
- 170 امام جلال الدین سیوطی کا فتویٰ
- 170 المسئلة
- 170 الجواب
- 171 میں (سیوطی) کہتا ہوں

باب نمبر 11

- 173 لطائف سبعہ کی وضاحت تاثيرات والوان
- 173 حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد
- 175 قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد
- 177 خواجہ شمس العارفین کا ارشاد
- 178 لطائف عالم خلق و امر
- 180 عالم امر کے لطائف کی تاثيرات والوان
- 180 لطیفہ قلب
- 181 لطیفہ روح
- 182 لطیفہ سر
- 183 لطیفہ خفی
- 183 لطیفہ اخی
- 185 عالم خلق کے لطائف کی تاثيرات والوان
- 185 لطیفہ نفسی

185

باب نمبر 12

اصطلاحات نقشبندیہ

187

187

187

187

189

189

190

190

191

192

192

192

192

193

193

193

195

197

202

نظر بر قدم

ہوش در دم

سفر در وطن

خلوت در انجمن

یاد کرد

بازگشت

نگاہ داشت

مقامات عشرہ

یادداشت

وقوف عددی

وقوف قلبی

فناء

قرب نوافل و قرب فرائض

بقاء

توجہ شیخ

تمتہ و خلاصہ کلام

مآخذ و مراجع

حوالہ جات

انتساب

میں اپنی یہ حقیر سی کاوش ان دو ہستیوں کے نام کرتا ہوں
جن کے فیضان سے میں اس قابل ہوا، میری مراد
حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری قدس سرہ

اور

مرشدی الکریم اخوندزادہ سیف الرحمن دامت برکاتہم العالیہ
ہیں

حافظ نذیر احمد سیفی

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِ
 سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهُ
 اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى
 اٰلِ سَيِّدِنَا وَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ كُلِّ مَعْلُوْمٍ لَّكَ

کچھ مصنف کے بارے میں

کسی بھی مصنف کے بارے میں کچھ لکھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بالخصوص اس صورت میں جب کہ وہ اپنے حلقہ احباب میں سے ہو۔ کیونکہ ایک طرف مصنف کی شخصیت پیش نظر ہوتی ہے اور دوسری طرف اپنا حلقہ احباب۔ اگر اس شخصیت کی طرف تھوڑا بہت جھکاؤ ہو جائے یا اس کی تعریف میں کچھ مبالغہ ہو، تو حلقہ احباب اس کو خوشامد سے محمول کرتے ہیں۔ اور اگر موصوف کی شخصیت کا خاکہ پیش کرنے میں کوئی کوتاہی ہو جائے تو موصوف شکوہ کنال۔

بہر حال یہ کٹھن مرحلہ دودھاری تلوار پر چلنے کی مانند ہے۔ جسے کامیابی کے ساتھ طے کرنا خاصا مشکل ہے۔ درج ذیل سطور میں اُس مصنف کا تعارفی خاکہ پیش کیا گیا ہے جس کی کتاب اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اور اس کا مقصد مدعا مصنف کی ذاتی زندگی کے بارے میں چند معلومات فراہم کرنا ہے نہ کہ مصنف کی تعریف و توصیف کے بل باندھنا اور زمین و آسمان کے قلابے ملانا۔

نام

مصنف کا پورا نام علامہ قاری حافظ نذیر احمد السیفی ہے۔ چونکہ روحانی طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سیفیہ سے منسلک ہیں اس لئے سیفی کہلاتے ہیں۔

موصوف کا آبائی گاؤں خوشحال گڑھ ضلع کوہاٹ ہے جب کہ ان کی پیدائش 8 دسمبر 1964ء بمطابق 15 شعبان المعظم 1384ھ کو فیصل آباد میں ہوئی۔ اس وقت ان کے والد گرامی جناب الحاج حبیب اللہ خان صاحب بسلسلہ ملازمت وہاں مقیم تھے۔

ابتدائی تعلیم

موصوف نے پرائمری اور میٹرک تک کی تعلیم صادق آباد ضلع رحیم یار خان میں مکمل کی۔

حفظ و قرأت

پھر اس کے بعد والد گرامی کی شدید خواہش پر حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے کے لئے چند ضلع انک کے ایک مدرسہ میں داخلہ لیا۔ ان دنوں قاری حافظ سید گلغام حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ (فاضل قرأت سبعہ متواترہ) کا اس علاقے میں کافی شہرہ تھا لہذا موصوف ان کا شہرہ سن کر مدرسہ جامعہ غوثیہ کوہاٹ شہر میں منتقل ہو گئے۔ جناب قاری حافظ سید گلغام حسین شاہ صاحب مدظلہ العالی انتہائی نیک سیرت اور علم دوست شخصیت ہیں۔ بچپن میں کسی حادثے کی وجہ سے قدرت نے ان کی ظاہری بصارت کو زائل کر دیا لیکن باطنی بصیرت اور کمال کا حافظ عطا فرمادیا۔ آپ جامعہ غوثیہ کے مہتمم ہونے کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ ہائی سکول کوہاٹ شہر میں تجوید و قرأت کے ٹیچر ہیں۔ آپ نے درس نظامی کی مختلف کتب کوہاٹ شہر کے جید علمائے کرام سے پڑھیں۔ اور دورہ حدیث جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی سے کیا۔ راقم الحروف نے بھی انہی بزرگ ہستی کے ہاں حفظ قرآن اور تجوید کا کورس مکمل کیا۔ لہذا راقم اس بات کا یقینی شاہد ہے کہ جناب قاری سید گلغام حسین شاہ صاحب کے شب و روز تعلیم و تعلم علم میں بسر ہوا کرتے تھے۔ بہر حال یہی وہ مدرسہ ہے جہاں مصنف کے ساتھ راقم کی شناسائی ہوئی۔ گویا راقم الحروف مصنف کو اس وقت سے جانتا ہے جب وہ صرف ”نذیر احمد“ تھے۔ ان کے نام کے ساتھ ابھی نہ تو حافظ و قاری اور علامہ کا سابقہ لگا تھا اور نہ ہی السنہ کی نسبت۔

دینی و عصری علوم کی تحصیل

موصوف انہی بزرگ ہستی کی ہمہیز شوق اور میجر سید مظفر حسین شاہ بخاری صاحب (جو ان دنوں کپٹن تھے) کی رہنمائی سے عصر حاضر کی مایہ ناز علمی درسگاہ ’قدیم و جدید علوم کا

حسین امتزاج ”دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف ضلع سرگودھا“ میں فیضانِ نظر ”کرم“ کے جلوے سمیٹنے آگئے۔ جہاں تشنگانِ علم، سرچشمہ علوم و فنون سے سیراب ہونے کے لئے اطراف و اکنافِ عالم سے کشاں کشاں چلے آ رہے تھے۔ اور جہاں اس وقت یعنی 1988ء میں مفکرِ اسلام، مفسرِ قرآن، عظیم سیرت نگار، عارفِ اسرارِ ایزدی، علم و عرفاں کے بدر منیر، عقل و حکمت کے ماہِ تاباں، عشق و محبت کے مہرِ درخشاں، اقلیمِ فقر و درویشی کے سکندر، نابغہ روزگار، نباضِ عصر، غوثِ زماں، غزالیِ دوراں، سیدی و مرشدی حضورِ ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری قدس سرہ العزیز، جن کا دل عشقِ سرورِ کونین ﷺ سے لبریز، نگاہیں جلوہ یار ﷺ میں گم، جن کی زندگی کا ہر لمحہ رضائے الہی کے حصول کے لئے وقف، صاحبِ ضمیر، نگاہِ بلند کے حامل، میرِ کاروانِ عشق و مستی، جن کے قلب میں اسلام کے لئے سوز بھی تھا اور ملت کے لئے درد بھی، جن کی زندگی کو اکب شبِ تار کے لئے ضیاءِ بار اور حیاتِ مبارکہ کا ہر پہلو راہِ حق کے جاہِ پیا کے لئے مشعلِ راہِ جو عاشقِ حبیبِ کبریا، ﷺ بھی تھے اور اسیرِ گیسوئے مصطفیٰ ﷺ بھی، ہنسِ نفیسِ عالمِ اسلام کو اپنی ضیاءِ پاشیوں سے منور فرما رہے تھے۔

یہاں مصنف نے 21 مئی 1988ء سے 7 مئی 1997ء تک آپ کے زیرِ غلِ عاطفت رہ کر علمِ ظاہری کی تکمیل میں شب و روز محنت کی اور ہر کلاس میں نمایاں نمبروں سے اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے ہوئے ادارے کا دس سالہ نصابِ تعلیم مکمل کیا۔ اس دوران موصوف کو گھریلو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑا اور اسی وجہ سے ایک مرتبہ تعلیم مکمل کئے بغیر گھر چلے گئے۔ مگر قدرت نے پھر یادری کی اور دوبارہ واپس آ کر مرحلہ شوقِ مکمل کیا۔ یوں 7 مئی 1997ء کو محنتی، جفاکش، دھن کا پکا اور لگن کا سچا ”حافظِ قاری نذیر احمد“ علامہ اور فاضلِ بھیرہ شریف ہونے کے اعزاز سے سرفراز ہوا۔

بیعت

موصوف دورانِ تعلیم ہی اپنے علاقے کی مشہور روحانی شخصیت پیر طریقت، رہبرِ شریعت حضرت اخوندزادہ سیف الرحمن دامت برکاتہم العالیہ پیر ارچی و خراسانی پشاور، کی

بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان کے دست حق پرست پر بیعت ہو کر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں شامل ہو گئے۔

خدمات

ازاں بعد موصوف کی علمی قابلیت اور انتظامی صلاحیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے ادارے کی طرف سے انہیں جہلم شہر میں تدریسی فرائض سونپے گئے۔ کچھ عرصہ یہاں تدریسی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد موصوف کو ادارہ ہی کی جانب سے ڈیپال ضلع میرپور (آزاد کشمیر) قدیم مرکزی جامع مسجد میں نئی قائم ہونے والی برانچ کے انتظامی معاملات سنبھالنے کے لئے جانا پڑا۔ جب وہاں حالات اپنی ڈگر پر چلنے لگے تو جگر گوشہ و جانشین حضرت فقیہ اعظم شیخ التفسیر والحدیث مفتی پیر محمد حبیب اللہ نوری مدظلہ العالی زیب سجادہ آستانہ عالیہ نوریہ قادریہ، پرنسپل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف کے اصرار پر اور پرنسپل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف جگر گوشہ حضور ضیاء الامت، امین امانات حضور ضیاء الامت، حضرت پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب مدظلہ العالی سجادہ نشین آستانہ عالیہ بھیرہ شریف کے حکم پر موصوف علوم قدیمہ کی عظیم مرکزی درس گاہ حضرت فقیہ اعظم کی شبانہ روز دعاؤں کا شرمع علم و عرفاں دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور آگئے۔ جہاں تادم تحریر مصنف درس و تدریس کے شعبے میں بھرپور خدمات سرانجام دے رہے ہیں۔

موصوف کی یہ تصنیف جو اس وقت آپ کے زیر مطالعہ ہے درحقیقت ایک مقالہ ہے جو ان کے زمانہ طالب علمی کی کاوش ہے۔ جسے انہوں نے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف میں دوران تعلیم اپنے روحانی ذوق کی بنا پر تحریر کیا تھا۔ اور اب اس کی نوک پلک سنوارنے کے بعد اسے عوام کے فائدہ کی غرض سے منظر عام پر لائے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہِ صمدیت میں قبول فرما کر عامۃ المسلمین کے لئے باعث نفع بنائے۔ آمین، بجاہ طہ و لیس علیہ السلام

حافظ احمد نعیم چشتی

فاضل دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

کلماتِ محبت

اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اس میں انسان کی تمام جسمانی، روحانی اور ظاہری و باطنی مسائل کا مداوا موجود ہے۔ شریعتِ مطہرہ میں جہاں جسمانی نشوونما کے لئے حلال غذاؤں کی رہنمائی اور تن کو اجلا رکھنے کے لئے ظاہری صفائی اور طہارت کی تاکید کی گئی ہے وہیں من کے اجلا پن، باطن کی صفائی اور روح کی بالیدگی کا سامان بھی مہیا کر دیا گیا ہے۔ معلم و مرشدِ انسانیت، رہبرِ کامل، رسولِ اکرم و اطہر، سرکارِ ابدِ قرار ﷺ کی خدمتِ اقدس میں معلم ملائکہ حضرت جبریل امین علیہ السلام ساکن بن کر حاضر ہوئے تو آقا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ایمان و اسلام کی وضاحت کے بعد احسان کے سلسلے میں جو جواب مرحمت فرمایا اس کا تعلق اصلاحِ باطن، مشاہدہ حق اور تصوف و روحانیت کے ساتھ ہے۔ جس طرح جسمانی اصلاح کے لئے ظاہری طبیعوں اور ڈاکٹروں کی ضرورت ہے اسی طرح باطنی اصلاح کے لئے طیبِ روحانی اور مرشدِ کامل کی شدید احتیاج ہے۔ بغیر اس کے من کو اجلا رکھا جاسکتا ہے نہ شیطانی خیالات و وساوس سے صیانت ممکن ہے۔ تصوف کے حصار اور پیرِ کامل کی نگاہِ فیض بار سے بڑھ کر حوادثِ دہر اور الحادِ زمانہ سے دامن محفوظ رکھنے کا اور کوئی مؤثر ذریعہ نہیں۔ دانائے حقیقت حضرت مولانا روم علیہ الرحمہ اس رمز کو یوں آشکار کرتے ہیں۔

پیر را بگریں کہ بے پیر این سفر
ہست بس پر آفت و خوف و خطر
”پیر و مرشد سے وابستگی اختیار کر، کیونکہ بغیر پیر کے یہ سفر آخرت نہایت بُرا
آشوب اور خطرناک ہے۔“

مرشدِ کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر اس سلسلہ نور سے تعلق جوڑنا مقصود ہوتا ہے، جس کا ایک سرا متبع شریعت مرشدِ کامل کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا سر اسرارِ رسول اللہ ﷺ

سے ملتا ہے۔

مقام مسرت ہے کہ فاضل نوجوان علامہ نذیر احمد سیفی زید علمہ و عملہ مستند دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف نے اس اہم موضوع کو زینتِ قرطاس بنایا اور اس موضوع کے مختلف پہلوؤں پر عقل و نقل کی روشنی میں اظہارِ خیال فرمایا۔ احقر اپنی عدیم الفرستی کی وجہ سے کتاب کا بالاستیعاب مطالعہ نہیں کر سکا۔ البتہ ”مشتے نمونہ از خروارے“ کے مصداق بعض مقامات کا طائرانہ اور کہیں غائرانہ مطالعہ کیا تو مصنف کی محنت اور کاوش کا اندازہ ہوا۔ ع
اللہ کرے زور قلم اور زیادہ

بارگاہِ خداوندی میں صمیم قلب سے دعا گو ہوں کہ مصنف کی کاوش عند اللہ مقبول اور عند الناس مشکور ہو، ان کے قلم کو جولانی و روانی نصیب ہو اور ان کے علم و فضل اور ذوقِ تحقیق میں اضافہ ہو۔ آمین۔ بجاہ طہ و بس صلی اللہ علیہ و علی آلہ وصحبہ اجمعین۔

(صاحبزادہ) محمد محب اللہ نوری

سجادہ نشین آستانہ عالیہ نوریہ قادریہ بصیر پور شریف
پرنسپل دارالعلوم حنفیہ فریدیہ بصیر پور شریف (اوکاڑہ)

تقریظ

حضرت علامہ ملک محمد بوستان صاحب مدرس دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف
بسم اللہ الرحمن الرحیم

یہ تالیف جو اس وقت آپ کے ہاتھوں میں ہے یہ علامہ حافظ نذیر احمد سیفی کی تالیف ہے۔ موصوف نے حصول علم کیلئے طویل دورانیہ بھیرہ شریف میں گزارا، اسباق کے دوران اور دارالعلوم میں منعقد ہونے والی تقریبات میں ان کا ذوق علمی اور دینی بصیرت آشکارہ ہوتی رہتی تھی۔ موصوف کے بارے میں عمومی رائے یہ تھی کہ وہ مسائل دینیہ میں پختہ رائے کے حامل طالب علم ہیں اور ان کے بارے میں کامل اعتماد تھا کہ عملی زندگی میں جا کر جہاں وہ علم کی روشنی دینی طلبہ میں عام کریں گے وہاں اپنے رشحات قلم سے قارئین کو بھی نوازیں گے۔

اس مادیت گزیدہ دور میں ایک انسان کا عمومی رویہ یہ ہے کہ انتہائی مجبوری کے بغیر وہ اپنے محسنوں اور مربیوں سے کسی قسم کا دنیاوی تعلق رکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تو روحانی زندگی کی منازل طے کرنے کیلئے اسے کب فرصت ملے گی تاہم نور بصیرت کے حامل افراد کو تاریکیوں سے خوفزدہ ہو کر نور کی شمع جلانے سے اعراض نہیں برتنا چاہئے۔ بلکہ اپنی بساط کے مطابق حقیقت حال کو واضح کرنے کے لئے کوششیں جاری رکھنی چاہئے۔ کیونکہ اندھیروں سے نجات کا صرف یہی طریقہ ہے کہ روشنی کا اہتمام کیا جائے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس عمل میں جتنا اخلاص اور جدوجہد شامل ہوگی ظلمتیں اتنی ہی تیزی کے ساتھ کافور ہوں گی۔

مرشد کامل سے سچی نسبت جہاں انسان کی روحانی منازل کی ترقی اور روح کی بالیدگی کا ذریعہ ہوتی ہے وہاں اسے بے شمار قبائح سے بچانے کا بھی سبب بنتی ہے۔

اولیائے لرام لی سیرتوں میں ہمیں ایسے بے شمار واقعات ملتے ہیں کہ مرشد کریم سے کئے ہوئے وعدے کے باعث غافل دل ذاکر بن گئے بے راہرو، صراط مستقیم پر گامزن ہو گئے۔ اور ظلم ستم کے رسیا، لوگوں کے حقوق کے پاسان بن گئے یہی نسبت انسان میں جرأت، جوانمردی اور استقامت جیسی عظیم صفات پیدا کرتی ہے اپنی اس تالیف میں حضرت مؤلف نے اسی نسبت کی اہمیت و افادیت کو اجاگر کرنے کی حتی المقدور کوشش کی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس تالیف کو حضرت مؤلف اور قارئین کیلئے دنیا و آخرت کا توشہ بنا دے۔

محمد بوستان

تقریظ

شیخ الحدیث والتفسیر حافظ محمد خان نوری صاحب دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰی رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى

یقیناً کامل کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ نفس کیا اور اپنے رب کے نام کا ذکر
کیا اور نماز پڑھی۔

ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اسے کامل فلاح حاصل ہو، دنیا میں بھی وہ عزت و آبرو کی زندگی بسر کرے اور آخرت میں بھی اسے اللہ تعالیٰ کے انعامات سے نوازا جائے۔ اور جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ یہ نعرہ بلند کرتے ہوئے جائے۔
فُزْتُ بِرَبِّ الْكُفَّةِ۔ کہ مجھے رب کعبہ کی قسم میں زندگی کی بازی جیت کر جا رہا ہوں۔
لیکن اس کامیابی کو حاصل کرنے میں لوگوں کا اپنا اپنا زاویہ نگاہ ہے کچھ کے پیش نظر صرف دنیا کا مال و متاع اکٹھا کرنا، اعلیٰ مناصب پر فائز ہونا، علم کا حاصل کرنا اور جاہ و جلال سے آراستہ ہونا ہی کامیابی ہے لیکن یہ ادھوری کامیابی ہے۔ مکمل کامیابی نہیں۔
جب ہم تاریخ کے صفحات اٹتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ صرف دنیا کی دولت اور مال و منال اس کامیابی کا سبب نہیں ورنہ نمرود اور فرعون سب سے زیادہ کامیاب ہوتے اور ان کا انجام عبرتناک نہ ہوتا۔ اور اگر صرف علم ہی انسان کو کامل کامیابی عطا کرتا تو شیطان لعین سب سے زیادہ کامیاب ہوتا اور راندہ درگاہ نہ ہوتا۔ کیونکہ علمی رعوت نے ہی اسے رجیم و مردود بنا دیا۔ اعلیٰ مناصب، جاہ و جلال اور وسیع علاقہ کی مملکت بھی

کامیابی کا سبب نہیں ورنہ سکندر اعظم یہ کہتے ہوئے نہ رخصت ہوتا کہ اے لوگو! عبرت کی نگاہ سے دیکھو ساری دنیا کا فاتح خالی ہاتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ حقیقت میں کامل کامیابی اسے ہی حاصل ہوتی ہے جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق زندگی گزارتا ہے اور اس کے وضع کردہ اصولوں پر عمل پیرا ہوتا ہے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دونوں جہانوں کی کامیابی اسے حاصل ہوتی ہے جو اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے اور دل کے آئینہ پر گناہوں کی جھی ہوئی غلاظت کو صاف کرتا ہے اور اس کا ذکر کر کے اور اس کی بارگاہ میں جبین نیاز جھکا کر اس کی نعمتوں کا شکر یہ ادا کرتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ تزکیہ نفس کیسے ہوتا ہے اس کے دو ہی طریقے ہیں۔ 1۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر کے دل کو شرک، کفر اور گناہوں کی آلودگیوں سے پاک کیا جائے کیونکہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: لِكُلِّ شَيْءٍ صَفَاةٌ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ۔ ہر چیز سے زنگ دور کرنے کا ایک آلہ ہوتا ہے اور دل کو صاف کرنے کا آلہ اللہ پاک کا ذکر ہے۔

2۔ مرشد کامل کی نگاہ لطف و کرم اگر کسی خوش بخت کو ایسی ہستی دستیاب ہو جائے جس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا مرتبہ حاصل ہو تو وہ اپنی نظر کی میا اثر سے تاریک دل کو پاک اور صاف کر دیتا ہے اسی لئے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

نگاہ ولی سے یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

مرشد کامل کی نگاہ ایک ایسا تریاق ہے جو ناقابل علاج مریض کے مرض کا علاج ہے۔ چشم زدن میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے ٹوٹا ہوا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی نگاہ سے جڑ جاتا ہے اور اسے کامل کامیابی نصیب ہو جاتی ہے۔ علامہ حافظ قاری نذیر احمد صاحب نے تزکیہ نفس کے دوسرے سبب کے متعلق ”مرشد کامل کی ضرورت کیوں؟“ کے نام سے اپنی نگارشات قلم کوزینت قرطاس بنایا ہے اور مرشد کامل کی شرائط اور اس کے اثر کے متعلق اس کتاب میں تفصیلات درج کی ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ جس آدمی

نے اس کو بنظر غائر پڑھا اس سے اس کو راہنمائی حاصل ہوگی اور وہ مرشد کامل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اگرچہ میں اس مسودہ کا تفصیلی مطالعہ تو نہیں کر سکا لیکن اتنا ضرور عرض کر سکتا ہوں کہ حافظ صاحب نے حتی المقدور اس موضوع کو نبھانے کی بہترین اور بھرپور کوشش فرمائی ہے اور اس موضوع پر لکھی جانے والی کتابوں میں ایک نفیس اضافہ کیا ہے۔ ان کی یہ پہلی کتاب ہے جو منظر عام پر آ رہی ہے۔ یہ اس بات کی غماز ہے کہ حافظ صاحب کے اندر تحقیقی کام کرنے کی زبردست تڑپ ہے۔ میں حافظ صاحب مدظلہ کو طالب علمی کے زمانے سے اچھی طرح جانتا ہوں کہ یہ ہو نہا رچہ از حد محنتی، باریک بین اور عمیق نظر کا حامل ہے۔ دوران تعلیم یہ پر خلوص انداز میں حصول علم میں کوشاں رہے اور اساتذہ کرام کی عزت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے رہے۔ باطل نظریات کی تردید میں ملکہ حاصل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے۔ دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش کو مقبول و منظور فرمائے اور اسے لوگوں کے لئے تزکیہ نفس کا سبب بنائے۔ راہ راست سے بھٹکے ہوؤں کو کامل مرشد کی تلاش میں مدد و معاون ثابت ہو۔ اور دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عزیز می حافظ صاحب کو دین متین کی سچی خدمت کی توفیق عطا فرمائے رکھے۔ اور ان کے عملی فیض کو عام فرمائے، شاہراہ حیات کے ہر موڑ پر ان کی راہنمائی فرماتا رہے اور ان کو شاندار کامیابیوں اور سعادت مند یوں سے نوازتا رہے۔ آمین ثم آمین۔

احقر العباد

حافظ محمد خان نوری

من خدام دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرہ شریف

التقديم

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَوَّرَ قُلُوبَنَا بِنُورِ الْإِيمَانِ وَزَيَّنَ نَفُوسَنَا بِطَاعَتِهِ فِي كُلِّ
 حِينٍ وَأَنْ وَجَعَلَنَا فِي أُمَّةٍ حَبِيبَةٍ مُحَمَّدٍ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ الْمَبْعُوثِ فِي آخِرِ
 الزَّمَانِ ﷺ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ ذَوِي الْعِلْمِ وَالْعِرْفَانِ وَشَخْنَا بِتَقْلِيدِ
 الْإِمَامِ أَبِي حَنِيفَةَ النُّعْمَانَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعَلَى أَحْبَابِهِ وَاتِّبَاعِهِ ذَوِي
 الْأَفْهَامِ وَأَعْطَانَا الشَّيْخَ الْكَامِلَ الْمُجَدِّدَ فِي هَذَا الزَّمَانِ أَخُوْنَا لِنَزَادَهُ
 سَيْفَ الرَّحْمَنِ أَطَالَ اللَّهُ عُمرَهُ وَزَادَ قِيُوضَاتِهِ إِلَى يَوْمِ الْإِحْسَانِ قَبْعُدْ

دنیا کا کوئی علم اور فن ایسا نہیں جس کی تحصیل کسی راہ نما اور استاذ کے بغیر ممکن ہو۔ نہ
 دنیوی علوم کا حصول ماہر اساتذہ اور پیشلٹ حضرات کی صحبت میں بیٹھے بغیر میسر آتا ہے
 اور نہ ہی علوم شرعیہ کسی کامل استاذ کی بارگاہ میں زانوئے تلمذتہ کئے بغیر نصیب ہوتے ہیں۔

ہر آں کارے کہ بے استاذ باشد

یقین می دان کہ بے بنیاد باشد

جب دنیا کا کوئی علم اور فن کسی کی صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا، تو پھر صفائے باطن کی
 منزل اور بارگاہ ایزدی کا قرب و وصال کسی مرشد کامل کے بغیر کس طرح نصیب ہو سکتا
 ہے۔ تزکیہ نفس اور تصفیہ باطن کا راستہ کسی سرپرست کے بغیر سلامتی کے ساتھ طے
 نہیں ہوتا۔ اس سرپرست اور راہبر کو عرف طریقت میں شیخ مرشد اور پیر طریقت کے
 نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اس مادی دور میں دو طرح کے ذہن کار فرما ہیں:

ایک ذہن تو یہ ہے کہ جو دینی زندگی میں مطلقاً مرشد کامل کی ضرورت کا سرے سے

قائل ہی نہیں، وہ مرشد کامل کے ساتھ نسبت و ارادت قائم کرنے کو یکسر غیر ضروری تصور کرتا ہے۔ تو ایسے لوگ ان برکات و ثمرات اور روحانی مدارج کو حاصل کرنے سے یکسر محروم رہ جاتے ہیں جو برکات و ثمرات نسبت و ارادت سے ہی متعلق ہیں۔

اور دوسری سوچ کا رخ یہ ہے کہ وہ ذہن اسے ضروری تو سمجھتا ہے، لیکن اس تعلق اور ارادت کی نوعیت سے مطلقاً نا آشنا ہے۔ وہ اس تعلق کو دنیا داری کے نقطہ نظر سے قائم کرتا ہے اس کے پیش نظر نسبت قائم کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مرشد کے پاس جا کر ملازمت کے حصول، اولاد و رزق کی فراوانی، مقدمات میں کامیابی اور دشمن کی ناکامی کے لئے دعائیں کروائی جائیں اور بس۔

حضرت شمس العارفین شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں ایک بوڑھا حاضر ہو اور عرض کی افلاس کے ہاتھوں میں عاجز آچکا ہوں، مجھے بیعت فرمائیں تاکہ اس مصیبت سے رہائی ملے تو آپ نے فرمایا بیعت کا مطلب تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ امر و نہی پر استقامت کا عہد ہوتا ہے حصول دنیا تو اس کا مقصد نہیں۔ ﴿1﴾

علیٰ ہذا القیاس وہ نسبت و ارادت ان دنیاوی مقاصد کے لئے استوار کرتا ہے۔ اس کے پیش نظر وہ اصلی مقصد اور غرض و غایت نہیں ہوتی جس کی خاطر اس نسبت کو قائم کرنا لازمی ضروری ہوتا ہے۔

حضور سید العالمین ﷺ کی ذات ستودہ صفات چونکہ ہر لحاظ سے جامع اور اکمل ہستی تھی اور ہے۔ لہذا آپ ﷺ کی حیات ظاہری میں آپ کے ہوتے ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو کسی اور سے براہ راست نسبت و ارادت قائم کرنے کی احتیاج نہ تھی۔

حضور نبی رحمت ﷺ نہ صرف پیغمبر، نبی اور رسول ہونے کی حیثیت سے تبلیغ دین کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔ بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے روحانی پیشوا اور پیر و مرشد ہونے کی حیثیت سے ان کے قلب و باطن کے تزکیہ اور تصفیہ کے مبارک فعل کا بھی اہتمام فرماتے تھے۔

قرآن مجید میں واضح طور پر سرور کونین ﷺ کے فرائض منصبی کو یوں بیان فرمایا گیا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا يُخَلِّقُ لَهُمُ الْآيَاتِ وَيُزَكِّيهِمْ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿2﴾
 ”وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں اور بے شک وہ ان سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔“

یعنی یہ رسول معظم ﷺ اپنے حلقہ صحبت میں بیٹھنے والوں پر اللہ جل و علا کی آیات مقدسہ تلاوت فرماتا ہے۔ تاکہ احکام خداوندی تلاوت آیات سے ان تک پہنچا دیئے جائیں۔ گویا آیات کتاب مقدس کی تلاوت سے فریضہ تبلیغ ادا ہو جاتا ہے۔

لیکن اگر دین صرف احکام بیان کر دینے سے ہی مکمل ہو جاتا اور دینی مقاصد صرف تلاوت آیات سے ہی پایہ تکمیل تک پہنچ جاتے تو رسول کریم ﷺ کو مزید کسی کام کے جاری رکھنے کی حاجت نہ تھی۔ لیکن قرآن کریم مزید فرماتا ہے ”وَيُزَكِّيهِمْ“ یعنی سرور دو جہاں ﷺ اپنی بصیرت افروز نگاہ سے ان کے باطن کے میل اور زنگ کو دھو دیتے ہیں اور ہر قسم کی آلودگیوں سے منزہ کر کے ان کے من کو روحانی بالیدگی عطا فرماتے ہیں۔ تو جب تک قلب و باطن صاف نہ ہو اس وقت تک ان احکام کی صحیح معرفت کا حصول ناممکن ہے۔

تزکیہ و تصفیہ

تزکیہ نفس یہ ہے کہ اوصاف ذمیرہ مثلاً حب جاہ، حب مال، حسد، بخل، حرص طعام، ریا، تکبر اور غصے کو دل سے نکال دیا جائے اور تصفیہ دل سے مراد یہ ہے کہ اوصاف حمیدہ مثلاً صبر، توبہ، شکر، زہد، رجاہ، حب مولا، حب خلق، اخلاص اور رضا بالقضاء سے دل کو منور کیا جائے تاکہ ہستی موہوم کی آلائش سے محفوظ رہے اور حسن حقیقی اس کے دل میں پر تو نکلن ہو۔ حضور سید عالم ﷺ کے وہ جان نثار جن کی زندگی پہلے کفر و شرک کے گھناٹوں پ اندھیروں میں بسر ہو رہی تھی اور وہ ذلت کے مہیب و عمیق گڑھوں میں گرتے جا رہے تھے، توحید و رسالت اور نور حق کے اجالوں سے قطعاً آشنا تھے۔ جب کلمہ پڑھ کر اپنے آقا و مولیٰ ﷺ کی صحبت مبارکہ میں آگئے، تو سماع آیات طیبات سے انہیں اجالا نصیب ہوا

تو اس نورانیت اور اجالے میں انہوں نے اپنے سینوں میں جھانک کر دیکھا تو انہیں اپنے گناہوں کی ظلمتیں نظر آئیں، جو پہلے ان کی نظروں پر پڑے ہوئے پردوں کے سبب انہیں نظر نہیں آرہی تھیں۔

اگر ان پر کوئی آیات تلاوت کرنے والا نہ ہوتا تو وہ چھپے ہوئے زنگ کسی طرح آشکار نہ ہوتے۔ وہ عربی دان تھے اور ان کی مادری زبان عربی تھی، اگر وہ چاہتے تو قرآن حکیم کو خود بھی پڑھ سکتے تھے لیکن خود آیات پڑھنے سے وہ زنگ آشکار نہ ہوتے، کوئی پڑھنے والا ہو تو اس کے پڑھنے سے وہ روشنی نصیب ہوتی ہے جس سے باطن کی دنیا روز روشن کی طرح نظر آنے لگتی ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جب تک ان آلودگیوں سے بے خبر تھے تو بڑے مطمئن تھے کہ بڑی عمدہ زندگی بسر ہو رہی ہے۔ جب ”يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَةً“ نے آکر اجالا کیا اور اس اجالے سے اپنے تباہ کن احوال سے باخبر ہوئے تو پھر کیا تھا ان کے اندر ایک آگ بھڑک اٹھی۔ ان کے اندر ایک تڑپ اور ہلچل پیدا ہو گئی کہ ہائے کاش کسی طرح یہ زنگ دھل جائیں۔ بقول خواجہ قمر الدین سیالوی قدس سرہ ان کے تڑپنے کی حالت یہ تھی۔

عالم بہو اداریت از ہوش برفتہ

آہو شدہ در یم و بصحرا شدہ مای

”اے محبوب ﷺ کائنات والے آپ کے عشق میں ہوش کھو بیٹھے ہیں اور یہ عالم ہے کہ ہرن سمندر میں کود گئے اور مچھلیاں صحرا میں نکل آئی ہیں۔“

تو وہ اپنے من کی تباہیاں اور زنگ آلود دل لے کر مرشد کریم ﷺ کی بارگاہ میں آ گئے، اور زبان حال سے یہ عرض کرنے لگے کہ آقا! اب تو زندگی دو بھر ہو گئی ایسی نظر کر م فرمائیں کہ دل کے تمام زنگ دھل جائیں۔ کیوں کہ

”احیائے دلہائے مردہ بتوجہ شریف او منوط است“ ﴿3﴾

”یعنی اولیائے کرام کی توجہ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنے لگتے ہیں۔“
دریائے خداوندی جوش میں آیا، تو حکم دیا اے محبوب کریم! صلی اللہ علیک وسلم اب یہ

کشت زار اس قابل ہے کہ اس میں تقاطر امطار کیا جائے۔ پس اس مرشد اکمل رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے من پر توجہ فرمائی اور ان کے من کو مصفیٰ اور مزکی کر دیا۔ یہ آلودگیاں کسی عمل سے دھل سکتی تھیں نہ کسی اور حیلے سے دل کے زنگ کو ابتداً دھونے کی ایک ہی صورت تھی کہ اس کامل کی نگاہ اثر بار پڑنے کی کوئی صورت ہو جائے۔

تو جب اس کامل و اکمل رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ ناز پڑنے سے ان کے نفوس کا تزکیہ ہو گیا اور دل کی زمین اس قابل ہو گئی کہ اس میں علم و حکمت کے بیج بوئے جائیں اور معارف و حقائق کی باران رحمت کی جائے۔ تو ”يَعْلَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ“ کے ذریعے محبوب رب العالمین رحمۃ اللہ علیہ نے آیات بینات کے معانی و مطالب بیان کرنے شروع فرمادیئے۔ جب کتاب کے معانی آشکار ہو گئے، تو پھر اسرار و موز اور اصل حقائق بیان کرنے کا وقت بھی آن پہنچا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب مبین کے پوشیدہ اسرار و موز بھی منکشف فرمادیئے۔ اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ سرور کون و مکاں رحمۃ اللہ علیہ اپنے غلاموں کے ہمہ جہت مرشد و مربی تھے۔ ظاہری زندگی ہو یا باطنی، الغرض کوئی پہلو ایسا نہ تھا جس کی تکمیل کے لئے در جاناں چھوڑ کر انہیں کسی اور سمت جانے کی حاجت ہو سب کچھ اسی در سے میسر آ رہا تھا۔

بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مفر

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

حضور سید العالمین رحمۃ اللہ علیہ کی حیات ظاہری کے بعد آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کام امت کے مختلف افراد اور طبقات میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس طرح کہ کسی نے دین کی ظاہری شان و شوکت، تسلط اور غلبہ اسلام کی ذمہ داری سنبھال لی، ان کو خلفاء و امراء کے نام سے دنیا یاد کرتی ہے۔ کسی نے دین کے احکام کی تبلیغ اور پرچار کے منصب کو سنبھالا، وہ علماء و مبلغین کہلائے۔ اور کسی نے عقائد اسلامیہ کے تحفظ کیلئے اپنی قیمتی زندگیاں وقف کر دیں اور متکلمین کہلائے۔ الغرض وہ سب امور جن کو فخر الرسل رحمۃ اللہ علیہ بذات خود تنہا سرانجام دے رہے تھے، اب امت مرحومہ کے یہ افراد اس کام کو باہم تقسیم کر کے سرانجام دینے لگے۔ کیوں کہ کوئی شخصیت حضور رحمۃ اللہ علیہ جیسی ہوتی تو یہ کام باثانہ جاتا۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ جیسی نابغہ

روزگار ہستی اور عبرتی صلاحیتوں کی مالک شخصیت تھی نہ ہے نہ ہوگی اور نہ ہو سکتی ہے۔ اس لئے آپ ﷺ کے جملہ امور من حیث المجموع آپ ﷺ کی ساری امت کو منتقل کر دیئے گئے۔ جس کے پاس جو صلاحیت تھی اس نے اس کام کو سرانجام دیا۔

لہذا جنہوں نے نفوس کے تزکیہ، قلب و باطن کی صفائی، امت کے دلوں میں محبت الہی اور عشقِ شہ بطحا ﷺ کا بیج بونے اور درد و سوز کی لذت اور چاشنی و حلاوت سے آشنا کرنے کا بیڑہ اٹھایا دنیا نہیں صوفیاء اور اولیاء کے نام سے جانتی ہے۔

اس طرح مختلف طبقات دین اسلام اور آقائے دو جہاں ﷺ کی سنتِ مطہرہ کا سارا کام اپنی حیثیت اور استعداد کے مطابق شروع سے آج تک نبھاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور جب تک دین حق باقی ہے اس وقت تک کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں یہ سارے کام ہوتے رہیں گے۔

ہر یکے پر خلقت خود می تبتد
مہ فشانہ نور سگ عو عو کند

”ہر ایک اپنی فطرت اور اصل کے مطابق کام کر رہا ہے، چاند اپنی نورانی کرنیں بکھیرتا رہتا ہے اور اور کتا (چاند کے عمل سے ناخوش ہو کر) بھونکتا رہتا ہے۔“

زیر نظر کتاب کو بارہ ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہر ایک کو الگ طور پر سمجھنے میں کسی قسم کی دقت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کو امتِ مرحومہ کے لئے نافع بنائے اور میری اور جملہ معاونین کی نجات کا سبب بنائے اور شفیعِ روز شمار ﷺ کی شفاعت سے بہرہ ور فرمائے۔ آمین بجاہلہ ولس ﷺ

وَعَشْنَا مِنْهُمْ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا

احقر العباد

حافظ نذیر احمد سیفی ایم اے (آنرز)

من علماء بھیرہ شریف

مرشدِ کامل کی دینی ضرورت

مقدمہ اور تمہید کے بعد اس بات کو اجاگر کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ امت مسلمہ کو مرشد کی ضرورت و احتیاج کیوں ہے۔ قرآن کریم میں رب لم یزل ارشاد فرماتے ہیں:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ﴿4﴾
 ”ہم کو سیدھا راستہ چلا راستہ ان کا جن پر تو نے احسان کیا۔“

ہر انسان جب بارگاہِ ایزدی میں اپنی جبینِ نیاز جھکانے کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اسے حکم ہوتا ہے کہ اپنے معبودِ حقیقی سے یوں التجا کرے کہ ابتداً اُس کی حمد و ثنا کے نغمے الاپے پھر میری شانِ معبودیت اور اپنے تعلقِ عبودیت کا اظہار کرنے کے بعد یوں عرض گزار ہو کہ بارِ اللہ! ہمیں سیدھے راستے پر چلاؤ ان کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ اور مغضوب ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سیدھی راہ کون سی ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سیدھی راہ قرآن و سنت کی ہی راہ ہے۔ دنیا کے اندر ہر ایک دعوے دار ہے کہ ہم سیدھے راستے پر گامزن ہیں۔ ہر مذہب، ہر فرقہ اور ہر دھرم یہی اعلان کر رہا ہے کہ ہم صراطِ مستقیم پر ہیں۔ کوئی قرآن کا حوالہ دے کر کہتا ہے چونکہ ہم قرآن زیادہ پڑھتے ہیں اور شیخ القرآن کہلاتے ہیں لیکن قرآن فرما رہا ہے:

يُضِلُّ بِهٖ كَثِيْرًا وَّ يَهْدِيْ بِهٖ كَثِيْرًا ﴿5﴾

”اللہ بہتیروں کو اس سے گمراہ کرتا ہے اور بہتیروں کو ہدایت فرماتا ہے۔“

بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن سے انہیں ہدایت نہیں ملتی، قرآن پڑھنے کے باوجود بھی منزل مقصود کو نہیں پاسکتے، بلکہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ ان کی سوچ کا رخ بدل جاتا ہے اور وہ جاہل حق سے بھٹک جاتے ہیں۔

کوئی سوچ رہا ہے کہ ہم حدیث زیادہ پڑھتے ہیں اور ہم ہی اہل الحدیث ہیں اس لئے ہم سیدھے راستہ پر ہیں۔ الغرض ہر ایک اپنا اپنا راگ الاپ رہا ہے۔ لیکن قرآن نے کچھ اور ہی اسلوب دیا ہے اور خود ہی صراط مستقیم کو متعین فرمادیا ہے کہ ان لوگوں کا راستہ صراط مستقیم ہے جو انعام یافتہ ہیں۔ گویا اس آیت کریمہ نے آگاہ فرمادیا کہ انعام یافتہ بندوں کے دامن سے منسلک ہونے کی خیرات طلب کر، اگر ان سے تیرا تعلق منقطع ہو گیا تو پھر جتنی کاوشیں کرتا رہے سیدھے راستہ سے بہک جانے کے امکانات ہمیشہ موجود رہیں گے۔

اگر وہ کریم ذات جل و علا چاہتی تو یوں بھی فرما سکتی تھی کہ اے میرے بندے! میری بارگاہِ صمدیت سے اس طرح طلب کر کہ اے باری تعالیٰ! مجھے سیدھا راستہ دکھا جو تیری کتاب اور تیرے محبوب کی سنت کی راہ ہے۔ لیکن قرآن مجید نے افراد کا ذکر فرمایا ہے کہ تیرے انعام یافتہ بندوں کی راہ چاہئے تاکہ ہم بھی ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر چلتے جائیں۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ انعام یافتہ بندے کون ہیں جن سے منسلک ہونے کی قرآن تعلیم فرما رہا ہے۔ تو قرآن پاک ادھوری بات نہیں کرتا بلکہ جامع و مانع کرتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ
وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ﴿٦﴾

”اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔“

یعنی میری اور میرے محبوب کریم ﷺ کی اطاعت کرنے والے میرے انعام یافتہ بندوں کے ساتھ ہوں گے اور وہ انعام یافتہ بندے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں

اور ان کی سگت کتنی اچھی ہے۔

1.....النبیین

چار طبقات میں پہلا طبقہ انبیاء علیہم السلام کا ہے یہ بہر صورت انعام یافتہ ہیں ہی کیونکہ انہیں اللہ جل شانہ کی طرف سے نبوت و رسالت جیسی نعمت عظمیٰ عطا ہوئی۔ لیکن تین طبقات ایسے ہیں جو انبیاء نہیں غیر نبی ہیں۔

2.....الصدیقین

اس کی سب سے بہتر وضاحت قبلہ حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری قدس سرہ العزیز نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ اس کا اقتباس پیش خدمت ہے۔
”صدیق فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی الْمُبَالِغُ فِي الصِّدْقِ نہایت راست باز اور راست گفتار ہے اور مقاماتِ قربِ الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے۔

الشیخ محمد عبدہ لکھتے ہیں:

”هُمُ الَّذِينَ زَكَّتْ فِطْرَتُهُمْ وَ اعْتَدَلَتْ اَمْرَجَتُهُمْ وَ صَفَتْ سَرَائِرُهُمْ حَتَّى اَنْهَمُ يُمَيِّزُونَ بَيْنَ الْحَقِّ وَ الْبَاطِلِ وَ الْخَيْرِ وَ الشَّرِّ بِمَجْرَدِ عُرْوَةِ“

صدیقین وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی فطرت اور جن کا باطن ہر گرد و غبار سے یوں پاک و صاف ہوتا ہے کہ جب ان پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ خیر و شر کے درمیان انہیں التباس نہیں ہوتا بلکہ نگاہ جیسے سیاہ و سفید کے درمیان بے تکلف امتیاز کر لیتی ہے اس طرح وہ حق و باطل اور خیر و شر میں امتیاز کر لیتے ہیں۔ یہ صدیقیت کا مرتبہ حضور سید العالمین ﷺ کے کئی جلیل القدر صحابہ کو حاصل تھا۔ اور صدیق اکبر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کی زندگی کا ہر لمحہ اسی صدیقیت کبریٰ کا مظہر اتم ہے۔“ ﴿7﴾

یعنی صدیقین سے مراد وہ لوگ جو صدق والے ہیں اور تصدیق کرنے والے ہیں۔ جن کے دل اتنے صاف ہو چکے ہیں کہ جو وحی اللہ تعالیٰ کے رسول پر نازل ہوتی ہے اور جو حکم اللہ تعالیٰ کا رسول بیان کرتا ہے وہ فوراً اس حکم کی تائید کرتے چلے جاتے ہیں۔

آئینہ ربوبیت ﷺ

جس طرح نبی کریم ﷺ آئینہ ربوبیت ہیں جیسا کہ حضور سید العالمین ﷺ نے

ارشاد فرمایا:

مَنْ رَأَى فَقَدْ رَأَى الْحَقَّ ﴿8﴾

”جس نے مجھے دیکھا اس نے حق تعالیٰ کو دیکھا۔“

اسی طرح صدیق سے مراد وہ ہستی ہے جو آئینہ نبوت کے مرتبے پر فائز ہو۔ جس طرح آئینے کو سورج کے سامنے رکھا جائے تو سورج اپنی تمام تر تجلیات کے ساتھ منعکس ہو جاتا ہے۔ نبی وحی الہی کا سورج ہوتا ہے جب اس کی نبوت کا سورج چمکتا ہے تو صدیق کے دل کے آئینے سے اس کی نبوت آشکار ہو جاتی ہے اور وہ براہ راست نبوت کے فیض کو اپنے سینے میں منتقل کر کے مسدِ مصطفیٰ (علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام) تک پہنچا رہا ہوتا ہے۔

آئینہ نبوت رضی اللہ عنہ

حضور نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

مَا صَبَّ اللَّهُ فِي صَدْرِي شَيْئًا إِلَّا صَبَّتُهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ ﴿9﴾

”جو کچھ رب لم یزل نے میرے سینے میں ڈالا میں نے سارے کا سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔“

تو معلوم ہوا کہ صدیق آئینہ نبوت ہیں۔ جو بھی ان کی صحبت میں بیٹھے اس کو ان کا نہیں بلکہ آفتاب نبوت کا فیض نصیب ہوتا ہے۔ نبی کے بعد صدیق اس لئے رکھا گیا کہ ہر کسی کو صحبہ نبوت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اب قیامت تک کوئی قطبیت، غوثیت اور عبدیت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر کیوں نہ فائز ہو جائے وہ حضور نبی رحمت ﷺ کے ادنیٰ سے ادنیٰ

صحابی کی گردن کو بھی نہیں پاسکتا۔ یہ شرف صحابیت قیامت تک کے لئے بند ہو گیا۔
جب ظاہری صحبت کا دور ختم ہو گیا تو اب ایک صورت ایسی پیدا کر دی کہ امت کو
صدق عطا فرمادئے۔ جو کوئی ان کی صحبت میں جائے گا اسے بالواسطہ صحبت نبوی کا فیض
نصیب ہوگا۔

صدق

حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدق کی تعریف میں
یوں رقم طراز ہیں:

إِنَّ طَلَبْتَ اللَّهَ بِالصَّدَقِ أَعْطَاكَ مِرَاةً تَبْصُرُ فِيهَا كُلَّ شَيْءٍ مِنْ عَجَائِبِ
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿10﴾

”(اے انسان!) جب تو جملہ خواہشاتِ نفسانی سے پاک ہو کر اللہ عزوجل سے
صدق دل سے محبت کرے گا تو وہ تیرے دل کو ایسا آئینہ بنا دے گا کہ جب تو
اس آئینے میں جھانکے گا تو دنیا و آخرت کے اسرار و حقائق تیرے سامنے منکشف
ہو جائیں گے۔“

وہ آئینہ پھر پر تو نبوت بن کر آفتابِ نبوت سے فیوضِ الہیہ حاصل کرتا ہے اور
تشنگانِ امتِ مصطفیٰ میں تقسیم کرنے کا فریضہ ادا فرماتا ہے۔

3..... الشہداء

حضرت امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ کا قول نقل فرماتے ہوئے حضور ضیاء الامت
علیہ الرحمہ رقم طراز ہیں:

الشَّهِيدُ فَعِيلٌ بِمَعْنَى الْفَاعِلِ وَهُوَ الَّذِي يَشْهَدُ بِصِحَّةِ دِينِ اللَّهِ تَارَةً
بِالْحُجَّةِ وَالْبَيَانَ وَ أُخْرَى بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ وَيَقَالُ لِلْمَقْتُولِ شَهِيدٌ مِنْ
حَيْثُ إِنَّهُ بَدَّلَ نَفْسَهُ وَ شَهَادَتَهُ لَهُ بِأَنَّهُ الْحَقُّ وَ مَا سِوَاهُ الْبَاطِلُ (تفسیر کبیر)
”شہید کا وزن فاعیل بمعنی فاعل ہے۔ وہ شخص جو کبھی نورِ برہان اور قوتِ بیان

سے اور کبھی شمشیر و سنان سے دین الہی کی حقانیت کی شہادت دے وہ شہید کہلاتا ہے۔ اور رلو خدا میں قتل ہونے والے کو اسی مناسبت سے شہید کہا جاتا ہے، کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے دین کی حقانیت کی گواہی دی ﴿11﴾ جنہیں اللہ جل و علا اور اس کے رسول مکرم ﷺ کے احکام کی صداقت کا اتنا پختہ یقین ہو جاتا ہے کہ وہ اس کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کر دیتے ہیں اور اس سے بھی ان کی آتش محبت سرد نہیں ہوتی۔

کشتگانِ نخرِ تسلیمِ را
ہر زماں از غیبِ جانِ دیگر است
تو گمو کاندہر جہاں یک بایزید بود و بس
ہر کہ واصل شد بجاناں بایزیدے دیگر است

حضرت بختیار کاکی اور قوال

حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”حضرت خواجہ بختیار کاکی علیہ الرحمہ کرب کی ذات میں فنا ہونے کا یہ عالم تھا کہ جب قوال اس شعر کا پہلا مصرعہ پڑھتے تو آپ جاں بحق ہو جاتے، جب دوسرا مصرعہ پڑھتے تو پہلی حالت میں زندہ ہو جاتے۔ یہاں تک کہ کئی بار ایسا ہوا۔ جب آپ کی زندگی کی گھڑیاں تمام ہوئیں تو خداوندِ قدوس کی قدرت سے قوالوں کے ذہن سے دوسرا مصرعہ اتر گیا اور وہ پہلے مصرعے کی رٹ لگاتے رہے اور خواجہ صاحب واصل بحق ہوئے۔ ﴿12﴾

تو جب یہ ہستیاں اس رفیع مقام پر فائز ہوتی ہیں تو گویا زبانِ حال سے کہتی ہیں کہ اے محبوب ﷺ تیرے وجہِ کریم کے دیدار نے وہ کیف اور لطف عطا کیا ہے اور ایسی مستی سے سرشار کیا ہے کہ ایک جان تو کیا اگر ہزار جانیں ہوں تو تیری ایک جھلک پر قربان کرتے چلے جائیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے ترجمانی کا خوب حق ادا فرمایا ہے۔

کروں تیرے نام پہ جاں فدا
 نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا
 دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا
 کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں

4.....الصالحین

امام فخر الدین رازی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

الصَّالِحُ هُوَ الَّذِي يَكُونُ صَالِحًا فِي اِعْتِقَادِهِ وَفِي عَمَلِهِ ﴿13﴾
 ”جو عقائد اور اعمال دونوں لحاظ سے صالح ہو۔“

یعنی جن کا ایمان توحید باری تعالیٰ، حضور سید دو عالم ﷺ کی رسالت، قرآن کریم کی حقانیت اور دیگر ایمانیت پر اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ کوئی ابلیسی وسوسہ اندازی اور کوئی مصیبت اسے متزلزل نہیں کر سکتی اور ان کا ظاہر و باطن تقویٰ کے نور سے جگمگ رہا ہوتا ہے۔ ان تمام اعمال و اخلاق سے ان کا دامن یکسر مبرا ہوتا ہے جو ان کے خالق کو ناپسند ہیں۔ شرک جلی و خفی و انہی، حسد، کینہ، تکبر اور ہوئی و ہوس غرضیکہ تمام اخلاق ذمیرہ سے وہ پاک ہوتے ہیں۔ یہی تقویٰ کا وہ بلند مقام ہے جہاں جب انسان پہنچتا ہے تو اسے خلعتِ ولایت سے مشرف کیا جاتا ہے۔ اور اس پیکرِ عجز و نیاز کو وہ بلندی عطا کی جاتی ہے جسے دنیا رشک بھری نگاہ سے دیکھتی ہے۔ تو قرآن کریم اعلان فرماتا ہے کہ انبیائے کرام کے علاوہ صاحبِ صدق، صاحبِ شہادت اور صاحبِ صالحیت حضرات سب میرے انعام یافتہ بندے ہیں۔ تو نبی کے دامن سے لپٹ جاؤ یا نبی کے فیض کے حصول کے لئے کسی صدیق، کسی شہید یا کسی صالح کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ ان میں سے جس کسی کے دامن سے لپٹ جاؤ گے تو وہی راہ میری اور میرے محبوب کریم ﷺ کی راہ ہے کیونکہ ان کی راہ اللہ جل شانہ اور اس کے حبیب ﷺ کی راہ سے جدا نہیں۔

مرہدِ کامل کی دینی ضرورت کے بارے میں قرآن کریم کی اس آیت طیبہ سے بھی استدلال کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے:

﴿14﴾ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿14﴾

”تو اے لوگو! اہل ذکر سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔“

یعنی اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں علم نہ ہو تو اہل ذکر کی بارگاہ میں آکر اپنے دامن طلب کو بھریا کرو کیونکہ ان صلحاء اور اتقیاء کی صحبت اور فیضانِ نظر کے بغیر دین سمجھ میں نہیں آسکتا۔

نہ کتابوں سے نہ وعظوں کے اثر سے پیدا

دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

دین کتابوں کی ورق گردانی سے نہیں آتا کیونکہ کتابیں تو صرف راستہ دکھاتی ہیں۔ لیکن دین کی اصل روح اور حقیقت کتابوں سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندے کی صحبتِ اثر بار سے نصیب ہوتی ہے۔

اگر انسان ذرا غور کرے تو بات سمجھ میں آجاتی ہے۔ قرآن کریم نے فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا ہے، فَسْئَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ نہیں فرمایا کہ علم والوں سے پوچھ لو، کیونکہ علم والے تو خود بھی ٹھوکر کھا سکتے ہیں۔ کیونکہ علم وہ خبر ہے جس کا محل دماغ ہے۔ جب کہ ذکر وہ خبر ہے جس کا محل دل ہے۔ علم دماغ کی سختی پر لکھا جاتا ہے اور ذکر دل کی سختی پر مرتسم ہوتا ہے۔

اس کی تائید ایک دوسری آیتِ کریمہ سے بھی ہوتی ہے۔ ربِّ قَدُوسٍ نے فرمایا:

﴿15﴾ أَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلُ بِہِ خَبِیْرًا ﴿15﴾

”وہ بڑی مہر والا تو کسی جاننے والے سے اس کی تعریف پوچھے۔“

یعنی وہ ذاتِ سراسر پیکرِ رحمت ہے، لیکن اس کی خبر یعنی ہو تو کسی باخبر سے پوچھ۔ اگر اس کے آداب سے شناسا ہونا چاہتے ہو اور اس کے وصال کی راہ اور معرفت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسی سے پوچھو جس کو اس کی بارگاہ کا قرب نصیب ہوا ہو۔ اور اس کے وصال کی دولت سے بہرہ ور ہو۔

علامہ شبیر احمد عثمانی اس آیت کی توضیح کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

”یعنی اللہ تعالیٰ کی شانوں اور رحمتوں کو کسی جاننے والے سے پوچھو یہ جاہل مشرک اسے کیا جانیں۔ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ اپنی شہون و کمالات کا جاننے والا انت کما انتیت علی نفسک۔ لیکن مخلوق میں سب سے بڑے جاننے والے حضرت محمد رسول اللہ ﷺ ہیں، جن کی ذات گرامی میں حق تعالیٰ نے اولین و آخرین کے تمام علوم جمع کر دیئے ہیں۔ خدا تعالیٰ کی شانوں کو کوئی ان سے پوچھے۔“ ﴿16﴾

عطاءے رسول ﷺ

جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب ﷺ کو تمام غیب کے خزانے عطا فرمادیئے ہیں اور آپ کے واسطے سے آپ کے غلاموں کو بھی عطا فرمادیئے ہیں۔ مثال کے طور پر حضور نبی رحمت ﷺ کے علم خدا داد میں سے حروف مقطعات کا علم ہے جس کے بارے میں صاحب روح المعانی علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تحریر فرماتے ہیں:

فَلَا يَعْرِفُهُ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَوْلِيَاءُ الْوَرَثَةَ فَهُمْ يَعْرِفُونَهُ مِنْ تِلْكَ الْحَضْرَةِ وَقَدْ تَنْطِقُ لَهُمُ الْحُرُوفُ كَمَا كَانَتْ تَنْطِقُ لِمَنْ مَسَّحَ فِي كَفِّهِ الْحَصَى وَكَلَّمَهُ الصَّبُّ وَالطَّبِيُّ ﷺ ﴿17﴾

”ان حروف کا صحیح مفہوم نبی کریم ﷺ جانتے ہیں اور اولیائے کاملین کو یہ علم بارگاہ رسالت سے عطا ہوتا ہے۔ بعض اوقات یہ حروف خود اپنے اسرار کو اولیائے کرام سے بیان کر دیتے ہیں۔ جیسے یہ حروف اس ذات پاک ﷺ سے گویا تھے جن کی ہتھیلی میں کنکریوں نے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی تھی۔ اور گوہ اور ہرئی نے کلام کیا تھا۔“

تو مرشدِ کامل کی نگاہ فیض اور صحبتِ اثر بار کے بغیر دین کی اصل روح کی سمجھ اور آشنائی میسر نہیں آسکتی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے سامنے قرآن نازل ہوا اور انہوں نے الحمد سے والناس تک پڑھا اور اس کے احکامات کو حضور سید عالم ﷺ کی زبانِ فیض ترجمان سے سنا اور سمجھا، لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود نماز پڑھنے کا کامل

طریقہ میسر نہ آسکا۔ انہوں نے بارگاہِ مصطفوی ﷺ میں عرض کی کہ سب کچھ سنا اور پڑھا لیکن نماز کا کامل طریقہ پڑھنے اور سننے سے میسر نہ آسکا کیا کریں؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا:

﴿صَلُّوا كَمَا آيْتُمُونِي أُصَلِّي﴾ (18)

”جس طرح میں پڑھتا ہوں اسی طرح مجھے دیکھ کر پڑھ لیا کرو۔“

اس حدیث پاک سے اشارۃ النص کے ذریعے معلوم ہوا کہ دین فقط قیل و قال سے نہیں صاحبِ حال کے حال کو دیکھنے سے آتا ہے۔ تو حضور سید دو عالم ﷺ نے اسی لئے سننے اور پڑھنے کی تعلیم ہی نہیں دی۔ بلکہ حال کو دیکھنے کی تعلیم فرمائی۔

اب معاملہ یہ ہے کہ قرآن حکیم کے احکامات ہما مہا ہم تک پہنچ گئے اور حضور سید دو عالم ﷺ کی سنت اور حدیث کا بیان بھی صحابہ کرام نے ہم تک روایات کے ذریعے پہنچا دیا۔ تو قابلِ توجہ بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور سنت رسول کے ہوتے ہوئے ہمیں مرشدِ کامل کی ضرورت کیوں ہے؟

تو جاننا چاہئے کہ سنت الہیہ یہ ہے کہ وہ ذات لوگوں کو ہدایت صرف تعلیمات کے بیان کرنے سے نہیں دیتی بلکہ کامل شخصیتوں کو بھیج کر ان کے اعمال و احوال دکھا کر عطا کرتی ہے۔ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محبوب رب العالمین ﷺ تک جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لاتے رہے اور وہ کتب و صحائفِ سماویہ جو انبیاء کو عطا کئے گئے اگر ربِ قدوس چاہتا تو انبیاء علیہم السلام کی بجائے براہِ راست بندوں کی طرف بھیج دیتا تو حید اور ہدایت کی جملہ کلیات و جزئیات سے آگاہ فرمادیتا۔

لیکن اللہ جل و علانے ایسا نہ کیا بلکہ کامل شخصیتوں کو لوگوں کے اندر مبعوث فرمایا۔ انہوں نے اپنی زندگی کے ماہ و سال ان کے اندر بسر فرمائے۔ زبان سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بیان فرمایا اور اپنے عمل سے اس کی توضیح و تشریح فرمائی۔ اور غشاءِ ایزدی کے مطابق اپنے اعمال و احوال کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ اگر حضور سید دو عالم ﷺ چاہتے تو اپنی تعلیمات و احکامات کی کروڑہا کاپیاں اور نقلیں کروا کے اطراف و اکنافِ عالم میں تقسیم کروادیتے اور حکم فرماتے یہ قرآن ہے، یہ میری سنت اور یہ میری بیان کردہ تفصیلات۔

انہیں پڑھو، سمجھو اور ان پر عمل کرو۔

لیکن آقائے کل جہاں ﷺ نے ایسا ہرگز نہ کیا، صرف قرآن کریم کو بھی کتابی صورت میں مرتب نہ فرمایا۔ اور نہ ہی احادیث مبارکہ کے مجموعے اطراف عالم میں بھیجے۔ بلکہ شخصیات کو تیار فرمایا۔ اپنی صحبت اثر بار سے صدیق، فاروق، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم خلافت کا امین بنایا۔ عبادلہ اربعہ میں سے کسی کو مفسر قرآن، کسی کو محدث، کسی کو قاری قرآن اور کسی کو فقیہ بنایا۔ سلمان و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر صند اللہ کا نورانی رنگ چڑھایا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر اپنے غلاموں کو تیار کر کے اطراف عرب میں بھیجا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوکیت کا ڈھنگ عطا کیا اور فرمایا گو! اس قرآن کو پڑھو اور میری سنت کا مطالعہ کرو اور اس کے فہم اور حقائق سے آگہی حاصل کرنے کے لئے ان کے حال کو دیکھو تو پھر قرآن و سنت کو سمجھو۔

تو جس طرح حضور نبی رحمت ﷺ کے عمل کو دیکھے بغیر صحابہ کرام کو قرآن سمجھ نہیں آسکتا تھا، اسی طرح اب صحابہ کرام کے عمل کو دیکھے بغیر تابعین عظام کو قرآن کا فہم کیسے نصیب ہو سکتا تھا۔

صحابہ کرام آقائے دو عالم ﷺ کے زمانہ مبارکہ میں موجود تھے۔ قرآن مجید ان کے پاس آگیا اور سنت، عمل کے طور پر ان کے سامنے موجود تھی۔ تو سنت ان کے لئے علم نہیں بلکہ عمل کا مشاہدہ تھا۔ تو آقائے نامدار ﷺ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جنہوں نے اس نورانی روئے زیبا کا دیدار نہ کیا، ان کے لئے اور قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے جس طرح قرآن علم ہے اسی طرح حدیث بھی علم ہے، عمل نہیں، شفع عاصیاں ﷺ کی سنت متشکل شکل میں موجود نہیں۔

اب ان کامل ہستیوں کی ضرورت تھی جو قرآن و سنت کا عملی نمونہ ہمارے سامنے پیش کریں۔ تو حضور سید العالمین ﷺ نے صحابہ کو تیار کیا۔ صحابہ کرام نے تابعین کو، انہوں نے تبع تابعین کو تیار کیا۔ علیٰ ہذا القیاس وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کامل شخصیات نسل بعد نسل قرآن و سنت کے علم کو عملی جامہ پہنا کر امت مرحومہ کے سامنے

پیش کرتی رہیں اور کرتی رہیں گی۔

جب تک قرآن و سنت کا علم ہمارے سامنے رہے گا اور کامل شخصیتوں کا عمل اور ان کا حال ہماری آنکھوں کے سامنے نہ آئے گا تو اس وقت تک نہ قرآنی مفاہیم و مطالب سے صحیح طور پر آشنائی ہو سکتی ہے اور نہ ہی سنت رسول کا صحیح ڈھب ہمیں نصیب ہو سکتا ہے۔

معلوم ہوا کہ جب تک کامل نمونہ نظروں کے سامنے نہ ہو، علم پر عمل کرنا ممکن نہیں رہتا۔ آئیے ان بزرگ اور برگزیدہ ہستیوں کے حالات زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں جو علم کے بحر ذخارتھے اور انہوں نے علم کی کوئی حد نہ چھوڑی تھی۔ لیکن محض علم کے بل بوتے پر حق تک رسائی حاصل نہ کر سکے۔ جب تک کہ کامل نمونہ ان کی زندگی میں نہ آیا تھا۔

امام غزالی اور تلاشِ حق

جید الاسلام والمسلمین امام محمد بن محمد الغزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنہوں نے قرآن فہمی میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ قرآن حدیث، فقہ، منطق، فلسفہ اور علم کلام الغرض دنیا کے تمام علوم کو اپنے اندر سمولیا تھا۔ آپ نظامیہ یونیورسٹی بغداد شریف کے وائس چانسلر تھے۔ اطراف و اکناف عالم سے تشنگان علم اپنی علمی ترقی منانے کے لئے آپ کے قدموں میں کشاں کشاں حاضر ہوتے اور علم کے سمندر سے سیراب ہو کر اکناف عالم میں خدمت دین کے لئے پھیل جاتے۔

لیکن وہی امام غزالی فرماتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، علم اور فن کی دنیا میں میں شہسوار تھا، لیکن حق کا پھر بھی طلب گار تھا۔ میں ہر فن کے ماہرین کے پاس گیا کہ کہیں سے حقیقت میسر آجائے لیکن کہیں سے بھی ساحلِ مراد تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ بلا آخر میں صوفیائے کرام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور دو سال تک تصوف پڑھا۔ بلا آخر تصوف پڑھنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا کہ تصوف علم نہیں، سراسر عمل کا نام ہے۔ اور حق، حقیقت میں اسی در فیض بار سے ہی میسر آ سکتا ہے۔ اور حقیقت کو پانے کے لئے عمل کی ضرورت ہوتی ہے اور عمل کی دنیا میں قدم رکھنے کے لئے کسی سر پرست اور مرہدِ کامل کا ہونا ضروری ہے۔

یہ شہادت گہرے الفت میں قدم رکھنا ہے
لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا

الغرض امام غزالی وقت کے امام ہو کر ایک مردِ قلندر کے ہاتھوں میں ہاتھ دیتے ہیں اور پھر ان کی صحبت سے شاد کام ہونے کے بعد گیارہ سال تک خلوت نشین ہو جاتے ہیں اور طریقت و معرفت کے جملہ مراحل طے کر کے بلا آخر اپنا فیصلہ ثبت فرماتے ہوئے یوں رقم طراز ہیں:

وَانْكَشَفَ لِي فِي اِثْنَاءِ هَذِهِ الْخَلْوَةِ اُمُورًا لَا يُمَكِّنُ اِحْصَاؤَهَا
وَاسْتِغْصَاؤُهَا وَالْقَلْدُ الَّذِي اَذْكُرُهُ لِيُنْتَفَعَ بِهِ اَنِّي قَدْ عَلِمْتُ يَقِينًا اَنَّ
الصُّوفِيَّةَ هُمُ السَّالِكُونَ بِطَرِيقِ اللّٰهِ خَاصَّةً وَ اَنَّ سَيْرَتَهُمْ اَحْسَنُ السَّيْرِ
وَطَرِيقَهُمْ اَصْوَبُ الطَّرِيقِ وَ اَخْلَاقُهُمْ اَزْكٰى الْاَخْلَاقِ بَلْ لَوْ جُمِعَ عَقْلُ
الْعُقَلَاءِ وَ حِكْمَةُ الْحُكَمَاءِ وَ عِلْمُ الْوَاقِفِينَ عَلٰى اَسْرَارِ الشَّرْعِ مِنْ
الْعُلَمَاءِ لِيُغَيِّرُوا شَيْئًا مِنْ سَيْرِهِمْ وَ اَخْلَاقِهِمْ وَ يَبْدِلُوهُ بِمَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ لَنْ
يُجِدُوْا اِلَيْهِ سَبِيْلًا فَاِنَّ جَمِيْعَ حَرَكَاتِهِمْ وَ سَكَنَاتِهِمْ فِي ظَاهِرِهِمْ
وَ بَاطِنِهِمْ مُقْتَبَسَةٌ مِنْ نُورِ مَشْكُوَةِ النَّبُوَّةِ وَ لَيْسَ وَّرَاءَ النَّبُوَّةِ عَلٰى وَجْهِ
الْاَرْضِ نُورٌ يُسْتَضَاءُ بِهَا ﴿19﴾

”اس پر مشقتِ خلوت نشینی کے دوران مجھ پر ایسے امور کا انکشاف ہوا جس کا بیان احاطہ سے وراہ ہے۔ صرف نفع کے کے لئے چند ایک کا تذکرہ کرتا ہوں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ صوفیائے کرام کا کردہ ایسا گروہ ہے جو خالصتاً اللہ تعالیٰ کی راہ پر گامزن ہے۔ ان کی سیرت جملہ سیرتوں سے بہتر ہے۔ ان کا راستہ صحیح ترین راستہ ہے۔ ان کا اخلاق سب سے اچھا اخلاق ہے۔ اگر تمام عقل مندوں کی عقول کو تمام حکماء کی حکمتوں کو جمع کر لیا جائے اور تمام اسرار شریعت سے آگاہی رکھنے والے علماء کے علم کو اکٹھا کر لیا جائے تاکہ وہ صوفیاء کی سیرت و اخلاق کو تبدیل کر سکیں اور ان کی سیرت و اخلاق سے بہتر نمونہ پیش کر سکیں تو ایسا کرنا محال

ہے۔ کیوں کہ ان کے ظاہر و باطن کی جملہ حرکات و سکنات سینہ مصطفیٰ ﷺ سے مستفیض ہیں۔ اور اس کائنات میں نور نبوت محمدی ﷺ سے بہتر کوئی اور نور ہے ہی نہیں۔ جس سے آکساب فیض کیا جاسکے۔“

جانِ جاناں ﷺ کا بیداری میں دیدار ممکن ہے

تو وہ حضرات اور نفوس قدسیہ جن کا تعلق گنبد خضریٰ کے مکین ﷺ سے منسلک ہو، وہ مسائل کو کتابوں سے اخذ نہیں کرتے، بلکہ اپنے راستے سرکارِ دو عالم ﷺ کی ذات کو براہِ راست دیکھ کر متعین کرتے ہیں۔ اور عالم بیداری میں سرکارِ ابدِ قرار ﷺ سے رابطہ قائم کرتے ہیں۔ امام غزالی علیہ الرحمہ کے اس فتویٰ کی تصدیق کے لئے چند امثلہ بطور نمونہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔

اندازِ بیاں گرچہ میرا بہت شوخ نہیں

شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

شیخ ابو العباس قسطلانی کا بیداری میں دیدار کرنا

در آمد شیخ ابو العباس قسطلانی (رحمہ اللہ تعالیٰ) بر آں حضرت (ﷺ) پس دعا

کرد آں حضرت اور افرمود أَخَذَ اللَّهُ بِيَدِكَ يَا أَحْمَدُ ﴿20﴾

”حضور سید عالم ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں حضرت ابو العباس قسطلانی علیہ

الرحمہ حاضر ہوئے تو آپ ﷺ نے ان کے لئے دعا فرمائی اور فرمایا ”اے احمد!

اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ کو تھامے۔“

سیدنا غوثِ اعظم کا عالم بیداری میں دیدار کرنا

حضرت شیخ ابو العباس احمد علیہ الرحمہ اپنے والدِ محترم سے روایت کرتے ہیں کہ ان

کے والدِ گرامی نے فرمایا:

حَضَرْتُ مَجْلِسَ شَيْخِنَا الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْقَادِرِ الْجِيلِيِّ رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سَنَةَ خَمْسٍ وَوَسَبَتْ مِائَةً وَكَانَ فِي الْمَجْلِسِ يَوْمَئِذٍ نَحْوُ

عَشْرَةَ آلَافٍ رَجُلٍ وَكَانَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَالِسًا
تَجَاهَ الشَّيْخِ تَحْتَ دَعْمَةِ الْمُقَرَّبِيِّ فَأَخَذَتْهُ سِنَّةٌ لَقَالَ الشَّيْخُ لِلنَّاسِ
اسْكُتُوا فَسَكْتُوا حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ إِنَّهُ لَا يُسْمَعُ مِنْهُمْ إِلَّا لِنَفْسِهِمْ ثُمَّ
نَزَلَ مِنَ أَعْلَى الْكُرْسِيِّ وَوَقَفَ بَيْنَ الشَّيْخِ مُتَادِبًا وَجَعَلَ يَحْدِثُ إِلَيْهِ ثُمَّ
اسْتَيْقَظَ الشَّيْخُ عَلِيُّ بْنُ الْهَيْثَمِيِّ فَقَالَ لَهُ الشَّيْخُ أَرَأَيْتَ النَّبِيَّ ﷺ فِي
الْمَنَامِ فَقَالَ نَعَمْ قَالَ لِأَجَلِهِ تَأَذَّبْتُ قَالَ فَمَا أَوْصَاكَ قَالَ بِمَلَازِمَتِكَ قَالَ
فَسُئِلَ الشَّيْخُ عَلِيُّ عَنْ مَعْنَى قَوْلِ الشَّيْخِ "مِنْ أَجَلِهِ تَأَذَّبْتُ" قَالَ الْبَدِيُّ
رَأَيْتَهُ ﷺ فِي الْمَنَامِ رَأَاهُ هُوَ ﷺ فِي الْيَقَظَةِ قَالَ وَمَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ
سَبْعَةَ رِجَالٍ مِنْهُمْ مَنْ مَاتَ فِي مَكَانِهِ فِي الْمَجْلِسِ وَمِنْهُمْ مَنْ حُجِلَ
إِلَى دَارٍ مُغْشِيًا عَلَيْهِ ثُمَّ مَاتَ مِنْ يَوْمِهِ ﴿21﴾

”میں ۶۱۰۵ھ میں اپنے شیخ حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانی کی بارگاہ اقدس
میں حاضر ہوا۔ اس دن آپ کی بارگاہ میں دس ہزار افراد اک جم غیر تھا۔ اس مجلس
میں شیخ علی بن ہیتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شیخ کے سامنے کرسی کے نیچے تشریف
فرماتے۔ انہیں نیند نے آیا تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں
سے فرمایا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تمام لوگ خاموش ہو گئے حتیٰ کہ سوائے سانسوں
کے کچھ سائی نہیں دیتا تھا۔ پھر آپ کرسی سے نیچے اترے اور شیخ علی بن ہیتی
(قدس سرہ) کے سامنے بادب کھڑے ہو گئے اور ان کی طرف دیکھنے لگے۔
جب شیخ علی بن ہیتی بیدار ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا تو نے حضور سید
العالمین ﷺ کو خواب میں دیکھا؟ انہوں نے عرض کی جی ہاں۔ تو آپ نے
فرمایا اسی لئے میں بادب کھڑا رہا۔ پھر فرمایا آپ ﷺ نے تجھے کیا وصیت
فرمائی؟ تو انہوں نے عرض کی کہ آپ ﷺ نے آپ کی ملازمت کا حکم فرمایا
ہے۔ راوی نے شیخ علی بن ہیتی سے شیخ کے اس قول ”اسی لئے میں نے ادب
اختیار کیا“ کے متعلق سوال کیا تو فرمایا کہ جس ہستی ﷺ کو میں نے خواب میں

دیکھا اس ہستی ﷺ کی آپ نے عالم بیداری میں زیارت فرمائی۔ راوی نے کہا کہ اس دن آپ کی مجلس میں سات آدمی انتقال کر گئے۔ اور بعض کو بے ہوشی کی حالت میں ان کے گھر کی طرف اٹھا کر لایا گیا جو اسی دن انتقال کر گئے۔“

ایک فقیہ کو عالم بیداری میں دیدار کرانا

خاتم المحدثین شیخ احمد شہاب الدین بن حجر ہمتی مکی سے کسی نے سوال کیا کہ کیا نبی کریم ﷺ کے ساتھ اجتماع اور آپ ﷺ سے فوائد حاصل کرنا ممکن ہے تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا:

نَعَمْ يُمَكِّنُ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ كَرَامَاتِ الْأَوْلِيَاءِ الْغَزَالِيِّ
وَالْبَارِزِيِّ وَالنَّاسِكِيِّ وَالْعَضِيفِ الْيَافِعِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْقُرْطُبِيِّ
وَأَبِي جَمْرَةَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَقَدْ حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ أَنَّهُ حَضَرَ
مَجْلِسَ فِقْهِهِ فَرَوَى ذَلِكَ الْفَقِيهُ حَدِيثًا فَقَالَ لَهُ الْوَلِيُّ هَذَا الْحَدِيثُ
بَاطِلٌ قَالَ وَمِنْ أَيْنَ لَكَ هَذَا قَالَ هَذَا النَّسِيُّ ﷺ وَأَقْفَ عَلَيَّ رَأْسَكَ
يَقُولُ إِنِّي لَمْ أَقُلْ هَذَا الْحَدِيثَ وَكُشِفَ لِلْفَقِيهِ قِرَاءَةُ ﷺ ﴿22﴾

”ہاں یہ اجتماع ممکن ہے تحقیق تصریح فرمائی کہ یہ کرامات اولیاء سے ہے، امام غزالی، بارزی، تاج السبکی، امام یافعی، امام قرطبی اور ابن ابی جمروہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے۔ بعض اولیاء سے حکایت ہے کہ وہ ایک فقیہ کی مجلس میں حاضر ہوئے تو فقیہ نے ایک حدیث روایت کی۔ تو ولی نے ان سے کہا یہ حدیث باطل ہے۔ فقیہ نے عرض کی آپ کو کیسے علم ہوا کہ یہ حدیث باطل ہے۔ تو ولی نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ یہ تیرے سر کے اوپر تشریف فرما ہیں اور آپ ﷺ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث بیان نہیں فرمائی۔ فقیہ کو بھی کشف ہوا اور اس نے بھی حضور سید عالم ﷺ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔“

امام جلال الدین سیوطی کا دیدار کرنا

انور شاہ کشمیری اپنی شرح بخاری میں لکھتے ہیں:

وَيُمْكِنُ رُؤْيُتَهُ ﷺ بِقِطْعَةٍ لَمَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ سَبْحَانَهُ كَمَا نُقِلَ عَنِ السُّيُوطِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى (وَ كَانَ زَاهِدًا مُتَشَدِّدًا فِي الْكَلَامِ عَلَى بَعْضِ مَعَاصِرِهِ مِمَّنْ لَهُ شَأْنٌ) أَنَّهُ رَأَاهُ ﷺ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ مَرَّةً وَسَأَلَهُ عَنْ أَحَادِيثٍ ثُمَّ صَحَّحَهَا بَعْدَ تَصْحِيحِهِ ﷺ وَكَتَبَ إِلَيْهِ الشَّاذِلِي يَسْتَشْفِعُ بِهِ بَعْضُ حَاجِبِهِ إِلَى سُلْطَانِ الْوَقْتِ وَكَانَ يُوقِرُهُ فَأَبَى السُّيُوطِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يُشْفَعَ لَهُ وَقَالَ إِنِّي لَا أَفْعَلُ وَذَلِكَ لِأَنِّي فِيهِ ضَرَرٌ نَفْسِي وَضَرَرٌ الْأُمَّةِ لِأَنِّي زُرْتُهُ ﷺ غَيْرَ مَرَّةٍ وَلَا أَعْرِفُ فِي نَفْسِي أَمْرًا غَيْرَ أَنِّي لَا أَذْهَبُ إِلَى بَابِ الْمُلُوكِ فَلَوْ فَعَلْتُ أَمَكُنُ أَنْ أَحْرِمَ مِنْ زِيَارَتِهِ الْمُبَارَكَةِ فَأَنَا أَرْضَى بِضُرِّكَ الْيَسِيرِ مِنْ ضَرَرِ الْأُمَّةِ الْكَثِيرِ ﴿23﴾

”جسے اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے حضور سید عالم ﷺ کی حالت بیداری میں زیارت کرنا ممکن ہے۔ جیسا کہ حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ سے نقل ہے (وہ پرہیزگار اور اپنے بعض ہم عمروں پر گفتگو میں نہایت سخت تھے جو کہ آپ ہی کا طرہ امتیاز تھا) آپ نے حالت بیداری میں آپ ﷺ کا بائیس مرتبہ دیدار فرمایا۔ اور آپ سے احادیث کے بارے میں دریافت کیا۔ پھر آپ ﷺ کی تصحیح فرمانے کے بعد آپ نے ان کو درست کیا۔ شاذلی نے سلطان وقت سے کسی بات کی سفارش کرنے کے لئے آپ کی خدمت میں عرض کی کیونکہ سلطان وقت آپ کی تعظیم و توقیر کیا کرتا تھا۔ لیکن امام سیوطی نے سفارش کرنے سے انکار کر دیا اور فرمایا میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا کیونکہ اس کام میں میرے لئے اور پوری امت کے لئے نقصان اور تکلیف ہے کیونکہ میں نے آپ ﷺ کا کئی مرتبہ دیدار کیا ہے۔ اور میں اپنے بارے میں سوائے اس کے کچھ نہیں جانتا کہ میں بادشاہ وقت کے دروازے پر ہرگز نہیں جاؤں گا۔

اگر میں ایسا کروں تو ممکن ہے کہ میں آپ ﷺ کی زیارت مبارکہ سے محروم ہو جاؤں اور میں تمہارے تھوڑے نقصان پر راضی ہوں لیکن امت کے کثیر نقصان پر راضی نہیں ہوں۔“

امام شعرانی کا دیدار کرنا

یہی انور شاہ کشمیری تحریر کرتے ہیں:

وَالشُّعْرَانِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى اَيْضًا كَتَبَ اَنَّهُ رَاَهُ ﷺ وَقَرَأَ عَلَيْهِ
الْبِخَارِي فِي لَمَانِيَةِ رُفْقَةٍ مَعَهُ ثُمَّ سَمَاهُمْ وَكَانَ وَاَحَدٌ مِنْهُمْ حَنَفِيًّا
وَكَتَبَ الدُّعَاءَ الَّذِي قَرَأَهُ عِنْدَ خْتَمِهِ فَالرُّؤْيَةُ بِقِطْعَةٍ مُتَحَقِّقَةٌ وَاِنْكَاُهَا
جَهْلٌ ﴿24﴾

”اور امام شعرانی علیہ الرحمہ نے بھی تحریر فرمایا ہے کہ انہوں نے حضور سید عالم ﷺ کے دیدار کی سعادت حاصل کی اور آپ ﷺ کے سامنے اپنے آٹھ ساتھیوں سمیت آپ کو بخاری شریف پڑھنے کی سعادت نصیب ہوئی۔ پھر ان کے نام بھی بتائے۔ ان میں سے ایک حنفی بھی تھا۔ اور وہ دعا بھی لکھی جو انہوں نے بخاری شریف کے ختم پر مانگی تھی۔ پس بیداری میں آپ ﷺ کی زیارت کرنا تحقیقی طور پر ثابت ہے اور اس کا انکار کرنا سب سے بڑی جہالت ہے۔“

شیخ ابوالعباس مرسی کا دیدار کرنا

قَالَ تاجُ الدِّينِ بِنُ عَطَاءِ اللهِ فِي لَطَائِفِ الْمَنَنِ قَالَ رَجُلٌ لِلشَّيْخِ اَبِي
الْعَبَّاسِ الْمَرْسِيِّ صَافِحْنِي بِكِفِّكَ هَذِهِ فَاِنَّكَ لَقَيْتَ رِجَالًا وَبِلَادًا فَقَالَ
وَاللهِ مَا صَافِحْتُ بِكِفِّي هَذِهِ اِلَّا رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ وَقَالَ الشَّيْخُ لَوْ
حَجَبْتُ عَنِّي رَسُوْلَ اللهِ ﷺ طُرْفَةً عَيْنٍ مَا عَدَدْتُ نَفْسِي مِنَ
الْمُسْلِمِيْنَ ﴿25﴾

”حضرت تاج الدین بن عطاء اللہ علیہ الرحمہ لطائف المنن میں فرماتے ہیں کہ

ایک شخص نے حضرت ابو العباس مری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت! آپ اپنے اس مبارک ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ فرمائیے تو آپ نے فرمایا قسم بخدا سوائے حضور سید عالم ﷺ کے میں نے کسی کے ساتھ مصافحہ نہیں کیا اور اگر جمال جانِ جاناں ﷺ کی زیارت چشمِ زدن کی مقدار مجھ سے پوشیدہ ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرہ میں شمار نہیں کرتا۔

تو معلوم ہوا کہ یہ وہ اولیاء اور صلحاء ہیں جن کا علم کتابی نہیں بلکہ ان کا علم سرکارِ دو عالم ﷺ کی صحبتِ مبارکہ سے ہے چونکہ ان کے قلب کا تعلق کسی غیر سے نہیں بلکہ براہِ راست حضور نبی رحمت ﷺ سے ہوتا ہے۔ پھر جناباتِ مرتفع کر دیئے جاتے ہیں۔ اور فرشتے اور انبیاء علیہم السلام کی روحیں بھی ان کے پاس آتی ہیں۔ جیسا کہ شیخ احمد شہاب الدین بن حجر عسقلانی اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہما اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

فِي كِتَابِ الْمُنْقِذِ مِنَ الضَّلَالَةِ لِحُجَّةِ الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَذْحِ الصُّوفِيَّةِ وَبَيَانِ
أَنَّهُمْ خَيْرُ الْخَلْقِ حَتَّى أَنَّهُمْ فِي يَفْظَتِهِمْ يُشَاهِدُونَ الْمَلَائِكَةَ وَأَرْوَاحَ
الْأَنْبِيَاءِ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُمْ أَصْوَاتًا وَيَقْبَسُونَ مِنْهُمْ فَوَائِدًا ﴿26﴾

”حجۃ الاسلام (امام غزالی) نے اپنی کتاب المنقذ من الضلال میں بعد مذح صوفیہ اور اس کے کہ وہ بہترین مخلوق ہیں لکھا ہے کہ یہ حضرات بیداری میں ملائکہ اور ارواحِ انبیاء کا مشاہدہ کرتے ہیں اور ان کی آوازیں سنتے ہیں اور ان سے فوائد حاصل کرتے ہیں۔“

اس سے ثابت ہوا کہ جب ان پر تمام حقائق آشکار کر دیئے جاتے ہیں تو اسی لئے ان کا بتایا ہوا راستہ ہی صراطِ مستقیم کہلاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن کریم ان کی راہ چلنے کو صراطِ مستقیم قرار دے رہا ہے۔

ہرگز نہ شوی شیر بیابانِ طریقت

تا سگ شدہ در کوچہ و بازار نہ گردی

”تو طریقت کے بیابان کا اس وقت تک شیر نہیں ہو سکتا، جب تک کہ ہوا کر شہرِ جاناں کے

کوچہ و بازار میں چکر نہ لگائے۔“

بیچ آہن خود بخود بیچنے نہ شد
مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم
تا غلام شمس تبریزے نہ شد

حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علی فرماتے ہیں:

کیسا پیدا کن از مشت گلے
بوسہ زن بر آستان کاٹے
شمع خود را بچو رومی بر فرود
روم را در آتش تبریز سوز

الغرض بیعتِ مرشدِ راہِ نمائے طریقت اور منزلِ رسائے حقیقت ہے۔ علم کے بعد عمل میں ضیاء اور قلب و باطن میں انوارِ بیعت کے بعد ہی ممکن ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ مردِ کامل سے نسبت استوار کئے بغیر دین کی اصل روح کا فہم صحیح طور پر آشکار نہیں ہوتا۔ اگر دین کی صحیح روح سے شناسائی نہ ہو تو قدم قدم پر بہک جانے اور گمراہ ہونے کے امکانات موجود رہتے ہیں۔ دین کی سمجھ محض کتابیں پڑھنے اور پڑھانے سے میسر نہیں آتی بلکہ یہ دولتِ لازوال مردِ کامل کی صحبتِ اثر بار سے نصیب ہوتی ہے۔

مرشدِ کامل کی علمی و اعتقادی ضرورت

مرشدِ کامل سے اگر نسبت ہو تو گمراہی اور بہک جانے کے امکانات ختم ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نسبت نہ ہو تو شیطان اس کو راہِ راست سے بھکا دیتا ہے۔ کیونکہ شیطان کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کے دلوں میں دوسوہ اندازی کرتا رہے اور مردِ مومن کے ایمان پر ڈاکہ زنی کرتا رہے۔ جب شیطان لعین کو آدم علی نبینا وعلیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار پر دھتکار دیا گیا تو اس نے قسم کھائی۔ جس کو قرآن کریم نے مختلف مقامات پر مختلف الفاظ کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ ایک جگہ فرمایا:

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿27﴾

”بولاتیری عزت کی قسم ضرور میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا۔“

دوسری جگہ فرمایا:

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لَأَنْيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ

شُكْرِينَ ﴿28﴾

”بولو تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا میں ضرور تیرے سیدھے راستہ پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔“

حضرت آدم علیہ السلام اور شیطان

حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا کہ کیا اہل فنا کو بھی شیطان ورغلا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا:

”شیطان نے حضرت آدم وحواء علیہما السلام کو گندم کا دانہ کھلایا اور اس وجہ سے بہشت سے نکلنا پڑا کہ رب کریم نے فرمایا:

يٰۤاٰدَمُ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطٰنُ كَمَاۤ اَخْرَجَ اَبَوٰنِيْكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ ﴿29﴾

”اے آدم کی اولاد خبردار تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈالے جیسا تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکالا۔“

اس کے بعد حضرت ہاتیل اور قاتیل میں جھگڑا کھڑا کر دیا حتیٰ کہ قاتیل نے حضرت ہاتیل کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں ہام، سام اور یافث کو آپس میں لڑا دیا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی جو دی پہاڑ کے کنارے اتری تو یافث چمین کے علاقوں میں چلا گیا۔ وہاں ایک پہاڑ پر اس نے ایک پتھر پر پتھر مارا جس سے آگ کا شعلہ نکلا اور اس نے شیطان کے بہکانے پر کہا کہ یہ شعلہ میرا خدا ہے۔ پھر اپنے تمام متعلقین کو اس کی پرستش کا حکم دیا اور ابھی تک آتش پرستی کا طریقہ جاری ہے۔

جب حضرت آدم وحواء علیہما السلام نے زمین پر اتر کر اپنا ٹھکانا بنایا تو ایک دن شیطان مائی حوا علیہا السلام کے پاس آیا اور اپنا بچہ وہاں چھوڑ کر خود چلا گیا۔ جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے پوچھا یہ بچہ کس کا ہے؟ حوا نے کہا ابلیس اپنے بچے کو میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے غضب ناک ہو کر اسے ہلاک کر دیا اور زمین میں دفن کر دیا۔ جب ابلیس نے آکر پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو حوا نے کہا آدم علیہ السلام نے اسے مار کر دفن کر دیا ہے۔ شیطان نے کہا اے خناس! حاضر ہو، وہ اسی وقت حاضر ہو گیا۔ شیطان اسے پھر سپرد کر کے چلا آیا۔ آدم علیہ السلام دوبارہ آئے تو انہوں نے کہا اسے تم نے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟ حوا علیہا السلام نے کہا اس میں میرا کچھ دخل نہیں، وہ زبردستی میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ آدم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور ذرہ ذرہ کر کے مختلف پہاڑوں پر

پھینک دیا۔

جب ابلیس آیا اس نے پھر کہا اے خناس حاضر ہو، بچہ جھٹ پٹ حاضر ہو گیا۔ شیطان پھر اسے حوا کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ آدم علیہ السلام نے پھر اسے دیکھا تو ان کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ انہوں نے اسے جلا کر راکھ کر دیا۔ ابلیس نے پھر آواز دی اے خناس! حاضر ہو وہ پھر حاضر ہو گیا۔ شیطان اسے حوا کے حوالے کر کے چلا گیا۔

جب آدم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا اے حوا! میں نے اس بچے سے پیچھا چھڑانے کے لئے تمام حربے استعمال کئے مگر کوئی بھی کارگر نہ ہوا اب مجھے ایک تجویز سوچنی ہے کہ اسے دگچے میں پکا کر ہم کھالیں۔ انہوں نے اسی طرح کیا جب شیطان نے آ کر آواز دی کہ اے خناس! حاضر ہو تو اس نے دونوں صاحبان کے اندرون سے جواب دیا میں حاضر ہوں، شیطان نے کہا اسی جگہ رہ کیونکہ میری خواہش بھی یہی تھی۔ ﴿30﴾ اور اس بات پر حضور سید عالم ﷺ کا فرمان مقدس بھی دلالت کرتا ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا:

عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ لَا تَلْجُوا عَلَى الْمَغِيَّاتِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَجْرِي مِنْ أَحَدِكُمْ مَجْرَى الدَّمِ قُلْنَا وَمِنْكَ قَالَ وَمِنِّي وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَاسَلَّمْ ﴿31﴾

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی رحمت ﷺ نے فرمایا کہ مغیبات میں مت گھسو۔ کیونکہ شیطان تمہارے اندر خون کی طرح دوڑتا ہے۔ ہم نے عرض کی کہ کیا آپ میں بھی فرمایا ہاں، لیکن اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے میری مدد فرمائی، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔“

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ حَدَّثَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا لَيْلًا قَالَتْ فِعْرَتْ عَلَيْهِ فَبَجَاءَ قَرَأَى مَا أَصْنَعُ فَقَالَ مَا لَكَ يَا عَائِشَةُ أَغْرَبْتُ فَقُلْتُ مَالِي لَا يُغَارُ مِثْلِي عَلَى مِثْلِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقْدَ جَاءَ لِكَ شَيْطَانُكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ مَعِيَ شَيْطَانٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَمَعَ

كُلِّبَ إِنْسَانٌ قَالَن نَّعَمَ فَلْتُ وَمَعَكَ قَالَن نَّعَمَ وَلَكِنَّ رَبِّي أَعَانِي عَلَيْهِ حَتَّى
 أَسْلَمَ ﴿32﴾

”حضور سید عالم ﷺ کی رفیقہ حیات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات حضور ﷺ ان کے پاس سے اٹھ گئے۔ مجھے اس پر غیرت آئی۔ پس آپ ﷺ آئے اور دیکھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! کیا بات ہے؟ کیا تم نے غیرت کی ہے؟ میں نے عرض کی: مجھ جیسی عورت کو آپ جیسے مرد پر غیرت نہیں آنی چاہئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا کیا تمہارے پاس تمہارا شیطان آیا تھا؟ حضرت عائشہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا میرے ساتھ شیطان ہے؟ فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا ہاں! یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ بھی؟ فرمایا: ہاں، لیکن اس کے مقابلے میں میرے رب نے میری مدد فرمائی، حتیٰ کہ وہ مسلمان ہو گیا۔“

شیطانی ہتھکنڈے

اس سے معلوم ہوا کہ شیطان صراطِ مستقیم پر ڈیرے جما کر بیٹھا ہے اور اس جادہ حق سے گزرنے والوں پر چہار اطراف سے حملہ آور ہوتا ہے اور ان کی متاعِ ایمان کو لوٹ کر انہیں و قود النار بنا دیتا ہے۔ اسی طرح دین کا علم رکھنے والوں کو کبھی عقیدہ توحید اور کبھی عقیدہ رسالت کے راستے سے گمراہی میں داخل کرتا ہے۔

ہر یکے بر خلقِ خود می تند
 مہ فشانہ نور، سگ عو عو کند

ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ اور مرزائی

لیکن جو پہلے ہی گمراہ ہوا ہے گمراہ کرنے کی شیطان کو ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جو سیدھی راہ چلنے والے ہیں ان پر شیطان کا حملہ بہت زیادہ سخت ہوتا ہے۔ حضور ضیاء الامت

جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں ایک قادیانی آیا جو پہلے مسلمان تھا۔ کہنے لگا: جب میں مسلمان تھا تو شیطان نماز کے اندر و سوسہ اندازی کیا کرتا تھا۔ لیکن جب سے مرزائی ہوا ہوں بڑے سکون سے نماز ادا کرتا ہوں۔ تو قبلہ حضور ضیاء الامت نے فرمایا کہ تیرے اندر وہ دولت ہی نہیں رہی جسے لوٹنے کے لئے شیطان آیا کرتا تھا۔ کیونکہ چور کبھی خالی گھر میں داخل نہیں ہوتا بلکہ جہاں قیمتی سامان پڑا ہو وہیں ڈاکہ ڈالتا ہے۔ شیطان وہیں آتا ہے جہاں دولتِ ایمان موجود ہو تاکہ اس دولتِ لازوال کو لوٹ کر لے جائے اور تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دے۔

لیکن شیطان کو اپنے اس دعویٰ کے باوجود ایک بات یہ بھی کہنا پڑی کہنے لگا:

إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ ﴿33﴾

”مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں۔“

یعنی وہ نابغہ روزگار ہستیاں جنہوں نے اپنے نفس کو خواہشاتِ نفسانی کی آلودگیوں سے پاک رکھا اور انہیں ”عباد الرحمن“ کا عظیم لقب عطا ہوا ان پر شیطان کا حملہ کارگر نہیں ہو سکتا۔ عشق کی منزل کے راہی کو شیطان لاکھ بہکاوے، قادر کے بندے اس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ وہ اپنے محبوب کی ذات میں ہی مست رہتے ہیں۔

جس طرح کوئی شخص خطرناک جنگل میں سفر کرے تو ڈاکو اس کا متاعِ زینت غصب کر لیتے ہیں۔ لیکن قافلے کے ساتھ سفر کرنے سے اس کے جنگل میں لٹ جانے کے امکانات بہت کم ہو جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جب کوئی اکیلا بارگاہِ ایزدی تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس صراطِ مستقیم پر گامزن ہوتا ہے جس پر شیطان لعین ڈیرے جما کر بیٹھا ہے۔ تو وہ اس کے سرمایہٴ ایمان کو لوٹ لیتا ہے۔

اسی لئے حکم دیا گیا ہے کہ اے میرے بندو! اگر میری بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو۔ تو پھر اس قافلے کے ساتھ آنا جس پر اس ازلی دشمن کا حملہ کارگر نہ ہو۔ تو وہ انبیاءِ صدیقین، شہداء اور صلحاء کا قافلہ ہے جو صبح و شام اس راستے پر گامزن رہتا ہے۔ اگر ان سے نسبت قائم کر لو گے تو پھر شیطان تمہارے ایمان پر ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا۔

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے

حشر تک میرے گلے میں رہے پتا تیرا

ورنہ یہی قرآن ہے بہت سے قاری قرآن بھی غلط معانی کی بنا پر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن کریم کی تمثیلات، حکایات اور تعلیمات ہیں، جن سے بے شمار لوگ گمراہی کے قعرِ مذلت میں جا گرتے ہیں اور بعض منزل ہدایت سے شاد کام ہوتے ہیں۔ تو جب من کی اصلاح نہ ہونے کے باعث بعض گمراہی پارہے ہیں تو پھر کون سی راہ ہے کہ انسان قرآن پڑھے تو سوائے ہدایت کے کوئی خدشہ نہ رہے۔ تو کریم رب نے رہنمائی فرمادی:

فَإِذَا جَاءَ كُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَ كِتَابٌ مُّبِينٌ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ
سُبُلَ السَّلَامِ وَ يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَ يَهْدِيهِمْ إِلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿34﴾

”بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلاستی کے ساتھ اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔“

تو انہیں ہی قرآن صلحاء کے نام سے یاد کرتا ہے۔ یہی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی ضمانت عطا کر رکھی ہے۔ ان کے علاوہ کسی کے لئے ہدایت کی ضمانت نہیں۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ ﴿35﴾

”تو جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے۔“

جان بجاناں دہ، وگرنہ از بتاند اجل

فیصلہ بر ٹسٹ اے دل! ایں بکن یا آں بکن

اسی قرآن کو پڑھ کر کتنے ہی مفسر، محدث، فقہاء، فلاسفہ اور منطقی گمراہ ہو گئے۔ تاریخ

کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ معتزلہ، جبریہ، قدریہ اور خوارج یہ سب قرآن پڑھتے

تھے۔ لیکن قرآن کریم سے انہیں ہدایت میسر نہ آئی۔ ہدایت تو تب میسر آتی جب کسی ہدایت کے سرچشمے سے خود کو منسلک کر کے ہدایت کا خود کو حق دار بنا لیتے۔

قرآن سراپا ہدایت

کیونکہ قرآن سراپا ہدایت اور بارانِ رحمت ہے۔ بارش زمین پر یکساں طور پر گرتی ہے۔ اگر زمین بن چکی ہو تو بارش کے گرنے سے وہاں سبزہ اگتا ہے۔ اگر زمین بنجر ہو تو کچھ نہیں اگتا اور اگر زمین میں گندگی ہو تو بارش کے گرنے سے بدبو اور تعفن جنم لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ قرآن کریم معارفِ الہیہ کی بارش ہے۔ اگر دل کی زمین بن چکی ہو تو قرآن پڑھنے سے ہدایت کے شجر ثمر باراگتے ہیں۔ اگر سینے کی زمین بنجر ہو تو قرآن پڑھنے کے باوجود کچھ نہیں اگتا۔ اور اگر سینے کی زمین غلط اور فاسد عقیدے کی وجہ سے تباہ حال ہو تو قرآن کریم پڑھ کر بھی تعصب اور گمراہی پیدا ہوتی ہے۔

گل توحید زوید بہ زمینے کہ دارد
خار شرک و حسد و کبر و ریا کین ست

اسی لئے فرمایا اے لوگو! ان چشموں سے منسلک ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ساری دنیا کو چھوڑ کر اسی کے ہو گئے ہیں اور وہ ان کا ہو گیا ہے۔ وہ گمراہی سے محفوظ و مامون کر دیئے گئے ہیں تاکہ تمہارے من سیراب ہو جائیں۔ تو پھر قرآن کھولو گے تو قرآن سے بھی ہدایت ملے گی حضور سید العالمین ﷺ کی سنت کا مطالعہ کرو گے تو وہاں بھی ہدایت کے سرچشمے نظر آئیں گے۔ ہر طرف سے تمہارے لئے ہدایت کے راستے کھول دیئے جائیں گے اور گمراہی کے تمام راستے بند کر دیئے جائیں گے۔

امام فخر الدین رازی اور شیطان

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ بیعت کی غرض سے حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوئے اور بیعت کے حصول کے بعد پھر ساری زندگی حاضری کا شرف نہ مل سکا۔ اس زمانہ میں امام رازی کے پایہ کا تبحر عالم موجود نہیں تھا۔ آپ

کو توحید خداوندی پر بڑے مضبوط اور قوی دلائل تقریباً ۶۰ کی تعداد میں از بر تھے۔ انہوں نے ساری زندگی کفر و الجاد کے خلاف جہاد کر کے عقائد اسلام کا تحفظ فرمایا۔ لیکن نزع کے وقت شیطان لعین انسانی صورت میں عقائد کے میدان میں حملہ آور ہو کر آپ کے ایمان کی شمع کو گل کرنا چاہتا تھا۔ اس نے آکر کہا اے رازی! اللہ کی ہستی پر دلیل دو۔ امام رازی نے دلیل دی تو معلم المملکت ابلیس نے اپنی دلیل سے امام رازی کی دلیل کو رد کر دیا۔ آپ نے دوسری دلیل دی اس نے وہ بھی رد کر دی۔

حتیٰ کہ امام رازی نے سارے دلائل دے دیئے جو اس لعین نے اپنے دلائل کے ساتھ رد کر دیئے۔ قریب تھا کہ امام رازی کا ایمان ڈگمگا جاتا۔ آپ کے مرشد کریم حضرت نجم الدین کبریٰ رحمہ اللہ تعالیٰ دور ایک مقام پر وضو فرما رہے تھے۔ ہاتھ میں وضو کا پانی لیا اور فضا میں پھینکتے ہوئے فرمایا:

”اے رازی! تو کہہ کہ میں خدا کو بغیر دلیل کے اس لئے ایک ماننا ہوں کہ میرے محبوب کریم ﷺ نے اپنی زبان حق ترجمان سے فرمایا تھا کہ خدا ایک ہے۔“

تو وہ پانی امام رازی کے سینے پر آکر گرتا ہے اور اس سے ان کا خاتمہ بالا ایمان ہو جاتا ہے۔ ﴿36﴾

شیخ کامل سے نسبت تھی تو مرتے دم اپنے قوی دلائل سے تو محروم ہو گئے لیکن مرشد کامل کا سہارا اس وقت بھی کام آیا۔ کیونکہ ان کے دامن سے ہدایت وابستہ ہوتی ہے۔ جو بھی ان کے دامن سے لپکتا ہے ان کو قرآن حکیم صراط مستقیم کی ضمانت عطا فرماتا ہے۔ تو وہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہو، شیطانی حملوں سے بچ کر بلا آخر اپنی منزل مقصود ”وَاللّٰی رَبِّكَ مُتَّبِعُهَا“ تک پہنچ جاتے ہیں۔

حضرت عثمان ہارونی اور ان کا مرید

اسی طرح اگر شیخ کامل سے نسبت ہو تو شیخ کامل مرنے کے بعد قبر میں بھی امداد فرماتے ہیں اور یہ نسبت کام دیتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری قدس سرہ العزیز کی عادت مبارکہ تھی کہ ہمسائے کے ہر جنازے پر پہنچتے تھے۔ اکثر اوقات میت کے

ساتھ قبر پر بھی تشریف لے جاتے۔ اور تدفین کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو پھر بھی کچھ وقت کے لئے آپ قبر پر بیٹھے رہتے۔

ایک دن حضرت خواجہ عثمان ہارونی قدس سرہ العزیز کا ایک مرید فوت ہو گیا۔ خواجہ معین الدین نماز جنازہ پڑھنے کے بعد حسب عادت اس قبر پر بیٹھے رہے اور مراقبہ فرمایا۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمہ اللہ تعالیٰ بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اچانک معین الدین دہشت کے عالم میں اپنی جگہ سے گھبرا کر اٹھے۔ اور آپ کے چہرہ مبارک کا رنگ بھی متغیر تھا۔ کچھ وقت کے بعد آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو آپ نے فرمایا:

”بیعت بھی عجب چیز ہے“ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے عرض کی کہ میں نے عجب کیفیت دیکھی ہے۔ پہلے آپ کارنگ متغیر ہو گیا تھا اور پھر کچھ وقت کے بعد بحال ہو گیا تھا اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا:

”جب لوگ اس میت کو دفن کر کے چلے گئے تو اسے عذاب دینے کے لئے دو فرشتے آئے۔ وہ اسے عذاب دینا چاہتے تھے کہ اچانک حضرت عثمان ہارونی کی صورت سامنے آگئی۔ آپ ہاتھ میں عصا لئے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا: اے فرشتو! یہ ہمارے مریدوں میں سے ہے اسے عذاب نہ دو۔ فرشتوں نے کہا آپ کا یہ مرید آپ کے طریقے پر نہ چلتا تھا آپ نے فرمایا اگرچہ یہ میرے طریقے کے خلاف چلتا تھا، لیکن اس نے اپنا ہاتھ فقیر کے دامن میں ڈالا ہوا ہے۔ غیب سے حکم ہوا اے فرشتو! اسے چھوڑ دو، ہم نے اس کے پیر کے طفیل اس کے گناہ بخش دیئے۔ طریقت کی بیعت ایسے کٹھن مرحلے میں کام آتی ہے۔“ ﴿37﴾

یہ چیزیں ظاہری آنکھوں سے نظر نہیں آتیں بلکہ اس کے لئے دل کی آنکھیں درکار ہیں۔ جب دل کی آنکھیں وا ہوتی ہیں تو دنیا و آخرت کے تمام حجابات مرتفع ہو جاتے ہیں۔ اسی لئے قلندر لاہوری اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا۔

دل بیٹا بھی کر خدا سے طلب

کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں

کیونکہ دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں اور کان بھی ہوتے ہیں جب جبریل علیہ السلام

نے حضور نبی رحمت ﷺ کے شق صدر کے موقع پر قلبِ مطہر کو چیرا تو دیکھ کر حیران ہوئے اور فرمانے لگے:

قَلْبٌ سَدِيدٌ فِيهِ عَيْنَانِ تَبْصُرَانِ وَأُذُنَانِ تَسْمَعَانِ ﴿38﴾
 ”کتنا پیارا مضبوط دل ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں جو دیکھتی ہیں اور کان بھی ہیں جو سنتے ہیں۔“

اس اللہ کریم سے دل مینا کی دعا کیا کرو تا کہ وہ ایسا نور عطا کرے جس سے دل زندہ ہو جائیں۔ اور یہ بات مسلم ہے کہ کسی مرد کا دل کے ہاتھوں میں ہاتھ دیئے بغیر یہ دولتِ نایاب ”حیاتِ قلبی“ حاصل نہیں ہوتی۔

جن کو درشن ات ہے ان کو درشن ات

جن کو درشن ات نہیں ان کو ات نہ ات

قرآن کریم میں ”إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ“ میں ہدایت مانگنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سی ہدایت ہے جس کے طلب کرنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے۔ کیونکہ ہدایت کی چار اقسام ہیں:

(۱) ہدایتِ فطری (۲) ہدایتِ حسی (۳) ہدایتِ عقلی (۴) ہدایتِ قلبی

1..... ہدایتِ فطری

جب بچہ بطنِ مادر سے اس عالم گیتی میں قدم رکھتا ہے تو ہدایتِ فطری لے کر آتا ہے۔ مثال کے طور پر جب اس معصوم بچے کو آنکھ میں خارش ہوتی ہے تو وہ اپنے ناخن آنکھ میں نہیں مارتا۔ بلکہ مٹھی بند کر کے اس کی الٹی جانب آنکھ پر پھیرتا ہے۔ تو یہ ہدایتِ فطری ہے جس کا انتظام فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نے کر رکھا ہے۔ حضور نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلَّا يُوَلَّدُ عَلَيَّ

الْفِطْرَةَ فَاَبَاؤُهُ يَهُودًا يَهُودًا يَهُودًا أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجْسَانِهِ ﴿39﴾

”ہر نو مولودِ فطرتِ سلیمہ پر پیدا ہوتا ہے لیکن اس کے والدین اسے یہودی،

عیسائی اور مجوسی بتادیتے ہیں۔“

لیکن اس ہدایت فطری کی ایک حد ہے ایک مقام پر جا کر یہ ہدایت رک جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید کسی ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔

2..... ہدایتِ حسی

دوسرے مرحلے پر جس ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے وہ ہدایتِ حسی ہے اور یہ ہدایت حواسِ خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ حواسِ ظاہری اس نو مولود کو یک بارگی عطا نہیں کئے جاتے بلکہ تدریجاً یہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔ سب سے پہلے حاسہ لامسہ عطا کیا جاتا ہے جس کو حضور سید العالمین ﷺ نے اس طرح بیان فرمایا ہے:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ بَنِي آدَمَ مَوْلُودٌ إِلَّا يَمَسُّهُ الشَّيْطَانُ حِينَ يُوَلَّدُ فَيَسْتَهْلُ صَارِخًا مِنْ مَسِّ الشَّيْطَانِ غَيْرُ مَرِيَمَ وَابْنَهَا ﴿40﴾

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چھوتا ہے اور شیطان کے چھونے کی وجہ سے ہی وہ چیختا چلاتا ہے ماسوائے مریم اور ان کے صاحب زادے کے۔“

اس کے بعد دوسرے نمبر پر حاسہ باصرہ عطا کیا جاتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کائنات کی رنگینیوں کا مشاہدہ کرتا ہے۔ پھر قوتِ سامعہ سے نوازا جاتا ہے۔ پھر قوتِ ذائقہ کا ادراک ہوتا ہے۔

لیکن ان پانچوں حواس کے حصول کے باوجود اس کے اندر تمیز کی صلاحیت مفقود رہتی ہے۔ وہ جان نہیں سکتا کہ میرے لئے کون سی چیز مضر ہے اور کون سی مفید اور وہ سات برس تک حاسہ تمیز سے محروم رہتا ہے پھر اسے حاسہ تمیز عطا کیا جاتا ہے۔

3..... ہدایتِ عقلی

ہدایتِ حسی کے بعد جس ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے اس کو ہدایتِ عقلی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جس کو حجۃ الاسلام والمسلمین حضرت امام محمد الغزالی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بیان فرمایا ہے آپ لکھتے ہیں:

وَوَرَاءَ هَذَا الطُّورِ طُورٌ آخَرٌ وَهُوَ طُورُ الْعَقْلِ ﴿41﴾

”اور اس طور (طور حسی) کے بعد ایک اور طور ہے اور وہ طور عقل ہے۔“

عقل کے ذریعے انسان سوچتا ہے، منصوبے بناتا ہے، سورج کی شعاعوں کو گرفتار کر کے نظامِ شمسی تشکیل دیتا ہے، ہوا کو ربڑ کے پپے میں بند کر کے موٹر چلا دیتا ہے، ٹوہے کا بحری جہاز بنا کر سمندر کے پھرے ہوئے سینے میں تیرا دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جزء لائتھری کی کو تقسیم کر کے ایٹم بم بنادیتا ہے۔ یہ سب عقل کی کرشمہ سازیاں ہیں۔
عقل کے پھر پانچ ذرائع ہدایت ہیں:

(۱) محیلہ (۲) حافظہ (۳) متوہمہ (۴) متصرفہ (۵) حسِ مشترک

پھر ایک ایسا مقام بھی آتا ہے، جہاں عقل کی پرواز ٹھہر جاتی ہے، جہاں عقل کا گھوڑا دم توڑ دیتا ہے اور عقل کی قوتِ ادراک ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہدایت کی ضرورت پڑتی ہے۔

آں عقل کجا کہ در کمال تو رسد

آں روح کجا کہ در جلال تو رسد

گیرم کہ تو پردہ بر گرفت ز جمال

آں دیدہ کجا کہ در جمال تو رسد

4..... ہدایتِ قلبی

جب تک انسان تمیز کی دنیا میں تھا تو عقل کی دنیا اس کے لئے معدوم تھی۔ جب عقل کی آنکھ مینا ہوئی تو اسے معلوم ہوا کہ تمیز کے جہان کے بعد ایک اور جہاں ہے، جسے طورِ عقل کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جو تمیز کے طور سے فوقیت رکھتا ہے۔ جب عقل کی

دنیا میں قدم رکھا تو عقل سے وراہ چیزیں اس کے لئے معدوم ہیں۔

گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

اتنی بات ذہن نشین کرانے کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں:

وَكَذَلِكَ وَرَاءَ الْعَقْلِ طُورٌ آخَرٌ تَنْفَتِحُ فِيهِ عَيْنٌ أُخْرَى يَنْصُرُ بِهَا الْإِنْسَانُ
الْغَيْبَ وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأُمُورًا آخَرَ الْعَقْلُ مَعزُولٌ
عَنْهَا ﴿42﴾

”اور اسی طرح عقل سے آگے بھی ایک طور ہے جس میں ایک ایسی آنکھ بیٹا
ہوتی ہے، جس سے انسان غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے، مستقبل میں ہونے والے
امور کو بھی ملاحظہ کر لیتا ہے اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے امور ہیں جن کو
سمجھنے سے عقل عاجز ہے۔“

تو جن چیزوں کی حقیقت تک آپ عقل کے ذریعے رسائی حاصل نہیں کر سکتے۔ تو
لازمی طور پر ایسی ہستی کا دامن تھامنا پڑے گا جس کو رب لم یزل نے چشم بیبا عطا کی ہو۔ تو
جب ہدایت عقلی کام نہیں دیتی، تو لازمی طور پر ہدایت قلبی کا حصول ضروری ہوگا۔ تو اسی
کی تائید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں:

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ﴿43﴾

”اور جو اللہ پر ایمان لایا اللہ اس کے دل کو ہدایت فرمادے گا۔“

جب انسان کو ہدایت قلبی حاصل ہوتی ہے تو وہ منزل یقین پر پہنچ جاتا ہے اور اس کا
ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہدایت سات ذرائع سے حاصل ہوتی ہے

(۱) لطیفہ قلب (۲) لطیفہ روح (۳) لطیفہ سر (۴) لطیفہ خفی (۵) لطیفہ اٹھی (۶) لطیفہ نفسی
(۷) لطیفہ قلبی

(جن کی تفصیلی بحث اپنے مقام پر آئے گی)

یہ سات ذرائع ہیں جن کے ذریعے غیب دریافت کیا جاتا ہے۔ دل کی آنکھیں خود ذکر

کرنے سے نہیں کھلتیں، بلکہ ذکر کرانے والا جب توجہ کرے۔ شیخ کامل جب اپنے متوسل کو سامنے بٹھا کر توجہ کرتا ہے تو پھر دل سے حجابات اٹھ جاتے ہیں۔ اس کے لطفائف بیدار ہو جاتے ہیں اور دل سے میل اور رنگ دھل جاتے ہیں۔

اس لئے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے دل بھی ذاکر ہو جائیں تو اہل ذکر کی بارگاہوں میں آ جاؤ۔ کیونکہ جب تک مرشد کامل توجہ نہ کرے، ذکر کرنے کا طریقہ نہ سکھائے اس وقت تک ذکر کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ ان کی توجہ کبریٰ سے زیادہ نایاب ہے۔ اس لئے اس بارگاہ سے فیض حاصل کرو۔

اللہ اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے
دونوں عالم کی حقیقت ایک پیمانے میں ہے
آج کل اکثر سننے میں آیا ہے کہ پیر و مرشد کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے بڑے پیر دیکھے ہیں۔ لیکن ان کے دیکھنے سے کیا بنتا ہے، اللہ کرے کسی دن وہ دیکھ لیں کام بن جائے گا۔ بقول مولائے روم قدس سرہ العزیز۔

گر تو ذاتِ پیر را کردی قبول
ہم خدا در ذاتش آمد رسول
گر جدا بنی ز حق تو خواجه را
گم کنی ہم متن ہم دیباچہ را
ان کی توجہ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں ان کی صحبتیں اکسیر اعظم ہیں۔ یہاں جو آیا خالی نہ گیا۔ یہ اہل اللہ کا میخانہ ہے، یہ عشق الہی کی آگ میں جلنے والوں کی خانقاہ ہے۔

مجمع بادہ نوش ہے، ساقی بادہ فروش ہے
بہار آئی ہے بھر دے، بادہ گلگوں سے پیانہ
رہے لاکھوں برس ساقی! تیرا آباد میخانہ

مرشد کامل کی روحانی ضرورت

ایک مرتبہ سیدنا جبریل امین حضور نبی رحمت ﷺ کی بارگاہ میں سائل بن کر حاضر خدمت ہوئے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی رونق محفل تھے:

عَنْ عُمَرَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدٌ بَيَاضِ الثَّوْبِ شَدِيدٌ سَوَادِ الشَّعْرِ لَا يُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فُجْدَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ أَخْبِرْنِي عَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِسْلَامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِحْسَانِ قَالَ أَنْ تُعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ..... الخ۔ ﴿44﴾

”حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک دن ہم رسول اللہ ﷺ کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ اچانک ایک شخص آیا جس کا لباس انتہائی سفید اور بال گہرے سیاہ تھے۔ اس شخص کی حالت سے آثار سفر ظاہر نہیں ہوتے تھے۔

اور ہم میں سے ہر شخص کے لئے وہ اجنبی تھا۔ وہ آکر حضور سید عالم ﷺ کے سامنے دوڑا نو بیٹھ گیا۔ اس نے اپنے گھٹنوں کو حضور ﷺ کے گھٹنوں کے ساتھ ملایا اور اپنی ہتھیلیاں اپنی رانوں پر رکھ لیں (یعنی حضور ﷺ کے سامنے اس طرح بیٹھا جیسے شاگرد اپنے استاد کے سامنے بیٹھتا ہے) اور کہنے لگا اے محمد! (صلی اللہ علیک وسلم) مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام یہ ہے کہ تم اللہ کی توحید اور محمد (ﷺ) کے رسول ہونے کی گواہی دو، نماز پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو اور اگر توفیق ہو تو حج کرو۔ اس اجنبی نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ حضرت عمر نے کہا: ہمیں تعجب ہوا کہ یہ شخص پوچھتا بھی ہے اور بعد میں اس کی تصدیق بھی کرتا ہے۔ اس شخص نے حضور ﷺ سے عرض کی مجھے ایمان کے بارے میں بتائیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کے صحیفوں، اس کے رسولوں، قیامت اور ہر خیر و شر کو اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ مانو۔ اس شخص نے عرض کی آپ نے سچ فرمایا۔ اس نے کہا مجھے (مرحبہ) احسان کے بارے میں آگاہ فرمائیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کی عبادت اس حال میں کرو گویا کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو اور اگر تم اس حال کو نہ پاسکو تو اللہ تعالیٰ تم کو یقیناً دیکھ رہا ہے۔“

جبکہ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایت ہے اس میں پہلے عقائد کا ذکر ہے پھر ارکان اسلام کا اور اس کے بعد احسان کا تذکرہ ہے۔ یعنی جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ ایمان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور سید العالمین ﷺ نے عقائد کو بیان فرمایا۔ تو جبریل نے خود ہی تصدیق بھی کی۔ صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ یہ کیسا شخص ہے جو خود ہی سوال کرتا ہے اور خود ہی تصدیق کرتا ہے۔

حضرت جبریل امین نے دوبارہ عرض کی کہ آقا! اسلام کیا ہے؟ تو آپ ﷺ نے اس کے جواب میں ارکان اسلام کو بیان فرمایا۔ پھر عرض گزار ہوئے کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس

حال میں کرے کہ گویا تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے اگر تو نہیں دیکھ سکتا تو پھر یہ یقین کامل رکھ کہ وہ کریم تجھے ملاحظہ فرما رہا ہے۔

ان تین سوالات کا یکے بعد دیگرے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ صرف عقائد کے درست ہو جانے سے سارے مراحل پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ جاتے، بلکہ کچھ اور بھی ہے جو باقی رہ جاتا ہے۔ اور وہ عمل کی کمی ہے جسے آپ ﷺ نے ما الإسلام کے جواب میں ارشاد فرما کر اس کمی کو دور کر دیا۔ عقیدے اور عمل کا بیان کا حقیقہ بیان فرما دیا لیکن جبریل کے تیسرے سوال سے واضح ہوتا ہے کہ اگر عقیدہ اور عمل پختہ ہو جائیں تو پھر بھی سب کچھ مکمل نہیں ہوتا بلکہ کسی عمل کی کمی رہ جاتی ہے، جس کا کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

خوب سے ہے خوب تر کہاں

یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ اس شخص کا مسئلہ جو سادہ زندگی بسر کر کے اخروی نجات کا خواہش مند ہو اور روحانی مراتب و مدارج کا خواہاں نہ ہو۔ قرب الہی، درد و سوز اور علم و معرفت کے بلند مقامات کا خواہاں نہ ہو۔ اس کا معجز سفر صرف جنت کا حصول اور روزخ سے نجات ہو۔ تو اس کا مسئلہ عقیدے کی پختگی اور عمل کے دوام سے حل ہو سکتا ہے۔ لیکن انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ ہر کمال کے بعد اس سے بہتر کمال کا خواہاں اور متلاشی ہوتا ہے۔

ہے جستجو کہ خوب سے ہے خوب تر کہاں

دیکھئے کہ اب نظر ٹھہرتی ہے کہاں

انسانی زندگی کا فلسفہ و حکمت ہی یہی ہے کہ وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں محور ہوتا ہے۔ تو اس لئے عقیدے اور عمل کی پختگی کے بعد ان کے کمال کے حصول کے بھی کئی راستے ہیں۔ وہ راستے کہاں ہیں تو اس کا جواب تیسرے سوال کے جواب میں موجود ہے۔

محض ارکانِ اسلام کی پابندی کرنے سے احسان کی منزل حاصل نہیں ہوتی۔ کیونکہ ایمان و اسلام تو وہ بنیادی شرائط ہیں جن کو قبول کئے بغیر انسان مسلمان ہی نہیں ہو سکتا تو پھر مسلم و مومن ہونے کے بعد مسلم و مومن کامل ہونے کی آرزو بھی ایک حقیقت ہے۔ تو یہ تیسرا سوال کہ آقا! اگر وہ ایمان و اسلام کے تقاضے بھی پورے کرے اور احسان کی

منزل پانا چاہے تو بتائیں کہ احسان کیا ہے؟ تو اس کے جواب میں حضور سید العالمین ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَمَا أَنْتَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ

تو گویا ایمان اس کے عقیدے کا نام ہے، اسلام اس کا عمل ہے اور احسان عقیدے اور عمل کے بعد وہ بلند روحانی حالت ہے جس کا تعلق جمال یار کے مشاہدہ کے ساتھ ہے۔ پھر راستہ تجویز فرمادیا کہ اگر تو نہ دیکھ سکے تو کم از کم تیری یہ حالت ہو کہ میرا رب کریم مجھے رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کوئی بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہو اور یہ کامل احساس اس کے من میں اتر چکا ہو کہ بادشاہ مجھے دیکھ رہا ہے تو پھر اس کے کھڑے ہونے اور ادب و نیاز کا عالم ہی کچھ اور ہو گا اور اگر خیال اس جانب نہ ہو تو پھر کھڑے ہونے اور بیٹھنے کا انداز یکسر جدا ہو گا۔

فناء سے بسوئے بقاء

لیکن سوال یہ ہے کہ اس حال کو کس طرح پایا جاسکتا ہے؟ تو اس سوال کا جواب اسی حدیث پاک میں دے دیا گیا۔ کہ ”فَإِنْ لَمْ تَكُنْ“ کہ تو خود کو مٹا دے۔ اپنی خودی اور انانیت اور نفس کے تصور میں گم رہنے کو ختم کر دے۔ جب تو خود فراموش ہو جائے گا تو ”فَرَاهُ“ تو جمال یار کا مشاہدہ کر لے گا۔ یعنی اگر اس کے دیکھنے میں کوئی شئی حائل ہے تو اے انسان! وہ تو خود ہے۔

نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا

ڈبویا مجھ کو ”ہونے“ نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

جب تک انسان کی اپنی ہستی قائم رہتی ہے تو جلوہ یار کی راہ میں پردہ رہتی ہے۔ تو جب اپنے ہونے کا پردہ دور ہو جاتا ہے تو اس کے جلوے تک رسائی مشکل نہیں رہتی۔ محض علم کلام، فلسفہ اور منطق کی مباحث پڑھنے، پڑھانے اور اذہر کر کے ان کا امام بن جانے سے ”فَإِنْ لَمْ تَكُنْ“ کا حال میسر نہیں آتا، باوجودیکہ یہ بھی دین کا حصہ ہیں۔ ان کا تعلق عقائد اور ایمان کی حفاظت سے ہے۔ ہر چند کہ ان کو نظر انداز کر کے انسان دین کو حاصل ہی

نہیں کر سکتا۔ کیونکہ ایمان نہ ہو تو عمل نہ ہو گا اور عمل نہ ہو تو احسان کی بات بھی نہ ہوگی۔
فنا کو فنا کر دے

المختصر ان میں جتنا کمال بھی حاصل کر لیا جائے پھر بھی حالت احسان میسر نہیں آتی،
یہ کس طرح نصیب ہوتی ہے اس کا جواب حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری قدس
سرہ العزیز یوں ارشاد فرماتے ہیں۔

دلا! مخلقہ رندان بزم عشق در آ
کہ جرعه شراب بقا دہند ترا
اگر بقا طلبی اولت فنا باید

کہ تا فنا نہ شوی رہ نہ می بری بقا ﴿45﴾
”اے دل! رندوں کی محفل میں آ جا تا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنے ہونے کو
عشق کی بھٹی میں ڈال کر رکھ کر دیا ہے، تجھے شراب معرفت کا ایک گھونٹ عطا
کر دیں۔ (کیونکہ عشق کی آگ کے بغیر انسانیت کا بت نہیں ٹوٹتا) اور اے انسان!
اگر تجھے باقی ہونے کا شوق ہے تو غیر فانی ہونے کے لئے پہلے فنا ہو جا۔ کیونکہ
جب تک فنا نہیں ہو گا تجھے بقا نصیب نہ ہوگی۔“

تمنا آبرو کی ہو اگر گلزار ہستی میں
تو کانٹوں میں ابھر کر زندگی کی خو کر لے

اگر فنا کو فنا کر دیا جائے تو پھر بقا رہ جائے گی۔ یہ وہ حالت احسان ہے جو مدرسوں سے
میسر آتی ہے نہ تعلیم و تعلم سے۔ بلکہ یہ صرف نظر کے فیض اور صحبت سے میسر آتی ہے۔
وہ رازی ہو تو پھر بھی حضرت نجم الدین کبریٰ کا دامن پکڑنا پڑتا ہے۔ امام اعظم ہی ہو تو بھی
حضرت جعفر صادق اور حضرت فضیل بن عیاض کی بارگاہ میں جانا ہی پڑتا ہے۔ امام شافعی کو
ہمیرہ البصری کے پاس، امام احمد بن حنبل کو بشر حافی، امام ابو یوسف کو حاتم الاصم، امام محمد
بن حسن کو داؤد الطائی اور جلال الدین مولائے روم کو شمس تبریزی کے دامن سے وابستہ
ہونا پڑتا ہے۔ ﴿46﴾

اسی طرح مجدد الف ثانی کو داؤد بندگی اور ابراہیم قدوزی، خواجہ اجیری کو عثمان ہدوتی، بابا فرید گنج شکر کو خواجہ بختیار کاکی، فقیہ اعظم نور اللہ نعیمی کو سید نعیم الدین مراد آبادی اور حضور ضیاء الامت کو شیخ الاسلام و المسلمین خواجہ قمر الدین سیالوی کی بارگاہ میں فیض کے حصول کے لئے زانوئے تلمذتہہ کرنے پڑتے ہیں۔ (رضی اللہ تعالیٰ عنہم در ضواعنہ) اسی لئے عارف باللہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ "لَا يَكْلِفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وَسْعَهَا" کے تحت فرماتے ہیں:

وَبِهَذَا يَظْهَرُ فَرِيضَةُ أَخَذِ طَرِيقَةَ الصُّوفِيَّةِ وَالتَّنَبُّطِ بِأَذْيَالِ الْفُقَرَاءِ
كَفَرِيضَةِ قِرَاءَةِ كِتَابِ اللَّهِ وَتَعَلُّمِ أَحْكَامِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ
تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ وَعَتْرَتِي..... ﴿47﴾

”اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ صوفیاء کے طریقے پر چلنا اور فقراء کے دامن سے وابستہ ہونا ایسا ہی فرض ہے جیسے کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے احکام سیکھنا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا: ”میں نے تم میں دو عظیم الشان چیزیں چھوڑی ہیں۔ (ایک) کتاب اللہ (دوسری) آل رسول۔ پس اللہ تعالیٰ کی کتاب کو استنباط احکام، درستی اعمال، نصیحت پذیری اور مدارج کی ترقی کے لئے پکڑنا ضروری ہے۔ اور مرضی خدا کے مطابق باطن کی صفائی اور تزکیہ نفس کے لئے آل رسول کے دامن سے وابستہ ہونا ضروری اور لازم ہے۔“

معرفتِ خود معرفتِ رب ہے

اگر اپنا ہوش رہے تو پھر ادھر سے بے ہوشی رہتی ہے۔ اگر اپنی طرف سے بے ہوشی ہو جائے تو پھر اس ہوش کے راستے وا ہو جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ الرازی الصوفی فرماتے ہیں:

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ﴿48﴾

”جس نے اپنے آپ کو جان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔“

سہل شیرے داں کہ صف ہا بشکند
 شیر آں را داں کہ خود بشکند
 ”وہ بھڑوا بھی کوئی شیر کہلانے کا حق دار ہے جو محض چند صفوں کو درہم برہم کر
 لینا ہی اپنا کمال سمجھتا ہو“ شیر تو وہ ہے جو اپنے آپ کو بچھاڑنے پر قادر ہو۔“

سلطان الاولیاء حضرت طیفور المعروف بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:
 کہ پہلے یہ حالت تھی کہ جب کبھی اس کی تلاش میں لگتا تھا تو سوائے خود کے کچھ نہ پاتا
 تھا۔ اب بیس سال سے یہ حالت ہے کہ جب کبھی اپنی تلاش میں لگتا ہوں تو سوائے اس
 کے کچھ نہیں پاتا۔ ﴿49﴾

تلاش او کنی جز خود نہ بینی
 تلاش خود کنی جز او نیابی

کوئی بھی عالم دین جو علومِ دینیہ درسیہ پڑھ چکا ہو، اگر وہ پوری دیانت داری کے ساتھ
 کھلی بات کرنے پر تیار ہو، تو وہ سوائے اس کے کچھ نہ کہے گا کہ اگر مردِ درویش کی نظر اور
 صحبت کا فیض نہ ہو تو یہ علوم پڑھ کر ”انا“ کا بت فرعون بن جاتا ہے۔ جوں جوں انسان اس
 میدان میں ترقی کرتا ہے یہ بت بہت بڑا پہاڑ بنتا چلا جاتا ہے۔ اس علم سے عاجزی نہیں بلکہ
 تکبر پیدا ہوتا ہے۔

جب انسان منطقی پڑھتا ہے تو ساری کی ساری بحث عقلی استدلال سے ہوتی ہے۔ تو
 پھر بڑھتے بڑھتے انسان کا مزاج ہی یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بات کو حق اور باقی ہر ایک کی بات
 کو باطل خیال کرتا ہے۔ اسی سے مناظرے اور مجادلے جنم لیتے ہیں۔ لیکن یہ بت اس وقت
 ٹوٹتی ہیں جب کسی مردِ قلندر کی صحبتِ فیض بار میں بیٹھنا نصیب ہوتا ہے تو پھر یہ کیفیت
 بدل کر یوں ہو جاتی ہے کہ اب وہ ہر کسی کو بہتر اور اپنے آپ کو ہیچ سمجھتا ہے۔

راتی زاری کر کر روون، نیند اکھیں دی دھونڈے
 فجری او گنہار سداون، ہر تھیں نینویں ہونڈے

تو مرشد کامل کی روحانی ضرورت اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس کی صحبت، عشق اور

درد و سوز کی وہ آگ لگاتی ہے جو اپنی ہستی کو فنا کر دیتی ہے۔

سفر حضرات موسیٰ و خضر علیہما السلام

اب ہم اس کی تائید میں قرآن کریم کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں حضرات موسیٰ و خضر علیہما السلام کی ملاقات اور سفر کا واقعہ درج ہے۔ اس کی تفسیر کے کئی پہلو ہیں لیکن ہم وہ پہلو لیں گے جو ہمارے موضوع سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس واقعہ کے اندر صد ہا درس اور اسرار و رموز موجود ہیں۔ وہ ادنیٰ سے ادنیٰ سمجھ والے کے لئے بھی ہے اور اعلیٰ سے اعلیٰ سمجھ والے کے لئے بھی۔ ہر کسی کو اس کی سمجھ اور طرف کے مطابق قرآن سے سامانِ زیست نصیب ہوتا ہے۔ ایک ہی آیت کے کئی گوشے اور کئی رخ ہوتے ہیں ہر ہر آیت ہیرے کی طرح ہے اسے جس سمت سے دیکھا جائے نئی چمک اور نئی دمک ہوتی ہے جس کی دلیل حسب ذیل ہے:

ایک آیت کی چالیس تفاسیر

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الْبُنْدِينِي حَضَرْتُ أَنَا وَالشَّيْخُ جَمَالَ الدِّينِ بْنِ الْجَوْزِيِّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى مَجْلِسَ سَيِّدِنَا شَيْخِ عَبْدِ الْقَادِرِ رَحِمَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَقَرَأَ الْقَارِئُ آيَةَ فَذَكَرَ الشَّيْخُ فِي تَفْسِيرِهَا وَجْهًا فَقُلْتُ لِلشَّيْخِ جَمَالَ الدِّينِ اتَّعَلَّمْ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ نَعَمْ ثُمَّ ذَكَرَ وَجْهًا آخَرَ فَقُلْتُ لَهُ اتَّعَلَّمْ هَذَا الْوَجْهَ قَالَ نَعَمْ فَذَكَرَ الشَّيْخُ فِيهَا أَحَدَ عَشَرَ وَجْهًا وَأَنَا أَقُولُ لَهُ اتَّعَلَّمْ هَذَا الْوَجْهَ وَهُوَ يَقُولُ نَعَمْ ثُمَّ الشَّيْخُ ذَكَرَ فِيهَا وَجْهًا آخَرَ فَقُلْتُ لَهُ اتَّعَلَّمْ هَذَا قَالَ لَا حَتَّى ذَكَرَ فِيهَا كَمَالَ الْأَرْبَعِينَ وَجْهًا يَغْزُو كُلُّ وَجْهِ إِلَى قَائِلِهِ وَالشَّيْخُ جَمَالَ الدِّينِ يَقُولُ لَا أَعْرِفُ هَذَا الْوَجْهَ وَاشْتَدَّ عَجْبُهُ مِنْ سَعَةِ عِلْمِ سَيِّدِنَا الشَّيْخِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ تَرُكُ الْقَالَ وَتَرْجِعُ إِلَى الْحَالِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَاضْطَرَبَ النَّاسُ اضْطِرَابًا شَدِيدًا وَخَرَقَ جَمَالَ الدِّينِ ابْنُ الْجَوْزِيِّ نِيَابَةً ﴿50﴾

”حافظ ابو العباس احمد بن احمد بندنجمی فرماتے ہیں کہ میں اور حضرت محدث جمال الدین ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدنا عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی محفل ارشاد میں حاضر خدمت ہوئے۔ تو قاری نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی۔ حضرت شیخ عبد القادر نے اس آیت کی ایک تفسیر بیان کی تو میں نے ابن جوزی سے پوچھا کہ کیا یہ تفسیر آپ کے علم میں ہے؟۔ تو انہوں نے جواب دیا ہاں۔ حضرت نے ایک اور تفسیر بیان کی۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ کیا اس کے بارے میں آپ آگاہ ہیں؟۔ حضرت شیخ نے گیارہ تفاسیر بیان فرمائیں۔ میں ابن جوزی سے پوچھتا رہا اور وہ ہاں میں جواب دیتے رہے۔ (محدث ابن جوزی کو اس آیت کی گیارہ قوی اور علمی تفاسیر از بر تھیں اور ان کا خیال تھا کہ مجھ سے بڑھ کر اس آیت کی معرفت اور اس کے معانی و مطالب تک رسائی کسی کو نصیب نہیں ہو سکتی)۔ پھر حضرت شیخ نے ایک اور یعنی بارہویں تفسیر بیان کی۔ میں نے ابن جوزی سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اس تفسیر کا علم نہیں ہے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ نے پوری چالیس تفاسیر بیان فرمائیں اور ہر تفسیر کو اس کے کہنے والے کی جانب منسوب بھی فرمایا۔ یعنی یہ تفسیر فلاں کا قول ہے اور محدث ابن جوزی عدم علم کا اظہار کرتے رہے۔ وہ حضرت شیخ کی وسعت علم پر حیران و ششدر تھے۔ پھر حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم قال کو چھوڑتے ہیں اور حال کی طرف آتے ہیں۔ پس کلمہ طیبہ پڑھا تو لوگ بہت زیادہ مضطرب ہو گئے اور محدث ابن جوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیئے۔“

یہ تو قرآن مجید ہے جو اپنے اندر کئی کئی اسرار سمیٹے ہوئے ہے۔ عرفاء نے مثنوی مولائے روم کے ہر ہر شعر کے کئی کئی معانی و مطالب بیان فرمائے ہیں۔

مثنوی کی ایک رباعی کے معانی

ایک مرتبہ ایک شخص حضرت پیر سید مہر علی شاہ قدس سرہ العزیز کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضرت مولائے روم کے اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ پھر اس نے شعر پڑھا۔

دل بدست آور کہ حج اکبر است
 از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است
 کعبہ گزر گاہِ خلیلِ آذر است
 دل گزر گاہِ جلیلِ اکبر است

قبلہ حضرت شاہ صاحب نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ اے انسان! اگر تو کسی پریشان حال کا دل تھام لے اور اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آکر اس کے ٹوٹے ہوئے دل کو سہارا دے لے، تو ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑ دینا حج اکبر ہے۔ اور ہزار دفعہ کعبہ کا حج کرنے سے ٹوٹے ہوئے دل کا جوڑ دینا بہتر ہے۔ (یہ فضیلت کے اعتبار سے ہے، فرض کی ادائیگی کی بات نہیں۔)

حضرت فخر الدین اور ہندو بچہ

حضرت مولانا فخر الدین رحمہ اللہ تعالیٰ پاکی میں بیٹھ کر بازار سے گزر رہے تھے۔ ایک ہندو بچے نے انتہائی محبت کے ساتھ تھوڑی سی مٹھائی آپ کو دی اور کہا: اے آپ کھائیں گے تو میں بہت خوش ہوں گا۔ اتفاق سے رمضان کا مہینہ تھا۔ مولانا نے تھوڑی سی مٹھائی کھالی۔ چند بازاری آدمی اور بعض مرید بد اعتقاد ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ نے شرعی روزہ کس لئے توڑا؟ مولانا نے فرمایا روزہ توڑنے کے تین کفاروں میں سے کوئی ایک ادا کرنا پڑتا ہے۔ غلام آزاد کرنا، ساتھ مسکینوں کو کھانا کھلانا یا ساٹھ روزے پے در پے رکھنا۔ میں ان تینوں کفاروں کو ادا کرتا ہوں۔ درویشوں نے پوچھا آپ کے اس فعل کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا ایک دل دکھانے سے روزے کا کفارہ آسان ہے۔ ﴿51﴾

یہ معنی بیان کرنے کے بعد قبلہ شاہ صاحب خاموش ہو گئے۔ پھر فرمانے لگے: اس کا ایک معنی اور بھی ہے۔ کہ یہاں دل سے مراد انسان کا اپنا دل ہے۔ کیونکہ حضور سید عالم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ انسان کا دل خشک پتے کی مانند ہے، جو ایسے صحراء میں پڑا ہوا ہے جہاں خواہشات کی تیز و تند ہوائیں چل رہی ہیں۔ تو دل خشک پتے کی مانند کبھی ادھر اور کبھی ادھر لپکتا ہے۔ اس کو ایک جگہ سکون نہیں۔ تو اے بندے! اپنے دل کو ایک

جگہ تھام لے اور محبوب حقیقی کی محبت میں دل کو یکتا کر دے۔ اگر تو نے اپنے دل کو قابو کر لیا تو یہی حج اکبر ہے۔ تیرے ایسے ہزاروں حج کرنے سے وہ ایک حج بہتر ہے کہ دل خدا کا طائف ہو جائے۔

یہ معنی بیان کرنے کے بعد حضرت پھر خاموش ہو گئے۔ پھر سر مبارک اٹھایا اور فرمایا: اس کا ایک معنی اور بھی ہے۔ کہ یہاں دل سے مراد شیخ کامل کا دل ہے۔ کہ اے بندے! مارا مارا نہ پھر بلکہ کسی صاحب دل کے دل کو تھام لے کہ جس دل میں خدا بستا ہو کیونکہ:

قَلْبُ الْمُؤْمِنِ عَرْشُ اللَّهِ ﴿52﴾

”مومن کا دل اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔“

اور حدیث قدسی میں ہے:

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْغُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَانِي وَلَكِنْ يَسْغُنِي قَلْبُ عَبْدِي

الْمُؤْمِنِ ﴿53﴾

”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے زمین و آسمان کی وسعتیں اپنے اندر نہیں سما سکتیں۔

لیکن مرد مومن کا دل (اتنا وسیع ہوتا ہے کہ) مجھے اپنے اندر سما لیتا ہے۔“

اگر کوئی صاحب دل مل جائے تو اسی کا ہو جا کہ یہی حج اکبر ہے۔ کیونکہ ہزاروں کعبوں سے یہ ایک دل بہتر ہوتا ہے کہ ساری خلقت کعبے کا طواف کرتی ہے لیکن کئی دل والے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کعبہ خود اپنے مقام سے چل کر ان کا طواف کرنے کے لئے جاتا ہے۔

حضرت پیر صاحب قدس سرہ العزیز یہ تین معانی بیان فرما کر خاموش ہو گئے، تھوڑی دیر بعد پھر سر اٹھایا اور فرمایا: ”ایندھے ہو روی معنی بن جیہوے تیڈی سمجھ چوں باہر بن“ یعنی اس کے کچھ اور معانی بھی ہیں جو تمہاری سمجھ سے بالاتر ہیں۔

تو جب مرد و عارف کا کلام اپنی معنوی وسعتوں کے اعتبار سے اتنا وسیع ہوتا ہے، جس کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا تو کلام خدا کی بات ہی جدا ہے۔

حضرات موسیٰ و خضر علیہما السلام کے واقعہ سے بھی مرشد کامل کی روحانی ضرورت کے اعتبار سے بھی ایک سبق ملتا ہے یہاں موسیٰ و خضر علیہما السلام کے الفاظ بطور علامت

ہوں گے ”حضرت خضر علیہ السلام“ کا لفظ علامتِ مرشد کے طور پر استعمال ہو گا اور ”حضرت موسیٰ علیہ السلام“ کا لفظ علامتِ مرید کے طور پر استعمال ہو گا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس علم کی خاطر، حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے جو ان کے پاس نہ تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میں سفر میں آپ کے ساتھ رہنے کا خواہش مند ہوں۔ تو اس پوچھنے پر خضر علیہ السلام نے پہلے ہی فرمادیا:

إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿54﴾

”آپ میرے ساتھ ہرگز نہ ٹھہر سکیں گے۔“

کیونکہ جو کچھ میں کروں گا آپ شریعت کے مطابق اس پر خاموش نہیں رہ سکیں گے۔ اس لئے کہ یہ وہ راستہ ہے جس میں ”کیوں“ کا وجود ہی نہیں ہے۔ کیونکہ ”کیوں“ کا تعلق دلیل سے ہے اور ”علم لدنی“ دلیل سے ارفع ہے۔ علم ظاہر ”کیوں“ سے بحث کرتا ہے اور علم باطن ع

سر تسلیم خم ہے جو مزاجِ یار میں آئے

حضرت موسیٰ علیہ السلام عزمِ صمیم کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس روحانی سفر کے تین نظارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھائے۔

۱..... کشتی توڑنے کا۔

۲..... معصوم بچے کو قتل کرنے کا۔

۳..... گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کرنے کا۔

ظاہری واقعہ اپنی جگہ حق اور سچ ہے اس کا انکار محال ہے۔ لیکن بات جب طریقت کے حوالے سے ہوگی، تو اس وقت ہر ایک واقعہ بطور تمثیل اور تشبیہ کے ہوگا۔

۱..... کشتی توڑنے کا نظارہ

مرشد کا اپنے مرید کے لئے پہلا نظارہ یہ تھا کہ کشتی کو توڑا اور کشتی سے مراد کشتی بدن ہے۔ اس سے یہ روحانی تربیت مقصود تھی کہ جب تک کشتی ۱۰۱ کہ توڑا نہ جائے اور توڑ کر

شکستہ نہ کیا جائے اس وقت تک روح کو حفاظت میسر نہیں آتی۔ تو سیدنا خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑ کر شکستہ کر دیا۔ تاکہ بادشاہ جب دیکھے تو شکستہ دیکھ کر چھوڑ کر چلا جائے۔

تو اس بادشاہ سے مراد شیطان ہے۔ کشتی سے مراد کشتی بدن ہے۔ اور جو اس میں سوار ہے اس سے مراد روح ہے۔ یہ کشتی بدن ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے روح کو سوار کر دیا اور بادشاہ کو بھیج دیا تاکہ اچھی اچھی کشتیوں کو تلاش کر کے ان پر قبضہ کر لے۔ اور وہ ”وَلَا غُورِيَهُمْ أَجْمَعِينَ“ ﴿55﴾ کے تحت ان کو اپنے دام تزویر میں لے کر گمراہ کر دیتا ہے۔ مگر ”إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ“ ﴿56﴾ وہ لوگ جنہوں نے اپنے بدن کو خدا کے عشق میں شکستہ کر دیا ان پر شیطان قبضہ نہیں کر سکتا۔

حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو توڑا لیکن اس میں پانی داخل نہ ہوا اور نہ ہی وہ ڈوبی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ بدن کو اتنا شکستہ نہ کرو کہ موت واقع ہو جائے۔ بلکہ شکستگی اس طرح ہو کہ بدن بھی ٹوٹ جائے اور موت بھی واقع نہ ہو۔ یہی شکستگی بدن تھی کہ حضرت بابا فرید گنج شکر قدس سرہ العزیز چالیس سال تک جنگل میں پتوں پر گزارا کرتے ہیں اور حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز پچیس سال تک جنگل میں بسیرا کرتے ہیں۔ خود فرماتے ہیں:

قَالَ الشَّيْخُ أَبُو السُّعُودِ الْحَرَمِيُّ سَمِعْتُ سَيِّدِي الشَّيْخَ عَبْدَ الْقَادِرِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَقُولُ أَقَمْتُ فِي صَحَارِي الْعِرَاقِ وَحَرَابِهِ خَمْسَةَ
وَعِشْرِينَ سَنَةً مُعْجَزًا سَانِحًا لَا أَعْرِفُ الْخَلْقَ وَلَا يَعْرِفُونِي ﴿57﴾

”حضرت شیخ ابو سعود الحرمی فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے شیخ حضرت عبدالقادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا: میں عراق کے صحراؤں اور کھنڈرات میں تن تنہا بیٹھے آسمان کے نیچے پچیس سال تک قیام پذیر رہا۔ نہ میں مخلوق کو پہچانتا تھا اور نہ ہی مخلوق خدا مجھ سے شناسا تھی۔“

اس پہلے نظارے سے ایک سبق تو یہ حاصل ہوا کہ شیخ اپنے مرید کے جسم روح اور نفس کے حالات کا مشاہدہ کرتا ہے۔ کیونکہ سالک جو اس راہ حق کا مسافر ہے اسے یہ خبر

نہیں کہ کون کون سے پہلو ہیں جن کی بنا پر میرے اوپر شیطنیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ تو یہ مرہدِ کامل کا کام ہوتا ہے کہ وہ سالک کو اس طرف توجہ دلاتا ہے۔ کہ جب تک تیرے بدن کی کشتی شکستہ نہ ہوگی اس وقت تک تیری روح شیطان کے غصب سے محفوظ نہیں رہ سکتی۔ کیوں کہ تیری روح کی سلامتی اسی میں ہے کہ تیرے بدن پر شیطان کا قبضہ نہ ہو۔ یہ بدن اگر شکستہ ہو جائے تو شیطان لعین کے ہتھکنڈوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر اس بدن پر روح کا قبضہ اور تصرف ہوتا ہے۔ پھر بدن میں بھی روح کی خاصیتیں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر تین تین مہینے وضو نہیں ٹوٹتا چالیس سال عشاء کے وضو سے صبح کی نماز ادا ہوتی ہے ایک دن رات میں آٹھ آٹھ قرآن کریم کے ختم ہوتے ہیں لیکن موت واقع نہیں ہوتی۔

حجی الدین ابن عربی اور تین ماہ کا وضو

حضرت شیخ احمد شہاب الدین ہتھی کی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

أَنَّ الشَّيْخَ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ تَعَالَى الْعَارِفِينَ وَمِنَ الْعُلَمَاءِ الْعَامِلِينَ وَقَدْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ أَهْلِ زَمَانِهِ بِحَيْثُ إِنَّهُ كَانَ فِي كُلِّ فَنٍّ مُتَّبِعًا لَا تَابِعًا وَأَنَّهُ فِي التَّحْقِيقِ وَالْكَشْفِ وَالْكَلامِ عَلَى الْفَرْقِ وَالْجَمْعِ بَحْرًا لَا يُجَارَى وَإِمَامًا لَا يُعَالَطُ وَلَا يُمَارَى وَأَنَّهُ أَوْرَعُ أَهْلِ زَمَانِهِ وَالزَّمَمُ لِلْسُنَّةِ وَأَعْظَمُهُمْ مُجَاهِدَةً حَتَّى أَنَّهُ مَكَثَ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ عَلَى وَضُوءٍ وَاحِدٍ وَقَسَّ عَلَى ذَلِكَ ﴿58﴾

”بے شک حضرت شیخ محمد الدین بن عربی قدس سرہ العزیز اولیاء عارفین اور علماء عالمین میں سے تھے۔ اس بات پر تمام نے اتفاق کیا ہے کہ آپ اپنے ہم عصر علماء میں سب سے بڑے عالم تھے۔ اس حیثیت سے کہ آپ ہر فن میں قابلِ اتباع تھے کسی کے تابع نہ تھے۔ اور وہ تحقیق، کشف اور فرق و جمع میں کلام کرنے میں ایسی تابغہ روزگار ہستی تھے، جن کا کوئی ہم مثل نہ تھا۔ اور ایسے امام تھے جو غلطی نہ کھاتے۔ اور نہ ہی ان سے اختلاف کیا جاتا۔ وہ اپنے زمانہ میں

سب سے زیادہ پرہیزگار، سب سے زیادہ سنت کو لازم پکڑنے والے اور سب سے زیادہ مجاہدہ فرمانے والے تھے۔ حتیٰ کہ وہ تین ماہ تک ایک ہی وضو پر قائم رہے۔ اسی پر قیاس کر لیں۔“

عشاء کے وضو سے نماز فجر

حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز رقم طراز ہیں:
نقل است کہ آں حضرت فرمود کہ مدت بست و بیخ سال بر قدم تجرید در صحرائی عراق و خرابہائے اومی گشتم بحالتی کہ نہ بیچ کس مرای شناخت و نہ من کے راجال الغیب و بنی الجبان بر من می آمدند و ایشاں را تعلیم طریق حق تعلیم می کردم و نامت چہل سال نماز فجر را بو ضوء عشاء می گزاردم و تا پانزدہ سال بعد از ادائے نماز عشاء قرآن مجید استفلاح می نمودم و بر یک پائے ایستادہ و دست در میخ دیوار تا وقت سحر ختم می کردم۔ ﴿59﴾

”منقول ہے کہ حضرت شیخ قدس سرہ العزیز نے فرمایا: کہ میں پچیس سال تک عراق کے صحراؤں اور اس کے کھنڈرات میں تنہا اس حال میں قیام پذیر رہا کہ نہ میں کسی کو پہچانتا تھا اور نہ کوئی مجھے۔ رجال الغیب اور جنات کے گروہ میرے پاس حاضر ہوتے تو میں انہیں راہ حق کی تعلیم دیا کرتا تھا۔ پھر چالیس سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کرتا تھا۔ اور پندرہ سال تک عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد ایک پاؤں پر کھڑے ہو کر اور ہاتھوں کو دیوار کی کیلوں کے ساتھ باندھ کر قرآن کریم پڑھنا شروع کرتا اور سحری کے وقت تک ختم کر لیتا تھا۔“

ایک دن رات میں آٹھ قرآن ختم

حضرت شیخ ابن حجر ہمتی کی فرماتے ہیں:

هُوَ مَعْرُوفٌ مِّنْ أَحْوَالِ السَّلَفِ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فَإِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا يَنْخِمُونَ الْقُرْآنَ فِي كُلِّ سَبْعِ لَيَالٍ مَّرَّةً وَكَمَا كَثِيرُونَ يَنْخِمُونَ فِي كُلِّ

يَوْمَ وَاللَّيْلَةِ خَنَمَةٌ وَعَنَمَتُمْ جَمَاعَةً فِي كُلِّ يَوْمٍ وَاللَّيْلَةِ خَتَمَتَيْنِ وَآخِرُونَ فِي
كُلِّ يَوْمٍ وَاللَّيْلَةِ ثَلَاثَ خَتَمَاتٍ وَعَنَمَتُمْ بَعْضُهُمْ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ ثَمَانِ
خَتَمَاتٍ أَرْبَعًا بِاللَّيْلِ وَأَرْبَعًا بِالنَّهَارِ ﴿60﴾

”سلفِ صالحین رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے معروف ہے کہ ان میں سے اکثر ہر
سات دن میں ایک قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے۔ اور اکثر ایک دن اور ایک
رات میں ایک قرآن حکیم ختم کیا کرتے تھے، ایک جماعت ایک دن اور ایک
رات میں دو قرآن پاک ختم کرتی، بعض دن رات میں تین قرآن کریم ختم کیا
کرتے اور بعض آٹھ قرآن مجید ختم کیا کرتے، چار رات کو اور چار دن کے وقت۔“

جمال ہم نشین در من اثر کرد
وگر نہ من ہما خاکم کہ ہستم
”میرے ہم نشین کی صحبت نے مجھ میں یہ اثر کر دیا ہے، ورنہ میں تو وہی مٹی کی
مٹی ہوں۔“

سب اصحاب کہف روزے چند
پے نیکان گرفت، مردم شد
”اصحاب کہف کا کتا صرف چند دن نیک لوگوں کی پیروی کرنے کے باعث
انسان بن گیا۔“

طیبِ کامل، بادشاہ اور کنیز

مشہور شریف میں حضرت مولائے روم قدس سرہ العزیز نے اس بات کو سمجھانے
کے لئے تمثیلاً ایک حکایت بیان کی ہے، جس کا درج کرنا فائدہ سے خالی نہ ہوگا۔ جس سے
اس بات سے بخوبی آگاہی ہوتی ہے کہ پیر کامل اپنے مرید کے روحانی مدارج میں رکاوٹ کو
کس طرح دور کرتا ہے۔ اور اس حقیقت سے پردے اٹھا کر کس طرح اس کی تربیت کا
اہتمام کرتا ہے۔ طویل حکایت فارسی اشعار میں ہے طوالت کے خوف سے صرف نثر کی
صورت میں ملخصاً ترجمہ پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں آپ ارشاد فرماتے ہیں:

”پہلے زمانے میں ایک بادشاہ تھا۔ ایک دن اتفاقاً بادشاہ اپنے خواص کے ساتھ شکار کے لئے نکلا۔ اچانک ایک لونڈی راستہ میں نظر آئی اور بادشاہ اس کے عشق میں گرفتار ہو گیا۔ اس نے قیمتاً اس لونڈی کو خرید لیا۔ لیکن بقضائے الہی وہ لونڈی بیمار ہو گئی۔ اس نے اس کے علاج کے لئے اپنی مملکت کے سارے اطباء و حکماء کو بلا لیا۔ لیکن وہ تمام اس کے علاج میں ناکام رہے اور اس کے مرض کی تشخیص نہ کر سکے۔ لیکن۔۔۔

مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی۔

وہ کنیز سوکھ کر بال کی مانند ہو گئی اور بادشاہ کی آنکھوں سے خون کے آنسو جاری ہو گئے۔

چوں قضا آید طبیب ابلہ شود

آں دوا در نفع خود گمرہ شود

”جب موت آتی ہے تو طبیب بے وقوف ہو جاتا ہے اور وہ دوا نفع پہنچانے میں

گمراہ ہو جاتی ہے۔“

بادشاہ نے جب طبیبوں کی بے بسی دیکھی تو اپنی جبینِ نیاز جھکانے کے لئے مسجد کی طرف ننگے پاؤں بھاگا۔ اور باگاہِ صمدیت میں سجدہ ریز ہو کر اتنا رویا کہ سجدہ کی جگہ آنسوؤں سے تر ہو گئی۔

دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے

پر نہیں طاقتِ پرواز مگر رکھتی ہے

اس نے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے رب کی بارگاہِ بے کس پناہ میں التجا کی تو بخششِ خداوندی کا دریا جوش میں آیا۔ روتے روتے اسے نیند آگئی۔ اس نے خواب میں ایک نورانی بزرگ کو دیکھا کہ وہ فرما رہے ہیں کہ اے بادشاہ! تیری حاجتیں پوری ہوں گی۔ اگر کل کوئی اجنبی شخص تیرے پاس آئے تو وہ ہماری طرف سے ہو گا۔ وہ طبیب ماہر ہے جو اس لونڈی کے مرض کی تشخیص کرنے کے بعد اس کا علاج کرے گا۔

بادشاہ بیدار ہونے کے بعد اس کے انتظار میں جھروکے میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک وجیہ اور پر نور چہرے والی شخصیت کو آتے ہوئے دیکھا جس کا چہرہ اندھیرے میں سورج کی مانند تھا۔

دربانوں کی بجائے بادشاہ خود استقبال کے لئے آگے بڑھا۔ بادشاہ ان کے رعب اور جاہ و جلال کو دیکھ کر ان کے قدموں میں گر پڑا۔ اور عرض کرنے لگا حضرت! میرے معشوق تو آپ تھے وہ تو نہ تھی۔ لیکن دنیا کا اصول ہے کہ کام سے کام نکلتا ہے۔ اگر وہ بیمار نہ ہوتی تو آپ سے ملاقات کیونکر ممکن تھی۔ المفرض بادشاہ نے اس مردِ قلندر کا بے حد ادب کیا۔

از خدا جو نیم توفیقِ ادب
بے ادب محروم ماند از فضلِ رب
بے ادب تنہا نہ خود را داشت بد
بلکہ آتش در ہمہ آفاق زد
ہر کہ گستاخی کند اندر طریق
گردد اندر وادی حیرت غریق

”ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں۔ کیونکہ بے ادب خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ بے ادب نے صرف اپنے آپ کو خراب نہیں کیا بلکہ اس نے تمام اطراف میں آگ لگا دی۔ سلوک کے راستے میں جو بھی گستاخی کا مرتکب ہوتا ہے وہ حیرت کی وادی میں ڈوب جاتا ہے۔“

بادشاہ نے مزدکال کا ہاتھ پکڑا اور حرم سرا میں لے گیا اور بیمار کنیز کو سامنے بٹھا کر اس کے احوال سے آگاہ کیا۔ اس طبیبِ کامل نے مریض کے چہرے کا رنگ، نبض اور قارورہ دیکھا۔ اور اس کی علامات و اسبابِ سماعت کئے اور فرمانے لگے: جس نے اس کا علاج کیا ہے وہ اس کی اندرونی بیماری سے ناآشنا رہا۔ انہوں نے مرض کو دیکھا تو ان پر اصل بیماری کا راز کھل گیا اور وہ سمجھ گئے کہ اسے صفراء اور سوداء کی بیماری نہیں ہے۔ یہ دل کی مریض ہے اور دل کی بیماری سے عشق کی بیماری ہی ظاہر ہوتی ہے اور عشق کی بیماری دوسری بیماریوں سے جدا ہوتی ہے اور اس کا علاج فقط دیدارِ یار ہی ہے۔

از سر بالین من برخیز اے ناداں طبیب!
دردمند - عشق را دارو بجز دیدار نیست

طیب کامل نے اس کی بیماری سے باخبر ہونے کے بعد بادشاہ سے کہا کہ اس گھر کو خالی کرنے اور یہاں کوئی بھی موجود نہ ہو، حتیٰ کہ دہلیز سے بھی کوئی کان نہ لگائے۔ تاکہ میں اس کنیز سے چند باتیں پوچھ سکوں۔ بادشاہ نے حکم کی تعمیل کی اور گھر خالی کر کے باہر چلا گیا۔ طیب نے کنیز سے نرمی سے دریافت کیا کہ تیرا شہر کہاں ہے؟ کیونکہ ہر شہر کا طریقہ علاج جداگانہ ہوتا ہے۔ اس شہر میں تیرا رشتہ دار کون ہے؟ اور اپنائیت و تعلق کس سے زیادہ ہے؟ اور ساتھ ہی اس کی نبض پر ہاتھ رکھ لیا۔ طیب کنیز سے بچوں کی طرح بہلا پھسلا کر گذشتہ حالات کے بارے پوچھتا رہا اور کنیز طیب کو راز کی باتیں کھل کر بتاتی رہی۔ طیب اس کی قصہ گوئی پر کان دھرے بیٹھا رہا اور نبض کی حرکات پر یکسوئی سے توجہ دیتا رہا۔ تاکہ معلوم ہو سکے کہ کس نام پر اس کی نبض پھڑکتی ہے۔ کیونکہ جس نام پر نبض پھڑکے گی وہی اس کا محبوب ہوگا۔ طیب مختلف شہروں کے نام گنوا تا رہا۔ لیکن اس کی نبض میں کسی قسم کا ارتعاش پیدا نہ ہوا۔ جب اس نے سمرقند کا نام لیا تو کنیز نے ٹھنڈی آہ بھری اور آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے اور کہنے لگی مجھے ایک تاجر وہاں لایا تھا اور اس شہر کے مالدار سنا نے مجھے خرید لیا تو طیب کامل اس سے سمجھ گیا کہ یہ سمرقندی سنا سے جدا ہونے کی وجہ سے مریض ہو گئی ہے۔

جب اس طیب کامل نے یہ راز پالیا تو اس نے اس سنا کے گھر کا پتہ معلوم کیا اور اس نے کنیز کو اس بات کو راز میں رکھنے کی تاکید کی، حتیٰ کہ بادشاہ سے بھی ذکر نہ کرنے کا حکم دیا۔ طیب کے اس وعدہ سے وہ مطمئن ہو گئی۔ طیب بادشاہ کے پاس آیا اور اسے کہا کہ قاصد کو بھیج کر فلاں سنا کو سمرقند سے بلایا جائے تاکہ اس کے وصل سے مریض خوش ہو جائے۔ جب وہ سنا آ گیا تو مختصر بادشاہ نے اس کنیز کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا۔ چھ ماہ تک انہوں نے اپنا مقصد حاصل کیا۔ یہاں تک کہ وہ کنیز مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی۔ اس کے بعد طیب نے سنا کو جلاب کا شربت دینا شروع کر دیا اور اس کی غلاظت کو ایک گڑھے میں جمع کر تا رہا۔ جس سے دن بدن وہ کمزور ہوتا گیا۔ اور اس کا چہرہ زرد اور بد صورت ہوتا گیا اور لڑکی کا عشق نفرت سے بدلتا گیا۔

پہلے وہ لڑکی اس سنار کی محبت و عشق میں اس قدر محو تھی کہ اس کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ اب وہ اس کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی تھی۔ جب عشق نفرت میں بدل گیا، تو طیب نے سنار کو زہر دے کر ختم کر دیا اور لوٹنی سے کہا کہ یہ تو اس کا جسم تھا جس سے اب تو نفرت کرتی ہے۔ آج تجھے وہ چیز دکھاؤں جس سے تو محبت کیا کرتی تھی۔ وہ اس کو غلاظت کے ڈھیر پر لے گیا اور کہا یہ ہے وہ جس سے تو محبت کیا کرتی تھی۔ اس کنیر کی جب آنکھیں کھلیں تو وہ عشق مجازی چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی جانب راجع ہوئی۔ ﴿61﴾

وہ لڑکی حقیقت میں روح تھی، سنار حقیقت میں دنیا تھی، طیب مرشد کامل کی صورت میں حضرت خضر علیہ السلام تھے اور بادشاہ حقیقت میں عقل تھی۔ اس تمثیل میں حضرت مولائے روم قدس سرہ العزیز یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ روح دنیا کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی۔ عقل نے ہر حربہ آزما لیا کہ کسی طریقہ سے عشق مجازی کے تعلق کو ختم کرے۔ اور اس کو واصل الی اللہ کرے، لیکن ناکام ہوا۔ تو بلا آخر اس نے رجوع الی اللہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے طیب کا کامل عطا ہوا، جس نے اس بیمار روح کا علاج کیا اور اس کو عشق حقیقی سے روشناس کر دیا۔

جائے کہ زابداں بہ ہزار اربعیں رسد

مست شراب عشق بیک آہ می رسد

تو پہلا واقعہ اس بات کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے کہ یہ کام مرد کامل کی توجہ اور صحبت سے ہو سکتا ہے۔ اگر طیب کامل ہو گا تو اسے خبر ہو گی کہ کس خرابی کا ازالہ کیا جائے، تو مطلوبہ شستگی حاصل ہو گی۔ اگر طیب ناقص ہو گا تو دونوں خطرے موجود رہیں گے۔

کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بدن پر موت طاری کر دے اور انسان زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے۔

دست ناقص دست شیطان است و بس

پس بہر دستی نباید داد رس

”ناقص کا ہاتھ شیطان ہی کا ہاتھ ہے، پس ہر کسی کا ہاتھ منزل تک پہنچانے والا

نہیں ہے۔“

مرد کامل مرید کی بغض پر ہاتھ رکھتا ہے۔ مختلف اشیاء کے نام لیتا ہے کہ کس چیز کا نام

لینے سے اس کے روحانی مرض میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ اور اس روح کے روگ کا علاج سوائے طبیبِ کامل کے کوئی نہیں کر سکتا۔ تو شیخِ کامل اس روگ کی تلاش کے بعد پردے اٹھاتا ہے۔ لیکن ان پردوں کو رفتہ رفتہ بے نقاب کرتا ہے۔ لیکن اگر شیخِ کامل نہ ہو اور اس کو روگ کی خبر بھی ہو جائے کہ اس کو فلاں مرض ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ وہ ایک ہی ضرب سے اس کو ختم کر ڈالے۔ لیکن طبیبِ کامل وہ ہے جو ایک ہی ضرب میں ختم نہیں کرتا۔ کیوں کہ جب تک اس کی حقیقت سامنے نہ آئے اور رفتہ رفتہ اس سے نفرت پیدا نہ ہو اس وقت تک ختم کرنا مزید ہلاکت اور تباہی کا باعث بن سکتا ہے۔

2..... بچے کے قتل کا نظارہ

پھر حضرت خضر علیہ السلام کچھ آگے جاتے ہیں تو ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو حقیقت میں وہ بچہ نفسِ امارہ تھا اور روح اور بدن اس کے والدین تھے۔

تو دوسرا سبق یہ دیا جا رہا ہے کہ جب تک نفسِ امارہ کو پکلا نہیں جاتا اس وقت تک روح اور بدن کی آخرت سنور نہیں سکتی۔ اگر روح اور بدن کو نفسِ امارہ کے سپرد کر دیا جائے تو نفس بھی تباہ ہو گا اور روح و بدن بھی تباہ ہوں گے۔ لیکن اگر نفسِ امارہ ختم ہو جائے تو پھر وہ نفسِ نیکی پر دوام پکڑ لیتا ہے، تو وہ نفسِ لوامہ سے نفسِ مطمئنہ بن جاتا ہے۔ اب وہ آگے بڑھ کر اپنے معبودِ حقیقی پر راضی رہنے لگتا ہے۔ پھر قدرت اس کو اس حالت پر بھی نہیں رہنے دیتی بلکہ یہ بھی بدل دیتی ہے۔ پھر نفسِ راضیہ کو نفسِ مرضیہ سے بدل دیا جاتا ہے۔ پھر نفسِ جب ان تمام مراحل سے گزر جاتا ہے۔ تو نفسِ کاملہ ہو جاتا ہے۔ تو ربِ لم یزل کے خزانہ غیب سے معرفت کی دولت عطا کئے جانے کا وقت آ جاتا ہے۔ اور معرفتِ الہی کے خزانے آشکار ہو جاتے ہیں اور بارگاہِ صمدیت سے صدائے دل نواز آتی ہے:

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ﴿62﴾

”اے اطمینان والی جان اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔“

3..... گرتی دیوار تعمیر کرنے کا نظارہ

پھر اس کے بعد تیسرا واقعہ پیش آتا ہے۔ حضرات موسیٰ و خضر علیہما السلام ایسی جگہ پہنچتے ہیں جہاں دو یتیم بچوں کا خزانہ ایک دیوار کے نیچے دفن تھا اور وہ دیوار گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام بغیر معاوضہ کے اس دیوار کو تعمیر فرمادیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر فرمایا کہ یہ یتیم بچوں کی دیوار ہے۔ اس کے نیچے خزانہ دفن ہے۔ جوان بچوں کا ہے جن کے آباء و اجداد میں ایک شخص بہت نیک ہو گزرا ہے۔ یہ دیوار شکستہ ہو کر گر رہی تھی، اگر خزانہ ان کے بالغ ہونے سے پہلے بے نقاب ہو جاتا تو لوگ اچک کر لے جاتے اور ضائع کر دیتے اور بچے اس کے استفادہ سے محروم ہو جاتے۔ میں نے دیوار تعمیر کر کے اس خزانے کو چھپا دیا ہے تاکہ بچوں کے جوان ہونے تک یہ چھپا رہے۔ جب یہ جوان ہوں گے تو خود خزانہ نکال کر اس سے استفادہ کریں گے اور فائدہ دیں گے۔

تو یہ مرید کے روحانی سفر کی تربیت کے سلسلہ میں مرہدِ کامل کا آخری قدم ہوتا ہے۔ جب یہ منازل طے ہوتی ہیں تو سالک تہجد کے لئے اٹھتا ہے، کبھی ذکر کرنے بیٹھتا ہے، کبھی مراقبات میں سے گزرتا ہے اور ریاضت و مجاہدے کرتا ہے۔ تو اس دوران سالک کو مختلف رنگوں کے انوارات دکھائی دیتے ہیں۔ پھر ان انوارات کی مختلف سمتیں ہوتی ہیں جن کو صاحبِ حال ہی دیکھ سکتا ہے صاحبِ قال نہیں۔ ﴿63﴾

(ان کی تفصیلی بحث انشاء اللہ لطفائف کے باب میں بیان کی جائے گی)

ان حقائق سے انکار بالکل اسی طرح ہے جیسے کسی شخص نے زندگی بھر پھل نہ کھایا ہو اور پھل کے ذائقے کا انکار کرتا پھرے۔ یہ چیزیں دیکھنے اور چکھنے سے تعلق رکھتی ہیں۔ کیونکہ تیراکی کا فن پڑھنے سے نہیں بلکہ تالابوں میں کودنے سے آتا ہے۔ وہ شخص جس نے دریاؤں اور تالابوں میں کبھی ڈوب کر کبھی تیر کر نہ دیکھا ہو وہ تیراکی کے بارے میں کیا بتا سکتا ہے۔ جو اس معرفت اور طریقت کے سمندر میں غوطہ زن نہیں ہو وہ ان چیزوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔

لطف سے تجھ سے کیا کہوں زاہد!
ہائے کم بخت! تو نے پی ہی نہیں

جب سالک ذکر کے دوران انوارات کا مشاہدہ کرتا ہے تو سمجھتا ہے میں نے کئی مقامات طے کر لئے ہیں۔ پھر زیارات کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ رات خواب میں انبیاء و اولیاء کی روحانی تربیت کے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر کبھی ایسا کرم ہوتا ہے خواب والا تعلق دن کو جاگتے ہوئے بھی نصیب ہو جاتا ہے، تو سالک خیال کرنے لگتا ہے کہ میں نے ان کی بارگاہ میں بھی رسائی حاصل کر لی۔ حالانکہ یہ تو سفر شروع کرنے کی وہ گرد ہے جو پہلے چند قدموں سے ہی نصیب ہوتی ہے۔ ﴿64﴾

المختصر یہ تمام چیزیں ابتدائی مراحل کی ہیں۔ لیکن نادان یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ولی کامل بن گیا۔ میں نے بہت کچھ پایا۔ پھر جب تھوڑے تھوڑے خزانے ملتے ہیں تو وہ ان کو سنبھال نہیں سکتا۔ وہ ان کا اظہار شروع کر دیتا ہے۔

تو اگر روحانی بلوغ سے پہلے اظہار ہو جائے اور روحانیت کے شباب تک پہنچنے سے پہلے یہ خزانہ ننگا ہو جائے تو اسے پھر کچھ نہیں ملتا۔ اچکنے والے اچک کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ مرشدِ کامل کا کام ہوتا ہے کہ وہ مرید کے خزانہ معرفت کو دیوار کے نیچے چھپائے رکھے۔ جب تک کہ وہ خود نکالنے کے قابل نہ ہو جائے۔ اس لئے مرید سالہا سال بیعت کے بعد تکالیف و محن کے باوجود شکوہ کرتے ہیں کہ اتنی مدت ہو گئی لیکن ہمیں کچھ نظر نہیں آیا۔ اس بے چارے کو یہ خبر نہیں کہ نظر نہ آنا کچھ نہ ملنے کی علامت نہیں۔ بلکہ چھپانے والے نے چھپا رکھا ہے۔ یہ اس وقت دکھایا جائے گا جب دکھانے کا مناسب وقت آئے گا۔

اگر ایک شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہو اور گاڑی کی سب کھڑکیاں اور شیشے بند ہوں، دائیں بائیں کچھ دکھائی نہ دیتا ہو، تو وہ یہ سمجھے کہ میں ابھی پہلے سٹیشن پر ہی ہوں۔ میری گاڑی آگے گئی ہی نہیں، تو یہ اس کی نادانی ہے۔ اگر دائیں بائیں کچھ نظر نہیں آ رہا تو اس کا یہ مطلب ہر گز نہیں کہ سفر طے نہیں ہو رہا۔ ممکن ہے گاڑی والے نے کھڑکیوں پر پردے ڈال رکھے ہوں کہ پردے اس وقت اٹھیں جب منزل مقصود آجائے۔

تو مرہدِ کامل سالک کو اس خزانے سے اس وقت تک باخبر نہیں ہونے دیتا جب تک وہ روحانیت کے اعتبار سے بچہ رہتا ہے۔ مرہدِ کامل اس کے حصے کا خزانہ چھپائے رکھتا ہے۔ اور جب وہ روحانی اعتبار سے بالغ ہو جاتا ہے تو پھر اوپر کے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور خزانہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ خزانہ جب روحانی بلوغ پر جا کر ظاہر ہو تو پھر اس خزانے سے وہ خود بھی متمتع ہوتا ہے اور مخلوقِ خدا بھی اس سے سیراب ہوتی ہے۔ پھر ان خزانوں کو استعمال کر کے وہ سالک درجاتِ ولایت طے کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ولایت کے آخری مقام ”مقامِ عبدیت“ پر متمکن ہوتا ہے جو کہ ولایت کا آخری مقام ہے۔ اسی کے بارے میں قلندرِ لاہوری فرماتے ہیں۔

متاع بے بہا ہے درد و سوز آرزو مندی
مقامِ بندگی دے کر نہ لوں شانِ خداوندی
یہ سب چیزیں مرہدِ کامل کی صحبت سے ہی ممکن ہیں۔ اگر انسان ان کو از خود حاصل کرنا چاہے تو اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اگر مرشدِ کامل کی تربیت توجہ خواہ ظاہری ہو یا باطنی اور نسبت و ارادت کا فیض شامل حال نہ ہو تو بڑے بڑے سالکین باوجود محنتوں اور مشقتوں کے روحانی سفر کو اس کامیابی سے طے نہیں کر سکتے جس طرح مردِ کامل کی زیر تربیت طے کرنے والا طے کرتا ہے۔

جائے کہ زاہداں بہ ہزار اربعین رسد
مستِ شراب و عشق بیک آہ می رسد
یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے محدثین و فقہاء باوجود جملہ کاوشوں کے مردانِ خدا کی تلاش میں سرگرداں رہتے۔ کیونکہ جب تک کوئی اس راہ کے شناسا کا دامن نہ تھامے وہ اس راہ کی منزلوں کو طے نہیں کر سکتا۔ بلکہ شیطان راستے میں ہی اس کے ایمان کو اچک کر لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے ظاہر و باطن کا صحیح فہم اور عمل کی توفیق ارزانی فرمائے۔
آمین بجاہِ سید المرسلین طہ و لیس علیہ السلام۔

مرشدِ کامل کی تربیتی ضرورت

مرشدِ کامل کی تربیتی ضرورت بھی دو جہتوں کے اعتبار سے ہے۔

۱..... شعورِ انسانی کی تربیت۔

۲..... نفسِ انسانی کی تربیت۔

وہ تربیت جو مرشدِ کامل کی توجہ اور اس کی صحبت سے نصیب ہوتی ہے، تاکہ اسے وہ ارتقاء اور کمال نصیب ہو سکے جو کوششوں سے میسر آنا چاہئے، وہ تربیت کسی اور ڈھب اور روپ میں ممکن ہی نہیں۔ لہذا نفسِ انسانی اور شعورِ انسانی کی تربیت صرف اور صرف مرشدِ کامل کی صحبت اور توجہ پر ہی منحصر ہے۔

یہی وجہ ہے کہ جہاں قرآن کریم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تربیت کی بات کی ہے وہاں حضور سید المرسلین ﷺ کی صحبتِ فیضِ بار کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا:

مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ رُحَمَآءٌ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُغَمًا سٰجِدًا يَّتَفَعَّلُوْنَ فِضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ ﴿65﴾

”محمد اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل تو انہیں دیکھے گار کوع کرتے سجدے میں گرتے اللہ کا فضل و رضا چاہتے ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے۔“

رسول اللہ ﷺ کے صحابہ

محمد ﷺ اللہ عز و جل کے رسول ہیں اور جن لوگوں کو حضور نبی رحمت ﷺ کی معیت کا فیض نصیب ہو گیا وہ بھی باکمال صلاحیتوں کے مالک ہو گئے۔ ان کی حالت یہ ہے کہ کفر کے مقابلہ میں سخت اور آپس میں نرم دل ہیں۔

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم

رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن

آپ ان کو دن کے اجالوں میں پہاڑوں اور پتھروں سے بھی سخت دیکھتے ہیں لیکن شب میں ان کے خلوت کدوں میں جھانک کر دیکھیں تو یہی ہیں جو رکوع و سجود میں رورو کر براحال کئے بیٹھے ہیں۔ یہ اتنے نرم دل نظر آتے ہیں کہ شاید روئی کے گالے بھی اتنے نرم نہ ہوں گے۔ رورو کے ان کی ہچکیاں اور آنسو نہیں تھمتے۔ کسی اور غرض سے نہیں صرف محبوب کی رضا کے تلاشی ہیں۔ ان کے سجدوں کا یہ عالم ہوتا ہے کہ گویا زبان حال سے کہتے ہیں۔

مجھے کیا خبر تھی رکوع کی مجھے ہوش کب تھا سجود کا

تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو میں جھک رہا تھا نماز میں

ان کی نمازوں کا مقصد صرف محبوب کی رضا کی تلاش تھی اس کے دیدار کی طلب

تھی۔ کہیں پہاڑوں سے ٹکرائے، کہیں سمندروں میں غوطہ زن ہو گئے اور کہیں آنسوؤں کے دریا بہا دیئے۔

دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا

سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

یہ سیرتیں اور جذبے صحبت کے فیض کے بغیر میسر نہیں آسکتے۔ از خود ان کی

سیرتیں نہیں بنیں بلکہ حضور سید عالم ﷺ کی صحبت اثر بار اور تزکیہ سے میسر آئیں۔

قرآن مجید کا یہ اٹل فیصلہ ہے کہ نفس اور شعور کی اخلاقی و روحانی تربیت شیوخ کا ملین

کی صحبت و معیت کے بغیر ممکن نہیں۔ توجو شخص شعور و نفس کی تربیت کا خواہاں ہے اس

کے لئے مرشدِ کامل ناگزیر ہے۔ کیونکہ مردِ کامل کی صحبت کے بغیر شعورِ انسانی اور نفسِ انسانی کو بلوغ و کمال اور تزکیہ و تصفیہ میسر نہیں آسکتا۔

انسان کا نفس

خواجہ شمس العارفین فرماتے ہیں:

”انسان کا نفس ریچھ کی مانند ہے اور سالک قلندر کی مانند۔ مرید کو چاہئے کہ وہ بھی اپنے نفس کے خلاف اسی طرح کوشش کرے جس طرح قلندر ریچھ (نفس) کے ساتھ ستم گتھا ہو جاتا ہے تاکہ خدا سے نفس کے شر سے محفوظ رکھے۔ صوفیاء کے نزدیک ایسی کوشش جہادِ اکبر کہلاتی ہے۔“ ﴿66﴾

قَدْ رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ

ایں زماں اند جہادِ اکبریم

اب ان کی الگ الگ وضاحت درج ذیل ہے۔

1..... شعورِ انسانی کی تربیت

ہر انسان کا شعور اپنے اندر تین رخ رکھتا ہے۔ بعض افراد کے شعور پر جذبہ کا پہلو غالب ہوتا ہے، بعض کے شعور پر ارادے اور بعض کے شعور پر ادراک کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ یہ طبعی تقسیم ہے جس میں انسان کے اختیار کو کوئی دخل نہیں ہے۔ جس شخص کے شعور پر فطرتاً اور طبعاً جذبے کا پہلو غالب ہو اس کی روحانی تربیت میں درد و سوز، عشق و محبت اور ذوق کی کیفیت غالب ہوتی ہے۔ اسے جو کمال درد و سوز اور عشق کے مراحل سے گزر کر حاصل ہوتا ہے وہ کسی اور حال میں نصیب نہیں ہوتا۔ پھر عشق و محبت کے اپنے تقاضے، آداب اور ضروریات ہیں۔ لہذا اسے کمال تک لے جانے کے لئے اس کے شعور کے غالب رخ کی پہچان ضروری ہے۔ تاکہ اس کا روحانی علاج اس مناسبت سے کیا جائے جو اس کے شعور میں پہلے سے موجود ہے۔

جن لوگوں میں ارادے کا پہلو غالب ہوتا ہے ان کا تعمیل اطاعت کی طرف زیادہ

رجحان اور رغبت ہوتی ہے۔ اور جو مراحل و مدارج ان کو اتباع اور تعمیل سے میسر آتے ہیں وہ کسی اور حال اور طریقے سے میسر نہیں آتے۔

اور جن کی طبیعت اور شعور پر ادراک کا پہلو غالب ہوتا ہے ان کے روحانی مزاج میں علم و معرفت اور آگہی کی طلب کا پہلو غالب ہوتا ہے۔ لہذا حصول علم اور حصول عرفان کی طرف ان کی طبیعت زیادہ راغب ہوتی ہے۔ اور اس ذریعے سے وہ تیزی سے مراحل سلوک طے کرتے ہیں۔

لہذا یہ چیز کسی کے ماتھے پر مرسم نہیں ہوتی کہ فلاں شخص میں فلاں پہلو غالب ہے۔ جس طرح کوئی مریض کسی طبیبِ حاذق کے پاس جاتا ہے تو یہ نباض کا کام ہے کہ اس کی نبض کو دیکھ کر اس کا مزاج متعین کرے۔ کہ آیا اس کا مزاج صفرائی ہے یا کوئی اور۔ اس کے مزاج میں کون سا پہلو غالب ہے۔ کون سی دوا اس کے مناسب حال ہوگی اور کون سی صحت کے لئے مفید۔ کیونکہ بعض اوقات ایک ہی دوائی ایک مریض کو فائدہ دیتی ہے جب کہ دوسرے کے لئے باعثِ نقصان۔

بالکل اسی طرح شعور انسانی پر جو پہلو غالب ہوگا اس سے ایک روحانی مزاج تشکیل پائے گا۔ تو پھر ایسے روحانی نباض اور طبیب کی ضرورت ہوگی جو اس کی روحانی نبض پر ہاتھ رکھ کر اس کے مزاج کو پہچان لے۔ تو اب یہ اس روحانی طبیب کا کام ہے کہ چاہے تو سالک کو اپنی ظاہری صحبت میں بٹھا کر اس کے احوال کا جائزہ لے کر ایک نتیجے پر پہنچے یا ہزہا میل کی مسافت سے اپنی نگاہ بصیرت، توجہ اور کشف سے مرید کے حال سے آگاہی حاصل کر لے۔ جیسا کہ حضور نبی کریم ﷺ نے فرمایا:

﴿اَتَّقُوا فَرَأْسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ﴾ (67)

”مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

یہی روحانی تشخیص ان طبیبوں کی بارگاہ میں جا کر ہوتی ہے۔ وہ پہچانتے ہیں کہ اس کو کس قسم کی بیماری ہے اس کا مزاج کس رخ پر ڈھلا ہوا ہے اور اس کے شعور پر کون سا پہلو غالب ہے۔ اسے کون سے وظائف دیئے جائیں تو تفع بخش ہوں گے اور کون سے

و طائف سے روکا جائے تو فائدہ ہوگا۔ یوں تو سارے وظائف اچھے ہیں لیکن یہ طیب کامل ہی جانتا ہے کہ کون سا وظیفہ اس کے لئے غذا ہے اور کون سا وظیفہ اس کے لئے نقصان کا باعث ہوگا۔

اگر معدہ خراب ہو اور آدمی نے یہی سن رکھا ہو کہ مرغاً گوشت اور پھل وغیرہ کھانے سے تقویت حاصل ہوتی ہے۔ اگر نظام انہضام درست نہ ہو تو جس قدر مقوی غذائیں کھائے گا وہ غذائیں اس کے لئے مزید تباہی کا باعث بنیں گی۔ تو یہ طیب کا کام ہے کہ وہ بتائے کہ کون سی غذا مریض کے موافق ہے اور کون سی مخالف۔

لہذا سالک اگر شعور کی تربیت کے لئے اس روحانی طیب کی بارگاہ میں رجوع نہ کرے جو اس کی روحانی لذوات اور طبعی کیفیات سے آگاہ ہو اس کے لئے اور ادو وظائف متعین کر سکتا ہو اور بعض وظائف سے روک سکتا ہو اس وقت تک نتیجہ حاصل نہیں ہوتا۔ ثواب تو ہر نیک کام کا ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ لیکن روحانی سفر کی منازل اور سلوک کے مراتب طے نہیں ہوتے۔ اس شخص کی مثال اس جانور کی طرح ہے جو اپنے کلمے کے ارد گرد چکر لگاتا رہتا ہے۔ لیکن اس کا سفر اس دائرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں ہوتا۔

عوام الناس اور وظائف

بے شمار لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ کسی کتاب میں وظیفہ پڑھا اس کا ورد شروع کر دیا۔ جس کسی سے طے اس سے کہا جی! کوئی وظیفہ بتادیں اس کے بتانے پر وہ بھی لسٹ میں شامل کر لیا۔ ایک وظیفہ حافظہ کا ایک فراخی رزق کا ایک بیوی بچوں کے فرماں بردار رہنے کا۔ الغرض جتنے زندگی کے مسائل ہیں اتنے ہی وظائف ہو گئے۔

اور جو لوگ دنیاوی اغراض کے لئے وظائف نہیں کرتے تو ان کا سارا دن اوارد و وظائف میں ہی گزرتا ہے تو سوائے ثواب کے کچھ میسر نہیں آتا۔ اور بعض اوقات نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ زبان تو کثرت سے چلتی رہتی ہے لیکن یکسوئی میسر نہیں ہوتی۔ تو یہ طیب کامل کا کام ہے کہ ممکن ہے وہ ایک ہی خوراک دے کر باقی تمام ادویہ سے بے نیاز کر دے۔

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
 ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات
 تو سالکینِ طریقت پر لازم ہے کہ وہ کسی مردِ کامل کی بارگاہ میں جائیں۔ ممکن ہے وہ
 وظائف سے نجات دلا کر ایک ہی وظیفہ میں کام کر دے۔ پس طیبِ کامل سے اپنا علاج
 کروانے اس کی صحبتِ فیضِ بار میں بیٹھ کر فیض حاصل کرنے اور از خود کاوش کرتے رہنے
 کے درمیان یہی زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہ وہ سب کچھ چھڑا دیتا ہے اور تشخیص کر کے
 ایک ہی نسخہ تجویز کر دیتا ہے۔ جس سے روحانی امراض کا ازالہ ہوتا ہے۔

2..... نفسِ انسانی کی تربیت

جس طرح شعورِ انسانی کی تربیت مرشدِ کامل کی صحبت اور توجہ کے بغیر ممکن نہیں۔
 اسی طرح نفسِ انسانی کی تربیت بھی مرشدِ کامل کی توجہات پر منحصر ہے۔ کیونکہ نفسِ
 انسانی دو طرح کی قوتوں کا حامل ہے۔

۱..... ملکیت۔ ۲..... بہیمیت۔

ملکیت سے مراد فرشتوں جیسی خاصیت جو انسانی نفس میں موجود ہے اور بہیمیت سے
 مراد جانوروں جیسی خاصیت یہ بھی انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ ملکیت نیکی، تقویٰ اور
 پرہیزگاری کی طرف لے جائے گی اور بہیمیت گناہ، حرص اور لالچ کی طرف لے جاتی ہے۔
 اور یہ بھی انسان کے نفس میں ودیعت ہے۔ ارشادِ باری ہے:

فَالْتَمِمْهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ﴿۶۸﴾

”پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔“

تجاذب و اصطلاح

بعض لوگوں کے نفس کی طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی ملکی قوت اور بہیمی قوت کا
 مسلسل ٹکراؤ رہتا ہے۔ اور ہر وقت دونوں کی آپس میں ٹھنسی رہتی ہے۔ ان کے نفس کے
 روحانی مزاج کو تصوف کی اصطلاح میں ”تجاذب“ کہتے ہیں۔

جب کہ بعض لوگوں کے نفس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ان کی ملکی قوت اور بھیمی قوت دونوں موجود تو ہوتی ہیں لیکن ان میں تصادم اور ٹکراؤ نہیں ہوتا بلکہ ہم آہنگی اور سازگاری ہوتی ہے۔ ملکی قوت انسان کو اپنی طرف اوپر کھینچتی ہے اور بھیمی قوت نیچے کی طرف۔ اس صورت میں یوں ہوتا ہے کہ ملکی قوت اپنے مقام سے کچھ نیچے آجاتی ہے اور بھیمی قوت اپنے مقام سے کچھ اوپر چلی جاتی ہے۔ جن لوگوں کو یہ کیفیت میسر ہو اس کو اصطلاح تصوف میں ”اصطلاح“ کہتے ہیں۔

جن کے نفس کی کیفیت تجاذب کی ہو ان کے روحانی احوال کے تقاضے ان کی تربیت کے انداز اور شرائط و آداب مختلف ہوتے ہیں۔ اور جن کے نفس کی کیفیت اصطلاح کی ہے ان کے روحانی احوال، نفس کی کیفیات اور تربیت کے شرائط و آداب مختلف ہوتے ہیں۔

تو جب تک یہ متعین نہ ہو کہ اس کے نفس کی کیفیت تجاذب کی ہے یا اصطلاح کی اس کو تربیت کی صحیح ڈگر پر چلانا ممکن نہیں ہے۔ اور انسان ان کو اپنے تئیں متعین بھی نہیں کر سکتا۔ بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کو رب لم یزل یہ صلاحیت عطا فرماتا ہے کہ وہ طویل غور و خوض، نفس کے مشاہدات اور تجربات کے بعد ایک نتیجہ پر پہنچ جاتے ہیں۔

لیکن اگر بالفرض پتہ بھی چل جائے کہ میرے شعور اور نفس کی یہ کیفیت ہے تو اس کے علاج کی اسے کیسے خبر ہوگی۔ لہذا اس کے نفس کی کیفیات کو متعین کر کے اس کے لئے مخصوص ریاضتوں کا مختص کرنا، مخصوص اوارد و وظائف تجویز کرنا اور بعض سلاسل طریقت میں جانے کا حکم دینا اور بعض سے روکنا، یہ سب کچھ طبیبِ کامل کی طرف رجوع کرنے پر منحصر ہے۔ جس طرح ظاہری صحبت میں بٹھا کر یہ تربیت ممکن ہے اسی طرح دور رہ کر بھی اپنی بصیرت سے یہ تربیت ممکن ہے۔ تو اس انداز میں شعور اور نفس کی تربیت ہوتی ہے۔

حضرت گنج شکر اور جنید بغدادی کے پوتے

ایک مرتبہ حضرت خواجہ گنج شکر قدس سرہ العزیز حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ کے پوتے سے ملاقات کے لئے تشریف لے گئے۔ جب اس غار کے دروازے پر پہنچے جس

میں وہ عزت گزریں تھے، تو ندامت آئی کہ ادھر نہ آؤ۔ پس آپ نے تعمیل فرمائی۔ پھر تیسرے دن دونوں بزرگوں نے ملاقات کی۔ حضرت گنج شکر نے پوچھا کہ اس دن آپ نے ملاقات سے کیوں منع کیا تھا؟ انہوں نے کہا: کہ اس دن مجھ پر ایک حالت طاری تھی کہ اگر آپ اندر آتے تو جل جاتے۔ پھر باوا صاحب نے ان کے نفس کی حالت پوچھی تو انہوں نے کہا یہ میرا کٹا ہوا پاؤں جو آپ دیکھتے ہیں شامتِ نفس ہی کا نتیجہ ہے۔ میں نے اپنی عمر کے تیس سال اسی غار میں یاد الہی میں گزار دیئے۔ ایک دن ایک چرواہن اس پہاڑ پر ریوڑ چرا رہی تھی۔ جب میں نے اس کی آواز سنی تو چاہا کہ اس سے ملوں۔ جب اس نیت سے میں نے غار سے باہر قدم رکھا تو غیب سے آواز آئی کہ اے درویش! تو ہماری دوستی سے منہ موڑ کر نفسانی تقاضوں میں مشغول ہو گیا ہے۔ یہ آواز سنتے ہی میں غار میں لوٹ آیا۔ توبہ کی اور وہ پاؤں جو غار سے باہر رکھا تھا کفارہ کے طور پر کاٹ کر پھینک دیا۔ اب مجھے پچاس سال گزر چکے ہیں کہ میں عبادت و ریاضت میں مشغول ہوں لیکن نفس کے شر سے ایمن نہیں۔ ﴿69﴾

تو معلوم ہوا کہ نفس عبادت و ریاضت سے نہیں مرتا بلکہ مرشد کی نگاہ سے اسے فنا ملتی ہے۔ اور نفسِ امارہ سے نفسِ لوازمہ کی طرف اس کا میلان ہوتا ہے۔ پھر بڑھتے ہوئے نفسِ مطمئنہ کے زمرے میں داخل ہوتا ہے اور جب اس سے بھی آگے بڑھتا ہے تو راضیہ مرئیہ کے مقامِ رفیع پر فائز ہو جاتا ہے۔

لیکن بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ مرشدِ کامل بھی ہوتا ہے اور مریدِ صدقِ دل سے اس کی جانبِ راغب بھی، لیکن مرشد کے کامل ہونے کے باوجود مرید کو وہاں سے فیض نصیب نہیں ہوتا اور ایک طویل عرصہ گزر جانے کے بعد مرشدِ کامل اپنے سالک سے کہہ دیتا ہے کہ تو فلاں جگہ چلا جا، تیرا فیض وہاں متحقق ہے۔ تو جب مرشدِ کامل اور مرید میں نفس و شعور کی مطابقت نہ ہو، جب تک روحانی ذوق کی مناسبت نہ ہو، اس وقت تک فیضِ کامل طریقے سے منتقل نہیں ہو سکتا۔ انتقالِ فیض کے لئے مرشد و مرید کے روحانی ازوات میں مناسبتِ ضروری ہے۔ اس میں نقص مرشد کا ہے نہ مرید کا۔

سلاسلِ طریقت کا وجود

اسی وجہ سے سلاسلِ طریقت جدا جدا وجود میں آتے ہیں۔ اسی وجہ سے مشائخ کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ روحانی اذوات متعین کئے جائیں اور پہچانا جائے کہ اس کے اندر نقص کیا ہے جو منازلِ سلوک کے طے کرنے میں رکاوٹ کا سبب ہے۔ تاکہ اس کی نشان دہی کر کے اس کا علاج کیا جائے۔

حضور ﷺ کا طریقہ تربیت

یہ طریقہ آج کل کا طریقہ نہیں ہے بلکہ حضور نبی رحمت ﷺ کی صحبتوں اور توجہات میں یہی طریقہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ ﷺ نے تجازب و اصطلاح کی اصطلاحات کو بیان نہ فرمایا۔ لیکن حضور سید المرسلین ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں بھی یہی اسلوب تھا۔ مثال کے طور پر چند احادیثِ مبارکہ پیش خدمت ہیں۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ
الْإِيمَانُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ..... الخ۔ ﴿70﴾

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید عالم ﷺ کی بارگاہِ بے کس پناہ میں عرض کی گئی کہ تمام اعمال میں افضل عمل کون سا ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ
قَالَ الصَّلَاةُ لَوْ قُتِيهَا قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ قَالَ بِرُ الْوَالِدَيْنِ قَالَ قُلْتُ ثُمَّ أَيُّ
قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ..... الخ۔ ﴿71﴾

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضور سید عالم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی۔ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا: نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا، میں نے عرض کی پھر فرمایا: والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا، میں نے عرض کی پھر فرمایا: اللہ کے راستے میں جہاد کرنا۔“

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْكَ وَسَلَّمَ) أَيُّ
الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ ﴿72﴾
”حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں: میں نے حضور
سید عالم ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی۔ آقا! تمام اعمال میں افضل عمل کون سا
ہے؟ فرمایا: اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔“

تو حضور نبی رحمت ﷺ نے ایک ہی سوال پر کئی جوابات ارشاد فرمائے۔ کیونکہ
آپ ﷺ طبیبِ کامل اکمل و مکمل تھے۔ ہر آنے والا اپنی اپنی مرض لے کر آ رہا تھا سوال تو
ہر ایک نے کر دیا کہ بہتر عمل کون سا ہے۔ جواب ہر ایک کو جدا جدا دیا۔ کیونکہ طبیبِ کامل
کی نظر مریض کے حال پر تھی۔ جس کو دیکھا کہ نماز میں ملازمت و مدامت نہیں کرتا اسے
فرما دیا نماز سب سے بہتر عمل ہے۔ جس کو دیکھا کہ اس میں کمزوری و بزدلی ہے اللہ اور اس
کے رسول کی محبت کے مقابلہ میں اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کو فرمایا جہاد سب
سے بہتر عمل ہے۔ اور جسے دیکھا کہ والدین کی خدمت میں کوتاہی کرتا ہے اسے فرمایا
خدمت والدین سب سے بہتر عمل ہے۔ بیان تو ہر کسی نے کر دیا کہ طبیبِ صاحب!
میرے سر میں درد ہے۔ لیکن کسی کو نزلہ زکام کی وجہ سے درد تھا کسی کو معدے کی خرابی کی
وجہ سے اور کسی کو سردی لگنے کی وجہ سے۔ کئی اسباب تھے ہر ایک نے ایک ہی شکایت کی کہ
میرے سر میں درد ہے تو اب یہ طبیب کا کام ہے کہ وہ معلوم کرے کہ درد کا سبب کیا ہے۔
تو یہی نفس کی وہ تربیت تھی کہ ہر ایک کے مزاج کو جانتے اور اس کے مناسب حال علاج
تجویز فرمادیتے۔ یہی وہ طریقہ ہے جس پر صوفیاء و متصوفین عمل پیرا ہیں۔ جب کوئی ان کی
صحبت میں جاتا ہے وہ اس کے نفس کی خرابی اور مرض کو پہچانتے ہیں اور پھر اس کے مناسب
حال اس کا علاج تجویز فرمادیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال پیش خدمت ہے کہ مرشدِ کامل کس
طرح نفس کی کیفیت کو پہچان کر علاج کرتا ہے۔

حضرت جنید اور ابو بکر شبلی

حضرت ابو بکر شبلی قدس سرہ العزیز توبہ کے بعد حضرت خیر نساہ کی رہنمائی پر سید

الطائفہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے۔ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس گوہر نایاب ہے، براہ کرم وہ مجھے عنایت فرما دیں۔ حضرت جنید بغدادی نے فرمایا: اگر وہ گوہر تجھے مفت دے دوں تو تم اس کی قدر و قیمت نہیں پہچان سکو گے اور اگر فروخت کروں تو تم خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ ہاں اگر وہ گوہر نایاب حاصل کرنا چاہتے ہو تو معرفت الہی کے سمندر میں غوطہ زن ہو جاؤ اور پھر صبر سے کام لو، تو بالآخر مقصد میں کامیاب ہو جاؤ گے۔

شبلی کی تربیت

آپ نے حضرت جنید سے پوچھا حضور! پھر مجھے کیا کرنا چاہئے۔ فرمایا ایک سال تک در یوزہ گرمی کرو اور کسی دوسری چیز کے ساتھ مشغول نہ ہونا۔ چنانچہ آپ تعمیل حکم کرتے ہوئے بغداد کے بازاروں میں پھرتے رہے مگر کسی شخص نے آپ کو کچھ نہ دیا۔ سال گزرنے کے بعد اپنے شیخ حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں آکر تمام کیفیت بیان کی۔ آپ نے فرمایا:

”شاید اب تم نے اپنی قدر پہچان لی ہو گی۔ لوگوں کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آئندہ مخلوق میں دل نہ لگانا۔ پھر حکم دیا کہ تم نہاوند کے حاکم رہ چکے ہو لہذا جا کر وہاں کے لوگوں سے معافی مانگو۔“

چنانچہ آپ نے ایک ایک شخص سے معافی مانگی۔ البتہ ایک آدمی وہاں موجود نہیں تھا۔ اس سے معافی کے عوض آپ نے ایک ہزار دینار صدقہ کیا لیکن اس کے باوجود بھی دل میں خلش باقی رہ گئی۔ چار سال آپ نے اسی طرح گزار دیئے۔ پھر شیخ جنید کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا:

”ابھی تمہارے دل میں حب جاہ باقی ہے۔ لہذا ایک سال اور جا کر بھیک مانگو۔“

چنانچہ حکم بجالائے اور جو بھیک ملتی وہ شیخ کی خدمت میں حاضر کرتے شیخ اسے درویشوں میں تقسیم کر دیتے۔ اور انہیں بھوکا رکھتے۔ اس طرح ایک سال بیت گیا تو فرمایا اب تم ہماری صحبت کے قابل ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ درویشوں کی خدمت کرو۔ چنانچہ ایک

سال خدمت گزاری میں مشغول رہے۔ پھر شیخ طریقت حضرت جنید نے پوچھا کہ اب بتاؤ تمہارے نزدیک اپنے نفس کا کیا مقام ہے؟ عرض کیا میں اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات سے اپنے آپ کو کم تر تصور کرتا ہوں۔ یہ سن کر حضرت جنید نے فرمایا: ”اب تمہارا ایمان درست ہوا“ ﴿73﴾

مراد حاصل شد

اس قدر مجاہدہ کے بعد پھر اس مقام کو پہنچے کہ اہل فقر و تصوف کے ائمہ میں شمار ہوئے یہاں تک کہ آپ کے شیخ طریقت حضرت جنید فرماتے تھے:

لِكُلِّ قَوْمٍ تَاجٌ وَ تَاجُ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الشَّبَلِيُّ

”ہر قوم کا تاج ہوتا ہے اور اس قوم کا تاج شبلی ہے۔“

نیز فرماتے:

لَا تَنْظُرُوا إِلَى أَبِي بَكْرٍ الشَّبَلِيِّ بِالْعَيْنِ الَّتِي يَنْظُرُ بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ فَإِنَّهُ

عَيْنٌ مِنْ عَيُونِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ۔ ﴿74﴾

”ابو بکر کو ان آنکھوں سے نہ دیکھو جن سے تم ایک دوسرے کو دیکھتے ہو کیونکہ

یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی (بے جسم) آنکھوں میں سے ہے۔“

حضرت ابو بکر پر اکثر مستی و جذب کی کیفیت طاری رہتی مگر شرعی آداب کی

پاسداری کرتے۔ ابن خلکان لکھتے ہیں:

كَانَ يَبَالِغُ فِي الشَّرْعِ الْمُطَهَّرِ ﴿75﴾

”شریعت مطہرہ کی تعظیم میں بہت زیادہ مبالغہ کیا کرتے تھے۔“

اسی قسم کی تربیت کی ایک نہایت عمدہ مثال ہمیں ماضی قریب میں بھی ملتی ہے جس

میں مرشدِ کامل اپنے مریدِ صادق کی تربیت کا اہتمام کرتا ہے۔

حضرت حسو شاہ بلبل

ضلع جھنگ کے اندر ایک علاقہ کا نام حسو بلبل ہے۔ یہ دو اشخاص کے اسماء سے مرکب

ہے۔ حوسر شد کامل کا نام ہے اور بلبل مرید صادق کا نام ہے۔ حضرت شاہ بلبل علیہ الرحمہ قریشی خاندان کے چشم چراغ تھے۔ ان کے ہزار ہا مریدین تھے۔ آج کل جو مخادیم اس علاقہ میں سکونت پذیر ہیں وہ شاہ بلبل علیہ الرحمہ کی اولاد ہیں۔ حضرت حوسر علیہ الرحمہ محنت مزدوری کرنے والے ایک غریب شخص تھے جو اس علاقے سے چار پانچ میل دور ایک دیہات میں زندگی بسر فرما رہے تھے۔ حضرت شاہ بلبل کافی عرصہ حضرت بو علی قلندر قدس سرہ العزیز کے مزار پر انوار پر مراقب و معتکف رہے۔ آپ نے بذریعہ کشف آگاہ فرمایا کہ اے بلبل! تو حضرت حوسر کے پاس چلا جا۔ کیونکہ آپ خود بھی پیر تھے اور پیروں کی اولاد سے تھے۔ ان میں صاحبزادگی کا تصور تھا۔ اس لئے ان کو حضرت حوسر کے پاس بھیج دیا جو انہی کے مریدین میں رہنے والا ایک ترکھان تھا لیکن مرد کامل تھا۔

جب حضرت بلبل اس علاقہ میں گئے اور لوگوں سے کہا کہ مجھے حضرت حوسر سے ملنا ہے تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ حوسر بھی حضرت حوسر ہو گیا۔ کیونکہ وہ حال کو چھپا کر رہتے تھے۔ حضرت شاہ بلبل فرمانے لگے تمہارا مذاق سہی لیکن خدا کے لئے مجھے بتا دو۔ انہوں نے بتایا کہ وہ فلاں جگہ فلاں کھیت میں چارہ کاٹ رہے ہیں۔

شاہ صاحب ان کے پاس چلے گئے اور ان کے قدموں میں گر کر عرض کی: حضرت! مجھے اپنے قدموں میں رہنے کی جگہ دے دیجئے۔ حضرت حوسر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ فرمانے لگے شاہ صاحب آپ بھول گئے ہیں وہ کوئی اور ہو گا میں تو آپ کا ایک ادنیٰ غلام ہوں۔ کہنے لگے نہیں! حضرت آپ ہی ہیں۔ کافی دیر بحث و تکرار جاری رہا۔

من آں نیم کہ ز عشق تو پائے پس آرم

اگر بہ تیغ کشدم در تو نگزارم

”میں وہ نہیں کہ تیرے عشق سے باز آ جاؤں اگر تلوار سے بھی مجھ کو مارا جائے

تو میں تیرا اور نہیں چھوڑوں گا۔“

جب حضرت حوسر علیہ الرحمہ نے دیکھا کہ شاہ بلبل بھانپ گئے ہیں اور پختہ ہو گئے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا شاہ صاحب چلئے۔ انہوں نے چارہ کاٹ کر سر پر رکھا تو شاہ صاحب نے دیکھا

کہ چارہ کی گٹھڑی سر سے ایک بالشت اوپر تھی کیونکہ آپ کافی ضعیف تھے لیکن کرامت کا یہ عالم تھا کہ وہ سر سے ملی ہوئی نظر آتی لیکن جب غور سے دیکھا تو سر سے ایک بالشت اوپر تھی۔
شاہ بلبل کی تربیت

حضرت حسونے گھر پہنچ کر شاہ صاحب سے فرمایا میں ایک علاج بتاتا ہوں وہ شروع کریں۔ وہ یہ ہے کہ کشکول یعنی کاسے گدائی لے لیں اور اس پورے علاقے میں جہاں آپ کے مریدین رہتے ہیں چھ ماہ تک گھر گھر جا کر خیرات مانگیں۔

ہرگز نہ شوی شیر بیابان طریقت

تا سگ شدہ در کوچہ و بازار نہ گردی

آپ نے شاہ صاحب کو آزمایا کہ طلب میں کہاں تک سچے ہیں۔ شاہ بلبل نے بھی ذرا تامل نہ کیا اور ان بیسیوں دیہاتوں میں جا کر ایک ایک گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے جن میں ان کے مریدین رہائش پذیر تھے۔

ان آبلوں کے پاؤں کے گھبرا گیا تھا میں

جی خوش ہوا ہے راہ کو پر خار دیکھ کر

جب وہ گھروالے دروازے پر آتے اور دیکھتے کہ شاہ صاحب کھڑے ہیں تو قدموں میں گر پڑتے اور عرض کرتے حضرت! آپ ہمارے غریب خانہ میں قدم رنجہ فرمائیں تاکہ ہم آپ کی خدمت کریں۔ تو آپ فرماتے نہیں! اب میں حضرت نہیں رہا۔ میں تو بھکاری ہوں، خدا ار مجھے بھیک دے دو۔ کوئی کیا دیتا کوئی کیا، اس طرح بھکاری بن کر چھ ماہ مانگتے ہوئے گزار دیئے۔

مقصود حاصل شد

جب حضرت حسونے دیکھا کہ اب نفس کچلا گیا ہے، کبر و عورت کا بت پاش پاش ہو گیا ہے، پیری و صاحبزادگی کا تصور ختم ہو گیا ہے، نفس کی تربیت ہو چکی ہے اور حضرت نفس کے سارے بل نکل چکے ہیں۔ تو چھ ماہ کی اس مشقت شاقہ سے گزارنے کے بعد شاہ صاحب

کو سینے سے لگا کر فیض یاب کر دیا اور فرمایا: اب اپنے مرکز میں چلے جائیں اور مخلوقِ خدا کی رشد و ہدایت کا ساماں کریں۔

شاہ صاحب نے وہاں جا کر آبادی کی اور وہاں کچھ اور گھر و نندے بنے۔ جب اس آبادی کا نام رکھنا چاہا تو پہلے اپنے مرشد کا پھر اپنے نام پر ”حسولِ بلبل“ رکھا جو اب اس علاقے کا نام ہے۔

طاہرِ روح من اگر قدس نشیں بود چہ باک
گرچہ شود تنم ہمہ ہچو قفس چاک چاک

”میری روح کے طاہرِ بلند بال! اگر اشتیاقِ محبت میں اڑتے اڑتے حریمِ ذات کی قدسی فضا میں باریاب ہو جائے تو پھر مجھے اس کا غم نہیں، خواہ میرا جسم مجاہدہ و ریاضت کے رگڑے کھاتے کھاتے پنجرے کی تیلیوں کی طرح چاک چاک ہی کیوں نہ ہو جائے۔“

صاحبزادگی کا نشہ حجابِ منزل ہے

آج کل پیر کی اولاد ہوتا بھی ایک مرض کی صورت اختیار کر چکی ہے **الاماشاء اللہ**۔ کہ جب صاحبزادگی کا خیال آتا ہے تو پھر جو کچھ کرنا چاہئے وہ خیال نکل جاتا ہے۔ اور پھر صاحبزادگی ہی رہ جاتی ہے، درویشی میسر نہیں آتی۔ بچپن سے ہی ہاتھ جو منے اور چھوٹے کی عادت پڑ جاتی ہے۔ پھر کچھ حاصل کرنے اور مٹ کر رہنے کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ یوں نفس تکبر و رعونت کا ایک بت بن جاتا ہے۔ اور یہی بت اس کے اور محبوبِ حقیقی کے درمیان حجاب بن جاتا ہے۔

لیکن اگر یہی صاحبزادگان کچھ حاصل کرنے کے لئے فنائیت کا راستہ اختیار کریں تو دوسرے افراد کی بنسبت مقامات سلوک کو بہت جلد طے کرنے کے بعد ولایت کے اعلیٰ درجے پر متمکن ہو سکتے ہیں کیونکہ نسبت کا بھی اثر ہوتا ہے۔

جائے کہ زاہداں بہ ہزار اربعیں رسند
ست شرابِ عشق بیک آہ می رسد

اس سے معلوم ہوا کہ مرشدِ کامل اپنے مرید کے احوال و امراض کو دیکھتا اور اس کے

لئے علاج تجویز کرتا ہے۔ یہ وہ صحبت اور توجہ کا فیض ہے جو مردِ کامل سے منسلک ہوئے اور کسی مردِ کامل کی بارگاہ میں آکر اس کا مرید ہوئے بغیر کسی اور صورت میں میسر نہیں آتا۔ چاہے انسان از خود ساری زندگی مشقتیں برداشت کرتا رہے۔ تو سوائے ثواب کے اسے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں ان احوال و معارف کا صحیح فہم عطا فرمائے اور صراطِ مستقیم پر ثابت قدم فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین طہ و لیس ﷺ۔

مرشدِ کامل کی اخروی ضرورت

مرشدِ کامل کی ضرورت صرف دینِ حق کی صحیح معرفت اور اعتقاد کی صحت کو برقرار رکھنے کیلئے ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کی دنیوی زندگی سنوارتی ہیں تاکہ آخرت بہتر ہو سکے۔ لیکن مرشدِ کامل کا تعلق اس لحاظ سے بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ تعلق اپنے متوسلین کو دنیا میں ہی فائدہ نہیں پہنچاتا بلکہ عالمِ آخرت میں بھی نفع بخش ہوگا۔

قیامت کی ہولناکیاں

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ روزِ محشر وہ دن ہوگا جس کے بارے میں قرآنِ عظیم یوں اعلان فرماتا ہے:

يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ ﴿76﴾

”اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی اور ماں اور باپ اور جو رواد اور بیٹوں سے“۔

اس دن ہر شخص نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا۔ ہر ایک ایسی حالت میں ہوگا کہ دوسرے سے بھاگ رہا ہوگا۔ بہن بھائی سے ماں بیٹے سے اور خاندانِ زوجہ سے دور بھاگ رہا ہوگا۔ اس دن لَمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿77﴾ کا نظارہ کامل ہوگا ہر شخص بیتِ الہی سے تھر تھر کانپ رہا ہوگا اور جوابِ طلبی کا خوف مسلط ہوگا کوئی رشتہ کسی کے کام نہ آسکے گا۔

مقبولانِ بارگاہ کی عظمت

لیکن قرآن کریم شہادت فراہم فرماتا ہے کہ مرشدینِ کاملین کا رشتہ اس دن بھی کام آئے گا:

الْأَجَلَاءِ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ ﴿78﴾

”گہرے دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار“۔
یعنی وہ دوست جو دنیا میں محبت کا دم بھرتے تھے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو اپنے ساتھ نسبت و اراوت رکھنے والوں کے دوست ہوں گے۔ وہ اپنی نہیں اپنے دامن سے وابستہ رہنے والوں کی خیر منار ہے ہوں گے۔ جن کی زندگی نیکی، تقویٰ اور پرہیزگاری سے آراستہ ہوگی وہ اس ہیبت ناک دن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے دوست ہوں گے۔ جو ان سے متعلق ہو گا وہ اس دن بھی محروم نہ ہو گا۔ کیونکہ قرآن کریم ان کے بارے میں یوں گویا ہے:

يَا عِبَادِ لَا خَوْفَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَخَزُنُونَ ﴿79﴾

”ان سے فرمایا جائے گا اے میرے بندو! تمہیں اس دن بھی دوسروں کی بہتری مقصود ہوگی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بے خوف کر دیا ہے۔ تو پھر تمہیں کسی چیز کا خطرہ اور غم نہیں ہو گا۔ پھر جب وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ اے باری تعالیٰ! یہ بندے ہم سے منسلک ہیں ہم سے محبت کرنے والے ہیں، تو بھی ان پر کرم فرما۔ تو باری تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے! میری رحمت کی وسعت اس بات کو گوارا نہیں کرتی کہ جس کے لئے تو مچل جائے اس پر میں کرم کی چادر نہ ڈالوں۔ جا سے بھی اپنے ساتھ جنت کی بہاروں میں لے جا۔ یہ تو اس کریم کا وعدہ ہے:

يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ ﴿80﴾

”جس دن ہم ہر جماعت کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔“

اذنِ شفاعت

اذنِ شفاعت کے بارے میں احادیثِ طیبہ میں مختلف عبارات کے ساتھ مذکور ہے:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَيْنَا عَلَيْكَ الرَّجَالُ فَاجْعَلْ لَنَا يَوْمًا مِنْ نَفْسِكَ فَوَعَدَهُمْ يَوْمًا لَقِيَهُمْ فِيهِ فَوَعظَهُمْ وَأَمَرَهُمْ

فَكَانَ فِيمَا قَال لَهُنَّ مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةً تُقَدِّمُ ثَلَاثَةً مِنْ وُلْدِهَآ اِلَّا كَانَ لَهَا
حِجَابًا مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ وَانْتَيْنِ فَقَالَ اَنْتَيْنِ ﴿81﴾

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ عورتوں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا: مرد (آپ سے استفادہ کے لحاظ سے) ہم سے بڑھ گئے ہیں۔ ہمارے لئے بھی کوئی خاص دن مقرر فرمادیں۔ آپ ﷺ نے ان سے وعدہ فرمایا۔ اس دن آپ ﷺ ان سے ملے اور انہیں نصیحت فرمائی اور انہیں احکام بتلائے۔ منجملہ اور باتوں کے آپ ﷺ نے ان سے یہ بھی فرمایا: تم میں سے جو عورت اپنے تین بچے آگے بھیجے (یعنی اس کی آنکھوں کے سامنے فوت ہوں) تو وہ اس کے لئے دوزخ سے آڑ بن جائیں گے۔ ایک نے عرض کی اگر دو بچے آگے بھیج چکی ہو، آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں دو بھی (یعنی ان کا بھی یہی حکم ہے)۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَدَّمَ ثَلَاثَةً لَمْ يَلْغُوا
الْحِنْتَ كَانُوا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِنَ النَّارِ قَالَ أَبُو ذَرٍّ قَدَّمْتُ اَنْتَيْنِ فَقَالَ
أَبِي بِنُ كَعْبٍ سَيِّدُ الْقُرَاءِ قَدَّمْتُ وَاحِدًا قَالَ وَوَاحِدًا اِنَّمَا ذَاكَ عِنْدَ
الصَّدَمَةِ الْاُولَى ﴿82﴾

”حضرت عبد اللہ بن مسعود (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے تین (بچے) آگے بھیجے اس حال میں کہ وہ نابالغ ہوں تو وہ اس کے لئے جہنم سے آڑ ہوں گے۔ حضرت ابو ذر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے عرض کی: میں نے دو بھیجے ہیں۔ حضرت سید القراء ابی بن کعب (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) عرض گزار ہوئے: میں نے ایک بھیجا ہے۔ فرمایا: ایک بھی (یعنی اس کے لئے بھی یہی حکم ہے) لیکن یہ (صبر) اول صدمہ کے وقت ہو تو (کیونکہ مرد و وقت کے ساتھ صبر آہی جاتا ہے)۔“

پھر دریاے رحمت جوش میں آیا اور فرمایا جن والدین کا تمام بچہ پیدا ہو کر مر گیا ہو وہ

نا تمام بیٹا بھی قیامت کے دن والدین کے حق میں شفاعت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا جھگڑا کرے گا جیسے قرض خواہ کسی قرض دار سے یہاں تک کہ فرمایا جائے گا: اِيْهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبُّدُ

”اے کچے بچے اپنے رب سے جھگڑنے والے! اپنے ماں باپ کا ہاتھ پکڑ لے اور جنت میں لے جا۔“ ﴿83﴾

اس قسم کی متعدد امثلہ کتب حدیث میں موجود ہیں۔ تو جہاں اس دن بیت و جلال زوروں پر ہو گا تو وہاں رحمت اور بخشش بھی کمال عروج پر ہوگی۔

رحمتِ حق بہانہ می جوید

بخشش کا دار و مدار اعمال پر نہیں محض اس کے فضل و کرم پر ہے:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ النَّبِيُّ ﷺ سَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ أَحَدًا عَمَلُهُ قَالُوا وَلَا أَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَلَا أَنَا إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ﴿84﴾

”اے میرے غلاموں! راہ راست اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کا قرب چاہو اور خوش رہو۔ کیونکہ کسی کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) آپ کا عمل بھی۔ فرمایا: ہاں میرا عمل بھی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دامن مغفرت و رحمت میں ڈھانپ لے۔“ ع

رحمتِ حق بہانہ می جوید۔ بہانہ می جوید۔

رحمتِ خداوندی بخشش کے بہانے تلاش کرتی ہے۔ اعمال کے ڈھیر تلاش نہیں کرتی،

چاہے تو ادنیٰ سی نیکی پر در رحمت کو وا کر دے، چاہے تو ادنیٰ سے گناہ پر گرفت کر لے۔

تَعَاظَمْنِي ذَنْبِي فَلَمَّا قَرَنْتَهُ
بِعَفْوِكَ رَبِّي كَانَ عَفْوِكَ اعْظَمًا

تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندے قیامت کے دن بھی اپنے متوسلین کے لئے

رب کریم کے دربار سے بخشش کا سامان فراہم کر رہے ہوں گے۔ دنیا کی ہر دوستی حتیٰ کہ

ماں باپ کا رشتہ بھی فانی ہے۔ لیکن اگر کوئی دوستی باقی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے کامل بندوں کی دوستی ہے۔ اس کو فنا نہیں۔ یہ دنیا میں بھی کارگر ہے اور عالم آخرت میں بھی۔

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَقُولُ فِي رَجُلٍ أَحَبَّ قَوْمًا وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ قَالَ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ ﴿85﴾

”حضرت عبد اللہ بن مسعود سے مروی ہے کہ ایک شخص حضور سید عالم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی قوم سے محبت رکھے لیکن اسے نہ پائے (یعنی تقویٰ اور عمل میں ان کے برابر نہیں ان کی صحبت میسر نہ آسکی یا اعمال کی بنا پر ان جیسا نہ ہو سکا) آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ہر شخص اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے۔“

محبت رسول کا صلہ

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ مَتَى السَّاعَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا قَالَ مَا أَعَدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيرِ صَلَوةٍ وَلَا صَوْمٍ وَلَا صَدَقَةٍ وَلَكِنِّي أَحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ قَالَ أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ﴿86﴾

”حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم ﷺ سے دریافت کیا یا رسول اللہ (صلی اللہ علیک وسلم) قیامت کب ہو گی؟ فرمایا: تو نے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے۔ اس نے عرض کی: میں نے نماز، روزہ اور صدقہ کی کثرت کے ذریعے تو کوئی تیاری نہیں کی۔ لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا: تو ان کے ساتھ ہو گا جس سے محبت رکھتا ہے۔“

یعنی دل سے اگر اللہ کے بندوں سے محبت ہو گی تو قیامت کے دن اس محبت کرنے

والے کا حشر انہیں کے ساتھ ہوگا۔ جس کسی کو جس کسی سے محبت ہوگی اس کو اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ تو پھر یہ مقبولانِ بارگاہِ ایزدی اپنے ساتھ محبت کرنے والوں کو اعمال کی کمی کے باعث پریشان دیکھ کر کس طرح خاموش رہ سکیں گے؟ ان کی شفقت کا یہ عالم ہوگا کہ وہ اپنے نامہ اعمال سے نیکیاں نکال نکال کر اپنے متوسلین کی نیکیوں کی کمی کو پورا کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ اس کا تعلق جو ان سے ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی تعلق کا حیا فرمانے والی ہے۔

کرم ہی کرم

حضور نبی رحمت ﷺ نے فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ أَنَّ عَبْدَيْنِ تَحَابَّآ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاحِدًا فِي الْمَشْرِقِ وَآخَرَ فِي الْمَغْرِبِ لَجَمَعَ اللَّهُ بَيْنَهُمَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَقُولُ هَذَا الَّذِي كُنْتَ نُجِبُهُ فِي ﴿87﴾

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اگر دو شخص ایسے ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت ہو گئی۔ ان میں سے ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن (ایک مقام پر) جمع فرمائے گا۔ اور فرمائے گا: یہ ہے وہ شخصیت جس کے ساتھ تو (دنیا میں) میری رضا کی خاطر محبت کیا کرتا تھا۔“

یعنی اس کو دنیا کے مال اور جاہ و منصب کی خاطر اس سے محبت نہیں بلکہ اس لئے محبت ہو گئی کہ وہ مقبولِ بارگاہِ خداوندی ہے۔ حالانکہ ان کی آپس میں ملاقات بھی نہ ہو سکی۔ ممکن ہے ایک کا زمانہ کئی صدیاں پہلے بیت گیا ہو اور کئی صدیوں بعد آنے والا اس بندے سے اس لئے محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مقرب بندہ ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک کو پکڑ کر اپنے اس بندہ خاص سے ملا دے گا تو وہ بندہ حیران ہوگا کہ کہاں میں اور کہاں یہ مردِ کامل! تو فرمایا جائے گا اے بندے! تو اپنے اعمال کی بنا پر تو اس قابل نہ تھا کہ تجھے اس کے ساتھ کھڑا کیا جاتا۔ لیکن یہ وہی ہے جس سے تو میری خاطر محبت کیا کرتا تھا۔ چونکہ تو نے میری خاطر میرے بندے سے محبت کی، آج میں اپنی محبت کی خاطر تجھے اس کے ساتھ

ملارہا ہوں۔

محبت واجب ہو گئی

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ
وَتَعَالَى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِي الْمَتَجَالِسِينَ فِي الْمَتَرَاوِدِينَ
فِي الْمُبْتَادِلِينَ فِي ﴿88﴾

یعنی اے محبوب! (ﷺ) ان سے محبت کرنا میرے ذمہ کرم پر لازم ہو گیا جو آپس
میں میری خاطر محبت کرتے ہیں۔ میں ان سے اپنی محبت کی خاطر محبت کرتا ہوں جو دور
دور سے چل کر میری رضا کی خاطر ایک مجلس میں میرا ذکر اور تیری رس بھری باتیں
میری رحمت کی خوش خبریاں سننے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لئے اکٹھے ہو کر بیٹھتے
ہیں ان سے بھی محبت کرنا میں نے اپنے ذمہ کرم پر لازم کر لیا ہے۔

موتی سمجھ کر شانِ کریمی نے چن لئے
قطرے گرے تھے جو میرے عرقِ انفعال کے

اور جو میری رضا جوئی کے لئے میرے بندوں کی زیارت کے لئے دور دراز کا سفر
کر کے جاتے ہیں اس لئے کہ فلاں جگہ میرا بندہ رہتا ہے۔ اس کا چہرہ نکلنے اور اس کی صحبت
میں بیٹھنے جاتے ہیں تو میں ان سے بھی محبت کرتا ہوں۔ اور اے پیارے حبیب! ان لوگوں
کو بھی خوش خبری سنا دیں کہ میں ان بندوں سے بھی محبت کرتا ہوں جو میری رضا حاصل
کرنے کے لئے ایک دوسرے پر مال خرچ کرتے ہیں۔ احسان جتانے اور زیر بار کرنے کے
لئے نہیں بلکہ کسی غریب کو غربت سے نجات دلادیتے ہیں۔ کسی ضرورت مند کی حاجت
روائی کر دیتے ہیں، صرف اس لئے کہ رب کریم اور اس کا محبوب راضی ہو جائے۔

دوسرے مقام پر حضور سید عالم ﷺ نے بندہ مومن کی زیارت کی فضیلت کو بیان
کرتے ہوئے فرمایا:

أَنَّ رَجُلًا زَارَ أَخَاهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى فَأَرَادَ اللَّهُ لَهُ عَلَى مُذَرَجِيهِ مَلَكًا
فَلَمَّا أَتَى عَلَيْهِ قَالَ آيِنُ تُرِيدُ قَالَ أُرِيدُ أَخَا لِي فِي هَذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ

لَكَ مِنْ نِعْمَةِ رَبُّهَا قَالَ لَا غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُهُ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ فَإِنِّي
 رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ ﴿89﴾

”ایک شخص اپنے بھائی سے ملنے دوسری بستی میں گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے
 راستے ایک فرشتے کو بٹھادیا۔ جب وہ فرشتے کے پاس آیا تو اس نے دریافت کیا کہ
 کہاں کا ارادہ ہے؟ اس نے کہا: اس بستی میں میرا بھائی ہے اس سے ملنے جاتا
 ہوں۔ فرشتے نے کہا: کیا اس پر تیرا کوئی احسان ہے جسے تو لینے کو جا رہا ہے؟ اس
 نے کہا: نہیں۔ صرف اتنی بات ہے کہ میں اسے اللہ تعالیٰ کے لئے دوست رکھتا
 ہوں۔ فرشتے نے کہا: مجھے اللہ تعالیٰ نے تیرے پاس بھیجا ہے کہ تجھے خبر دوں
 کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے دوست رکھا ہے جیسے تو نے اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے
 محبت کی۔“

مقبولانِ بارگاہ کی عظمت

حضور سید عالم ﷺ نے اولیاء اللہ کی شان اس انداز میں بیان فرمائی:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ إِلَى النَّاسِ بِوَجْهِهِ فَقَالَ
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اسْمَعُوا وَاعْقِلُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا لَيْسُوا
 بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ يُعْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ
 مِنَ اللَّهِ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ مِنْ قَاصِيَةِ النَّاسِ وَالْوَيْ بِيَدِهِ إِلَى
 النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا نَبِيَّ اللَّهِ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ لَيْسُوا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ
 يُعْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ عَلَى مَجَالِسِهِمْ وَقُرْبِهِمْ مِنَ اللَّهِ أَنْعَبْتُهُمْ لَنَا
 يَعْنِي صِفْتُهُمْ لَنَا فَسَرَّ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِسُؤَالِ الْأَعْرَابِيِّ فَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُمْ نَاسٌ مِنْ أَفْنَاءِ النَّاسِ وَنَوَازِعِ الْقَبَائِلِ لَمْ تَصِلْ
 بَيْنَهُمْ أَرْحَامٌ مُتَّصِرَةٌ تَحَابُّوا فِي اللَّهِ وَتَصَافَقُوا يَضَعُ اللَّهُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
 مَنَابِرَ مِنْ نُورٍ فَيَجْلِسُهُمْ عَلَيْهَا فَيَجْعَلُ وُجُوهُهُمْ نُورًا وَيُنَائِبُهُمْ نُورًا
 يُفْرَعُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُفْرَعُونَ وَهُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ لَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ

وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿٩٠﴾

”حضور سید عالم ﷺ نماز پڑھا کر صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اے لوگو! غور سے سنو! جانو اور خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے قرب کی وجہ سے جو قدر و منزلت انہیں حاصل ہے اس پر انبیاء و شہداء رشک کرتے ہیں۔ لوگوں کی مجلس کے آخر سے ایک اعرابی کھڑا ہوا اور آپ ﷺ کی طرف اشارہ کر کے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) وہ لوگ جو انبیاء ہیں نہ شہداء، لیکن انبیاء و شہداء ان کے مقام و مرتبے کو دیکھ کر رشک فرمائیں گے، ان کے بارے میں ہمیں آگاہ فرمائیے۔ اعرابی کے اس سوال پر آپ ﷺ کا چہرہ مبارک کھل اٹھا۔ اور آپ ﷺ نے خوش ہو کر فرمایا:

ان کا تعلق مختلف قبائل سے ہو گا حالانکہ ان کے درمیان کوئی قربت و رشتہ داری بھی نہ ہوگی۔ وہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں گے اور محبت میں ایک دوسرے سے مختلف ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے لئے قیامت کے دن نور کے منبر بچھا کر ان کو بٹھائے گا۔ ان کے چہرے اور لباس نور کے ہوں گے۔ قیامت کے دن لوگ ڈر جائیں گے لیکن انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کے وہ دوست ہیں جنہیں نہ خوف ہے اور نہ ہی غم گین ہوں گے۔“

تو یہ سب محبت کے تقاضے ہیں یہ محبت کرنے والوں سے پوچھو کہ محبوب کے تعلق داروں کا کتنا حیا کرنا پڑتا ہے۔

مولانا حسن رضا خان اور دیار نبی کا کاشا

حضرت مولانا حسن رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز محبوب ﷺ کے شہر خوباں مدینہ طیبہ کے صحر میں چل رہے تھے کہ اچانک پاؤں میں کاشا جھ گیا تو اچانک چل گئے اور کانٹے کو مخاطب کر کے فرمایا۔

خارِ صحرائے نبی! پاؤں سے کیا کام تھے
 آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا
 یہ تو کوئی مجنوں سے پوچھے کہ محبوب کی گلیوں کے کتوں کا کتنا حیا کیا جاتا ہے۔ لوگوں
 نے دیکھا کہ مجنوں ایک کتے کے پاؤں چوم رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا اے قیس! یہ کیا کر رہے
 ہو کبھی کسی نے کتے کے پاؤں کو بھی چوما ہے۔ تو وہ کہنے لگا: تمہیں کیا معلوم میں نے اپنی
 آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ کتا لیلیٰ کی گلیوں میں چل رہا تھا۔

پائے سگ بوسیدہ مجنوں، خلقِ گفتمہ ایں چہ بود
 گفت ایں سگ در کوئے لیلیٰ، گاہے گاہے رفتہ بود

سگِ اصحابِ کہف

اللہ جل شانہ بھی اپنے محبوب بندوں کا تودر کنار ان کے کتوں کا بھی حیا فرماتا ہے۔ وہ
 اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جو تین سو نو سال ایک غار میں محبوس رہے۔ ان کے ساتھ ایک
 کتا بھی تھا۔ انہوں نے ہر چند اسے بھگایا لیکن وہ غار کے دہانے پر بیٹھا رہا تو اللہ تعالیٰ نے اس
 کے بیٹھنے کے انداز کو یوں بیان فرمایا:

وَ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ ﴿91﴾

”اور ان کا کتا اپنی کلاںیاں پھیلائے بیٹھا ہے غار کی چوکھٹ پر۔“

اس کتے کا جس انداز میں ذکر کیا اس طرح قرآن کریم میں کسی اور کتے کا تذکرہ نہیں
 ہے۔ بلکہ اس کتے کا ذکر ہے جو اس کے محبوب بندوں کی معیت میں ہے۔ اس لئے انور شاہ
 کشمیری نے لکھا ہے:

فِيهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّ الْكَلْبَ بَعْدَ فَنَاءِ هِ فِي رِضَا مَوْلَاهُ يَصِيرُ إِلَهُ لَهُ وَلَا
 يَنْقِي لَهُ حُكْمُهُ بَلْ يَصِيرُ كَالْمَذْنِيَةِ قُلْتُ فَمَا ظَنُّكَ بِالْعَبْدِ الَّذِي انْتَصَبَ
 لِمُعَادَاةِ مَوْلَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَوْ أَسْوَأُ مِنْهُ فَالْكَلْبُ بَعْدَ طَاعَةِ
 مَالِكِهِ صَارَ فِي حُكْمِ الْمَالِكِ وَالْمَالِكُ بِمَعْصِيَةِ مَوْلَاهُ صَارَ أَسْوَأَ مِنَ
 الْكَلْبِ ﴿92﴾

”اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بے شک کتابچے مالک کی مرضی میں فتا ہونے کے بعد اس کے لئے ہتھیار بن جاتا ہے اب اس کا وہ حکم باقی نہیں رہتا۔ بلکہ وہ بڑی چھری کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے جو خواہشات نفسانی کی پیروی میں اپنے مالک سے دشمنی کرنے لگے۔ اس کی مثال کتے کی طرح ہے بلکہ وہ کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتابچے مالک کی تابع داری کی وجہ سے مالک کے حکم میں ہو جاتا ہے اور مالک اپنے رب کی نافرمانی کی وجہ سے کتے سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔“

مولانا عبدالرحمن جامی کا عشق

اہل محبت نسبت کا بڑا احیا کرتے ہیں حضرت عبدالرحمن جامی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:
آقا! کاش آپ کے کتے کا نام ”جامی“ ہوتا، کبھی بلانے کے بہانے میرا نام آپ ﷺ کی زبان پر آجاتا۔

سکت را کاش جامی نام بودے
کہ آمد بر زبانت گا ہے گا ہے
اس لئے اللہ تعالیٰ کے کامل و ارادت قائم کرنا گناہ گار ہو کر بھی آخرت میں بڑے فوائد و عظیم برکات کا حامل ہے۔

بنا کردند خوش رسی بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند ایں عاشقان پاک طینت را

شیخ کامل کی پہچان

شیخ وہ ہستی اکمل ہے جو عشقِ مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء اور محبتِ الہی کے نشے میں سرشار ہو کر مظہرِ صفات و کمالاتِ خداوندی بن جائے۔ جو زہد و اتقاء، صبر و رضا اور خلوص و ولولہ کا پیکرِ اعلیٰ ہو، جس کا وجود گرامی پر تو انوارِ خدا اور عکسِ کردارِ مصطفیٰ ﷺ ہو۔ جو مقربِ اوج و مراتب سے مشرف ہو کر تصرفِ زبان و بیان میں بھی صفاتِ خداوندی اور اطوار و کردار میں سیرتِ محمدی کا عکسِ جمیل نظر آتا ہو۔

لفظِ شیخ کی تحقیق

امام راغب اصفہانی علیہ الرحمہ ”شیخ“ کے لفظ کے بارے میں اپنی محققانہ رائے کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں:

عِنْدَ عُلَمَاءِ الشَّرْعِ الشَّيْخُ مَنْ يُحْيِي السُّنَّةَ وَيُمِيتُ الْبِدْعَةَ وَيَكُونُ
أَفْعَالَهُ وَأَقْوَالُهُ حُجَّةً لِلنَّاسِ وَلَوْ كَانَ شَابًا ﴿93﴾

”علماءِ شریعت کے نزدیک ”شیخ“ سے مراد وہ ہستی ہے جو بدعات کا قلع قمع کر کے سنت کو حیاتِ جاودانی بخشنے کا اہتمام کرے۔ اور اس کے جملہ افعال و اقوال عوام کے لئے حجت کا درجہ رکھتے ہوں اگرچہ وہ نوجوان ہی کیوں نہ ہو۔“

شیخ بیائے مجہولہ خالص عربی زبان کا لفظ ہے دو مرتبہ بصورتِ واحد اور ایک بار بصورتِ جمع قرآن مجید میں استعمال ہوا ہے:

قَالَتَا لَا نَسْفِي حَتَّىٰ يُصَلِّرَ الرَّعَاءَ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ ﴿94﴾

قَالَتْ يَوْمَئِذٍ أَبِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخًا ﴿95﴾

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ..... ثُمَّ لَتَكُونُوا أَسْبُوخًا ﴿96﴾

مذکورہ بالا آیات طیبات میں ”شیخ‘ شیخا اور شیوخا“ کے الفاظ صرف بوڑھے اور بڑھاپے کے معنی میں استعمال ہوئے۔ مگر لغوی معانی سے اس کے اصطلاحی معانی زیادہ ہیں۔

چونکہ ہمارے ہاں جو غیر مسلم مسلمان ہوا ہو، اسے بھی شیخ کہتے ہیں۔ اس لئے بعض کم علم اور تنگ نظر مفکرین نے اس کا اطلاق مشائخ پر کر دیا۔ حالانکہ عربی زبان کے شیخ اور عربی شیخ میں ایک نمایاں فرق ہے۔

وہ یہ ہے کہ عربی زبان میں شیخ بیابا مجبولہ آتا ہے جب کہ عربی شیخ بروزن منخ مستعمل ہے۔ اس لفظ کا معاملہ ”شیر“ اور ”شیر“ کا سا ہے کتابت میں تجنیسِ خطی ہے، مگر ایک کا اطلاق بھر شیر پر اور دوسرے کا اطلاق دودھ پر ہے۔ تو اب جو شخص دودھ اور جنگلی درندہ کو ایک سمجھ لے تو یہ اس کی حماقت ہے۔

کارِ پاکاں را قیاس از خود مکیر
گرچہ ماند در نوشتن شیر و شیر

شیخ کامل

خواجہ شمس العارفین قدس سرہ اس کی تعریف یوں فرماتے ہیں:

بیروہ ہے جو مرید کو قلبی غنئی بخشے اور دنیا کی طرف سے اس کا دل موڑ کر محبتِ الہی میں مشغول کر دے۔ نہ یہ کہ مال و دولت سے سیر کرے۔ بیروہ ہے جس کا دل اوصافِ ذمیرہ سے پاک ہو کر اوصافِ حمیدہ سے منور ہو۔ ﴿97﴾

اس بارے میں سب سے بہتر جو تعریف کی گئی ہے وہ عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پنی قدس سرہ العزیز نے کی ہے:

الْوَلِيُّ فِي إِصْطِلَاحِ الصُّوفِيَّةِ مَنْ كَانَ قَلْبُهُ مُسْتَعْرِفًا فِي ذِكْرِ اللَّهِ
يَسْبَحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتَرُونَ مُمْتَلِيًا بِحَبِّ اللَّهِ تَعَالَى لَا يَسْغُ فِيهِ
غَيْرُهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ فَلَا يُحِبُّ

إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يُغْضُ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يُعْطَىٰ إِلَّا لِلَّهِ وَلَا يَمْنَعُ إِلَّا لِلَّهِ فَهُمْ
مُتَحَابُّونَ فِي اللَّهِ ﴿98﴾

”صوفیاء کی اصطلاح میں ولی سے مراد وہ شخص ہے جس کا دل اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہر وقت ڈوبا رہتا ہے۔ وہ صبح شام اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار رہتا ہے۔ کسی اور کی محبت کی اس میں گنجائش نہیں ہوتی۔ خواہ باپ ہو یا بیٹا، بھائی ہو یا دوسرے کنبہ والے، کسی سے اس کو محبت نہیں ہوتی۔ اگر کسی سے محبت ہوتی ہے تو محض اللہ تعالیٰ کے لئے۔ نفرت ہوتی ہے تب بھی خوشنودی مولیٰ کے حصول کے لئے۔ وہ کسی کو کچھ دیتا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لئے اور نہیں دیتا تب بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے لئے۔ اس گروہ کی آپس میں محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے۔“

ولایت کی اقسام

ولایت کی تین قسمیں ہیں: (۱) کسی (۲) فطری (۳) وہی۔

1..... طالب و مرید

وہ لوگ جو ریاضتوں اور مجاہدوں کے ذریعے قرب خدا حاصل کرتے ہیں اور مقام ولایت پر فائز ہوتے ہیں۔ اہل عزم و ہمت ترقی کے مختلف درجات طے کرتے ہوئے اس مقام رفیع پر متمکن ہو کر فائز المرم ہوتے ہیں۔ اس کو ولایتِ کسی کہتے ہیں۔ جس کی وضاحت حضور سید عالم ﷺ نے اس ارشاد مبارک میں فرمائی:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتَهُ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّىٰ أُحِبَّهُ فَإِذَا أَحَبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْتَطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لِأَعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لِأَعِذَنَّهُ..... الخ۔ ﴿99﴾

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میں نے اس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اور جن چیزوں کے ذریعے بندہ مجھ سے نزدیک ہوتا ہے ان میں سے سب سے زیادہ محبوب چیز میرے نزدیک فرائض ہیں۔ اور بندہ جب نوافل کے ذریعے میری ہمیشہ نزدیکی حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں۔ جب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اور میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ میری بارگاہ میں دستِ سوال دراز کرے تو میں اس پر نوازشات کی بارش کر دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو اسے (اپنی رحمت کی چادر میں چھپا کر) پناہ عطا کرتا ہوں۔“

اس حدیث مبارک کی شرح کرتے ہوئے امام فخر الدین رازی قدس سرہ العزیز رقم طراز ہیں:

وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ إِذَا وَاطَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ بَلَغَ ذَلِكَ الْمَقَامَ الَّذِي يَقُولُ
اللَّهُ كُنْتُ سَمْعًا لَهُ وَبَصْرًا فَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ سَمْعًا لَهُ سَمِعَ
الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ فَإِذَا صَارَ ذَلِكَ النُّورُ بَصْرًا لَهُ رَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ
وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ يَدًا لَهُ قَدَرَ عَلَى التَّصَرُّفِ فِي الصَّعْبِ
وَالسَّهْلِ وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ ﴿100﴾

”اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر ہمیشگی کرتا ہے تو اس مقام پر پہنچتا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس کی سمع و بصر بن جاتا ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ کے جلال کا نور اس کا کان بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک سے سنتا ہے۔ جب یہی نور اس کی آنکھیں بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک سے دیکھتا ہے۔“

جب یہی نور جلال اس کا ہاتھ بن جاتا ہے تو یہ ولی مشکل اور آسان، قریب و بعید میں تصرف کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔“

حضرت امام شہاب الدین محمود آلوسی قدس سرہ العزیز اس کی شرح میں یوں گویا ہیں:

وَذَكَرُوا أَنَّ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ يَسْمَعُ فِي اللَّهِ وَلِلَّهِ وَبِاللَّهِ وَمِنَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا
وَلَا يَسْمَعُ بِالسَّمْعِ الْإِنْسَانِي بَلْ يَسْمَعُ بِالسَّمْعِ الرَّحْمَانِي كَمَا فِي
الْحَدِيثِ الْقُدْسِيِّ كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ..... الخ۔ ﴿101﴾

”عرفاء (اولیائے کرام) نے ذکر کیا کہ قوم میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ میں اللہ کے لئے اللہ کے ساتھ اور اللہ جل و علا سے سنتے ہیں۔ وہ سماعتِ انسانی سے نہیں سنتے بلکہ سماعتِ ربانی سے سنتے ہیں۔ جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے كُنْتُ سَمِعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ..... الخ۔“

بندۂ عشق شدی ترکِ نسب کن جاہی

کاندریں راہِ فلاں بنِ فلاں چیزے نیست

2..... مطلوب و مراد

دوسری قسم سے مراد وہ ہستیاں ہیں جن کو شکمِ مادر میں ولایتِ عطا کی جاتی ہے۔ جنہیں محبوبیت کی خلعتِ فاخرہ سے سرفراز کیا گیا ہے۔ جو مقصود و مطلوب ہیں۔ اس میں مجاہدہ و ریاضت کی شرط نہیں ہے۔ جیسے غوثِ اعظم، سلطان باہو، مجدد الف ثانی اور قطب الدین بختیار کاکی وغیرہم قدس اللہ اسرارہم۔ یہی ولایتِ فطری کہلاتی ہے اس کا تذکرہ حضور سید عالم ﷺ نے ان الفاظ میں فرمایا:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ الْعَبْدَ نَادَى جِبْرِيلَ ابْنَ اللَّهِ يُحِبُّ فَلَانَا فَأَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيلُ فَيُنَادِي جِبْرِيلُ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ أَنَّ اللَّهَ يُحِبُّ فَلَانَا فَأَحْبِبُوهُ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ فِي الْأَرْضِ ﴿102﴾

”حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سید عالم ﷺ

نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور فرماتا ہے: اے جبریل! میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت کر، پس جبریل بھی اس سے محبت کرنے لگتا ہے اور آسمان میں منادی کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر تمام اہل آسمان اس سے محبت کرنے لگتے ہیں پھر زمین میں بھی اس کی مقبولیت کا چرچا ہو جاتا ہے۔“

جب یہ محبت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ دنیا سے کنارہ کشی کرتا ہے، مخلوق سے اپنے احوال کو چھپاتا ہے۔ اولیائے کرام اپنے مقامات و احوال کو چھپانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ ان کی توجہ خالق کی طرف ہوتی ہے، توجہ جن کی توجہ خلق سے خالق کی طرف ہو ان کو کیا پڑی ہے کہ وہ اپنے مدارج کو ظاہر کرتے پھریں۔

3..... کسی کی نگاہِ ناز کا پروردہ

اس سے مراد وہ ہے جو نہ ہی مجاہدہ و ریاضت کرتا ہے اور نہ ہی محبت کی نظر کے صدقے سے ولایت ملتی ہے یعنی نہ وہ ولایتِ فطری ہوتی ہے اور نہ ہی کسی۔ بلکہ کسی مردِ کامل کی نگاہ سے وہ مراتبِ ولایت طے کر کے مقامِ ولایت پر فائز المرہم ہو جاتا ہے اس ولایت کو ولایتِ وہبی کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ بابا فرید گنج شکر علیہ الرحمہ نے فرمایا:

ایک مرتبہ حضرت شیخ معین الدین سنجری قدس اللہ سرہ العزیز اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا اور مرید ہونے کی درخواست کی۔ لیکن دراصل وہ شخص شیخ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا تھا۔ جیسے ہی وہ شخص ادب سے وہاں آکر بیٹھا، حضرت نے اس کی طرف دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا: اے درویش! فقراء کے پاس آدمی صفائی باطن کے لئے آتا ہے یا ظلم و جفا کرنے کے لئے؟ پس جب تم آئے ہو تو ایک نیت اختیار کرو اور سب سے پہلے حسن عقیدہ کو پیش نظر رکھو۔ جیسے ہی یہ بات شیخ نے کہی اس نے کھڑے ہو کر اقرار کر لیا۔ اور وہ چھری جو حضرت کو ہلاک کرنے کے لئے لایا

تھا، باہر پھینک دی اور صدقِ دل سے مرید ہو گیا۔ اس کے بعد وہ ایسا پاک مرید ہوا کہ جس کام میں بھی مشکل آ پڑتی، شیخ اس کو فرماتے۔ اپنے نفس کو مارنے میں اس نے دل و جان سے کوشش کی۔ یہاں تک کہ وہ کاملوں میں سے ہو گیا اور پختالیس حج اس نے ادا کئے اور وہیں وفات پائی اور اس کا مزار خانہ کعبہ کے مجاوروں کے درمیان واقع ہے۔ ﴿103﴾

اسی طرح حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پاک سے چوروں کا قطب ہو جانا یا دیگر اولیاء و مقربین کی نگاہ فیض اثر سے بد بختوں کا خوش بخت ہو جانا بد کیش اور بد اندیش لوگوں کا راہ ہدایت پا کر درجہ ولایت تک پہنچ جانا اسی ولایت و ہی کا ہی خلاصہ اور نچوڑ ہیں۔

نگاہِ ولی میں یہ تاثیر دیکھی
بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی

پھر نبی کریم ﷺ نے مردِ کامل کی پہچان بھی بتادی کہ اگر کسی کے بارے میں آگاہی حاصل کرنا چاہو تو میری بتائی ہوئی نشانی دیکھ لینا، آپ ﷺ نے ان کی علامات و خصوصیات بیان فرمائیں:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَلَا أُبَيِّنُكُمْ بِخِيَارِكُمْ قَالُوا بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ هُمْ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكْرَ اللَّهِ ﴿104﴾

”حضرت اسماء بنت یزید سے روایت ہے فرماتی ہیں کہ میں نے حضور سید عالم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، آپ ﷺ نے (صحابہ کرام سے) فرمایا: تمہیں ان شخصیات کے بارے میں آگاہ نہ کروں جو تم سب سے بہتر ہیں۔ سب نے عرض کی: یا رسول اللہ! (صلی اللہ علیک و سلم) ضرور آگاہ فرمائیں تو آپ ﷺ نے فرمایا: جب ان کی زیارت کی جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آجائے۔“

ذَكَرَ الْبَغَوِيُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ سُئِلَ مَنْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ قَالَ الَّذِينَ إِذَا رَأَوْا ذُكْرَ اللَّهِ ﴿105﴾

”بغوی نے ذکر کیا ہے کہ حضور سید عالم ﷺ سے دریافت کیا گیا اولیاء اللہ کون ہوتے ہیں؟ فرمایا: جن کو دیکھنے سے اللہ تعالیٰ کی یاد ہوتی ہے۔“

یعنی جن کے پاس بیٹھا جائے تو ان کی زیارت سے رب کی یاد تازہ ہو۔ جن کی محفل میں بیٹھے سے عبادت میں لگن، ذوق و شوق اور رقت و گداز کی کیفیت پیدا ہو اپنے گناہوں سے آگہی ہو اور جن کی محفل میں بیٹھ کر اپنی نیکیوں سے آگہی ہو ان کی محفل میں نہ بیٹھا کرو۔

صحبتِ صالح ترا صالح کند
صحبتِ طالح ترا طالح کند

چالیس ابدال شام میں

عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَ أَهْلَ الشَّامِ عِنْدَ عَلِيٍّ وَقِيلَ لَهُمْ يَا
أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ لَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَبْدَالٌ يَكُونُونَ
بِالشَّامِ وَهُمْ أَرْبَعُونَ رَجُلًا كُلَّمَا مَاتَ رَجُلٌ أَبْدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ رَجُلًا
يُسْقَى بِهِمُ الْعَيْثُ وَيُنْتَصَرُ بِهِمْ عَلَى الْأَعْدَاءِ وَيُصْرَفُ عَنْ أَهْلِ الشَّامِ
بِهِمُ الْعَذَابُ ﴿106﴾

”حضرت شریح بن عبید روایت کرتے ہیں۔ اہل شام کا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ذکر کیا گیا اور کسی نے کہا: اے امیر المؤمنین! اہل شام پر لعنت کیجئے۔ تو آپ نے فرمایا: نہیں۔ کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ شام میں چالیس ابدال ہوں گے جب ان میں سے ایک فوت ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دوسرے شخص کو بدل دے گا۔ ان کی برکت سے بارش ہوگی، دشمنوں پر فتح نصیب ہوگی اور اہل شام سے ان کی برکت سے عذاب ٹل جائے گا۔“

ایک اور مقام پر نبی کریم ﷺ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خِيَارُ أُمَّتِي فِي كُلِّ قَرْنٍ خَمْسُ
مِائَةٍ وَالْأَبْدَالُ أَرْبَعُونَ فَلَا خَمْسُ مِائَةٍ يَنْقُصُونَ وَلَا الْأَرْبَعُونَ كُلَّمَا

مَاتَ رَجُلٌ أَبَدَلَ اللَّهُ مِنْ خَمْسِ مِائَةِ مَكَانَهُ وَأَدْخَلَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ قَالُوا
يَا رَسُولَ اللَّهِ ذُنُكُنَا عَلَى أَعْمَالِهِمْ قَالَ يَغْفُونَ عَمَّنْ ظَلَمَهُمْ وَيُحْسِنُونَ
إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْهِمْ وَيَتَوَسَّوْنَ فِيمَا آتَاهُمُ اللَّهُ ﴿107﴾

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہر زمانہ میں میری امت کے اختیار پانچ سو ہوں گے اور ابدال چالیس۔ نہ پانچ سو میں کمی ہوگی اور نہ چالیس میں۔ جب کوئی ابدال دنیا سے پردہ فرماتا ہے تو اللہ تعالیٰ پانچ سو سے کمی پوری کر کے چالیس میں داخل فرما دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! (ﷺ) ان کے اعمال کے بارے میں آگاہ فرمائیے ارشاد فرمایا: جو ان پر ظلم کرے اسے درگزر کرتے ہیں جو ان کے ساتھ برائی سے پیش آئے اس سے احسان کا سلوک کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے غم گساری کرتے ہیں۔“

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْخَلْقِ ثَلَاثَ مِائَةِ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ أَرْبَعُونَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ سَبْعَةَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ خَمْسَةَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ ثَلَاثَةَ قُلُوبُهُمْ عَلَى قَلْبِ ميكَائيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَلِلَّهِ فِي الْخَلْقِ وَاحِدٌ قَلْبُهُ عَلَى قَلْبِ إِسْرَافِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَإِذَا مَاتَ الْوَاحِدُ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الثَّلَاثَةِ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْخَمْسَةِ بَدَّلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ وَإِذَا مَاتَ مِنَ السَّبْعَةِ أَبَدَلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ الْأَرْبَعِينَ وَإِذَا مَاتَ مِنَ الْأَرْبَعِينَ أَبَدَلَ اللَّهُ مِائَةَ مَكَانَهُ مِنَ الثَّلَاثِ مِائَةِ مَكَانَهُ مِنَ الْخَمْسَةِ بَدَّلَ اللَّهُ مَكَانَهُ مِنَ السَّبْعَةِ وَيُحْيِي وَيُمِيتُ وَيُمِيطُ وَيُنْبِتُ وَيُدْفَعُ الْبَلَاءَ ﴿108﴾

”حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور سید العالمین ﷺ نے

فرمایا: مخلوق میں ہمیشہ تین سواولیاء حضرت آدم علیہ السلام کے قلب پر ہوں گے۔ چالیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر سات ابراہیم علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوں گے۔ پانچ جبریل علیہ السلام کے قلب پر تین میکائیل علیہ السلام کے قلب پر اور ایک اسرافیل علیہ السلام کے قلب مبارک پر ہوگا۔ جب ایک کا انتقال ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی تین سے تین کی پانچ سے پانچ کی سات سے سات کی چالیس سے چالیس کی تین سو سے اور تین سو کی عام مسلمانوں سے پوری فرمادے گا۔ ان کی برکت سے موت و حیات بارش اور پیداوار عطا فرمائے گا اور آفات و بلیات کو دور فرمائے گا۔

تعداد اولیاء اور ان کے مراتب و مقامات

حضرت امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ العزیز اولیائے کرام کے مراتب و مقامات اور ان کی تعداد کو بیان کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

النَّبِيَّاءُ ثَلَاثٌ مِائَةٌ وَالتَّجْبَاءُ سَبْعُونَ وَالبَدَلَاءُ اَرْبَعُونَ وَالاٰخِيَارُ سَبْعَةٌ
وَالعُمَدُ اَرْبَعَةٌ وَالفَوْتُ وَاحِدٌ فَمَسْكُنُ النُّبِيَّاءِ الْمَغْرِبِ وَمَسْكُنُ
النُّجَبَاءِ مِصْرُ وَمَسْكُنُ الْاَبْدَالِ الشَّامُ وَالاٰخِيَارُ سَيَّاحُونَ فِي الْاَرْضِ
وَالعُمَدُ فِي زَوَايَا الْاَرْضِ وَمَسْكُنُ الْفَوْتُ مَكَّةُ فَاِذَا عُرِضَتِ الْحَاجَةُ
مِنْ اَمْرِ الْعَامَةِ ابْتَهَلَ النُّبِيَّاءُ ثُمَّ النُّجَبَاءُ ثُمَّ الْاَبْدَالُ ثُمَّ الْاٰخِيَارُ ثُمَّ الْعُمَدُ
فَاِنْ اُجِيبُوا وَاِلَّا ابْتَهَلَ الْفَوْتُ فَلَا تَتِمُّ مَسْأَلَتُهُ حَتَّى تُجَابَ
دَعْوَتُهُ ﴿109﴾

”نبیاء تین سو ہیں، نجباء ستر، ابدال چالیس، اخیار سات، عمد چار اور غوث ایک ہوتا ہے۔ نقباء کا مسکن مغرب، نجباء کا مصر، ابدال کا شام اور اخیار زمین میں گھومتے رہتے ہیں۔ عمد زمین کے کناروں پر اور غوث مکہ معظمہ میں ہوتا ہے۔ جب امور عامہ میں سے کوئی معاملہ پیش آتا ہے تو اسے سب سے پہلے نقباء کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر نجباء کی، پھر ابدال کی، پھر اخیار کی اور آخر

میں عمد کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اگر ان کی بارگاہ سے مسئلہ حل ہو جائے تو فہما ورنہ غوث کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ ان کی التجا بارگاہ ایزدی میں اس وقت تک جاری رہتی ہے یہاں تک کہ شرفِ قبولیت عطا کیا جاتا ہے۔“

حضرت محی الدین بن عربی کا فرمان

آپ اولیائے کرام کے مقامات اور مراتب کا ان الفاظ کے ساتھ تذکرہ کرتے ہیں:

قَالَ الشَّيْخُ الْأَكْبَرُ فُيْدَسَ سِرُّهُ الْأَطْهَرُ الْقُطْبُ يَحْفَظُ الْمَرْكَزَ وَالْإِمَامُ الْأَيْمَنُ يَحْفَظُ عَالَمَ الْأَرْوَاحِ وَالْإِمَامُ الْأَيْسَرُ يَحْفَظُ عَالَمَ الْأَجْسَادِ وَالْأَوْتَادُ الْأَرْبَعَةُ يَحْفَظُونَ الشَّرْقَ وَالْغَرْبَ وَالْجَنُوبَ وَالشَّمَالَ وَالْأَبْدَالُ السَّبْعَةُ يَحْفَظُونَ أَقَالِيمَ الْكُرَّةِ عُلُوًّا وَسُفْلًا إِنَّ قُطْبَ الْوُجُودِ إِذَا انْتَقَلَ إِلَى الدَّارِ الْآخِرَةِ يَكُونُ خَلِيفَتُهُ فِي الْجَانِبِ الْأَيْسَرِ مِنَ الْأَفْرَادِ دُونَ الْجَانِبِ الْأَيْمَنِ وَذَلِكَ لِأَنَّ يَسَارَ الْإِمَامِ يَمِينٌ وَيَمِينُهُ يَسَارٌ حِينَ الْإِسْتِقْبَالِ إِلَى الْقَوْمِ وَفِيهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى ﴿وَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ﴾ فَإِنَّ لَفْظَةَ "مَا" عِنْدَ أَهْلِ التَّحْقِيقِ نَافِيَةٌ وَأَهْلُ الْيَسَارِ أَهْلُ الْجَلَالِ وَالْفَنَاءِ وَأَهْلُ الْيَمِينِ أَهْلُ الْجَمَالِ وَالْبَقَاءِ فَافْتَهُمَ هَذَا السِّرَّ الْبَدِيعَ وَكُنْ مِمَّنْ أَلْقَى سَمْعَهُ وَهُوَ شَهِيدٌ فَإِنَّ الْمُنْكَرَ الْغَافِلَ طَرِيدٌ عَنِ الْحَقِّ بَعِيدٌ ﴿110﴾

”حضرت محی الدین بن عربی فرماتے ہیں: قطب سے مرکزِ عالم قائم ہے۔ اس کے دو وزیر ہوتے ہیں، داہنا وزیر عالم ارواح کی اور بایاں وزیر عالم اجسام کی حفاظت کرتا ہے۔ ان کے تحت چار اوتاد ہیں جو مشرق و مغرب، جنوب و شمال کے محافظ ہیں۔ اور سات ابدال اقالیم سبع کے محافظ ہوتے ہیں۔ قطب کی وفات کے بعد اس کا بایاں وزیر اس کا قائم مقام ہوتا ہے۔ اور دایاں بایاں بن جاتا ہے۔ اور نیچے سے کسی کو ترقی دے کر داہنا وزیر بنا دیا جاتا ہے۔“

کیونکہ جب وہ قوم کی طرف توجہ فرماتے ہیں تو بایاں اس کا دایاں اور دایاں بایاں ہوتا ہے۔ اور اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک اشارہ کرتا ہے ﴿وَأَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَيْمَنَةِ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ﴾ اور ”ما“ کا لفظ محققین کے نزدیک نافیہ ہے۔ اہل یسار جلال و فناء والے ہیں اور اہل یمین جمال و بقاء والے ہیں۔ پس اس راز کو سمجھ لے اور کان دھرنے والوں میں سے ہو جا۔ کیونکہ منکر غافل مردود اور حق سے دور ہے۔“

ایک غلط سوچ کا ازالہ

ان احادیث و اقوال اولیائے کرام کو بیان کرنے کے بعد دورِ حاضر کی ایک غلط سوچ کا ازالہ ضروری ہے۔ کیونکہ علامۃ المسلمین نے کم علمی اور جہالت کے باعث اولیاء و صلحاء کی ولایت کا معیار کرامات اور خرقِ عادت و واقعات کو ٹھہرایا ہے۔ حالانکہ یہ فکر غلط ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یہ معلوم کرنا چاہئے کہ اس کا معنی کیا ہے اور اس کو ولایت کا معیار بنایا جاسکتا ہے یا نہیں۔ تو طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ذرا تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ صحیح مفہوم واضح ہو سکے۔

عادت و خرقِ عادت

کام دو طرح کے ہوتے ہیں ایک کام کو عادت اور دوسرے کو خرقِ عادت کا نام دیا جاتا ہے۔ جو کام معمول اور نظم کائنات کی عادت کے مطابق ہو اور عقل کی سوچ کے مطابق ہو تو اسے مطابق واقعہ اور موافق عادت کہا جاتا ہے۔ اور جو کام عقل کے مشاہدے اور تجربہ سے ہٹ کر ہو اور نظم کائنات کی عادت کے خلاف ہو اسے خلاف واقعہ یا خرقِ عادت کا نام دیا جاتا ہے خرقِ عادت و واقعات کی چار قسمیں ہیں

(۱) استدراج (۲) کرامت (۳) ارہاس (۴) معجزہ۔

1..... استدراج

وہ عجائبات اور خرق عادت واقعات جو کافر، عیسائی، یہودی، جادوگر اور فاسق و فاجر مسلمان کے ہاتھوں صادر ہوں اس کو استدراج کہتے ہیں۔ مثلاً فرعون کے جادوگروں کا رسیوں سے سانپ بنانا جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کو یوں بیان فرمایا ہے:

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴿111﴾

”موسیٰ (علیہ السلام) نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جیسی ان کی رسیاں اور لائٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔“

اسی طرح سامری کا سونے کا پھڑا بنا کر بلوانا۔ رب کریم فرماتا ہے:

فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُورٌ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ فَنَسِيَ ﴿112﴾

”تو اس نے ان کے لئے ایک پھڑا نکالا بے جان کا دھڑ گائے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود تو بھول گئے۔“

جادوگروں کا ہوا میں اڑنا، آگ میں کود جانا اور پانی پر چلنا وغیرہ جب غیر مسلم سے صادر ہوتے ہوں تو استدراج کہلاتے ہیں۔ اگر خرق عادت واقعات ہی معیار ولایت ہوتے تو یہ جادوگر بہت بڑے ولی ہوتے۔

2..... کرامت

کرامت سے مراد وہ عجائبات جو نبی کے امتی، مومن، احوال پر استقامت رکھنے والے اور کتاب و سنت پر عمل میں مداومت رکھنے والے کے ہاتھ سے صادر ہوں اسے کرامت کا نام دیا جاتا ہے۔ کرامت کے حق ہونے پر قرآن شاہد ہے۔ قرآن کریم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ایک ولی کامل کی کرامت کا یوں تذکرہ فرمایا ہے:

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي الخ ﴿113﴾

”اس نے عرض کی جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے حضور میں حاضر

کروں گا ایک پل مارنے سے پہلے پھر جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا
دیکھا کہ یہ میرے رب کے فضل سے ہے..... الخ۔“

معلوم ہوا کہ اس کے ہاتھ سے کرامت کا صدور ہوتا رہتا ہے لیکن اس کے باوجود یہ
کرامت اس کی علامتِ ولایت نہیں۔ کیونکہ ممکن ہے کہ بلند پایہ ولی کامل ہو لیکن اس کے
ہاتھ سے حسی کرامت جیسا کہ شرمہ صادر نہ ہوتا ہو۔ کیونکہ مرتبہ ولایت کا تقاضا ہے کہ وہ
کرامت کو مخفی رکھے۔

عارف باللہ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ اس کی وضاحت میں یوں رقم طراز ہیں:

لَيْسَتْ عَلَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ مَا زَعَمَتِ الْعَوَامُ مِنْ خَرَقِ الْعَادَاتِ وَلَا الْعِلْمِ
بِالْمَغْيِبَاتِ فَإِنَّهَا لَا تُوْجَدُ فِي كَثِيرٍ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ وَقَدْ يُوجَدُ فِي غَيْرِهِمْ
عَلَى سَبِيلِ الْإِسْتِدْرَاجِ وَكَوْنُهُ فِي بَعْضِهِمْ نَادِرًا لَا يَسْتَلْزِمُ كَوْنُ ذَلِكَ
عَلَامَةً لِلْوَلَايَةِ كَيْفَ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي نَبِيِّهِ ﷺ ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ وَقَالَ ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ
الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوْءُ﴾ وَقَالَ ﴿قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَنْ يُخَوِّ
ذَلِكَ وَقَدْ قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ الْعُلْيَا الْكِرَامَةُ حَيْضَ الرِّجَالِ لَا بُدَّ اسْتِزَارِهَا
وَلَا مَزِيدَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ بِهَا وَمَنْ نَدِمَ بَعْضَ الرِّجَالِ عَنْ كَثْرَةِ
ظُهُورِ خَرَقِ الْعَادَاتِ بِأَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ﴾ ﴿114﴾

”عام لوگ کشف و کرامت کو ولایت کی خصوصی نشانی سمجھتے ہیں مگر یہ غلط
ہے۔ بہت سے اولیاء کشف و کرامت سے خالی ہوتے ہیں اور کبھی بطور استدراج
دوسرے لوگوں میں اولیاء کے علاوہ بھی خرق عادت اور انکشافِ غیبی پایا جاتا
ہے (اس لئے کشف و کرامت معیارِ ولایت نہیں) اگر بعض اولیاء سے کرامت
کا ظہور ہو جائے تو اس سے یہ نہ سمجھ لینا چاہئے کہ کرامت معیارِ ولایت ہے۔
اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کریم ﷺ کو خطاب کر کے فرمایا ﴿قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ﴾ ﴿قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْبَرْتُ مِنْ الْخَيْرِ

وَمَا مَسْنَى السُّوءِ ﴿۱﴾ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ ﴿۲﴾ صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ کرامت تو مردوں کا حیض ہے اسے چھپانا ضروری ہے۔ کرامت کی وجہ سے ایک دلی کو دوسرے ولی پر فضیلت نہیں ہوتی۔ اسی لئے جن اولیائے کرام کے ہاتھوں کرامات کا ظہور زیادہ ہوا ان کو اپنے فعل پر ندامت ہوئی۔ مزید برآں یہ کہ اولیاء کی کرامت ان کے وصال کے ساتھ بھی منقطع نہیں ہوتی۔ جیسا کہ حضرت محمد احمد اشوہری الشافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں:

كِرَامَاتُ الْأَوْلِيَاءِ لَا تَنْقَطِعُ بِمَوْتِهِمْ ﴿115﴾
 ”اولیاء کی کرامت ان کی موت کے ساتھ منقطع نہیں ہوتی۔“

3..... ارباص

اللہ تعالیٰ کے نبی کی پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے وقت یا اعلان نبوت سے قبل کچھ خرق عادت واقعات صادر ہوں تو ان کو ارباص کہا جاتا ہے۔ مثلاً کعبہ کے بتوں کا سجدہ ریز ہو جانا، آپ ﷺ کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا شام کے محلات کو ملاحظہ فرمانا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکریوں کا سیر ہو کر واپس جانا وغیرہ ارباصات کہلاتے تھے۔

4..... معجزہ

جب اللہ تعالیٰ کا نبی دعویٰ نبوت کی صداقت کے طور پر اور کفار و منکرین کو مرعوب کرنے کیلئے اپنے ہاتھوں سے خرق عادت واقعہ صادر فرماتا ہے تو ایسے واقعہ کو معجزہ کہتے ہیں۔ جیسے چاند کا دو ٹکڑے ہونا، سورج کا الٹا پھر ادینا اور ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کا کلہ پڑھنا وغیرہ اور اس قسم کے بیسیوں واقعات معجزات کہلاتے ہیں جن کا احصاء ناممکن ہے۔

حضرت بایزید بسطامی اور بیعت کا طالب

ایک شخص حضرت طیفور بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز کا چرچا سن کر آپ کی خدمت میں بیعت کی غرض سے حاضر ہوا، اور آپ کے پاس بیس دن قیام پذیر رہا۔ بیس دن کے

بعد بیعت کئے بغیر واپس جانے لگا۔ جب حضرت بایزید نے دیکھا تو بلا کر فرمایا: اے مسافر! تو نے اپنے آنے کا مقصد بھی بیان نہیں کیا اور چل دیا۔ تو عرض کرنے لگا: حضرت! آپ کی ولایت کا چرچا سن کر بڑی دور سے بیعت کی غرض سے حاضر ہوا تھا اتنے دن آپ کی صحبت میں گزارے لیکن کوئی کرامت نہیں دیکھی۔ تو یہ سن کر آپ نے فرمایا: میری ایک بات کا جواب دے دے اس کے بعد تجھے اختیار ہو گا چاہے تو جاسکتا ہے۔ آپ نے فرمایا: میری صحبت میں تو نے بیس دن گزارے، صبح و شام میری صحبت میں رہا، کیا تو نے کسی لمحہ میرا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ﷺ کی سنت مبارک کے خلاف دیکھا؟ عرض کی: حضور ﷺ کی سنت کے خلاف تو کچھ نہیں دیکھا۔ تو آپ نے فرمایا: جا پھر اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی کرامت نہیں کیونکہ

الْإِسْقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ ﴿116﴾

تو معلوم ہوا شریعت الہی اور سنت نبوی پر استقامت اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے نبی ﷺ کی بتائی ہوئی تعلیمات کو حرز جاں بنانا اور کبھی سنت مصطفیٰ ﷺ کی مخالفت کا تصور بھی نہ کرنا اور اپنے آپ کو سرکارِ دو عالم ﷺ کے سپرد کر دینا، جس طرح غلام اپنے آپ کو آقا کے سپرد کر دیتا ہے، یہی چیز سب سے بڑھ کر معیارِ صالحیت، معیارِ ولایت اور معیارِ کمال ہے۔

حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے شیخ اور سجادہ نشین کے بارے میں فرمایا کہ سجادہ نشین کے لئے ان بارہ خصلتوں کا ہونا ضروری ہے جس میں یہ بارہ خصلتیں نہ ہوں اس کا مسندِ ولایت پر سجادہ نشین ہونا ہرگز جائز نہیں:

قَالَ شَيْخُنَا وَقَدْ وَتْنَا إِلَى اللَّهِ الشَّيْخِ عَبْدُ الْجَبَلِيِّ لَا يَجُوزُ لِشَيْخٍ أَنْ
يَجْلِسَ عَلَى سَجَادَةِ النَّهَابَةِ وَيَتَقَلَّدَ بِسَيْفِ الْعِنَايَةِ حَتَّى يَكْمَلَ فِيهِ اثْنَا
عَشْرَةَ خَصْلَةً خَصْلَتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى وَخَصْلَتَانِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ
وَخَصْلَتَانِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَخَصْلَتَانِ مِنْ عُمَرَ رَضِيَ
اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَخَصْلَتَانِ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ وَخَصْلَتَانِ

مِنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ سَتَارًا
عَقَارًا وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ يَكُونُ شَفِيفًا رَفِيفًا وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ أَبِي
بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَكُونُ صَادِقًا مُتَّصِدًا وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عُمَرَ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَكُونُ أَمَارًا نَهَاءً وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللَّهُ
تَعَالَى عَنْهُ يَكُونُ طَعَامًا لِلطَّعَامِ مُصَلِّيًا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامَ وَأَمَّا اللَّتَانِ مِنْ
عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ يَكُونُ عَالِمًا شَجَاعًا ﴿117﴾

”دو خصلتیں اللہ تعالیٰ سے سیکھے، عیب پوشی اور رحم دلی۔ دو خصلتیں حضور سید
عالم ﷺ سے سیکھے، شفقت اور مہربانی۔ دو خصلتیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے سیکھے، راستی اور راست گوئی۔ دو خصلتیں سیدنا فاروق اعظم رضی
اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، نیکی کی تعلیم دینا اور برائی سے روکنا۔ دو خصلتیں سیدنا
عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھے، کھانا کھلانا اور ذکر الہی کے لئے شب
بیداری جب کہ لوگ سو رہے ہوں۔ دو خصلتیں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے سیکھے، عالم ہونا اور شجاعت و جوانمردی۔“

خرقہ پہننے کی شرائط

حضرت شیخ الاسلام بابا فرید قدس سرہ نے خرقہ پہننے کی درج ذیل شرائط کو بیان فرمایا ہے:
جب تک کوئی شخص اپنے باطن کو دنیا کے تمام ماکولات اور آلائش سے صاف نہ کر لے
اس کو خرقہ نہیں پہننا چاہئے کہ بغیر دل کی صفائی کئے مرید کو خرقہ دے۔ اس لئے کہ خرقہ
اولیاء اور انبیاء کا لباس ہے۔ دنیا کی آلائش میں مشغول رہتے ہوئے اگر کوئی خرقہ پہنتا ہے تو وہ اس
کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پس اس کا گمراہی میں پڑ جانا ضروری ہے۔ خود بھی گمراہ ہو گا اور مرید بھی۔
اس راہ میں پیر کو خود اتنی قوت ہونی چاہئے اور اس کا ضمیر روشن ہونا چاہئے کہ جب
کوئی شخص اس کے پاس مرید ہونے کی نیت سے آئے تو اس کو وہ معرفت کی نظر سے اس
کے قلوبِ مٹلاش میں دیکھے اور معرفت کے نور سے اس کے سینہ کو تمام فضلاتِ دنیاوی
سے صاف کر لے اور کچھ عرصہ اس کو اپنی خدمت میں رکھ کر مجاہدہ کرائے۔ اس کے بعد

جب اس میں شہوات اور خواہشات کی کدورت نہ رہے تو خرقہ دینا جائز ہے۔ اور اگر پیر میں خود اس طرح کی قوت نہ ہو، پھر بھی وہ لوگوں کو خرقہ اور کلاہ دینا وارکھے تو وہ گویا اپنے آپ کو بھی گمراہی میں ڈال رہا ہے اور اس بے چارے مرید کو بھی۔ ﴿118﴾

آقائے نعمت مرشدی الکریم کا فرمان

حضرت سیدی و سندی و ملازی و طباہی و محبی و ودی و وداوی اخوندزادہ سیف الرحمن دامت برکاتہم العالیہ نے ارشاد فرمایا:

مرشد کامل وہ ہوتا ہے جو سیر اربعہ، فنا و بقا، مقام رسوخ، اطمینان، نفس، اخلاق، محمودہ، اعتدال عناصر اور اسرار دقائق سے بہرہ ور ہو، شریعت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کا مکمل طور پر پابند ہو، عقائد اجماعیہ سنیہ کا متبع ہو، مذہب اربعہ میں سے معین مذہب کا مقلد ہو، درجات سبعہ متابعت سے متصف ہو کیونکہ رسول کریم ﷺ کی متابعت کے سات درجے ہیں، اگر کوئی شخص ان تمام درجات متابعت سے متصف ہو تو وہ حقیقی وارث اور کامل تابع ہو گا۔ اور اگر بعض سے متصف ہو تو تب تابع فی الجملہ ہو گا، تابع کامل نہیں ہو گا۔ اور اگر مسلوب الاتباع ہے تو گمراہ اور بے دین ہے۔ اور اگر صرف درجہ اولی متابعت سے متصف ہو تو زاہد، عابد اور عالم ظاہری ہے۔ ﴿119﴾

تو معلوم ہوا کہ کچھ ایسے بھی مقبولان بارگاہ ہوتے ہیں جن کا دامن تھامنے سے انسان اوج مراتب طے کر کے فائز المرام ہوتا ہے۔ اللہ کریم ایسے بندگان خدا کی صحبت سے بہرہ ور فرمائے اور بروز قیامت ان کے دامن عفت کے صدقے بے خوف فرمائے۔ آمین بجاہ حییک الکریم طہ و لیس ﷺ۔

مرشدِ کامل کی صحبت

مرشد کی صحبت چند پہلوؤں کے اعتبار سے بہت اہم ہے۔ یعنی صحبت، حسنِ ادب اور خدمت کہ مرید پر مرشد کی صحبت اس کا حسنِ ادب اور اس کی خدمت کس اعتبار سے لازم ہے۔ تو مرشدِ کامل کے ساتھ مرید کے جملہ تعلقات خواہ وہ صحبت سے متعلق ہوں یا حسنِ ادب و خدمت سے، ہم ان تمام کا ماخذ اور اصل قرآن و سنت سے تلاش کریں گے۔

تو اس بات کے لئے حضور سید عالم ﷺ کی ذات ستودہ صفات اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذواتِ مقدسہ بطور نمونہ ہمارے سامنے آتی ہیں۔ اگر اس باب میں حضور سید عالم ﷺ اور صحابہ کرام کی مثال دی جائے تو یہ گمان نہیں کرنا چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نبی تھے اور صحابہ کرام کا ادب، ادبِ نبوت تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بارگاہِ مصطفویٰ کا ادب، ادبِ نبوت تھا۔

لیکن سرکارِ دو عالم ﷺ کا ادب، ادبِ نبوت ہونے کی بنا پر امت کے لئے بطورِ اصل اور نمونہ کے ہے۔ اور بقیہ آداب اس کی فرع یعنی شاخیں ہوں گی۔ گویا بارگاہِ نبوت کا ادب درخت کی جڑ اور تنے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور باقی اولیاء کرام، مشائخِ عظام حتیٰ کہ والدین، اساتذہ اور بڑوں کا ادب اس درخت سے نکلی ہوئی چھوٹی چھوٹی شاخوں، ٹہنیوں اور پتوں کا درجہ رکھتی ہیں۔

اگر اس نمونے کو حضور سید عالم ﷺ کی ذات سے ہی خاص کر دیا جائے اور اس کو بطورِ مثال پیش نہ کیا جاسکے تو بارگاہِ نبوت کا ادب اور صحابہ کرام کا یہ عمل ہمارے لئے اسوہ نہیں

رہتا، کیونکہ اسوہ جب ہی رہے گا جب اس کی فرع آگے بھی چل سکے۔ اس لئے کہ حضور نبی رحمت ﷺ کے ساتھ نسبت کی ہر ہر جہت اسوہ ہونے کے اعتبار سے ابدی نمونہ ہے۔ قرآن مجید کے جملہ احکامات کا تعلق اگرچہ براہ راست حضور سید عالم ﷺ کے ساتھ ہے۔ کیونکہ قرآن مجید آقائے نامدار ﷺ کی ذات مقدس پر نازل ہوا۔ لیکن ہم اپنے ہزار ہا معاملات میں ان احکام کا اطلاق کر کے ان سے روشنی اخذ کرتے ہیں۔ تو حضور سید عالم ﷺ پر احکامات نازل ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس کی وسیع تر روشنی کی شعاعوں سے استفادہ کر کے ہم اپنی زندگی کے تمام تر معاملات کو روشن و منور کر سکیں۔

جب اس اعتبار سے دیکھا جائے تو مرشدِ کامل اپنے متوسلین کے لئے انوار و فیوضِ نبوت کا مظہر نظر آتا ہے۔ کیونکہ جملہ فیوضِ نبوی مرشدِ کامل کے واسطے سے ہی مریدین تک منتقل ہوتے ہیں۔ اور وہ کامل مریدین جو بارگاہِ نبوت سے براہ راست فیض پاتے ہیں ان میں بھی اپنے مرشدِ کریم کی برکات و فیوضات بالواسطہ موجود ہوتی ہیں۔ اس لئے قرآن کریم کا مطالعہ کرنے سے ان تینوں پہلوؤں کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ سب سے پہلے صحبت کے باب میں قرآن مجید کی تعلیمات کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ قرآن کریم نے صحبت کو ہر شے سے ارفع و اعلیٰ قرار دیتے ہوئے اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿120﴾

”اے ایمان والو! تقویٰ اختیار کرو اور صاحبانِ صدق کی معیت اختیار کرو۔“

اس آیتِ کریمہ میں تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا گیا، ایمان، تقویٰ اور معیتِ صادقین۔ اولین شرط ایمان ہے کہ جب تک یہ نہ ہوگا اس وقت تک عملِ صالح انسانی زندگی میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ ایمان کی دولت سے بہرہ ور ہو کر اللہ تعالیٰ کے خوف کو دل کی اتھاہ گہرائیوں میں بسالو۔ کیونکہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ بندہ ہر گھڑی رب کی ناراضگی سے ڈرتا رہے۔ اس ناراضگی سے ڈر جانا ہی تقویٰ ہے۔

جب یہ دونوں شرطیں پوری کر لو تو پھر اس نعمتِ عظمیٰ کی نوازشات و احسانات کو لوٹنے

کے لئے میرے ان بندوں کو تلاش کرو جن کے دلوں میں سچائی ہے۔ جب وہ صاحبِ صدق مل جائیں تو ان کے دامن سے لپٹ جاؤ۔

تو یہی صحبت ہے جس نے صحابی کو غیر صحابی سے افضل قرار دیا ہے۔ کہ جس ہستی کو حضور سید عالم ﷺ کی صحبت مبارکہ کی چند گھڑیاں نصیب ہو جائیں وہ کائنات کے جملہ اغواٹ، اقطاب اور اولیاء سے افضل ہے۔ یہ فضیلت صرف صحبت کی وجہ سے ہی عطا ہوتی ہے۔ تو جس پر صحبت کارنگ چڑھ جائے اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی۔

صحبت مرشد اور حسن ادب

چنانچہ اولیائے کرام نے اسی صحبت کی اہمیت کا ذکر سنت کے طور پر فرمایا کہ جس طرح صحابہ کرام حضور سید عالم ﷺ کے لئے مرید کا درجہ رکھتے تھے۔ اس سنت کے پیش نظر ہر مرید کے لئے جو اہمیت صحبت مرشد کو حاصل ہے وہ اہمیت کسی اور عمل کو حاصل نہیں۔ اہل اللہ نے صحبت کے لئے ایک شرط کو عائد کیا ہے کہ کس کی صحبت کو اختیار کیا جائے اور کس کی صحبت کو ترک کیا جائے۔ تو جس کی صحبت میں دل اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہو اور جس کے پاس بیٹھنے سے عبادت میں لگن، ذوق و شوق اور رقت و گداز کی کیفیت نصیب ہو اور اپنے گناہوں سے آگہی ہو ان کی مجلس میں بیٹھا کرو۔ اور جن کے پاس بیٹھنے سے دل اللہ تعالیٰ سے دور ہو اور اپنی نیکیوں سے آگاہی ہو ان کی مجلس سے بچو۔

صحبت کے باب میں یہ بات قابلِ غور ہے کہ اگر اپنے سے بہتر کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اپنے گناہوں سے آگاہی ہوگی۔ جب گناہ زیادہ نظر آئیں گے تو توبہ کی طرف رغبت زیادہ ہوگی اور بندگی کا سلیقہ بڑھ کر آئے گا۔ لیکن اگر اپنے سے بدتر کی صحبت میں بیٹھیں گے تو اس کے گناہوں کو دیکھ کر اپنی نیکیاں بڑھ چڑھ کر نظر آئیں گی۔ تو یہ خیال آئے گا کہ یہ بھی تو ہے جو مجھ سے زیادہ گناہ گار ہے اور جسے اپنی نیکیاں نظر آنے لگیں وہ تکبر و نخوت کی لعنت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

معلوم ہوا کہ صحبت کی پہچان اثر سے ہوتی ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ صحبت کو پہچانا جائے پھر اس صحبت کی لاج بھی رکھی جائے۔ سب کچھ صحبت والے پر نہ چھوڑ دیا جائے

کیونکہ حضور سید عالم ﷺ کی یہی تعلیم مبارک ہے:

حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ كَعْبِ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ كُنْتُ آيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَيْتُهُ بِوَضْوَانِهِ وَحَاجَّتِهِ فَقَالَ لِي سَلْ فَقُلْتُ أَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ قَالَ أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ قُلْتُ هُوَ ذَلِكَ قَالَ فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةٍ
السُّجُودِ ﴿121﴾

”حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں رات کو رسول اللہ ﷺ کی خدمتِ اقدس میں رہا کرتا تھا اور آپ ﷺ کے استیحاء اور وضو کے لئے پانی لاتا۔ ایک مرتبہ آپ ﷺ نے فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے۔ میں نے عرض کی: میں آپ سے جنت کی رفاقت مانگتا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اس کے علاوہ اور کچھ۔ میں نے عرض کی: یہی کافی ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: پھر زیادہ سجدے کر کے اپنے معاملے میں میری مدد کرو۔“

یعنی حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ﷺ کی صحبتِ مبارک میں رہتے اور رات آپ ﷺ کی خدمت میں بسر ہوتی۔ جب آقا ﷺ تہجد کی ادائیگی کے لئے بستر سے اترتے تو حضرت ربیعہ آپ ﷺ کی خدمتِ عالیہ میں وضو کے لئے پانی پیش کرتے۔ یونہی خدمت میں دن بسر ہوتے رہے۔ ایک دن دریائے رحمت جوش میں آیا اور حضرت ربیعہ کی خدمت اور حسنِ ادب سے خوش ہو کر فرمایا: مانگ کیا مانگتا ہے۔ اب ربیعہ مدتِ مدید سے صحبتِ نبوت سے فیض یاب ہو رہے تھے اور انہیں اس بارگاہِ بے کس پناہ سے مانگنے کا سلیقہ بھی تھا تو یوں عرض گزار ہوئے:

آقَا! فِذَاكَ أَبِي وَأُمِّيْ جِسْ طَرَحَ يِهَاهَا خِدْمَتُ اور صحبت کا موقع میسر ہے، کل مرنے کے بعد بھی یہی خدمت کا موقع نصیب ہو جائے۔ گویا حضرت ربیعہ نے ایک سوال میں سب کچھ مانگ لیا۔ حضور نبی رحمت ﷺ نے فرمایا: اے ربیعہ! یہ سوال تو پورا کیا جائے گا اس کے علاوہ بھی کچھ مانگ لو۔ حضرت ربیعہ عرض کرتے ہیں:

”هُوَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! آقَا-یہی کافی ہے۔“

قربان جائیں اس مختارِ کل عطا کرنے والے کی عظمتوں پر اور مانگنے والے کے صدق اور غمی پر۔

سب کچھ خدا سے مانگ لیا تجھ کو مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد کہ آقا! اگر آپ کی خدمت اور صحبت کا موقع آخرت میں میسر آجائے تو اس کے علاوہ مجھے کسی چیز کی حاجت نہیں، بس جنت میں آپ کا خادم بن کر رہنا چاہتا ہوں۔
تجھ سے تجھی کو مانگ کر، مانگ لی ساری کائنات تجھ سا کوئی سخی نہیں، مجھ سا کوئی گدا نہیں تو آپ ﷺ نے صحبت کی لاج رکھنے کی تعلیم فرمائی کہ اے ربیعہ! یہ خدمت اور صحبت جنت میں عطا کروں گا لیکن اس صحبت کی لاج رکھنا اور لاج یہ ہے کہ کثرت سے سجدے کرتے رہنا تاکہ جب انعام دینے کا وقت آئے تو تیرے اعمال دیکھ کر کوئی یہ طعن نہ دے کہ یہ تو اس قابل نہ تھا کہ حضور سید عالم ﷺ کی صحبت میں بلایا جاتا۔ اس لئے تو بھی صحبت کے قابل بننے کے لئے کچھ کر۔

اب ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے احوال، صحبت اور ادب والوں کے احوال کا موازنہ کریں کہ اگر ہمیں توفیق نصیب ہو جائے اور خوش نصیبی سے وہ وقت آئے کہ مرشد کریم پوچھ لے کہ مانگ کیا چاہتا ہے تو ہمیں کیا مانگنا چاہئے۔ اگر ہم جیسے ناکارہ اور دنیا کے طلب گار سے سوال کیا جائے، تو نہ جانے ہم کیا مانگیں۔ بس یہی کمی ہے کہ ہمیں مانگنے کا ذہننگ بھی نہیں آتا۔

وہ روحانی اور باطنی برکات، لطف و کرم اور فیوضات و عنایات ادھر سے آج بھی ہونے کو تیار ہیں، لیکن اگر کمی ہے تو ہماری طرف سے ہے۔ کہ ہم اس صحبت کے قابل خود کو نہیں بناتے۔ ہم مانگتے تو بہت کچھ ہیں لیکن اس مانگنے کا لحاظ نہیں رکھتے۔ کیونکہ صحبت کی پہچان کے ساتھ اس کی لاج رکھنا بھی ضروری ہے۔

کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی شخص کسی کامل مرشد کی صحبت میں نہیں جاتا بلکہ کسی کو

بہتر سمجھ کر اس کی صحبت میں چلا جاتا ہے۔ حالانکہ وہ اپنی ذات میں کامل نہیں بلکہ ناقص ہوتا ہے۔ لیکن اندریں صورت اس صحبت کی لاج رکھنے کا فائدہ اس شخص کو بھی پہنچ جاتا ہے اور مرشد ناقص کو بھی۔

متعدد مشائخ ایسے گذرے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بیعت ہی اس لئے کرتے ہیں کہ کثرت سے مرید ہوں گے، خدا جانے کس کی نیکی سے ہم بھی بخشے جائیں۔ یہ تو ان کی عاجزی اور انکساری کا عالم تھا اور ہماری حالت یہ ہے (الہا شاء اللہ) کہ ہمارے پاس دو نکلے کی نیکی نہیں ہوتی، لیکن تکبر کی انتہا کر دیتے ہیں۔ وہ سب کچھ پا کر بھی خود کو خالی کہتے تھے اور ہم خالی ہو کر خود کو بھرا ہوا کہتے ہیں۔

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا
ڈبویا مجھ کو ”ہونے“ نے نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا

خدمتِ مرشد

حضرت شیخ الاسلام بابا مسعود الدین فرید گنج شکر قدس سرہ فرماتے ہیں:

جو شخص مشائخ اور پیروں کی سات روز تک خدمت کرتا ہے حق سبحانہ تعالیٰ سات سو برس کی عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھتے ہیں۔ اور اس راہ میں جو قدم بھی اٹھاتا ہے اس سے حج اور عمرہ کا ثواب ملتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرماتے ہیں صدقِ دل سے اپنے مرشد کی ایک روز کی خدمت ہزار برس کی بے صدق عبادت سے بہتر ہے۔ ﴿122﴾

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعت بے ریا

خدمتِ درویش کا صلہ

ایک مرتبہ حضرت خواجہ عبداللہ خفیف سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ دولت آپ کو کہاں سے ملی؟ انہوں نے جواب دیا: درویشوں کی خدمت کرنے سے۔ فرمانے لگے: ایک درویش کی خدمت میں میں جایا کرتا تھا اور جو کچھ وہ مجھے حکم دیتے میں بجالاتا تھا۔ چنانچہ

ایک دن اس درویش نے مجھے اپنے سامنے بلایا اور کہا فلاں درویش کے پاس جاؤ اور میرا سلام پہنچا کر ان سے عرض کرو کہ کل میرے مرشد کا عرس ہے کھانا دانہ بھی ہوگا آپ اپنی تشریف آوری سے اس مقام کو روشن فرمائیے، تبرک آپ کے سامنے تقسیم ہوگا۔ اتفاق سے وہ درویش جہاں رہتے تھے اس راستہ میں شیر کا خطرہ تھا اور ان بزرگ نے میری آزمائش کے لئے ہی یہ کام میرے سپرد کیا تھا۔ پس میں حکم کے مطابق اس درویش کی طرف روانہ ہوا۔ جب میں شیر والے مقام پر پہنچا تو شیر کو اس جگہ بیٹھے ہوئے دیکھا۔ میں پرواہ کئے بغیر چلتا رہا۔ جب شیر کے نزدیک پہنچا میں نے کہا میں اپنے مرشد کے حکم اور فرمان کے مطابق فلاں درویش کے پاس جا رہا ہوں مجھ کو راستہ دے دے۔ جیسے ہی میں نے اس سے یہ بات کہی وہ شیر فوراً زمین کی طرف منہ جھکا کر کنارے چلا گیا اور میں گذر گیا اور اس درویش کے پاس پہنچ کر پیغام پہنچا دیا۔ انہوں نے دعوت قبول کر لی۔ میں آداب بجا کر واپس آ گیا۔ جب میں اپنے مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے مجھ کو سینہ سے لگایا اور فرمایا خدمت کرنے کا حق تو نے ادا کر دیا۔ پھر میرا ہاتھ پکڑ کر آسمان کی طرف اپنا منہ کیا اور فرمایا جاؤ میں نے تم کو دین و دنیا دونوں بخشے۔ وہاں سے واپس ہو کر میں اپنے حجرہ میں چلا گیا۔ پس جو کچھ نعمت مجھ میں دیکھ رہے ہو وہ سب ان ہی درویش کی بخشی ہوئی ہے۔ ﴿123﴾

حضرت خواجہ معین الدین اور خدمت مرشد

حضرت سلطان الہند معین الدین اجیری سخری قدس سرہ العزیز نے بیس سال تک اپنے مرشد کریم کے سونے کا کپڑا سر پر رکھا اور اسے لئے ہوئے ان کے ساتھ حج کو جاتے رہے، تب کہیں جا کر یہ نعمت پائی۔ اور جس کا فیض سارے جہان والوں کو پہنچ رہا ہے۔ ﴿124﴾

ہر کہ خواہد ہم نشینی با خدا
او - نشیند - در حضور اولیاء

چوں شوی دور از حضور اولیاء
در حقیقت گشتہ دور از خدا

حضرت بایزید بسطامی کے مدارج

ایک مرتبہ حضرت سلطان العارفين طيفور المعروف بایزید بسطامی قدس سرہ العزیز سے لوگوں نے پوچھا آپ کو یہ دولت کہاں سے ملی؟ جواب دیا: دو چیزوں سے، ایک ماں کی خدمت کرنے سے اور دوسرے اپنے مرشد کریم کی خدمت کرنے سے۔ ماں کی خدمت کرنے سے جو مجھے نعمت ملی اس کا قصہ یوں ہے کہ سردی کی ایک رات میری ماں نے پانی مانگا۔ میں اٹھا اور پانی کا کوزہ بھر کر ہتھیلی پر لئے کھڑا رہا۔ میری ماں پھر سو گئی تھیں۔ میں نے انہیں نہ جگایا۔ چنانچہ رات کے تین حصے گذر گئے۔ جب میری ماں بیدار ہوئیں تو میرے ہاتھ سے انہوں نے پانی لے لیا اور آسمان کی طرف منہ کر کے میرے لئے دعا فرمائی۔ مرشد کریم کی خدمت سے جو نعمت مجھ کو ملی اس کا قصہ یوں ہے کہ بیس سال تک ان کی خدمت میں لگا رہا، دن کو دن سمجھانہ رات کو رات۔ چنانچہ ایک رات میں قرآن شریف کی تلاوت میں مشغول تھا اور مریدوں میں سے کوئی بھی سوائے میرے موجود نہیں تھا۔ مرشد کریم نے آواز دی اے عزیز! میرا مصحف پاک لاؤ میں نے لاکر پیش کر دیا۔ مصحف میرے ہاتھ سے لے کر انہوں نے دعا فرمائی۔ پس یہ دوسری نعمت تھی جو میں نے اپنے مرشد کریم سے پائی۔ ﴿125﴾

تو معلوم ہوا کہ مرید کے لئے اپنے مرشد کی مجالست اور صحبت میں زیادہ سے زیادہ رہنا، خواہ صحبت ظاہری ہو یا باطنی، مرشد حیات ہو یا وصال کر چکا ہو، اتنا مجرب نسخہ ہے کہ سلوک کی دنیا میں اس سے بہتر کوئی عمل موجود نہیں اللہ کریم ایسے صلحاء اور اولیاء کی ہر مقام پر معیت اور مصاحبت عطا فرمائے۔ آمین بحرمتہ سید المرسلین صلوات اللہ علیہ

بنا کردند خوش رسی بخاک و خون غلطیدن
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

مرشدِ کامل کے آداب

سالکِ طریقت جب اپنے مرشدِ کریم کی بارگاہ میں جائے تو فرائض و سنن کے علاوہ نوافل اور دیگر تسبیحات میں مشغول ہونے کی بجائے محض اپنے مرشدِ کریم کے چہرے کو تکتا رہے۔ کیونکہ نوافل و وظائف سے صرف مرشدِ کریم کا چہرہ تکتے رہنا افضل ہے۔ اور منازلِ سلوک طے کرنے کے لئے مفید تر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کعبۃ اللہ میں بیٹھ کر محض کعبہ کو دیکھنا ہی عبادت ہے اور کئی شخصیات ایسی ہو گزری ہیں جن کے محض چہرے کو دیکھنا ہی عبادت ہے۔

دیدارِ علی بھی عبادت ہے

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّظَرُ إِلَى وَجْهِ عَلِيٍّ عِبَادَةٌ ﴿126﴾

”حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: علی (کرم اللہ وجہہ الکریم) کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔“

تو اس حدیثِ پاک سے معلوم ہوا کہ کسی کی صحبت فی نفسہ ایسی شے ہے کہ وہ بھی بہت بڑی عبادت بن جاتی ہے۔ اگر قرآنِ کریم کو بنظرِ غائر اور نورِ بصیرت سے پڑھا جائے تو آپ کو کئی مقامات ایسے دکھائی دیں گے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو اگر کچھ سکھایا ہے تو صرف اور صرف صحبتِ مصطفویٰ کا ادب سکھایا ہے۔ اس لئے کہ اگر ادب آگیا تو سب

کچھ آگیا۔ اور اگر ادب سے محروم رہا تو سب کچھ کر کے بھی تہی دامن رہا۔

از خدا جو نیک توفیق ادب
بے ادب محروم گشت از فضل رب

اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُقَدِّمُوْا بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَتَقُوْا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿127﴾

”اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو اور اللہ سے ڈرو بے شک اللہ سنتا جانتا ہے۔“

شان نزول

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ حالانکہ اس آیت کا شان نزول قربانی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے عید الاضحیٰ کے دن حضور سید عالم ﷺ سے پہلے قربانی کر لی تھی۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ قربانی دوبارہ کریں۔ کیونکہ وہ قربانیاں بارگاہ ایزدی میں مقبول ہی نہیں جو اسکے محبوب سے پہلے دی جائیں۔ ﴿128﴾ اس لئے کہ تمہاری قربانی نے تو مصطفیٰ کریم ﷺ کی قربانی کے تو سل اور وساطت سے قبول ہونا تھا۔ اگر تم میرے محبوب ﷺ کی قربانی سے پہلے اپنے جانور ذبح کرو گے تو وہ قربانی نہ ہوگی بلکہ عام جانوروں کا ذبح کرنا ہوگا۔

ایک روایت میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ بعض لوگ رمضان سے ایک روز پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیتے۔ ان کو حکم ہوا کہ روزہ رکھنے میں اپنے نبی ﷺ سے تقدم نہ کرو۔ ﴿129﴾

بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ كَالْمَفْهُومِ

تو جب تک رسول ﷺ سے آگے بڑھنے کا تصور ذہن میں نہ رکھیں اس وقت تک

”بَيْنَ يَدَيِ اللّٰهِ“ کا معنی ہی سمجھ نہیں آتا۔ تو اس آیت کریمہ میں سوائے ادب کے اور کچھ

نہیں۔ اس میں رسول ﷺ سے آگے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ جانا قرار دیا گیا ہے۔ گویا جو رسول کا بے ادب ہوتا ہے ہم اسے اپنا بے ادب گردانتے ہیں۔ اور حضور ﷺ کا ادب اللہ تعالیٰ کا تقویٰ ہے۔ اور ان کی بے ادبی اللہ تعالیٰ سے بے خوف ہونے کے مترادف ہے۔ اس سے آگے ارشاد فرمایا:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ . . . الخ ﴿130﴾

”اے ایمان والو! اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے (نبی) سے اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کرو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال اکارت نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔“ اس ممانعت کے حکم میں ترکِ صلوٰۃ ہے نہ ترکِ صوم اور نہ ہی کسی شرعی کام کا ترک ہے۔ ایک اور مقام پر بارگاہِ مصطفویٰ ﷺ کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا:

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴿131﴾

”رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہرا لو جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے۔“

تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید مختلف مقامات پر مختلف انداز میں اس بارگاہِ ناز کا ادب سکھاتا ہے۔ جہاں اونچی آواز میں سانس لینا بھی عرفاء کے نزدیک کفر ہے۔ ادب گاہیست زیرِ آسمان از عرش نازک تر نفسِ گم کردہ می آید جنید و بایزید ایں جا

عمر بھر کا سرمایہ گیا

اس کی ترجمانی حضرت خواجہ فخر الدین سیالوی قدس سرہ العزیز نے ان الفاظ میں فرمائی ہے۔

بابِ جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے
فخر کہتے ہوئے یوں جبریل کو پایا گیا
اپنی پیکوں سے دریا پہ دستک دینا
اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ گیا

تو چونکہ مرشدِ کریم اپنے مرید کے لئے نبی کریم ﷺ کے روحانی فیوضات اور انوارات کا مظہر اتم ہوتا ہے، لہذا بارگاہِ مصطفویٰ کا ادب اصل ہے اور مرشدِ کامل کا ادب اسی اصل کی فرع۔ لہذا ادب وہ سلیقہ ہے جو صحابہ کرام نے بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ میں اپنایا۔ اس سلیقہ سے تعلیم حاصل کرو تا کہ جب مرشدِ کریم کی بارگاہ میں جاؤ تو انہیں حضور نبی رحمت ﷺ کے فیوضات کا نمائندہ اور نائب سمجھ کر اس ڈھب پر ادب کرو کہ تمہیں اس ادب سے حضور سید المرسلین ﷺ کے ادب کا نشان مل جائے۔ ع
ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔

الدین کلہ ادب

جو مرشدِ کریم کا ادب نہیں جانتا اسے بارگاہِ نبوت کے ادب سے بھی آشنائی نہیں ہو سکتی اور جو بارگاہِ مصطفویٰ ﷺ کے ادب سے شناسا نہیں، وہ بارگاہِ الوہیت کے ادب کا شاندار کیسے ہو سکتا ہے۔ گویا مرشدِ کریم کا ادب بارگاہِ مصطفویٰ ﷺ کا ادب سکھاتا ہے اور بارگاہِ مصطفیٰ ﷺ کا ادب بارگاہِ ربوبیت کے ادب سے شناسائی عطا کرتا ہے۔

دین؟ سراپا سوختن اندر طلب
انتہائش عشق، آغازش ادب

حضرت جنید بغدادی اور مرید

حضرت جنید بغدادی علیہ الرحمہ ”یا اللہ“ کا ورد کرتے ہوئے دریا پار کرتے ہیں اور مرید کو فرماتے ہیں کہ تو ”یا جنید یا جنید“ پکارتا ہوا آ۔ مرید نے اپنے مرشدِ کریم کو دیکھا تو اس نے ”یا جنید“ کی بجائے ”یا اللہ“ پکارتا شروع کیا تو ڈوبنے لگا۔ عرض کی: حضور! آپ یا اللہ کہیں تو پار ہوں میں کہوں تو ڈوبتا ہوں۔ فرمایا: ابھی تو جنید تک پہنچا نہیں، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی ہوس ہے۔ ﴿132﴾

تو معلوم ہوا کہ جب تک انسان فنا فی الشیخ کے مرتبے پر فائز نہ ہو اس وقت تک مرتبہ فنا فی الرسول پر فائز ہونا ممکن نہیں، تو فنا فی اللہ کے رتبے پر کیسے فائز ہو سکتا ہے۔ ہمارے

اسلاف نے بھی ہمیں یہی تعلیم دی ہے۔

حضرت علامہ اسماعیل حقی قدس سرہ العزیز سلطان محمود غزنوی علیہ الرحمہ کے حسن ادب کا یوں تذکرہ فرماتے ہیں:

”ایاز خاص پسرے داشت محمد نام، و اولمازم سلطان محمود ساخته بود..... مرا شرم آمد لفظ محمد بزبان من گذرد و قتی کہ بے وضو باشم چه ایں لفظ نشاند حضرت سید انام (علیہ السلام) است۔“ ﴿133﴾

ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب
ہنوز نام تو بردن ادب نمی دانم

”سلطان محمود غزنوی کے خادم خاص ایاز کے بیٹے کا نام ”محمد“ تھا تو سلطان اس بچے کو ہمیشہ محمد نام لے کر پکارتا۔ ایک دن اس نے بجائے ”محمد“ پکارنے کے ”ایاز کے بیٹے“ کہہ کر پکارا۔ ایاز نے یہ بات سن لی اور سوچنے لگ گیا کہ میرے بیٹے نے کون سا گناہ کیا ہے کہ سلطان نے اس کا نام لے کر نہیں پکارا۔ سلطان وضو کر کے باہر نکلے تو ایاز رو پڑا۔ سلطان نے رونے کا سبب پوچھا تو اس نے اپنا وہی شبہ ظاہر کیا کہ آپ نے غلام زادے کا نام لینا گوارا نہیں کیا۔ اس سے کون سی گستاخی سرزد ہو گئی ہے۔ تو سلطان نے ہنستے ہوئے کہا: ایاز! آزرده خاطر نہ ہو۔ وجہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے تیرے بیٹے کو اس انداز میں بلایا تھا اس وقت میں وضو سے نہیں تھا۔ مجھے شرم آئی کہ لفظ ”محمد“ میری زبان پر اس وقت آئے جب میں بے وضو ہوں اور اس کا نشانہ حضور سید عالم ﷺ کی ذات ہوتی۔ تو میں تیرے بیٹے کا نام بے وضو کیسے لے سکتا تھا۔“

حسن ادب ان لوگوں سے سیکھے جنہوں نے ادب کے صدقے بہت کچھ پایا۔ حسن ادب خواہ صحبت میں ہو یا خدمت میں، تو مرید مرید ہے اور مرشد کریم کا فیض پانے کا حق دار۔ لیکن اگر حسن ادب نہ ہو تو فیضان مرشد خواہ باطنی صحبت سے حاصل کرنے کی کوشش کرے یا ظاہری صحبت سے، وہ صحبتیں فیضان مرشد کے حصول کا سبب نہیں بن سکتیں۔

ارشادات مجدد الف ثانی در آداب مرشد

آداب مرشد کے سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز کے مکتوبات شریف سے چند اقتباسات نقل کرنے پر اکتفا کرتا ہوں تاکہ طوالت سے دامن بچایا جاسکے اور بات صحیح طور پر ذہن نشین ہو سکے۔ آداب مرشد کے سلسلہ میں جو مکتوب آپ نے شیخ عبدالحمید بنگالی کی طرف صادر فرمایا:

”..... اگر بے نیت خداوندی جل سلطانہ طالبے را بایں طور پیر کامل و مکمل دلالت

فرمودند باید کہ وجود شریف اور ارفع مقام داند و خود را بمقام پادسار.....“ ﴿134﴾

”اگر اللہ تعالیٰ کی عنایت سے کسی طالب کو اس قسم کا کامل و مکمل مرشد مل جائے تو اس

کے وجود شریف کو غنیمت جانے اور اپنے آپ کو ہمہ تن اس کے حوالے کر دے اور اپنی سعادت اس کی رضا مندی میں جانے..... جاننا چاہئے کہ صحبت مرشد کے آداب و

شرائط کو پیش نظر رکھنا اس راہ (طریقت) کی ضروریات میں سے ہے۔ تاکہ افادہ و استفادہ کا راستہ وا ہو جائے۔ ورنہ مرشد کی صحبت اور مجلس کا کوئی نتیجہ یا ثمرہ برآمد نہ ہوگا۔ بعض

ضروری آداب و شرائط بیان کئے جا رہے ہیں گوش ہوش سے سننے کی ضرورت ہے۔

مرید کو چاہئے کہ اپنے دل کو جملہ اطراف سے پھیر کر اپنے مرشد کی طرف متوجہ کرے اور مرشد کی خدمت میں اس کے اذن کے بغیر نوافل و اذکار میں مشغول نہ ہو۔ اور

اس کے حضور میں اس کے سوا کسی اور کی طرف توجہ نہ کرے۔ اور پورے طور پر اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھا رہے۔ حتیٰ کہ جب تک وہ حکم نہ دے ذکر میں بھی مشغول

نہ ہو اور اس کے سامنے فرض و سنن نماز کے سوا کچھ ادا نہ کرے۔

سلطان وقت کے متعلق نقل کرتے ہیں کہ اس کا وزیر اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اتفاقاً

وزیر کی نظر اس کے اپنے کپڑے پر پڑی۔ کپڑے کے بند کو اپنے ہاتھ سے درست کرنے لگا۔ اس حال میں جب بادشاہ نے دیکھا کہ وزیر میرے سامنے آکر بھی غیر کی طرف متوجہ

ہے تو جھڑکتے ہوئے کہا کہ میں ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میرا وزیر ہو کر میری موجودگی میں اپنے کپڑے کے بند کی طرف توجہ کرے۔

تو سوچنا چاہئے کہ جب کیمینی دنیا کے معاملات اور وسائل کے لئے چھوٹے چھوٹے آداب ضروری ہیں تو وصول الی اللہ کے وسائل کے لئے ان آداب کی رعایت کتنی ضروری ہوگی۔ جہاں تک ہو سکے مرید اس جگہ بھی نہ کھڑا ہو کہ اس کا سایہ مرشد کے کپڑے یا سائے پر پڑتا ہو۔ اور اس کے مصلے پر پاؤں نہ رکھے۔ اور اس کے وضو کی جگہ طہارت (استنجا) نہ کرے اور مرشد کے مخصوص برتنوں کو استعمال نہ کرے۔ مرشد کے سامنے پانی نہ پئے اور نہ ہی کھانا کھائے۔ کسی دوسرے آدمی سے گفتگو نہ کرے بلکہ کسی اور کی طرف توجہ بھی نہ کرے اور مرشد کی عدم موجودگی میں جس طرف وہ رہتا ہے پاؤں دراز نہ کرے۔ اور اس طرف تھوک بھی نہ پھینکے۔

اور جو کچھ مرشد سے صادر ہو اس کو صواب اور بہتر جانے اگرچہ بہتر نظر نہ آئے۔ کیونکہ وہ جو کچھ کرتا ہے الہام سے کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے اذن سے کرتا ہے۔ اس نقد پر پر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگرچہ بعض صورتوں میں اس کے الہام میں خطا کا ہونا ممکن ہے۔ لیکن خطائے الہامی خطائے اجتہادی کے طرح ہے اور اس پر ملامت و اعتراض جائز نہیں۔ جب مرید کو اپنے مرشد سے محبت ہے تو محبوب سے جو کچھ صادر ہوتا ہے محبت کی نظر میں محبوب ہی دکھائی دیتا ہے۔ پھر اعتراض کی کیا مجال ہے۔

کلی و جزئی امور مثلاً کھانے پینے پہننے سونے اور طاعت کے تمام معمولی کاموں میں مرشد ہی کی اقتدا کرنی چاہئے۔ نماز بھی اسی طرح ادا کرنی چاہئے اور فقہ کے مسائل بھی اسی کے طریق عمل سے سیکھنے چاہئیں۔ اس لئے کہ جس شخص کے گھر میں خود باغ لگا ہوا ہو اس کو غیروں کے باغ دیکھنے کی حاجت نہیں ہوتی۔

مرشد کی حرکات و سکنات پر اعتراض نہ کرے اگرچہ وہ اعتراض رائی کے دانہ کے برابر ہو۔ کیونکہ اعتراض سے سوائے محرومی کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تمام مخلوقات میں بد بخت شخص وہ ہے جو پیر ابن عظام کے اس بزرگ گروہ کا عیب بین ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اس گناہ عظیم سے بچائے آمین۔

اپنے پیر و مرشد سے کرامتیں طلب نہ کرے اگرچہ وہ طلب دل میں وسوسہ اور خطرہ

کی طرح گذرے۔ کیا تو نے سنا ہے کہ مومن نے کسی پیغمبر سے معجزہ طلب کیا ہو۔ معجزے کے طالب تو کافرو منکر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ مرید کے دل میں مرشد کے متعلق جو شبہ پیدا ہو مرشد سے اس کا حل دریافت کرے۔ اگر حل سمجھ نہ آئے پھر بھی اپنا تصور سمجھے۔ مرشد کی آواز پر اپنی آواز کو بلند نہ کرے۔ جہاں سے فیض ملے اس کو اپنے مرشد کا فیضان ہی سمجھے۔ اور یقین جانے کہ میرے مرشد کا لطیفہ دوسرے شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ اگر مرید کے دل میں کوئی شبہ پیدا ہو تو بلا توقف عرض کر دے۔ اگر حل نہ ہو تو پھر بھی اپنی تقصیر سمجھے۔ (یہ تکرار مکتوب شریف میں ہے) اور مرشد کی طرف کسی قسم کی کوتاہی یا عیب منسوب نہ کرے۔ جو واقعہ ظاہر ہو مرشد سے پوشیدہ نہ رکھے۔ واقعات کی تعبیر اسی سے دریافت کرے اور جو تعبیر خود طالب پر ظاہر ہو وہ بھی عرض کر دے۔ اور اس میں درستی یا خطا کو اسی سے طلب کرے۔

اپنے کشف پر ہرگز بھروسہ نہ کرے۔ کیونکہ اس جہاں میں حق باطل کے ساتھ اور صواب خطا کے ساتھ ملا جلا ہے۔ اور بلا ضرورت اور بغیر اجازت اس سے جدا نہ ہو۔ کیونکہ غیر کو اس کے اوپر اختیار کرنا ارادت کے خلاف ہے۔ اور اونچی آواز کے ساتھ گفتگو نہ کرے کیونکہ یہ بے ادبی میں داخل ہے۔ مرید کو جو فیوض حاصل ہوں ان کو مرشد کی وساطت سے تصور کرے۔ اگر فی الواقعہ دیکھے کہ کوئی فیض کسی دوسرے بزرگ سے ملا ہے تو اس کو بھی اپنے مرشد کا فیض سمجھے۔ کیونکہ مرشد کمالات و فیوضات کا جامع ہے۔ مرشد سے مرید کی خاص استعداد کے مناسب بزرگوں میں سے ایک بزرگ کے کمال کے موافق کہ جس سے یہ صورت افاضہ ظاہر ہوئی ہے، مرید کو پہنچتا ہے۔ اور وہ مرشد کے لطائف میں سے ایک لطیفہ ہے جو اس فیض سے مناسبت رکھتا ہے، اس شیخ کی صورت میں ظاہر ہوا ہے۔ بواسطہ یا غلبہ محبت اس کو دوسرا شیخ خیال کیا ہے۔ اور فیض اس کی طرف سے محسوس کیا ہے۔ یہ بڑا بھاری مغالطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس لغزش سے محفوظ رکھے اور سید البشر ﷺ کے طفیل مرشد کی محبت اور اعتقاد پر ثابت قدم رکھے۔

الغرض طریقت سراسر ادب ہے۔ مثل مشہور ہے کوئی بے ادب خدا تک نہیں

پہنچا۔ اور اگر مرید بعض اوقات آداب بجالانے میں اپنے آپ کو قصور وار جانے اور کما حقہ اس کو ادا نہ کر سکے اور کوشش کے باوجود بھی آداب پورے نہ کر سکے تو اس کو معاف ہے۔ لیکن قصور اور کوتاہی کا اعتراف ضروری ہے۔ اور اگر نعوذ باللہ مرشد کے آداب کی رعایت بھی نہ کرے اور اپنے آپ کو قصور وار بھی نہ جانے تو وہ ان بزرگوں کی برکتوں سے محروم رہتا ہے۔ جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو وہ نبی کریم ﷺ کی زیارت کے باوجود بھی بد قسمت رہتا ہے۔

حضرت مخدوم جہانگیر اشرف سمنانی قدس سرہ العزیز سے جب شرائط و آداب مشیخت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے ارشاد فرمایا: شرائط و آداب شیخ و مرید کے بہت زیادہ بلکہ گنتی اور شمار سے باہر ہیں اور ان کا بیان ایک لمبی داستان ہے۔“

ایک دوسرے مکتوب میں آپ نے ارشاد فرمایا: اقتباس پیش خدمت ہے:

”اختیار خود را بالکلیہ در اختیار شیخ گم کند و خود را از جمع مرادات تہی ساختہ کمر ہمت را در خدمت او بندد و ہر چہ شیخ اور امر فرماید سرمایہ سعادت خود را در اوں دانستہ در امتثال آں بجاں سعی نماید.....“ ﴿135﴾

”مرید کے لئے لازم ہے کہ اپنے اختیار کو مکمل طور پر مرشد کے اختیار میں گم کر دے۔ اور اپنے آپ کو تمام مرادوں سے خالی کر کے اس کی خدمت میں کمر ہمت باندھ لے۔ اور جو کچھ مرشد حکم دے اس کو اپنی سعادت کا سرمایہ سمجھ کر اس کے پورا کرنے میں جان سے کوشش کرے۔“

ایک اور جگہ رقم طراز ہیں:

”بداند کہ مقامی شیخ و دعوت خلق بحق جل و علا بس مقام عالی است“ الشَّيْخُ فِي

قَوْمِهِ كَالنَّبِيِّ فِي أُمَّتِهِ “شنیدہ باشد.....“ ﴿136﴾

”جاننا چاہئے کہ پیر بننے اور حق کی طرف مخلوق کو دعوت دینے کا مقام بہت بلند ہے۔ آپ نے سنا ہی ہو گا کہ مرشد اپنے مریدوں میں ایسا ہے جیسا کہ نبی اپنی امت میں۔ ہر بے سروسامان کو اس بلند مرتبہ کے ساتھ کیا مناسبت ہے۔ احوال و مقامات کا مفصل علم ہونا“

مشاہدات و تجلیات کی حقیقت کو پہچاننا، مکاشفات و الہامات کا حاصل ہونا اور واقعات کی تعبیر کا ظاہر ہونا اس بلند مقامات کے لوازمات میں سے ہے۔ اور امور مذکورہ کے حصول کے بغیر پیر بننے کا دعویٰ کرنا بے فائدہ رنج و تکلیف ہے۔“

بنا کردند خوش رسی بخاک و خون غلطیدن

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

جو شخص اس موضوع پر مزید تفصیلات جاننے کا خواہش مند ہو وہ درج ذیل کتب کے

ان حوالہ جات کو ملاحظہ کرے:

صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۳۸-۳۱ / کشف المحجوب از حضرت علی بن عثمان المعروف داتا گنج بخش، ۳۵۸ تا ۳۶۱ مطبوعہ نوائے وقت پرنٹرز لاہور / فیض الباری شرح بخاری از انور شاہ کشمیری، جلد ۱، ۲۷۷، جلد ۲، صفحہ ۶۵، مطبوعہ مکتبہ محمد یعقوب الفرائی / عوارف المعارف از شیخ عبدالقادر بن عبداللہ سہروردی، جلد ۱، ۵۹-۱۰۶، مطبوعہ دارالکتب العربیہ بیروت / نسیم الریاض شرح شفا شریف از علامہ شہاب الدین خفاجی، جلد ۲، صفحہ ۲۶۵، جلد ۳، صفحہ ۵۷ / جامع کرامات الاولیاء از علامہ یوسف نبہانی، جلد ۱، صفحہ ۲۳۸-۳۳۸، مطبوعہ المکتبۃ الثقافیہ بیروت / احیائے علوم الدین، امام ابو حامد محمد الغزالی، جلد ۱، صفحہ ۳۳-۳۹۳، مطبوعہ المطبعت العثمانیہ المصریہ / مکتوبات امام ربانی، از حضرت شیخ احمد سرہندی المعروف مجدد الف ثانی، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر ۱۹۰، صفحہ ۸۸، دفتر اول، حصہ سوم، مکتوب نمبر ۱۸۷، صفحہ ۸۶، دفتر دوم، حصہ ششم، مکتوب نمبر ۱۸، صفحہ ۴۶، مطبوعہ نور کمپنی لاہور

جذب اور سلوک میں فرق

اس جذب سے مراد وہ جذب نہیں جس میں ہوش و حواس ختم ہو جاتے ہیں۔ بلکہ یہ قرب الہی کا ایک راستہ ہے اور سلوک بھی قرب الہی کا ایک ذریعہ ہے۔ ان دونوں کا فرق ایک مثال کے ذریعے ذہن نشین کیا جاسکتا ہے۔

مثال کے طور پر آپ کے ہاتھ میں ایک مقناطیس ہے۔ آپ نے یہ چاہا کہ لوہے کے ایک ٹکڑے کو اس مقناطیس کے ساتھ جذب کر دیں، تو اس کے دو طریقے تھے ہیں۔

1..... سلوک

ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ لوہے کے ٹکڑے کو پکڑیں اور مقناطیس کے ساتھ رگڑنا شروع کر دیں۔ رگڑنے کے مسلسل عمل کو جاری رکھنے کے بعد رفتہ رفتہ اس لوہے کے ٹکڑے میں مقناطیسی اثر پیدا ہو جائے گا۔ اب اگر اس لوہے کے ٹکڑے کو مقناطیس سے جدا بھی کر دیں اور اس لوہے کے ٹکڑے کے قریب چھوٹے چھوٹے لوہے کے ٹکڑے کریں تو وہ اپنی طاقت کے مطابق ان ٹکڑوں کو اپنی طرف کھینچے گا تو اس محنت کو راہ سلوک کہتے ہیں۔

2..... جذب

دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ رگڑنے کی بجائے بڑی طاقت کا مقناطیس لے کر اس کے ساتھ دوسرے لوہے کے ٹکڑے کو ملا دیں، تو اب اس لوہے کے ٹکڑے کے سامنے جتنے ٹکڑے بھی آئیں گے تو وہ لوہے کا ٹکڑا بھی ان لوہے کے ٹکڑوں کو کھینچ لے گا۔ کیونکہ اس

میں طاقت رگڑ سے نہیں آئی بلکہ اس میں طاقت مقناطیس کے سینے سے براہ راست آرہی ہے اس کو راہ جذب کہتے ہیں۔

تو وہ لوگ جو محنت ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں ان کے لئے رب کائنات نے فرمایا:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿137﴾

”اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں راستے دکھادیں گے اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے۔“

یعنی جو لوگ ہماری ذات کے لئے محنت و مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لئے تمام راستے منکشف کر دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے ہی حدیث قدسی میں فرمایا کہ جب میرا کوئی بندہ نوافل کے ذریعے میرا قرب تلاش کرتا ہے تو میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں اور اس کے کان، آنکھ، ہاتھ اور پاؤں بن جاتا ہوں..... الخ۔ ﴿138﴾

اس راہ سلوک سے جو قرب تلاش کرتے ہیں انہیں مرید، طالب، محب اور منتظر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔

لیکن کچھ وہ بھی ہیں جنہیں رگڑ کی محنت کی ضرورت نہیں، بس وہ خدا کی نظر عنایت میں آجاتے ہیں اور انہیں پکڑ کر مولائے قدوس اپنی بارگاہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ پھر بارگاہ ربوبیت کا اثر ان کے جسم سے گذرتا ہوا براہ راست دنیا کو کھینچنے لگتا ہے۔ اور انہیں کے بارے میں دوسری حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا گیا کہ جب اللہ تعالیٰ کو کسی بندے سے محبت ہو جاتی ہے تو جبریل کو بلا کر فرماتا ہے کہ اے جبریل! مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی ہے..... الخ۔ ﴿139﴾

اور جو اس راہ جذب سے چل کر آتے ہیں ان کو مراد، مطلوب اور منتظر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے:

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ﴿140﴾

”اور اللہ اپنے قرب کے لئے جنہیں چاہے جسے چاہے اور راہ دیتا ہے اسے جو رجوع لائے۔“

اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ رَاوٍ جَذِبَ كِي طَرْفٍ أَوْ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ مِنْ رَاوٍ
سلوک کی طرف اشارہ ہے۔

کئی جاگن کئی جاگ نہ جاگن کئی جاگدیاں وی ستے ہو
اکنٹاں نوں رب ستیاں ملیا کئی جاگدیاں وی گئے رٹھے ہو

جذب اور سلوک امام ربانی کی نظر میں

جذب اور سلوک کے فرق کو امام ربانی شیخ احمد سرہندی قدس سرہ نے یوں واضح فرمایا:
”سالک مجذوب کو معرفت میں مجذوب سالک پر فوقیت اور افضلیت حاصل ہے۔
لیکن محبت میں معاملہ اس کے برعکس ہے۔ یعنی محبت میں مجذوب سالک کو سالک مجذوب
پر فوقیت حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجذوب سالک کی تربیت پدایت سے نہایت
تک رب لم یزل خود فرماتا ہے۔ اور محبت خاص سے تربیت فرما کر عنایت کاملہ سے اس کو
اپنی بارگاہ قدس کی طرف کھینچتا ہے۔ اس معرفت سے مراد وہ معرفت نہیں جس کو جبلاء
”جہالت“ کے متضاد سے تعبیر کرتے ہیں۔ بلکہ یہاں معرفت سے مراد وہ معرفت ہے جو
تجلیات افعالیہ اور صفات اضافیہ الہیہ کی معرفت کے ساتھ متعلق ہے۔ اس میں مجذوب
سالک احق ہے اور ان کی تفصیل کے ساتھ اولیٰ ہے۔

لیکن وہ معارف جن کا تعلق دس مقامات (توبہ، انابت، زہد، قناعت، ورع، صبر، شکر،
توکل، تسلیم اور رضا) سے ہے، تو ان کی تفصیل میں سالک مجذوب احق ہے۔ کیونکہ اس
نے ان مقامات کو بالتفصیل قطع کیا ہے اور تفصیل کے ساتھ اس سے گذرا ہے۔ ہر مقام
کے دقائق، معارف، حقائق اور رموز جس تفصیل کے ساتھ سالک مجذوب کو معلوم ہیں،
مجذوب سالک کو اس طرح معلوم نہیں۔ کیونکہ وہ ان مقامات سے بالاجمال گذرا ہے اور ہر
مقام کا صرف خلاصہ اور نخبہ ہی اس نے حاصل کیا ہے۔ پس ان مقامات میں سالک مجذوب
ظاہر و باطناً ہر اعتبار سے افضل ہے۔ جبکہ نخبہ اور خلاصہ کے اعتبار سے اکمل ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ظاہر و صورتاً دیکھنے والے عوام نے گمان کیا ہے کہ اول شخص یعنی
سالک مجذوب ان مقامات عشرہ میں دوسرے یعنی مجذوب سالک کی نسبت زیادہ کامل و

اکمل ہے۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ مجذوب سالک میں رغبت کا پایا جانا تقویٰ کے منافی نہیں، اسباب سے تعلق رکھنا تو کل کے خلاف نہیں، اور کراہیت، اکراہ اور ناخوشی کا پایا جانا رضائے تامہ کے مانع نہیں۔ کیونکہ یہ رغبت اسباب اور کراہیت اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ تو یہ جملہ اوصاف خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ کیونکہ اگر دنیا میں کسی چیز کے ساتھ رغبت ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر۔ اس کے علاوہ کسی دوسری غرض کے لئے نہیں۔ اگر وہ نفس کے اشارے پر بھی رغبت کرتا ہے تو چونکہ اس کا نفس حق جل شانہ میں فنایت کے مقام پر فائز ہے تو اس کی یہ رغبت بھی فی الحقیقت باری تعالیٰ کے لئے ہے نہ کہ نفس کیلئے۔ ﴿141﴾

اور طریق سلوک سے مراد اولیاء و صوفیاء کرام کے ریاضات و مجاہدات، نیز ذکر و اذکار اور راہ سلوک میں ان کے مخصوص التزامات ہیں جو کہ وہ اپنے مجاہدہ و ریاضت میں اپنے اوپر وارد رکھتے ہیں، جو کہ تزکیہ نفس و باطن کے لئے نہایت ضروری ہوتے ہیں۔ ﴿142﴾

یعنی جس راستہ پر چل کر انسان قرب الہی اور وصال یار کی دولت گوہر بار کو حاصل کر سکے۔ اور سالک وہ ہوتا ہے جو قرب الہی کے راستوں اور طریقت کی منازل کو ریاضات، مجاہدات، اتباع سنت اور شریعت کی پابندی کے ذریعے طے کرے۔ کیونکہ شریعت و طریقت لازم و ملزوم ہیں۔ اسی کے بارے میں امام مالک بن انس قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

مَنْ تَصَوَّفَ وَلَمْ يَتَّقَهُ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ تَقَفَهُ وَلَمْ يَتَّصِفْ فَقَدْ تَزَنَّدَقَ
وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا فَقَدْ تَحَقَّقَ ﴿143﴾

”جس نے طریقت کو اپنایا لیکن شریعت کی پاسداری نہ کی وہ فاسق ہوا، جس نے شریعت کے احکام کو سمجھا لیکن طریقت کو نہ اپنایا وہ زندیق ہوا اور جس نے طریقت کو بھی اپنایا اور شریعت کی پاسداری بھی کی وہ محقق ہوا۔“

سالک مجذوب اور مجذوب سالک میں فرق

سالک مجذوب وہ ہوتا ہے جس کو راہ سلوک طے کرنے کے بعد انتہا پر پہنچ کر جذبہ نصیب ہو اور مجذوب سالک وہ ہوتا ہے جسے راہ سلوک کی ابتدا میں ہی جذبہ کی دولت سے سرشار کیا جاتا ہے۔ بعض نے سالک کی دو قسمیں اور بیان کی ہیں ایک وہ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کا طالب ہوتا ہے جبکہ دوسرا شہتہ بریں اور آخرت کا طالب ہوتا ہے۔ اس مقصد کے لئے وہ منازل سلوک طے کرتے ہیں۔ ﴿144﴾

خطرات کی اقسام اور ان کا علاج

دراصل انسان کے لاشعوری انسان کا تزکیہ ہی مادی انسان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے۔ اس لئے دین اسلام میں واردات قلب و نظر کی اصلاح کی طرف خصوصی توجہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ اور قلب انسانی کو نیکی اور بدی کی شناخت کا میزان قرار دیا گیا ہے۔ انسان کے قلبی احساسات و جذبات کی دنیا کا تعلق دراصل لاشعور سے ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ مذہب و اخلاقیات کے اصول و قواعد سب سے پہلے مادی انسان کے لاشعور سے اپیل کرتے ہیں تو یقیناً سچائی پر جنی ہوگا۔

یہی بات ہمیں حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کی بارگاہ سے اصلاح حال کے معاملہ میں نظر آتی ہے:

شیخ ابوالبقاء عسکری فرماتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز کی مجلس میں حاضر ہوا جب کہ اس سے قبل کبھی آپ سے نہ ملا تھا اور نہ ہی آپ کے متعلق کچھ سنا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ چلو اس عجمی کا وعظ بھی سن لیں۔ جب میں مدرسہ میں داخل ہوا تو آپ وعظ فرما رہے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی وعظ منقطع کر کے فرمایا:

”اے چشم و قلب کے اندھے! اس عجمی کا کلام سن کر کیا کرو گے“

یہ سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا اور میں نے منبر پر چڑھ کر سر کھول کر عرض کی: مجھے فرقہ پہناتہ بچے چنانچہ آپ نے مجھے فرقہ پہناتہ ہوئے فرمایا:

”اے اللہ کے بندے! اگر تیری عاقبت سے مجھے اللہ تعالیٰ مطلع نہ فرمادیتا تو یقیناً ہلاک ہو جاتا۔ لیکن اب ہماری جماعت میں داخل ہو کر ہم میں شامل ہو گیا ہے۔“ ﴿145﴾

اسی طرح ابو عبد اللہ قزوینی کا قول ہے کہ جس وقت تمام شہروں میں آپ کی شہرت ہوئی تو مشائخ جیلان میں سے تین حضرات نے آپ کی زیارت کا قصد صمیم کیا۔ بغداد پہنچ کر جب آپ کے مدرسہ میں داخل ہوئے اور ملاقات کی اجازت چاہی تو اس وقت سیدنا غوث اعظم کے دست مبارک میں کوئی کتاب تھی، آپ کا لونا مبارک قبلہ شریف کی سمت کے خلاف رکھا ہوا تھا اور ایک خادم بھی آپ کے سامنے کھڑا تھا۔ چنانچہ ان ملاقاتیوں میں سے ایک نے دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے لوٹے کو ایسی حالت میں پا کر اور خادم کو غیر متوجہ پا کر اظہارِ ناپسندیدگی کیا۔ ٹھیک اسی وقت آپ نے اپنے ہاتھ سے کتاب رکھ کر جب اس خادم پر نظر ڈالی تو وہ اسی وقت مر گیا اور لوٹے پر نظر پڑی تو لوٹا گھوم گیا۔ ﴿146﴾

حضرت شیخ عبدالقادر قدس سرہ العزیز مرد حق آگاہ ہونے کے ساتھ ساتھ غلوب کے خطرات اور ان کی مختلف صور و احوال سے یقیناً آشنا تھے۔ ہم آپ ہی کے حوالہ سے خطراتِ قلب پر مختصر نگاہ ڈالتے ہیں۔ حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز نے خطرات کے متعلق ارشاد فرمایا کہ قلب میں چھ خطرات مضر ہیں:

1..... خطرہ نفس

یہ خطرہ شہوات اور خواہشِ مباح اور گناہ کی اتباع کا حکم دیتا ہے۔

2..... خطرہ شیطان

یہ خطرہ درحقیقت کفر و شرک اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ میں تشکیک و تہمت کا اور فرع میں گناہوں اور توبہ میں لیت و لعل (بال مثول) کا حکم دیتا ہے۔ اور اس بات کا بھی حکم دیتا ہے کہ جس میں دنیا و آخرت میں نفس کی ہلاکت ہو۔ پس یہ دونوں خطرے برے ہیں ان پر برائی کا حکم لگایا جاتا ہے۔ اور یہ وہ خطرات ہیں جن کا تعلق عام مومنین سے ہے۔

3-4..... خطرہ روح و خطرہ فرشتہ

خطرہ روح و خطرہ فرشتہ یہ ہر دو خطرات حق اور خدا کی اطاعت اور اس امر کے ساتھ اترتے ہیں کہ جس سے دنیا و آخرت میں اس کا انجام محفوظ رہے۔ اور وہ علم کے موافق و مطابق ہے۔ پس یہ دونوں خطرات قابل تعریف اور لائق ستائش ہیں۔ خواص لوگ ان کو معدوم نہیں کرتے۔

5..... خطرہ عقل

یہ خطرہ تو کبھی وہی حکم دیتا ہے جس کا خطرہ نفس و شیطان حکم دیتا ہے اور کبھی وہ حکم دیتا ہے جس کا خطرہ روح و خطرہ فرشتہ حکم دیتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی صنعت کا استحکام اور مضبوطی ہے تاکہ ایک بندہ وجود معقول، صحیح گواہوں اور تمیز کے ساتھ خیر و شر میں داخل ہو۔ پھر اس کا انجام جزا ہو یا عتاب اس کے لئے ہو گا یا اس پر عود کرے گا۔

اس کا سبب یہ ہے اللہ رب العزت نے جسم انسانی کو احکامات کے اجرا کے لئے مکان اور اپنی حکمت کی بنیادوں پر اپنی مشیت کے اجرا کے لئے محل بنایا ہے۔ اسی طریقہ پر عقل کو خیر و شیر کی سواری بنایا ہے تاکہ ان ہر دو کے ساتھ جسم کے مخزن میں اجرا ہو سکے۔ پس ایک صاحب عقل و خرد کے لئے خدائے بزرگ کی جانب سے یا تو نعمتیں ہیں یا پھر عذاب الیم۔

6..... خطرہ یقین

یہ خطرہ ایمان کی روح اور زیادتی علم ہے۔ اسی کی جانب عود کرتے ہیں اور اسی کی سے صادر ہوتے ہیں۔ یہ خطرہ خواص اولیاء کے ساتھ مخصوص ہے۔ جو اہل یقین، صدیقین، شہداء اور ابدال ہیں۔ تو ان میں یہ ماسوا حق کے نہیں آتا۔ اگرچہ اس کی آمد پوشیدہ اور باریک ہوتی ہے۔ اور یہ علم لدنی اور غیب کے اسرار، اخبار اور امور سے روشن ہوتا ہے۔ پس وہ عاشقان حق کی اختیار کردہ مرادوں کے مطابق ہے۔ ﴿147﴾

خطرہ قلبی کا علاج

خطرہ قلبی کا علاج یہ ہے سالک ہر دم ذکر میں مشغول رہے اور کسی لمحہ 'خواب و بیداری کے عالم میں' ذکر سے غافل نہ رہے۔ نیز غیر سالک سے تمہائی اور یکسوئی رکھے۔ اور کم خوردن، کم گفتن اور کم گفتن پر عمل پیرا رہے۔

خطرہ نفسی کا علاج

خطرہ نفسی کا علاج یہ ہے کہ صبر دم یعنی سانس کے بند کرنے کے ساتھ نفی اثبات کی کثرت رکھے اور نفسانی امور میں نفس کی حد درجہ مخالفت کرے۔ ذکرِ خفی اور مراقبہ کی مواعظت و مداومت کے ساتھ بارگاہِ ایزدی میں گڑگڑا کر زاری اور عجز و نیاز کرے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ خِيفَةً..... الخ ﴿148﴾

خطرہ قلبی کا علاج

خطرہ قلبی کا علاج یہ ہے کہ تہلیل لسانی اور نوافل کی کثرت کرے۔ بالخصوص نوافلِ مسنونہ تہجد، اشراق، چاشت اور اذائین وغیرہ لازمی ادا کرے۔ ﴿149﴾ اس تمام ذکر و فکر کے باوجود مرہدِ کامل کی توجہ ہر جگہ از حد ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک ایک مرہدِ کامل طالبانِ حق کے قلوب پر نگاہ نہ رکھے اور بروقت ان کے خطرات کو جان کر ان کو شیطانی اثرات سے محفوظ رکھے کی کوشش نہ کرے تو کام مکمل نہیں ہوتا۔ اور ہر جگہ شیطان کے حملے سے بچاؤ کا ہر وقت طالبانِ حق کی روحانی تعلیم و تہذیبِ نفس کے لئے شیخ کا ایک ملکہ، تسخیرِ قلوب ہوتا ہے کہ لوگوں کو اپنی شخصیت سے متاثر کیا جائے۔ اس کے لئے شدید ریاضتِ نفس کی ضرورت ہوتی ہے۔

اس سلسلہ میں حضور سیدنا غوثِ اعظم قدس سرہ العزیز اپنے لختِ جگر کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

يَا غُلَامَ خُذْ بِبِدِكَ سَيْفَ التَّوْحِيدِ وَتَرْسِ الْوَرَعِ وَارْتَكِبْ حِصَانًا

صِدْقِكَ وَإِرَادَتِكَ وَحَمَلِ حَمَلَةٍ إِخْلَاصِكَ عَلَى النَّفْسِ وَالْهَوَىٰ
وَالطَّبَعِ وَالشَّرِكِ بِالْخَلْقِ وَالْدُنْيَا وَالشَّيْطَانِ وَجَاءَكَ النُّصْرَةُ وَالْإِمْدَادُ
مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ﴿150﴾

”اے صاحبزادے! اپنے ہاتھ میں توحید کی تلوار اور تقویٰ کی ڈھال پکڑو، اپنے
صدق و ارادت کے گھوڑے پر سوار ہو اور اپنے دل کے اخلاص کے ساتھ
خواہشاتِ نفسانی، شرک دنیا اور شیطان پر حملہ آور ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف
سے مدد و نصرت آجائے گی۔“

بعض طریقت کے راہی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو اس مراقبہ میں انوارات نظر
آتے ہیں اور یہ مراقبہ مکمل ہونے کی علامت ہے۔ جو سالک کامل استعداد کا حامل ہوتا
ہے اس کو مراقباتِ قلبیہ میں ہی فنائے قلب حاصل ہو جاتی ہے۔ جملہ قلبی تعلقات
زائل ہو جاتے ہیں۔ اور اکثر سالکین ایسے ہوتے ہیں جن کو فنائے قلب مراقباتِ نفس
تک حاصل ہوتی ہے۔ لیکن اگر مرشدِ کامل کا دریائے رحمت جوش میں آجائے تو اس کی
ادنیٰ توجہ سے فنائے قلب مراقباتِ قلبی تک حاصل ہو جاتی ہے اور مراقباتِ نفس
تک نوبت ہی نہیں آتی۔ ﴿151﴾

ہم اللہ تعالیٰ سے اس بات کی توفیق طلب کرتے ہیں کہ وہ گھڑی آئے کہ مرشدِ کامل
کی نگاہِ شفقت اٹھے اور ہم غریبوں کی بگڑی بن جائے۔

آمین بجاہ سید المرسلین طہ و یس علیہ السلام

اثبات الوجد والتواجد والر قص والتر قص

دوران ذکر حرکت کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ اس سے عباداتِ ذکر کے لئے جسم میں چستی پیدا ہوتی ہے اور جسم کو ذکر کے لئے ہشاش بشاش رکھتی ہے۔ اس کا جواز شریعتِ محمدیہ علیٰ صاحبہا الصلوٰۃ والسلام میں موجود ہے۔ کیونکہ اس کے ذریعے دل کی حاضری میں مدد ملتی ہے جب کہ نیت درست ہو۔ کیونکہ تمام کام اپنے ارادوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور ہر شخص کے لئے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی۔

مگر یہاں ایک جماعت ہے جو اپنے آپ کو صوفیاء کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ صوفیائے کرام ان سے بیزار ہیں۔ انہوں نے ذکر کے حلقوں میں گمراہ کن بدعات اور برے اعمال کو داخل کر کے ان کے حسن و جمال کو بد نما کر دیا ہے۔ حالانکہ شریعت نے ان کاموں کو حرام قرار دیا ہے۔

لیکن افسوس ناک بات یہ ہے کہ بعض مدعیانِ علم بھی ذکر کے ان حلقوں پر حملہ آور ہوئے ہیں۔ اور انہوں نے باغیانِ دین اور ان لوگوں میں تمیز نہیں کی جو ذکر متبعِ شریعت اور مخلص لوگ ہیں۔ لیکن خدا رحمت کند ایں عاشقانِ پاک طینت را جنہوں نے متعینِ سنتِ صوفیاء اور باغیانِ دین کے درمیان فرق کیا ہے اور جھوٹے صوفیاء کا رد اور بدعات و رسومات کا قلع قمع کیا ہے۔ آئیے ان بزرگانِ دین کے اقوال سے استفادہ کرتے ہوئے اپنے لئے درست راستہ تجویز کر کے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوبِ کریم ﷺ کی خوشنودی حاصل کریں۔

قرآن کریم اور اقوال مفسرین سے ثبوت

اللہ تعالیٰ اپنی کتاب محکم میں ارشاد فرماتا ہے:

اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودَ الَّذِينَ

يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ ﴿152﴾

”اللہ تعالیٰ نے بڑا عمدہ کلام نازل فرمایا ہے جو ایسی کتاب ہے جو باہم ملتی جلتی ہے بار بار دہرائی گئی ہے۔ اس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ پھر ان کے بدن اور دل نرم اور فرمانبردار ہو کر اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں جلود یعنی ابدان اور قلوب یعنی لطائف کا نرم ہونا اور حرکت کرنا

ثابت ہے۔ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

لَأَنْتَ أَجْسَادُهُمْ فَصَارَتْ ظَوَاهِرُهُمْ بَوَاطِنُهُمْ وَبَوَاطِنُهُمْ ظَوَاهِرُهُمْ

﴿153﴾

”یعنی اولیائے کرام کے اجسام نرم ہو چکے ہیں ان کا ظاہر باطن اور باطن ظاہر بن چکا ہے۔“

پس معلوم ہوا کہ جس طرح اولیائے کرام کے باطن اور لطائف اللہ تعالیٰ کے ذکر

سے جاری اور حرکت کرنے والے ہیں اسی طرح ان کا ظاہری بدن بھی ذکر خداوندی میں

مشغول و متحرک ہے۔ اولیائے کرام کے بدن کا ہر ذرہ اور بال ذکر خداوندی میں مصروف

رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے متحرک رہتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم

ہوا کہ بدن کا کانپنا اور متحرک رہنا خاشعین اور اولیائے کرام کی صفت ہے۔

دوسری جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّمِيقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ

﴿154﴾

”اور موسیٰ نے اپنی قوم سے ستر مرد ہمارے وعدہ کے لئے چنے پھر جب انہیں

زلزلہ نے آیا۔

وجد کے متعلق علامہ آلوسی کی رائے

حضرت علامہ محمود آلوسی بغدادی قدس سرہ العزیز نے اس آیت کی تفسیر بیان

کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ اخْتَارَ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ أَشْرَافِ قَوْمِهِ وَنَجَبَاتِهِمْ
 أَهْلَ الإِسْتِعْدَادِ وَالصَّفَاءِ وَالِإِرَادَةِ وَالطَّلَبِ وَالسُّلُوكِ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمْ
 الرَّجْفَةُ أَيْ رَجَفَتِ الْبَدَنُ الَّتِي هِيَ مِنْ مَبَادِي صَعْقَةِ الْفَنَاءِ عِنْدَ طَرِيَانِ
 بَوَارِقِ الأَنْوَارِ وَظُهُورِ تَجَلِيَّاتِ الصِّفَاتِ مِنْ إِفْشِعَارِ الْجَسَدِ وَارْتِعَادِهِ
 وَكَثِيرٍ مَا تَعَرَّضَ هَذِهِ الْحَرَكَةُ لِلسَّالِكِينَ عِنْدَ الذِّكْرِ أَوْ سَمَاعِ الْقُرْآنِ
 أَوْ مَا يَنْتَلِقُونَ بِهِ حَتَّى تَكَادَ تَفْرُقُ أَعْضَائَهُمْ وَقَدْ شَاهَدْنَا ذَلِكَ فِي
 الْخَالِدِينَ مِنْ أَهْلِ الطَّرِيقَةِ النَّقْشَبَنْدِيَّةِ وَرُبَّمَا يَعْتَرِبُهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ
 صِيَّاحٌ مَعَهُ فَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَأْنِفُ صَلَاتَهُ لِذَلِكَ وَمِنْهُمْ لَا يَسْتَأْنِفُ وَقَدْ
 كَثُرَ الْإِنْكَارُ عَلَيْهِمْ وَسَمِعْتُ بَعْضَ الْمُنْكَرِينَ يَقُولُونَ إِنْ كَانَتْ هَذِهِ
 الْحَالَةُ مَعَ الشُّعُورِ وَالْعَقْلِ فَهِيَ سُوءُ آدَبٍ وَمُبْطَلَةٌ لِلصَّلَاةِ قَطْعًا وَإِنْ
 كَانَتْ مَعَ عَدَمِ شُعُورٍ وَزَوَالِ عَقْلِ فَهِيَ نَاقِضَةٌ لِلوُضُوءِ وَنَرَاهُمْ لَا
 يَتَوَضَّؤُونَ وَأَجِيبَ بِأَنَّهَا غَيْرُ إِخْتِيَارِيَّةٍ مَعَ وُجُودِ الْعَقْلِ وَالشُّعُورِ وَهِيَ
 كَالْعِطَاسِ وَالسُّعَالِ وَمِنْ هُنَا لَا يَنْتَقِضُ الْوُضُوءُ بَلْ وَلَا تَبْطُلُ الصَّلَاةُ
 وَقَدْ نَصَّ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ الْمُصَلِّيَ لَوْ غَلَبَهُ الضَّحْكُ فِي الصَّلَاةِ لَا
 تَبْطُلُ صَلَاتُهُ وَيُعَدَّرُ بِذَلِكَ فَلَا يَبْعُدُ أَنْ يُلْحَقَ مَا يَحْضُرُ مِنْ آثَارِ
 التَّجَلِّيَّاتِ الْغَيْرِ الْإِخْتِيَارِيَّةِ بِمَا ذُكِرَ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ كَوْنِهِ غَيْرِ إِخْتِيَارِيٍّ
 كَوْنَهُ صَادِرًا مِنْ غَيْرِ شُعُورٍ فَإِنَّ حَرَكَةَ الْمُرْتَعِشِ غَيْرِ إِخْتِيَارِيَّةٍ مَعَ
 الشُّعُورِ بِهَا وَهُوَ ظَاهِرٌ فَلَا مَعْنَى لِلْإِنْكَارِ ﴿155﴾

”حضرت موسی علیہ السلام نے اپنی قوم سے ستر ایسے آدمی منتخب کئے جو کہ

شریف بزرگ، باستعدا مریدین حق اصحاب طلب اور اہل سلوک تھے۔ پس جب ان کو رخصتہ نے پکڑ لیا۔ یعنی بدن کی حرکت نے ان کو پکڑ لیا جو کہ فنا کے صعوبت کی ابتداء میں پیش آتی ہے۔ انوار رحمانیہ صفات کی تجلیات کے نزول و ورود کے وقت یہ حالت پیش آتی ہے کہ جس کے اثر سے بدن میں لرزہ حرکت اور اضطراب پیدا ہوتا ہے۔ اور اکثر یہ حالت سالکین طریقت کو ذکر اور تلاوت قرآن کے وقت پیش آتی ہیں یا جس چیز سے وہ تاثیر لیتے ہیں۔ یہاں تک کہ ان کے اعضاء بھی ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم نے یہ حالت حضرت مولانا خالد نقشبندی قدس سرہ العزیز کے مریدین میں مشاہدہ کی ہے کہ بعض اوقات ان کی نماز میں حرکات کے ساتھ چیخیں بھی نکل جاتی ہیں۔ پس بعض نماز کا اعادہ کرتے ہیں اور بعض اعادہ نہیں کرتے۔ اور ان پر انکار زیادہ ہو رہا ہے اور میں نے بعض منکرین سے سنا ہے کہ اگر یہ حالت عقل و شعور کے باوجود ہے تو یہ بے ادبی ہے اور نماز کو قطعی طور پر باطل کرنے والی ہے۔ اور اگر عقل و شعور زائل ہونے کی وجہ سے ہے تو پھر سکر کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور یہ سالکین وضو کا اعادہ بھی نہیں کرتے۔ لیکن میں اس کے جواب میں کہتا ہوں:

کہ نماز کی یہ حالت مذکورہ غیر اختیاری اور عقل و شعور کے باوجود پیش آتی ہے اس کی مثال چھینک اور کھانسی کی طرح ہے۔ اس لئے وضو ٹوٹا ہے نہ نماز باطل ہوتی ہے۔ اور بعض شواہح نے کہا ہے کہ اگر نمازی پر ہنسنا غالب آجائے تو اس کی نماز فاسد نہیں ہے۔ اور نمازی اس صورت میں معذور سمجھا جائے گا۔ پس بعید نہیں کہ تجلیات غیر اختیاریہ کے آثار کو بھی اس کے ساتھ ملحق کر دیا جائے اور عدم فسادِ صلوة پر حکم کیا جائے اور کسی چیز کے غیر اختیاری ہونے سے اس چیز کا غیر شعوری ہونا لازم نہیں آتا۔ کیونکہ مرتعش کی حرکت غیر اختیاری ہے، غیر شعوری نہیں۔ بلکہ اس کے ساتھ شعور و عقل موجود ہوتی ہے اور یہ تو ظاہر باہر معاملہ ہے اس سے انکار کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔“

اسی طرح صاحب روح المعانی نے بدن کی حرکت اور لرزے کو انوارات ایزدی کا اثر قرار دیا ہے نیز یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ حالت سالکین اور مریدین خصوصاً بزرگانِ طریقہ نقشبندیہ کو حالت ذکر اور سماع قرآن یا توجہ مرشد کامل کے وقت یا نشیبتِ الہی کے وقت پیش آتی ہے۔

اس کے بعد اشعرار الجسد کے متعلق جو احادیثِ مبارکہ ہیں وہ بھی پیش کریں گے علاوہ ازیں چند فقہائے احناف کی عبارات بھی آئندہ صفحات میں پیش کریں گے۔ تاکہ ان اقوال سے بھی مسئلہ مذکورہ کی مزید وضاحت ہو جائے اور اذہانِ فاسدہ سے گردوغبار چھٹنے کا سبب بن جائے۔

حضور سید عالم ﷺ نے فرمایا:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْشَعَرَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ تَحَاتَّتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ كَمَا يَتَحَاتَّتْ عَنِ الشَّجَرَةِ الْيَابِسَةِ وَرَفْهًا وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُغْوِيِّ إِذَا أَقْشَعَرَ جِلْدُ الْعَبْدِ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ حَرَمَهُ اللَّهُ عَلَى النَّارِ ﴿156﴾

”حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندہ کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح سوکھے درخت کے پتے۔ اور بغوی کی روایت ان الفاظ کے ساتھ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندے کے بدن کے روٹگئے کھڑے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کے لئے حرام فرما دیتا ہے۔“

جب حضور نبی رحمت ﷺ پر پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل امین نے تین دفعہ عرض کی کہ پڑھئے، آپ ﷺ نے فرمایا: میں پڑھنے والا نہیں:

قَالَ فَأَخَذَنِي فَفَطَنِي..... يَرْجِفُ فَوَاذُهُ فَدَخَلَ عَلَيَّ خَدِيجَةَ فَقَالَ زَمَلُونِي..... اِرْخُ ﴿157﴾

اس حدیث پاک کی شرح لکھتے ہوئے شارحین بخاری یوں رقم طراز ہیں:

کہ آپ ﷺ کا دل مضطرب تھا اور دھڑک رہا تھا اور حرکت کر رہا تھا اور فواد دل کا مرادف ہے یا یمن دل ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا ہے: فواد دل کے باطن کو کہتے ہیں جو کہ حقیقت جامعہ سے مسلی ہے اور انوار الہیہ کا جامع ہوتا ہے اور صفات فعلیہ کی تجلیات کا حامل ہوتا ہے اور امام مجدد کی تحقیق کے مطابق آخری قول راجح واضح ہے۔ ﴿158﴾

اس حدیث پاک میں صرف قلب کا ذکر ہے لیکن روح سرخفی اور انہی بھی قلب کے بعد متولد ہوتے ہیں۔ لہذا صرف قلب کا ذکر فرمایا جیسا کہ ”وَمَا أَنْزَلَ عَلَي الْمَلَائِكَةِ“ میں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ العزیز نے یوں وضاحت فرمائی ہے:

أَقُولُ فِي حَلِّهِ لَعَلَّ الْمُرَادَ بِالْمَلَائِكَةِ الْقَلْبُ وَالرُّوحُ وَسَائِرُ لَطَائِفِ الْأَمْرِ وَإِنَّمَا ذَكَرَ الْإِثْنَيْنِ مَعَ أَنَّهَا خَمْسَةٌ لِإِرَادَةِ التَّعَدُّدِ دُونَ الْعَدَدِ الْمُعَيَّنِ أَوْ لِأَنَّهُ قَدْ يَنْكَشِفُ عَلَى بَعْضِ السَّالِكِينَ الْإِثْنَيْنِ (الْإِنْسَانَ) مِنْهَا الْقَلْبُ وَالرُّوحُ دُونَ الْبَاقِي فَكُنِيَ ذَلِكَ الرَّجُلُ عَمَّا انْكَشَفَ عَلَيْهِ وَالْمُرَادُ بِالْمَرَاةِ النَّفْسُ الْمُنْبَعِثَةُ مِنَ الْعَنَاصِرِ فَإِنَّهَا الْأَمَارَةُ بِالسُّوءِ وَلَمَّا زَوَّجَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِحِكْمَتِهِ الْبَالِغَةِ لَطَائِفَ الْأَمْرِ مَعَ النَّفْسِ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا (بَيْنَهُمَا) مَحَبَّةً وَعَشْقًا إِسْوَدَّتِ الطَّائِفُ وَانْكَدَرَتْ وَغَفَلَتْ عَنْ خَالِقِهَا وَهِيَ مَحْبُوسَةٌ مَنْكُوسَةٌ فِي الْقَالِبِ الظُّلْمَاتِي الَّذِي امْتَلَأَتْ مِنْ نَارِ الشَّهَوَاتِ وَذَلِكَ هُوَ الْمُرَادُ بِالْحُبِّ بِبَابِلٍ مَمْلُوءَةٌ نَارًا ثُمَّ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ وَقَامَتْ قِيَامَةٌ وَاسْتَدْرَكَهُ الرَّحْمَةُ خُلِصَتْ مِنَ السِّجْنِ إِنْ بَقِيَ فِيهَا نُورُ الْإِيمَانِ وَأَمَّا النَّفْسُ الْكَائِنَةُ فِي قَالِبِ رَجُلٍ مِنَ الْأَبْرَارِ فَبِمُجَاوَزَةِ لَطَائِفِ عَالَمِ الْأَمْرِ وَالرِّيَاضَاتِ الْمَأْمُورَةِ وَذِكْرِ اسْمِ اللَّهِ الْأَعْظَمِ صَعِدَتْ إِلَى السَّمَاءِ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ تَتَوَقَّدُ بِيضَاءَ حَتَّى قِيلَ لَهَا ﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾ فَالنَّفْسُ وَإِنْ كَانَتْ حَبِيشَةً شَرِيرَةً

فِي الْإِبْتِدَاءِ قَبْلَ الْإِهْتِدَاءِ لِكِنَّهَا تَفَضَّلَتْ عَلَى جَمِيعِ لَطَائِفِ عَالَمِ
الْأَمْرِ بِالْقُوَّةِ الْإِسْتِعْدَادِيَّةِ الْمُسْتَوْدَعَةِ فِي الْغُبْرَاءِ ﴿159﴾

”میرے نزدیک اس کا حل یہ ہے کہ ملکیں سے مراد قلبِ روح اور عالمِ امر کے تمام لطائف ہیں اور صرف دو کو اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بتانا منظور ہے کہ وہ لطائف متعدد ہیں۔ ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں اور یا اس لئے کہ بعض سالکین پر منجملہ لطائفِ ستہ یہ دو ہی منکشف ہوتے ہیں۔ پس اس سالک نے لفظِ ملکیں سے اپنے مکشوف (قلب و روح) سے کنایہ کیا ہو۔ اور عورت سے مراد نفس ہو جو کہ عناصر سے پیدا ہوا ہے (اس کنایہ کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح اس قصہ میں اس عورت نے ملکیں کو گناہ کا حکم کیا تھا اسی طرح) یہ نفسِ امارہ بھی برائی کا حکم دیتا ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمتِ بالغہ سے عالمِ امر کے لطائف کو نفس کے ساتھ مزوج فرمایا اور ان میں محبت و عشق کو رکھ دیا تو یہ لطائف تاریک، مکدر اور اپنے خالق سے غافل ہو گئے۔ چنانچہ اس تاریک قالب میں جو شہوات کی آگ سے بھرا ہوا ہے، یہ لطائف محبوس اور اوندھے پڑے ہوئے ہیں۔ بائبل کے آگ بھرے کنویں سے یہی مراد ہے۔ پھر جب انسان مر جائے گا اور قیامت قائم ہوگی تو اگر کچھ نورِ ایمان ہے تو ان لطائف کو اس قید خانہ سے نجات ہو جائے گی۔ اب رہا نفس، سو وہ اگر نیک بندوں کا ہے تو لطائف کے قرب و مجاورت اور ریاضاتِ تکلیفیہ اور اسمِ اعظم یعنی اللہ تعالیٰ کے نامِ پاک کی جلالت کے سبب آسمان پر ایسا پرواز کر جائے گا گویا چمکتا ہوا روشن ستارہ ہے اور اسے اس طرح خطاب کیا جائے گا ﴿يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّاتِي﴾ نفس اگرچہ ابتداء میں خبیث اور شریر تھا لیکن اپنی قوتِ استعدادیہ کی بدولت جو کہ اس خاکِ دان میں رکھی ہے، لطائف پر بھی فوقیت لے گیا۔“

مندرجہ بالا روایات سے ظہورِ لطائف، حرکتِ لطائف، اشعرِ بدن اور وجد و جذب

صریح طور پر ثابت ہیں۔ اور یہ بھی ثابت ہوا کہ رسول کریم ﷺ کے لطائف مبارکہ بھی ذکر خداوندی سے جاری اور ذکر فرمانے والے تھے۔ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

احیائے دلہائے مردہ توجہ شریف او منوط است۔ ﴿160﴾

”یعنی اولیائے کرام کی توجہ سے مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں اور حرکت کرنے لگتے ہیں۔“

نماز میں وجد کے دلائل

بعض اوقات خاصیتیں اور بزرگ لوگوں پر نماز کے اندر خشیتِ الہی کی وجہ سے افسردگی اور صیاح (جیج) طاری ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت جائز و محمود ہے۔ ہم یہاں چند فقہاء کرام کی عبارات نقل کرتے ہیں تاکہ اس مسئلہ کی پوری طرح وضاحت ہو سکے۔

صاحبِ ہدایہ علیہ الرحمہ اپنی شہرہ آفاق کتاب مستطاب ”الہدایہ“ میں یوں رقم طراز ہیں:

فَإِنْ أُنْفِئَهَا أَوْ تَأَوُّهُ أَوْ بَكَى فَأَرْتَفَعَ بُكَاءُهُ..... الخ ﴿161﴾

”اگر نمازی نے نماز میں آہ کی یا اوہ کیا یا اتار دیا کہ اس کا روناء حروف پر مشتمل ہو جائے اگر یہ حالت جنت یا دوزخ کی یاد کی وجہ سے طاری ہوئی تو نماز فاسد نہیں کرتی۔ کیونکہ یہ زیادتِ خشوع پر دلالت کرتی ہے۔ لیکن اگر (دنیاوی) درد یا مصیبت کی وجہ سے یہ حالت ہو جائے تو نماز فاسد ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں بے چینی اور افسوس کا اظہار ہے۔“

بحر العلوم واقف مذہب اربعہ حضرت عبدالرحمن جزیری قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

الْأَيْنُ وَالنَّأوُةُ وَالنَّفِيفُ وَالْبَكَاءُ إِذَا اشْتَمَلَتْ عَلَى حُرُوفِ مَسْمُوعَةٍ

..... فِي مَسْئَلَةِ الْخَشِيَّةِ ﴿162﴾

”نماز میں آہ، اُہ، اُف، کرنا اور اس طرح روناء کہ حروفِ مسموعہ پر مشتمل ہو تو یہ چیزیں نماز کو فاسد کرتی ہیں۔ مگر جب یہ حالت اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہو یا ایسی مرض کی وجہ سے ہو جس میں حالات مذکورہ کے منع کرنے کی طاقت

نہ ہو تو پھر نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور عدمِ فسادِ صلوٰۃ کا حکم بابتِ خشیتِ حنیفہ، حنا بلہ اور مالکیہ کے مابین متفق ہے۔“

فتاویٰ عالمگیری میں ہے:

وَلَوْ أَنَّ فِي صَلَوَتِهِ أَوْ تَأْوَهُ أَوْ بَكَى فَارْتَفَعَ بِكَأَوِّهِ فَحَصَلَ لَهُ حُرُوفٌ فَإِنْ كَانَ مِنْ ذِكْرِ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ فَصَلَاتُهُ تَامَةً..... وَلَوْ بَكَى فِي صَلَاتِهِ فَإِنْ سَأَلَ دَمْعُهُ مِنْ غَيْرِ صَوْتٍ لَا تَفْسُدُ صَلَاتُهُ وَتَفْسِيرُ الْآيَاتِ أَنْ يَقُولَ آه آه وَتَفْسِيرُ التَّائِبِ أَنْ يَقُولَ آه كَذَا فِي التَّارِخَانِيَّةِ ﴿163﴾

”اگر کسی نے نماز میں آہ کی یا وہ کہا اور اتنی اونچی آواز سے رویا جس سے حروف حاصل ہوں۔ پس اگر یہ حالت جنت و دوزخ کی یاد کی وجہ سے ہو تو نماز صحیح اور کامل ہے۔ اگر یہ حالت درد یا مصیبت کی وجہ سے ہے تو پھر نماز فاسد ہے۔ اگر گناہوں کی کثرت کی وجہ سے وہ کیا تو نماز فاسد نہیں ہوتی اور اگر نماز میں رو پڑا اور بغیر آواز کے آنسو بہہ پڑے تو بھی نماز فاسد نہیں ہوتی۔ امین کا معنی یہ ہے کہ وہ آہ آہ کہے اور تاء وہ کا معنی یہ ہے کہ وہ کہے جیسا کہ تارخانیہ میں ہے۔“

نماز سے باہر وجد کے دلائل

نماز سے باہر بعض اوقات سائلین پر وجد طاری ہو جاتا ہے۔ چونکہ مقلد کے لئے ماخذ استدلال اپنے مذہب کے فقہائے کرام کے اقوال ہیں۔ لہذا چند عبارات نقل کی جاتی ہیں۔ تاکہ طالبِ حق کے لئے مشعلِ راہ اور منکرین کے لئے حجت بن جائیں۔

علامہ ابن عابدین اپنے رسائل میں فرماتے ہیں:

وَلَا كَلَامَ لَنَا مَعَ الصِّدِّقِ مِنْ سَادَاتِنَا الصُّوفِيَّةِ الْمُبْرَتِينَ عَنْ كُلِّ حَاصِلَةٍ رَدِيَّةٍ فَقَدْ سُئِلَ إِمَامُ الطَّائِفِينَ سَيِّدُنَا الْحَجَّيْدُ أَنَّ أَقْوَامًا يَتَوَاجَدُونَ وَيَتَمَازِلُونَ فَقَالَ دَعَوْهُمْ مَعَ اللَّهِ تَعَالَى يَفْرَحُونَ فَإِنَّهُمْ قَوْمٌ قَطَعَتِ الطَّرِيقُ أَكْبَادَهُمْ وَمَزَّقَ النَّصْبُ فُؤَادَهُمْ وَضَاقُوا ذُرْعًا فَلَا حَرَجَ عَلَيْهِمْ إِذَا تَنَفَّسُوا لِحَالِهِمْ وَلَوْ ذُفَّتْ مَذَاقُهُمْ عَذْرَتُهُمْ فِي صِيَابِهِمْ

وَشَقِيْبِيَابِهِمْ..... وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

وَمَنْ يَكُ وَجْدَهُ وَجْدًا صَحِيْحًا
فَلَمْ يُحْتَجِ إِلَى قَوْلِ الْمَعْنَى
لَهُ مِنْ ذَاتِهِ طَرَبٌ قَدِيْمٌ
وَسُكْرٌ دَائِمٌ مِنْ غَيْرِ ذَنْ

﴿164﴾

”اور ہم سادات صوفیاء کے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے جو کہ تمام اخلاقِ رذیلہ سے مبرا ہیں۔ حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز سے کسی نے سوال کیا کہ بعض صوفیاء ایسے ہیں جو تواجد کرتے ہیں اور دائیں بائیں حرکت کرتے ہیں یہ کس طرح ہے؟ آپ نے فرمایا: ان کو اللہ تعالیٰ کے عشق میں چھوڑ دو تاکہ خوش ہو جائیں۔ کیونکہ طریقت نے ان کے دل پھاڑ دیئے ہیں اور بارگاہِ خداوندی میں قیام نے ان کے جگر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔ اور اب وہ بے طاقت ہوئے ہیں۔ اگر وہ اپنے حال کے مداوا کے لئے حرکت کریں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر ان کے حاصل شدہ انوار کا ذائقہ تو بھی چکھ لے تو تو ان کو چیخ و پکار اور کپڑے پھاڑنے میں معذور سمجھے۔“

اسی طرح علامہ نحریر ابن کمال پاشا سے اس مسئلہ کے بارے میں فتویٰ طلب کیا گیا تو انہوں نے بھی حضرت جنید بغدادی قدس سرہ العزیز کی طرح جواز کا فتویٰ دیا۔ انہوں نے اپنے شعر میں جو ابا ارشاد فرمایا:

مَا فِي التَّوَجُّدِ اِنْ حَقَّقْتَ مِنْ حَرَجٍ
وَلَا التَّمَايُلِ اِنْ اَخْلَصْتَ مِنْ بَاسٍ
فَقُمَّتْ تَسْعَى عَلٰى رَجُلٍ وَحَقُّ لِمَنْ
دَعَاهُ مَوْلَاهُ اَنْ يَّسْعَى عَلٰى الرَّاسِ

”یعنی تواجد اور وجد کرنے میں کوئی حرج نہیں اور نہ ہی دائیں بائیں جھکنے میں کوئی حرج ہے۔ جب یہ حالت عللِ باطنی سے پاک لوگوں پر طاری ہو جائے پس

وجد کی وجہ سے کھڑے ہو کر دوڑنا جائز ہے۔ بلکہ جس کو اس کا مولا بلائے اس کو
توسر کے بل دوڑ کر جانا چاہئے۔“

اور آپ نے ارشاد فرمایا: مذکورہ مواضع پر محافل ذکر اور مجالس سماع میں کامل عارفین
کے لئے وجد و رقص کی اجازت ہے..... جس کسی کو صحیح وجد نصیب ہو اس کو مغنی کے نغمہ
کی ضرورت نہیں رہتی۔ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ازلی مستی نصیب ہوتی
ہے اور شراب کے برتن کے بغیر اسے حقیقی شرابِ محبت کا دائمی سکر نصیب ہو جاتا ہے۔“

امام جلال الدین سیوطی کا فتویٰ

مفسر جلیل حضرت امام جلال الدین سیوطی قدس سرہ العزیز سے اس کے بارے میں
فتویٰ طلب کیا گیا تو آپ نے اس کی یوں وضاحت فرمائی:

المسئلة

فِي جَمَاعَةٍ صُوفِيَّةٍ اجْتَمَعُوا فِي مَجْلِسٍ ذَكَرُوا ثُمَّ أَنَّ شَخْصًا مِنَ الْجَمَاعَةِ
قَامَ مِنَ الْمَجْلِسِ ذَاكِرًا وَاسْتَمَرَ عَلَى ذَلِكَ لِوَارِدٍ حَصَلَ لَهُ فَهَلْ لَهُ فِعْلٌ
ذَلِكَ سَوَاءً كَانَ اخْتِيَارُهُ أَمْ لَا وَهَلْ لِأَحَدٍ مَنَعُهُ وَزَجْرُهُ عَنْ ذَلِكَ؟

الجواب

لَا انْكَارَ عَلَيْهِ ذَلِكَ وَقَدْ سُئِلَ عَنْ هَذَا السُّؤَالِ وَقَدْ صَحَّ الْقِيَامُ
وَالرَّفْصُ فِي مَجَالِسِ الذِّكْرِ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ كِبَارِ الْأَيْمَةِ مِنْهُمْ شَيْخُ
الْإِسْلَامِ عَزُّ الدِّينِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ ﴿165﴾

مسئلہ:- ”صوفیائے کرام کی جماعت جب ذکر کے لئے جمع ہو چکی ہو پھر ایک شخص مجلس
سے ذکر کرتے ہوئے اٹھ جائے اور انوارِ الہیہ کے ورود کی وجہ سے یہ حالت اس سالک پر
مداومت سے طاری ہو جائے۔ پس یہ کام اس سالک کے لئے جائز ہے یا نہیں، خواہ اختیار
سے اٹھتا ہے یا بے اختیار ہو کر۔ نیز اس سالک کو اس حال سے منع کرنا چاہئے یا نہیں اور کیا
اسے ڈانٹ ڈپٹ کرنی چاہئے یا نہیں؟“

جواب:- ”اس سالک پر اس حال میں کوئی اعتراض اور انکار نہیں۔ شیخ الاسلام سراج الدین بلقینی سے بھی یہی سوال کیا گیا تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا اور مزید فرمایا کہ سالک کو اس حال سے منع کرنا کسی کے لئے جائز نہیں اور منع کرنے والے کو سرزنش کرنا لازمی ہے۔ علامہ برہان الدین انباسی سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا اور فرمایا: یہ سالک صاحب الحال مغلوب ہے اور منکر محروم ہے۔ کیونکہ اس نے تواجہد کی لذت حاصل نہیں کی اور منکر کو عشقِ حقیقی کا مشروب نصیب نہیں۔ خلاصہ یہ کہ صوفیائے کرام کے حال کو تسلیم کرنے میں سلامتی ہے۔ اسی طرح بعض ائمہ احناف اور مالکیہ نے بھی یہی جواب دیا ہے۔ سب نے اس سوال کے جواب پر اتفاق کیا ہے جس میں کسی مخالفت کی گنجائش نہیں۔

میں (سیوطی) کہتا ہوں

میں کہتا ہوں کہ کیونکر کھڑے ہو کر ذکر کرنے سے یاد کر کرتے ہوئے کھڑے ہونے سے منع کیا جائے گا۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ

”عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر، بیٹھے ہوئے اور لیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔“

سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

”نبی کریم ﷺ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔“

اسی طرح اگر سالک نے قیام کے ساتھ رقص کیا یا چیخ و پکار کی، تب بھی اس پر کوئی اعتراض یا انکار نہ ہو گا کیونکہ یہ حالت شہود اور مواجید کی لذت کی بنا پر طاری ہوتی ہے اور حدیث شریف میں (حبشہ سے واپس آ کر خیبر کی فتح کے بعد) حضرت جعفر بن ابی طالب کا رقص نبی کریم ﷺ کے سامنے ثابت ہے۔ جب آپ ﷺ نے ان سے فرمایا تھا:

”کہ آپ کے اخلاق اور شکل مجھ سے مشابہ ہیں۔“

پس اس خطاب کی لذت سے انہوں نے رقص کیا اور نبی کریم ﷺ نے ان پر کوئی انکار ظاہر نہیں فرمایا۔ پس یہ حدیثِ تقریری صوفیائے کرام کے رقص اور وجد پر دلیل

ہے۔ کیونکہ حقیقی صوفیائے کرام پر یہ حالت 'مواجید کی لذت سے طاری ہوتی ہے۔ اسی طرح مجالس ذکر اور محافل سماع میں قیام اور رقص بھی جائز ہے۔ اور ائمہ کبار سے ثابت ہے۔ جن میں شیخ الاسلام عزالدین بن عبدالسلام کا اسم مبارک سرفہرست ہے۔"

اس موضوع پر تفصیل کے خواہش مند درج کتب کی طرف رجوع فرمائیں

تفسیر روح المعانی، جلد ۹، صفحہ ۸۶ / تفسیر روح البیان، جلد ۲، صفحہ ۴۱۹، جلد ۳،
 ۱۲۵-۱۲۴-۲۳۳، جلد ۷، صفحہ ۷۶، جلد ۸، صفحہ ۹۹-۱۰۰-۱۰۱ / الانوار القدسیہ، جلد ۱،
 صفحہ ۸۹۳، جلد ۲، صفحہ ۳۹، از امام عبدالوہاب شعرانی قدس سرہ، مطبوعہ مکتبہ المعارف
 بیروت / حاشیہ الطحاوی علی در المختار، جلد ۴، صفحہ ۱۷۷-۱۷۶، از علامہ سید احمد طحاوی
 قدس سرہ، مطبوعہ مصر / فتاویٰ رد المحتار، جلد ۳، صفحہ ۳۰۷ / المدیقہ الندیہ شرح طریقہ
 محمدیہ، جلد ۲، صفحہ ۵۲۳، از شیخ عبدالغنی نابلسی قدس سرہ / مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، حصہ ۵،
 مکتوب نمبر ۳۰۲، صفحہ ۱۴۴، مطبوعہ نور کمپنی لاہور

لطائفِ سبعہ کی وضاحت، تاثیرات و الوان

بذریعہ کشف یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ انسان سات لطائف سے مرکب ہے۔ یعنی قلب، روح، سر، خفی، اخفی، نفس اور قابلی۔ اور یہ تصوف کی ایسی باریکی ہے کہ اس بارے میں عام انسان اپنے خیالات کا اظہار کرنے سے قاصر ہے۔ کیونکہ یہ تلوار پر چلنے کے مترادف ہے۔ اگر معمولی سی لغزش بھی ہو جائے تو بھٹک جانے کا قوی اندیشہ ہے۔ اس لئے بہتر یہی ہے کہ اس بارے میں بزرگانِ دین کے جو اقوال موجود ہیں انہی کے بیان پر اکتفا کیا جائے۔

تو اس ضمن میں اپنی قوتِ استعداد کے مطابق بزرگانِ دین کے اقوال و اقتباسات پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔

حضرت مجدد الف ثانی کا ارشاد

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ العزیزوں رقم طراز ہیں:

”دونوں جہاں کی نیکی سید کو نین ﷺ کی اتباع سے وابستہ ہے۔ وہ فلسفی جو اپنی آنکھ میں متابعتِ مصطفیٰ ﷺ کا سرمہ نہیں ڈالتا، وہ عالم امر کی حقیقت کو دیکھنے سے قاصر ہے۔ اس کی تنگ نظر عالمِ خلق کو بھی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ پانچوں جوہر یعنی حال، محل، صورت، نفس اور عقل کہ جن کی تصدیق ہو چکی ہے، سب عالمِ خلق کے اندر ہیں۔ نفسِ ناطقہ خود نفسِ ایارہ بھی ہے، جو پاکی و صفائی کا محتاج ہے۔ اور اپنی ذات میں کمینہ اور ذلیل بھی۔ اس کو عالم امر سے کیا نسبت ہو سکتی ہے۔ اور اکیلے کا اس سے کیا تعلق؟“

اور عقل بھی معقولات کا ادراک نہیں کر سکتی، سوائے ان کاموں کے جن کا تعلق احساس سے ہے۔ بلکہ حکم محسوسات پیدا کئے جاتے ہیں۔ لیکن وہ امر جس کا تعلق احساس سے نہیں اور مشاہدات میں اس کی کوئی مثال نہیں، وہ بھی عقل میں نہیں آ سکتا۔ ان تالوں کو عقل کی چابی نہیں کھول سکتی۔ لہذا اس کی نظر بے مثال احکام سے قاصر ہے اور پوشیدہ امور سے ناواقف اور یہی عالم خلق کی نشانی ہے۔

عالم امر کا رخ بے چونی کی طرف ہے اور بے چونی کی طرف توجہ سے عالم امر کی ابتداء ہوتی ہے اور پہلا مرتبہ قلب ہے، قلب سے بلند روح، روح سے بلند سر، سر سے بلند خفی اور خفی سے بلند اخفی ہے۔ اور عالم امر کے انہیں پانچوں مراتب کو اگر جوہر خمسہ کہا جائے تو مناسب ہے۔

فلسفی نے اپنی کوتاہ نظری سے چند گرے ہوئے ٹکڑوں کو ہی جوہر سمجھ لیا ہے۔ عالم امر کے ان جوہر خمسہ کا ادراک اور ان کے حقائق کا علم نبی کریم ﷺ کی مکمل اتباع کرنے والوں کے نصیب میں ہے۔

عالم کبیر میں جو کچھ ہے عالم صغیر میں انسان اس کا صرف نمونہ ہے۔ عالم کبیر میں بھی ان جوہر خمسہ کا اصول ثابت ہے۔ عرش مجید عالم کبیر کے ان جوہر کا مبداء ہے اور انسان کے قلب کے رنگ میں ہے۔ اسی مناسبت سے قلب انسان کو اللہ تعالیٰ کا عرش کہا جاتا ہے۔ اور باقی جوہر پنجگانہ کے مراتب عرش کے اوپر ہیں۔ عالم کبیر میں عرش عالم خلق اور عالم امر کے درمیان برزخ ہے۔ جب کہ عالم صغیر میں عالم خلق اور عالم امر کے درمیان انسان کے رنگ برزخ ہیں۔ قلب اور عرش اگرچہ عالم خلق میں ظاہر ہیں لیکن اصل میں ان کا تعلق عالم امر سے ہے۔

وہ بے چونی اور بے چوگی کا حصہ رکھتے ہیں۔ ان جوہر خمسہ کی حقیقت کا علم مکمل افراد یعنی اولیائے کرام کے لئے تسلیم شدہ ہے۔ کہ انہوں نے مراتب سلوک تفصیلاً طے کئے ہیں اور انتہائی آخر تک پہنچے ہوئے ہیں..... جاننا چاہئے کہ ان جوہر کی ابتداء صفات اضافیہ سے ہوتی ہے جو وجود اور امکان کے درمیان برزخ ہے۔ اور ان سے اوپر صفات

حقیقہ ہیں کہ جن کی تجلیات روح کو نصیب ہوتی ہیں۔ اور قلب کا تعلق صفاتِ اضافیہ سے ہے اور ان کی تجلیات سے مشرف ہوتا ہے۔ باقی جو اہر یعنی سر، نخی اور اخفی جو صفاتِ حقیقیہ سے بلند ہیں، خداوندِ قدوس کی ذات کے دائرہ میں داخل ہیں اس لئے ان تینوں مراتب کی تجلیات کو تجلیاتِ ذاتیہ کہتے ہیں۔ اس سے آگے خاموش رہنے میں مصلحت ہے۔ ع

قلم اس جگہ پہنچا تھا کہ اس کا سرائوٹ گیا یعنی کچھ لکھنے کے قابل ہی نہ رہا ﴿166﴾

قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا ارشاد

لطائف کے بارے میں عارف باللہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ العزیز نے بڑی نفیس بحث فرمائی ہے اور اس بات کا جواب ارشاد فرمایا کہ انسان ہی تجلیاتِ الہیہ کا مرکز کیوں بنا۔ فرشتوں کو یہ دولتِ لازوال کیوں نہ نصیب ہوئی اور خلافتِ انسان ہی کے حصہ میں آئی۔ اس بحث کو پڑھنے کے بعد کسی قسم کی الجھن باقی نہیں رہتی۔ آپ فرماتے ہیں:

إِعْلَمُ أَنَّهُ قَدْ تَقَرَّرَ عِنْدَ الْأَكْبَابِ مِنَ الصُّوفِيَّةِ أَنَّ ضَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا لَا يَتَحَمَّلُهَا الْأَرْضُ لِكثَافَتِهَا دُونَ غَيْرِهَا مِنْ عَنَاصِرِ الْخَلْقِ كَذَلِكَ التَّجَلِّي الدَّائِي لَا يَتَحَمَّلُهَا إِلَّا عُضْرُ التُّرَابِ وَأَمَّا غَيْرُهَا مِنَ الْعَنَاصِرِ فَلِنَوْعٍ مِنَ الْكثَافَةِ الَّتِي يَتَحَمَّلُ التَّجَلِّيَاتِ الصِّفَاتِيَّةِ الظَّلِيَّةِ دُونَ الدَّائِيَّةِ وَأَمَّا لَطَائِفُ عَالَمِ الْأَمْرِ فَلَا نَصِيبَ لَهَا إِلَّا مِنْ تَجَلِّيَاتِ الظَّلِيَّةِ وَالْإِنْسَانُ لَمَّا كَانَ مُرَكَّبٌ مِنَ الطَّائِفِ الْعُشْرَةِ الَّتِي هِيَ أَجْزَاءُ الْعَالَمِ الْكَبِيرِ وَلَمْ يَجْتَمِعْ شَيْءٌ مِنْ أَفْرَادِهَا كَانَ هُوَ أَهْلًا لِلْخِلَافَةِ وَحَامِلًا لِلْإِمَانَةِ الَّتِي عَرَضَهَا اللَّهُ تَعَالَى عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَابْتَدَأَ أَنْ يَحْمِلَهَا وَاشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا عَلَى نَفْسِهِ يَتَحَمَّلُ مَا لَمْ يَتَحَمَلْهُ غَيْرُهُ لِعَظَمَةِ الْمَحْمُولِ وَ مُسَمًى بِالْعَالَمِ الصَّغِيرِ صُورَةً وَأَكْبَرُ مِنَ الْكَبِيرِ مَعْنَى حَيْثُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى لَا يَسْعَى أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يُسَعَى قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ ﴿167﴾

”جاننا چاہئے کہ اکابر صوفیائے کرام کے نزدیک یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ جس طرح زمین اپنی کثافت کے سبب سورج کی روشنی کو برداشت کر سکتی ہے جب کہ دیگر عناصر خلق لطافت کے سبب اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی طرح تجلی ذاتی کو بھی صرف عنصر خاکی ہی برداشت کر سکتا ہے۔ اور عنصر خاک کے علاوہ دوسرے عناصر میں چونکہ کچھ کثافت موجود ہوتی ہے۔ اس سبب سے صفات کی تجلیات کو تو برداشت کر سکتے ہیں لیکن تجلیات ذاتیہ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور عالم امر کے لطائف چونکہ لطیف ہیں اس لئے انہیں تجلیات ذاتیہ سے تو حصہ نہیں ملتا لیکن تجلیات ظلیہ سے کچھ حصہ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ انسان ان دس لطائف سے مرکب ہے جو کہ عالم کبیر کے اجزاء ہیں۔ اور سوائے انسان کے اور افراد عالم میں یہ لطائف مجتمع نہیں۔ اس لئے وہ خلافت کے قابل اور بار امانت جس کی نسبت باری تعالیٰ نے فرمایا ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ.....﴾ وہ امانت جس کو حق تعالیٰ نے آسمانوں، زمین اور پہاڑوں پر پیش فرمایا تھا۔ لیکن سب نے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس کے اٹھانے سے ڈرنے لگے اور صرف انسان نے یہ بوجھ اٹھالیا۔ پس انسان نے اپنے نفس پر بہت ظلم کیا اور یہ انسان (محمول کی عظمت سے) بہت جاہل ہے۔ یہ انسان صورتاً عالم صغیر سے مسمیٰ ہے اور معنایاً عالم کبیر سے بھی بڑا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا ہے: مجھے میری زمین سما سکتی ہے نہ آسمان، لیکن میرے بندے مومن کا دل مجھے سما جاتا ہے۔“

اسی طرح آپ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں:

”صوفیائے کرام فرماتے ہیں کہ جو راہی ہمارے نزدیک آنا چاہتا ہے صرف سات قدم کا فاصلہ ہے۔ یعنی عالم امر کے پانچ لطائف قلب، روح، سر، خفی اور انہی۔ اور نفس کا فنا کرنا، لطیفہ قلبیہ کی صفائی اور جسم کی بھلائی بھی اسی سے عبارت ہے۔“ ﴿168﴾

خواجہ شمس العارفین کا ارشاد

حضرت خواجہ شمس العارفین شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

”عارف چند مراحل طے کرتا ہے۔ کیونکہ پہلے وہ مرحلہ احدیت میں تھا پھر مرحلہ نزدیکی یعنی وحدت میں آتا ہے۔ وحدت سے واحدیت میں قدم رکھتا ہے۔ واحدیت سے عالم ارواح وہاں سے عالم مثال، عالم مثال سے عالم نباتات، پھر عالم جمادات و حیوانات اور اس کے بعد عالم اجسام میں متشکل ہوتا ہے۔“ ﴿169﴾

اولیائے کرام کے لطائف کی وسعتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں:

”جو بعض اولیاء سے نقل کرتے ہیں کہ ایک ساعت میں مختلف مکانوں میں حاضر ہوتے ہیں اور مختلف کام ان سے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ یہاں بھی ان کے لطائف مختلف اجساد میں مجسم ہو کر اور مختلف اشکال میں متشکل ہو کر جاتے ہیں اسی طرح اس عزیز کا حال ہے جو ہندوستان میں وطن رکھتا ہے اور کبھی وطن سے باہر نہیں نکلا۔ بعض حضرات مکہ معظمہ سے آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس عزیز کو حرم کعبہ میں دیکھا ہے۔ اور ہمارے اور اس عزیز کے درمیان ایسی ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ اور بعض نقل کرتے ہیں کہ ہم نے اس عزیز کو روم میں دیکھا ہے اور بعض بغداد میں دیکھ کر آئے ہیں۔ یہ سب عزیز کے لطائف ہیں جو مختلف شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں۔“ ﴿170﴾

اس قسم کے واقعات سے کتب بھری پڑی ہیں لیکن صرف ایک ہی واقعہ بطور مثال پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں:

ایک دن رمضان المبارک میں حضور سیدنا غوث اعظم قدس سرہ العزیز کو ستر آدمیوں نے فردا فردا اپنے گھر میں برکت کی خاطر روزہ افطار کرنے کی دعوت دی۔ آپ نے ہر ایک کی دعوت کو قبول فرمایا۔ جب کہ ہر دعوت دینے والے کو کسی دوسرے کے مدعو کرنے کا قطعاً علم نہ تھا۔ آپ نے ایک ہی وقت ہر ایک کے گھر ان کے ہمراہ روزہ افطار فرمایا نیز آپ نے اپنے آستانہ عالیہ پر بھی اس دن روزہ افطار فرمایا۔ صبح ہر مدعو کرنے والے

نے آپ کی اپنے گھر تشریف آوری اور افطاری کی سعادت حاصل کرنے کا تذکرہ کیا تو یہ خبر بغداد شریف میں خوب پھیلی۔

آپ کے خدام میں سے ایک خادم کے دل میں خیال آیا کہ حضرت اپنے آستانہ سے باہر بھی تشریف نہ لے گئے تو یہ لوگ آپ کے بیک وقت تشریف لانے اور طعام تناول فرمانے کا تذکرہ کیسے کرتے ہیں۔ تو اس نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا تو آپ نے فرمایا:

هُمْ صَادِقُونَ فِي قَوْلِهِمْ وَإِنِّي أَجَبْتُ دَعْوَةَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ وَحَضَرْتُ
وَ أَكَلْتُ طَعَامَهُمْ فِي بُيُوتِهِمْ فَرْدًا فَرْدًا

”وہ لوگ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں۔ میں نے ان میں سے ہر ایک کی دعوت قبول کی اور بیک وقت ہر آدمی کے گھر جا کر کھانا تناول کیا۔“ ﴿171﴾
علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں:

”یہ وہ نفوسِ قدسیہ ہیں کہ ان کے لطائف کو وہ وسعتیں عطا کی جاتی ہیں۔ کہ وہ جس قالب میں چاہیں بیک وقت حاضر ہو سکتے ہیں یہ سب رب کائنات کی عطا کردہ نعمت ہوتی ہے اور یہ اس رب کریم کا بندہ مومن پر فضلِ عظیم ہوتا ہے۔ وہ کائنات کو اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہوتا ہے۔“ ﴿172﴾

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے
مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں آفاق

لطائفِ عالمِ خلق و امر

مادہ عناصر اربعہ سے پیدا ہونے والی مخلوق کو عالمِ خلق سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ پانچوں لطائفِ نفس، ہوا، آگ، پانی اور مٹی سے مرکب ہے۔ عالمِ خلق عرش کے نیچے سے تحت الثریٰ تک ہے۔ اسی طرح عالمِ امر کے لطائف کی فرع بھی زیرِ عرش عالمِ خلق کے ساتھ ہے اور عالمِ خلق کے لطائف کی اصل عالمِ امر کے لطائفِ خمسہ ہیں۔ یعنی نفس کی اصل قلب، ہوا کی اصل روح، پانی کی اصل سر، آگ کی اصل خفی اور مٹی کی اصل اخفی

ہے۔ عالم خلق کو عالم اجسام، عالم ناسوت، عالم شہادت اور عالم اسباب بھی کہا جاتا ہے اور ان کے مجموعے کو عالم معادیات کہتے ہیں۔

جب کہ عالم امر کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو ”کن“ سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ عالم عناصر مرکبہ سے خالی ہوتا ہے۔ جیسے ارواح انسانی اور لطائف مجردہ۔ عالم امر فوق العرش ہے۔ عالم امر کے لطائف کی جز اور اصل فوق العرش ہے۔ مگر رب لم یزل نے اپنی رحمت کاملہ مکملہ کے ساتھ ان لطائف خمسہ کو بدن انسانی میں مختلف مقامات پر امانتاً بطور فرغ رکھ دیا ہے۔ تاکہ بندہ ان لطائف کے فیوضات و کمالات سے بہرہ مند ہو سکے اور اس کے لئے قرب خداوندی کا حصول ممکن ہو سکے۔

عالم امر کو عالم لاہوت، عالم ارواح، عالم غیب اور عالم حیرت بھی کہتے ہیں اور جملہ عالمین کے مجموعہ کو عالم مجردہ ذات کہتے ہیں اور آیہ کریمہ ﴿الْأَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ﴾ میں اسی کی طرف اشارہ ہے۔ ﴿173﴾

اس آیہ کریمہ کے ضمن میں حضور سیدی ضیاء الامت قدس سرہ العزیز تفسیر مظہری کے حوالہ سے رقم طراز ہیں:

صوفیائے کرام قدست اسرار ہم کے نزدیک ”خلق“ سے مراد عالم جسمانیت یعنی عرش، کرسی، زمین، آسمان اور ان میں جو کچھ ہے۔ اور ”الامر“ سے مراد عالم مجردات یعنی قلب، روح، سر، نفسی اور اخفی جو عرش سے بھی ماوراء ہیں، انہیں عالم امر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ انہیں مادہ کے بغیر محض امر کن سے پیدا کیا گیا ہے علامہ پانی پتی کی عبارت ملاحظہ ہو:

قَالَتِ الصُّوفِيَّةُ الْمُرَادُ بِالْخَلْقِ عَالَمُ الْخَلْقِ يَعْنِي الْجِسْمَانِيَّةَ الْعَرْشَ وَمَا تَحْتَهُ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَبَيْنَهُمَا وَعَالَمُ الْأَمْرِ يَعْنِي الْمَجْرَدَاتِ مِنَ الْقَلْبِ وَالرُّوحِ وَالسِّرِّ وَالْخَفِيِّ وَالْأَخْفَى..... وَسُمِّيَتْ بِعَالَمِ الْأَمْرِ لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَهَا بِلَا مَادَّةٍ بِأَمْرِ كُنْ ﴿174﴾

صوفیائے کرام نے بذریعہ کشف ان لطائف کو ایک دائرہ کی صورت میں ظاہر فرمایا ہے۔ نصف دائرہ عالم امر میں بالائے عرش ہے۔ اور نصف دائرہ عالم خلق میں زیر

عرش ہے۔ کیونکہ عالم امر کے اصول تو فوق العرش ہیں۔ جب کہ اس کی فروع زیر عرش عالم خلق کے ساتھ تو ہیں لیکن عالم خلق فوق العرش نہیں بلکہ صرف زیر عرش ہے۔ ﴿175﴾

عالم امر کے لطائف کی تاثیرات والوان

1..... لطیفہ قلب

قلب کی تین قسمیں ہیں جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں بیان فرمایا ہے:
 الْقُلُوبُ ثَلَاثَةٌ قَلْبٌ سَلِيمٌ وَقَلْبٌ مُنِيبٌ وَقَلْبٌ شَهِيدٌ أَمَّا الْقَلْبُ السَّلِيمُ
 فَهُوَ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ سِوَاءٌ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الْقَلْبُ الْمُنِيبُ فَهُوَ
 الَّذِي تَابَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَمَّا الْقَلْبُ الشَّهِيدُ فَهُوَ الَّذِي
 شَاهَدَ اللَّهَ فِي كُلِّ شَيْءٍ ﴿176﴾

”قلب تین ہیں قلب سلیم، قلب منیب اور قلب شہید۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے سوا کچھ نہ ہو، قلب منیب وہ ہے جو ہر چیز سے تائب ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور قلب شہید وہ ہے جو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ ہی کا مشاہدہ کرتا ہے۔“

لطیفہ قلب انسان کے بائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلہ پر داخل بہ سینہ ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کے انوار و تجلیات و فیوضات حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے زیرِ پایا ہیں۔ اس کے انوارات کارنگ زرد ہوتا ہے۔ جو سالک سیدنا آدم علیہ السلام کی ولایت کے حصول میں کامیابی سے ہم کنار ہوتا ہے اور پیران کبار کے لطائف شریفہ سے اس کا لطیفہ قلب انوار و فیوضات سے معمور ہو جاتا ہے تو اس لطیفہ کے کمالات کے حصول کے بعد وہ سالک صاحب لفظ ہو جاتا ہے یعنی جو کچھ اس کے منہ سے نکلتا ہے رب لم یزل حضور سید عالم ﷺ کے توسط اور پیران کبار کی برکت سے اس کو پورا فرماتا ہے۔

اس کے وساوس اور خطراتِ شیطانی دفع ہو جاتے ہیں اور اس کا قلب سلیم ہو جاتا ہے وہ

تکوین کی دلدل سے نکل کر تسکین و تمکین کے بحر بیکراں میں غوطہ زن ہو جاتا ہے اور اس لطیفہ میں اسے فنا و بقا حاصل ہو جاتی ہے۔ کیونکہ جس کا قلب، سلیم ہو جائے اس کا سارا وجود پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ لطیفہ قلب کی ولایت سیدنا آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہونے کی وجہ سے ولایت آدموی کہلاتی ہے۔

یہ ولایت کا پہلا زینہ ہے۔ ولایت آدموی کا فقیر ہر وقت توبہ و استغفار میں مصروف رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے عجز و انکساری اور معافی کا خواستگار رہتا ہے۔ اپنی صفاتِ رذیلہ کو صفاتِ حمیدہ سے بدلنے کی سعی جمیل کرتا ہے۔ اور اس کے لطیفہ قلب کی حرکت سے غفلت اور شہوت دور ہو جاتی ہے۔ ﴿177﴾

2..... لطیفہ روح

لطیفہ روح انسان کے دائیں پستان کے نیچے دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ پہلو ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کے انوار و تجلیات و فیوضات اور ولایت حضرت سیدنا نوح اور سیدنا ابراہیم علیہما السلام کے زیر قدم ہیں۔ اور اس لطیفہ کے انوارات و تجلیات کارنگ سرخ ہو جاتا ہے۔ اس لطیفہ کا صحرانورد ولایت نوح اور ولایت ابراہیمی کا حامل ہوتا ہے۔ اور اس لطیفہ کے جملہ کمالات اور درجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس ولایت کا فقیر متوکل علی اللہ ہوتا ہے۔ اپنی کشتی کو اللہ تعالیٰ کے بھروسے پر معرفت کے سمندر میں چھوڑ دیتا ہے۔ اور حالات و واقعات کا مقابلہ کرتے ہوئے اور نفس سے جہاد کرتے ہوئے اپنی کشتی کو ساحلِ مراد تک پہنچا دیتا ہے۔

سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنے مخالفین یعنی نفس و شیطان کی فریب کاریوں اور حیلہ سازیوں سے دامنِ عصمت بچا کر ﴿اِنِّیْ وَجَّهْتُ وَجْهَیْ لِلدِّیْنِ﴾ کا نعرہ مستانہ بلند کرتے ہوئے ماسوی اللہ سے منہ موڑ کر یادِ خدا میں مشغول رہتا ہے۔ اور اعداءِ اسلام کی بھڑکائی ہوئی آگ کے لئے گلزارِ ابراہیمی بن جاتی ہے۔

بے خطر کود پڑا آتشِ نمرود میں عشق

عقل ہے محو تماشائے لبِ بامِ ابھی

اس مشرب والے فقیر میں توکل اور عشقِ الہی کا فیض آتا ہے۔ وہ اپنی صفاتِ حسیہ یعنی دیکھنے، بولنے، سننے اور سوچنے کی صفات اللہ تعالیٰ کی صفات دیکھتا ہے۔ اور انسان کی صفات کو اللہ تعالیٰ کی صفات سے ثابت جانتا ہے۔ اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری صفاتِ کمالیہ کچھ حیثیت نہیں رکھتیں۔ ان کا قیام و دوام صفاتِ الہیہ کی وجہ سے ہے۔ اور یہ ولایت کا دوسرا درجہ ہے۔ اس لطیفہ کی حرکت سے غضب و غصہ میں اعتدال اور طبیعت میں اصلاح اور سکون پیدا ہوتا ہے۔ ﴿178﴾

اور ﴿وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ﴾ میں ملکین سے مراد قلب و روح اور عالم امر کے تمام لطائف ہیں اور صرف دو کو اس لئے ذکر فرمایا کہ یہ بتانا منظور ہے کہ وہ لطائف متعدد ہیں ان کی تعداد بتانی مقصود نہیں۔ ﴿179﴾
(اس کی تفصیل باب نمبر 10 حاشیہ نمبر 159 میں ملاحظہ کی جاسکتی ہے)

3..... لطیفہ سر

لطیفہ سر انسان کے بائیں پستان کے بالکل اوپر دو انگشت کے فاصلے پر داخل بہ سینہ ہے۔ اس لطیفہ کے جملہ انوارات و تجلیات و فیوضات و برکات اور ولایت حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے۔ اس لطیفہ کے انوارات کا رنگ سفید برفانی ہوتا ہے۔ لطیفہ سر سے مراد وہ راز ہے جو روحِ انسانی کا مبداء ہے۔ اور اس کو عالم لاہوت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور عالم لاہوت سے مراد روحِ محمدی ﷺ ہے۔

یہ ایک لطیف کیفیت ہے۔ اس مقام پر سالک پر بے شعوری میں ایسے احوال وارد ہوتے ہیں جو لطائفِ قلب و روح کے واقعات و احوال سے ممتاز ترین ہوتے ہیں۔ جس سے حرص کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور دینی امور میں بلا تکلف مال خرچ کرنے اور آخرت کی بیداری کی فکر ہوتی ہے۔ اور یہ مقام مشاہدہ و دیدار ہے۔ اس مقام پر سالک کو عشقِ الہی کے سبب معرفتِ حق کی شرابِ طہور کا جام نصیب ہوتا ہے۔ اس ولایت کا فقیر ولایتِ موسوی کا حامل ہوتا ہے۔ ﴿180﴾

4.....لطیفہ خفی

لطیفہ خفی دائیں پستان کے اوپر دو انگشت کے فاصلے پر مائل بہ سینہ ہوتا ہے۔ اس کے انوار و تجلیات و برکات اور ولایت حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم مبارک ہیں۔ اس کے انوارات کارنگ سیاہ ہوتا ہے۔ جب اس لطیفہ کی تکمیل ہو جاتی ہے تو سالک اس لطیفہ کے ذکر کی وجہ سے مقام قرب کے اس مرتبے پر فائز ہوتا ہے جس کی کرامات تین کو بھی خبر نہیں ہوتی۔ جب قیامت کا دن ہو گا تو ذکر خفی بہت اعلیٰ مقام پر فائز ہو گا۔

اس لطیفہ میں صاحب کمال فقیر ولایت کا چوتھا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ ذکر خفی عبادت و ریاضت اور مجاہدہ سے کبھی نہیں تھکتا۔ اس درجہ پر فائز ہونے والے فقیر کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی ذات کی نسبت دوسروں کو فوقیت دیتا ہے۔ خود مصائب کا سامنا کر کے دوسروں کی تکالیف دور کرتا ہے اور خود عجز و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے۔ اس پر صفات سلبیہ تنزیہیہ کا ظہور ہو جاتا ہے۔ جس کی تاثیر سے حسد، بغل، کینہ اور غیبت جیسی مہلک امراض سے نجات پا جاتا ہے۔ سالک پر جب اس لطیفہ کی کیفیات طاری ہوتی ہیں تو وہ معاینہ ذات کی بدولت واصل الی اللہ ہو جاتا ہے۔ اور لطیفہ خفی سے مراد نور محمدی ﷺ ہے جسے عالم باہوت کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ﴿181﴾

5.....لطیفہ اخفی

لطیفہ اخفی کا مقام سینہ کے وسط میں لطیفہ سر اور لطیفہ خفی کے درمیان ہے۔ اس لطیفہ کے انوار و تجلیات اور فیوضات و برکات اعلم الاولین والآخرین، اکرم الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، قائد الغر المحجلین، محبوب رب العالمین، وجہ وجود کائنات، منبع جود و عطا، حضور نبی رحمت، جناب احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ ﷺ کے قدم مبارک کے نیچے ہیں۔ اس کے انوارات کارنگ سبز ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کی ولایت ولایت محمدی کہلاتی ہے۔ جس کو اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز کیا جائے اس پر اللہ تعالیٰ کا فضل کبیر ہوتا ہے۔

جس طرح حضور سید عالم ﷺ کی ذات ستودہ صفات بعد از خدا تمام انبیاء و مرسلین

سے برتر و افضل ہے، اسی علو مرتبت کے اعتبار سے ولایت لطیفہ اخفی کا فیض بھی بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ ہے۔ کیونکہ لطیفہ اخفی کی ولایت آپ ﷺ کے زیر قدم مبارک ہے۔ اس لطیفہ کی تکمیل کے بعد سالک کو جو بلندیاں اور کمالات نصیب ہوتے ہیں وہ بھی ارفع و اعلیٰ ہوتے ہیں۔ ولایت محمدی کا شارح مقام کے اعتبار سے بہت بلند ہوتا ہے۔ وہ اطاعت الہی اور اطاعت رسول کا مظہر اتم ہوتا ہے۔ اس ولایت کے حامل فقیر کا رابطہ اللہ جل شانہ اور حضور سید عالم ﷺ کے ساتھ ذاتی ہوتا ہے۔ اس میں خلق محمدی، صدق و اخلاص اور وفا شعاری بدرجہ اتم پائی جاتی ہے۔

گویا کہ وہ آنچہ خواہاں ہمہ دارند تو تہاداری کا مصداق کامل ہوتا ہے۔ شریعت کی پاسبانی اور پاسداری میں کسی طاغوتی قوت سے نہیں ڈرتا۔ ہر لمحہ شریعت کا پابند ہوتا ہے۔ اور مرشد کامل کی توجہ خاص، محبت و فاشعاری اور تابع فرمانی کی بدولت مجلس محمدی وجودی بھی اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ الغرض جمیع کمالات و صفات نبویہ محمدیہ و احمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام سے فیض یاب ہوتا ہے۔

ولایت محمدی کا فقیر خود بھی صاحب کمال ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی باکمال بنانے کی صلاحیت تامہ رکھتا ہے۔ اس لطیفہ کی سیر کی تکمیل کے بعد صاحب ولایت محمدی جو کچھ دیکھتا ہے عین بعین ہو بہو دیکھتا ہے۔ گویا وہ صاحب حضور ہوتا ہے۔ اس لطیفہ کا فیض حاصل کرنے والا سالک غلبہ عشق میں بے قرار ہو کر عین حضوری اور بے حضوری میں ﴿هَلْ مِنْ مَّزِيدٍ﴾ کا شور مچانے والا ہوتا ہے۔ مگر پلک جھپکنے کی دیر میں اس حالی بے قراری سے گذر جاتا ہے۔ اور ﴿بِذِ اللّٰهِ فَوْقَ اَيْدِيهِمْ﴾ کے مقام رفیع پر فائز کر دیا جاتا ہے۔

اس مقام پر کلمہ طیبہ کی حقیقت سے آگاہی ہوتی ہے۔ اس لطیفہ میں سیر مع اللہ حاصل ہوتی ہے۔ اس کی علامت بلا تکلف ذکر کا جاری ہونا ہے۔ اور قرب ذات کا احساس و شہود ہے۔ اس کی تاثیر سے تکبر، غرور، خود پسندی اور فخر جیسی موذی اور ہلاک کن امراض سے نجات پاتا ہے۔ اور حضور و اطمینان کی دولت نایاب نصیب ہوتی ہے۔ ﴿182﴾ انہیں لطائف خمسہ عالم امر کے بارے میں سلطان العارفین حضرت سلطان باہو

قدس سرہ العزیز اپنے پنجابی کلام میں یوں اظہار فرماتے ہیں
 پنجے محل پنجاں وچ جانن ڈیوا کت ول دھریئے ہو
 پنجے مہر پنجے پنواری حاصل کت ول دھریئے ہو
 پنجے امام تے پنجے قبلے سجدہ کت ول کریئے ہو
 باہو جے صاحب سر مئے ڈھل نہ کریئے ہو
 قلب ہلایا تاں کیا کجھ ہویا کیا ہویا ذکر ربانی ہو
 قلبی روحی خفی سری سمجھے راہ حیرانی ہو
 شہہ رگ توں نزدیک جلیہدا یار نہ ملیوس جانی ہو
 نام فقیر ہتھاندا باہو جیہڑے وسدے لا مکانی ہو

عالم خلق کے لطائف کی تاثیرات والوان

6.....لطیفہ نفسی

یہ عالم خلق کا پہلا لطیفہ ہے۔ یہ لطیفہ انسان کی پیشانی کے درمیان اس جگہ ہوتا ہے جہاں بالوں کے پھونکنے کی حد ختم ہوتی ہے۔ اس کے انوارات و فیوضات و تجلیات کارنگ خاک کی مانند ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر سے نفسانیت اور سرکشی مٹ جاتی ہے، عجز و انساری کا عنصر پیدا جاتا ہے اور ذکر میں لگن و شوق اور تڑپ پیدا ہوتی ہے۔ ﴿183﴾

7.....لطیفہ قلبی

یہ عالم خلق کا دوسرا لطیفہ ہے۔ جو درحقیقت لطائف اربعہ یعنی ہوا پانی آگ اور مٹی پر مشتمل ہے۔ یہ لطیفہ انسان کے دماغ کے وسط میں ہوتا ہے۔ اس کے انوارات و تجلیات کارنگ آتش نما ہوتا ہے۔ اس کی تاثیر بدن کے ہر روکنے میں ظاہر ہوتی ہے۔ جس سے رزائل بشریہ اور علاقہ دنیویہ سے مکمل رہائی اور چھٹکارا نصیب ہوتا جاتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے کہ یہ تمام کیفیات لطائف کے فنا ہونے کے بعد نصیب ہوتی ہیں۔ ﴿184﴾

طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے اس سیر کی ابتدا عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلاق کو بھی اسی ضمن میں طے کر لیتے ہیں بخلاف دوسرے سلاسل کے مشائخ کے۔ لہذا وصول کے لئے طریقہ نقشبندیہ دوسرے جملہ طریقوں سے زیادہ اقرب ہے کیونکہ دوسروں کی انتہا اس کی ابتدا میں درج ہے۔ ﴿185﴾

جائے کہ زاہداں بہ ہزار اربعیں رسد
مست شراب و عشق بیک آہ می رسد

اصطلاحات نقشبندیہ

علم تصوف کے اصول و مبادیات کو سمجھنے کے لئے یہ امر نہایت ضروری ہے کہ اس کے قواعد و ضوابط کو اچھی طرح جان لیا جائے۔ کیونکہ ہر علم اور فن کے لئے کچھ مخصوص ”اصطلاحات“ ہوتی ہیں، جس میں اس علم اور فن کے قواعد و ضوابط کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے اور مشعل راہ کا کام دیتی ہے۔

مشہور فلسفی مورخ علامہ عبدالرحمن بن خلدون المغربی اس موضوع پر بحث کرتے ہوئے رقم طراز ہیں:

”صوفیائے کرام کے کچھ خاص خاص آداب اور اصطلاحات بھی ہیں۔ جو انہیں میں رائج اور مشہور ہیں۔ مروجہ اوضاع لغویہ چونکہ ان کے خاص معانی و مطالب کی تعبیر سے عاجز و قاصر ہیں۔ انہوں نے چند اور الفاظ وضع کر لئے جو ان کے مطالب کو سہل طریقہ سے ادا کر سکتے ہیں۔ اور یوں ان کی اصطلاحات نے ایک مستقل علم کی حیثیت اختیار کر لی۔“ ﴿186﴾

وہ خاص اصطلاحات جن کے آداب کی پابندی کرنا متوسلین سلسلہ نقشبندیہ کے لئے از حد ضروری ہے وہ درج ذیل ہیں:

1..... نظر بر قدم

نظر بر قدم سے مراد یہ ہے کہ سالک چلنے کے دوران اپنی نظر اپنے قدم پر رکھے یعنی نگاہوں کو جھکا کر چلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چلنے کے دوران مختلف چیزوں پر نظر پڑنے کی

وجہ سے نظر پریشان ہو جاتی ہے۔ اور پریشانی کی وجہ سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دل جمعی، یکسوئی اور جمعیت باطن جاتی رہتی ہے۔ اگر نظر قدم پر ہوگی تو انتشار پیدا نہ ہوگا اور ہر لمحہ یکسوئی اور دل جمعی میسر رہے گی کیونکہ تفرقہ اور انتشار سے بچنے میں اس کو بڑا دخل ہے۔ ﴿187﴾

2..... ہوش دردم

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک ہر سانس ہوشیار رہے۔ کہ آیا وہ ذاکر ہے یا غافل، کیونکہ یہ لحاظ رفتہ رفتہ دوام حضور تک پہنچا دیتا ہے۔ اور اس پر مواظبت و مداومت اور ہیبتی، تفرقہ و انتشار نفس کو دور کر دیتی ہے۔ ہوش دردم کو وقوفِ زمانی کے نام سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ ﴿188﴾

3..... سفر در وطن

سفر در وطن سیر انفسی یا عالم امر کی سیر کا نام ہے۔ اس کا مقصد و منشاء یہ ہے کہ اس نہایت یعنی انتہاء مقصود کو حاصل کرنا ہے۔ جو اس کی ابتدا میں مندرج ہے۔ اور یہ صرف طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے ساتھ خاص ہے۔ کیونکہ دوسرے طریق کے مشائخ عالم خلق کی ابتدا سے سیر کی ابتدا کرتے ہیں۔ گویا ان کی سیر انفسی سیر آفاقی کے بعد ہے۔ جب کہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ سیر کی ابتدا ہی عالم امر سے کرتے ہیں۔ اور اسی ضمن میں عالم خلق کو طے کر لیتے ہیں۔ گویا اس طریقہ عالیہ کی سیر آفاقی سیر انفسی میں مندرج ہے۔ سالک کو چاہئے کہ اپنے نفس میں غور و فکر کرے اور دیکھے کہ اس میں غیر اللہ کی محبت تو نہیں، اگر محبت غیر اللہ باقی ہے تو از سر نو توبہ کرے۔ اور کلمہ توحید کے ”لا“ سے اس محبت غیر کی نفی کرے، اور ”إلا اللہ“ سے محبتِ محبوبِ حقیقی جل شانہ کا اثبات کرے۔ اور کلمہ شریفہ پر مداومت اور ہیبتی سے اپنی صفاتِ رذیلہ کو رفع کرے۔ اور اپنے اندر نرمی، تواضع و انکساری اور اخلاقِ حسنہ جیسی صفاتِ حمیدہ پیدا کرے۔ ﴿189﴾

4..... خلوت در انجمن

خلوت در انجمن کی اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ جب سفر در وطن متحقق ہو جائے تو پھر کسی مجلس یا انجمن میں بیٹھا ہو تو بھی اس کو تنہائی تصور کرے۔ یعنی انجمن کو بھی خلوت خانہ وطن بنائے۔ یعنی انجمن میں کسی سے گفتگو کرنا اس کے تفرقہ و انتشار کا سبب نہ بنے۔ بلکہ دوران گفتگو بھی سفر در وطن جاری و ساری رہے۔ جب سالک خلوت سے نکل کر انجمن میں آجاتا ہے تو ابتداً تو تکلف سے دوچار ہوتا ہے۔ لیکن مداومت سے یہ تکلف جاتا رہتا ہے۔ اور اسے عین تفرقہ میں جمعیت اور یکسوئی اور نفس غفلت میں حضور حاصل ہوتا ہے۔

پھر خواہ تفرقہ ہو یا عدم تفرقہ سالک کی جمعیت باطن میں ذرہ بھر بھی اثر انداز نہیں ہوتا۔ لیکن سالک کے لئے افضل و اعلیٰ یہ ہے کہ وہ ظاہر کے ساتھ باطن کو بھی جمع کرے۔ اور تفرقہ کو ظاہر سے بھی دور کر دے۔ لیکن بعض اوقات ظاہری تفرقہ کے بغیر بھی چارہ کار نہیں ہوتا۔ کیونکہ اس کے بغیر سماج میں رہنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لئے ظاہری تفرقہ ضروری ہے تاکہ مخلوق خدا کے حقوق ادا ہو جائیں۔ اگر حقوق العباد کی نیت سے ظاہری تفرقہ کیا جائے تو باعثِ ثواب ہے۔

لیکن یہ بات یاد رہے کہ سالک کے لئے تفرقہ باطن کسی لمحہ بھی جائز نہیں کیونکہ باطن خالص اللہ تعالیٰ کیلئے ہے۔ الحاصل عبادت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے:

- ۱- باطن کل
- ۲- نصف ظاہر خالصاً
- ۳- نصف ظاہر مخلوقاً۔ اور یہ بظاہر مخلوق خدا کے حقوق کی ادائیگی کے لئے ہے، لیکن ان حقوق کے ادا کرنے میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرماں برداری مطلوب ہے۔ لہذا یہ حصہ بھی ذات باری کے لئے ہو گیا۔ ﴿190﴾

5..... یاد کرد

اس اصطلاح سے مراد یہ ہے کہ ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو۔ خواہ ذکر اسم ذات کرو یا نفی اثبات، ذکر محبوب ایسا گوہر نایاب ہے جس سے فنا و بقا کی شرابِ طہور حاصل ہوتی ہے۔ اور بارگاہِ ایزدی تک وصول میسر آتا ہے۔ ﴿191﴾

محمد محمد کریندیاں گذر گئی
 احد کولوں احمد گولیندیاں گذر گئی
 کدن تلیاں کلیاں جیاں آ رکھیو
 بڑی دیر کلی سچیندیاں گذر گئی
 لبان دے بنیرے تے ساری حیاتی
 تیرے ناں دے دیوے بلیندیاں گذر گئی

6..... بازگشت

اس سے مراد یہ ہے کہ چند بار ذکر کرنے کے بعد بارگاہِ ایزدی میں عاجزانہ طور پر اس دعا کو دہرائے اور یہ بار بار دعا کرنا ہی بازگشت کہلاتا ہے:

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ مَفْضُوْدِيْ وَرِضَاكَ مَطْلُوْبِيْ اَعْطِنِيْ مَحَبَّةَ ذَاتِكَ وَمَعْرِفَةَ صِفَاتِكَ

”الہی تو ہی میرا مقصود کل، میں فقط تیری رضا کا طالب ہوں۔ اپنی ذات کی محبت سے میرا تشنہ پیانہ بھر دے اور اپنی صفات کی معرفت کا جامِ پلا دے تاکہ تُو ہی تُو ہو جائے۔“ ﴿192﴾

اللہ اللہ کرتے کرتے ہو نظر آیا مجھے
 ہو میں جب میں گم ہوا پھر تُو نظر آیا مجھے

7..... نگاہِ داشت

اس سے مراد وساوسِ شیطانی اور خطراتِ نفسانی کو دل سے دور کرنا ہے۔ سالک اور مرید کو چاہیے کہ وہ خطرات کو اپنے دل کے قریب نہ پھینکے دے۔ ورنہ ان کا ازالہ مشکل ہو جائے گا۔ تو اس طریقہ سے جمعیت، یکسوئی اور اطمینانِ قلب کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ جب دل سے خطرات بالکل رفع ہو جاتے ہیں تو پھر فنائے قلب حاصل ہوتی ہے۔ تو جہاں تک دماغ کے خطرات کا تعلق ہے تو فنائے نفس کے بعد وہ بھی زائل ہو

جاتے ہیں۔ پھر سالک کو خطرات کے اور اک میں حیرت ہوتی ہے۔ کہ کہاں سے آتے ہیں‘
 ارباب عقل و دانش کے نزدیک خطرات کا زائل ہو جانا کوئی معنی نہیں رکھتا۔ ﴿193﴾
 لیکن اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کا طور طریقہ ہی عقل سے وراہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ
 امام غزالی قدس سرہ العزیز نے فرمایا:

ثُمَّ وَرَاءَ الْعَقْلِ طَوْرٌ آخَرٌ تَنْفِيحٌ فِيهِ عَيْنٌ أُخْرَى يَنْصُرُ بِهَا الْإِنْسَانَ
 الْغَيْبَ وَمَا سَيَكُونُ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَأُمُورًا آخَرَ الْعَقْلُ مَعزُورٌ
 عَنْهَا ﴿194﴾

”عقل سے آگے بھی ایک طور ہے، جس میں ایک ایسی آنکھ مینا ہوتی ہے جس
 سے انسان غیب کا مشاہدہ کر لیتا ہے۔ اور مستقبل میں ہونے والے امور کو
 بھی ملاحظہ کر لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے امور ہیں جن سے عقل
 عاجز ہے۔“

گذر جا عقل سے آگے کہ یہ نور!
 چراغِ راہ ہے منزل نہیں ہے

8..... مقامات عشرہ

ان مقامات سے مراد یہ ہے کہ ان کے حصول کے بغیر مقامِ ولایت تک پہنچنا ممکن
 اور غیر متصور ہے۔ وہ درجِ یل ہیں:

(i) توبہ (ii) اتابیت (iii) زہد (iv) قناعت (v) درع (vi) صبر (vii) شکر
 (viii) توکل (ix) تسلیم (x) رضا۔ ﴿195﴾

یہ الگ بات ہے کہ بعض مشائخ کے نزدیک ”رضا“ مقام نہیں بلکہ ”حال“ ہے۔ مقام
 اور حال میں فرق یہ ہے کہ مقام کو حاصل کیا جاتا ہے۔ مقام کے حصول میں سالک کی
 کاوش کو دخل ہے۔ گویا مقام کسی ہوتا ہے۔ جب کہ حال کو حاصل نہیں کیا جاتا بلکہ عطا
 ہوتا ہے۔ اس کے حصول میں سالک کی کاوش کو دخل نہیں ہوتا اور یہ وہی ہوتا ہے۔

الغرض جو بھی ہو ان مقامات کا حصول خواہ بالا جمال ہو یا بالتفصیل، ان کے بغیر مقام

ولایت تک رسائی ناممکن ہے۔ طریقہ عالیہ نقشبندیہ کی سیر اجمالی راہ جذب کے ذریعے ہوتی ہے جب کہ دوسرے سلاسل کی سیر تفصیلی راہ سلوک کے ذریعے ہوتی ہے۔ گویا کہ نقشبندی شارٹ کٹ کے ذریعے منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور دوسرے سلاسل کا سالک لمبے راستے کو طے کرنے کے بعد منزل مقصود تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ ﴿196﴾

جائے کہ زاہداں بہ ہزار اربعین رسند
مستِ شراب و عشق بیک آہ می رسد

9..... یادداشت

یادداشت اللہ تعالیٰ کے لئے وہ توجہ صرف ہے جس کو الفاظ و تخیلات کا جامہ پہنانا ممکنات میں سے ہے اور بغیر ہوئے حضور ہو یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ حضور علی الدوام جس میں شیونات و اعتبارات کا درمیان میں حجاب نہ ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ جب تک فناء تم و بقائے اکمل نہ ہو اس وقت تک یہ توجہ حاصل نہیں ہوتی۔ ﴿197﴾

10..... و توفی عددی

ذکر نفی اثبات کے دوران جب سالک کا سانس تنگ پڑ جائے تو سانس منقطع کرتے وقت طاق عددی رعایت و توفی عددی کہلاتا ہے۔

11..... و توفی قلبی

قلب کی طرف توجہ کو و توفی قلبی کہتے ہیں۔ اس توجہ میں وہ راز ہے جو خاندان عالیہ قادر یہ میں ”ضرب“ کی رعایت میں ہے۔ ﴿198﴾

12..... فناء

اصطلاح طریقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کا نسیان فناء کہلاتا ہے۔ یعنی سالک کے ظاہر و باطن پر ذات باری تعالیٰ کی ہستی مطلق کا ایسا غلبہ ہو جائے کہ اس کا اپنا وجود اضافی بھی معتبر نہ رہے۔ بلکہ وجود حقیقی ہی مستحضر رہے، اس طرح کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور نوشنودی کے تابع ہو جائے۔ اور اس کے اعضاء و جوارح سے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے

خلاف کوئی کام سرزد نہ ہو۔ ﴿199﴾

جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا
تو ہی آیا نظر جدھر دیکھا

قرب نوافل و قرب فرائض

پھر یہ دنیا تو قرب نوافل یا قرب فرائض کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔ خواجہ شمس العارفین قدس سرہ العزیز سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا:

”کہ جب سالک اپنی بشری صفات کو صفات الہیہ میں فنا کرتا ہے اور صفات ربانی کا ظہور اس پر غلبہ پالیتا ہے تو اسے قرب نوافل کہتے ہیں۔ اور جب سالک اپنی ہستی کو فنا کر دے، حتیٰ کہ تمام موجودات کے شعور سے بے خبر ہو جائے، بلکہ اپنے نفس کی بھی خبر نہ رہے۔ چنانچہ اس کی نظر میں ذات باری تعالیٰ کے علاوہ اور کچھ نہ رہے تو اسے قرب فرائض کہتے ہیں۔“ ﴿200﴾

13..... بقاء

جن اشیاء (آفاق و انفس) کا نسیان ہو گیا تھا۔ دوسروں کی تکمیل ہدایت کی خاطر سالک کو انہیں اشیاء کی طرف لوٹنا دینا بقاء کہلاتا ہے۔ یعنی کامل فنا کے بعد سالک کو جو کیفیت نصیب ہوتی ہے اس کو بقاء کہتے ہیں۔ اور فناء الفناء کے بعد حاصل ہونے والی کیفیت کو بقاء البقاء کہتے ہیں۔ ﴿201﴾

اگر بقا طلبی اولت فنا باید
تا فنا نہ شوی راہ نہ می بری بہ بقاء

14..... توجہ شیخ

اپنی قلبی طاقتوں کو دوسروں کے قلوب پر ڈالنے کا نام توجہ ہے۔ اور مرشد کامل سلوک کی منازل کے دوران سبق کے لئے بذریعہ توجہ، طالب اور مرید کے لطائف اور مواردِ فیض پر فیض القاء کرتا ہے۔ اس کو توجہ شیخ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ﴿202﴾

مذکورہ بالا اصطلاحات سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سے متعلق تھیں۔ لیکن ان کے علاوہ دوسرے سلاسل کی اصطلاحات کتب میں موجود ہیں طوالت سے دامن بچاتے ہوئے ان اصطلاحات کے نام عرض کئے دیتا ہوں۔ تاکہ ان سے بھی کچھ نہ کچھ آگاہی ہو جائے۔

(i) وقت (ii) مقام (iii) حال (iv) قبض و بسط (v) ہیبت و انس (vi) تواجد و جد و جود (vii) جمع و فرق (viii) جمع الجمع (ix) الفرق الثانی (x) الغیبیۃ و الحضور (xi) الصحو و المسکر (xii) الذوق و الشرب (xiii) الری (xiv) الحق و الاثبات (xv) الستر و التجلی (xvi) المحاضرة الکاشفہ المشاہدہ (xvii) البوادۃ و البجوم (xviii) القرب و البعد (xix) الشریعہ و الحقیقہ (xx) النفس (xxi) الخواطر۔ ﴿203﴾

مزید تفصیلات کے لئے امام اہل سنت الشاہ احمد رضا خاں بریلوی قدس سرہ العزیز کی کتاب مستطاب ”الیاقوتۃ الواسطہ“ مطبوعہ مرکزی مجلس رضالاہور اور ڈاکٹر محمد لطفی جمعہ کی کتاب مستطاب ”تاریخ فلاسفۃ الاسلام“ صفحہ ۲۷۳ تا ۲۷۶، کامطالعہ طالب کے لئے مفید رہے گا۔

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا

تمتہ و خلاصہ کلام

اس کتاب کے بارہ ابواب کو مکمل کرنے کے بعد ایک تمتہ اور خلاصہ کلام لکھ کر سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی سعی نامشکور کر رہا ہوں۔

اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد
ہے نہیں داؤ کا طالب یہ بندہ آزاد

اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا تو شتر بے مہار کی طرح آزاد نہیں چھوڑا۔ بلکہ اس کو چند قوانین کی زنجیروں میں مقید کر دیا ہے۔ اور مزید رہنمائی کے لئے اپنے فیوضات کے مظہر ان نفوس قدسیہ کو دنیا میں مبعوث فرمایا جن کو ابنائے آدم انبیائے کرام کے مبارک نام سے جانتے ہیں۔ بلا آخر اپنے محبوب کریم ﷺ کی جبین سعادت پر ختم نبوت کا سہرا سجا کر دنیا سے انبیاء کے سلسلہ کو ”لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ وَلَا رَسُولَ بَعْدَهُ“ فرما کر ہمیشہ کے لئے بند کر دیا۔

اب ضرورت اس امر کی تھی کہ کچھ ایسی ہستیاں ہوں جو امت مصطفیٰ ﷺ کو ہدایت کا سامان فراہم کریں ان کی ہر نیچ پر، خواہ وہ دینی ہو یا تہجی روحانی ہو یا علمی اعتقادی ہو یا اخروی رہنمائی کریں تو وہ نفوس قدسیہ بارگاہ نبوت سے بالواسطہ فیض لے کر امت مصطفیٰ ﷺ میں خیرات محمدی تقسیم کریں۔

تو یہ وہ ہستیاں ہیں جو اپنے متوسلین کو دین مصطفیٰ ﷺ کی صحیح ڈگر پر چلانے کے لئے اپنا تن، من اور دھن سب کچھ قربان کرنے کے بعد بھی بارگاہ ایزدی میں یوں عرض گزار ہوتے ہیں۔ ع

گر قبول افتد زہے عز و شرف

تو جب تک ان بندگان پاک طینت کے دامن کو نہ تھاما جائے اس وقت تک انسان فکری، عملی اور اعتقادی میدان میں شیطان کے ہاتھوں پٹار ہتا ہے لیکن جو ان کے دامن غفو و کرم میں چھپ کر آگے بڑھیں تو وہ صرف دنیا میں ہی شیطان کے ہتھ کنڈوں سے

نہیں بچتے، بلکہ عقبیٰ میں بھی مقام رفیع پر فائز ہوتے ہیں۔

اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے

حشر تک میرے گلے میں رہے پنا تیرا

آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری اس حقیر سی کاوش کو اپنی بارگاہِ قدس میں قبول

فرمائے اور ہم سب کے لئے فلاح دارین کا سبب بنائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین طہ و لیس

صلی اللہ علیہ و علیٰ آلہ و صحبہ و اوزاجہ و بارک و سلم۔

احقر العباد

حافظ نذیر احمد السیفی

من علمائے دارالعلوم الحمدیہ الغوثیہ بھیرہ شریف پاکستان

مآخذ و مراجع

1..... القرآن الکریم۔

2..... تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی قدس سرہ العزیز، المطبعة الحسینیہ المصریہ۔

3..... تفسیر روح المعانی، محمود آلوسی قدس سرہ العزیز، ادارة الطباعة المنیریہ، دار احیاء التراث العربی بیروت۔

4..... الجامع لاحکام القرآن المعروف تفسیر قرطبی، ابو عبد اللہ محمد بن احمد الانصاری قدس سرہ العزیز، الناشر دار الکاتب العربیہ للطباعة والنشر القاہرہ، ۱۹۶۷ء۔

5..... تفسیر الدر المنثور، علامہ جلال الدین عبد الرحمن بن ابی بکر السیوطی قدس سرہ العزیز، احمد البابی الکلی المسمیہ مصر، ۱۳۱۴ھ۔

6..... تفسیر المنظمی، قاضی ثناء اللہ پانی پتی قدس سرہ العزیز، اداره اشاعت العلوم اندوہ المصنفین دہلی۔

7..... تفسیر روح البیان، علامہ محمد اسماعیل حقّی قدس سرہ العزیز، المطبعة العثمانیہ مصر۔

8..... ضیاء القرآن، پیر محمد کرم شاہ الازہری قدس سرہ العزیز، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔

9..... خزائن العرفان حاشیہ کنز الایمان، مولانا سید نعیم الدین مراد آبادی قدس سرہ العزیز، تاج کمپنی لاہور۔

10..... حاشیہ عثمانی، علامہ شبیر احمد عثمانی، دار التصفیہ کراچی۔

11..... صحیح بخاری، امام محمد بن اسماعیل البخاری قدس سرہ العزیز، قدیمی کتب خانہ کراچی و اصح المطابع کراچی۔

12..... صحیح مسلم، امام ابو الحسین مسلم ابن الحجاج القشیری قدس سرہ العزیز، قدیمی کتب خانہ و اصح المطابع کراچی۔

13..... جامع الترمذی، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورۃ الترمذی قدس سرہ العزیز، فاروقی کتب خانہ ملتان۔

- 14..... سنن نسائی، امام ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب نسائی قدس سرہ العزیز، وزارت تعلیم اسلام آباد۔
- 15..... سنن ابن ماجہ، امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ قدس سرہ العزیز، اصح المطابع کراچی۔
- 16..... موطا امام مالک، امام ابو عبد اللہ مالک بن انس قدس سرہ العزیز، اصح المطابع کراچی۔
- 17..... مسند احمد، امام احمد بن حنبل قدس سرہ العزیز، کمپیوٹر پروگرام بیروت۔
- 18..... مستدرک علیٰ اثنین، امام ابو عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الحاکم، دار الکتب العلمیہ بیروت۔
- 19..... سنن دارمی، امام ابو محمد عبد اللہ بن عبد الرحمن السمرقندی الدارمی قدس سرہ العزیز، مطبع النظامی کانپور ۱۲۹۳ھ۔
- 20..... نوادر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول، ابو عبد اللہ محمد بن علی المعروف حکیم ترمذی قدس سرہ العزیز، المکتبۃ العلمیۃ المدینۃ المنورۃ۔
- 21..... مشکوٰۃ المصابیح، حضرت شیخ ولی الدین ابی عبد اللہ محمد بن عبد اللہ الخطیب قدس سرہ العزیز، وزارت تعلیم اسلام آباد۔
- 22..... المعجم الکبیر، ابو القاسم سلمان بن احمد الطبرانی قدس سرہ العزیز، مکتبۃ العلوم والحکم موصل۔
- 23..... فتح الباری شرح بخاری، حافظ الحدیث ابوالفضل شہاب الدین احمد بن علی بن حجر العسقلانی قدس سرہ العزیز، مکتبۃ کلیات الازہریہ مصر۔
- 24..... عمدۃ القاری فی شرح البخاری، علامہ بدر الدین محمد محمود احمد العینی قدس سرہ العزیز، مصطفیٰ البابا الحلبي مصر۔
- 25..... مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، ملا علی بن سلطان محمد القاری قدس سرہ العزیز، مکتبۃ امدادیہ ملتان۔
- 26..... فیض الباری شرح بخاری، علامہ انور شاہ کشمیری، مطبعہ حجازی القاہرہ، ۱۹۳۸م۔

- 27..... احوال المصنفات، شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز، کتب خانہ مجیدہ ملتان۔
- 28..... فتح المہم فی شرح مسلم، علامہ شبیر احمد عثمانی، المطبعہ الشبیرہ، بمبئی پریس الواقعہ فی بجنور ہند۔
- 29..... غنیۃ الطالبین، سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی قدس سرہ العزیز، مطبع اسلامیہ لاہور۔
- 30..... مکتوبات امام ربانی فارسی، حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز، نور کمپنی انارکلی لاہور۔
- 31..... مکتوبات امام ربانی مترجم، حضرت شیخ احمد سرہندی قدس سرہ العزیز، منزل نقشبندیہ بازار کشمیری لاہور۔
- 32..... المقصد من الصلوات، امام محمد الغزالی قدس سرہ العزیز، دار الکتب الحدیثیہ ۱۳ اشارع الجمهوریہ بعبادین۔
- 33..... الحاوی للفتاویٰ، امام جلال الدین السیوطی قدس سرہ العزیز، ادارۃ الطباعت المنیریہ۔
- 34..... میزان کبریٰ، امام عبدالوہاب الشحرانی قدس سرہ العزیز، مصر۔
- 35..... الفتاویٰ الحدیثیہ، خاتم المحدثین شیخ احمد شہاب الدین بن حجر ہیتمی کمی قدس سرہ العزیز، مصطفیٰ البابی الکلمی، اولادہ مصر ۱۳۵۶ھ ۱۹۳۷ء۔
- 36..... الفتاویٰ الحدیثیہ، خاتم المحدثین شیخ احمد شہاب الدین بن حجر ہیتمی کمی قدس سرہ العزیز، مطبعہ الجمالیہ مصر ۱۹۱۰ء۔
- 37..... مثنوی مولوی معنوی، مولانا جلال الدین رومی قدس سرہ العزیز، الفیصل ناشران و تاجران کتب اردو بازار لاہور۔
- 38..... ہجۃ الاسرار فی معدن الانوار، حضرت نور الدین ابی الحسن علی بن یوسف بن جریر اللغنی العسقلانی قدس سرہ العزیز، مصطفیٰ البابی الکلمی مصر۔
- 39..... قلائد الجواہر، حضرت محمد بن یحییٰ تادانی حلبی قدس سرہ العزیز، مکتبہ دار احیاء التراث العربی بغداد۔
- 40..... اخبار الاخیار فارسی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ العزیز، کتب خانہ رحیمیہ

دیوبندیوں پر۔

- 41..... الطبقات الکبریٰ، امام عبد الوہاب الشعرانی قدس سرہ العزیز، دار الفکر العربی مصر
- 42..... ارشاد الطالین، قاضی تناء اللہ پانی پتی قدس سرہ العزیز۔
- 43..... تفریح الخاطر، علامہ عبد القادر الاربلی قدس سرہ العزیز، مصر۔
- 44..... جلاء الخواطر، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، مکتبہ نبویہ گنج بخش روڈ لاہور۔
- 45..... الفقہ علی المذہب الاربعہ، حضرت عبد الرحمن جزیری قدس سرہ العزیز، دار الفکر للطباعة والنشر والتوزیع بیروت۔
- 46..... الہدایہ، شیخ الاسلام برہان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر الفرغانی قدس سرہ العزیز، مکتبہ شرکت علمیہ ملتان۔
- 47..... قادی عالمگیری، شیخ نظام وجماعہ من علماء الہند الاعلام قدس سرہ العزیز، مکتبہ ماجدیہ عید گاہ طوغی روڈ کوسہ۔
- 48..... مجموعۃ الرسائل، علامہ سید محمد امین آفندی الشہیر باہن عابدین قدس سرہ العزیز، سہیل اکیڈمی لاہور۔
- 49..... وفيات الاعیان وانباء ابناء الزمان، ابو العباس شمس الدین احمد بن محمد بن ابی بکر بن خلکان قدس سرہ العزیز، تحقیق ڈاکٹر احسان عباس، دار صادر بیروت۔
- 50..... تاریخ بغداد، ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی قدس سرہ العزیز، دار الکتب العربی بیروت۔
- 51..... بہار شریعت، مولانا امجد علی قدس سرہ العزیز، ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور۔
- 52..... اسرار الاولیاء ملفوظات بابا فرید الدین گنج شکر قدس سرہ العزیز، بدر الدین اسحاق قدس سرہ العزیز، نفیس اکیڈمی کراچی نمبر 111-19م۔
- 53..... کرامات اولیاء ملحق بالدرر السنیہ، احمد بن سعید محمد کی النحوی الحنفی قدس سرہ العزیز، مکتبہ الرشید ترکی۔

- 54..... شواہد الحق فی الاستعانتہ بسید الخلق، یوسف بن اسماعیل النہبانی قدس سرہ العزیز، دار الملاح النشر و الطبع۔
- 55..... مرآت العاشقین، شمس الدین سیالوی قدس سرہ العزیز، اسلامک بک فاؤنڈیشن اسلام آباد۔
- 56..... تذکرۃ الاولیاء، شیخ فرید الدین قدس سرہ العزیز، شبیر برادرز لاہور۔
- 57..... ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی، علامہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی قدس سرہ العزیز، حامد اینڈ کمپنی لاہور و محمد علی کارخانہ اسلامی کتب کراچی۔
- 58..... ہدایت السالکین فی رد المنکرین، مرشدنا اخوندزادہ سیف الرحمن دامت برکاتہم القدسیہ، کرم پبلی کیشنز لاہور۔
- 59..... معمولات سیفیہ اردو، محمد عابد حسین سیفی، دارالعلوم جیلانیہ رضویہ نادر آباد لاہور۔
- 60..... حقیقت تصوف، ڈاکٹر محمد طاہر القادری، منہاج القرآن پرنٹرز لاہور۔
- 61..... امداد السلوک، نثار الحق سیفی، خانقاہ سیفیہ اورنگی ٹاؤن کراچی۔
- 62..... حیات شیخ عبدالقادر جیلانی، راجہ طارق محمود، بک کارنر، جہلم۔

حوالہ جات

- 1..... مرآت العاشقین، صفحہ ۲۲۲
- 2..... المجموعہ، ۲:۶۲
- 3..... مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، دفتر ۱، مکتوب
نمبر ۲۹۲
- 4..... الفاتحہ، ۱:۵-۶
- 5..... البقرہ، ۲:۲۶
- 6..... النساء، ۴:۶۹
- 7..... ضیاء القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۶۲
- 8..... صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۱۰۳۶ / صحیح
مسلم، جلد ۲، صفحہ ۲۴۲ / سنن دارمی، صفحہ
۲۷۳
- 9..... الحاوی للفتاویٰ، جلد ۲، صفحہ ۴۲
- 10..... غنیۃ الطالبین، صفحہ ۹۲۷
- 11..... ضیاء القرآن، جلد ۱، صفحہ ۳۶۲
- 1 2..... مرآت العاشقین، صفحہ ۱۶۵ /
اسرار الاولیاء، صفحہ ۳۳
- 13..... تفسیر کبیر، جلد ۳، صفحہ ۲۵۹
- 14..... النخل، ۱۶:۲۳
- 15..... الفرقان، ۲۵:۵۹
- 16..... حاشیہ عثمانی، ف ۲، صفحہ ۷۷۳
- 17..... روح المعانی، جلد ۱، صفحہ ۱۰۰
- 8 1..... صحیح البخاری، جلد ۱، صفحہ ۸۸
جلد ۲، صفحہ ۸۸۸ / سنن دارمی، صفحہ ۱۳۸
- 19..... المنقذ من الضلال، صفحہ ۱۲۸
- 20..... اشعۃ اللمعات، جلد ۳، صفحہ ۶۴۰
- 1 2..... بحیث الاسرار، صفحہ ۲۶ / اشعۃ
اللمعات، جلد ۳، صفحہ ۶۴۰
- 22..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۵۳، مطبع ۱،
صفحہ ۲۱۶، مطبع ۲ / الحاوی للفتاویٰ، جلد ۲،
۲۶۱-۲۶۰
- 23..... فیض الباری شرح بخاری، جلد ۱،
صفحہ ۲۰۴
- 24..... ایضاً
- 2 5..... روح المعانی، جز ۲۲، الاحزاب،
۳۳:۳۰، صفحہ ۳۶ / اشعۃ اللمعات، جلد ۳،
صفحہ ۶۴۰ / میزان کبریٰ، صفحہ ۴۴
- 26..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۵۵، مطبع ۱،
صفحہ ۲۱۷، مطبع ۲ / اشعۃ اللمعات، جلد ۳،

- صفحہ ۶۳۹ 42 المنقذ من الضلال، صفحہ ۱۳۲
- صفحہ ۸۲:۳۸ 27 التغبین، ۱۱:۶۳
- صفحہ ۱۷:۷ 28 الاعراف، ۱۷:۷
- صفحہ ۲۷:۷ 29 الاعراف، ۲۷:۷
- صفحہ ۱۶۹-۱۶۸ 30 مرآت العاشقین، صفحہ ۱۶۸-۱۶۹
- صفحہ ۱۳۰ 31 جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۳۰
- صفحہ ۳۷۶ 32 صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۷۶
- صفحہ ۳۰:۱۵ 33 الحجر، ۳۰:۱۵
- صفحہ ۱۵-۱۶:۵ 34 المائدہ، ۱۵-۱۶:۵
- صفحہ ۲۹:۱۸ 35 الکہف، ۲۹:۱۸
- صفحہ ۳۶ 36 ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی، جز ۳، صفحہ ۳۸۹
- صفحہ ۲۲۲-۲۲۱ 37 مرآت العاشقین، صفحہ ۲۲۲-۲۲۱
- صفحہ ۱۲ 38 فتح الباری فی شرح البخاری، جلد ۱۲
- صفحہ ۳۱ / فتح الملہم فی شرح المسلم، جلد ۱، صفحہ ۹۸۷-۹۶
- صفحہ ۳۲۲ 39 صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۱۸۵ / صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۳۶ / مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۲۱
- صفحہ ۷۵ 40 صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۷۵
- صفحہ ۶۷:۱۸ 54 الکہف، ۶۷:۱۸
- صفحہ ۳۹:۱۵ 55 الحجر، ۳۹:۱۵
- صفحہ ۳۰:۱۵ 56 الحجر، ۳۰:۱۵
- صفحہ ۱۰ / بجز الاسرار 57 قلائد الجواہر، صفحہ ۱۰
- صفحہ ۵۹ / الطبقات الکبریٰ، جلد ۱، صفحہ ۱۲۹ 41 المنقذ من الضلال، صفحہ ۱۳۱

- 58..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۱۵ مطبع ۲
- 59..... اخبار الاخیار فارسی، صفحہ ۱۷ / بجز
- الاسرار، صفحہ ۵۹ / قلائد الجواہر، صفحہ ۷۶ /
- الطبقات الکبریٰ، جلد ۱، صفحہ ۱۲۸
- 60..... الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۴۳، مطبع ۲
- 61..... مثنوی مولوی معنوی ملخصاً، دفتر ۱،
- حصہ ۱، صفحہ ۵۵۲۳۵
- 62..... الفجر، ۸۹: ۲۷-۲۸-۲۹-۳۰
- 63..... معمولات سیفیہ اردو، صفحہ ۶
- 64..... المنقذ من الضلال، صفحہ ۱۲۹
- 65..... الفتح، ۲۹: ۳۸
- 66..... مرآت العاشقین، صفحہ ۱۳۸
- 67..... جامع الترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۳۰
- 68..... الشمس، ۸: ۹۱
- 69..... مرآت العاشقین، صفحہ ۱۵۰
- 70..... صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ ۶۲
- 71..... ایضاً
- 72..... ایضاً
- 73..... تذکرۃ الاولیاء، صفحہ ۳۳۳
- 74..... تاریخ بغداد، جلد ۱۳، صفحہ ۳۹۵
- 75..... وفيات الاعیان، جلد ۲، صفحہ ۲۷۳
- 76..... عیس، ۸۰: ۳۴-۳۵-۳۶
- 77..... المؤمن، ۱۶: ۴۰
- 78..... الزخرف، ۳۳: ۶۷
- 79..... الزخرف، ۳۳: ۶۸
- 80..... بنی اسرائیل، ۷۱: ۱۷
- 81..... صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۲۰-۲۱-۱۸۳
- 82..... جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۱۲۶
- 83..... بہار شریعت، جلد ۱، حصہ ۱، صفحہ ۵
- 84..... صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۹۵۷ / صحیح
- مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۷۷ / ضیاء القرآن،
- جلد ۳، صفحہ ۵۸۰
- 85..... صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۹۱۱
- 86..... ایضاً
- 87..... تفسیر مظہری، جلد ۸، صفحہ ۳۶۱ /
- ضیاء القرآن، جلد ۳، صفحہ ۳۲۳
- 88..... مسند احمد، مسند الانصار، حدیث
- نمبر ۲۱۰۲۱ / موطا امام مالک، صفحہ ۷۲۳
- 89..... مسند احمد، باقی مسند الکفرین، حدیث
- نمبر ۸۹۲۳ / صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۱۷
- 90..... مسند احمد، باقی مسند الانصار، حدیث
- نمبر ۲۱۸۳۲ / الجامع لاحکام القرآن، جلد ۸،
- صفحہ ۱۵۷
- 91..... الکہف، ۱۸: ۱۸

- 2 9..... فیض الباری 'جلد ۱' 104..... سنن ابن ماجہ 'صفحہ ۳۱۳ / مند
صفحہ ۲۷۶-۲۷۷ احمد 'مسند القبائل' حدیث نمبر ۲۶۳۱۷
- 3 9..... المفردات فی غرائب القرآن ' 105..... تفسیر مظہری 'جلد ۵' صفحہ ۳۰
کتاب الثمین، صفحہ ۲۷۲، بحوالہ حیات شیخ
عبد القادر جیلانی
- 94..... القصص '۲۸:۲۳
95..... ہود' ۱۱:۷۷
96..... المؤمن '۳۰:۶۷
97..... مرآت العاشقین، صفحہ ۲۲۶
98..... تفسیر مظہری 'جلد ۵' صفحہ ۳۸
99..... صحیح بخاری 'جلد ۲' صفحہ ۹۶۳ /
عمدۃ القاری 'جلد ۲۳' صفحہ ۸۸ /
نوادیر الاصول فی معرفۃ احادیث الرسول 'جلد ۲' صفحہ
۱۱۵-۷۱
- 100..... تفسیر کبیر 'جلد ۵' صفحہ ۳۶۷
101..... روح المعانی 'جلد ۲۵' صفحہ ۱۰۲
102..... صحیح بخاری 'جلد ۱' صفحہ ۳۵۶
جلد ۲' صفحہ ۸۹۲ / صحیح مسلم، جلد ۲
صفحہ ۳۳۱ / مند احمد 'باقی مند المکتوبین'
حدیث نمبر ۷۳۰۶-۷۳۰۷-۸۹۸۳-۱۰۲۰۶ 'باقی
مند الانصار' حدیث نمبر ۲۱۴۳۰
103..... اسرار الاولیاء، صفحہ ۲۰۵
- 106 1 0..... مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۵۸۲-
۵۸۳ / الحاوی للفتاویٰ 'جلد ۲' صفحہ ۲۳۵-
۲۳۶ / نوادر الاصول 'صفحہ ۶۹-
۷۰
107..... الحاوی للفتاویٰ 'جلد ۲' صفحہ ۲۳۶
/ نوادر الاصول، صفحہ ۷۰
108 1 0..... تفسیر روح البیان 'جلد ۲'
صفحہ ۳۶۳ / الحاوی للفتاویٰ 'جلد ۲'
صفحہ ۲۳۷ / نوادر الاصول، صفحہ ۷۰
109 1 0..... الحاوی للفتاویٰ 'جلد ۲' صفحہ
۲۵۱-۲۵۰
110..... تفسیر روح البیان 'جلد ۲' صفحہ
۳۶۳
111..... طہ' ۲۰:۶۶
112..... طہ' ۲۰:۸۸
113..... النمل' ۲۷:۳۰
114..... تفسیر مظہری 'جلد ۵' صفحہ ۳۱
115..... کرامات اولیاء ملحق بالدرر السنیہ
صفحہ ۱ / شواہد الحق فی الاستعاذۃ بسید الخلق

- 116..... حقیقت تصوف، جلد ۱، صفحہ ۳۱۹
- 117..... قلائد الجواہر، صفحہ ۱۳-۱۳
- 118..... اسرار الاولیاء، صفحہ ۱۰۹-۱۱۰
- 119..... ہدایت السالکین فی رد المنکرین، صفحہ ۱۶۷
- 120..... التوبہ، ۱۱۹:۹
- 121..... صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ ۱۹۳/ سنن
- نسائی، جلد ۱، صفحہ ۱۷۱ / مشکوٰۃ المصابیح، صفحہ ۸۳
- 122..... اسرار الاولیاء، صفحہ ۸۰-۸۲
- 123..... ایضاً، صفحہ ۸۱
- 124..... ایضاً، صفحہ ۸۲
- 125..... ایضاً
- 126..... المستدرک علی الصحیحین، جز ۲، صفحہ ۱۵۲، حدیث نمبر ۳-۲۶۸۲ / المجمع الکبیر، جز ۱۸، صفحہ ۱۰۹، حدیث نمبر ۲۰۷-۱۰، صفحہ ۷۶، حدیث نمبر ۱۰۰۰۶
- 127..... الحجرات، ۱:۳۹
- 128..... خزائن العرفان حاشیہ کنز الایمان، صفحہ ۷۳۵
- 129..... ایضاً
- 130..... الحجرات، ۲:۳۹
- 131..... النور، ۲۳:۲۳
- 132..... ملفوظات اعلیٰ حضرت بریلوی، حصہ ۱، صفحہ ۱۳۱
- 133..... تفسیر روح البیان، جلد ۷، صفحہ ۱۸۵
- 134..... مکتوبات امام ربانی مترجم، دفتر ۱، حصہ ۵، صفحہ ۶۶۱، ۶۶۲، مکتوب نمبر ۲۹۲
- 135..... ایضاً مترجم، صفحہ ۶۰۲، مکتوب نمبر ۲۸۶
- 136..... ایضاً مترجم، حصہ ۳، دفتر ۱، صفحہ ۳۸۷-۳۸۸، مکتوب نمبر ۲۲۳
- 137..... العنکبوت، ۲۹:۲۹
- 138..... صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۹۶۳
- 139..... ایضاً، جلد ۱، صفحہ ۴۵۶
- 140..... الشوری، ۳۲:۱۳
- 141..... معارف لدنیہ بحوالہ معمولات سیفیہ اردو، صفحہ ۳۶-۳۷
- 142..... حیات شیخ عبدالقادر جیلانی، صفحہ ۳۸۳
- 143..... مرقاۃ المفاتیح شرح مشکوٰۃ المصابیح، جلد ۱، صفحہ ۳۱۳
- 144..... معمولات سیفیہ، صفحہ ۳۹

- 145..... قلائد الجواهر، صفحہ ۱۸۵ مکتوب نمبر ۲۹۲
- 146..... قلائد الجواهر، صفحہ ۱۸۵-۱۸۶ / بچہ 161..... الہدایہ، جلد ۱، صفحہ ۱۳۵
- الاسرار، صفحہ ۵۰ 162..... الفقہ علی المذہب الاربعہ، جلد ۱، صفحہ ۳۰۰
- 147..... بچہ الاسرار بحوالہ حیات شیخ عبد القادر جیلانی، صفحہ ۲۰۹-۲۱۰
- 148..... الاعراف، ۷: ۲۰۵
- 149..... معمولات سیفیہ، صفحہ ۲۰
- 150..... جلاء الخواطر، صفحہ ۱۱۰
- 151..... معمولات سیفیہ، صفحہ ۲۱
- 152..... الزمر، ۳۹: ۲۳
- 153..... مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، دفتر ۱ مکتوب نمبر ۲۹۰
- 154..... الاعراف، ۷: ۱۵۵
- 155..... روح المعانی، جلد ۹، صفحہ ۸۶
- 156..... تفسیر مظہری، جلد ۸، صفحہ ۲۰۸ / تفسیر الدر المنثور، جلد ۵، صفحہ ۳۲۶
- 157..... صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۲-۳
- 158..... شارحین بخاری بحوالہ ہدایت السالکین، صفحہ ۲۳۸
- 159..... تفسیر مظہری، جلد ۱، صفحہ ۱۰۹-۱۱۰
- 160..... مکتوبات امام ربانی، جلد ۱، دفتر ۱، صفحہ ۲۳۸
- 161..... الہدایہ، جلد ۱، صفحہ ۱۳۵
- 162..... الفقہ علی المذہب الاربعہ، جلد ۱، صفحہ ۳۰۰
- 163..... فتاویٰ عالمگیری، جلد ۱، صفحہ ۱۰۰-۱۰۱
- 164..... مجموعۃ الرسائل، جلد ۱، رسالہ نمبر ۷، صفحہ ۱۷۲-۱۷۳
- 165..... الحاوی للفتاویٰ، جلد ۲، صفحہ ۲۳۳ / الفتاویٰ الحدیثیہ، صفحہ ۲۱۷، مطبع ۲
- 166..... مکتوبات امام ربانی فارسی، جلد ۱، دفتر ۱، صفحہ ۹۸۳-۹۸۴، مکتوب نمبر ۳۳
- 167..... تفسیر مظہری، جلد ۱، صفحہ ۵۰
- 168..... ارشاد الطالبین، صفحہ ۱۳
- 169..... مرآت العاشقین، صفحہ ۲۷۵
- 170..... مکتوبات امام ربانی مترجم، حصہ ۷، دفتر ۲، صفحہ ۱۹۰-۱۹۱، مکتوب نمبر ۵۸
- 171..... تفریح الخاطر، صفحہ ۳۸
- 172..... فتح الملہم شرح مسلم ملخصاً، جلد ۱، صفحہ ۲۰۵
- 173..... معمولات سیفیہ، ۵-۶
- 174..... ضیاء القرآن، جلد ۲، صفحہ ۳۸

175	کتوبات امام ربانی فارسی 'جلد ۱'	193	ایضاً 'صفحہ ۳۵'
دفترا 'صفحہ ۹۸۴۹۶'	کتوب نمبر ۳۳ / امداد	194	المنفذ من الفضائل 'صفحہ ۱۳۲'
السلوک 'صفحہ ۲۲'		195	معمولات سیفیہ 'صفحہ ۳۵'
176	اسرار الاولیاء 'صفحہ ۶۹'	196	ایضاً 'صفحہ ۳۷'
177	معمولات سیفیہ 'صفحہ ۶-۷-۲۲'	197	ایضاً
178	ایضاً 'صفحہ ۶-۷-۲۳'	198	ایضاً
179	تفسیر مظہری 'جلد ۱' 'صفحہ ۱۰۹-۱۱۰'	199	ایضاً 'صفحہ ۳۸'
180	معمولات سیفیہ 'صفحہ ۶-۷-۲۳'	200	مرآت العاشقین 'صفحہ ۲۸۳'
181	ایضاً 'صفحہ ۶-۷-۲۵'	201	معمولات سیفیہ 'صفحہ ۳۸'
182	ایضاً 'صفحہ ۶-۷-۲۷-۲۷-۲۷'	202	ایضاً 'صفحہ ۵۰'
183	ایضاً 'صفحہ ۶-۷'	203	حیات شیخ عبدالقادر جیلانی 'صفحہ ۳۹۹۵۳۹۷'
184	ایضاً 'صفحہ ۶-۷-۸'		
185	کتوبات امام ربانی مترجم 'دفترا' حصہ ۵'		
	صفحہ ۶۳۸-۶۳۹' کتوب نمبر ۲۹۰'		
186	مقدمہ ابن خلدون 'صفحہ ۳۳۷'		
	بحوالہ حیات شیخ عبدالقادر جیلانی 'صفحہ ۳۹۶'		
187	معمولات سیفیہ 'صفحہ ۲۲'		
188	ایضاً		
189	ایضاً 'صفحہ ۳۳'		
190	ایضاً 'صفحہ ۳۳-۳۳'		
191	ایضاً 'صفحہ ۳۳'		
192	ایضاً		