

احمدی ادب

اذکار، مراقبات و اُوراد

سُلطان الفقر
سُلطان العارفين
حضرت سلطان باھو
قُدس اللہ سرّہ

سر سید احمد سعید، ہمدانی

اسرارِ حق

اذکار، مراقبات و اُوراد

سُلطان الفقر، سُلطان العارفين

حضرت سلطان باهو

قدس اللہ سرہ

پروفیسر سید احمد سعید ہمدانی

برٹش اکیڈمی فار ہیومن انڈر سٹینڈنگ

جملہ حقوق بحق مصنف

نام کتاب:	اسرارِ حق
مصنف:	سید احمد سعید ہمدانی
اہتمام:	ناصر احمد
کیپوزنگ:	رضوان الحسن
اشاعت:	اپریل 2014ء
تعداد:	1000
ٹائٹل:	مدر علی
ناشر:	برٹش اکیڈمی فار ہیومن انڈرسٹینڈنگ
مطبع:	شرکت پرنٹنگ پریس 43 نسبت روڈ لاہور
قیمت (پاؤنڈ):	10 پاؤنڈ
قیمت (روپے):	500 روپے

285
12545
ر

ملنے کا پتہ برطانیہ:

برٹش اکیڈمی فار ہیومن انڈرسٹینڈنگ
17 ایبمر سٹریٹ روڈ B12 8UR برمنگھم
رابطہ نمبر: 0044 121 440 4096
موبائل: 0044 786 973 4157
E-mail: books@bahu.co

ملنے کا پتہ پاکستان:

نستلیق پبلیکیشنز

فیروز سینٹر غزنی سٹریٹ اردو بازار لاہور

فون: 042-37351963 موبائل: 0331-4489310
E-mail: nastalique786@gmail.com

آنکہ واقف گشت بر اَسْرارِ هُو
 برِ مخلوقات چہ بود پیش او
 آنکہ بر افلاک رفتارش بود
 بر زمیں رفتن چہ دُشوارش بود

(مولانا رومیؒ)

جو شخص هُو کے بھیدوں کو

جان گیا

اُس کے سامنے

مخلوقات کے بھید کچھ نہیں

جو شخص

آسمانوں پر چل رہا ہو

اُس کے لئے

زمین پر چلنا

کیا مشکل ہے

برائے عمل

اُن تمام طالبانِ حق کے لئے

جو

”أسرارِ هُو“

جاننا چاہتے ہیں

فہرست

13	سید احمد سعید ہمدانی	حال:
15		پہلا باب: مدرسہ فقر و تصوف
16		مقامِ اولیت
18	مُرشد کے سوچنے کی باتیں	مُرشد:
20	مُرشد کے لئے بلند معیار	
21	مُرشد کا کام	
23	پیر اور مرید کا تعلق	
25	ایک بات	
25	فرائض	
26	دعاوی سے احتراز	
27	مُرشدِ کامل اور مُرشدِ ناقص	
27		طالبِ حق:
28	تیاری	
30	مُرشد کی تلاش	

دوسرا باب: اذکار

32

33

33

34

35

36

36

37

37

37

38

39

40

40

40

41

41

41

42

42

43

اصل مدعا

ذکر کے فضائل

حضرت سلطان باہو کا طریق

مرشد کی نگرانی

ذکر کے لوازم

۱۔ ذکر نفی اثبات

نفی اور اثبات

نشست کا انداز

ابتدائی کلمات

سادہ طریقہ

مؤثر طریقہ

ذکر جلی و خلی

۲۔ ذکر اسم اللہ ذات

اللہ

لِلّٰہ

لَہ

ہو

۳۔ ذکر کلمہ طیبہ

اہمیت

ذکر کے تین طریقے

44	۴۔ پاسِ آنفاس
44	ابتدائی ہدایات
44	نفی اثبات
45	اللہ ھُو
46	۵۔ حبسِ دم
46	فضائل
47	شرائط
47	طریقہ
47	نفی اثبات
48	اللہ ھُو
48	احتیاط
48	حبسِ دم کا فائدہ
49	اقسامِ ذکر
49	ذکرِ زبانی
49	ذکرِ قلبی
50	ذکرِ رُوحی
50	لطائف
51	نقشِ لطائف
51	ذکرِ میری
52	ذکرِ خفی و انہی

52	مراحلِ ذکر
52	ذکرِ زوال
53	ذکرِ کمال
53	ذکرِ احوال
55	تیسرا باب: مُراقبات
56	مُراقبہ کیا ہے؟
57	اندازِ نشست
57	مُراقبہ کے لئے موزوں مقامات
58	۱۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ
58	۱۔ فنا فی الشیخ
59	تصویرِ شیخ
60	ب۔ فنا فی الرسول
60	ج۔ فنا فی اللہ
60	إرشاداتِ حضرت سلطان باہو
61	۲۔ تصویرِ اسمِ ذات
61	فضائل
62	مبتدی کے لئے تین مرحلے
63	حصار کے لئے کلمات
65	احتیاطی تدابیر
66	طالب متوسط کے لئے ہدایات

- 66 طالبِ منتہی کے لئے ہدایات
- 67 معاون تدابیر
- 68 متفرق دوائر و نقوش
- 69 تصور کلمہ طیبہ
- 70 ۳۔ مشقِ مرقوم و جودیہ
- 70 فضائل
- 71 ابتداء
- 71 طریقہ
- 73 کلمہ طیبہ کی مشق
- 73 نقش برائے مشق کلمہ طیبہ
- 74 ۴۔ دعوتِ اہلِ قبور
یا دعوتِ قرآن
- 74 شرح دعوت
- 74 فضائل
- 75 دعوت کے لازم ارکان
- 76 مقاصد
- 76 مبتدی کی دعوت خوانی
- 77 متوسط طالبِ حق کی دعوت خوانی
- 79 منتہی فقیر کی دعوت خوانی
- 81 دعوت کی قسمیں
- 82 ۵۔ مراقبہ مجلسِ نبوی ﷺ

82	ابتداء	
82	فضائل	
83	طریق	
84	مقاماتِ مجلس	
85	اہل حضور	
85	مزید فضائل	
87		چوتھا باب: اَوْرَاد
88	مرشد کی قوتِ قدسیہ..... توجہ	
88	۱۔ رسالہ رُوحی شریف	
89	۲۔ دعائے سیفی	
90	۳۔ قصیدہ غوثیہ	
91	متن بمع اعراب و اوقاف	پانچواں باب: رسالہ رُوحی شریف
103		چھٹا باب: استفسارات اور جوابات
104	۱۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں	
116	۲۔ حضرت سلطان باصُو کے	
	سَلِکِ سُلُوک کے بارے میں	

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حال

دراصل زیر نظر کتاب میں ان موضوعات پر قدرے تفصیل کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ جن کے بارے میں سلطان الفقر و سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ کی حیات و تعلیمات پر انگلش میں کتاب ”Hadrat Sultan Bahu - Life & Work“ لکھتے ہوئے چند اشارات قلمبند کئے گئے تھے۔

حکم ملا کہ اردو میں لکھنے کی زیادہ ضرورت ہے:

درویشوں کے لئے،

برائے عمل،

باترتیب،

چنانچہ مجھ فقیر پر جو کچھ کھولا گیا، حکم کی تعمیل میں وہ سب کچھ لکھ دیا گیا ہے،

فَالْحَمْدُ لِلّٰہ!

فرمایا:

”اگر تو آئے تو دروازہ کھلا ہے!

اگر نہ آئے

تو حق تعالیٰ بے نیاز ہے!“

(حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ)

اَللّٰهُمَّ الرَّحْمٰنُ بِجَاہِ نَبِيِّكَ الْكَرِيْمِ
وَعَلَيْهِ اَفْضَلُ الصَّلٰوَةِ وَالتَّكْرِيمِ

یا سخی سلطان باہو! درحقیقت کاملی!
المدد فی کلّ حالٍ درخفی و درجلی!

سید احمد سعید ہمدانی

نوشہرہ (وادی سون)

۲۹ اپریل ۲۰۰۱ء

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

پہلا باب

مدرسہ فقر و تصوف

فی الجملہ ہر آنکس کہ دیریں خانہ رہی یافت
سلطانِ زمین است و سلیمانِ زمان است
(مولانا روم)

(اور بہت کچھ..... پر

ایک بات یہ ہے

کہ

ہر وہ شخص جس نے اس گھر کی راہ پالی

وہ زمین پر سلطان ہے

اور زمانے کا سلیمان ہے!)

مقامِ اولیت

تعلیم و تدریس کے نظام میں استاد اور طالب علم دونوں بہت اہم ہیں لیکن پرانے دور میں استاد کو اس حد تک خود مختاری حاصل تھی کہ اگر مدرسہ استاد کا اپنا ہوتا تو اپنے تعلیمی کوائف اور اہلیت کا وہ خود ذمہ دار ہوتا یا کسی دوسرے مدرسہ میں مدرس ہونے کی صورت میں اس کے منتظمین، اس کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ طالب علم کو صرف پڑھنے سے سروکار ہوتا تھا اور سکول کے انتظام، طرز تدریس اور ماحول کے بارے میں اُس کی رائے یا پسند کو کچھ دخل نہ ہوتا تھا۔ مدرس کو ہی اولین اہمیت حاصل تھی، طالب علم دوسرے درجے کے فریق شمار ہوتے تھے۔

جدید دور میں جب نظامِ تعلیم سرکاری یا نیم سرکاری نگرانی میں چلنے لگا تو جہاں طلباء کی اوسط درجے کی قابلیت کے پیش نظر نصابِ تعلیم تیار ہوا، وہاں استاد کے کوائف کے ساتھ شاگردوں کے حقوق بھی طے پانے لگے، جس کا نتیجہ طالب علموں کی ایک گونہ آزادی کی صورت میں نکلا حتیٰ کہ پرانے نظام کی قدروں پر ایمان رکھنے والے نئے دور کے شاگردوں کو گستاخ اور بے ادب بھی خیال کرنے لگے۔

آج کے دور میں طالب علم آزاد ہے اور استاد پابندِ آئین۔ مغربی ممالک کی درسگاہوں میں طالب علم کو مرکزیت حاصل ہے اور استاد کی حیثیت ثانوی ہے حتیٰ کہ ہمارے ہاں قدیم طرز پر قائم شدہ مدرسے سے بھی اس فضا کے زیر اثر آچکے ہیں۔

اگر تصوف کو مریدوں کی طرف سے برکت اور دعا گوئی، دست بوسی اور اظہارِ عقیدت و

تعمیم تک اور مشائخ کی طرف سے محض سجادگی و صاحبزادگی اور حصولِ خدمت و جلبِ زرتک محدود نہ سمجھا جائے تو فقر و تصوف بھی اسلام کے اندر تعلیم و تربیت کا ایک شعبہ ہے جس کے لئے قوانین اور قواعد ہیں اور اپنا ایک نظام ہے۔ چنانچہ مدرسہ فقر و تصوف کا دستور اب تک الگ چلا آ رہا ہے۔ یہاں مُتعلّم محض طالب علم نہیں ہوتا بلکہ ”طالبِ حق“ ہوتا ہے۔ حق کو دیکھنا، پرکھنا، اور حق پر چلنا چاہتا ہے۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ وہ عام ظاہری تعلیم میں تکمیل پا چکا ہوتا ہے اور اب وہ بلند سطح پر حکمت و دانائی سیکھنے کا خواہاں ہوتا ہے جسے ”خاص الخاص تعلیم“ بھی کہا جاسکتا ہے۔

یہ درست ہے کہ پہلے پہل اس کے سامنے جو باتیں سیکھنے کی ہوتی ہیں، وہ عمومی رنگ کی ہوتی ہیں جیسے محاسنِ اخلاق، مذہبی رویہ اور لوگوں کے ساتھ اخلاص و مروت وغیرہ۔ اس کے ساتھ کچھ ابتدائی تعلیم بھی ضروری ہے۔ جب طالبِ حق حلقہ فقر میں داخل ہو کر ذرا آگے بڑھتا ہے تو چونکہ وجدانی سطح پر سیکھتا ہے جس کا اس سے پہلے اُسے کوئی خاص تجربہ نہیں ہوتا اس لئے وہ صرف استاد کی ہدایات کے بھروسے پر ہی آگے جاسکتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اُسے استاد کے سامنے اس قدر مطیع اور فرمانبردار ہونا پڑتا ہے کہ کسی دوسرے شعبہ تعلیم میں اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ تاہم بعض علوم مثلاً فلسفہ، سائنس اور فنونِ لطیفہ کی طرزِ تدریس سے اس کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے کیونکہ وہاں بھی اُستاد کے علم پر اعتماد کر کے ہی آگے چل سکتے ہیں۔

فقر و تصوف میں اسی لئے استاد کو جسے مرشد، شیخ یا پیر کہتے ہیں، مکمل اختیار دیا گیا ہے کہ وہ جس طرح چاہے، طالبِ حق کی استعداد کو سامنے رکھ کر اسے آگے بڑھنے یا اوپر جانے میں مدد دے۔ چنانچہ شیخ اپنے مرید یا طالبِ حق سے مکمل اطاعت کا خواستگار ہوتا ہے:

بہ مے سجادہ رنگین گن گرت پیر مُغاں گوید

کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلہا

(حافظ)

(اگر تجھے پیر مُغاں کہے

ہوتا ہے جو خود ذاتی طور پر ان تمام تربیتی مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے اور اخلاقی و روحانی ریاضتوں کے بعد منزل تک پہنچا ہوتا ہے اسی لئے ایک بے قاعدہ و بے آئین فقیر یا مجذوب و نیم مجذوب مسندِ ارشاد کے قابل نہیں ہوتا۔ اس سے کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور ہو جائے گا یا کوئی کام کی بات ہاتھ آ جائے گی مگر وہ کسی درویش کی تربیت کا اہل نہیں ہوتا کیونکہ خود اس کی اپنی تربیت جذب کے راستے یا بے ترتیب انداز میں ہوئی۔ صرف وہی فقیر، صاحبِ ارشاد ہوتا ہے جو ”عقلِ بیدار“ کے ساتھ سلوک میں کامیاب ہو اور کسی صاحبِ روحانیت شخصیت سے اُسے حکم و اذن ملا کہ اب دوسروں کو آگے سکھاؤ۔

ایک نو مسلم صوفی سکا لہر عمران یحییٰ نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ تصوف میں طالب کسی صوفی مرشد کا مرید ہوتا ہے جو پہلے خود کسی کامرید رہا تھا اور اس کے پیچھے یہ سلسلہ نبی رحمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جا پہنچتا ہے۔

مرشدِ کامل روحانی معاملات میں ماہر ہوتا ہے تاکہ وہ طالبانِ حق کی رہبری کر سکے اور ان کو سکھا سکے۔ وہ اپنے حلقہ میں کردار اور مرتبے کے لحاظ سے ایک نمونہ ہوتا ہے، جس کے اقوال و افعال کی نقل کی جاتی ہے۔

مرشد ایسا ہونا چاہئے جو طالبانِ حق کے مسائل کو سمجھ سکے۔ اُسے اس حد تک انسانی نفسیات کا بھی علم ہونا چاہئے کہ وہ ان کے دینی و دنیاوی، ذہنی و دماغی اور اخلاقی و روحانی مسائل سمجھ کر انہیں سلجھا سکے۔ وہ ترغیب و تشویق سے ان کے ذوق و شوق کو اس حد تک تحریک دے سکے کہ وہ راہِ فقر میں قدم مضبوط جما کر سفر کرنے لگیں۔

مرشد کے لئے بلند معیار:

حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے مرشد کا معیار بہت بلند دکھایا ہے، نہ صرف اس لئے کہ طالبانِ حق یا مرید باخبر رہیں بلکہ اس لئے بھی کہ خود مرشد بھی جب اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کر لیں تب رشد و ہدایت کے منصبِ فائز ہونے کے دعویدار بنیں۔

حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ کے مدرسہ فقر میں عارف سے کم درجے کا مرشد قابل قبول نہیں۔ فرماتے ہیں: ”محقق عارف باللہ کا ظاہر، علم سے آراستہ ہوتا ہے اور باطن یا الہی سے معمور۔ اس کا مقام غوثیت و قطبیت سے بہر حال بلند ہوتا ہے۔ وہ کامل و مکمل مرشد بن کر لوگوں میں ارشاد پر مامور ہوتا ہے اور عارف و معارف کے القابات کا مستحق ٹھہرتا ہے“.....

”عارف باللہ کا ابتدائی رتبہ عامل عالم کا انتہائی رتبہ ہے اور عارف باللہ کی انتہا فقیر کامل کے مراتب ہیں۔“ (قرب دیدار۔ صفحہ: ۱۱)

نیز ”عارف، مرشدِ کامل کو کہتے ہیں اور معارف مرشدِ مکمل کو کہتے ہیں اور مرشد وہ ہے جو کامل و مکمل ہو۔“ (عین الفقر۔ ص: ۵۱)

مرشد کا کام:

مرشد طالبِ حق کی حیوانی جبلتوں کو انسانی خصلتوں سے بدل دیتا ہے۔ ان کے کردار میں نیکی سمو دیتا ہے۔ اس کی ذات کی ساری قوتوں کو بروئے کار لے آتا ہے۔ ”کامل مرشد وجودِ دل کے دروازوں کی کنجی ہے۔“ (جامع الاسرار۔ ص: ۷۵)

مرشد طالب کے باطن میں داخل ہو کر اس کے دل پر اسم ”اللہ“ لکھتا ہے اور دوسرے مرحلے پر اُس کے دل کو کھول دیتا ہے تا آنکہ وہ عارفِ روشن ضمیر بن جاتا ہے: ”جس وقت طالب کے دل کی آنکھ کھل جائے، اس وقت وہ طالب، روشن ضمیر اور صاحبِ معرفت اور صاحبِ جمعیتِ خاطر ہو جائے گا اور سر سے قدم تک طالب اللہ پر نور ہو جائے گا، اور تجلیات کا مشاہدہ کرنے لگے گا۔“ (محکم الفقر کلاں۔ ص: ۱۱۷)

مرشد اپنی توجہ اور جذب سے مرید میں شوق اور محبت کے جذبات کو اکسا دیتا ہے، اس سے کردار میں تبدیلی لانا آسان ہو جاتا ہے۔ ”..... مرشد طالب کو انتہائی راہِ معرفت اس طرح دکھاتا ہے کہ ابتداء میں تعلیمِ محبت دیتا ہے، بے محنت اور طلبِ بخشا ہے، بے طاعت..... اسی طرح راز بے ریاضت، مشاہدہ بے مجاہدہ، معرفت بے مراقبہ، گنج بے رنج، توفیق بے طریق، بقا بے فنا،

(میں نے ان جیسا دنیا میں کوئی اور نہ دیکھا)

حضرت سلطان العارفین سلطان باھو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

ایہہ تن میرا چشماں ہووے، مرشد دیکھ نہ رجاں ھُو

لُوں لُوں دے مُڈھ لگھ لگھ چشماں، ہک کھولاں ہک کجاں ھُو

ایتیاں ڈٹھیاں، صبر نہ آوے، ہو رکتے وُل بھجاں ھُو

مرشد دا دیدار ہے باھو! لگھ کروڑاں کجاں ھُو

پھریوں ہوتا ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن دونوں مرشد کی برکت اور تعلیم و تلقین کی بناء پر

از خود حاصل ہو جاتے ہیں۔ جب خدا ہی مل گیا تو سب کچھ مل گیا:

نہ رب عرشِ معلیٰ اُتے، نہ رب خانے کعبے ھُو

نہ رب علم کتابیں لبھا، نہ رب دج محرابے ھُو

گنگا تیر تھیں مول نہ ملیا، پینڈے بے حسابے ھُو

جد دا مرشد پھریا باھو! چھٹے سب عذابے ھُو

مرشد بڑے طریقے سے تخلیق کائنات اور پیدائش آدم کے راز سے آگاہ کرتا ہے پھر

اس قسم کے طریقے بتاتا ہے کہ ان پر عمل پیرا ہو کر خوابیدہ قوتیں جاگ اٹھتی ہیں اور اندر ہی اندر علم

کے ایسے ذرائع میسر آ جاتے ہیں کہ طالب خود حیران رہ جاتا ہے کہ یہ قوتیں بھی اس کے اندر موجود

تھیں۔ ”تیرے اندر آبِ حیاتِ ھُو“ کا بھید ظاہر ہو جاتا ہے۔

فقیری اور درویشی کے ایسے راز منکشف ہوتے ہیں جو زندگی اور موت اور کامیابی و

ناکامی اور دولت و اقتدار کی حقیقت واضح کر دیتے ہیں۔ مثبت و منفی اقدار الگ الگ ہو جاتی ہیں،

کسی قسم کا انتشار ذہن میں نہیں رہتا۔

مرشد صرف چند اذکار و مراقبات سکھاتا ہے اور ان کو مستقل طور پر جاری رکھنے کو کہتا

ہے۔ ان پر عمل بہر صورت لازم ہے کیونکہ انہی کی بدولت آخر میں ”اسرارِ شہنشاہی“ کھلیں گے اور

فقیر اپنی زندگی کے دائرے میں بادشاہوں کی طرح راج کرے گا۔

ایک بات:

آخر میں ایک بات: اگر کوئی طالب یہ سمجھے کہ جس پیر کے پاس وہ آیا ہے، اس کی ہدایات کے مطابق یا اخلاص عمل کے باوجود نتیجہ صفر ہے تو حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ اس میں کوئی مضائقہ نہیں سمجھتے کہ طالب ایسے مرشد کو چھوڑ کر کسی اور پیر استاد کے پاس چلا جائے اور وہاں جا کر اللہ اللہ کرنا سیکھے جو مقصود ہے۔

پیر ملے بے پیڑ نہ جاوے، اُس ٹوں پیر کیہ دھرنا ھو
مرشد ملیاں ارشاد نہ من ٹوں، اوہ مرشد کیہ کرنا ھو
ہادی گٹوں ہدایت ناہیں، اوہ ہادی کیہ پھڑنا ھو

(پیر ملے اور پیڑ (درد) نہ جائے

تو ایسے پیر کے ملنے سے کیا فائدہ؟

مرشد ملے اور دل کو ہدایت نہ ملے

تو ایسے مرشد کو کیا کیا جائے؟

جو رہبر راستہ نہ دکھائے

اسے رہبر بنانے کا کیا فائدہ؟)

جان لیجئے کہ

فرائض:

بزرگوں نے مریدوں کو ان کے فرائض بتانے اور ان کو فقیری اور درویشی کے آداب سکھنے اور خانقاہوں میں سلیقہ کے ساتھ رہنے کے بارے میں ”آداب المریدین“ قسم کی بہت سی کتابیں لکھی ہیں۔ عام طور پر زیادہ زور طالبانِ حق کو نصائحِ بہم پہنچانے پر ہوتا ہے۔ یہ اپنی جگہ ہر لحاظ سے درست ہیں۔ اگر طالبوں میں بظاہر معمولی سی کوتاہیاں بھی رہ جائیں تو کچھ

خدا تک

(پہنچا دوں)

اس قسم کے اعلانات پڑھ کر فقر و تصوف کے بارے میں سطحی علم رکھنے والا ہر دوسرا شخص یہ پوچھتا ملے گا کہ مجھے کسی بندۂ خدا کا پتہ بتاؤ جو بس مجھے ایک بار دیکھے اور مجھے کسی اور ہی سطح پر اٹھا لے جائے۔

اب یہ سوال جائز بھی ہے اور ناجائز بھی۔ جائز اس لئے ہے کہ ہم کرامات پر یقین رکھتے ہیں اور ولیوں کی تاریخ میں ایسے کئی لوگوں کے حالات ملتے ہیں کہ وہ کسی کی نظر کے سامنے آگئے اور دیگر لوگوں ہو گئے۔ مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ باتیں کرامات سے متعلق ہیں جو صرف خاص حالات اور مخصوص صورتوں میں وقوع پذیر ہوتی ہیں ورنہ سنتِ الہیہ تو یہی چلی آرہی ہے کہ مانگو تو دیا جائے گا۔ چنانچہ مانگنے کے طور طریق کے ساتھ آگے آؤ اور اپنا حصہ پالو..... یعنی پہلے طالب بنو!

تیاری:

عام طریق یہی ہے کہ اگر زندگی کا مقصد کچھ معلوم ہو گیا ہے اور شخصیت، کردار اور روح میں تبدیلی کی خواہش بیدار ہو گئی ہے تو پھر مرشد کے پاس جانے سے پہلے کچھ تیاری درکار ہوگی۔ حلقہ فقر میں آنے سے پہلے اپنا رویہ، مزاج اور میلان درست کرنا پڑے گا۔

یہ عالم فقر کی بادشاہی ہے۔ اس کا جواز اور استحقاق صرف اپنی ذات کے حوالے سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا:

شاہ آں باشد کہ از خود شاہ بود

نے بجز نہا و لشکر شاہ بود

(بادشاہ وہ ہوتا ہے جو اپنے ہی بل بوتے پر بادشاہ ہو، نہ کہ خزانوں اور لشکر کی وجہ سے

بادشاہ بنا پھرتا ہو)

فقیروں کو بادشاہی یا شہنشاہی ورثہ میں نہیں ملتی۔ ایک طالبِ حق کو جان لینا چاہئے کہ

اس کی خاندانی وجاہت، اس کے روحانی ارتقاء میں اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اگر کوئی چیز کام آتی ہے تو وہ ہے صرف فطری استعداد اور ہمت!

فرمایا: ”اے طالب! اگر تو سید ہے تو خلق محمدی کی سند حاصل کر۔ اگر قریش ہے تو دل ریش ہو۔ اگر عالم ہے تو درویشی طلب کر، نہ درپیشی“ (نور الہدیٰ - ص: ۱۹۹)

اگر طالب حق فقیری چاہتا ہے تو پھر اس پر احتیاط لازم ہے کہ ان لوگوں کی صحبت سے بچے جن سے وہ برا اثر قبول کر سکتا ہے۔ ان جگہوں پر نہ جائے جہاں اسے غصہ آتا ہو، جذبات بھڑک اٹھتے ہوں یا طمع و حسد میں پڑ سکتا ہو۔ بس وہ کوشش کرے کہ حق سنے اور پڑھے، حق کہے، حق ڈھونڈے اور حق دیکھے۔ ایک وقت آئے گا جب مقام حق الیقین کو پالے گا۔

ایک طالب اللہ کے میلان حق کی دلیل یہ ہے کہ مرشد کی توجہ سے سات خصوصیات اُس میں پیدا ہو جاتی ہے: اعتقاد، اخلاص، صدق، اعتبار، طلب اور محبت۔

ان خصوصیات کے ساتھ ساتھ طالب حق کو ہمیشہ فقیروں اور عالموں کی صحبت میں رہنا چاہئے تاکہ درویشی میں اُس کا میلان پختہ ہو اور اُس کا ذہنی رجحان درست رہے اور دنیا کی ہوس دور ہو جائے۔ (گنج الاسرار - صفحہ: ۲۴)

طالب حق اگر پڑھا لکھا نہیں ہے تو اسے فقیروں اور درویشوں کی مجلس میں بیٹھنا چاہئے اور اگر وہ پڑھ سکتا ہے تو اسے مشائخ کبار کی کتب کا مطالعہ اپنے لئے لازم جاننا چاہئے۔ وہ شخص جو اولیاء اللہ کے ملفوظات یا ان کی تصنیفات پڑھتا رہتا ہے، اسے ضرور حکمت الہیہ اور معرفت حق سے حاصل جاتا ہے۔ ان کتب کے مطالعہ کی برکت سے اخلاص، ذکر و فکر اور بیداری قلب کو تقویت ملے گی۔ فرمایا:

”جو شخص اولیاء اللہ کی تصنیفات کا ہمیشہ مطالعہ کرتا رہے گا، اس کی بات حکیم کی حکمت سے خالی نہ ہوگی اور ان تصانیف کی برکت سے ذکر، ارادت اور زندگی دل نصیب ہوگی۔“

(کلید التوحید کلاں - صفحہ: ۴۹)

دوسرا باب

اذکار

”یاد رکھو!“

کہ جو دم شوقِ الہی میں گزرے

وہ ہزاروں بادشاہیوں

اور چاند سے لے کر مچھلی تک

تمام مراتب سے افضل ہے“

حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ

(اورنگ شاہی۔ صفحہ: ۳۲)

اصل مدعا:

”واضح رہے کہ زندگی اور موت میں وجود کی پاکیزگی ہی اصل مدعا ہے۔“

(شمس العارفین - صفحہ: ۶۹)

”جب تک سالک کی ہستی کا ستارہ مغرب میں نہ جا چھپے، تب تک بقائے ابدی کا آفتاب فیضِ ازلی کے مطلع سے نہیں نکلتا اور فکر کی صبح جس سے زوال کی تاریکی زائل ہوتی ہے، ظاہر نہیں ہوتی..... اگر ظاہر ہو جائے تو اس سے بہت کچھ فائدہ ہوتا ہے..... جب غیب کے شواہد ملک الموت جیسی رات کی صورت پر نمودار ہوتے ہیں اور جو بے صورت ہوتے ہیں زائل ہو جاتے ہیں تو شہودِ وحدت کی صبح اُفقِ حقیقت سے نمودار ہوتی ہے!“ (جامع الاسرار - صفحہ: ۴۹)

فقر و تصوف کے ہر طریق میں مختلف اذکار و مراقبات اور اوراد و وظائف مشائخ کبار نے تجویز فرمائے ہیں اور ان کا مقصد و مدعا یہی ہے کہ انسان کے اندر وہ باطنی قوتیں جاگ اٹھیں جو روحانی حقیقت کا کما حقہ ادراک کر سکتی ہیں۔ انسان اپنے اندر اور باہر ایسی نشانیاں دیکھنے کا اہل ہو جاتا ہے جو اسے حق آگاہ بناتی ہیں۔

ذکر کے فضائل:

قرآن مجید میں ذکر کے فضائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ تمام مخلوق اس کی حمد کر رہی

ہے۔

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ط وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا
يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ط إِنَّهٗ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ۝

(اُسی کی پاکی بیان کرتے ہیں ساتوں آسمان اور زمین اور جو کوئی بھی ان میں موجود ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو۔ البتہ تم ہی ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے۔ بے شک وہ بڑا حلیم والا، بڑا مغفرت والا ہے۔) بنی اسرائیل: ۴۴

چنانچہ بندوں کو ذکر کی تاکید فرمائی گئی ہے اور سرورِ کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا: **وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** (اور اپنے آپ کو انہی کے ساتھ رکھا کریں جو اپنے پروردگار کو صبح و شام پکارتے ہیں اور اسی کی رضامندی چاہتے ہیں) الکہف: ۲۸

ذکر کرنے والے لوگوں کی تعریف فرمائی گئی: **رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَلَا يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** (ایسے لوگ جنہیں نہ تجارت غفلت میں ڈالتی ہے، نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے، وہ ڈرتے رہتے ہیں ایسے دن سے جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی) النور: ۳۷

قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝ نِصْفَةَ ۚ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ (رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم، آدھی رات یا اُس سے بھی کچھ کم کر لو) المزمل: ۳، ۲

حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا طریق:

اذکار کے طریقے مختلف سہی مگر مقصود سب کا ایک ہے، ادراک و معرفت حق اور دیدار الہی۔ حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے اپنے مریدوں اور طالبان حق کو ریاضت شاقہ اور اوراد و وظائف میں نہیں ڈالا۔ وہ اُن اولیائے کبار میں سے ہیں جو اپنی قوت قدسیہ اور توجہ اور ہمت سے طالبوں کو آگے لے جاتے ہیں: ”اُن کی نظر سراسر نور و وحدت اور کیمیائے عزت۔ جس پر ان کے عنقاء کا سایہ پڑا، اُسے نورِ مطلق بنا دیا۔ طالبوں کو ریاضت اور ورد اور ادِ ظاہری کی احتیاج میں مشغول نہیں کیا۔“ (رسالہ روحی۔ ترجمہ راقم، صفحہ: ۵۱)

حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے محدودے چند اذکار و مراقبات تجویز فرمائے ہیں جو مزادِ یابی کے لئے نہایت مؤثر ہیں۔ انہیں شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہیں اور ان کی پاسداری لازم ہے۔

۱۔ پیروی شریعت: ارکان اسلام کی پابندی

۲۔ حسنِ خُلق: خاص طور پر لوگوں کے ساتھ خوش معاملگی

۳۔ نیت کے ساتھ استقامت

جب بندہ کی طبیعت ذکر کی طرف مائل ہوتی ہے تو کئی نفسانی تحریکات، شیطانی ترغیبات اور دنیاوی خواہشات سدِ راہ بن جاتی ہیں۔ اس کے لئے اللہ سے دعا کرنی چاہئے۔

”اے خدا! تو نے وجود کے اندر شہوت کا دریا پیدا کر دیا اور نفس و شیطان کو دشمنِ جان کر دیا، پھر فرمایا کہ ان سے جنگ کرو۔ میں ان دونوں دشمنوں کو ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتا۔ الہی! مجھے چشمِ بصیرت عطا فرما کہ ظاہر و باطن میں دونوں دشمنوں کو دیکھوں اور ان کا مقابلہ کروں۔ الہی! مجھے تیری توفیق کی رفاقت چاہئے، تو نے میرے وجود کو حرص، ہوا اور طمع سے وابستہ کر دیا پھر فرمایا کہ بے طمع ہو کر رہ!

تیرے کرم کے سوا میں ان سے چھٹکارا نہیں پاسکتا۔“ (عین الفقر: باب نہم)

مرشد اس دعا پر آمین کہتا ہے اور ذکر تلقین کرتا ہے کیونکہ قربِ الہی کا ذریعہ صرف ذکر ہی ہے: ”فَاذْكُرُونِي اَذْكُرْكُمْ“ (پس تم میرا ذکر کرو، میں بھی تمہیں یاد کروں گا) البقرہ: ۱۵۲

مرشد کی نگرانی:

طالبِ حق پر لازم ہے کہ اذکار سے پہلے کسی پیر استاد کی خدمت میں حاضر ہو اور ہدایات حاصل کرے۔ ظاہری ہدایات تو بعض اوقات لکھی ہوئی مل جائیں گی مگر ذکر میں استقلال، شوق اور ترقی کے لئے کسی مرشد کی دعا، توجہ اور برکت ضرور شامل حال رہنی چاہئے۔

نیز صوفیاء کرام کا تجربہ و مشاہدہ یہی ہے کہ عام درویش اپنے طور پر غلط سلط انداز میں ذکر و شغل میں لگ جاتے ہیں اور ان کی محنت رائیگاں جاتی ہے۔

فرمایا: ”..... پس اے طالبِ صادق! اس واسطے معلوم ہوا کہ جو لوگ بغیر وسیلہ مرشدِ کامل کے شغل و اذکار کر بیٹھتے ہیں، وہ منزلِ مقصود تک نہیں پہنچتے۔ اس واسطے ہر حالت میں مرشدِ کامل کی ضرورت ہے۔ بغیر اجازتِ مرشدِ کامل کوئی امر نہ کرنا چاہئے ورنہ مفت میں عمر ضائع کرنا

ہے۔“ محکم الفقر کلاں۔ صفحہ: ۳۵

ذکر کے لوازم:

بایں ہمہ اہم معلومات اور تیاری کے لئے طالب حق ان اوراق کے مطالعہ و عمل سے مستفیض ہو سکتا ہے۔ دیکھئے! ذکر کے کچھ لوازم ہیں:

با وضو ہونا کپڑے پاک ہونا

جگہ صاف ستھری ہونا وقت کا موزوں اور مناسب ہونا

آخری دو ہدایات جگہ اور وقت سے متعلق ہیں۔ مبتدی ذاکر کو ایک جگہ (کوئی الگ کمرہ یا کوئی کونہ) اپنے لئے مخصوص کر لینا چاہئے جہاں وقت مقررہ پر بیٹھ کر وہ ذکر کیا کرے۔ ذکر کے لئے اوقات فجر کی نماز سے پہلے یا اُس کے معاً بعد صحیح ہیں۔ اگر یہ میسر نہ ہوں تو پھر سہولت اور سکون کے پیش نظر کوئی وقت بھی مقرر کیا جاسکتا ہے۔

۱۔ ذکر نفی اثبات

الف: اللہ چنے دی بوٹی من وچ مرشد لائی ہو
 نفی اثبات دا پانی ملیس ہر رگے ہر جانی ہو
 اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلاں پر آئی ہو
 جیوے مرشد کامل باہو! جیں ایہہ بوٹی لائی ہو
 (ابیات)

فقیری کے حلقے میں آنے سے پہلے طالب حق اپنے اندر غیب سے ایک شوق اور تمنا محسوس کرتا ہے۔ اگر اسے کسی مرشد کے ہاں بیعت کا شرف حاصل ہو جائے یا اسے بطور ایک طالب کے قبول کر لیا جائے تو اس شوق میں شدت آجاتی ہے، یہی شوق بڑھتے بڑھتے عشق کی

صورت اختیار کر لیتا ہے مگر یہ اگلا دائرہ ہوگا جب کہ ہم صرف ابتداء میں ایک حلقے یا دائرے کی بات کر رہے ہیں۔

مرشد اپنے خالق و مالک اللہ تک پہنچنے کو ایک بیج کی طرح طالب کے دل میں بودیتا ہے یا پھر پیری کی طرح ننھا سا پودا لگا دیتا ہے، اب اس بیج کو اگنا اور بڑھنا ہے یا اگر پودے کی شکل ہے تو اسے بڑا ہونا ہے۔ جس طرح پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے، ایمان اور شوق کے بیج یا پودے کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور یہ پانی ہے ذکرِ نفی و اثبات۔

نفی اور اثبات:

نفی اور اثبات ہمارے کلمہ شہادت یا کلمہ طیبہ کا پہلا حصہ ہے۔ پورا کلمہ ہے:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

پہلا حصہ ہے: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر قسم کے بتوں یعنی

چھوٹے اصنام، موہومہ خدا و یوتا اور دولت و اقتدار سب کی نفی ہوگئی۔

دوسرا حصہ ہے: إِلَّا اللَّهُ: سوائے اللہ کے۔ نفی کے بعد اللہ کی ہستی کا اثبات و اقرار ہو

گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ”أَفْضَلُ الذِّكْرِ“ قرار دیا۔

اب اس ذکر کے طریقے مختلف ہیں لیکن ذکر سے پہلے آدمی بیٹھنے کا انداز صحیح کرے۔

نشست کا انداز:

قبلہ رخ دوزانو ہو کر بیٹھے یا قعدہ کی صورت میں لیکن ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہنی

چاہئے۔ سر بالکل نہیں جھکا دینا چاہئے بلکہ ٹھوڑی کندھوں سے اوپر اٹھی ہوئی نہ ہو۔ اگر سر تھوڑا سا

دل کی جانب خفیف سا جھکا ہوا ہو تو کوئی حرج نہیں۔ تصور کرے کہ وہ اپنے شیخ کے سامنے بیٹھا ہے

یا حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ کے مزار کے سامنے موجود ہے۔

ابتدائی کلمات:

ذکر سے پہلے حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے مندرجہ ذیل

آیات و کلمات پڑھنے کی ہدایات فرمائی ہیں۔

۱۔ تعویذ	۸۔ سورۃ الناس
۲۔ تسمیہ	۹۔ درود شریف
۳۔ سورۃ الفاتحہ	۱۰۔ استغفار
۴۔ آیت الکرسی	۱۱۔ تیسرا کلمہ
۵۔ سورۃ الکافرون	۱۲۔ کلمہ شہادت
۶۔ سورۃ اخلاص	۱۳۔ کلمہ طیبہ
۷۔ سورۃ الفلق	☆☆☆

یہ آیات و کلمات ذکر کرنے والے کے لئے حصار (قلعہ یا احاطہ) کا کام دیں گے، جن کے پڑھنے سے وہ وساوس و خطرات سے محفوظ رہے گا۔ چاہئے کہ ان کو پڑھ کر وہ اپنے بدن اور خاص طور پر سینہ پر پھونکے اور پھر ذکر شروع کرے۔

سادہ طریقہ:

سیدھا سادہ طریقہ تو یہ ہے کہ ذکر تسبیح ہاتھ میں لے اور نرمی سے ایک ایک منکا پھیرتے ہوئے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہتارہے (آخر میں اللَّهُ کی ہ پر ضم (پیش) مت پڑھے۔ صاف کہے اللَّهُ (لام پر شد کے ساتھ) کم از کم ایک سو بار دہرائے یا جس قدر مرشد پڑھنے کے لئے کہے۔ یہ مبتدی کی ذکر میں ابتداء ہے لیکن بکثرت پڑھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔ ہر نماز کے بعد ایک سو بار یا اس سے زیادہ پڑھنا مقرر کیا جائے تو ایک ترتیب یا باقاعدگی پیدا ہو جائے گی جو مفید ہوگی۔ مقررہ تعداد میں پڑھنے کے بعد کم از کم ایک یا تین بار مکمل کلمہ پڑھے:

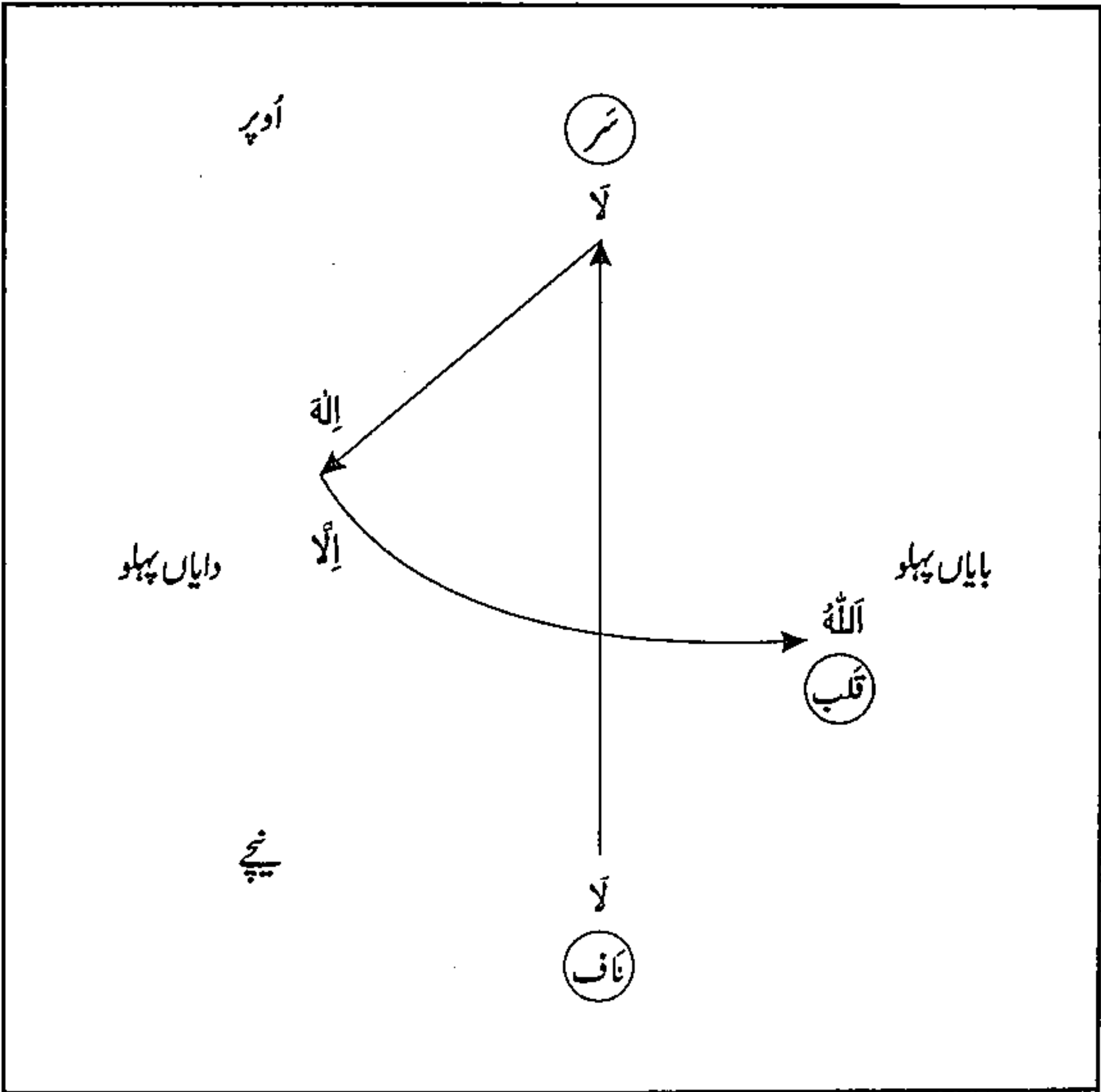
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

کچھ مدت کے بعد جب یہ پختگی پیدا ہو جائے تو اب آگے بڑھنے کے لئے طریقہ

تبدیل ہوتا ہے۔

موثر طریقہ:

نشست کا انداز وہی رہے گا (اگر قعدہ کی صورت میں ٹانگیں تکلیف محسوس کریں تو دوزانو ہو کر بیٹھا جاسکتا ہے مگر پشت سیدھی رہے اور سر بھی زیادہ اوپر نہ اٹھے۔ آنکھیں بند نہ ہوں اور نظر سجدے کے لئے موزوں جگہ پر رہے) لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ اب پڑھتے ہوئے لَا کو ناف سے شروع کرنا ہے اور تصور میں سر کی چوٹی تک کھینچ کر لانا ہے۔ پھر دائیں طرف سر جھکا کر کندھے تک إِلَهَ پہنچنا ہے اور سر کو بائیں طرف ہلکا سا جھکا دے کر دل پر ضرب لگاتے ہوئے إِلَّا کو اللہ سے ملا کر پڑھنا ہے۔ إِلَّا اللَّهُ

ابتدائی ایام میں سر کی جنبش کے ساتھ ذکر کیا جائے تو فائدہ ہوگا۔ ذکر کرنے والا تھک جائے یا شوق میں کمی محسوس کرے تو ملتوی کر دے پھر جب کسی وقت تازہ دم ہو تو شروع کر دے۔

جب نفی اثبات کے اس ذکر میں سر کی حرکت اور دل پر ضرب میں ترقی محسوس ہو تو سر کی حرکت کو ترک کر دیا جائے تو بہتر ہوگا۔ پھر دورانِ ذکر تصور ہی تصور میں لا کو کھینچے اور دل پر لا اللہ کی ضرب لگا تا رہے اور اسے وقت مقررہ تک متعین تعداد میں پڑھنا جاری رکھے..... کم از کم ایک سو بار اور زیادہ سے زیادہ تین سو یا پانچ سو بار، جیسے سہولت ہو، پڑھنا چاہئے۔

نوٹ: یہ ذکر انفرادی طور پر بھی کیا جاسکتا ہے اور باجماعت بھی۔ جماعت کے ساتھ ہو تو سہولت کی خاطر ایک وقت میں ایک سو بار پر ہی اکتفا کیا جائے۔

ذکر جلی و خفی:

اگر باجماعت ذکر ہے تو ظاہر ہے وہاں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مبتدی بھی اور متوسط بھی وہاں ذکر جلی (بلند آواز سے) ضروری ہے۔ مبتدی بھی انفرادی طور پر کہیں پڑھ رہا ہو تو پھر بھی ذکر جلی یا ذکر جہر ہی مناسب ہے مگر جب ذکر زبان پر رواں ہو جائے تو پھر زبان ہلائے بغیر منہ بند کر کے بھی ذکر جاری رکھا جاسکتا ہے اور آخر میں یہی مقصود ہے۔

۲۔ ذکر اسم ذات اللہ

اللہ..... نفی اثبات کے بعد صرف اللہ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ابتداء میں لا الہ الا اللہ کا متعین تعداد میں ذکر کرنے کے بعد اسی قدر اسم ذات اللہ کا ذکر کیا جائے۔ حلقے میں باجماعت ذکر ہو تو ہر حال میں ذکر جلی یا ذکر جہر (بلند آواز سے) کیا جائے گا۔ ذکر کرنے والا اکیلا ہے تو خاموش رہ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اللہ.....

بیٹھنے کا انداز قبلہ رخ رہتے ہوئے وہی رہے گا۔

للہ..... اب اسی نشست میں اللہ کا پہلا الف چھوڑ دیں گے اور للہ کا ذکر ہوگا۔ اسی

تعداد میں جو پہلے ملحوظ رکھی گئی۔ للہ (سب کچھ اللہ کے لئے!)

لَہ پھر پہلے لام (ل) کو چھوڑ دیں گے اور اب لَہ (سب اسی وَحْدَہ لا شریک کے لئے) کا ذکر مذکورہ متعین تعداد میں جاری رہے گا۔

ھُو اب آخر میں لام (ل) بھی ہٹ گیا اور پیچھے رہ گیا ھ، جس کو ھُو پڑھیں گے اور اس کا ذکر کریں گے اتنی ہی تعداد میں۔

ھُو پر یہ ذکر مکمل ہو جاتا ہے۔ آخر میں لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ اور درود شریف اور دعا پڑھ کر ختم کریں گے اور ثواب بحضور سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ پہنچایا جائے گا۔

کلمہ طیبہ

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

اَللّٰہ

لِلّٰہ

لَہ

ھُو

اَللّٰہ

ھُو

ھُوَ الْحَقُّ

۳۔ ذکر کلمہ طیبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

اہمیت:

کلمہ طیبہ کا ذکر بہت بڑی نعمت ہے کیونکہ اس میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا اعلان و اقرار ہے اور یہ کلمہ صرف مسلمانوں کو عطا کیا گیا ہے۔ اسی لئے حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے جا بجا اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔

کلمے دی گل تداں پیوسے، کلمے دل جد پھڑیا ھو
بے درداں نوں خبر نہ کوئی، درد منداں گل مردھیا ھو
کفر اسلام دی گل پیوسے، بھن جگر جد وڑیا ھو
میں قربان تہاں توں باھو! جہاں کلمہ صّحی کر پڑھیا ھو

کلمے اندر چوداں طبق، کیا جانے خلقت بھولی ھو

کلمے لکھ کروڑاں تارے، ولی کیتے سئے راہیں ھو
کلمے نال بچھائے دوزخ آگ بے از گائیں ھو
کلمے نال بہشتے جانا نعمت سنجھ صبا حیں ھو
کلمے جیہی نہ کوئی نعمت باھو! دوہیں سرائیں ھو

ذکر کے تین طریقے:

کلمہ طیبہ کے ذکر کے تین طریقے ہیں۔ ایک تو وہی جب نفی اثباتِ دل پر ضرب لگا کر پڑھا جائے اور پھر رُخ کو سامنے کر کے کہا جائے ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ اور تصور کرے کہ یہ نام خلا و فضا اور سارے جہاں میں پھیل رہا ہے۔ ہر بار نفی اثبات پڑھ کر ”مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ“ دہرایا جائے گا۔ یہ بھی کم از کم سو بار اور زیادہ سے زیادہ تین سو بار یا پانچ سو بار۔

دوسرا سادہ طریق وہی ہے کہ ضرب کے بغیر کلمہ طیبہ کا ورد جاری رکھا جائے اور تسبیح پر مقررہ تعداد میں پڑھا جائے یا بے حد و بے حساب۔ انشاء اللہ قبول ہوگا۔ آخر میں درود شریف پر اس کا اختتام ہوگا۔

تیسرا طریقہ..... بعض فقراء کے عمل میں دیکھا گیا ہے کہ وہ روزانہ مقررہ تعداد میں (کم از کم دس بار یا زیادہ سے زیادہ ستر اور سو بار) کاغذ پر لکھتے ہیں پھر کاغذ کو برکت کے لئے سنبھال کر رکھ لیتے ہیں یا رواں پانی میں ڈال کر بہا دیتے ہیں۔ کلمے کی یہ لکھائی اس طرح اُن کے عمل میں آجاتی ہے کہ جب اُن سے کوئی تعویذ کا مطالبہ کرے تو وہ دس بار کلمہ طیبہ لکھ کر اُس کے حوالے کر دیتے ہیں۔ لکھنے میں ترتیب ملحوظ رکھنی چاہئے۔ یعنی ہر سطر اوپر کی مطابقت کرے۔ مشق یوں ہوگی۔ پہلے کلمہ اور پھر بسم اللہ۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ

أَجْمَعِينَ - بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ

۴۔ پاسِ انفاس

(سانس کا خیال کر کے ذکر کرنا یا سانس کے ساتھ ذکر جاری کرنا)

ابتدائی ہدایات:

اندازِ نشست کا ہر حال میں خیال رکھنا ہے۔ ذکر کرنے والا قعدہ کی حالت میں قبلہ رخ

ہو کر بیٹھے یا بڑے سکون کے ساتھ دو زانو ہو کر بیٹھے۔ جسم میں کسی قسم کی اکڑ نہیں ہونی چاہئے۔

خاص طور پر کندھے ڈھیلے ہوں اور جبراً بھی نہ بھنچا ہوا ہو اور نہ ہی لٹکا ہوا ہو۔ اگر ان باتوں کا خیال

نہ رکھا گیا تو ذکر بوجھ بن جائے گا اور بدن کے اعضاء و اجزاء ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ بیٹھنے کے

ساتھ پانچ دس بار ہموار سانس لئے جائیں اور پھر ذکر کی ابتداء کی جائے۔

نفی اثبات:

سانس کھینچیں گے تو کہیں گے ”لَا إِلَهَ“ اور سانس خارج کریں گے تو کہیں گے ”إِلَّا“

اللہ“، اِلَّا اللّٰہُ بہت ہموار انداز میں کہیں۔

بعض اوقات ایسا بھی کرتے ہیں کہ دس بیس بار تیز سانسوں کے ساتھ درد کرتے ہیں اور پھر سانس کو متوازن اور ہموار سطح پر لے آتے ہیں۔ یاد رہے کہ جیسا بھی تصور کریں مقصود، مطلوب ہموار انداز میں سانس لیتے ہوئے ذکر کرنا ہے۔

اس کے ساتھ ضرب لگانے کی ضرورت نہیں۔

پہلے مقررہ تعداد میں سانس کے ساتھ ذکر کیا جائے اور بعد ازاں ہر وقت ہر جگہ یا ہر حال میں۔ اس کی کوئی تخصیص نہیں، البتہ لیٹ کر نہیں!

نوٹ کرنے والی بات یہ بھی ہے کہ سانس ادھورا یا زیادہ لمبانا ہو۔ سانس الٹا سیدھا بھی نہ ہو بلکہ ہر صورت میں مکمل اور ہموار رہنا چاہئے۔

اللّٰہ ھُو:

دوسرا مقبول طریقہ پاس انفاس کے ذکر کا ”اللّٰہ ھُو“ کے ساتھ ہے۔

سانس لیتے وقت تصور میں کہے: اللّٰہ

سانس نکالتے وقت تصور میں کہے: ”ھُو“

ہدایات وہی ہیں، سانس چھوٹا نہیں ہونا چاہئے بلکہ متوازن و مکمل اور کسی کو بظاہر پتہ بھی نہ چلے۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے پاس انفاس کے ذکر کو ”ذکر خاص الخاص“ کہا ہے۔ فرمایا:

نگہدار دَمِ رَا کہ عالم دَمِ سِت

دَمِ پِشِ دَانَا یہ اَز عَالَمِ سِت

(عین الفقر۔ صفحہ: ۱۶)

(سانس کا خیال رکھو کہ یہ جہان سانس کے ساتھ قائم ہے۔ سانس عقلمند کے لئے ایک

جہان سے بہتر ہے)

ذکرِ پاسِ انفاس کا کمال یہ ہوگا کہ یہ غیر ارادی اور غیر شعوری طور پر سانس کے ساتھ جاری ہو جائے۔ جب ذاکر کسی کے ساتھ بات کر رہا ہوگا یا کسی ایسے کام میں مصروف ہوگا جو توجہ کا متقاضی ہے تو پھر یہ ذکر شعور کی کسی گہری سطح پر چلا جائے گا اور جب بندہ فارغ ہوگا تو پھر شعوری سطح پر ابھر کر سانس کے ساتھ جاری ہو جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جب بندہ کوئی اور کام کر رہا تھا یا سو رہا تھا تب بھی شعور کی کسی نامعلوم سطح پر یہ ذکر جاری تھا۔

۵۔ حبسِ دَم (سانس کو روک کر ذکر کرنا)

فضائل:

اگرچہ اس ذکر میں بہت احتیاط ملحوظ رکھنی پڑتی ہے مگر اس کے فضائل بھی بہت ہیں۔ حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

”حبسِ دَم سے انبیاء و اولیاء کی ہر ایک رُوح سے ملاقات ہوتی ہے نیز چالیس ابدالوں کی ملاقات نصیب ہوتی ہے۔“

”حبسِ دَم کے سبب مردہ و زندہ سارے غوث و قطب، فقیر اور درویش ملاقات کرتے ہیں۔“

”حبسِ دَم سے سارے فرشتے خاص کر جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوتے ہیں اور الہام و پیغام پہنچاتے ہیں۔“

”حبسِ دَم سے صورِ اسرافیل پھونکی جاسکتی ہے۔ جس ملک کو حبسِ دَم والا برباد کرنا چاہے، حبسِ دَم کر کے اسرافیل (علیہ السلام) کی کرتا پر پھونکے تو وہ ملک اس طرح برباد ہو جائے گا، قیامت تک آباد نہیں ہوگا اور اگر حبسِ دَم کرنے کے عزرائیل (علیہ السلام) سے لب بہ لب اور دہن بہ دہن ہو کر پھونکے تو دشمن فی الفور ہلاک ہو جائے نیز اپنے نفس کے حضرات کے وسیلے دوسروں

سے ہم کلام ہو سکتا ہے، ملاقات کر سکتا ہے اور احوال معلوم کر سکتا ہے۔“

شرائط:

اب تک جن اذکار کا ذکر ہوا ہے ان میں اس قدر کسی رہبر کی ضرورت نہیں جتنی جس دم کے ذکر میں چاہئے۔

جس دم کے ساتھ ذکر وہ بندہ کرے:

۱..... جسے سانس کی کوئی بیماری نہ ہو

۲..... جس کو پھیپھڑوں کا مرض لاحق نہ ہو

۳..... جو سانس روکنے میں کوئی دقت محسوس نہ کرتا ہو

۴..... جو بلڈ پریشر کا مریض نہ ہو

۵..... جو کسی بیماری سے اٹھا اور کمزور نہ ہو

۶..... جس کا دماغی نظام درست ہو وغیرہ وغیرہ

طریقہ:

طریقہ آسان ہے، قبلہ رخ ہو کر پشت سیدھی رکھتے ہوئے بصورت قعدہ یا دوزانو ہو کر بیٹھے۔ تصور میں اپنے شیخ یا اگر شیخ نہ تو حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ کی قبر مبارک کو تصور میں رکھے یعنی خیال کرے گویا اُس کے سامنے بیٹھا ہے۔

نفی اثبات:

منہ بند رکھے اور سانس کو ناک کے ذریعے آرام سے کھینچے، جہاں تک آسانی اور پرلے جاسکتا ہے اور پھر نفی اثبات کا ذکر شروع کرے۔ چاہے تو ابتدائی مشق کے دنوں میں سر کی جنبش اور دل کی ضرب کا التزام کرے۔ یعنی سر جھکا کر لا کوناف سے سر کی چوٹی کی طرف لے جائے، سر ساتھ اٹھتا جائیگا۔ دائیں کندھے کی طرف اللہ اور دل کی جانب دل پر ضرب کے ساتھ اِلَّا اللہ۔ رفتار تیز کرنے کی ضرورت نہیں، ہفتہ دس دن گیارہ (۱۱) مرتبہ اس طرح ذکر کیا جائے، پھر یہ تعداد

اکیس (۲۱) مرتبہ بڑھائی جاسکتی ہے۔ آگے ہمت ہو تو اکتیس (۳۱) مرتبہ تک چلا جائے۔ آخر میں اکتالیس (۴۱) مرتبہ تک تعداد بڑھائی جاسکتی ہے۔ اس سے زیادہ مناسب نہیں، جب مطلوبہ تعداد ختم کرے تو ذاکر کو آہستہ آہستہ سانس واپس لانا چاہئے اور آخر میں تصور ہی تصور میں سامنے رخ کر کے مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰہِ کہنا چاہئے۔

ایک ہی نشست میں مطلوبہ تعداد میں یہ ذکر دو تین بار کیا جاسکتا ہے۔

یہاں بھی بغیر سر ہلائے ذکر کیا جاسکتا ہے، سر ہلا کر یا کسی اور حرکت کے بغیر ذکر جاری رکھا جاسکتا ہے۔

اللّٰہُ هُوَ:

حبسِ دم کے ساتھ اللّٰہُ هُوَ کا ذکر بھی کیا جاسکتا ہے۔ سانس روک کر سر کو اوپر اٹھا کر کہے اللّٰہُ پھر نیچے لائے تو کہے هُوَ، اس کی تعداد بھی آہستہ آہستہ آگے بڑھانی چاہئے بعد میں سر کا اٹھانا اور نیچے لانا بھی ترک کیا جاسکتا ہے۔

احتیاط:

حبسِ دم کے ذکر کے ساتھ بدن میں ایک گونہ گرمی سی پیدا ہو جاتی ہے (بلکہ عام طور پر ہر ذکر کے بعد کچھ نہ کچھ گرمی محسوس ہوتی ہے) اس کے فوراً بعد پیاس محسوس ہو سکتی ہے۔ پانی مت پیئیں۔ ذکر سے فارغ ہو کر کچھ دیر چلنے پھرنے کے بعد پانی پی لیں۔

اسی طرح پیٹ بھرا ہو تب بھی یہ ذکر مت کریں ورنہ ذہنی و جسمانی نقصان کا اندیشہ ہے۔

حبسِ دم کا فائدہ:

ویسے تو ہر ذکر کی کثرت سے توجہ میں مرکزیت پیدا ہو جاتی ہے جو بعد میں دینی و دنیاوی کاموں میں بہت مدد دیتی ہے مگر حبسِ دم کے ذکر کرنے والے بندے میں توجہ بہت جلد قوت پا لیتی ہے اور بعض اوقات اسے معلوم بھی نہیں ہوتا مگر یہ قوت اس کے خیالوں اور جذبوں کے ساتھ

کام کرنے لگتی ہے۔ ایسے میں آدمی کو اپنے خیالوں اور جذبوں کی حفاظت کرنی پڑتی ہے ورنہ نفع نقصان دونوں ہو سکتے ہیں۔

اقسامِ ذکر

۱۔ ذکرِ زبانی:

ہر وہ ذکر جو زبان کے ساتھ کیا جائے، وہ ذکرِ زبانی ہے۔ خاص طور پر لمبی عبارتوں کے اذکار جیسے تلاوت، درود شریف، استغفار اور اوراد زبان سے ہی کئے جاسکتے ہیں۔

فرمایا: ”زبانی ذاکر سیفِ زبان ہو جاتا ہے۔“

۲۔ ذکرِ قلبی:

خواہ زبان کے ساتھ ذکر کریں مگر توجہ بائیں پہلو کے ساتھ دل پر رہے تو یہ قلبی ذکر ہے۔

یہی قلب یا دل جو ایک عضو ہے اس کے اندر ایک قوت ہے جو ذکر کے ساتھ جاگ اٹھتی ہے۔ بعض درویشِ دل کی دھڑکن کو اس قوت کے جاگنے کی علامت سمجھ لیتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دل کی زوروں کی دھڑکن تو بیماری ہے، ذکرِ قلبی کی ظاہری و باطنی تاثیر تو یہ ہے کہ دل عام صحت مند آدمی کی طرح دھڑکتا رہے اور ذکر اس میں جاری ہو جائے۔

ذکرِ قلبی کرنے والا کبھی دل کی بیماری سے نہیں مرتا، بشرطیکہ دل کو وہ بہت خوراک کھا کر اور جسم پر چربی چڑھا کر نہ ستاتا رہا ہو۔ فرمایا:

”قلبی ذاکر کے دل میں محبتِ الہی کا داغ ہو جاتا ہے۔ زندگی اور موت میں ہرگز نہیں

مرتا۔“

۳۔ ذکرِ روحی:

صوفیوں اور فقیروں نے جسم کے اندرون میں کئی ایسے مراکز تلاش کر لئے جہاں خفیہ قوتیں موجود ہوتی ہیں۔ ان کو با توجہ ذکر کے ساتھ جگایا جاسکتا ہے۔ وہ آگے روحانیت کے حصول میں معاون ہوتی ہیں، ان کو لطائف کہا جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین نے بھی ان کا ذکر فرمایا ہے۔

مشہور مقامات لطائف یہ ہیں:

لطائف:

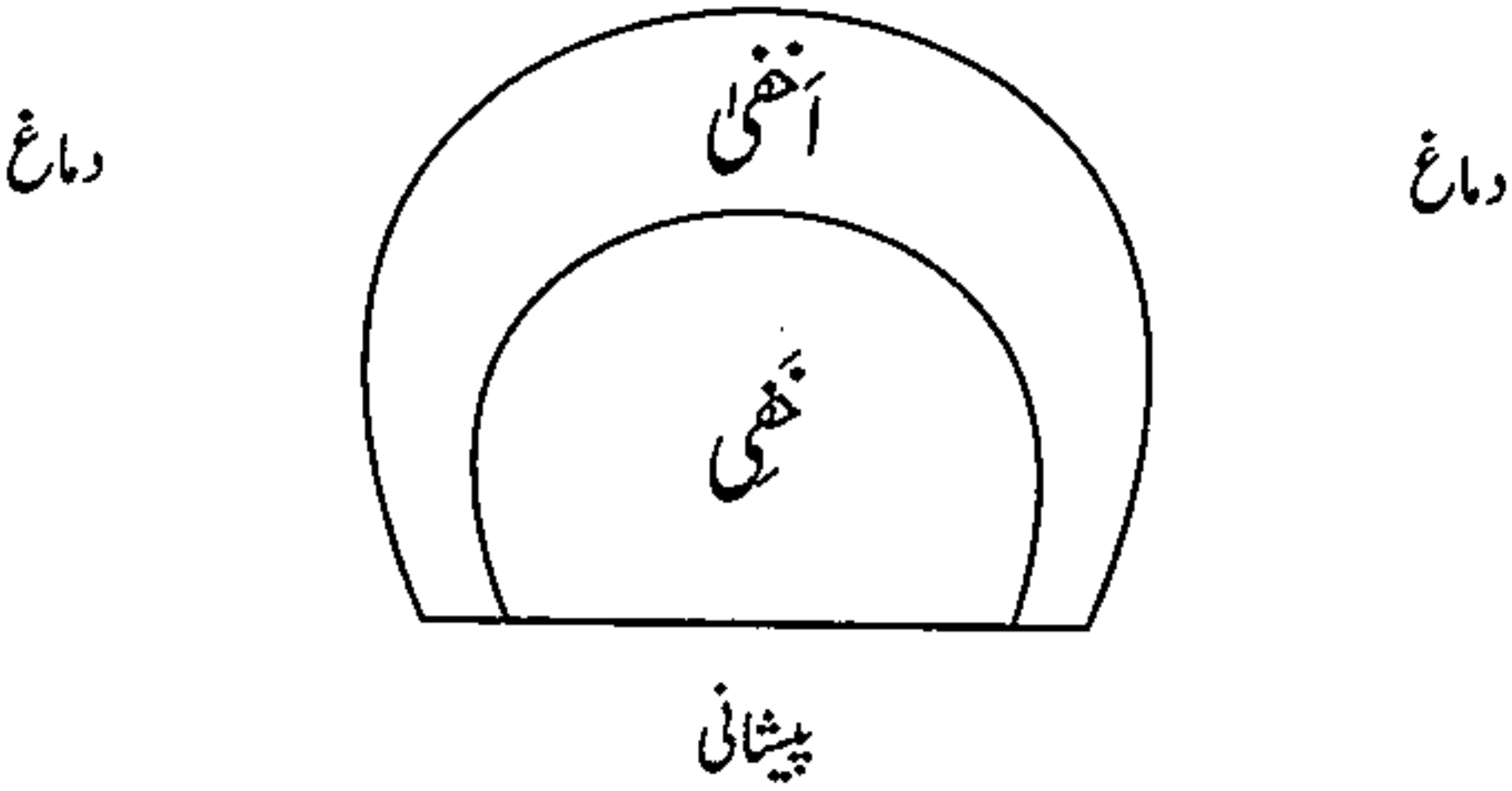
نفس	ناف
قلب	دل سینے کے بائیں پہلو میں
روح	سینے کے دائیں پہلو میں
بہر	سینہ کے درمیان
خفی	پیشانی
انہی	أم الدماغ۔ مغز کے درمیان

ان لطائف کے مذکورہ مواضع میں اختلاف ہو سکتا ہے مگر ان مقامات کی خفیہ قوتوں کے بارے میں سب متفق ہیں۔

ذکرِ روحی یہ ہے کہ ذکر کرتے ہوئے اس مقام کے اندرون کے تصور کے ساتھ کلمات دہرائے جائیں یعنی جیسے دل پر ضرب لگاتے تھے، اب اس مقام پر زور ہوگا۔ کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک خاص رنگ میں روشنی ظاہر ہوگی۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ ایک قوت یہاں بیدار ہو گئی ہے۔ فرمایا: ”روحی ذاکر ہمیشہ ارواحِ انبیاء و اولیاء کا ہم مجلس رہتا ہے۔ اسے نفسانی مجلس اچھی نہیں لگتی۔“

روشنی نظر نہ بھی آئے تو یہ کیفیت ذکرِ روحی کی کار فرمائی کی علامت ہے۔

نقشِ لطاائف:

سینہ

نفس

ناف

لطاائف: روحانی قوتوں کے باطنی مراکز

۴۔ ذکرِ برتری:

سینے کے درمیان برتر کا مقام ہے، یہ روح سے بڑھ کر ایک خفیہ طاقت کا موضع ہے۔ اس پر توجہ مرکوز کر کے ذکر کیا جائے تو روحانیت میں اس کے ثمرات علم و معرفت ہیں جو الہام و اللقاء کے ذریعہ ظاہر ہوتے ہیں۔ فرمایا:

”برتری ذکر پر ظاہری و باطنی تجلیات کے مشاہدے بارانِ رحمت کے قطروں کی طرح

برستے ہیں۔“

ذکرِ خفی واہمی:

پیشانی اور دماغ پر توجہ کر کے ذکر کیا جائے تو آدمی کا سارا وجود ذاکر ہو جاتا ہے۔ یہ عارف باللہ سے بھی آگے ”معارف“ کا مقام ہے۔ ذاکر پہلے اگر سونا تھا تو اب کندن بن جاتا ہے۔

”جب طالب اللہ اس مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا نفس، قلب اور روح سبھی ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اسی ذکر کو ذکرِ سلطانی کہتے ہیں..... اس مقام میں نفس، قلب، روح اور سر ایک ہو جاتا ہے۔ اسی کو توحید مطلق کہتے ہیں۔“ (جامع الاسرار۔ صفحہ: ۲۷)

مراحلِ ذکر

ذکر میں کئی مراحل آتے ہیں اور ذکر کرنے والے کو ان سے باخبر رہنا چاہئے کہ وہ ان کی کہیں غلط تعبیر نہ کرتا رہے۔ حضرت سلطان العارفين قدس اللہ سرہ نے چار مرحلوں کا ذکر فرمایا ہے۔

۱۔ ذکرِ زوال:

جب اللہ کا طالب ذکر شروع کرتا ہے تو اس کی شہرت ہو جاتی ہے، لوگ اس کے پاس آنے لگتے ہیں، ایسے میں وہ کچھ بڑائی محسوس کر سکتا ہے۔ اگر اس نے اپنے تئیں لوگوں سے برتر سمجھا تو شیطان کا مقصد پورا ہو گیا لیکن اگر وہ ذکر جاری رکھتا ہے اور عجز و انکسار کے ساتھ ذکر میں آگے تک بڑھ جاتا ہے تو شیطان دوسرا حربہ استعمال کرتا ہے، لوگ اس سے دور ہو جاتے ہیں اور کچھ معاشی و معاشرتی مشکلات بھی پیش آ سکتی ہیں۔ اگر پریشان ہو اور ذکر کے بارے میں شک کرنے لگا تو شیطان پھر کامیاب ہو گیا لیکن اگر وہ استغفار کرتا رہا اور آگے بڑھتا گیا تو ایک مقام اللہ سے اُس کا ملاپ ہو جائے گا۔ فرمایا: ”پس وہی صادق مرید ہوتا ہے جو کہ حال پر قائم رہ کر انتہا

کو پہنچ جائے اور معرفتِ خداوندی کا وصال حاصل کرے۔“

۲۔ ذکرِ کمال:

ذکر کرتے ہوئے اگر طالبِ حق زوال کی صورتوں سے عہدہ برآ ہو کر آگے نکل گیا تو اس نے کمال کی حدود کو چھو لیا۔ اس مرحلے کی سلطان صاحبِ قدس اللہ سرہ نے نشاندہی فرمائی ہے کہ یہاں اس کی طرف ”ملائکہ کا رجوع ہوتا ہے۔ جب ذکر کمال ختم ہوتا ہے تو ملائکہ کے لشکر در لشکر اور کرانا کا تبین نیکی و بدی کا الہام دیتے رہتے ہیں اور معصیت سے باز رکھتے ہیں۔“

۳۔ ذکرِ احوال:

ذاکر یہاں مذکور سے جا ملتا ہے، اسم اور جسم ایک ہو جاتا ہے۔ یہاں سے فقیری کے احوال و مقامات شروع ہوتے ہیں۔ ”تجلیات حاصل ہوتی ہیں اور فنا فی اللہ و بقا باللہ کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ جب ان چاروں سے گزر جائے تو پھر مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لائق ہوتا ہے۔“

ثابت صدق تے قدم اگیرے تاں ای رب لیسویے ھو
 لوں لوں دے ویچ ذکر الہ دا ہر دم پیا سنیوے ھو
 ظاہر باطن عین عیانی ھو ھو پیا سنیوے ھو
 نام فقیر تنہاندا باھو! قبر جہاں دی جیوے ھو
 (ابیات)

مراقبہ کیا ہے؟

”مراقبہ کیا ہے اور مراقبہ سے کیا حاصل ہوتا ہے؟“

مراقبہ نام ہے رکاوٹوں کو دور کرنے اور خدا تعالیٰ کی وحدت تک پہنچانے کا
”مراقبہ خدا کی محبت کا نام ہے“

اور

”یہ مقام حقیقی قیوم لازوال میں استغراق کا رہنما ہے۔“

”مراقبہ ایسا ہونا چاہئے کہ جیسے رات کی تاریکی سے سورج نکل آئے اور زمین و آسمان

ایک سرے سے دوسرے سرے تک روشن ہو جائیں جیسے تاروں کے درمیان چاند۔“

”صاحبِ مراقبہ جب آنکھ کھولتا ہے تو اللہ کے سوا سب کچھ جل جاتا ہے۔ کسی چیز کا

حجاب نہیں رہتا۔“ (عین الفقر)

”مراقبہ پیغامِ حضور ہے اور اہلِ مراقبہ مغفور ہے۔ قال علیہ السلام: اے علی! اپنی

آنکھیں بند کر لے اور اپنے دل میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سُن!“

”جو شخص مراقبہ میں کمالیت کو پہنچ جاتا ہے اُسے آنکھیں بند کرنے کی حاجت نہیں رہتی،

جیسے غواص پانی میں غوطہ لگائے اور پانی میں سب پانی دیکھے۔“

”مرا ز پر طریقت نصیحتِ یاد است

کہ غیر یادِ خدا ہر چہ ہست برباد است

یعنی مجھے پر طریقت کی ایک نصیحت یاد ہے کہ خدا کی یاد کے سوا جو کچھ ہے، برباد

ہے۔“

(ایضاً)

مراقبہ دراصل دل کی نگرانی کا نام ہے یعنی اوہام، وساوس، خیالات اور ذہنی و نفسانی اور

شیطانی ترغیبات سے دل کی حفاظت کی جائے۔ (جامع الاسرار۔ ص: ۳۲)

سلطان باہو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ مراقبہ میں روحانی بھید کھلتے ہیں۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیتا ہے..... مراقبہ بندے کو مادی جہان سے اوپر لے جاتا ہے، ایسا بندہ عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ ”نفس اور شیطان پر غالب آتا ہے اور اُن پر قادر ہو جاتا ہے..... ایسا شخص ظاہر میں سب لوگوں سے گفتگو کرتا ہے اور باطن میں مراقبہ کرتا ہے“ (شمس العارفین۔ ص: ۳۸)

اندازِ نشست:

مراقبہ میں اندازِ نشست کو خاص طور پر ملحوظ رکھنا ہوگا۔ قبلہ کی جانب رخ کر کے قعدہ کی حالت میں یاد دوزانو ہو کر بیٹھا جائے جب کہ پشت سیدھی ہو، سر نہ جھکا ہوا ہو اور نہ اوپر کی طرف اٹھا ہو۔ ٹھوڑی کندھوں کی سیدھ میں ہو۔

شرائط وہی ہیں جن کا ذکر کے سلسلہ میں خیال رکھا جاتا ہے، جیسے باوضو، کپڑے صاف، جگہ پاک، ذہنی حالت پر سکون، جسم ڈھیلا، آنکھیں نیم وا وغیرہ۔
آنکھیں بند کریں گے تو نیند آ جائے گی اور درمیان میں سو جائیں گے تو پتہ بھی نہیں چلے گا لہذا آنکھیں ادھ کھلی رکھنے کی ہدایت کی جاتی ہے۔

وقت مقرر ہونا چاہئے۔ اگر اذکار مختصر ہوں تو بے شک ذکر کے بعد مراقبہ کر لیں لیکن اگر اذکار طویل ہیں مثلاً ایک گھنٹے سے زائد تو پھر مراقبہ کے لئے کوئی الگ وقت متعین کرنا پڑے گا۔ نماز فجر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان یا مغرب اور عشاء کے درمیان۔ عشاء کے بعد وقت رکھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تکان اور نیند کا غلبہ ہو جائے۔ بہر صورت فارغ وقت کا سوچ لیا جائے یعنی جب باہر سے کسی خلل یا دخل کا اندیشہ نہ ہو۔

مراقبہ کے لئے موزوں مقامات:

ذکر کی طرح جگہ بھی مخصوص کر لی جائے۔ مندرجہ ذیل جگہیں مفید اور معاون ہو سکتی

ہیں۔

۱۔ کسی غالب الاولیاء کا مزار

- ۲۔ فرض نماز کے بعد مسجد کا کوئی کونہ۔
- ۳۔ پہاڑ یا جنگل میں کوئی جگہ یا ندی کے کنارے، جہاں لوگوں کی آمد و رفت نہ ہو۔
- ۴۔ روزانہ عمل کے لئے گھر میں کوئی حجرہ یا کسی کمرے کا کوئی پرسکون کونا۔
- حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے کچھ اہم مراقبات کی ہدایت فرمائی ہے۔ یہ ابتداء میں بھی ویسے ہی لازم ہیں جیسے انتہا میں۔

۱۔ فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول اور فنا فی اللہ

اگرچہ ان کو عام مرہجہ مفہوم میں مراقبہ نہیں کہا جاسکتا مگر باقاعدہ بر محل مراقبہ کے دوران میں یا اس کے بعد ان کی اس قدر اہمیت ہے کہ ان کو مراقبہ کی صورت و کیفیت سے الگ نہیں کیا جاسکتا۔

۱۔ فنا فی الشیخ:

مرشد کامل ایک ایسا روحانی استاد ہوتا ہے جو دوسرے علوم کے اساتذہ سے ایک الگ مقام اور حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں طالب حق کو اس کی مکمل پیروی کرنی پڑتی ہے، اس کے ظاہری اعمال سے لے کر باطنی اشغال تک۔ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا جب تک کہ طالب اور مرشد کے درمیان مکمل اتحاد نہ ہو۔ طالب کا شوق اور استاد کے ساتھ اس کا تعلق اور رابطہ اس اتحاد کو اس قدر مضبوط کرتا ہے کہ اس کا ظاہر و باطن مرشد کے تابع ہو جاتا ہے۔ ایک بیت میں فرمایا:

آپ سمجھ سمجھیند اباھو، ”آپ“ آپے بن جانداھو

(باھو! وہ خود ہی سمجھاتا ہے اور خود ہی سمجھتا ہے، انجام کار وہ خود ہی میں ”آپ“ بن

جاتا ہے۔)

تصورِ شیخ:

جب طالب حق مراقبہ کے لئے بیٹھنے لگے تو اپنے مرشد کو یاد کرے، اس کی صورت کو سامنے متصور کرے اور پھر اس کی شخصیت کے تصور کو اپنے اوپر اس طرح حاوی کر لے کہ گویا وہ خود نہیں بلکہ اس کی صورت میں خود مرشد بیٹھا ہے۔

فرمایا: ”شیخ حضوری کا نام ہے اور دوام حضور ہے..... شیخ کا مذکورہ تصور ایسا ہے کہ اس کی صورت کا تصور ہر حال میں لازوال خزانے بخشتا ہے، جو کوئی صورتِ شیخ میں مُبدل ہو جائے، روشن ضمیر ہو جاتا ہے..... شیخ کے ہاتھوں میں وہ ذوالفقار کی طرح ہے جو موزی کافروں کو قتل کرتی ہے۔ باطل بدعت سے استغفار..... جب شیخ کا تصور صورتِ باصورت ایک وجود ہو کر قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ پڑھتا ہے تو پھر شیخ کی صورت طالب مرید کو ہر مطالب اور جس منزل اور مرتبے پر چاہتی ہے، پہنچا دیتی ہے..... جسی ترک توکل میں اس کا جسم شیخ کے جسم کے ساتھ ہوتا ہے..... اسمِ اسم کے ساتھ، قلب شیخ کے قلب کے ساتھ، دل شیخ کے دل کے ساتھ، روح شیخ کی روح کے ساتھ، دم شیخ کے دم کے ساتھ اور قدم شیخ کے قدم کے ساتھ.....“ (کشف الاسرار)

اس سے کسی کو یہ نہیں سمجھنا چاہئے کہ شیخ نعوذ باللہ ایک بت بن جاتا ہے۔ اصل میں نفسیاتی اور روحانی نقطہ نظر سے شیخ ایک نور ایک متحرک قوت بن کر مرید کے باطن میں جاگزیں ہوتا ہے اور اس کی توجہ اور برکت سے سب کام صحیح ہو جاتے ہیں۔

مراقبہ کے وقت خاص طور پر اور بعد ازاں عام طور پر شیخ کا تصور قائم رہنا چاہئے۔

اس اثناء میں طالب حق کو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے لئے شیخ محض ایک مثال ہے، ایک اور ہستی کی، جو اس سے آگے اور اوپر ہے۔ اس وقت بھی جب مرید یا طالب کے وجود پر تصور شیخ کا پورا غلبہ ہوتا ہے مرید کے ذہن کے گوشے گوشے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی شخصیت کا عکس ضوئاً گن رہتا ہے۔ شیخ کا تصور مکمل ہوتا ہے تو اسی کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم کا سورج طلوع ہوتا ہے۔

ب۔ فنا فی الرسول:

اب شیخ مرید پر یہ حقیقت اپنی ظاہری و باطنی توجہ سے واضح کر دیتا ہے کہ وہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محض ایک نمائندہ ہے۔

حضور: اصل کامل نمونہ تو انہی کی ذات اقدس ہے۔ اب ظاہری طور پر مرید شریعت کی پوری پیروی کرتا ہے اور ہر لمحے کوئی بھی کام کرتے ہوئے شیخ کی معیت کا خیال رکھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تصور یوں کرتا ہے گویا وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور وہ ان کی نگاہوں میں ہے۔ بڑھتے بڑھتے یہ ایک حضوری کی کیفیت ہو جاتی ہے، ترقی کرتی ہے تو یہی مقام فنا فی الرسول ہے۔

ج۔ فنا فی اللہ:

فنا فی الرسول کے مقام پر اصل مقصود منکشف ہوتا ہے۔ (یہ انکشاف بھی فی الواقع نیا نہیں ہوتا بلکہ فنا فی اللہ اور فنا فی الرسول کے ظاہر و پنہاں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے) اور یہی اصل مقصود ہے: **إِلٰهِیْ اَنْتَ مَقْصُوْدِیْ وَ رِیْضَاۗءُكَ مَطْلُوْبِیْ** (اے اللہ! تو ہی میرا مقصود ہے اور تیری رضا ہی مجھے مطلوب ہے۔)

اب مرید پر یہ بات کھلتی ہے کہ ستارے اور چاند سارے سورج کی طرف اشارہ کناں تھے۔ اللہ کی ذات ارفع و اعلیٰ ہے اور سارے جہان اُس کے اندر ہیں۔ جب یہ بات اُس پر روحانی طور پر کھلتی ہے تو پھر خود فقیر کی مثال جہان میں سورج کی طرح ہو جاتی ہے جس کی روشنی اور حرارت سے سب مخلوق زندہ ہے۔

مذکورہ بالا مراقبات اس کشف و معرفت تک پہنچنے کے اہم ذرائع ہیں۔

ارشادات حضرت سلطان باھو:

تصور شیخ کے بارے میں فرمایا: ”تصور شیخ کی زیادتی سے جو وجود میں ایک نورانی صورت پیدا ہوتی ہے وہ صورت علم کی فضیلت بیان کرتی ہے کہ قرآن، حدیث، فقہ، فرض، سنت،

واجب اور مستحب کو بجالانا چاہئے اور کبھی وہ صورت ذکر اللہ میں غرق ہوتی ہے تو اس صورت کے وجود سے آواز نکلتی ہے: سِرِّ ھُو، سِرِّ ھُو، ھُو الْحَقُّ لَيْسَ فِي الدَّارَيْنِ إِلَّا ھُو اور کبھی وہ صورت زمانہ گزشتہ، زمانہ حال اور زمانہ مستقبل کے حالات ایک ایک کر کے ظاہر کرتی ہے۔ اکثر وہ صورت اپنے تئیں دن رات نماز، طاعت اور بندگی سے فارغ نہیں رکھتی اور ہمیشہ وہ صورت شرع کی پابند رہتی ہے اور کبھی بھول کر بھی خلاف شرع کام اس سے ہوتا ہو، ورنہ کبھی کفر یا شرک یا بدعت کا کلمہ اس سے ظاہر نہیں ہوتا اور کبھی وہ صورت معاملات میں نفس کا محاسبہ کر لیتی ہے اور نفس کو کہتی ہے۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ“

فنا فی الرسول کے بارے میں: ”اور فنا فی الرسول یہ ہے کہ جس وقت اسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک بمع اصحاب کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین بڑی مہربانی کے ساتھ تشریف فرما ہوتی ہے اور صاحب تصور کو فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑو! آپ کا دست مبارک پکڑتے ہی اُسے معرفت الہی نصیب ہوتی ہے اور روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور ارشاد کے لائق ہو جاتا ہے۔“

فنا فی اللہ کے بارے میں: ”مقام فنا فی اللہ سے مراد یہ ہے کہ جو اسم اللہ کا تصور کرے تو اسم اللہ کی تاثیر سے آلا اللہ کی معرفت بخشی ہے اور غیر حق کو اس کے دل سے دور کرتی ہے۔ جو اس مقام پر پہنچتا ہے وہ توحید معرفت الہی کے دریا سے پیالا پیتا ہے اور شریعت کا لباس سر سے پاؤں تک پہنتا ہے اور شرعی احکام بجالاتا ہے اور جو بال بھر بھی معرفت الہی کو دیکھتا ہے اسے جاہل کے روبرو بیان نہیں کرتا اور نہ جوش و خروش کرتا ہے اور ڈینگیں نہیں مارتا۔“

(شمس العارفین۔ ص: ۵۰-۴۹)

۲۔ تصور اسم اللہ ذات

حضرت سلطان العارفین کے سلوک فقر میں سب سے اہم مراقبہ تصور اسم ذات ہے۔

فضائل:

فرمایا: ”اعمال ظاہری کا سلوک بمنزلہ چراغ ہے اور اسم ذات اللہ کے حضرات کا تصور بمنزلہ آفتاب ہے۔ جب نور توحید کی تجلی کا آفتاب نکلتا ہے تو تمام قلب روشن ہو جاتا ہے اور جب لوح دل پر اسم اللہ ذات چمکتا ہے تو اسے معرفت الہی حاصل ہونی شروع ہو جاتی ہے پھر اسے سارے علوم، مقام حقی و قیوم، معرفت اور توحید سب کچھ روشن دکھائی دیتا ہے۔ جو کچھ لوح محفوظ پر لکھا ہوتا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کیونکہ لوح ضمیر رونما آئینہ کی طرح ہو جاتی ہے۔“

(کلید التوحید کلاں۔ ص: ۳۵)

نیز فرمایا: ”جو کوئی شخص اسم اللہ پر نظر رکھے وہ ہمیشہ اللہ کی رحمت کے مد نظر رہتا ہے۔ اسم اللہ کا تصور کرنے والا اگر بظاہر فسق و فجور میں مبتلا ہو جائے تو اسم اللہ کی برکت سے اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے اور وہ مرنے کے وقت تائب ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَ يُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ یعنی اللہ محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں سے اور محبت کرتا ہے سترے لوگوں سے۔ (رسالہ روحی خورد۔ ص: ۱۹)

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ کے سلوک فقر میں یہ سب سے اہم مراقبہ ہے۔ یہ سب امراض کا علاج اور سب سے زیادہ مؤثر طاقت بخش دوا ہے۔ اگر کسی شخص کا ارکان دین کی ادائیگی میں دل نہ لگتا ہو، ذکر کی طرف طبیعت مائل نہ ہوتی ہو مگر روحانی ترقی کا خواہشمند بھی ہو تو اسے تصور اسم اللہ ذات کا مراقبہ کرنا چاہئے۔

مبتدی کے لئے تین مرحلے:

مبتدی کو مشق کے تین مرحلے ملحوظ رکھنے چاہئیں۔

پہلا مرحلہ نقش اسم اللہ کو دیکھنے کا ہے۔ دوسرا آنکھیں بند کر کے کچھ دیر کے لئے توقف

کا اور تیسرا دل میں نقش کو ٹھہرانے اور جما کر دیکھنے کا۔

مناسب وقت مقرر کر لیا جائے۔ جگہ کا تعین بھی ہو جائے تو مراقبہ کرنے والا سامنے کسی

دیوار یا بورڈ پر نقش کو اس طرح آویزاں کر لے کہ اس کی آنکھوں اور نقش کے درمیان فاصلہ چار یا پانچ فٹ تک ہو اور نظر اور نقش کے درمیان سیدھی لکیر کھینچی جاسکے یعنی بالکل نظر کے بالمقابل ہو۔ یہ اس لئے ضروری ہے کہ عموماً درویش نقش کو کتاب کی طرح ہتھیلی پر سامنے رکھ لیتے ہیں اور اٹے سیدھے بیٹھ کر اس پہ نظر جمائے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس طرح دیکھنے اور بیٹھنے سے نیند، تکان اور اکتاہٹ کا اندیشہ ہے اور دوسرے توجہ شعور کی ساری قوتوں کے ساتھ مرکوز نہ ہو سکے گی لہذا نشست کے انداز (قعدہ کی حالت میں جبکہ ریڑھ کی ہڈی سیدھی رہے) اور نقش کے فاصلے کو صحیح کر لینا چاہئے۔

حصار کے لئے کلمات:

اب حصار کے لئے یہ کلمات پڑھے جائیں اور خاتمے پر انہیں اپنے سینے اور جسم پر پھونک دیا جائے۔

تین بار	”تَعُوذُ وَتَسْمِيَةٌ“
تین بار	درویش شریف
تین بار	آیت الکرسی
تین بار	سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ الرَّحِيمِ
تین بار	چاروں قل
تین بار	سورۃ فاتحہ
تین بار	استغفار
تین بار	کلمہ تمجید
تین بار	کلمہ طیبہ

پڑھتے ہوئے اسم اللہ ذات اور اسم مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللہ پر نظر رکھے۔

(مجالسۃ النبی)

ایسا کرنے کے بعد نظر نقش پر جمادی جائے۔ عام طور پر جو نقش دستیاب ہیں ان پر دل کی شکل بنی ہوتی ہے اور سنہرے یا سفید رنگ میں اللہ لکھا ہوتا ہے۔ دل کی زمین سرخ یا سیاہ ہوتی ہے لیکن بہر صورت جو کچھ بھی صحیح ہو صحیح سائز کے نقش کی دستیابی اولین ضرورت ہے۔ کارڈ کا سائز سات انچ لمبا اور پانچ انچ چوڑا ہونا چاہئے یا اس سے کچھ کم یا کچھ زیادہ۔

حضرت سلطان العارفين قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں ”مرشدِ کامل خوشخط اسم اللہ لکھ کر طالب کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ اے طالب! اسم اللہ ذاتِ دل پر لکھ اور اس کا نقش جما۔ جب طالب اسم اللہ ذاتِ دل پر تصور سے لکھ لیتا ہے اور اس کا نقش قائم ہو جاتا ہے تو مرشد طالب کو توجہ دے کر کہتا ہے کہ اے طالب! اسم اللہ کو اب دیکھ، چنانچہ اس وقت اسم اللہ ذاتِ آفتاب کی طرح تجلی انوار سے روشن اور تاباں ہو جاتا ہے۔“

(نور الہدیٰ - صفحہ: ۳۳)

اب چاہئے کہ طالب حق! اسم اللہ کے نقش پر نظر جمائے اور ٹکلی لگا کر اسے دیکھتا رہے۔ اس درمیان میں اگر چاہے تو دل میں اللہ اللہ بھی کہتا رہے اور پلکیں جھپکتا بھی رہے۔ نظر کا مرکز اسم اللہ کے درمیان میں دوسرے ”ل“ پر رہے جس پر شدہ ہوتی ہے۔ دیکھنے کے عمل کا دورانیہ پہلے پہل بیس اور تیس منٹ سے زیادہ کا ہرگز نہیں ہونا چاہئے۔ اگر کہیں سرگردانی محسوس ہو تو دیکھنے کا دورانیہ کم کر کے پندرہ منٹ بھی کیا جاسکتا ہے۔

دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ وہیں اسی طرح بیٹھے بیٹھے آنکھیں بند کر لے۔ سر ویسے ہی اپنی جگہ پر رہے۔ نظر کے پردے پر گہرے رنگ تیرتے گھومتے نظر آئیں گے اور جس نقش کو دیکھتا رہا ہے اس کا بھی بھدا سا عکس نظر آئے گا مگر یہ سب سائے ہیں اور روشنی کے گہرے رنگ ہیں۔ تقریباً پانچ منٹ میں صاف ہو جائیں گے۔ تب ایک قسم کا سفید رنگ ظاہر ہوگا، اسی کا انتظار تھا۔ جب رنگ غائب ہو جائیں اور ایسی سفیدی ظاہر ہو تو اب تیسرے مرحلے میں تصور میں نظر جھکا کر دل پر نقش اسم اللہ کا تصور جمائیے۔ یہ ابتدائی مشقوں میں ایک ایک دو دو سیکنڈ جھلک دکھا کر غائب ہوتا

رہے گا مگر استقلال کے ساتھ طالبِ حق بیٹھا رہے اور تقریباً دس منٹ تک کوشش جاری رکھے پھر خواہ جتنا بھی کامیاب ہوا ہو، اسے غنیمت سمجھے اور کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے آہستہ آہستہ آنکھیں کھول دے۔

بہتر ہوگا کہ ابتدائی ایک دو مشقیں مرشد کے سامنے بیٹھ کر کی جائیں۔ وہ اپنی غالب تصویری قوت سے تیسرے مرحلے میں نقش کو ٹھہرانے میں مدد دے گا۔ اس طرح سے وہ کام جو کچھ زیادہ عرصہ میں ہو سکتا ہے، قلیل مدت میں ہو جائے گا۔

اگر صحیح طریقے پر یہ مراقبہ کیا جائے یعنی اندازِ نشست، نقش اور نظر کے درمیان فاصلہ اور دوسرے اور تیسرے مرحلے کے دورانیے کا لحاظ رکھتے ہوئے مستقل مزاجی سے اسے جاری رکھا جائے تو کم از کم تین ماہ میں اور زیادہ سے زیادہ چھ ماہ میں تصور جم جائے گا۔ دراصل تصور کی بھی اپنی اپنی استعداد ہوتی ہے، نتیجہ بھی اسی کے مطابق ہوگا۔

مراقبہ کی ابتدائی مشقوں کے دوران گھبرانا نہیں چاہئے۔ تیسرے مرحلے پر جب تصور میں دل پر اللہ کو نقش کر رہا ہو تو زور بھی نہیں لگانا چاہئے ورنہ پٹھے اور اعصاب اکڑ جائیں گے اور خاتمے پر بے لطفی محسوس ہوگی۔

تمام ہدایات ملحوظ رکھی جائیں گی تو طالبِ حق دیکھے گا کہ ایک دن اسمِ ذات کا تصور اس کے دل کی زمین پر سورج کی طرح طلوع ہوگا اور درخشاں رہے گا۔

احتیاطی تدابیر:

بائیں ہمہ ان بے قاعدگیوں اور بے احتیاطیوں سے بچنا چاہئے۔

۱۔ مراقبہ تصور اسمِ ذات کے درمیان پہلو نہ بدلا جائے۔

۲۔ درمیان میں کسی کو دخل انداز ہونے کی اجازت نہ دی جائے۔ اگر حرج ہو جائے تو

دوبارہ نئے سرے سے کوشش کی جائے یا وقفے کے بعد جب طبیعت مائل ہو تو شروع کیا جائے۔

۳۔ دل کو ایک تنگ سی جگہ مت سمجھا جائے بلکہ اس کو ایک وسیع و عریض میدان سمجھے،

جہاں اسم اللہ کا نقش چمک رہا ہے۔ ”قلب ایک نہایت وسیع ولایت اور ملک عظیم ہے، دونوں جہان معہ مخلوقات اس میں سما سکتے ہیں اور قلب اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ہے۔“ (فضل اللقا۔ صفحہ: ۴۰)

”..... طالب اپنے دل کے ارد گرد ایسا وسیع اور لازوال ملک دیکھتا ہے کہ جس میں چودہ طبق اور کونین رائی کے دانے کے برابر نظر آتے ہیں۔“ (نور الہدیٰ۔ صفحہ: ۳۴)

۴۔ کسی صورت میں بھی بے صبری اور بے قراری کی کیفیت نہیں ہونی چاہئے۔

۵۔ اپنے تئیں مرشد کی صورت سمجھنا یا اُس کو اپنے ہمراہ سمجھنا نہیں بھولنا چاہئے یعنی غیر

شعوری طور پر اس کا احساس ضرور ہے۔

۶۔ آخر میں دعا ضروری ہے۔ اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور آئندہ کے لئے مدد مانگی

جائے۔

طالب متوسط کے لئے ہدایات:

طالب متوسط کے لئے اسم اللہ ذات کے تصور کی مشق یوں ہے کہ جب تصور کچھ جم

جائے تو پھر پاسِ انفاس کے ساتھ ذکر کرتے ہوئے نقش کو دیکھا کرے۔ عام طور پر جو نقش ملتے

ہیں ان پر اللہ کے ساتھ ہو بھی لکھا ہوتا ہے، کبھی کبھی مُحَمَّد بھی۔ سانس کھینچے تو اللہ کہے اور اسم

کے نقش پر نظر رکھے اور سانس نکالتے وقت ہو کہے تو لفظ ہو پر نظر نکادے اور اسی طرح جاری

رکھے۔ ایک وقت آئے گا جب یہ تینوں اسماء دل پر نقش ہو جائیں گے۔

طالب منتہی کے لئے ہدایت:

طالب منتہی کیلئے ہدایت یہ ہے کہ جب نقش جم جائے تو پھر اس کو پھیلانے اور تصور میں

دیکھے کہ یہ قلب کے میدان پر چھا گیا ہے اور اس سے ہر قسم کی روشنیاں نکل رہی ہیں۔ بعد میں یہی

نور کی تجلیات میں بدل جائیں گی اور ان کے ساتھ ان کا مفہوم بھی إلقاء ہونا شروع ہو جائے گا۔

”اسم اللہ ذات کے دائمی تصور سے دل پر ہزار ہا تجلیات ہوتی ہے جن سے دل اور

بھی روشن اور چمک دار بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ بے حجاب نظر آنے لگتا ہے۔ معرفت الہی کی بے

حجاب روشنی آفتاب کی روشنی سے بھی بڑھ کر ہوتی ہے۔ اس مقام پر سب کچھ عین بعین دکھائی دیتا ہے اور غیب الغیب منکشف ہو جاتا ہے۔“ (اَسْرَارِ قَادِرِی۔ ص: ۴)

جب صاحب تصور طالب منتہی اس حال اور مقام کو پہنچ جائے تو پھر اسے مبتدی کی طرح روزانہ نقش سامنے رکھنے، اسے مسلسل دیکھتے رہنے اور بعد ازاں تصور میں جمانے کی ضرورت نہیں رہتی۔ کہیں بھی کسی رخ اور کسی پہلو پر وہ بیٹھا ہو، جب دل کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کا مراقبہ شروع ہو جاتا ہے اور اسے ”اس مقام پر سب کچھ عین بعین دکھائی دیتا ہے۔“

آگے اسی تصور اسم اللہ ذات کے طفیل ایک نئے مراقبے میں داخل ہونے کی سہولت خود بخود نکل آئے گی جسے مراقبہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں۔ مگر اس کا بیان اور طریق اپنے موقع پر لکھا جائے گا۔

فرمایا: ”اسم اللہ کا تصور عارف باللہ کا مقام ہے..... ہر علم اور ہر صحیفہ اور ہر کتاب جیسے توریت، انجیل، زبور اور قرآن شریف اسم اللہ کی شرح ہے۔ تمام انبیاء و اولیاء، اسم اللہ کی حقیقت پانے کے لئے تمام ظاہری و باطنی علوم پڑھتے ہیں اور اسم اللہ کی الوہیت اور معرفت کی بدولت فنا فی اللہ کے مراتب ملتے ہیں۔ کوئی علم ہے جو اسم اللہ اور الوہیت سے بڑھ کر ہو؟“ (رسالہ روحی خورد۔ ص: ۳۵)

معاون تدابیر:

اسم اللہ ذات کے تصور کرنے والے مبتدی، متوسط اور منتہی سب کے لئے کچھ مزید کوششیں بھی معاون ثابت ہو سکتی ہیں۔ مثلاً ایک تو یہ ہے کہ نقش کا کارڈ لے کر صاحب مراقبہ اپنے سونے والی جگہ کے قریب دیوار پر اس طرح آویزاں کر لے کہ سونے سے پہلے اُس کو چند منٹ کے لئے دیکھ سکے۔ پھر سو کر اٹھے تو صبح کو آنکھ کھولتے ہی اُس پر نظر پڑے۔ اگر دفتر میں کام کرتا ہے تو اپنی میز پر نقش کا کارڈ فریم کروا کر رکھ دے اور وقتاً فوقتاً دیکھا کرے۔ اسی طرح جہاں پاک اور صاف جگہ پر گزر ہوتا ہو یا زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہو تو وہاں بھی نقش آویزاں کیا جاسکتا ہے مگر یاد رہے کہ

یہ ایک ہی نقش کی نقول ہونی چاہئیں ورنہ مختلف ڈیزائن کے نقش آویزاں کئے تو تصور میں پریشانی ہو سکتی ہے۔

اسی طرح دن میں کسی وقت اگر چند منٹ کی فرصت ملے تو دل کی جانب نظر کر کے تصور میں دیکھے کہ دل میں اسم اللہ ذات کے نقش کی کوئی جھلک نظر آرہی ہے یا نہیں؟ اگر کہیں جھلک نظر آجائے تو اللہ کا شکر ادا کرے۔

آخری بات: مراقبہ کی ہر مشق کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور نورِ توفیق کی دُعا کی جائے۔

متفرق دوائر و نقوش:

حضرت سلطان العارفين سلطان باهو قدس اللہ سرہ نے اسم اللہ ذات کے نقش کے علاوہ کئی اور دائرے اور نقش تجویز فرمائے ہیں جو ترتیب سے مشق میں لائے جائیں تو روحانیت میں ترقی کے امکانات زیادہ روشن ہو جاتے ہیں۔

جیسا کہ پہلے ذکر ہوا، عام دستیاب نقش پر دونوں اسماء یعنی اللہ اور مُحَمَّد کے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ذکر و تصور کے لئے ہیں۔ ان کے فضائل لکھنے کے بعد فرمایا ہے: ”تصورِ توفیق اور تصورِ باطن تحقیق کے یہ راستے اسماء ذیل سے رواں اور جاری ہو جاتے ہیں۔“

(نور الہدیٰ۔ ص: ۸۸)

زیادہ تر دائرے اور نقش حضرت سلطان باهو قدس اللہ سرہ نے ”عقلِ بیدار“ میں درج فرمائے ہیں۔ مثلاً: ایک مستطیل میں چار خانے بنا کر لکھا ہے اَللّٰهُ لَہُ ھُو اور فرمایا ہے کہ ”یہ نقش نہایت اعلیٰ درجہ کی چابی اور توحید کی اصل ہے۔ اس کے ذریعے ہر مطلب کا قفل کھل سکتا ہے۔ اس کو کامل لوگ ہی جانتے ہیں، مکمل ہی پہچانتے ہیں اور کامل لوگ دیکھتے ہیں..... طالب، اسم اللہ سے مطلوب کا طریقہ حاصل کرتا ہے، لہٰذا سب پر غالب آتا ہے اور ہُو سے تمام مطلب حاصل کرتا ہے۔ جو شخص ان عظمت المعظم اسماء کو نگاہ میں نہیں رکھتا وہ گویا فقر کی معرفت

سے آگاہ نہیں۔“ (عقلِ بیدار۔ ص: ۷۵۔ توفیقِ ہدایت۔ ص: ۹۶)

خود ”فَقْرٌ“ ایک اسم ہے اور اس کا اپنا تصور ہے۔ جب بندہ فقر کے اسم کو نظر میں رکھے گا تو اس کی خوبیاں کھلیں گی جو خود بخود عمل میں آجائیں گی اور بندہ ”فقیر“ کے مقام پر فائز ہو جائے گا۔

فرمایا: جو اسم فقر کا تصور کرے اسے کوئی احتیاج نہیں رہتی اور اسے دنیا اور عاقبت کے تمام خزانوں کا تصرف مل جاتا ہے اور جس چیز کو کہتا ہے کہ اللہ کے حکم سے ہو جا، وہ ہو جاتی ہے اور تصوراً سے سلطان الفقراء کے مرتبے تک پہنچاتا ہے اور اسے جزوِ کل حاصل ہو جاتے ہیں۔“
(شمس العارفین۔ ص: ۲۳۔ نیز دیکھئے: توفیقِ ہدایت۔ ص: ۱۰۲)

تصور کلمہ طیبہ:

اسی طرح کلمہ طیبہ کا تصور ہے۔ اس کا پڑھنا اور اس کو تصور میں رکھنا گویا ”کلیدِ گل“

ہے:

”جو شخص کلمہ طیبہ کو کُنہ نَمُن سے (اس کے معانی کی گہرائی تک پہنچ کر) پڑھتا ہے۔ وہ

ہر علم سے واقف ہو جاتا ہے کہ انسان اور حیوان میں صرف علم کا فرق ہے۔“

(عقلِ بیدار۔ صفحہ: ۶۹)

”جو کوئی کلمہ طیبہ کا تصور کرتا ہے اس پر تمام علوم ظاہر ہو جاتے ہیں اور قرآن شریف

سے اسے اسمِ اعظم معلوم ہو جاتا ہے اور تمام دلیوں کی روئیں اس سے ملاقات کرتی ہیں اور زمانہ

گزشتہ، حال اور آئندہ کی حقیقت اسے معلوم ہو جاتی ہے اور پہاڑ سے وہ سنگِ پارس دریافت کر

سکتا ہے اور تمام جن اور انسان اور فرشتے اس کے فرمانبردار ہو جاتے ہیں اور اسے کسی قسم کی

ضرورت نہیں رہتی۔ اگر کلمہ طیبہ کے تصور والازمین پر چلے تو درخت اور گھاس وغیرہ سب اس سے

ہم کلام ہوتے ہیں اور نیز دریا بھی۔ اگر مٹی اور پہاڑ کی طرف توجہ کر کے کہے کہ سونا ہو جا، تو وہ فوراً

سونا ہو جاتے ہیں۔ اگر چاہے کہ آگ اور پانی پیدا ہو جائے تو فوراً ہو جاتے ہیں۔ اگر کافر پر توجہ کر

دے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اگر جاہل کی طرف توجہ کرے تو عالم ہو جاتا ہے اگر کسی مریض کی طرف دیکھے تو اسے صحت حاصل ہو جاتی ہے۔ غرض وہ جو چاہے اسے مل سکتا ہے کہ تمام چیزوں کی چابی کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ ہے۔

(شمس العارفين - ص: ۲۴)

کلمہ طیبہ کے تصور کا مراقبہ بھی اسی طرح ہے جسے اسم اللہ ذات تصور کا۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ یہ مراقبہ اس وقت کیا جائے جب طالب اسم اللہ ذات کے تصور سے لے کر اللہ، للہ، لہ، ھو اور فقر کے تمام مراقبات پہلے کر چکا ہو۔ کلمہ طیبہ کا مراقبہ منتہی کا مراقبہ ہے۔ اگر براہ راست کلمہ طیبہ کا تصور شروع کر دیا جائے تو یہ ایسے ہی ہوگا جیسے کوئی طالب علم میٹرک، انٹرمیڈیٹ اور بی اے کے بغیر ایم اے کی ڈگری حاصل کرنا چاہے جو ناممکن ہے لہذا تصور کے یہ مراقبات درجہ بدرجہ ہوں گے۔ سلوک میں بے صبر ہونا بہت بری بات ہے۔

۳۔ مشق مرقوم وجودیہ

فضائل:

یہ بدن کے اعضاء کے اندرون میں اسم اللہ ذات یا دوسرے پاک کلمات لکھنے کی مشق ہے اور درحقیقت ذکر اور تصور کی تکمیل اس پر ہوتی ہے۔ اس کے اپنے فضائل ہیں۔ ”شمس العارفين“ میں ایک نقش نقل کیا گیا ہے اور حضرت سلطان باھو محمد س اللہ سرہ کا یہ فرمان دہرایا گیا ہے:

”اگر کوئی شخص عمر بھر میں ایک دفعہ اسم اللہ ذات کے اس نقش کو وجود میں با تفکر تصور مرقوم کی (لکھ کر) مشق کرے گا تو روز قیامت تک اسم اللہ ذات اُس کے ساتوں اعضاء سے جدا نہ ہوگا اور یہ ایسا عمل دے گا کہ اس کی زندگی اور موت ایک ہو جائے گی۔“ (ص: ۳۴، ۳۵)

ایک ایسے ہی نقش کے بارے میں فرمایا:

”جو شخص عمر بھر میں ایک دفعہ اسم اللہ ذات کے اس نقش کی مشق وجود میں (لکھ کر)

باتفکر و تصور کرے گا، قیامت تک اسم اللہ ذات اس کے ہفت اندام سے جدا نہ ہوگا۔“

(عقل بیدار۔ صفحہ: ۴۳)

”عقل بیدار“ میں ہی دوسری جگہ لکھا ہے:

”اسم علم تصور کی وجود یہ مشق سے (وجود میں لکھ کر) طالب کا وجود پارے کی طرح ہو

جاتا ہے کہ ہزار ہا چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہو کر پھر آنا فنا ایک جسم بن جاتا ہے اور کبھی جسم

کے بند بند جدا ہو کر پھر ایک بن جاتے ہیں۔“ (ص: ۷۹)

ابتداء:

وقت، جگہ اور اندازِ نشست کے بارے میں انہی ہدایات پر عمل کیا جائے جو تصور اسم

اللہ ذات کے مراقبہ کی ابتداء کے لئے لکھی جا چکی ہیں۔ حصار کے کلمات بھی وہی ہیں، رُخ

بھی قبلہ کی جانب ہوگا۔ یہ مراقبہ تصور اسم اللہ ذات کا اگلا درجہ ہے مگر ایک لحاظ سے بنیادی طور

پر مختلف ہے کیونکہ تصور اسم اللہ کے مراقبہ میں طالب باہر سے تو پرسکون رہتا ہی ہے مگر اندر سے

بھی غیر متحرک رہتا ہے۔ صرف اپنے تصور و تخیل کے ملکہ سے کام لے کر نقش کو دل میں ٹھہراتا اور

مہر کی طرح مرسم دیکھتا رہتا ہے، جب وہ جم جائے تو یہی اس کا کمال ہے۔ مشق مرقوم وجود یہ میں

اس کے برعکس طالب اپنے باطن میں متحرک ہو جاتا ہے اور اس کا شعور تصور میں حرکت کو دیکھتا

رہتا ہے۔

طریقہ:

حصار کے کلمات کے بعد طالب حق سکون کے ساتھ اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔

نہایت خفیف طور پر دل کو بائیں جانب جھکا کر دل کی جانب توجہ کرتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ وہ

انگشت شہادت کے ساتھ دل پر اسم اللہ ذات لکھ رہا ہے۔ ایسے میں اسے یہ اندیشہ ہو سکتا ہے کہ

سامنے سے اُس کا لکھا ہوا اسم اللہ اللہ اللہ نظر آئے گا۔ یاد رکھئے کہ باطنی تحریر میں الٹا سیدھا کچھ نہیں ہوتا۔ اندر سے دیکھیں تب بھی سیدھا اللہ اللہ نظر آئے گا اور سامنے سے دیکھیں تب بھی اسم اللہ اللہ سیدھا لکھا ہوا ہوگا۔ بے شک یہ دیکھنا تخیل و تصور میں ہی ہے مگر اسی طرح دیکھنا چاہئے اور حقیقت بھی یہی ہے۔

جب طالب حق اس طرح اللہ اللہ دل کے اندرون میں لکھ لے تو بند آنکھوں کے ساتھ کم از کم پندرہ منٹ تک اسے چمکتا ہوا دیکھتا رہے، خواہ اس کے حروف کارنگ سنہری خیال کرے یا چاندی کی طرح سفید مگر اسے روشن خیال کرے۔ تقریباً پندرہ بیس دن یہ مشق جاری رہنی چاہئے۔

اگر خیال ہی خیال میں اسم اللہ اللہ انگلی سے نہ لکھ سکا تو اس کے لئے استعداد پیدا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ کوئی نوٹ بک لے کر اللہ اللہ اللہ اتنے دنوں تک لکھتا رہے جب تک عادت نہ بن جائے۔ جس قدر کثرت سے اللہ اللہ اللہ کسی کاغذ یا تختی پر لکھا جائے گا یا خلا میں انگلی گھما کر لکھنے کی مشق کی جائے گی، اسی قدر جلد اندر لکھنے کی استعداد پیدا ہو جائے گی۔

جب لکھنے کے قابل ہو جائے تو جیسا کہ کہا گیا ہے، اسے دیکھا کرے بلکہ فارغ اوقات میں بھی تصور میں اس پر نظر کرتا رہے۔ چند ماہ یہی مشق کیا کرے۔

اس سے اگلا سبق یہ ہے کہ جسم کے دوسرے اعضاء پر اسم اللہ اللہ لکھے۔ مثلاً ناف پر، سینے پر، رانوں پر، ہتھیلی اور بازوؤں پر، زبان پر، آنکھوں پر، کانوں پر، پیشانی پر اور سر میں دماغ پر، سب جگہ اللہ اللہ لکھا کرے اور لکھے ہوئے تصور پختہ کرے۔

جب ایک بار لکھ لیا تو پھر اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے اس تصور کو جاری رکھے۔ اسم کو چمکتا ہوا خیال کرے یہاں تک کہ اپنے جسم کو اس اسم کے نور میں لپٹا ہوا دیکھے۔ جب ایسا ہوگا تو گونا گوں تجلیات کا کشف، القاء اور الہام کی صورت میں یا کسی دوسری طرح اسے مشاہدہ اور نتیجتاً معرفت میں کمال حاصل ہوگا۔

کلمہ طیبہ کی مشق:

مشق مرقوم وجودیہ کی انتہا کلمہ طیبہ کے لکھنے اور اس کا تصور پختہ کرنے پر ہوتی ہے۔ جسم کے اہم اندام اور لطائف کے مراکز پر کلمہ طیبہ لکھا جائے۔ ابتداء میں آنکھیں بند کر کے بیٹھا جائے تو بعض اوقات خیالی انگلی کلمہ طیبہ لکھتے ہوئے اسے مکمل نہیں کر سکتی، کچھ اس میں طالب یا صاحب مراقبہ سے بھی غلطی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے اندام کے اندرون یا مقاماتِ لطائف کو تنگ سمجھتا ہے جبکہ اسے تصور میں ان کو وسیع و عریض خیال کرنا چاہئے۔ شرط اولین و آخرین یہی ہے کہ استقلال کے ساتھ لکھائی جاری رہے۔

اگر کام نہ بن رہا ہو تو پھر وہی نوٹ بک لے کر قلم کے ساتھ روزانہ کئی بار (کم از کم پندرہ بار) کلمہ طیبہ لکھا کرے۔ مجھے ایک درویش کے متعلق معلوم ہے کہ وہ پانچ سال تک اپنی نوٹ بک میں کلمہ طیبہ لکھتا رہا اور پھر کہیں جا کر اپنے اندر کلمہ لکھنے کے قابل ہو سکا۔

نقش برائے مشق کلمہ طیبہ:

نقشہ کو دیکھ کر کہیں اللہ لکھا جائے اور کہیں کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ

رَسُولُ اللَّهِ

مناسب ہوگا کہ پہلے ناف پر اللہ لکھے پھر نشان زدہ مقامات پر اللہ لکھتا جائے۔ ساتھ ہی پہلوؤں پر کلمہ طیبہ اور سینے پر، پیشانی پر اور دماغ پر لکھے۔

دوبارہ پھر اوپر سے اسی ترتیب سے نیچے ناف تک آئے اور وہیں بیٹھا اس کا تصور جاری رکھے، کم از کم بیس منٹ سے تیس منٹ تک۔

اگر یہ مراقبہ جاری رہا تو طالب حق ایک دن تمکین کے مقام پر پہنچ جائے گا۔ یہاں بھی یہی ہوگا کہ کلمہ طیبہ کے مراقبہ کے تسلسل میں مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشاہدہ نصیب ہو گا۔ اس کے لئے ساتھ ہی غیر شعوری طور پر تیاری جاری رہے گی۔ جب تصور کر رہا ہو تو زبان ہلائے بغیر درود شریف پڑھا کرے۔ تب:

”تمام جسم سے نور کی تجلیات ظاہر ہوں گی اور اس کا باطن معمور ہو جائے گا اور ہمیشہ اللہ مد نظر رہے گا اور جو کچھ دیکھے گا کلمہ طیبہ سے دیکھے گا اور اسے قدرت الہی کے نور کا مشاہدہ اور ہمیشہ کی آگاہی اور حضوری حاصل ہوگی اور عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ کا علم اس پر منکشف ہو جائے گا۔ جو اس قسم کی توجہ کو اللہ کے حضور کا قرب خیال کرے، اس کی توجہ روز قیامت تک جاری رہے گی..... یہ دعوت کی راہ نہیں بلکہ مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مشرف ہونے کی راہ ہے۔ یہ رجعت کی نہیں بلکہ جمعیت کی راہ ہے۔ اس سے تمام مقامات ذات کے منکشف ہو جاتے ہیں۔“ (شمس العارفین۔ ص: ۳۰-۳۲)

۴۔ دعوتِ اہل قبور یا دعوتِ قرآن

شرح دعوت:

تمام صوفیائے کرام اور ان کے مشائخ عظام اس بات کے قائل ہیں کہ متوفی اولیاء اللہ کی قبور سے فیض اخذ کیا جاسکتا ہے اور امور دینی و دنیاوی میں ان کی روحانیت مدد کرتی ہے۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ ہر ایک فرد کی باطنی حقیقت اس کی صفات کے لحاظ سے قبر میں متعین ہو جاتی ہے۔ پھر ولی تو روحانی طور پر ایک ارفع و اعلیٰ مقام کا حامل فرد ہوتا ہے، اس کی قبر تو اس کی صفات قدسیہ کی تجلیات کا مرکز بن جاتی ہے اور ہر ایک زائر بقدر ظرف و استعداد ان سے بہرہ اندوز ہوتا ہے، حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے اولیاء کی قبور سے فیض یابی کا ایک خاص طریق وضع کیا ہے اور اپنی کتب میں کثرت سے اس کے فضائل کا ذکر فرمایا ہے:

فضائل:

”دعوت ایک نہایت ہی اعلیٰ باطنی منصب ہے جو محض اللہ تعالیٰ کے قرب اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصت سے حاصل ہوتا ہے۔ دعوت ولایت کا ایک خاص ممتاز

مرتبہ ہے۔ احمق نفسانی لوگ دعوت کی خاصیت کیا جانیں۔ دعوت بغیر اجازت اور توجہ مرشدِ کامل جاری نہیں ہوتی اور مفید نہیں پڑتی۔ عامل پختہ وجود اہل دعوت ہر مطلب اور مراد کو بذریعہ دعوت پا لیتا ہے لیکن ناقص خام دعوت سے رجعت کھا کر الٹا خانہ خراب ہوتا ہے۔ عمل دعوت میں خاص عامل کامل وہ ہے کہ جو کوئی اس سے مراد دینی و دنیاوی طلب کرے، ایک ہفتہ یا پانچ روز کے اندر بذریعہ دعوت مراد و مطلب حاصل کرے خواہ وہ مرتبہ شاہی ہو یا مرتبہ معرفتِ الہی ہو۔“

(نور الہدیٰ۔ ترجمہ فقیر نور محمد کلاچوی۔ ص: ۸۲)

”عامل اگر چاہے بادشاہِ ہفت اقلیم کو معزول کر دیتا ہے اور ایک مفلس گداگر کو تختِ سلطنت سونپ دیتا ہے۔ اگر حالتِ جذبِ غضب میں آئے تو بہت دور سے دشمن بدخواہ کی جان لے لیتا ہے اور اگر نوازش کرے تو ایک طرفۃ العین میں ہدایت غنایت نصیب کر دیتا ہے اور حضور پر نور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچا دیتا ہے کہ طالب صاحبِ نظر ہو کر اولوالامر صاحبِ تصرف کو نین ہو جاتا ہے۔“ (ایضاً۔ صفحہ: ۸۷)

”قرآن ہو اور قبر ہو اور پڑھنے والا صاحبِ زندہ قلب۔ یہ ہے مراتبِ دائرۃ دل با دم۔ محض حضرات اسم اللہ ذات سے ہی انبیاء و اولیاء اللہ کی ملاقات اور صحبت کا راستہ کھلتا ہے۔ لیکن مرشدِ کامل کی توجہ اور نگاہ ہمراہ ہونی چاہئے..... یہ کام فقیر صاحبِ توجہ، فیض بخش، اہل معرفت کامل اور اہل دعوت عامل کا ہے کہ خاص مقام حضور میں جا کر تصور سے دعوت پڑھے“

(ایضاً: ۲۰۰)

دعوت کے لازم ارکان:

اس قسم کی دعوت میں تین ارکان لازم ہیں:

۱۔ کسی پر فضیلت اور صاحبِ فیض ولی کی قبر

۲۔ دعوت پڑھنے والا درویش یا فقیر

۳۔ تلاوتِ قرآن

بنیادی شرائط وہی ہیں: پڑھنے والا با وضو ہو، کپڑے صاف ہوں اور نیت نیک ہو، بہتر ہوگا کہ اپنے شیخ یا کسی صاحبِ اجازت بزرگ یا خود حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ سے روحانی طور پر اذن لے لے۔ اذن سے برکت ہوگی اور دعوت میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔

مقاصد:

پڑھنے والے کو چاہئے کہ نیت خالص کر لے اور مندرجہ ذیل مقاصد کی حدود سے باہر نہ جائے۔

- ۱۔ کفار کے خلاف جہاد میں بادشاہ عادل یا حریت پسند مجاہدوں کے لئے دعا
- ۲۔ گمراہوں کی ہدایت کے لئے دعا
- ۳۔ بے عمل عالم دین کے لئے دعا
- ۴۔ عوام کی فلاح و بہبود کے لئے دعا
- ۵۔ ایسے درویش کے لئے دعا جو دعوت پڑھتے ہوئے مجذوب ہو گیا ہو۔
- ۶۔ ایسے عالم دین کے لئے دعا جسے رشد و ہدایت کے کام میں مشکلات پیش آ رہی ہوں۔

مبتدی کی دعوت خوانی:

۱۔ قرآن خوانی: مبتدی کسی تنہا اور خوشگوار مقام پر جا کر قرآن پڑھے تو اس کا وجدان اثر پذیر ہوگا اور دعوت کے لئے اس کا قلب تیار ہو جائے گا، مثلاً دریا کے کنارے، کشتی میں سوار ہو کر یا کہیں جنگل اور صحرا میں تنہا بیٹھ کر۔ سینکڑوں فرشتے اور ارواح دعوت خواں کی مدد کے لئے اس کے گرد آجائیں گے۔

۲۔ قبر پر تلاوت: کسی صاحبِ فیض ولی کی قبر پر حاضر ہو کر درویش دعوت پڑھے۔

قبر کے سامنے اس طرح بیٹھے کہ اس کا سینہ، قبر کے اندر بزرگ کے سینہ کے بالمقابل اور سامنے ہو۔

اس سے پہلے دو رکعت نفل پڑھ چکا ہو۔ اور اب وہاں بیٹھ کر صاحبِ قبر بزرگ کو حاضر و ناظر تصور کرتے ہوئے سورۃ یٰسین، سورۃ ملک یا سورۃ مزمل کی تلاوت کرے۔ حضرت سلطان باہُو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ صاحبِ قبر بزرگ دعوت پڑھنے والے کی دعا پر آمین کہے گا۔ تمام اولیاء اللہ اور انبیاء کرام بھی اس مقام پر اس کے لئے دعا کریں گے اور وہ اپنے مطلوب و مقصود کو اپنے وقت پر ضرور پالے گا۔

متوسط طالبِ حق کی دعوتِ خوانی:

طالبِ حق کو چاہئے کہ صحرا میں کسی تنہا جگہ پر چلا جائے وہاں دعوت کی ابتدائی شرائط (پاکیزگی و نیک نیتی) بجالاتے ہوئے آرام سے بیٹھ جائے اور ریت پر انگلی کے ساتھ روضۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاکہ نقش کرے اور جہاں قبر متصور کرے وہاں اسم مبارک لکھے: مُحَمَّد ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا ورد کرتا رہے اور یہ آیت پڑھے

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

(بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو! تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔

(الاحزاب: ۵۶)

تین مرتبہ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

قَبْرُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاهْلِ بَيْتِهِ وَسَلَّمَ

از برائے محمد اللہ
حاضر شویا روح رسول اللہ
صلی اللہ علیک وسلم

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ

أُمِّدْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

ایسا کرتے وقت ادھر ادھر مت دیکھے اور خیال کو مکمل طور پر روضۃ النبی ﷺ کے خاکے اور کلماتِ مقدسہ کی ادائیگی پر مرکوز رکھے اور درود شریف پڑھنا شروع کر دے۔ جب توجہ قائم ہو جائے تو پھر ”دعوتِ سورۃ مَزْمَلِ یَا سُوْرَةُ مُلْکِ یَا سُوْرَةُ اِنَّا فَتَحْنَا یَا سُوْرَةَ یَسْ شَرُوعِ کرے اور تصور اسم اللذات سے آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مقدس کی طرف متوجہ ہو کر مراقبہ کرے۔ بے شک روح مبارک حضرت سرورِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بمع جمیع

اصحابِ کبار و چاریار حضرت امام حسن و امام حسین اور حضرت شاہ محی الدین (رضوان اللہ علیہم) حاضر ہو کر صاحبِ دعوت کو کلیدِ دعوت عطا فرماتے ہیں۔ ”تب استمداد کے لئے تین باریہ کلمہ کہے اور قبر مبارک کے خاکے کے نیچے لکھے۔ اُمِّدُنِّي يَا رَسُولَ اللَّهِ! (یا رسول اللہ! میری مدد فرمائیے۔“

”ابھی تک صاحبِ دعوت ورد و وظائفِ دعوت سے فارغ نہیں ہونے پاتا ہے کہ اُس کا کام فوراً سرانجام پاتا ہے۔ بعدہ دوگانہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح پاک کو بخشش کو سورۃ مُلک ختم کرے تاکہ علمِ دعوت کا عمل روز بروز ترقی کرے۔ خواہ کسی حاکم بادشاہ کو معزول کرے یا کسی گداگر کو شاہی منصب سے سرفراز کرے اور خواہ کوئی مُلک آباد کرے یا ویران اور برباد کرے۔“ (ایضاً: ۷۸)

اس دعوت کو سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے ”تیغِ برہنہ“ کہا ہے۔

منتہی فقیر کی دعوت:

یہ دعوت وہ پڑھتا ہے جسے ولایت کا مرتبہ حاصل ہے اور صاحبِ اختیار روحانی ہستیوں کی طرح کسی منصب پر فائز ہے۔

دعوت کی تمام شرائط بجالا کر ایک فقیر کامل کسی غالب الاولیاء کی قبر پر حاضر ہو کر اذان دیتا ہے پھر سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص اور درود شریف پڑھ کر اس بزرگ کی روح کو بخش دیتا ہے پھر قبر پر متوفی صاحبِ قبر بزرگ کی روح متوجہ ہو جاتی ہے اور اللہ اور رسول کریم ﷺ کے حضور صاحبِ دعوت کے لئے دعا کرتی ہے جو قبول ہوتی ہے۔

دعوت خواں کبھی قبر کو ٹھوکری بھی لگاتا ہے لیکن یاد رہے کہ اگر صاحبِ قبر بزرگ بڑا ولی ہے تو صاحبِ دعوت بھی اس سے کم مرتبہ کا مالک نہیں۔ یہ دعوت ایسے ہی ہے جیسے ایک بادشاہ کسی دوسرے بادشاہ کے پاس تعاون کی درخواست کے ساتھ حاضر ہوا ہو۔ وہ اسی سلوک کا مستحق ہوتا ہے جیسا کہ بادشاہ اپنے برابر کے مہمانوں سے روار کھتے ہیں۔ یعنی اس کا ضرور اکرام کیا جاتا

- ہے

یہ دعوت جس قدر موثر ہے اسی قدر پُرخطر بھی ہے۔ منتہی فقیر کے سوا کسی کو اس کے پڑھنے کی جرأت نہیں کرنی چاہئے۔ منتہی فقیر کو بھی حکم ہوتا ہے تب وہ یہ دعوت پڑھتا ہے۔ جب فقیر دعوت ختم کرتا ہے تو چار لشکر اس کی مدد کے لئے حاضر ہوتے ہیں۔

”وہ باطنی لشکر یہ ہیں:

نظرِ الہی

نظرِ محمدی

مؤکل فرشتے

ارواحِ شہداء۔“ (شمس العارفین۔ ص: ۵۷-۷۰)

سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں:

”ایک رات اولیاء اللہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر قرآن پڑھنا، چالیس چلوں کی ریاضت

سے بڑھ کر ہے۔“ (ایضاً۔ صفحہ: ۶۷)

”اس دعوت کی انتہا یہ ہے کہ اس کے سبب انبیاء اور اولیاء کی روحوں سے ملاقی اور نفس

بانفس، دم بادم، قلب باقلب، روح باروح اور لحم باللحم ہو جاتا ہے اور وہ جس وقت ورد و وظائف

شروع کرتا ہے انبیاء اور اولیاء کی تمام روحوں اس کے گردا گرد حلقہ باندھ کر دورِ مُدَوِّر پڑھتی ہیں اور

وہ بیچ میں بیٹھا پڑھتا ہے۔

اہل دعوت حاکم است کامل فقیر

کُل و جُز و دَر قید او غالب امیر“

(عقل بیدار۔ صفحہ: ۷۷)

(اہل دعوت کامل فقیر حکم دینے والا ہے۔ وہ سب پر غالب ایک ایسا سردار ہے کہ کُل و

جُز و اُس کی قید میں ہیں)

آخر میں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ دعوت سے صرف تسخیر و تصرف کی قابلیت ہی پیدا نہیں ہوتی یا یہ صرف دعا کی قبولیت کا ذریعہ ہی نہیں ہے بلکہ اس سے روحانیت کے کئی دروازے کھلتے ہیں اور علوم و معارف کے خزانے حاصل ہوتے ہیں۔

دعوت کی قسمیں:

حضرت سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے جو دعوت کی قسمیں بیان فرمائی ہیں وہ دراصل منجانب اللہ معرفت کے وسائل کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ فرماتے ہیں:

”دعوت کے پڑھنے کی مندرجہ ذیل پانچ قسمیں ہیں:

قسم اول: یہ کہ دعوتِ وسیلہ ازل، جو ازل کے مقام پر پہنچاتی ہے۔

قسم دوم: یہ کہ دعوتِ ابد جو مقامِ ابد تک پہنچاتی ہے۔

قسم سوم: یہ کہ وہ دعوت جو مشرق سے مغرب تک تمام رُوئے زمین کو قبضے میں لاتی

ہے۔ دنیا کی تمامیت کو پہنچاتی ہے۔

قسم چہارم: یہ کہ دعوتِ وسیلہ آخرت جو عقبی کو پہنچاتی ہے۔

قسم پنجم: یہ کہ دعوتِ وسیلہ معرفتِ مولیٰ جو مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مقام

معرفتِ الہی اور مشاہدہ نورِ لا متناہی میں پہنچاتی ہے۔“

(شمس العارفین - صفحہ: ۶۱)

پہلی چار قسمیں دراصل پانچویں قسم یعنی ”وسیلہ معرفتِ مولیٰ“ کی تفصیل ہیں۔ اصل

مقصد جو حاصل ہوتا ہے، وہ ہے: ”مقامِ معرفتِ الہی اور مشاہدہ نورِ لا متناہی“

دعوت سے فقیرِ کامل پر ازل اور ابد کی حقیقت کھلتی ہے۔ زندگی کا راز معلوم ہوتا ہے کہ یہ

دنیا کا نظام کیسے چل رہا ہے اور اس کا انجام (آخرت) کیا ہے؟

معلوم ہوا کہ دعوت ایک ایسا مراقبہ ہے جس سے ایک وجدان کھلتا ہے اور یہ وہی ہے

جو عوالمِ جن و انس کے تمام روحانیوں کا مخصوص وسیلہ علم و عمل رہا ہے۔

۵۔ مراقبہ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

ابتداء:

دراصل یہ حضوری کا مراقبہ ہے اور اگرچہ ترتیب میں اس کا ذکر آخر میں ہو رہا ہے مگر تصور اسم اللہ ذات کے ساتھ ہی اس کی استعداد بروئے کار آنی شروع ہو جاتی ہے۔ فرمایا:

”مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہونے کا یہ طریق ہے کہ جب طالب کے دل پر اسم اللہ کا تصور اچھی طرح منقش ہو جائے اور ٹھیک طور پر سکونت اور قرار پکڑ جائے اور باطن میں اسم اللہ کو درست دیکھے تو اسم اللہ سے آفتاب کی روشنی کی طرح نور نکلے گا اور معرفت الہی کی تجلیات کے شعلوں سے شیطانی وسوسوں اور خطرات کی تاریکی، سیاہی اور اندھیرا دور ہو جائے گا۔“

(شمس العارفین - صفحہ: ۵۱)

فضائل:

حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ نے مجلس نبوی کی حاضری و حضوری کو بہت اہمیت دی ہے۔ ”واضح رہے کہ محمدی حضوری ہدایت کا سر ہے اور ہدایت در ہدایت ہے۔ چنانچہ حدیث میں ہے: جس نے مجھے دیکھا، اس نے گویا خدا کو دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت کبھی ظاہر نہیں ہو سکتا۔“

پھر فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے: ”واضح رہے کہ کاملوں کے لئے مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر جگہ آفتاب کی طرح روشن ہے اور مجلس کا طالب اُس کے حضور میں اُس ذرے کی طرح رہتا ہے جو آپ سے کبھی جدا نہیں ہوتا۔“ (ایضاً - صفحہ: ۵۲)

جس طرح تصور اسم اللہ ذات میں مرشد کی نگرانی موثر ہوتی ہے اسی طرح مجلس نبوی میں حضوری کے لئے بھی مرشد کی قوت قدسیہ معجزانہ تاثیر رکھتی ہے کیونکہ وہ طالب کی حضوری کیفیت کو نہ صرف استقلال بخشتی ہے بلکہ اس کی رہنمائی کرتے ہوئے حضوری میں پہنچا دیتی ہے۔“ پھر

فرمایا: ”مرشدِ کامل باطنی طریق پر جناب سرور کائنات ﷺ کی مجلس میں پہنچا سکتا ہے، اس حقیقت کو احمق اور مردہ دل کیا جانے؟ خواہ وہ عمر بھر علم کا مطالعہ ہی کیوں نہ کرتا رہے۔“

(عقلِ بیدار۔ صفحہ: ۱۳۳)

طریق:

مراقبہ کی شرائط ملحوظ رہنی چاہئیں کیونکہ ”مراقبہ سے مومنوں کو مجلسِ محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری نصیب ہوتی ہے۔“ (کلیدِ جنت۔ صفحہ: ۳۴)

طالبِ مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے مرشد کے حضور میں بیٹھتا ہے۔ مرشد طالب کو قلب پر توجہ مرکوز کرنے کے لئے کہتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس کو تنگ جگہ مت سمجھو کیونکہ ”قلب ایک نہایت وسیع ولایت اور ملکِ عظیم ہے، دونوں جہان مع مخلوقات اس میں سما سکتے ہیں لیکن دل دونوں جہان میں نہیں سما سکتا اور قلب اللہ تعالیٰ کی نظر نگاہ ہے۔“ (فضل اللقا۔ صفحہ: ۴۰)

طالبِ حق قلب میں اسم اللہ ذات کا مراقبہ کرتا ہے اور مرشد اس کو میدان میں روئے کی شکل دیکھنے کے لئے کہتا ہے اور اگر طالبِ حق اکیلا ہو تو وہ خود روئے کی شکل کے گنبد کا تصور کرتا ہے جس کے دروازے پر لکھا ہوتا ہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ○ جب طالبِ حق دو تین بار جذب کی حالت میں کلمہ طیبہ دہراتا ہے تو دروازہ کھل جاتا ہے اور طالب روئے کے اندر داخل ہو جاتا ہے جہاں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مجلس میں جلوہ فرما دیکھتا ہے۔ اس مجلس میں وہ قرآن سنتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سخن سنتا ہے۔ وہاں صحابہ کرام تشریف فرما ہوتے ہیں۔ طالبِ حق ابو بکر صدیق کی توجہ سے صدق، حضرت عمر فاروق کی توجہ سے عدل اور محاسبہ نفس اور حضرت عثمان کی توجہ سے ادب اور حیا اور حضرت علی سے علم، ہدایت، فقر اور تقویٰ کی تاثیرات اپنے وجود میں محسوس کرتا ہے اور ”جہالت اور دنیاوی محبت اس کے وجود سے اٹھ جاتی ہے۔ اس کے بعد وہ تلقین کے لائق ہو جاتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے بیعت کرتے ہیں اور پھر اسے مرشدی مراتب

حاصل ہو جاتے ہیں۔“

(شمس العارفین۔ صفحہ: ۵۵)

مجلس نبوی میں حضوری اس لئے زیادہ اہم ہے کہ یہیں سے رشد و ہدایت کا اذن ملتا ہے اور مرشد کے توسط سے اسے کوئی نہ کوئی فرض منجہی سونپا جاتا ہے۔

آخر میں مرشد اور طالب دونوں درود شریف پڑھتے ہوئے مجلس نبوی (ﷺ) سے رخصت ہوتے ہیں۔

پہلے پہل یہ سب تصور میں ایک مشق معلوم ہوتی ہے مگر بالآخر یہ تصور حقیقت میں بدل جاتا ہے۔

مقاماتِ مجلس:

مجلس محمدی (ﷺ) کے مراتب اور مقامات درجوں کے لحاظ سے کئی ہیں۔ مجلس منعقد ہوتی ہے:

۱۔ مقام ازل میں

۲۔ مقام ابد میں

یہ بلند مراتب ہیں اور یہاں تصور نور محمدی (ﷺ) کا ہوتا ہے۔

دنیا میں مجلس منعقد ہوتی ہے:

روضہ مبارک میں

حرم کعبۃ اللہ میں

جبلِ عرفات پر

عرش کے اوپر

مقامِ قاتِ قوسین میں

پھر حوضِ کوثر پر

اور دیدارِ الہی کے مقام پر۔

مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقاصد خود بخود حاصل ہو جاتے ہیں۔

”واضح رہے کہ عامل علماء یا ان کے شاگردوں کو ہر رات یا جمعرت کو یا ماہ بہ ماہ یا سال بہ

سال آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار پر انوار ہوتا ہے، بعض کو معلوم ہوتا ہے اور بعض کو نہیں۔“

اہل حضور کی نشانیاں:

مجلس نبوی ﷺ میں حضوری کا مقام رکھنے والوں میں سات نشانیاں بیان کی گئی ہیں،

جن سے وہ پہچانے جاتے ہیں:

۱۔ ان کے وجود سے خوشبو نکلتی ہے۔

۲۔ ان سے استغناء ہوتا ہے۔

۳۔ ان کی علمی گفتگو قرآن و حدیث کے مطابق ہوتی ہے۔

۴۔ وہ شریعت کی پیروی کرتے ہیں۔

۵۔ سنت و جماعت کو اپنے اوپر لازم جانتے ہیں۔

۶۔ فلاح و بہبود کے کام میں مشغول رہتے ہیں۔

۷۔ وہ سخی ہوتے ہیں۔

مزید فضائل:

فرمایا: ”مومنوں کے لئے محمدی حضوری کا مراقبہ بمنزلہ معراج کے ہے۔“

نیز فرمایا: ”جو شخص علم میں عالم باللہ ہے، اسے دائمی طور پر مجلس محمد رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وآلہ وسلم حاصل ہے۔ جو فقیر معرفت میں مشرف بہ دیدار ہے وہ بھی دائمی طور پر مجلس نبوی صلی

اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے۔ جو متقی تقویٰ میں کامل ہے اسے بھی مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائمی

طور پر نصیب ہوتی ہے۔“

(امیر الکونین۔ صفحہ ۱۲۱)

دائمی حضوری یہ ہے:

بُجہ ایں جا ہست جانم در حضور

ایں مراتب عارفاں از خاص نور

(کلید التوحید کلاں۔ صفحہ: ۱۰۴)

(بدن یہاں ہے اور میری جان حضور میں ہے۔ یہ مرتبہ عارفوں کو خاص نور سے حاصل

ہوتا ہے۔

چوتھا باب

آوَرَاو

مرشد کی قوتِ قدسیہ:

توجہ: حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے ارواحِ سلطان الفقیر کی مظہر ہستیوں کے بارے میں فرمایا: ”ان کی نظر سراسر نورِ وحدت اور کیمیائے عزت جس پر ان کے عنقاء کا سایہ پڑا، اسے نورِ مطلق بنا دیا۔ طالبوں کو ریاضت اور ورد اور ادِ طاہری کی احتیاج میں مشغول نہیں کیا۔“ (رسالہ رُوحی شریف)

سلطان العارفين حضرت سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے خاص طور پر شدید ریاضتوں اور طویل اور اد کو اتنا اہم نہیں سمجھا جتنا کہ مرشد کی توجہ اور جذب کو اہمیت دی ہے۔ مرشد اپنی قوتِ قدسیہ سے اذکار و مراقبات کی تاثیر میں مدد بہم پہنچاتا ہے اور اسی سے روحانی مراتب میں ترقی ہوتی ہے۔

اس کے باوجود سرورِ یہ قادریہ طریق کے مریدوں نے کچھ اور اد اختیار کر لئے ہیں اور برکت کے حصول کی خاطر ان کا پڑھنا لازم جانتے ہیں۔

۱۔ رسالہ رُوحی شریف:

یہ حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ کا الہامی رسالہ ہے: ”معاذ اللہ، اگر تو اس لطیف عہد نامہ کو بندے کی زبان خیال کرے۔“ (رسالہ رُوحی)

راقم نے رسالہ رُوحی کے ترجمہ و شرح کی تمہید میں لکھا تھا:

”رُوحی کا کلام تجلیاتِ الہی میں سے ایک ایسی تجلی ہے جس نے سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ کے تمام تصوف و سلوک کو ایک ہی جامع و منتخب منظر میں روشن کر دیا.....“

”آپ کی تصنیفات میں رسالہ رُوحی کو ممتاز درجہ حاصل ہے کیونکہ یہ آپ کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے۔ اس میں حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ کی عمر بھر کی تلقین و تعلیم کا خلاصہ و ما حاصل موجود ہے۔ اس کی موجودگی تمام عالم کے ان درویشوں پر حجت

ہے جو حلقہ فقر میں آ کر اپنی زندگی کو منور کرنا چاہتے ہیں۔ ذاتِ حق کی ماہیت، انوارِ ذات کے سات ارواحِ سلطانِ الفقر کا انکشاف، مقصدِ تخلیق کا اظہار، جذبہ فقر، اس کے سلوک اور ذائقہ معرفت جیسے موضوعات کے بیان کی وجہ سے کسی وسیلہ کے بغیر اسے سمجھنا ذرا مشکل ہے۔ بایں ہمہ رسالہ رُوحی کو حضرت سلطان العارفین نے ”مرشدِ کامل“ قرار دیا ہے اور طالبِ حق کو باطنی استطاعت بہم پہنچانے اور اس کے لئے مرشد ہونے کے خود ذمہ دار بننے ہیں۔

ہر کہ طالبِ حق یو د من حاضر م
ز ابتدا تا انتہا یکدم بزم
طالب بیا! طالب بیا! طالب بیا!
تا رسائم روزِ اوّل با خدا“

(رسالہ رُوحی)

سروری قادری مریدا سے تسخیر و تصرف اور حصولِ معرفت دونوں کے لئے ورد کے طور پر روزانہ پڑھتے ہیں۔ چاہئے کہ اسے صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے اور ایسا نسخہ سامنے رکھا جائے جس میں اعراب و اوقاف کا التزام کیا گیا ہو۔ (راقم کے نسخے مطبوعہ: حضرت غلام دستگیر اکادمی، میں اس امر کا خاصا اہتمام کیا گیا تھا، لیکن اس موجودہ نسخہ میں خانوادہ سلطان العارفین کے ایک علم دوست رکن سلطان ارشد القادری نے پہلی بار رسالہ رُوحی پر نہایت محنت سے مکمل اعراب لگا دیئے ہیں لہذا اب یہ صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت کرنا نہایت آسان ہو گیا ہے۔)

بیشتر درویش اسے یاد کر لیتے ہیں اور سفر و حضر میں اسے پڑھا کرتے ہیں۔

۲۔ دعائے سیفی:

حضرت سلطان باھو قدس اللہ سرہ نے اپنی کتب میں ایک دو مقامات پر دعائے سیفی کی فضیلت بیان فرمائی ہے مگر اس امر کی طرف کوئی اشارہ نہیں کہ آیا یہ وہی دعائے سیفی ہے جو بعض سلاسلِ تصوف کے سالکین میں مروج ہے یا کوئی اور دعا ہے جو ”تیغِ برہنہ“ کی طرح موثر ہے۔

بہر صورت فقیر نور محمد قادری سروری رحمۃ اللہ علیہ ساکن کلاچی نے اس سے وہی مروجہ دعائے سیفی مراد لی ہے، اسے اپنے مجموعہ اوراد ”مخزن الاسرار“ میں شائع کیا ہے اور پڑھنے کی تلقین کی ہے۔

۳۔ قصیدہ غوثیہ:

یہ ایک قصیدہ ہے جو حضرت غوث الاعظم شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی قدس اللہ سرہ النورانی نے الہامی کیفیت میں لکھا۔ حضرت غوث الاعظم کے ساتھ حضرت سلطان صاحب کی عقیدت اظہر من الشمس ہے۔ آپ کئی جگہ اُن کے مواعظ اور ”رسالہ غوثیہ“ سے اقوال نقل فرماتے ہیں مگر ”قصیدہ غوثیہ“ کا کہیں ذکر نہیں فرمایا تاہم اسے بھی سروری قادری مرید برائے حصول برکت و تسخیر و رد کے طور پر پڑھتے ہیں اور فقیر نور محمد مرحوم نے ”مخزن الاسرار“ میں اسے شامل کیا ہے۔

پانچواں باب

رسالہ رُوحی شریف

متن

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

بِدَانُ ارْشَادِكَ اللهُ تَعَالَى فِي الدَّارَيْنِ:

كُنْتُ هَاهُوِيَّتْ

كُنْتُ يَا هُوْتُ

مَخْفِيًّا لَا هُوْتُ

فَارَدْتُ مَلَكُوْتُ

أَنْ أُعْرِفَ جَبْرُوْتُ

فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ نَاسُوْتُ

ذَاتِ سِرِّ چِشْمَهٗ چِشْمَانِ حَقِيقَتِ هَاهُوِيَّتْ،

حَضْرَتِ عِشْقِ، بِالْأَيْ كَوْنِيْنِ بِيَارُگَا كِبْرِيَا

تَخْتِ سَلْطَنَتِ آرَاسْتَهٗ، اَزْ كَمَالِ عِبْرَتِ مَاهِيَّتِ

ذَاتِ پَاكَشْ هَزَارَانِ هَزَارُ بِيْشْمَارُ قَوَافِلِ عَقْلُ

سَنُكْسَارُ - سُبْحَانَ اللّٰهِ! اَزْ اَجْسَامِ عَنَاصِرِ
 خَاكِي بِهَرَارِ مَظْهَرِّ، ظُهُورِ اَثَارِ جَمَالِ وَ جَلَالِ
 قُدْرَتِهَائِ كَامِلَهٗ، اَيِّنَهٗ بِاَصْفَا سَاخْتَهٗ، تَمَاشَائِ
 رُوِّي زِيْبَامِي فَرْمَايِدُ -

خُوْدُ بَا خُوْدُ قِمَارِ عِشْقِ مِي بَارِدُ ... خُوْدُ
 نَظَرِ خُوْدُ نَاظِرُ خُوْدُ مَنظُوْرُ، خُوْدُ عِشْقِ خُوْدُ
 عَاشِقِ خُوْدُ مَعْشُوْقُ - اَكْرُ پَرْدَهٗ رَا اَزْ خُوْدُ بَرُ
 اَنْدَازِي هَمَهٗ يَكْ ذَاتِ، دُوِّي هَمَهٗ اَزْ اَحْوَالِ
 چَشْمِيْسَتِ -

مِي گُوِيْدُ مُصَنِّفِ تَصْنِيْفِ، مُعْتَكِفِ حَرِيْمِ
 جَلَالِ وَ جَمَالِ هَاهُوِيْتِ حَقِّ، مَحُوْ شُهُوْدِ ذَاتِ
 مُطَلَّقِ، عَيْنِ عِنَايَتِ اَزْ شُهُوْدِ مَشُهُوْدِ، مَعْبُوْدِ عَلٰى
 الْحَقِّ، دَرُ مَهْدِ نَازِ سُبْحَانِي مَا اَعْظَمَ شَانِي،

بِصَدْرِ عِزَّتِ، تَاجِ مَعْرِفَتِ وَحَدَاتِ مُطْلَقِ بَرِّ سَرِّ وَ
 رِدَائِیِ تَصْفِیَیْہِ وَ تَرْکِیَیْہِ اَنْتَ اَنَا وَ اَنَا دَرِّ بَرِّ،
 الْمُلَقَّبِ مِنَ الْحَقِّ بِالْحَقِّ، سِرِّ ذَاتِ هُوَ فَقِیْرُ
 بَآهُوَ، عُرْفِ اَعْوَانِ، سَاکِنِ قُرْبِ وَ جَوَارِ قَلْعَہِ
 شُورِ، حَرَسَہَا اللّٰہُ مِنَ الْفِتَنِ وَالْجُورِ، چَنْدِ
 کَلِمَاتِ اَزِ اِبْرَازِ تَحْقِیْقَاتِ فَقْرِ - مَقَامِ هُوِیَّتِ
 ذَاتِ، رَحْمَتِیْ وَ سِعَتِ کُلِّ شَیْءٍ - تَفْسِیْرُ اَزِ مَعْنِیِ
 الْمَعْنِیِ خَاصِّ الْخَاصِّ تَعْلِیْمِ مِیْ اَرَدِ -

عَارِفِ وَاَصِلُ بَہْرُ جَا دِیْدَہِ کُشَایْدِ، بَجْرُ
 دِیْدَارِشُ نَہِ بَیْنَدِ وَ نَقْشِ غَیْرِ وَ خُوْدِیْ اَزِ خُوْدِ
 بَرِّ اَنْدَازِدِ تَا بَا مُطْلَقِ مُطْلَقِ شُوْدِ -

بِدَانِ کِہِ چُوْنِ نُورِ اَحَدِیْ اَزِ حَجَلِہِ تَنْہَايِ
 وَحَدَاتِ بَرِّ مَظَاہِرِ کَثْرَتِ اِرَادَہِ فَرْمُوْدِ - حُسْنِ

خُوْدُ رَا جِلْوَهٗ بَصَفَائِيْ كَرَمٌ بَارِئِيْ نُمُوْدُ - بَرُّ
شَمْعِ جَمَالٍ پَرْوَانَهٗ كُوْنِيْنٌ بِسُوْزِيْدٍ وَنِقَابِ مِيْمِ
اَحْمَدِيْ پُوْشِيْدَهٗ، صُوْرَتِ اَحْمَدِيْ كَرِفْتُ وَ اَزْ
كَثْرَتِ جَذَبَاتِ وَ اِرَادَاتِ، هَفْتُ بَارُ بَرُّ خُوْدُ
بِجُنْبِيْدٍ وَ اَزَانُ هَفْتُ اَرْوَاحِ فُقَرَاءِ بَاَصْفَا، فَنَافِيْ
اللّٰهَ، بَقَا بِاللّٰهَ، مَحُوْ خِيَالِ ذَاتِ، هَمَهٗ مَغْرِبِ
پُوْسْتِ، پِيْشِ اَزْ اَفْرِيْنِيْشِ اَدَمُ عَلِيْهِ السَّلَامُ،
هَفْتَاكُ هَرَارُ سَالُ غَرَقِ بَحْرِ جَمَالِ، بَرُّ شَجَرِ
مِرَاةِ الْيَقِيْنِ پِيْدَا شُدْنُدُ - بَجُرُ ذَاتِ حَقِّ اَزْ اَزَلُ
تَا اَبَدُ چِيْزِ نَدِيْدَنْدُ وَ مَاسُوِيْ اللّٰهَ گَاهِ
نَشْنِيْدَنْدُ - بَحْرِيْمِ كِبْرِيَا دَائِمِ بَحْرِ الْوِصَالِ
لَا زَوَالُ، گَاهِ جَسَدِ نُورِيْ پُوْشِيْدَهٗ بِهٗ تَقْدِيْسِ
وَ تَنْزِيَهٗ مِي كُوْشِيْدَنْدُ وَ گَاهِ قَطْرَهٗ دَرُّ بَحْرُ وَ

گاہے بَحْرُ دَرِّ قَطْرَةٍ وَرِدَائِي فَيُضِ عَطَا إِذَا تَمَّ
 الْفَقْرُ فَهُوَ اللَّهُ بَرُّ إِيشَانِ - پَسْ بِحَيَاتِ اَبْدِي وَ
 تَاجِ عِرِّ سَرْمَدِي الْفَقْرُ لَا يُحْتَاجُ اِلَى رَبِّي وَلَا اِلَى
 غَيْرِهِ مُعَزَّرٌ وَ مُكْرَمٌ، اَزْ اَفْرِيْنَشِ اَدَمِ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ وَ قِيَامِ قِيَامَتِ هِيَجِ اِگَاهِي نَدَارَنْدُ، وَقَدَمِ
 اِيشَانِ بَرِّ سَرِّ جُمَّلَةِ اَوْلِيَاءِ وَ غَوْثِ وَ قُطْبِ - اَكْرُ
 اَنْهَارًا خُدَا خَوَانِي رَوَا وَ اَكْرُ بَنْدَهُ خُدَا دَانِي
 بَجَا - عَلِيمٌ مَنْ عَلِيمٌ وَ مَقَامِ اِيشَانِ حَرِيْمِ ذَاتِ
 كِبْرِيَا، وَ اَزْ حَقِّ مَاسَوِي الْحَقِّ چِيَزِي نَهْ طَلْبِيْدَنْدُ
 وَ بَدُنِيَايِ دَنِي وَ نَعِيْمِ اُخْرَوِي، حُوْرٌ وَ قُصُوْرِ
 بَهْشَتِ، بِكْرِ شَمِيهِ نَظَرُ نَدِيْدَنْدُ وَ اَرَانُ يَكُ لَمَعَةٍ كِه
 مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ دَرِّ سَرِ اَسِيْمَكِي رَفْتَهُ وَ طُوْرُ
 دَرِّ هَمِّ شِكْسَتِي، دَرِّ هَرِّ لَمَحَةٍ وَ طُرْفَةِ الْعَيْنِ هَفْتَادُ

ہزارِ بارِ لمعاتِ جذباتِ انوارِ ذاتِ برِ ایشانِ
 واردِ و دمِ نہ زدند و آہے نکشیدند و ہلِ من
 مزیدِ می گفتند و ایشانِ سلطانِ فقر و سیدِ
 الکونینِ اند - یکے رُوحِ خاتونِ قیامتِ (رضی
 اللہ عنہا)، یکے رُوحِ خواجہ حسنِ بصری
 (رضی اللہ عنہ)، یکے رُوحِ شیخِ ما، حقیقتِ
 الحق، نورِ مطلقِ مشہودِ علی الحق، حضرتِ
 محبوبِ سبحانی (رضی اللہ عنہ) و یکے رُوحِ
 سلطانِ انوار، سِرُّ السِّرمد، حضرتِ پیرِ عبد
 الرزاق (رضی اللہ عنہ)، فرزندِ حضرتِ پیرِ
 دستگیر (رضی اللہ عنہ)، و یکے رُوحِ چشمہ
 چشمانِ ہاہویت، فقیرِ باہو (قدس اللہ سرہ)،
 سِرِّ اسرارِ ذاتِ یاہو و دو رُوحِ دیگرِ اولیاء،

بَحْرَمَتِ يُمْنِ اِيْشَانِ قِيَامِ دَارِيْنِ - تَا اَنْكِهْ اَنْ
 دُو رُوْحِ اَزْ اَشِيَانِيَهْ وَحَدَثِ بَرِّ مَظَاهِرِ كَثْرَتِ
 نَخَوَاهَنْدِ پَرِيْدِ، قِيَامِ قِيَامَتِ نَخَوَاهَدُ شُدُ -
 سَرَاسَرِ نَظَرِ اِيْشَانِ نُورِ وَحَدَثِ وَ كِيْمِيَايِ
 عِرْتِ - بَهْرُ كَسِ پَرْتُو عَنَقَايِ اِيْشَانِ اَفْتَا، نُورِ
 مُطْلَقِ سَاخْتَنْدِ، اِحْتِيَاجِ بَرِيَاضَتِ وَ وَرْدِ اُوْرَاكِ
 ظَاهِرِي، طَالِبَانِ رَا نِيْرَدَاخْتَنْدِ -

بِدَانِ كِهْ فَقِيْرِ نُورِ مُطْلَقِ، مُؤَلِّفِ تَالِيْفِ
 اِيْنِ كِتَابِ مُسْتَطَابِ، پَرْدَه، حُجُبِ، حُجَابِ،
 تَمَامِي بَرِ اَنْدَاخْتَهْ، عَيْنِ الْعَيْنِ وَحَدَثِ گَشْتَهْ -
 سُبْحَانَ اللّٰهِ! جِسْمِ اِيْنِ بَنْدَهْ رَا پَرْدَهْ ضَعِيْفِ
 حَائِلِ، خُوْدِ بَخُوْدِ دَرْمِيَانِ هَرَا رَهَائِ اَسْرَارِ
 عَجِيْبَهْ وَ لَطِيْفَهْ هَائِ غَرِيْبَهْ فَرْمُوْدَهْ - خُوْدِ

نَاطِقٌ خُودٌ مَنْطُوقٌ، خُودٌ كَاتِبٌ خُودٌ مَكْتُوبٌ،
 خُودٌ دَالٌ خُودٌ مَدْلُوقٌ، خُودٌ عَاشِقٌ خُودٌ
 مَعْشُوقٌ - اَکْرَ اِیْنِ رَا اَثَارِ قُدْرَتِ رَبَّانِی دَانِنْدُ
 بَجَا وَاکْرَ وَحِی مُنْزَلِ خُوانِنْدُ رَوَا - مَعَاذَ اللّٰهِ!
 اَکْرَ اِیْنِ وَثِیْقَهٗ لَطِیْفَهٗ رَا اَز رِبَّانِ بِنْدَهٗ دَانِی،
 اَلْحَقُّ - اَکْرَ وِلِیِّ وَاصِلُ کِهٖ اَز رَجَعَتِ عَالَمِ
 رُوحَانِی یَا عَالَمِ قُدْسِ شُهُودِ اَز دَرَجَهٗ خُودِ
 اَفْتَادَهٗ بَاشَدُ، اَکْرَ تَوْسَلُ بَایِنِ کِتَابِ مُسْتَطَابِ
 جُوَیْدِ، اَنْ رَا مُرْشِدِیْسَتِ کَامِلُ - اَکْرَ اَوْ تَوْسَلُ
 نَهٗ کَرِیْفَتِ اَوْ رَا قَسَمِ وَاکْرَ مَا اَوْ رَانَهٗ رَسَانِیْمِ مَارَا
 قَسَمِ - وَاکْرَ طَالِبِ سِلْکِ سُلُوکِ مُعْتَصِمِ وُ
 مَتَمَسِّکِ شُودِ، بِمَجْرَدِ اِعْتَصَامِ عَارِفِ زِنْدَهٗ دِلِ وُ
 رَوْشَنِ ضَمِیْرِ سَارَمِ - (اَبِیَاتِ)

هَزِكِه طَالِبِ حَقِّ بَوْدِ، مَنْ حَاضِرَمُ
 زِ ابْتَدَا تَا اِنْتَهَا، يَكُ دَمِ بُرَمُ
 طَالِبِ يِيَا! طَالِبِ يِيَا! طَالِبِ يِيَا!
 تَا رَسَانَمُ رُوْزِ اَوَّلِ بَا خُدَا
 بِدَانُ كِه عَارِفِ كَامِلِ قَادِرِي، بَهْرُ قَدْرَتِي
 قَادِرُ وَ بَهْرُ مَقَامِ حَاضِرِ، مَحُوْ هَاهُوِيَّتِ مُطْلَقِ،
 مُصَنِّفِ تَصْنِيْفِ مِي فَرْمَايْد: تَا اَنِكِه اَز لُطْفِ
 اَزَلِي، سَرْفَرَازِي عَيْنِ عِنَايَتِ حَقِّ الْحَقِّ حَاصِلِ
 شُدِه وَ اَز حُضُوْرِ فَايْضِ النُّوْرِ اَكْرَمِ نَبِيِّ صَلِي
 اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حُكْمِ اِرْشَادِ خَلْقِ شُدِه -
 چِه مُسْلِمِ وَ چِه كَافِرِ، چِه بَانَصِيْبِ وَ چِه بِ
 نَصِيْبِ، چِه زِنْدِه وَ چِه مُرْدِه، بِرَبَّانِ گُوَهْرِ
 فِشَانِ "مُصْطَفِي ثَانِي" وَ "مُجْتَبِي آخِرِ رَمَانِي"

فَرْمُودَه - (اَبِيَاث)

شُدِ اجَاژَتْ بَاهُوْرَا اَزْ مُصْطَفٰی

خَلْقِ رَا تَلْقٰیْنَ بِكُنْ بَهْرِ خُدَا

دَسْتِ بِيَعَتْ كَرْدَ مَا رَا مُصْطَفٰی

وَلِدِ خُوْدِ خُوَانْدَسْتِ مَا رَا مُجْتَبٰی

خَاكِ پَايْمِ اَزْ حُسَيْنِ وَ اَزْ حَسَنِ

مَعْرِفَتْ گَشْتَه اَسْتِ بَرِّ مَنْ اَنْجَمَنْ

وَ بَمَنْزِلِ فَقْرُ اَزْ بَارِگَاهِ كِبْرِيَا حُكْمِ شُدِ كِه

”تُو عَاشِقِ مَائِي“ اَيْنِ فَقِيْرُ عَرَضِ نُمُوْدِ كِه

”عَاجِزْ رَا تَوْفِيْقِ عِشْقِ حَضْرَتِ كِبْرِيَا نِيْسْت“

فَرْمُود: ”تُو مَعْشُوْقِ مَائِي“ -

بَارِ اَيْنِ عَاجِزْ سَاكِتِ مَانْد - پَرْتُو شُعَاعِ

حَضْرَتِ كِبْرِيَا بَنْدَه رَا ذَرَّهٗ وَ اَرِ دَرِ اَبْحَارِ

اِسْتَفْرَاقٌ مُسْتَفْرَقٌ سَاخَتْ -

فَرْمُودٌ: "تُو عَيْنِ ذَاتِ مَا هَسْتِي وَمَا عَيْنِ

تُو هَسْتِيْم - لَرُ حَقِيْقَتِ، حَقِيْقَتِ مَا هَسْتِي وَ لَرُ

مَعْرِفَتِ يَارِ مَائِي وَ لَرُ هُو صَيْرُوْرَتِ سِرِّ يَاهُو

هَسْتِي -

چھٹا باب

استفسارات

اور

جوابات

- ۱۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں
- ۲۔ حضرت سلطان باہو کے سبک سلوک کے بارے میں

۱۔ قواعد و ضوابط کے بارے میں

سوال: اذکار اور خاص طور پر مراقبات کے لئے اندازِ نشست اور مرحلہ وار مشق پر اس قدر زور کیوں دیا جاتا ہے؟ اس سے کون سا خاطر خواہ فائدہ مقصود ہے؟

جواب: اندازِ نشست صحیح ہو تو نہ اعصاب پر زور پڑتا ہے اور نہ پٹھے اکڑنے کی شکایت پیدا ہوتی ہے۔ خون کی روانی صحیح رہتی ہے اور جسم پر بھی مثبت اثر پڑتا ہے۔ قعدہ کی حالت میں بیٹھنے میں بھی یہی مصلحت ہے۔

اسی طرح پیٹ خالی ہو تو دل و دماغ پر بوجھ نہیں ہوتا اور وہ تصور و ذکر میں موافق ہو جاتے ہیں نیز سانس ہموار ہو تو بدن ڈھیلا رہتا ہے اور تکان پیدا نہیں ہوتی۔

قبلہ رخ ہونے میں بھی یہ فائدہ ہے کہ آدمی کی توجہ اسی رخ پر رہتی ہے جہاں سے ساری قوت آرہی ہے جو نور کا مصدر و منبع ہے اور جو ہدایت کا مرکز ہے۔

یہ سب باتیں اندازِ نشست کے ساتھ متعلق ہیں اگر ان کا خیال نہ رکھا جائے تو ”نورِ توفیق“ حاصل نہیں ہوتا اور نقصان کا احتمال رہتا ہے۔

سوال: اگر ذکر اور مراقبہ کے درمیان اکتاہٹ محسوس ہو یا اعصاب اور پٹھوں میں تشنج کی حالت ہو تو کیا کیا جائے؟

جواب: اول تو نیت صحیح اندازِ نشست اور حصار کے ساتھ طبیعت سے اکتاہٹ رفع ہو جانی چاہئے۔ اگر ذکر شروع ہو جائے اور مراقبہ میں چلے جائیں تب بھی یہی حالت ہو تو وقفے وقفے سے مشق کر لیں یا دن کے ایسے حصے میں کریں جب کہ طبیعت تازہ ہو۔

ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ تین شرائط بہت اہم ہیں:

۱۔ نیت: نیت کا جائزہ ضرور لیں کہ آیا کوئی نفسیاتی مداخلت تو نہیں، نیت خالص ہونی

چاہئے۔

۲۔ استقامت: بندہ لگا رہے تو کام بن جاتا ہے۔

۳۔ صبر: ہر کامیابی کا انحصار صبر پر ہے۔

سوال: اگر ذکر یا مراقبے میں اعصاب اکڑے رہیں تو اس کا تدارک کیسے

کیا جائے؟

جواب: اس کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اپنے اندازِ نشست کا جائزہ لیں۔ جسم کو

ڈھیلا چھوڑ کر ذکر شروع کریں۔ ذکر یا مراقبے کو اپنے اوپر بوجھ مت سمجھیں، نہ زیادہ زور لگائیں۔

اگر ان میں سے کوئی بھی وجہ ہے تو اس کو دور کریں۔

دوسری بات یہ ہے کہ اگر طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی تو دن اور رات کے اکثر

اوقات میں بکثرت درود شریف اور استغفار پڑھیں یا نفل پڑھ کر ذکر اور مراقبے کے لئے بیٹھیں۔

یہ بھی خیال رہے کہ قبض اور بسط قدرتی کیفیات ہیں جو درویشوں کو پیش آتی رہتی

ہیں۔ قبض وہ حالت ہے جب طبیعت، ذکر یا عبادت کی طرف مائل نہیں ہوتی، اسے کھینچ کر ادھر

لانا پڑتا ہے۔ بسط وہ کیفیت ہے جب طبیعت کھل جاتی ہے اور خود ہی اذکار و مراقبات کی طرف

مائل رہتی ہے۔

سوال: کیا مراقبے کے بعد جی چاہے تو سو جانا مناسب ہے؟

جواب: نہیں، سونا مناسب نہیں ہے، کئی لوگ فجر کی نماز پڑھ کر سو رہتے ہیں وہ بھی حکم

کے خلاف ہے۔ مراقبے کے بعد اگر اونگھ محسوس ہو تو قرآن پڑھنا چاہئے یا نفل پڑھنے چاہئیں، نیند

کے اثرات نہیں رہیں گے۔

مراقبے کے بعد نیند اس کے نور کو ضائع کر دیتی ہے۔

سوال: مراقبے کے لئے وقت مقرر کرنا کیوں ضروری ہے؟ نیز کون سا وقت موزوں ہوگا؟

جواب: مبتدی کے لئے وقت مقرر کرنا اشد ضروری ہے، تاکہ اس کے کام میں باقاعدگی رہے اور وقت کے ساتھ طبیعت بھی مانوس ہو جائے۔ متوسط کو بھی حتی الامکان وقت کی پابندی کرنی چاہئے۔ منہی درویش بھی وقت کا لحاظ رکھتے ہیں مگر اس کے پابند نہیں رہتے۔ مراقبات کے مقابلے میں ان کے دوسرے فرائض، جو ان کو روحانی حکم کے تحت سوئے جاتے ہیں، اہم تر ہو جاتے ہیں۔

موزوں وقت وہی ہے جو حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے یعنی سحر کا وقت جب خدا سب سے نچلے آسمان پر اتر آتا ہے اور اس کی رحمت مخلوق کے قریب تر ہو جاتی ہے اور جو بھی ایسے میں اس کا ذکر کرتا ہے، نُورِ عَلٰی نُور ہو جاتا ہے، یا پھر شام کا وقت مناسب ہے جب سارے دھندے بٹائے جا چکے ہوتے ہیں۔

سوال: اگر کچھ بے قاعدگی ہو جائے..... ناغے کی صورت میں، یا غلط طریقہ کی بناء پر..... تو کیا کرنا چاہئے؟

جواب: اس کا بہترین مثبت رد عمل ہر حال میں شکر ہے۔ ”ہر چہ از دوست آید، خوش است۔“ سب کچھ خدا کی طرف سے آتا ہے۔ رکاوٹیں بھی پیدا ہوتی ہیں مگر رحمت بھی اترتی ہے۔ پریشانی کی بجائے اطمینان رکھنا چاہئے اور شکر ادا کرتے رہنا چاہئے کہ کام کی توفیق مل رہی ہے۔

سوال: اوزاد و اذکار اور اشغال و مراقبات کے لئے مرشد کا ”اذن“ درکار ہوتا ہے، ورنہ فائدہ کی بجائے نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟

جواب: اذن کے معنی ہیں ”اجازت“۔

اب ایک کام کے لئے عام اجازت ہوتی ہے اور بعض کاموں کے لئے خاص اجازت یعنی پڑتی ہے۔ یہی حال عبادات کا ہے۔

فرض عبادتوں کے ساتھ ادعیۃ القرآن یا ادعیۃ الرسول یا تلاوت کے لئے کسی اذن کی ضرورت نہیں، ہاں اگر ان کو بھی کسی خاص ترتیب سے پڑھنا چاہیں گے تاکہ کوئی مخصوص اثر یا نتیجہ حاصل ہو تو اذن (اجازت) ضروری ہوگا۔

قرآنی دعائیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی دعائیں غذا کی طرح ہیں۔ یہ ہر ایک کے لئے مناسب ہیں مگر بزرگوں سے منقول دعائیں یا اور ادواؤں کی طرح ہیں جن کے استعمال کے لئے ڈاکٹر کی ہدایت ضروری ہوتی ہے۔ ان کے خاص اثرات ہوتے ہیں اور اگر کسی بزرگ سے اجازت لے کر اس کی ہدایت کے مطابق انہیں عمل میں نہ لایا جائے تو منفی اثر ہو سکتا ہے جو روحانی و ذہنی صحت کے لئے نقصان دہ ہوگا۔

یایوں سمجھ لیجئے کہ بعض ادواؤں پر سرخ رنگ کے لفظوں میں لکھا ہوتا ہے: Poison (زہر) اب وہ دوازہر نہیں ہوتی بلکہ کسی خاص بیماری میں اگر خاص وزن کے ساتھ لی جائے تو بہت فائدہ مند ہوتی ہے لیکن اگر اسی کو بغیر ڈاکٹر کی ہدایت کے بے قاعدگی سے لیا جائے تو یقیناً زہر ثابت ہوگی۔

اذکار و مراقبات بھی حسب حال ہونے چاہئیں۔ اس کا فیصلہ مرشد کرے گا، یہی اذن ہے مثلاً جس دم کا ذکر ہے، پھیپھڑوں کے مریض کے لئے یہ نقصان دہ ہے، مرشد اس کا اذن نہیں دے گا۔ کمزور اعصاب والے درویش کے لئے اہل قبور کی منہی دعوت ضرر رساں ہو سکتی ہے، مرشد اس کے لئے اذن نہ دے گا۔

اذن یا اجازت مل جائے تو پھر ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متعلقہ ذکر و مراقبہ کیا جا سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مرشد کی دعا و برکت بھی اس میں شامل ہو جاتی ہے۔ اس لئے فقر و تصوف میں صرف ذکر و اذکار ہی نہیں بلکہ بہت سے دوسرے کام بھی مرشد کے اذن کے ساتھ کرنے چاہئیں۔

سوال: مراقبے میں جب مرشد کا تصور کریں تو کیا مرشد کو معلوم ہو جاتا ہے؟ اس سے رابطے کی کیا صورت ہو کہ اسے بھی معلوم ہو جائے؟

جواب: عام طور پر مرشد ایک مقررہ وقت میں اپنے مریدوں اور شاگردوں کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ کون ذکر میں ہے اور کون غافل ہے۔ مرشد کا یہ وقت فیض رسانی کے لئے مختص ہوتا ہے۔ عام طور پر مرشد بتا بھی دیتے ہیں کہ فلاں وقت میں ہماری توجہ تمہارے شامل حال ہوگی۔

مراقبے کے علاوہ بھی طالب یا مرید کو ہر وقت اپنے تئیں مرشد کے حضور میں حاضر سمجھنا چاہئے۔ یعنی یہ تصور کرنا چاہئے کہ وہ حاضر و ناظر ہے۔

سوال: کیا ہمیشہ اپنے گھر پر ہی مراقبات کرنے چاہئیں یا اور بھی کہیں کے جا سکتے ہیں؟

جواب: ویسے تو اذکار و مراقبات کے لئے کوئی خاص جگہ مقرر کرنے کی ضرورت نہیں مگر مبتدی اور درویشوں کو ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ گھر کا کوئی کونہ، تنہا حجرہ یا نماز باجماعت کے علاوہ اوقات میں مسجد کے برآمدے میں کوئی جگہ مقرر کر لیں اور وہیں ذکر، مراقبہ وغیرہ کیا کریں۔ اس سے عادت پختہ ہونے میں مدد ملتی ہے اور وہ جگہ ذکر کی برکت کی وجہ سے مانوس ہو جاتی ہے اور حضرات و ناظرات ذکر و مراقبہ بھی اس سے مانوس ہو جاتے ہیں۔ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے۔

متوسط اور منتہی کے لئے کوئی قید نہیں۔ وہ چونکہ پختہ حال ہوتے ہیں اس لئے نئی جگہ میں بھی ان کے خیالات کے بھٹکنے کا کوئی خدشہ نہیں ہوتا۔

سوال: کیا مراقبہ کے شروع میں توجہ قائم کرنے کے لئے کسی چیز کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے، جیسے کسی عمارت کا، کسی بزرگ کا یا کسی نقش کا؟

جواب: ایسا تصور یقیناً سود مند ہو سکتا ہے مثلاً بیٹھتے ہی اگر اپنے شیخ کا تصور کر لیا جائے تو مفید ہے یعنی یوں سمجھے کہ وہ نہیں بلکہ خود شیخ بیٹھا ہے، یا یوں خیال کرے کہ شیخ اس کے وجود میں یا وہ خود شیخ کے وجود میں سما گیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی تصور کر سکتا ہے کہ وہ کسی غائب الاولیاء ولی کے مزار کے سامنے موجود ہے۔ لیکن ایسا کچھ کرنے سے پہلے بیٹھتے ہی یہ کرنا چاہئے کہ درویش اپنے ذہن اور دل و دماغ کو دوسرے خیالات اور اوہام سے خالی کر دے۔ کم از کم پانچ اور زیادہ سے زیادہ دس منٹ کے اندر یہ خالی ہو جائیں گے پھر شیخ کا تصور کرے یا کسی مزار کا، اور بعد ازاں ذکر اور مراقبہ میں مشغول ہو جائے۔ اس بات کا خیال رہے کہ ہر کام با ترتیب ہونا چاہئے۔

سوال: بعض مرشد اپنے درویشوں کو مراقبات اور اذکار کے دوران میں گوشت کھانے یا بعض دوسری غذاؤں کے استعمال سے منع کرتے ہیں۔ کیا یہ ضروری ہے؟

جواب: ہر کام کے لئے اچھی صحت ضروری ہے۔ چونکہ مراقبات اور اذکار کے دوران درویش کو کچھ وقت کے لئے با وضو بیٹھ کر ان اشغال میں مصروف رہنا ہوتا ہے اس لئے گیس یا گرمی پیدا کرنے والی غذاؤں سے مبتدی کو منع کیا جاتا ہے یا اسے پرہیز کرنے کے لئے کہا جاتا ہے کہ اس کی طبیعت و حالت ذکر و مراقبہ کے لئے موزوں رہے۔ ان ہدایات پر ضرور عمل کرنا چاہئے۔

متوسط اور منتہی درویش روزوں اور فاقوں کے ساتھ اپنی جسمانی حالت کو درست رکھنا

جانتا ہے، اس لئے اس کے لئے ضروری نہیں۔

سوال: ذکر و مراقبہ کے شروع میں حصار کھینچتے ہیں، کیوں؟ کیا یہ ضروری ہے؟

جواب: ذکر و مراقبہ کے شروع میں ایک تو نیت کا خالص کرنا ضروری ہے یعنی دل کو وساوس و خطرات سے پاک کر کے صحیح ارادہ کر لینا چاہئے۔

دوسرا مرحلہ ذکر یا مراقبہ کی تیاری کا ہے۔ اس کے لئے کچھ پاک کلمات دہرا دیئے جائیں تو قلب و روح اگلے مرحلہ کے لئے تیار ہو جائیں گے۔

وہ کلمات پڑھ کر بدن پر برکت کے لئے پھونکا جاسکتا ہے اور ساتھ ہی اپنے گرد انگلی سے لکیر کھینچ لیتے ہیں گویا اب بندہ اس چار دیواری کے اندر باہر کی مداخلت سے محفوظ ہے۔ نفسیاتی طور پر بھی لکیر کا کھینچنا بہت اہم ہے۔

حصار ابتداء میں تو بہت ضروری ہے مگر منتہی کے لئے ہاتھ سے لکیر کھینچنا لازمی نہیں، وہ کلمات پڑھنے کے بعد صرف تصور بھی کر سکتا ہے کہ میں اب حصار کے اندر ہوں۔

بعض درویش اس قدر توجہ سے یہ حصار کھینچتے ہیں کہ واقعی کوئی کیڑا مکوڑا یا ضرر رساں چیز اس لکیر کو پار کر کے اس تک نہیں پہنچ سکتی۔ کچھ فقیروں کو دیکھا گیا کہ وہ گویا ہر وقت حصار میں رہتے ہیں۔ لَہُ مَعْقِبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ (اس کے لئے پہریدار آگے پیچھے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں) قرآن مجید: ۱۳-۱۱

سوال: حصار کے باوجود اگر خیالات پھر بھی ستائیں یا باہر سے کوئی مداخلت ہو تو کیا کیا جائے؟

جواب: پہلے تو یہ ضروری ہے کہ بندہ ذکر یا مراقبہ کے لئے بیٹھے تو اپنے ضروری

کاموں سے فراغت پا کر مشغول ہو۔ سب سے بہتر وقت صبح کا ہے، یا پھر کوئی بھی فراغت کا وقت مثلاً عصر اور مغرب کے درمیان یا مغرب اور عشاء کی نمازوں کے درمیان۔

حصار کے کلمات دھیان کے ساتھ پڑھے جائیں اور پھر ذکر یا مراقبہ کیا جائے۔ اس کے باوجود خیالات دوساوس بند نہیں ہوتے تو قوتِ ارادی سے ان کو روکنا چاہئے۔ پھر بھی نہ رکھیں تو ان کو آنے اور جانے دیں، کام جاری رکھیں۔ یہ خود چند منٹ کے بعد اپنا زور ختم کر دیں گے۔

باہر کی مداخلت سے مراد یہ ہے کہ باہر سے کوئی پکارتا ہے یا کوئی بچہ گر پڑتا ہے یا کوئی موذی جانور حملہ آور ہونا چاہتا ہے تو جہاں تک پکار کا تعلق ہے اگر جواب دینا ضروری ہے تو جواب دینے کے بعد اسے قدرتی امر سمجھ کر دوبارہ کام میں مشغول ہو جائیں۔ دیگر انتہائی صورتوں میں جیسے کوئی گر کر زخمی ہوا ہے یا حملہ کا خطرہ ہے تو حصار توڑ کر پہلے ان کی طرف توجہ دیں، خطرات کا ضروری سدِ باب کریں اور پھر بیٹھ کر مصروفِ کار ہو جائیں۔

یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی سفر میں ہوں یا گھر پر کاموں کا ہجوم ہے تو پہلے ان کاموں کو نبٹایا جائے اور پھر ذکر و مراقبہ کیا جائے خواہ اس میں ناغہ ہی کیوں نہ ہو جائے۔

سوال: شروع میں کیسے پتہ چلے کہ کام صحیح با ترتیب چل رہا ہے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے خیالات کو خاطر میں نہ لانا چاہئے۔ آپ

کوشش کر رہے ہیں، نتیجہ خدا پر چھوڑ دیں۔

پھر بھی اگر چاہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آیا ذکر یا مراقبہ کے بعد طبیعت کچھ سکون اور اطمینان

کی طرف مائل ہوتی ہے؟ کیا روحانی تازگی سے جسم میں بھی کچھ قوت محسوس ہو رہی ہے؟ اگر ایسا

ہے تو کام صحیح چل رہا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ چند ہفتوں کے بعد خود کو نور میں گھرا ہوا محسوس کرنا چاہئے، اللہ

نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ - گویا آپ خود نور ہیں یا نور کا حصہ ہیں۔

سوال: مراقبہ کے دوران کیا کسی مشاہدے کی توقع رکھنی چاہئے؟ اگر واقعہ کا عالم طاری ہو جائے تو کیا یہ درست ہے؟

جواب: مراقبہ کے دوران میں ایک مشاہدہ تو مقصود ہوتا ہے مثلاً تصورِ اسمِ ذات میں نور کی تجلیات، دعوتِ اہل قبور میں کوئی غیبی ہدایت یا اطلاع یا مجلسِ نبوی (ﷺ) کی حضوری میں پاک ہستیوں کی زیارت اور ملاقات۔ یہ توقع نیت میں شامل ہوتی ہے۔ ان مراقبات کے دوران میں اگر کچھ اور دیکھنے کی توقع ہے تو وہ ایک طرف سے غفلت کی تمنا ہے جو باعثِ ضرر ہوگی۔

اسی طرح اذکار کے دوران بعض اوقات کشفی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اگرچہ یہ بھی غفلت گنی جاتی ہے مگر خود آجائے تو قابل قبول ہے لیکن اگر توقع رکھی گئی تھی تو پھر ناجائز ہے۔ اس سے رجعت ہو سکتی ہے، ترقی رُک سکتی ہے اور غفلت کی عادت پڑ جاتی ہے۔

سوال: دل پر توجہ مرکوز کرنے سے کیا مراد ہے؟ دماغ پر توجہ کیوں نہ دی جائے؟

جواب: تمام ہرّی وایات کے بزرگوں اور صوفیاء کرام نے ظاہری دل کے اندر ایک روحانی دل کا وجود تسلیم کیا ہے، یعنی اسی گوشت پوست کے لوٹھڑے کے اندر کچھ ایسی طاقت ہے جو تمام ظاہری و باطنی محرکات کا مرکز ہے۔ جب اس کو مرکز مان کر ذکر یا مراقبہ کیا جائے تو توجہ جلد یکجا اور مرکوز ہو جاتی ہے اور قلب و جسم میں جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باھو قدس اللہ سرہ بھی قلب کو ایک لطیف مرکز ہی کہتے ہیں اور اسی پر اسم اللہ کے تصور کی تلقین کرتے ہیں۔

دماغ کا کاروبار اعصاب اور باریک رگوں اور ننھے ننھے خلیوں اور کئی غیر مرئی رابطوں کے ذریعے دور دور تک پھیلا ہوا ہے۔ البتہ دماغ کے اندر بھی کچھ مراکز ہیں جن پر دل کے بعد توجہ مرکوز کی جاتی ہے، مگر پہلے دل اور بعد میں یہ لطائف جو دماغ میں ہیں۔ ورنہ دماغ سے شروع کریں گے تو سوائے انتشار کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔

ذکر ہو یا تصور، نہ تو دماغ سے شروع کیا جائے اور نہ ناف سے، بلکہ دل سے شروع کریں۔

مشقِ مرقوم و جو دیہ میں بھی اگر چاہیں تو پہلے دل پر اللہ لکھیں اور پھر سر سے ناف تک آئیں اور ناف سے سر تک جائیں۔

سوال: کیا یہ درست ہے کہ مراقبات کے ساتھ کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں؟

جواب: ہاں، یہ درست ہے، مراقبے میں سکون ملتا ہے، بدن اور روح میں قوت آ جاتی ہے، جسمانی نظام میں جمعیت پیدا ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ فاسد نظام میں درستی کی صورتیں پیدا ہو جاتی ہے۔

دعا بھی کام کرتی ہے۔ ڈاکٹروں نے تجربات کے بعد تصدیق کی ہے کہ مراقبہ روح اور جسم دونوں کے لئے شفا کی صورتیں پیدا کرنے میں مُہم ہوتا ہے۔

سوال: کیا اس غرض سے بھی مراقبہ کیا جا سکتا ہے کہ غیب سے کچھ اطلاعات ملیں؟

جواب: سیدھا سادہ جواب تو یہ ہے کہ ایسا کیا جا سکتا ہے مگر اس کے لئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، اگر ضروری احتیاط ملحوظ نہ رکھی جائے تو رجعت، ترقی میں رکاوٹ بلکہ گراوٹ تک

کا خطرہ ہے۔

مراقبہ میں خبر پانے کی خواہش کرنا ایک تو استخارہ کی طرح ہے یعنی آدمی خیر یا خیر کے کسی کام یا خبر کے متعلق کسی ہدایت کا طالب ہے اور کچھ جاننا چاہتا ہے، خواہ اسے کسی طرح سے بھی جتلا دیا جائے۔

بات مقصد کی ہے کہ غیب سے اطلاع کس مقصد کے بارے میں ہے۔ اگر مقصد جائز ہے تو ایسی توقع بھی جائز ہے۔

لیکن (اور یہ ”لیکن“ بہت غور کی متقاضی ہے) اگر اس طرح کے مراقبات کسی کی عادت بن جائیں تو بس پھر کرامت ختم ہوئی اور استدراج کی سرحد شروع ہو گئی اور استدراج کی دنیا سحر، جادو اور ٹونے ٹونکے کی دنیا ہے۔ یہ کرگس کا جہاں ہے، ”سزاوار شہباز“ نہیں۔

جہاں تک حضرت سلطان العارفين سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ کے مجوزہ اذکار و مراقبات کا تعلق ہے ان میں تو ایسے سوالوں کے لئے کوئی گنجائش ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص حضرت سلطان صاحب کے مراقبات میں مصروف ہے تو وہ یقین رکھے کہ ہر وقت عالم غیب میں ہے۔ اس کی ہر بات، اس کی ہر نیت اور اس کی ہر حرکت غیبی ہدایت کے طور پر ظہور پذیر ہو رہی ہے:

چوں قلم در ہنجرہ و تقلیب رب

وہ اپنے رب کی تبدیلی لانے والی انگلیوں میں ایک قلم کی طرح ہے جسے رب جس طرح چاہتا ہے حرکت دیتا ہے۔ اُسے غیبی امور پر مطلع ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود غیب کا مظہر ہے۔

سوال: کیا اور ادوچی آواز میں پڑھنے چاہئیں یا خاموش رہ کر مناسب طریقہ کیا جانا چاہئے؟

جواب: مناسب طریقہ یہ ہے کہ اور ادنہ اوچی آواز میں پڑھے جائیں اور نہ چپ رہ

کر بلکہ درمیانی آواز کے ساتھ ادا کئے جائیں۔ خاص طور پر یہ خیال رہے کہ ارد گرد رہنے والے لوگ آپ کی آواز سے پریشان نہ ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تہجد کی نماز میں گھر کے اندر تلاوت فرماتے تھے تو آواز بہت نیچی رکھتے تھے کہ سونے والوں کی نیند خراب نہ ہو۔ اور اور اصل بات ترتیب دعائیں ہیں یا خاص قسم کے کلمات ہیں۔ ان کے لئے آواز آہستگی کی طرف مائل کرتی ہے۔

حضرت سلطان باہو

کے سِلکِ سُلُوک کے بارے میں

سوال: جس طرح مختلف طریقوں (مثلاً نقشبندیہ و چشتیہ وغیرہ) کے مشائخ کے سلوک میں تکمیل کے لئے کم از کم یا زیادہ سے زیادہ مدت مقرر ہے، کیا حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے تجویز کردہ اذکار و مراقبات کے لئے بھی کسی مدت کا تعین کیا جاسکتا ہے؟

جواب: پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک دور تھا جس میں متقدمین صوفیاء نے اذکار و مراقبات اور ریاضات کے لئے نصاب مدون فرمائے مگر حالات بدلے اور اب اپنے اپنے طریقوں میں صوفیاء کو نظر ثانی کرنی پڑی ہے۔ چنانچہ اگر نقشبندیہ مجددیہ طریق کے مراقبات کو دیکھا جائے تو یہ کہیں بھی اس طرح جاری نہیں ہیں جیسے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمائے تھے۔ زیادہ سے زیادہ قلب کے لطیفے پر زور دیا جاتا ہے یا ایک دو اور لطائف پر توجہ کے لئے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح چشتیہ طریق میں کئی منزلیں تھیں جن کو طے کرنے کے لئے کئی سال درکار تھے مگر اب وہاں بھی کم از کم اذکار اور زیادہ سے زیادہ سماع پر زور دیا جاتا ہے۔

جہاں تک حضرت سلطان العارفین سلطان باہو قدس اللہ سرہ کے عملی سلوک کا تعلق ہے تو خود وہ طویل المدت اوراد کے حامی نہ تھے، اس لئے انہوں نے ابتداء سے ہی مختصر مگر جامع اذکار و مراقبات تجویز فرمائے، یہ صرف چند اذکار اور چند مراقبات ہیں جو ہمیشہ کے لئے ہیں۔ یعنی یہ نتائج کے لحاظ سے درجہ بدرجہ منازل میں طے ہوتے رہتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین

سلطان باھو کے نصاب عملی سلوک کے لئے صحیح سوال یہ ہو سکتا ہے کہ ابتداء میں کتنے عرصے کے بعد ان مراقبات کے نتائج ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ طالبِ حق کی استعداد پر منحصر ہے۔ اگر کسی عاملِ مرشد کی رہبری و نگرانی میسر آ جائے تو پہلے ہفتے کے ابتدائی ایام میں ہی ذکر یا مراقبے میں ذوق و مشاہدہ کا تجربہ شروع ہو جاتا ہے ورنہ کوئی بھی مراقبہ ہو ایک ماہ کے اندر طالب محسوس کرتا ہے کہ وہ منازل طے کر رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ کب تک؟ حضرت سلطان باھو کے عملی سلوک کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کی انتہا نہیں، اگر کوئی انتہا ہے تو وہ ہے استغراق مگر یہ استغراق بھی باشعور ہوتا ہے اور اس میں بھی نامعلوم منازل کا سفر جاری رہتا ہے۔

سوال: کیا جدید دور کی مصروفیت میں اس طرح کے مراقبات کے لئے وقت نکالا جاسکتا ہے جو حضرت سلطان العارفین سلطان باھو رحمۃ اللہ علیہ نے تجویز فرمائے ہیں؟

جواب: کیوں نہیں، آج کے دور میں لوگوں میں تعلیم عام ہو گئی ہے، لوگ مصروف ہونے کے ساتھ ساتھ باشعور بھی ہیں۔ وہ اس مصروف اور بے سکون دور میں ذہنی، جسمانی اور روحانی طور پر بھی صحت مند رہنا چاہتے ہیں۔ یورپ اور امریکہ میں لوگوں کو مراقبات Meditation کی اہمیت کا علم ہو چکا ہے اور وہاں ان کی مشق کے لئے کئی مراکز بھی کھل چکے ہیں، جہاں بیٹھ کر غیر اسلامی دنیا کے گرو اور پروہت الٹی سیدھی محض ابتدائی قسم کی مشقوں کے ذریعے لوگوں پر ثابت کر چکے ہیں کہ ان مراقبات سے فائدہ ہوتا ہے۔

ہمارے ہاں تصوف میں نہایت مؤثر اذکار و مراقبات کے طریقے تجویز کئے گئے ہیں جو آسان ہیں اور بہت مؤثر ہیں اور کم از کم وقت میں کوئی بھی شخص ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔

حضرت سلطان باھو کے مجوزہ نصابِ سلوک میں اگر کوئی بھی شخص فرائضِ عبادات (نماز، روزہ وغیرہ) کے علاوہ صبح و شام آدھ آدھ گھنٹہ بھی وقت نکال لے تو وہ دیکھے گا کہ اس کی

روزانہ کی زندگی کے کئی گوشے منور ہو گئے ہیں اور اس کا اثر اس کی عملی معاشرتی زندگی پر بھی مرتب ہوا ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ ان کا التزام کرتے ہیں، وہ پہلے سے زیادہ مطمئن اور پرسکون محسوس کرنے لگے ہیں۔ اس اطمینان اور سکون کا اثر ان کی معاشرتی زندگی پر بھی پڑتا ہے، وہ اپنے روزمرہ کے کاموں میں بھی زیادہ کامیاب رہتے ہیں۔

سوال: تصورِ اسمِ اللہ ذات اور مشقِ مرقومِ وجودیہ کے تصور میں بنیادی فرق کیا ہے؟

جواب: تصورِ اسمِ اللہ ذات میں ایک نقش کا (جو لفظ ”اللہ“ لکھا ہوتا ہے) تصور باندھا جاتا ہے اور اسی کو دل پر یا دوسرے لطائف پر جمانے کی مشق کی جاتی ہے۔ مشقِ مرقومِ وجودیہ میں خود ہی درویش لفظ انگشتِ تفکر سے دل پر یا کسی بھی اندام یا لطیفہ پر لکھتے ہیں اور اس کا تصور باندھے مشق کو جاری رکھتے ہیں۔

آگے دونوں کی مرحلہ وار مشقیں الگ الگ ہیں۔

سوال: کیا میں اللہ، للہ، لہ، ھو، فقّر اور مُحَمَّد کا تصور اپنے اپنے وقت میں ایک ساتھ جاری رکھ سکتا ہوں؟

جواب: ان کلمات کی مشقیں ذکر کی صورت میں زبانی طور پر بھی کی جاتی ہیں اور ان کے تصور کی مشق بھی کی جاتی ہے۔

زبانی ذکر ان چار کلمات کا (اللہ، للہ، لہ، ھو) تو ایک وقت میں جاری رکھا جاسکتا ہے، باقی دو کلمات فقّر اور مُحَمَّد اکیلے زبانی ذکر کے لئے نہیں ہیں۔ یہ تصور کی مشق کے تحت آتے ہیں۔

اب جہاں تک تصور کا تعلق ہے تو ان میں سے ہر کلمہ کے ساتھ ایک حال وابستہ ہے۔

اس کی وضاحت مرشد کرے گا۔ اگر سب کلمات کا ایک ساتھ تصور کریں گے تو حال نمودار نہ ہوگا۔ مناسب یہ ہے کہ مرشد سے ہدایت پا کر باری باری ان کے تصور کی مشق کریں تو احوال و مقامات مشاہدے میں آئیں گے۔

اللہ، لیلہ، لہ، ہو عروج سے متعلق مقامات سے مختص ہیں اور فقر اور مُحَمَّد نزول کی سطح پر بروئے کار آتے ہیں جہاں ایک طرح سے بس تصور کی تکمیل ہوتی ہے اگلی منزلیں دوسرے اعلیٰ مرتبے کے شعور سے متعلق ہوں گی۔

سوال: تصور کے مراقبے میں پختگی یا کامیابی کی نشانی کیا ہے؟

جواب: اگر اسم اللہ ذات کا تصور کیا جا رہا ہے تو تصور کے دوران پہلے اسم اللہ کے حروف میں چمک آ جاتی ہے۔ پھر اسم اللہ کو تصور میں پھیلا کر دیکھنے کی مشق کی جاتی ہے تو اس میں سے کئی روشنیاں نکلتی ہیں۔ تب صاحب تصور اپنے تخیل کے سہارے خود کو بھی ایک روشنی محسوس کرتا ہے۔ جب وہ اپنے تئیں ان روشنیوں کا حصہ محسوس کرنے لگے تو سمجھے کہ اب تصور کی ایک منزل طے ہو گئی۔ مگر ایسا کچھ فوراً نہیں ہوتا۔ بڑے صبر اور استقلال کی ضرورت ہے تب ایک مدت کے بعد کام بنتا ہے۔

سوال: مشقِ مرقوم و جو دیہ میں ہفت اندام سے کیا مراد ہے؟

جواب: ہفت اندام تو یہ ہیں:

دو ہاتھ دو ٹانگیں سینہ پیٹ

ان سب پر اللہ اللہ لکھا جاتا ہے مگر ان ہفت اندام کے ساتھ اور کئی حصے ہیں جو ان میں شامل ہیں مثلاً سر میں آنکھیں، کان، پیشانی اور نیچے گردن، سینہ میں دائیں، بائیں اور درمیان، اسی طرح بازوؤں میں اور دوسرے اعضاء میں۔ گویا ہفت اندام پر لکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان

اندام کے ہر حساس حصے پر اللہ اللہ لکھا جائے۔

سوال: آپ نے لکھا ہے کہ دعوتِ اہل قبور کے لئے کسی بزرگ ولی کی قبر پہلی شرط ہے۔ میں ایک غیر ملک میں ہوں، جہاں کسی ولی اللہ کی قبر کا کچھ پتہ نہیں، وہاں کیا کرنا چاہئے؟

جواب: عام دعوت کا ایک انداز یہ بھی ہے کہ کسی خوشگوار مقام یعنی دریا کے کنارے یا کشتی میں یا کسی سرسبز جنگل کے درختوں کی ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر اذان کے کلمات کہے جائیں۔ حضرت سلطان باھو کی قبر کے پاس بیٹھنے کا تصور کیا جائے اور قرآن کی سورتیں (سورہ یسین، سورہ مُلک، سورہ مزمل وغیرہ) پڑھی جائیں۔ اسی طرح اپنے گھر کے کسی پرسکون کونے میں بیٹھ کر بھی مزار مبارک سلطان باھو کا تصور قائم رکھ کر قرآن پڑھا جائے تو انشاء اللہ وہی ثمرات حاصل ہوں گے جو قبر پر بیٹھ کر پڑھنے میں ملتے ہیں۔

سوال: مشقِ مرقوم وجود یہ کہاں سے شروع کریں اور کہاں ختم کریں؟

جواب: سر کے اوپر سے شروع کریں، ہر اندام پر لکھتے آئیں اور اختتام پر ایک دو منٹ کے وقفے کے بعد نیچے سے شروع کر کے سر تک چلے جائیں اور پھر کم از کم پندرہ منٹ تک اور زیادہ سے زیادہ جس قدر ہو سکے، ان کلمات کا تصور لئے بیٹھے رہیں۔ ان لکھے ہوئے کلمات کو بھی روشن دیکھیں گویا یہ نورانی آتش کے ساتھ لکھے گئے ہیں اور چمک رہے ہیں۔

سوال: میں چلتے پھرتے تصورِ اسمِ اللہ ذاتِ قائم کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور ذکری بھی کرتا ہوں کیا یہ صحیح اقدام ہے؟

جواب: تصور اور ذکری دونوں ایک ساتھ جاری رکھے جاسکتے ہیں۔ چلتے پھرتے

بھی تصور قائم رہ سکتا ہے مگر متعدد مناظر میں توجہ بٹنے کا اندیشہ رہتا ہے، اسی لئے تصور کے لئے نسبتاً ذرا موزوں لمحات کی تلاش رہنی چاہئے، مثلاً دفتر میں بیٹھے ہوئے، تنہائی میں، کم حرکت کے کاموں کے دوران۔

تب توجہ کر کے آزمائش کرتے رہنا چاہئے کہ تصور قائم ہے یا نہیں۔

سوال: حضرت سلطان العارفين کے تجویز کردہ اذکار و مراقبات پر عمل درآمد سے بالآخر کیا فائدہ ملتا ہے؟ ان مراقبات کا ظاہری زندگی کے طور طریق پر کیا مثبت اثر پڑتا ہے؟

جواب: یہ سوال شاید آج کے دور کے کسی فرد کا منتظر تھا کہ پوچھا جائے۔ اس سے پہلے طالبانِ حق اس قسم کے سوال نہیں پوچھا کرتے تھے۔ ان کے روحانی پس منظر اور درویشوں کے حلقے میں آنے کی غرض و غایت کے پیش نظر یہ سوال کہیں پیدا ہی نہ ہوتا تھا۔

مگر آج کے دور کا مسلمان دنیا داری کے کاموں میں زیادہ منہمک ہے۔ وہ دنیا داری کے حوالے کے ساتھ روحانی لذت سے آشنا ہونا چاہتا ہے۔ پہلے زمانوں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے اور صوفیاء ان کی اپنے حلقے میں حوصلہ افزائی نہ کرتے تھے مگر اب ایسا کیا جائے تو شاید کوئی اس طرف آنے کا خیال ہی نہ کرے۔ صرف یہ دیکھ لینا چاہئے کہ آیا ایسا سوال پوچھنے والے کے اندر کچھ اخلاص کی رمت موجود ہے، اگر ایسا ہو تو پھر اس کی پذیرائی کرنے کا تکلف مناسب ہے۔

بات یہ ہے کہ مراقبات اگر باقاعدگی سے کئے جائیں تو ان کا فائدہ جو ظاہری زندگی کے کاروبار میں ہوتا ہے ایک ناقابلِ تردید حقیقت ہے۔ مراقبات سے دل و دماغ اور جسم کو سکون ملتا ہے۔ ذہن صاف ہو جاتا ہے، ہر کام میں توازن آ جاتا ہے اور ہر شے اپنی اصلی شکل میں دکھائی دیتی ہے۔ آدمی کی توانائیاں غیر ضروری طور پر ضائع نہیں ہوتیں۔ اس کے اندر شفقت آ جاتی ہے۔ اس کے تعلقات اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ نارمل ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ ماتحت ہے تو

اخلاص کے ساتھ کام کرتا ہے، اگر افسر ہے تو دوسروں سے محبت اور اُنس کے جذبہ سے کام لیتا ہے اور انتظام میں بہتری آجاتی ہے نیز اس کے اندر وجدانی قوتیں جاگ اُٹھتی ہیں اور اس کے فیصلے بھی مثبت صورت اختیار کر لیتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔

درویش ان سب کو ذیلی اثرات سمجھتے ہیں کیونکہ ان کا مطمح نظر مراقبات سے صرف یہی نتائج حاصل کرنا نہیں ہوتا، ان کی نظر خدا پر لگی ہوتی ہے۔ یہ خصائص تو انہیں فی سبیل اللہ حاصل ہو جاتے ہیں۔

اگر نیت درست کر لیں تو ظاہر و باطن سنور جائے گا، ورنہ بقول اقبال:

تُو ہی ناداں چند کلیوں پر قناعت کر گیا
ورنہ گلشن میں علاج تنگی داماں بھی تھا!

سوال: اقبال نے ہی تو کہا تھا:

یہ ذکرِ نیم شبی، یہ مراقبے، یہ سرور
تری خودی کے نگہبان نہیں تو کچھ بھی نہیں

اس کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر تو علامہ ان مراقبات کی مخالفت کرتے نظر آتے ہیں۔

جواب: علامہ کو خانقاہی نظام میں پیدا ہو جانے والی خامیاں بہت کھٹکتی تھیں۔ ایک تو

جھوٹے پیر اور ناقص مرشد بہت ہو گئے تھے، دوسرے خانقاہی نظام میں مراقبات، اذکار اور دیگر اشغال کی ظاہری صورتوں پر زیادہ زور دیا جانے لگا تھا جس سے اصل مقصد اوجھل ہو گیا تھا۔

شعر میں تمام اذکار و مراقبات کا ایک مقصد بیان کیا جا رہا ہے: خودی کی نگہبانی۔ آپ

چاہیں تو خودی کی جگہ لفظ ”روح“ استعمال کر لیں۔ تمام اذکار اور مراقبات کا مطلب ہے: رُوح

پروری، رُوح کی حفاظت، رُوح کی صفائی اور ان تمام ظاہری آداب و قواعد اور فرائض و سنن کا

اہتمام جو روح (خودی) کی حفاظت کے لئے ضروری ہیں۔ اگر مراقبات کا مقصد محض سروریابی اور سکون آوری ہے تو پھر یہ کیفیات خواب آور گولیوں سے بھی کسی حد تک حاصل کی جاسکتی ہیں۔ اقبال نے تو ذکر کی حرارت اور روشنی کی ہمیشہ تعریف کی ہے۔ وہ اہل ذکر درویش کے بارے میں کہتے ہیں:

وہ ذکر کی گرمی سے شعلے کی طرح روشن!

علامہ فرما رہے ہیں کہ ذکر سے حرارت بھی ملتی ہے، روشنی بھی، مراقبات سے سرور بھی حاصل ہوتا ہے اور سکون بھی، مگر اصل مقصد خودی (روح) کی نگہبانی ہے کیونکہ روح ”اصلِ خویش“ یعنی خدا سے جا ملاتی ہے۔

سوال: کن اذکار و مراقبات میں آنکھیں کھلی رہنی چاہئیں اور کن میں بند رکھنی چاہئیں؟

جواب: آنکھیں اگر بند ہوں اور اکثر اس کی عادت پڑ جاتی ہے تو نیند آ جاتی ہے اور آدمی ذکر کے دوران میں بیٹھے بیٹھے سو جاتا ہے اور اسے خوابیدگی کے دورانیے کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ یہ عرصہ غفلت میں شمار ہوگا۔

تصورِ اسم ذات میں آخری دو مراحل میں آنکھیں بند رکھنی پڑتی ہیں۔ بعض اور مراقبات میں بھی مثلاً مجلسِ نبوی (ﷺ) کی حضوری میں ہو سکتا ہے آنکھیں بند کرنے کی ہدایت کی جائے مگر باقی اذکار میں آنکھیں نہ زیادہ کھلی رکھیں نہ بالکل بند کر دیں بلکہ ادھ کھلی رکھنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔

منتہی اگر آنکھیں کبھی بند نہ کرے تو وہ آزاد ہے کیونکہ وہ ہر حال میں اب خود ایک ذمہ

دار معلم ہے۔

سوال: حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے تصور پر بہت زور دیا ہے، کیا اذکار میں اور خاص طور پر پاسِ انفاس کے ساتھ بھی کوئی تصور وابستہ ہے؟

جواب: ذکر کو سانس کے ساتھ ملا کر کریں تو یہ پاسِ انفاس ہے۔ اس کے ساتھ بھی تصور ہے۔ جب کلمہ کے ساتھ سانس اندر لیں تو یوں تصور کریں گویا زمین و آسمان کے درمیان پھیلی ہوئی الہی قوتوں کو اپنے اندر کھینچ رہے ہیں اور جب کلمہ کے ساتھ سانس باہر نکالیں تو تصور کریں کہ کلمہ کی برکت سے جہالت اور منفی محرکات کو باہر نکال رہے ہیں۔ اس تصور کی عادت پختہ ہو جائے تو پھر شعوری طور پر یہ تصور کرنے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔

سوال: سنا ہے فقراءِ کامل کو مراقبات کی ضرورت نہیں رہتی، کیا یہ درست ہے؟

جواب: دراصل مبتدی، متوسط اور منتہی فقیروں کے انداز میں فرق ہوتا ہے۔ مثلاً مبتدی جب مراقبہ کرتا ہے تو اسے کچھ اس طرح شرائط ملحوظ رکھنی پڑتی ہیں کہ ہر ایک کو اس کے ذکر یا مراقبہ کرنے کے بارے میں علم ہو جاتا ہے۔ متوسط درویش کے عمل میں بعض شرائط صرف متصور ہوتی ہیں تاہم دکھائی دیتا ہے کہ یہ شخص ذکر یا مراقبہ میں ہے، مگر منتہی فقیر کا تو عالم ہی اور ہوتا ہے۔ وہ بظاہر دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتا ہے مگر باطن میں مراقبہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سلطان العارفين سلطان باہو قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ فقیر بظاہر لوگوں کے ساتھ باتیں کر رہا ہوتا ہے مگر اپنے اندر وہ مجلسِ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں بظاہر سو رہا ہوتا ہوں مگر دل جاگتا ہے۔ یہ دل کی حضوری ہے۔

یہی مراقبہ کی شکل ہے کہ فقراءِ کامل مراقبہ میں ہوتے ہیں مگر ایک تو انہیں مراقبہ کی ابتدائی شرائط کی ضرورت نہیں رہتی اور دوسرے وہ تنہا ہوں یا ہجوم میں، ہمیشہ مراقبہ میں

رہتے ہیں:

عارف دی گل عارف جانے
کیا جانے نفسانی ھو

☆☆☆

نوٹ:-

حضرت سلطان باہوٹرسٹ

پس منظر

عظیم روحانی شخصیت سلطان العارفین حضرت سلطان باہوٹ سے منسوب اس بین الاقوامی ادارے کی بنیاد بیس سال پہلے انھی کے جلیل القدر خانوادے کے چشم و چراغ حضرت صاحبزادہ سلطان نیاز الحسن سروری قادری اور حضرت صاحبزادہ سلطان فیاض الحسن سروری قادری نے رکھی رفتہ رفتہ دنیا بھر سے دین کا درد رکھنے والے اس ادارے میں شامل ہوتے گئے۔ اب الحمد للہ یہ ادارہ ایک عالمگیر تحریک کی شکل اختیار کر چکا ہے۔ حضرت سلطان باہوٹرسٹ کی خدمات کا دائرہ تقریباً آدھی دنیا پر محیط ہو چکا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد خدمتِ دین اور خدمتِ انسانیت ہے اس کے مختلف دعوتی و تبلیغی، تعلیمی، تحقیقی، رفاہی اور فلاحی منصوبہ جات مسلسل پھلتے چلے جا رہے ہیں

اغراض و مقاصد

1۔ عالمگیر سطح پر اسلام کی دعوت، تبلیغ اور اشاعت کا موثر اہتمام۔ 2۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہوٹ کے افکار و تعلیمات کی اشاعت و ترویج کا موثر انتظام جس کے ذریعے حقیقی تصوف کے علمی و عملی پہلوؤں کو اجاگر کیا جاسکے۔ 3۔ علوم شریعہ اور علوم عصریہ کا حسین امتزاج تاکہ ایسے رجالِ کار تیار ہو سکیں جو عصری تقاضوں کی روشنی میں دین و ملت کی ہمہ پہلو خدمت کا فریضہ کما حقہ سرانجام دے سکیں۔ 4۔ ملتِ اسلامیہ کے نو نہالوں اور نوجوانوں کی تعلیم و تربیت کا موثر انتظام جس کے ذریعے انہیں معاشرے کیلئے نفع بخش اور مفید شہری بنایا جاسکے۔ 5۔ عالمگیر سطح پر قحط، سیلاب، زلزلوں اور جنگ وغیرہ سے متاثرہ افراد کی بلا امتیاز مذہب اور رنگ و نسل بحالی کے لیے جدوجہد

پروگرام انشاء اللہ

شعبہ ایجوکیشن

دینی اور عصری علوم کی ایک ساتھ تعلیم کیلئے پاکستان کے اہم شہروں میں الحراء کمیونٹی کالجز کا اہتمام۔ پاکستان بھر میں قرآن حکیم کی تعلیم (حفظ و ناظرہ) کیلئے مراکزِ تعلیم القرآن کا قیام۔ پاکستان بھر میں طلبہ و طالبات کیلئے میٹرک تک کی عصری تعلیم کیلئے ہولی سکول سسٹم کا قیام۔ حضرت سلطان باہوٹ یونیورسٹی کا قیام

شعبہ دعوت و تبلیغ

امتِ مسلمہ کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے مفید اسلامی لٹریچر کی اشاعت۔ نسلِ نو کو بنیادی دینی تعلیم سے آشنا کرنے کے لیے سادہ، عام فہم اور دلکش کتب کی اشاعت۔ اہم اسلامی موضوعات پر ٹرسٹ کے نامور علماء کرام

اور خطباء کی ویڈیوز، سی ڈیز اور ڈی وی ڈیز کی تیاری۔ عالمگیر سطح پر رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول اور رجوع الی القرآن اور فکرِ آخرت کی تڑپ پیدا کرنے کے لیے مختلف علاقوں میں تبلیغی اجتماعات، کانفرنسز، سیمینارز کا انعقاد اور دنیا بھر میں تبلیغی وفد کی روانگی۔

شعبہ سماجی بہبود

قحط، سیلاب، زلزلوں، بم دھماکوں اور جنگوں سے متاثرہ افراد کی بحالی کیلئے وسیع تر امدادی کام۔ مستحق افراد کیلئے مختلف علاقوں میں فری ہسپتال، ڈسپنسریز اور بلڈ بینکس کا انتظام۔ منشیات، جہالت، تعصبات اور دیگر معاشرتی برائیوں کے خلاف موثر جنگ۔

پاکستان میں ٹرسٹ کے تعلیمی منصوبہ جات

1۔ الحرا کمیونٹی کالج دربار حضرت سلطان باہو

سلطان العارفین حضرت سلطان باہو کے زیر سایہ آستانہء حسن پر عظیم الشان تعلیمی نیٹ ورک قائم ہے۔ الحرا کمیونٹی کالج عظیم الشان بلڈنگ میں قائم ہے۔ یہاں پرنٹل پاس اور میٹرک پاس طلباء کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اور انہیں درس نظامی کے ساتھ ساتھ بی اے اور ایم اے کی تعلیم بھی دلائی جاتی ہے۔ طلباء بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر اس ادارے کی ایک اور بلڈنگ جو 24 کمروں پر مشتمل ہے اس کا کام تیزی سے جاری ہے۔ یہ بلڈنگ مکمل ہونے پر بہت سے غریب طلباء اپنی تعلیمی ضروریات پوری کر سکیں گے۔ اسی بلڈنگ کے اندر شعبہ حفظ و تجوید بھی قائم ہے جہاں سینکڑوں طلبہ قرآن کی تعلیم سے مستفیض ہوتے ہیں۔ آستانہء حسن پر ہی دوسرا بڑا تعلیمی منصوبہ حرا اکیڈمی ہے جہاں نرسری سے لیکر آٹھویں تک طلباء زیر تعلیم ہیں۔ طلباء کی بڑھتی ہوئی تعداد کے پیش نظر یہاں بھی تعمیرات کا سلسلہ شروع ہے۔ الحمد للہ 25 کمرے تعمیر کے آخری مرحلے میں ہیں اور مزید کمروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے حرا اکیڈمی نے ہمیشہ فیصل آباد تعلیمی بورڈ میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ الحرا کمیونٹی کالج، جامعۃ الحرا، حرا اکیڈمی اور حضرت سلطان باہو ہسپتال، یہ منصوبہ تقریباً 100 کمروں پر مشتمل ہے۔ جن میں سے 45 کے قریب کمرے آخری مراحل میں ہیں ابھی 55 کمرے مزید تعمیر ہونا باقی ہیں

2۔ الحرا کمیونٹی گرلز کالج میر پور آزاد کشمیر

آزاد کشمیر کی حسین وادی میں میر پورٹی کے اندر حضرت سلطان باہو ٹرسٹ نے 2004 میں اپنا تعلیمی منصوبہ الحرا کمیونٹی گرلز کالج کے نام سے F.2 سیکٹر میں کرایہ کی بلڈنگ میں شروع کیا اب الحمد للہ یہ کالج بند بندر ال (نتھیا ٹاؤن) میں 34 کنال قطعہ اراضی پر قائم ہے۔

3۔ الحرا گرلز کمیونٹی کالج پنڈی سید پور (جہلم)۔ 4۔ الحرا کمیونٹی کالج دھیر کوٹ آزاد کشمیر۔ 5۔ الحرا کمیونٹی سنٹر فار

گرلز ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ 6۔ الحرا کمیونٹی گرلز کالج شورکوٹ کینٹ۔ 7۔ الحرا گرلز کمیونٹی کالج ساہنگ نزد جاتلاں آزاد کشمیر۔ 8۔ مرکز تعلیم القرآن، پنڈی سید پور 9 مرکز تعلیم القرآن، کراچی۔ 10۔ مرکز تعلیم القرآن، اولکھ بھائی کے (گوجرانوالہ)۔ 11۔ جامعہ سلطانیہ، ساہیوال۔ 12۔ مرکز تعلیم القرآن شیخوپورہ۔ 13۔ مدرسہ فیضان باہو، کھوتیار جالب (جہلم)۔ 14۔ مرکز تعلیم القرآن، پنیالہ (ڈیرہ اسماعیل خان)۔ 15۔ مرکز تعلیم القرآن، ضلع ایٹ (کراچی)۔ 16۔ مرکز تعلیم القرآن، بلدیہ ٹاؤن (کراچی)۔ 17۔ مرکز تعلیم القرآن، چواسیدن شاہ 18۔ حرا اکیڈمی دربار حضرت سلطان باہو۔ 19۔ ہولی آئیڈیل سکول رجانہ ٹوبہ ٹیک سنگھ۔ 20۔ الحرا ماڈل سکول پنیالہ ڈیرہ اسماعیل خان۔ 21۔ ہولی سکول سٹم گاجر گولہ اسٹیشن حافظ آباد۔ 22۔ ہولی سکول سٹم لاوہ چکوال۔ 23۔ الحرا گرلز کمیونٹی کالج نوشہرہ وادیء سون خوشاب۔ 24۔ الحرا سکول سٹم اولکھ بھائی کے گوجرانوالہ۔ 25۔ حرا پبلک ماڈل سکول کھیوڑہ جہلم۔

برطانیہ میں ٹرسٹ کے منصوبہ جات

1 جامعہ اسلامیہ برمنگھم۔ 2۔ وارڈ اینڈ کمیونٹی کالج عالم راک برمنگھم۔ 3۔ سلطان باہو سنٹر عالم راک برمنگھم۔ 4۔ الحرا ایجوکیشنل سنٹر ہال گرین برمنگھم۔ 5۔ گلزار مدینہ سیلی اوک برمنگھم۔ 6۔ مدرسہ اسلامیہ ٹونگھم۔ 7 جامعہ اسلامیہ ٹونگھم۔ 8۔ جامعہ مسجد سلطانیہ ٹونگھم۔ 9۔ حضرت سلطان باہو سنٹر مانچسٹر۔ 10۔ الحراء مسجد نیلسن 11۔ الحرا ایجوکیشنل سنٹر اپٹن پارک لندن۔ 12۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ بلیک برن۔ 13۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ اوسلو۔ 14۔ جامعہ اسلامیہ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ بریڈ فورڈ۔ 15۔ جامعہ فریدیہ وول ورہمشٹن 16۔ الحرا ایجوکیشنل اینڈ کلچرل سنٹر لوٹن۔ 17۔ حضرت سلطان باہو سنٹر سینڈ ول۔ 18۔ حضرت سلطان باہو سنٹر لیڈز۔ 19۔ حضرت سلطان باہو سنٹر گلاسکو

قربانی پراجیکٹ

ٹرسٹ کے تحت ہر سال قربانی پراجیکٹ کیا جاتا ہے۔ جس کے تحت ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر سینکڑوں جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے اور گوشت غریب لوگوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔

ٹرسٹ کے رواں تعمیراتی منصوبہ جات

الحرا کمیونٹی کالج دربار حضرت سلطان باہو کے نئے بلاک جس میں ۲۴ کمرے شامل ہیں کی تعمیر کا کام زور و شور سے جاری ہے جس پر اب تک خطیر رقم خرچ ہو چکی ہے، ابھی بہت سا کام باقی ہے حرا اکیڈمی میں بہت سی تعمیرات کا کام شروع ہے۔ ۱۰ کمرے تیار ہو چکے ہیں مزید ۱۰ کمروں کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہے۔ حضرت سلطان باہو ہسپتال کی تعمیر تقریباً مکمل ہو چکی ہے لیکن مشینری کا حصول ابھی باقی ہے۔ الحرا کمیونٹی گرلز کالج میر پور آزاد کشمیر میں مزید تعمیرات

کا سلسلہ شروع ہے۔ نئے ہاسٹل اور ایجوکیشن بلاک طلباء اور طالبات کیلئے علیحدہ علیحدہ خوبصورت مساجد کی تعمیر کا کام بھی ابھی باقی ہے۔ الحرا کمیونٹی گریڈ کالج سید پور جہلم کیلئے مزید اڑھائی کنال قطعہ اراضی حاصل کر لیا گیا ہے۔ جس پر ہاسٹل تعمیر ہونا باقی ہے۔ حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کے ان منصوبہ جات کی تکمیل کروڑوں کی رقم درکار ہے ٹرسٹ کے ساتھ تعاون کی مختلف صورتیں

آپ تعمیراتی سامان مثلاً اینٹیں سینٹ سر یا یاد دوسرا ضروری سامان ٹرسٹ کو بطور عطیہ دے سکتے ہیں کسی ادارے میں بلاک یا کمرے کی تعمیر اپنے ذمے لے سکتے ہیں آپ کا یہ عمل آپ کے اور آپ کے مرحومین کیلئے مستقلاً صدقہ جاریہ ہے۔ اور ان کے ایصالِ ثواب کی بہترین صورت بھی

ایک کمرے کی تعمیر کے اخراجات۔ 3000۔ ایک دیوار کی تعمیر کے اخراجات۔ 450

ایک دروازہ کی تعمیر کے اخراجات۔ 150۔ ایک کھڑکی کی تعمیر کے اخراجات۔ 100

سومربع فٹ جگہ کی تعمیر کے اخراجات۔ 5000

سپانسر شپ سکیم

آپ اس ادارے میں زیرِ تعلیم غریب یتیم بچوں کو سپانسر کر سکتے ہیں ایک طالب علم کو سپانسر کرنے کیلئے مبلغ 30 پونڈ ماہانہ ادا کرنا ہونگے۔ اس کے علاوہ آپ اپنی زکات، صدقات، عطیات اور فطرانہ بھی حضرت سلطان باہو ٹرسٹ کو دے کر خدمتِ دین اور خدمتِ انسانیت کی اس عالم گیر تحریک میں ہمارے دست و بازو بن سکتے ہیں

آپ کی دی ہوئی پائی پائی امانت اور دیانت کے ساتھ خرچ کی جائے گی

پاکستان اکاؤنٹ نمبر 8-421 مسلم کمرشل بینک رائے ونڈ روڈ ٹھوکر نیاز بیگ

برطانیہ اکاؤنٹ نمبر

Hazrat Sultan Bahu Trust A/c no. 01739018

Sort Code 40-42-12

IBAN GB 41 MIDL40421201739018

BRANCH INDIFIER CODE MIDLGB2155G

DONATION HOT LINE +44(0)121 4404096

حضرت سلطان باہو ٹرسٹ

17۔ ایمر سلعے روڈ بی 12۔ 8 یو آر بر منگھم

احمد علی احمد علی

اذکار، مراقبات و اوراد

سُلطان الفقر

سُلطان العارفين

حضرت سلطان باهو

قدس سره

سرید احمد سعید مملانی