

۱۸۵۰

خانقاہ کی نظام

میاں مشتاق احمد عظیمی

خانقائی نظام

(ترمیم شدہ ایڈیشن)

میاں مشتاق احمد عظیمی

مکتبہ عظیمیہ

اردو بازار لاہور ۵ فون: 7243541

جملہ حقوق محفوظ ہیں

98176

خانقاہی نظام	نام کتاب:
مکتبہ عظیمیہ اردو بازار لاہور	ناشر:
منور فیروز	کمپوزنگ:
خادم پریس لاہور	مطبع:
100 / (ایک سو روپیہ صرف)	قیمت:
نومبر ۱۹۹۳ء	بار دوم:
مارچ ۱۹۹۶ء	بار سوم:
مئی ۱۹۹۸ء	بار چہارم:
نیکم فروری ۲۰۰۰ء	بار پنجم:
مارچ ۲۰۰۳ء	بار ہشتم:

مکتبہ عظیمیہ اردو بازار لاہور

برائے رابطہ: ۱۵۸۔ مین بازار مزنگ لاہور فون: 7243541

انتساب

مرشدِ کَرِیم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی
نظارۃ العالی

کے نام

جویریہ شناخت ہیر

ہم جب انسان کی تخلیق پر غور کرتے ہیں۔ تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان ایک ایسی تخلیق ہے۔ جس میں اللہ تعالیٰ کے علم اور علیم ہونے کی دونوں صفات موجود ہیں۔ اس کا تذکرہ ہر آسمانی کتاب میں کیا گیا ہے۔ علم اور علیم کی صفات کی وجہ سے انسان جنات فرشتوں اور کائنات میں ممتاز ہے۔ علم اور علیم ہونے کی بنیاد پر انسان اپنے اندر دو طرزوں سے واقف ہے۔ ایک طرز فکر رحمانی طرز فکر اور دوسری طرز فکر شیطانی طرز فکر ہے۔ رحمانی اور شیطانی طرز فکر سے متعارف کرانے کے لئے انسانوں میں سے ہی ایسے انسان منتخب ہوتے رہے۔ جنہوں نے نوع انسانی کے اندر اچھائی اور برائی کا تصور شکل کیا۔

کائنات کی ساخت، کائنات کی تخلیق کائنات کے پھیلاؤ اور ارض و سموات کے نظام پر غور کیا جائے تو اس کی حیثیت بھی علم کے سوا کچھ نہیں ہے۔ ہم جب انسانی ارتقاء کا تذکرہ کرتے ہیں تو یہ ارتقاء بھی علم کی بنیاد پر قائم ہے۔ انسان کے اندر اگر علم اور علیم ہونے کی صفات نہ رہیں تو اس کی حیثیت حیوان کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔

انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ زمانے کے عروج و زوال کا تعین ہمیشہ علم کی بنیاد پر ہوا ہے۔ نوع انسانی میں جس طرح علوم پھیلتے رہے۔ ترقی ہوتی رہی۔ اور جن قوموں نے علوم کی اہمیت کو نہیں جانا وہ زوال پذیر ہوتی رہتی ہیں۔

علوم کی درجہ بندی سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ علوم دو طرح کے ہیں۔ عام انسانوں میں وسائل کے تحت شکل ہونے والے علوم، اکتسابی علوم ہیں یہ علوم اسی وقت انسان سیکھتا ہے۔ جب وہ ان کو سیکھنا چاہئے۔ لیکن انسانی معاشرہ کسی نہ کسی حد تک اکتسابی علوم سیکھا لیتا ہے۔ دلچسپی کے ساتھ لہذا و شوق ہو تو وہ علامہ، دانشور یا سائنس دان بن جاتا ہے۔

سائنس بھی ایک علم ہے اس علم میں بھی تخلیق اور تخریب دونوں پہلو موجود

ہیں۔ علم کی تلاش کرنے والے کی سوچ اگر نکلس (FICTION) کی اساس پر قائم ہو تو ترقی تخریب بن جاتی ہے اور اس کا مشاہدہ آج کے دور میں کھلی آنکھوں سے ہو رہا ہے۔

موجودہ دور ترقی یافتہ دور کہلاتا ہے۔ بے شمار ایجادات نے انسانی زندگی کے لئے آرام و آسائش کی سہولیات مہیا کی ہیں۔ لیکن ہر شخص بے سکون ہے، پریشان بیمار ہے اور عدم تحفظ کے احساس میں بے زار، زندگی گزار رہا ہے۔ کتنی فکر انگیز بات ہے کہ آسائش و آرام کے وسائل مہیا ہونے کے باوجود ہر انسان اندر سے ٹوٹا ہوا اور بکھرا ہوا نظر آتا ہے۔ علم کا دوسرا رخ حضوری ہے جو برہ راست پیغمبرانہ طرز فکر ہے حضوری علوم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ مادہ (MATTER) سے بنا ہوا انسان مادی دنیا میں مادی وسائل کو استعمال کرنے کے لئے چند روز کے لئے بھیجا گیا ہے۔ انسان انجانی دنیا سے آتا ہے۔ مسافر کی طرح اس دنیا میں رہتا ہے اور انجانی دنیا میں چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کو جب تک مسافر خانہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا کی ہر چیز اس کو آرام مہیا کرتی ہے اور اگر مادی حواس کی گرفت اتنی زیادہ ہو جائے کہ مادی دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھا جائے تو مادے کی بنی ہوئی ہر شے عذاب بن جاتی ہے۔ یہی ہر مذہب کا بنیادی فلسفہ ہے۔

یہی فلسفہ انبیاء کی طرز فکر کہلاتا ہے اور اسی فلسفہ الہی کو انبیاء کے بعد ان کے وارث اولیاء اللہ نے نوع انسانی تک پہنچانے کی جدوجہد اور کوشش کی ہے۔

علم حضوری کی درس و تدریس کا نظام جب تک قائم رہا۔ نوع انسانی سکون آشنا رہی اس کے اندر یقین کا پیڑن (PATTREN) مضبوط اور مستحکم رہا اور جب علم حضوری کے درس و تدریس کی درس گاہیں مادی خانقاہی نظام بڑے بڑے امرا اور سلاطین کی رخنہ اندازیوں سے کمزور پڑ گیا۔ نوع انسان کے اوپر غم اور خوف مسلط ہو گیا اور نوع انسانی اللہ کی دوستی سے محروم ہو گئی۔

چودھویں صدی میں اللہ نے پیغمبرانہ طرز فکر پر اس دنیا کے لئے سکون، عوام کے

لئے حضرت قلندر بابا اولیاء کا انتخاب کیا۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی رحمت سے اپنے مرید حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو خانقاہی نظام کی از سر نو تعمیر و تدوین کا حکم دیا اور سعید شاگرد خوش بخت مرید قلندر بابا اولیاء کے منظور نظر حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ اپنے مرشد کے مشن (خانقاہی نظام) کو قائم کرنے کے لئے تن من و دھن کی بازی لگا دی شب و روز کی ان تھک محنت سے بیس سال کے عرصہ میں یہ نظام ساری دنیا میں قائم کر دیا آج یہ خانقاہی نظام مراقبہ ہال کے نام سے متعارف ہے اس وقت پاکستان، ہندوستان، برطانیہ، یورپ، افریقہ متحدہ عرب امارت اور امریکہ میں 43 خانقاہیں علم حضوری کی درس و تدریس میں شب و روز مصروف ہیں۔ ان خانقاہوں سے بلا تخصیص مذہب و ملت ہندو، عیسائی، مسلمان اور دوسرے مذاہب کے ماننے والے لوگ مستفید ہو رہے ہیں اور بے شمار لوگ صراطِ مستقیم پر گامزن ہو کر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے میں مصروف ہیں۔

کاتب الحروف میاں مشتاق احمد عظیمی حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کا شاگرد

مرید اور روحانی فرزند ہوں۔ میں بہت چھوٹا سا آدمی ہوں۔ مجھے اپنے اندر خلاء کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ میں نے اپنے اندر خلا میں جب جھانکا تو وہاں مجھے ایک روشن نقطہ نظر آیا اور اس نقطہ کی گہرائی میں ہمیشہ ایک ہی تصویر ابھری اور یہ تصویر میرے مرشد کی ہے۔ مرشد کریم کی روشنیوں نے مجھے کچھ اس طرح بے چین اور بے قرار کیا ہوا ہے کہ یہ روشنیاں میرے رات اور دن پر محیط ہو گئیں ہیں۔ کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ مرشد کریم حضرت عظیمی صاحب کی روشنیاں میرے اوپر بارش کی طرح نہ برستی ہوں۔ مجھے اب زندگی کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا کہ میں بھی امام سلسلہ عالیہ عظیمیہ حضرت قلندر بابا اولیاء کے وارث جناب عظیمی صاحب کے منتخب روحانی راستوں پر چل کر اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں اور بے سکون نوع انسانی کو سکون آشنا

زندگی نکل کر جاؤں۔

میں یہ جانتا ہوں کہ اگر علم حضوری کی درسگاہیں یعنی خانقاہی نظام جاری ہو جائے تو دنیا امن کا گوارہ بن جائے گی۔ میں نے خانقاہی نظام سے متعارف کرانے کے لئے یہ کتاب مرتب کی ہے اس کتاب کی اشاعت سے مصلحتوں کی بنیاد پر خانقاہی نظام کے بارے میں جو غلط تصورات رائج کر دیئے گئے ہیں۔ انشاء اللہ وہ ختم ہو جائیں گے اور خانقاہی نظام کے بارے میں علم دوست حضرات کو آگاہی حاصل ہوگی اس نظام کے فیوض و برکات سے مستفیض ہو سکیں گے۔

میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس فقیر کو بارگاہ رسالت میں سرخروئی نصیب ہو۔ آمین یا رب العالمین

میاں مشتاق احمد عظیمی

روحانی فرزند

حضرت خواجہ شمس الدین

مراقبہ ہال جامعہ عظیمیہ، آہلو روڈ، کاہنہ نو، لاہور

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	مضامین
29	دنیا کے قدیم مذاہب اور مشاہدات
30	خیال اور مذہب مظاہر پرستی
31	عقل انسانی کے دورِخ
32	عقل اور مذہب
32	مذاہب عالم
32	انسانی شعور کا ارتقاء
32	انسانِ رُشدنیوں کا مرکب
33	روحانیت کی تلاش
33	ختم المرسلین ﷺ کی آمد
34	نبی اکرم ﷺ کی حیاتِ طیبہ
35	حضور پر پہلی وحی
35	در بار رسالت
35	آغاز تبلیغ اور ہجرت
36	اصحابِ صفہ
37	تبلیغ میں ابتدائی مصائب
37	حکم نماز
38	فاطمہ الزہراء کی حضور سے درخواست
	ابتدائیہ
17	خانقاہی نظام کیا ہے
22	خانقاہی نظام کی اہمیت
23	اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے خطاب
25	فرشتوں کا عرض
25	آدم کا تعارف
26	فرشتوں کی عاجزی
26	آدم کا اظہارِ علوم
26	آدم کی فرشتوں پر برتری
26	آدم جنت اور ابلیس
27	آدم کا جنت سے اخراج
27	اعترافِ گناہ
27	زمین کی مادی زندگی
28	پیغمبر اور پیامِ ربانی
28	پیغمبروں کا نظامِ تعلیم
29	

46	غوث اعظمؒ کے خلفاء	38	اصحاب صفہ کی تربیت
47	پیران طریقت کا انداز تبلیغ	38	پہلا غزوہ
	باب دوم	39	فقر و غنا
49	مرشد کامل	39	روحانی تربیت
49	آداب مرید	40	ذات باری سے ربط
50	لطائف	40	عالم بالا اور نیک ارواح
53	لطائف نفی اثبات	40	اولیاء کرامؒ
57	لطائف ستہ کی مشق	41	نئی ریاستیں اور روحانی مسائل
57	لطیفہ نفسی	41	شہادت خلفاء راشدین
58	لیہ قلبی	42	شہادت اہل بیت
59	لطیفہ روحی	42	مادہ پرستی
60	لطیفہ سری	43	وارث علم الہیہ
61	لطیفہ خفی	44	اولیاء کرام پیغمبری مشن
62	لطیفہ انہی	45	روحانی علوم
63	دائرہ امکان	45	حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری
64	ولایت صغریٰ و کبریٰ	46	علم الکتاب
65	طرز فکر یا نسبت	46	اسلام پر انحرافی کیفیت
66	قانون	46	پیدائش غوث اعظمؒ

95	ابدال	69	لوح محفوظ
95	اوتاد	69	طرز فکر
96	صوفی ابوالوقت	72	تکوینی حضرات
96	صوفی ابن الوقت	75	واقعہ امام غزالیؒ
96	عارف	78	روح کیا ہے
97	ولی	83	نظر کا قانون
97	اہل تفرید	90	فقیر کی خصوصیات
	باب سوم	91	فقیر اور بزرگان دین
98	دعا کی فضیلت	92	قلندر کا مقام
99	دعا مانگنے کے آداب	92	ابدال اور قطب
100	دعا کی قبولیت کا وقت	94	اقسام و درجات اولیاء اللہ
102	وہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے	94	قطب
103	صلوٰۃ کا مفہوم	94	قطب ارشاد
106	اسوۃ حسنہ	94	قطب مدار
111	تفکر	94	قلندر
118	ظاہر اور باطن	95	ملا متی
122	اولیاء اللہ کی طرز فکر	95	خضر وقت
128	شک	95	غوث

144	اہل قبور سے رابطہ	132	خود آگاہی
145	فیض حاصل کرنے کا طریقہ		باب چہارم
147	مراقبات	135	وظائف اذکار و مراقبات
151	مراقبہ کی تعریف	135	اول ذکر زوال
152	مراقبہ کے فوائد	135	دوسرے ذکر کمال
152	مراقبہ کی اقسام	135	تیسرے ذکر کمال
153	مراقبہ کرنے کے آداب	136	چوتھے ذکر احوال
154	مراقبہ کے بہترین اوقات	136	افضل الذکر
154	مراقبہ کس طرح کیا جائے	137	نفی اثبات
155	سانس کی مشق	138	چہار مقام اور چار کلمے
157	خیالات میں کشمکش	138	اول کلمہ شریعت
158	تصور شیخ	138	دوم کلمہ طریقت
161	روشنی کا مراقبہ	139	سوم کلمہ حقیقت
166	نیلی روشنیوں کا مراقبہ	139	چہارم کلمہ معرفت
167	مرتبہ احسان کا مراقبہ	139	فنائی الشیخ
167	مراقبہ سے علاج	141	کشف القبور
167	نیلی روشنیوں کا مراقبہ	142	نبی کریم ﷺ کی زیارت
167	زرد روشنیوں کا مراقبہ	143	زیارت قبور اور فیوض و برکات

184	امام ابوحنیفہ کی تقلید
184	اکبر بادشاہ کا دین الہی
185	حضرت مجدد الف ثانی کا وصال
185	اقوال اور ارشادات
187	ختم شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ
باب ششم	
189	سلسلہ عالیہ چشتیہ
189	شجرہ عالیہ مبارک
194	محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاء
194	ولادت باسعادت
198	شیخ فرید کی خدمت میں حاضری اور نوازش
199	شیخ فرید کا وصال
200	دلی میں سلسلہ رشد و ہدایت
201	حضرت محبوب الہی کے مرید و خلائے کرام
202	حضرت امیر خسرو سے والہانہ لگاؤ
203	سلطان قطب الدین کی مخالفت اور انجام
205	قرب سفر آخرت
206	اقوال و ارشادات

168	تاریخی روشنیوں کا مراقبہ
168	سبز روشنیوں کا مراقبہ
168	سرخ روشنیوں کا مراقبہ
168	جامنی روشنیوں کا مراقبہ
168	گلابی روشنیوں کا مراقبہ
باب پنجم	
169	مشہور سلاسل
171	سلسلہ عالیہ نقشبندیہ
171	شجرہ عالیہ مبارک
177	حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی
178	حضرت مجدد الف ثانی کا بچپن
179	حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیم تدریس
180	حضرت مجدد الف ثانی کی شادی
181	خروج خلافت
181	شجرہ چشتیہ
182	حضرت باقی باللہ سے ملاقات
182	فلسفہ وحدت الوجود
184	حضرت مجدد الف ثانی کے اجتہادی کارنامے

239	دینی تعلیم
239	روحانی تعلیم
240	لاہور میں آمد
241	وصال
241	تصوف اور کتاب سنت
242	قرون اولیٰ کے بزرگان
244	شریعت کی اساس
245	تصوف کی حقیقت
246	طریقت کا حصول
248	احکام شریعت
250	شیخ کامل کا انتخاب
252	روح طریقت
253	ختم شریف سلسلہ عالیہ سہروردیہ
	باب نہم
255	سلسلہ عالیہ عظیمیہ
255	دور حاضر میں خانقاہی نظام
255	سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد
256	سلسلہ عظیمیہ کا تعارف
256	ساتھی دور

207	ختم شریف سلسلہ عالیہ چشتیہ
	باب ہفتم
208	سلسلہ عالیہ قادریہ
208	شجرہ عالیہ قادریہ مبارک
213	پیران پیر سید عبدالقادر جیلانیؒ
214	حضرت جنید بغدادیؒ کا مراقبہ
215	حالات زندگی
216	شیخ حماد سے ملاقات
220	شیخ کی کیفیات
222	شیخ کی تقاریر
229	شیخ کا وصال
230	اقوال و ارشادات
231	ختم شریف سلسلہ عالیہ قادریہ غوثیہ
	باب ہشتم
234	سلسلہ عالیہ سہروردیہ
234	شجرہ مبارک
238	حضرت ابوالفیض قلندر علی سہروردی
238	بچپن

292	باطنی نظر
293	مرشد کامل کی تلاش
294	قلندر بابا اولیاء سے ملاقات
303	خانوادہ سلسلہ
303	روحانی ورثہ
303	شادی اور صلیبی اولاد
304	مراقبہ ہائے
305	روحانی علاج اور اخبارات
306	روحانی ڈائجسٹ کراچی
306	مرشد کریم کی تصنیفات
307	استغناء
308	کائناتی قلم
309	ظرف اور مقدر
310	سات چور
311	آسمان سے نوٹ گرا
312	ساتھ روپیہ
313	گاؤں میں مرغ پلاؤ
314	مچھلی مل جائے گی

257	سلسلہ عظیمیہ کا جدید طرز تعلیم
258	عارف باللہ اور فیضان حق
258	دربار فقر
258	شان قلندر
259	قلندر بابا اولیاء اور خانقاہی نظام
259	علم حضوری، علم حصولی
260	حضرت حسن اُخریٰ سید محمد عظیم برحق
267	شاہ عبدالطیف بھٹائی
268	حضرت خواجہ غریب نواز اور بوعلی قلندر
270	لوح محفوظ کا قانون
270	تصرف
274	قانون
275	کشش کا قانون
284	قواعد و ضوابط
287	اسباق سلسلہ عظیمیہ
	باب دہم
288	حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ العالی
290	بچپن کے حالات
291	تقسیم پاکستان کے وقت
292	کراچی آمد

یارانِ طریقت

ترمیم و اضافہ شدہ

وہ کارروں حقیقت ہے جس کو اللہ نے اپنا دوست کہا ہے
 میاں مشتاق احمد عظیمی روحانی فرزند حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی
 نے اس کتاب میں اولیاء اللہ کی کرامات لکھ کر اپنے مُرشدِ کریم کے
 الفاظ میں کرامات کی تشریح اور سائنسی توجیہ کی ہے۔
 یارانِ طریقت! کتابوں کی دنیا میں روحانیت کے موضوع پر بلاشبہ ایک بھرپور کتاب ہے

اردو بازار لاہور
 فون: ۷۲۲۵۲۱

مکتبہ عظیمیہ

اللہ کے دوست

خواجہ شمس الدین عظیمی

روحانی ڈائجسٹ

اس رسالے میں ہر ماہ آپ کے مسائل کا حل اور لا علاج بیماریوں کا علاج
جادو سفلی سے محفوظ رہنے کے لئے عملیات بتائے جاتے ہیں
پیسکون زندگی گزارنے کے لئے

روحانی ڈائجسٹ پڑھیں

خواتین اور نونہالوں کے لئے صفات مخصوص ہیں
روحانی ڈائجسٹ میں سنیل پتی 'رومانیات' پیرا سائیکلوجی اور ماورائی کہانیاں شائع ہوتی ہیں
طالبات اور طلبہ کے روشن مستقبل کے لئے مشورے دیئے جاتے ہیں

اور اللہ کا شکر ہے کہ ہر ایک اس سال ہر درسیا ہے

باب اول

ابتدائیہ

پہلے پہل جب نہ یہ کائنات تھی نہ زمین و آسمان نہ شمس و قمر نہ عالم نجوم نہ نظام شمسی نہ نظام فلکی نہ جن و انس نہ ملائک نہ شجر و حجر نہ چرند پرند غرض کہ موجود دور کے انسان کے فہم و ادراک میں جو کچھ بھی آسکتا ہے اور وہ بھی جو ابھی تک اس کے ذہن کی رسائی سے دور ہے کچھ بھی نہ تھا۔ صرف ایک ہی ذات تھی ایک ہی نور تھا۔ اللہ جل شانہ ہو کائنات کا نور تھا بس ایک ہی ذات مبارک تھی خدا نے بزرگ و برتر کی ذات مبارک۔ ظاہر میں بھی وہی تھا باطن میں بھی وہی تھا۔ مشرق و مغرب شمال و جنوب اوپر نیچے آگے پیچھے اس کائنات کے ہر پر ت میں وہی تھا۔ پھر یوں ہوا کہ اس نے کچھ سوچا اور پھر اپنی قدرت کا مذ سے کھیل کی ابتداء کی۔ اس نے کہا "ہو جا" اور یہ سارا کارخانہ یہ سب کچھ وجود میں آگیا مگر اس نے خود کو چھپا لیا۔ یہ ساری کائنات سامنے آگئی وہ خود چھپ گیا۔ اس کو یوں بھی کہا جاسکتا ہے۔ جیسے ایک تصویر کے دور رخ ہوتے ہیں ایک وہ رخ جس پر نقوش ہوتے ہیں اور دوسرا وہ رخ جہاں نقوش نہیں ہوتے بلکہ وہ رخ بالکل سفید ہوتا ہے۔ تھوڑا اور گہرائی میں جائیں تو معلوم ہو گا کہ جس کاغذ پر تصویر بنائی گئی ہے۔ اصل میں اس کے دونوں رخ ہی سفید تھے۔ لیکن پھر ایک طرف تصویر کے نقش اجاگر ہو گئے اور دوسری طرف سفید ہی رہی اسے ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ پہلا اللہ جل شانہ ظاہر تھا اور یہ ساری کائنات باطن میں تھی یعنی چھپی ہوئی تھی۔ پھر یہ کائنات ظاہر ہوئی اور خدا نے لم یزل باطن میں آگیا۔ یوں ہمارے سامنے دور رخوں کا تصور آیا۔ ایک ظاہر دوسرا باطن۔

پھر رب کائنات نے انسان کو تخلیق کیا۔ اسے جنت دکھائی اور بعد میں جنت سے نکال

کر دنیا میں لاپھینکا۔ مقصد یہی تھا کہ ظاہر کی دنیا میں رہو مگر چھپے ہوئے کی تلاش کرو اور جب تم مجھے ڈھونڈ لو گے تو انعام میں اسی جنت کے حقدار ٹھہرو گے جہاں سے نکالے گئے ہو۔ پھر رب العزت نے اپنے بندوں کو اپنی مرضی --- اپنی خواہش بتانے کے لئے۔ کچھ مخصوص ہستیوں کو پیدا فرمایا ہر ہستی اپنے اپنے وقت پر اپنے اپنے انداز میں انسانوں کو خدا کا پیغام پہنچاتی رہی۔ انہیں سیدھی راہ خدا کے بزرگ و برتر کی پسندیدہ راہ کی پہچان کراتی رہی۔ انہیں بتائی رہی کہ لوگو! خالق کائنات نے تمہیں اس لئے پیدا کیا ہے کہ تم اس کی تلاش کرو۔ تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم اسے خود ڈھونڈنے میں کامیاب ہوتے ہو یا ناکام رہتے ہو۔ رب کائنات کی بنائی ہوئی ہمیں دنیا کی بھول بھلیوں میں خود کو گم کر بیٹھے ہو یا اس کی آلودگی سے اپنا دامن بچا کر ازیلی خوشیوں کی طرف بڑھتے ہو۔ دنیا کی چند روزہ خوشیوں کو اپنے لئے کافی جانتے ہو یا دائمی خوشیوں سے اپنا دامن بھرنا چاہتے ہو۔ تمام پیغمبر --- یہی پیغام لے کر آئے انہوں نے انسان کو یہی بتایا کہ ظاہر جو کچھ بھی ہے یہ چند روزہ ہے اسے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن باطن باقی رہے گا۔ ہمیشہ باقی رہے گا۔ ہر پیغمبر نے انسانوں کو باطن کی طرف بلایا۔ ظاہر سے ڈرایا۔ باطن کا اقرار کیا۔ ظاہر کی نفی کی۔ پیغمبر آتے رہے اپنے اپنے وقت میں اپنے اپنے انداز میں انسانوں کو تعلیم دیتے رہے یوں انسان کے فہم و ادراک میں آہستہ آہستہ پختگی آتی گئی۔ شعوری طور پر وہ مضبوط ہوتا چلا گیا۔ لمحہ لمحہ اس کی تربیت ہوتی رہی اور پھر وہ وقت بھی آ گیا کہ جب رب کائنات نے اپنے محبوب کو اپنے پیار سے رسول کو مبعوث فرمایا تو اس وقت انسان شعوری طور پر اتنا مضبوط ہو چکا تھا۔ ذہنی طور پر اتنا بالغ ہو چکا تھا کہ اس کے سامنے تخلیق کائنات کا اصل اور مکمل مقصد ظاہر کیا جاسکے۔ اب انسان کے سامنے عمل ضابطہ حیات تھا ایک مینارہ نور تھا۔ ایک منبع رشد و ہدایت تھا کہ انسان پر جنت پوری کی جاسکے۔ مگر وہاں بھی کوئی نئی بات نہیں بتائی گئی۔ کوئی نیا تصور نہیں دیا گیا بات وہی پرانی تھی تصور بھی وہی پرانا تھا فرق

صرف یہ تھا کہ پہلے وہی بات مختصر تھی۔ ٹکڑوں میں تھی مگر اسبند وہی بات تفصیل کے ساتھ مکمل تھی۔ اب اپنی تمام تر جزئیات کے ساتھ اس ہستی نے پیش کی جس نے خود اپنی دنیاوی زندگی کا ایک ایک لمحہ اسی بات۔ اسی مقصد پر مکمل عمل کر کے دکھایا۔ اس مبارک ہستی نے انسانوں کو سب سے پہلا سبق یہ دیا کہ آواقرار کرو کہ نہیں ہے کوئی سوائے اللہ کے اور دوسرا یہ دیا کہ ”محمدؐ“ اللہ کے رسول ہیں اب اگر ہم اس سبق کے پہلے حصے کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بات پھروہیں جا پہنچے گی۔ سب سے پہلے ہمیں نظر کرنی ہے۔ ہر چیز کی سوائے اللہ کے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نور ہے اور چھپا ہوا ہے۔ بالفاظ دیگر یہ کہ ہم ظاہر کی ہر چیز کی نفی کریں اور باطن کا اقرار کریں۔ دوسرا سبق یہ ہے ظاہر کا اقرار بھی کیا جائے مگر صرف رسول کی حد تک وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ نور کا فرستادہ ہے۔ اس نے ہمیں۔۔۔ ہم انسانوں کو حقیقت سے آشنائی دی۔ اس نے ہمیں مقصد زندگی سے روشناس کرایا ہے اسی نے ہمیں خدائے بزرگ و برتر کی ذات۔ اس کی طاقت۔ اس کی حکمت، اس کی عظمت، اس کی رفعت سے آگاہ کیا ہے۔

اس نے ہمیں سکون اور امن و آشتی کے مفہوم سے روشناس کرایا۔ اسی نے ہمیں وہ طریقے بتائے جن پر عمل کر کے انسان چھپے ہوئے اس نور کو پاسکتا ہے جو منبع کائنات ہے۔ خالق کائنات ہے۔ خالق مخلوقات ہے۔ ہماری اس تمام گفتگو کا حاصل یہی ہے کہ ظاہر کا انکار کیا جائے اور باطن کا اقرار کیا جائے۔ یعنی جو سامنے نظر آتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سب فنا ہونے والا ہے۔ لیکن اس کے پس پردہ جو کچھ بھی ہے وہی اصل ہے اسی کو تلاش کرو کہ یہ آنکھ مچولی کا کھیل اس کا پسندیدہ کھیل ہے۔

اب آئیے خود حضرت انسان کی طرف خود اس کا اپنا وجود کیا ہے۔ گوشت پوست اور ہڈیوں وغیرہ سے بنا ہوا یہ وجود صرف ایک دھوکہ ہے اصل اس کی مٹی ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ مٹی کے ڈھیر اور انسانی جسم کی آپس میں کوئی مماثلت ہے۔ ظاہر میں کوئی

مانگت نظر نہیں آتی مگر جب اسی انسانی جسم کو مٹی میں دبا دیں تو کچھ ہی عرصے میں دونوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہے گا۔ یہی انسانی جسم کی اصل ہے مگر نہیں اصل یہ بھی نہیں ہے تو پھر ذہن پر زور ڈالیں تو اس سوچ میں تو معلوم یہ ہو گا کہ انسانی جسم اور مٹی کے ڈھیر میں صرف اس چیز کا فرق ہے جسے روح کہا جاتا ہے۔ جب روح کو علیحدہ کر دیا جائے تو مٹی اور انسانی جسم میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ اس انسانی جسم میں جس میں روح موجود ہے ہر دکہ تکلیف خوشی غمی کا احساس موجود ہے اسے بھوک بھی لگتی ہے وہ چلنا پھرتا ہے دیکھتا ہے سنتا ہے باتیں کرتا ہے اچھا برا سب سوچ سکتا ہے لیکن جیسے ہی روح جسم سے علیحدہ ہوتی ہے یہ تمام خصوصیات بھی اس انسانی جسم کا ساتھ چھوڑ دیتی ہیں تو اہمیت حاصل ہوتی ہے روح کو لیکن کیا مزے کی بات ہے کہ جسم ظاہر کو تو سب دیکھتے ہیں لیکن روح کو جو کہ اس جسم میں موجود ہے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ نہ اس کے آنے کی خبر ہوئی ہے اور نہ ہی کوئی آج تک اسے جاتے ہوئے دیکھ سکا ہے یعنی خود انسان بھی ظاہر (جسم) اور باطن یعنی روح کے مجموعہ کا نام ہے جس میں ظاہر فنا ہونے والا ہے اور باطن باقی رہنے والا۔

لفظ ”کن“ سے ظاہر و باطن یا یوں کہہ لیں کہ آنکھ پھولی کے اس کھیل کی ابتداء ہوئی تھی اور نہ جانے یہ کھیل کب تک جاری رہے گا۔ ہم سب اس کائنات کا ہر فرد اس کھیل میں شامل ہے۔ جس طرح ہماری ظاہری دنیا میں بچے آنکھ پھولی کھیلتے ہیں چھپنے والے بچے ڈھونڈنے والے بچے کی رسائی میں ہوتے ہیں مگر چھپے ہوئے ہوتے ہیں جس طرح ڈھونڈنے والا بچہ اپنے ذہن کو دوڑاتا ہے اپنی سمجھ کے مطابق مختلف جگہوں کو کھنگالتا ہے اپنے چاروں طرف سے ہوشیار رہتا ہے کہ اگر چھپنے والے بچے نے خود اسے پکڑ لیا تو وہ چور بن جائے گا۔ بالکل اسی طرح ظاہر و باطن کی آنکھ پھولی کا یہ کھیل بھی ازل سے چلا آرہا ہے۔ وہ ذات مقدس وہ ہستی جو اس ساری کائنات کا خالق و مالک ہے ہمارے ذہنوں کی رسائی میں۔ وہ ہماری شہرہ رگ سے بھی قریب ہے مگر چھپی ہوئی ہے۔ اسے ڈھونڈنا ہے۔ بالکل

بچوں کے کھیل کی طرح ہمیں اپنے اپنے طریقے سے اسے ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں بھی چاروں طرف سے ہوشیار رہنا ہے۔ ظاہر کی جھوٹی لٹو بصورتوں سے ہوشیار رہنا ہے دنیا کے مکرو فریب 'لاچ' حرص و طمع دولت عزت شہرت نامے ہر چیز سے اپنے دامن کو بچانا ہے تاکہ ہم خود اسے تلاش کر سکیں۔ اگر ہم ان چیزوں میں الجھ گئے اور اس نے خود ہمیں پکڑ لیا تو ہم چور بن جائیں گے۔ ہم ہار جائیں گے اور ہارے ہوئے کھلاڑی کے ساتھ ہم خود کیا حشر کرتے ہیں یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں اگر آپ کسی پہلوان کی دس بیس سال چالیس سال خدمت کریں۔ اسے ہر چیز مہیا کریں کھانے پینے کو دیں اسے ہر طرح سے خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کریں تو پھر جب اتنی خدمت کے بعد اسے اکھاڑے میں اتاریں اور وہ ہار جائے تو آپ خود سوچیں آپ کا دل کیا چاہئے گا۔ کیا آپ اپنی اس ساری خدمت گزاروں کا حساب لیں گے۔ بالکل اسی طرح خالق کائنات اپنی پیدا کی ہوئی اس انسانی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے اس کے لئے اس نے انواع اقسام کے پھل پیدا کئے اس کی خوراک کے لئے سبزیاں جانور چرند پرند پیدا کئے اس کی دل بستگی کے لئے حسین نظارے پیدا کئے صبح و شام، دن رات، سورج چاند ستارے کہکشاں۔۔۔ بارش ہو پانی آگ غرض ہر چیز انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے پیدا کی پھر یہ کہ کوئی احسان بھی نہیں بتایا۔ انسان کی زیادتیوں کے باوجود اس نے انسان کی خدمت کی اور کر رہا ہے۔ انسان کی ہر خواہش کو پورا کر رہا ہے۔ لیکن بدلے میں وہ صرف ایک چیز چاہتا ہے۔ صرف یہ کہ "مجھے ڈھونڈو" لیکن دیکھئے کہ اس میں بھی اس ارحم الراحمین نے کتنی آسانی پیدا کر دی کہ وہ خود کہتا ہے کہ تم میری طرف ایک قدم بڑھاؤ میں تمہاری طرف دو قدم بڑھاؤں گا۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ اس کی طرف قدم کون بڑھائے اور دوسرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ قدم کس سمت بڑھایا جائے۔

خانقاہی نظام کیا ہے؟

خدائے بزرگ و برتر نے جب اس کھیل کی ابتداء کی تھی اور آدم کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت آدم کو کچھ تعلیم بھی دی تھی۔ پھر جب آدم کو زمین پر بھیجا گیا تو اس وقت بھی خالق ارض و سما نے آدم کو کچھ تعلیم دینی تھی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ تعلیم دو مختلف موقعوں پر دی گئی۔ پہلی تعلیم اس وقت دی گئی جب جنت میں بھیجا گیا اور دوسری تعلیم کی جس کی جنت میں جانے کے لئے ضرورت ہے اور دوسری وہ تعلیم دنیا میں رہنے کے لئے ہے تعلیم کے لئے دونوں مدارج تعلیم کے یہ دونوں حصے جواز سے وجود میں آگئے ظاہری اور باطنی تعلیم کہلائے جاسکتے ہیں کیونکہ تعلیم کا ایک حصہ وہ ہے جس میں کامیابی پر انعام ملے گا۔ جس کا تعلق چھپی ہوئی باطنی تعلیم ہے اور دوسرا حصہ وہ ہے جس کا ساتھ صرف چند روزہ ہے اور دنیا میں رہنے کے لئے ضروری ہے پھر جوں جوں اولاد آدم بڑھتی گئی ضروریات بڑھتی گئیں فہم و ادراک بڑھتا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی مخلوق پر مہربانی فرماتے رہے اپنی مخلوق کو ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تعلیم دینے کے لئے خاص نمائندے بھیجتے رہے تعلیم دینے کا یہ سلسلہ چلتا رہا۔ پوں تعلیم دینے کے لئے مختلف مراکز قائم ہوئے۔ شروع شروع میں ان مراکز میں ظاہری اور باطنی دونوں طرح کی تعلیم دی جاتی تھی پھر یہ دونوں شعبے الگ کر دیئے گئے اور ان میں یہاں تک علیحدگی ہو گئی کہ دونوں نے اپنے اپنے مراکز الگ الگ قائم کر لئے اور آج تک یہ سلسلہ یوں ہی چلا آ رہا ہے۔ ظاہری تعلیم کے ان مراکز کی کئی شاخیں وجود میں آ گئیں۔ کوئی مذہبی درسگاہ کہلائی، کوئی طبی درسگاہ کوئی فنی درسگاہ کہلائی، کوئی قانونی درسگاہ کہلائی۔ غرض کہ زندگی کے ہر شعبے اور دنیا کے ہر گوشے کی دو گاہیں وجود میں آ گئیں۔ اس کے برعکس باطنی تعلیم کے مراکز کے پاس صرف ایک ہی

98176

نصاب رہا اور وہی نصاب آج بھی چلا آ رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ باطنی تعلیم کے ان مراکز کے نام کبھی کبھی تبدیل ہوتے رہے۔ لیکن ان کا مقصد تعلیم اور ان کا مسہلے مقصود ایک ہی رہا۔ کبھی انہیں باطنی تعلیم کے مراکز کہا گیا کبھی روحانی تعلیم کے مراکز کہا گیا۔ کبھی ان درسگاہوں کو نظام تصوف کہا گیا اور کبھی ان درسگاہوں کو نظام خانقاہی کا نام دیا گیا اور یہی نظام خانقاہی اور اس کا نصاب ہمارا موضوع گفتگو ہے۔

دراصل ان درسگاہوں میں جو کچھ پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اس کا تعلق خالصتاً روح سے ہے اور روح سے تعلق ہونے کی وجہ سے ہی اس نظام کو یا اس نظام تعلیم کو روحانی نظام یا باطنی نظام کہا جاتا ہے جو کہ اس نظام کا صحیح اور اصل نام کہا جاسکتا ہے۔ باقی رہا سوال نظام تصوف یا نظام خانقاہی جیسے ناموں کا تو بنیاد بھی یہی ہے چونکہ ان درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے والوں کو صوفی کہا جاتا ہے اور لفظ تصوف کی تشریح ہی یہ ہے۔

ت۔ توبہ، خلوص دل کے ساتھ دنیا کی ہر برائی سے توبہ

ص۔ صفائی قلب، دنیا کی کوئی آلودگی اس سے چمٹی نہ رہے

و۔ وعدہ، خالق کائنات کے ساتھ اس کی رضا پر راضی رہنے کا وعدہ

ف۔ فنا فی اللہ، اپنی ہستی کو خدائے واحد کی ذات بابرکات میں گم کر دے

خانقاہی نظام کی اہمیت

اور جب کوئی دنیا دار اس درسگاہ میں داخل ہوتا ہے تو وہ اپنے پچھلے تمام اعمال سے توبہ کر کے صوفی کا لقب حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لئے اس نظام کو نظام تصوف بھی کہا گیا۔ رہی بات یہ کہ اس نظام کو نظام خانقاہی کیوں کہا جاتا ہے تو اصل میں یہ نام اس لئے دیا گیا کہ جب حضور اکرم ہادی برحق احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور ان کے بعد تبلیغ دین کا فریضہ صحابہ اکرام تابعین اور تبع تابعین سے ہوتا ہوا آئمہ مجتہدین تک آیا تو شکل کچھ

ایسے بن چکی تھی کہ وہ صحابہ اکرام تابعین یا تبع تابعین جو اپنے اپنے وقت میں دنیا کے مختلف علاقوں میں تبلیغ کی فرض سے تشریف لے گئے تھے اور وہاں انہوں نے خاطر خواہ کامیابی بھی حاصل کی تھی جب دنیا سے رخصت ہوئے تو ان کے عقیدت مندوں اور پیروکاروں نے عقیدت نامی چار دیواری کے اندر دفن کیا جہاں وہ بھٹکے ہوئے انسانوں کو سیدھی راہ دکھائے رہے۔ ان صحابی یا ان بزرگ کی وفات کے بعد بھی ان کے شاگردوں نے ہدایت و تعلیم کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رکھا اور تب سے اس نظام کا نام نظام خانقاہی ہو گیا لیکن نام بدل جانے اس کے نصاب میں کوئی فرق نہیں آیا۔ نصاب وہی رہا۔۔۔ مہربانے مقصود وہی رہا جو ازل سے چلا آ رہا تھا کچھ کالی بھینٹوں نے۔۔۔ کچھ زمانہ ساز لوگوں نے یقیناً اس نام اور اس نصاب کی آڑ میں دنیا داری کے دھندے چلائے اور آج بھی کچھ ایسے لوگ موجود ہیں (خدا کے بزرگ و برتر انہیں ٹیک ہدایت دے کہ وہی دلوں کو پھیرنے والا ہے) جن کی وجہ سے چند لوگ اس نظام کی مخالفت کرتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہی نظام روحانیت، یہی نظام تصوف، یہی نظام باطن، یہی نظام خانقاہی انسان کی سب سے بڑی اور اذلی ضرورت ہے۔ اس نظام کے تحت پڑھایا جانے والا نصاب ہی روح قرآن ہے۔۔۔ اس نصاب کی ابتدا ہی اصل ایمان ہے۔۔۔ اس نصاب کی انتہائی دراصل مقصد تخلیق کائنات ہے کہ یہی نصاب انسان کو خدا تک لے جاتا بلکہ انسان کو خدا سے ملا دیتا ہے۔

علم ظاہری کی ایک شاخ "مذہبی تعلیم" یقیناً انسان کے لئے ضروری ہے مگر ظاہری علم انسان کو یہ تو ضرور بتاتا ہے "اللہ اکبر" کے معنی ہیں اللہ بہت بڑا ہے۔ آسمان پر چمکنے والے ستارے تو ہر شخص دیکھتا ہے نقطوں کی مانند نظر آتے ہیں لیکن کس ستارے کا زمین سے کتنا فاصلہ ہے۔ خود اس کی اپنی جسامت کتنی بڑی ہے یہ تو کوئی ماہر فلکیات ہی دور بین سے دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح ظاہری تعلیم یہ تو بتاتی ہے کہ اللہ بڑا ہے مگر باطنی تعلیم ذہن و دل کو روشنی عطا کرتی ہے، ذہن و دل کی وہ دور بین عطا کرتی ہے جس سے دیکھنے

والا محو حیرت ہو جاتا ہے کہ اللہ کتنا بڑا ہے اور تب ہی اسے اپنی ہستی کے چھوٹے ہونے کا احساس ہوتا ہے اور یہی احساس اس کے لئے وہ راستے دکھاتا ہے جن پر چل کر وہ اس چپے ہوئے نور کو ڈھونڈ لیتا ہے جو خالق کائنات ہے اور یہی انسان کی معراج ہے۔

باطنی تعلیم کے یہ مراکز دنیا کے ہر گوشے میں قائم ہیں۔ یہ مراکز مختلف ناموں سے موسوم ہیں۔ جنہیں ”سلسلے“ کہا جاتا ہے۔ چونکہ ان تمام مراکز کا نصاب تعلیم... یا منہائے مقصود ایک ہی ہے اس لئے ان کا آپس میں بھی گہرا ربط و ضبط ہے۔ انداز تعلیم میں کہیں کہیں تھوڑا فرق ہے لیکن نصاب مشترک ہونے کی بنا پر تمام مراکز ایک دوسرے کا احترام کرتے ہیں بلکہ اپنے طالب علموں کو کبھی کبھی دوسرے مراکز میں بھی حصول علم کے لئے بھیجا جاتا ہے۔ اس ساری کائنات میں یہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں حسد نہیں ہے بلکہ رشک ہے کیونکہ حسد کا جذبہ خود حسد کرنے والے کے سارے کینے کرائے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ اس کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آتا۔ وہ تہی دست و تہی داماں رہ جاتا ہے۔ اسی لئے ان مراکز میں انداز تعلیم میں کہیں کہیں فرق ہونے کے باوجود ایک اشتراک پایا جاتا ہے۔ ایک دوسرے کا احترام کیا جاتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تعاون کیا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا فرشتوں سے خطاب

اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے مخاطب ہو کر فرمایا ”میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ

(نائب) بناؤں گا۔“

فرشتوں کا عرض کرنا

فرشتوں نے عرض کی ”آپ جسے زمین پر بھیج رہے ہیں وہ وہاں پہ فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا جبکہ ہم آپ کی تقدیس میں حمد و تسبیح کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے ہیں“ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں تم غلط کہتے ہو اور ایسا نہیں ہو گا بلکہ ارشاد

باری تعالیٰ ہوتا ہے ”جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔“

آدم کا تعارف

اس کے بعد آدم کو بارگاہ رب العزت سے علم الاسماء عطا ہوا۔ یہ علوم تھے جو خلافت الہی کی گراں قدر ذمہ داریوں سے عمدہ براہونے کے لئے آدم کو تفویض کئے گئے تھے۔ ان علوم سے نوازنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم کو فرشتوں کے سامنے لا کر فرشتوں سے دریافت کیا ”اگر تم سچے ہو ان علوم کے بارے میں اظہار کرو۔“

فرشتوں کی عاجزی

فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے عرض کی ”پاک ہے آپ کی ذات ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے سکھایا ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ فقط آپ ہی کی ذات علیم اور حکیم ہے۔“

آدم کا اظہار علوم

اس پر اللہ تعالیٰ نے آدم کو عطا شدہ علوم کے اظہار کا حکم دیا۔ جب آدم نے تعمیل حکم میں ان علوم کا اظہار کیا تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا۔ ”کیا میں نے تمہیں یہ نہ بتایا تھا کہ میں ہی زمین اور آسمان کے بھید جانتا ہوں اور میں وہ بھی جانتا ہوں جسے تم ظاہر کرتے ہو یا جسے چھپاتے ہو۔“

آدم کی فرشتوں پر برتری

آدم کی برتری ثابت کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اور آدم سے کہنا کہ ”اے آدم تم اپنی بیوی کے ہمراہ جنت میں رہو اور کھاؤ پو جب

اور جہاں سے تمہاری مرضی ہو لیکن اس ایک درخت کے قریب بھی مت جانا ورنہ تم اپنے اوپر زیادتی اور ظلم کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔“

آدم جنت اور ابلیس

آدم علوم ایسہ سے آراستہ ہو کر جنت میں براجمان ہو چکے تو شیطان نے ان کو بہکا دیا اور اس شاندار حالت میں جس میں وہ رہ رہے تھے نکلا دیا۔ شیطان کے بہکاوے میں آکر آدم سے غلطی سرزد ہو گئی اس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت سے نکل جانے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا ”تم یہاں سے نیچے اتر جاؤ اور زمین پر بسیرا کرو جہاں تمہیں ایک مدت تک رہنا ہو گا۔“

آدم کا جنت سے اخراج

اس پر آدم نے زمین پر زندگی کی دشواریوں، سختیوں اور تکلیفوں کا اندازہ ہونے کے باعث اللہ کے حضور اپنی نافرمانی اور بہکاوے میں آنے کی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے توبہ استغفار کی اور عرض کی ”اے ہمارے رب بے شک ہم اپنے اوپر ظلم کر بیٹھے ہیں اور اگر آپ نے ہماری غلطی کو معاف نہ کیا اور ہم کو اپنی رحمت و عفو سے ڈھانپ نہ لیا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو کر رہ جائیں گے۔“

اعتراف گناہ

اللہ تعالیٰ نے آدم کے اعتراف غلطی پر ان کو اس پردے سے نکلنے کا راستہ تعلیم کر دیا جو ان کے ارتکاب نافرمانی کے باعث ان کے اوپر آن پڑا تھا اور کہا کہ تم زمین پر جاؤ ہم تمہاری راہنمائی اور ہدایت کا وہاں پر ایسا بندوبست کئے دیتے ہیں کہ اگر تم نے اس پر عمل کیا تو ہم تمہیں اپنے خوف اور غم سے نجات دے دیں گے اور تم دوبارہ جنت یہ بھی فرمادیا ”اور وہ جو ہماری نشانیوں کو جھٹلائیں گے اور ان کی تکفیر کریں

گے وہ مزید غلطی کے باعث آگ کے ہم نشین ہو جائیں گے۔

زمین کی مادی زندگی

اس کے بعد آدم اچھی بیوی کے ہمراہ جنت کی پرسکون اور پر آسائش زندگی کو چھوڑ کر دنیا میں آگئے۔ دنیا میں رہن سہن اور بود و باش کا ایک نظام قائم ہو گیا۔ جنت میں انسان مادے، قائم اور اسپیس سے نہ صرف آزاد تھا بلکہ ان پر حکمران تھا لیکن دنیا کی زندگی میں وہ قائم اور اسپیس میں مقید ہو کر زندگی گزارنے کا پابند ہے۔ یہاں وسائل کا محتاج ہے اور وہاں اس کے چشم و آبرو کے اشارے کے منتظر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جن علوم سے نوازا تھا ان کے باعث وہ قائم اور اسپیس پر حاوی تھا۔ مادے اور وسائل پہ اس کی حکمرانی تھی لیکن شیطان کے بہکاوے میں آکر کی گئی نافرمانی کے باعث ان علوم پہ ایک پردہ آن گیا اس پردے کو اٹھانے اور ان روحانی علوم سے جو آدم کو عطا ہوئے تھے۔ دوبارہ استفادہ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تربیت، راہنمائی اور ہدایت کے لئے یہ بندوبست فرمایا کہ اپنے مخصوص بندوں کو ان علوم سے نوازا کر انہیں دنیا میں بھیجنا شروع کیا تاکہ دوسرے انسانوں کی اس طرح تربیت کریں کہ وہ بھی ان علوم سے آراستہ ہو کر اس پردے کو اٹھا لیں جو دنیا اور جنت کی زندگی کے درمیان پڑا ہوا ہے۔

پیغمبر اور پیام ربانی

اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ لوگ انسان کی ان علوم کی طرف راہبری کے لئے آتے رہے جن کی مدد سے ہی انسان اس مادی زندگی کے خول سے آزاد ہو کر نیابت الیہ کے فرائض سرانجام دے سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی صفت رحمت سے اپنی مخلوق کا اضطراب اور بے چینی دور کرنے کے لئے جن لوگوں کو مقرر فرماتے ہیں انہیں پیغمبر کہتے ہیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ربانی ہے۔ وہ توفیق ہے جو

انسان کو بتاتی ہے کہ کائنات کیسے وجود میں آئی۔ اس کی تخلیق میں کون سے فارمولے کام کر رہے ہیں۔ آدم کو خالق کائنات نے کس لئے پیدا کیا ہے اس دنیا میں آنے سے پہلے وہ کہاں تھا اور دنیا کی چند روزہ زندگی گزارنے کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے چاند سورج اور کائنات کی تخلیق کس طرح ظہور پزید ہوئی اور کھشانی نظاموں کی سیر کے کیا طریقے ہیں۔

پیغمبروں کا نظام تعلیم

پیغمبروں کے نظام ہائے تعلیم و تربیت کو ہم مذاہب کے نام سے جانتے ہیں۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء کی حرکتہ آلا را تصنیف ”لوح و قلم“ میں مذاہب عالم کے بارے میں کافی کچھ درج ہے۔

دنیا کے قدم مذاہب اور مشاہدات

ایسے لوگوں نے جو کسی زمانے میں غیبی طاقتوں سے متعارف ہوئے ہیں چند عقائد کو ملحوظ رکھ کر روحانی نظام تعلیم ترتیب دیئے۔ اس قسم کے نظام تعلیم متعدد بن چکے ہیں۔ ابتدائی دور میں جب دنیا کی آبادیاں اور ضرورتیں بہت کم تھیں، یہ روحانی تعلیمات بہت وسیع اور ہمہ گیر صورت اختیار نہیں کر سکیں۔ بالکل ابتدائی دور میں نوع انسانی میں کتنے ہی افراد غیبی چیزوں کے مشاہدات کو اپنے قبیلے اور طرز زندگی کے محدود معانی میں سمجھتے تھے اس کے سامنے وسیع تر دنیا اور نوع انسانی کے بہت سے طبقے کی زندگی نہیں ہوتی تھی اس لئے ان پر ”عالم امر“ کے جو حقائق منکشف ہوئے تھے ان کی تعبیریں حیات بشری کے چند اجزاء پر مشتمل ہوتی تھیں۔ چنانچہ ان روحانی بزرگوں کے بعد ان کے مقلدین اوہام باطلہ اور تصورات خام میں مبتلا ہو جاتے تھے۔

خیال اور مذہب مظاہر پرستی

تمام بت پرست اور مظاہر پرست مذہبوں کی تربیت اس ہی طرح ہوئی ہے۔ یہ مقلدین جنہوں نے اس دور میں مذہب کے خدو خال تیار کئے خود "عالم امر" کے حقائق سے ناواقف ہوتے تھے اور یہ لوگ جو کچھ اپنے رہنماؤں سے سیکھتے تھے اس کو دوسروں تک پہنچانے میں غلط عقائد جادو اور رہبانیت کی بنیادیں قائم کر دیتے تھے۔ وہ مظاہر کو اصل روشنیوں کا سرچشمہ قرار دینے میں تامل نہیں کرتے تھے۔ اس قسم کے مذاہب کی مثالیں بائبل میں پیدا شدہ مذاہب جین مت اور آریائی مذاہب ہندو ویدانیت سے زیر اثر بت پرستوں سے مذاہب ہیں۔ بدھ مت بھی مہاتما بدھ کے مقلدین کی ایسی ہی روش سے دوچار ہو کر رہبانیت سے روشناس ہوا ہے۔ منگولی مذاہب میں توحید کے خدو خال نہ ملنے کی یہی وجہ ہے۔ کچھ ایسے ہی حالات سے متاثر ہو کر "ناوہت" کو بھی بہت سے اوہام اور جادو گری کا سیر ہونا پڑا۔ منگولی مذاہب میں آفتاب پرستی، ماہ پرستی اور زرتشتی عقائد رکھنے والوں نے یا تو "عالم امر" کو شیطانی اور رحمانی کے دو اصولوں پر محمول کیا ہے یا خود مظاہر کو "عالم امر" کی مرکزیت قرار دیا ہے۔ ان رویوں سے آہستہ آہستہ بت پرستی اور مظاہر پرستی کے عقائد مستحکم ہوتے گئے۔ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ مادی زندگی کل زندگی کا نصف ہے۔ اگر اس نصف کا مسلک میں کوئی مقام نہیں ہے تو معاشی زندگی کی تمام تعمیریں مسمار ہو جائیں گی۔

مذہب اور اعتدال یا مذہب کیا ہے

اگر اس قسم کی وجوہات پیش آجائیں تو مذہب کو خیال کی حدود میں مقید تسلیم کرنا بڑے گا اور جب عملی زندگی کا ڈھانچہ مذہب کی گرفت سے آزاد ہو جائے تو عقائد میں بے بے اعتدالی پیدا ہونا لازمی ہے۔ اس طرح کتنے ہی مذاہب اعتدال کی راہوں سے ہٹ کر عالم

امر اور عالم خلق کے حقائق سے دور ہو گئے بالآخر عالم خلق کی زندگی کے تقاضوں نے نوع انسانی کو رد عمل میں مبتلا کر دیا اور گزشتہ پانچ ہزار سال میں ایسے مذاہب کی بنیادیں پڑنے لگیں جن کا مقصد صرف حکومت اور ریاست اور مادی زندگی قرار پایا۔ ان مذاہب میں کنفیوشی، شنتو اور یونانی فلسفہ کے نظام ہائے حکمت جن میں افلاطون اس کے معاصرین کی تعلیمات اور موجودہ دور کے کیمونسٹ ملک قابل ذکر ہیں۔ ان سب کی بنیادیں صرف اس وجہ سے پڑیں کہ رائج الوقت مذاہب میں "عالم خلق" کے تقاضوں کو نظر انداز کر دیا گیا تھا۔ چنانچہ یہی رد عمل لایوینٹ کا سبب ہوا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ ان بے اعتدالیوں کی طرف اشارے موجود ہیں۔

مذہب نام ہے ان عقائد کے مجموعوں کا جو انسانی اعمال اور محرکات کو وجود میں لاتا ہے۔ کتنے ہی مذاہب ایسے ہیں جن میں خدا کا تصور نہیں پایا جاتا مثلاً جین اور کیمونسٹ مذاہب جو ہزاروں سال پہلے سے آج تک وجود میں آتے رہے ہیں۔

عقل انسانی کے دو رخ

انسانی عقل کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ خارج کے بارے میں سوچتا ہے دوسرا نفس کے بارے میں۔ پہلا رخ مظاہر کو دیکھ کر جو کچھ خارج میں ہے اُن کے بارے میں تجربات اور محسوسات کی حد میں قائم کرتا ہے دوسرا رخ نفس کے متعلق فکر کرتا ہے اور مظاہر کی گہرائی میں گہما گہما منکشف ہوتے ہیں ان کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ پہلے رخ کا استعمال عام ہے اس کی تمام طرزیں وحی اور الہام سے الگ ہیں۔ البتہ دوسرا رخ وحی اور الہام سے وابستہ ہے اور پہلے رخ پر محیط ہے۔ چنانچہ دوسرا رخ یعنی "عالم امر" پہلے رخ یعنی "عالم خلق" کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ دوسرا رخ علم نبوت کی راہوں پر چل کر حقائق کا انکشاف کرتا ہے۔ پہلا رخ اشیاء میں تلاش کے ذریعے مادیت کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے۔

عقل اور مذہب

تمام مذاہب جو پہلے ربخ کی بنیادوں پر مرتب کئے گئے ہیں زیادہ تر لادینی 'بت پرستی' مظاہر پرستی 'مادیت پرستی اور فلسفیانہ قدروں پر مشتمل ہیں۔ یہ سب کے سب مادی علوم یا علم حصولی کی راہوں پر چل کر اپنی منزلیں متعین کرتے ہیں۔ ان کا زیادہ تر رواج مشرق وسطیٰ کو چھوڑ کر دنیا کے دوسرے علاقوں میں پایا جاتا ہے ان مذاہب میں ہزاروں فٹا ہو چکے ہیں اور کتنے ہی باقی ہیں۔ یہ سب کے سب عالم امر یعنی نفس کی اس زندگی کے لئے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے کوئی آسانی فراہم نہیں کرتے بلکہ اس قسم کی تجرباتی اور محسوساتی الجھنیں پیدا کرتے ہیں جو ابد آبادی کی تکلیف میں مبتلا کر دیتی ہیں۔

مذہب عالم

مشرقی وسطیٰ جہاں تقدیم سامی اقوام آباد ہیں ایسے مذاہب کا مرکز رہا جو وحی کے زیر اثر جاری ہوئے اور علائقہ نفس یعنی عالم امر کی صراحتوں کے قانون پر چلے ان میں زانج اور وسیع تر مذاہب تین ہیں۔ یہودیت، عیسائیت اور اسلام یہ تینوں سامی اقوام میں نافذ ہوئے۔ ان میں اسلام آخری دین ہے کیونکہ نبوت ختم ہو چکی ہے۔

انسانی شعور کا ارتقاء

حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک شعور انسانی نے ارتقا کا وہ مرحلہ طے کر لیا تھا جہاں وہ اخلاق، تمدن، معیشت اور سیاست کی گتھیوں کو سلجھانے کی اہمیت کو محسوس کر چکا تھا۔

انسان روشینیوں کا مرکب

ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا ہے۔ اس ارشاد ربانی کی روشنی میں انسان بھی انہیں دور خوں سے مرکب ہے۔ موجودہ زندگی اور آنے

والی زندگی۔ خارج اور باطن غیب اور حاضر مادیت اور روحانیت۔ اس لئے اگر کسی بھی نظام تعلیم و تربیت میں ان دونوں میں سے ایک بھی رخ نظر انداز ہو جائے تو بے اعتدالی کے سبب پورا نظام تعلیم بگڑ کر رہ جاتا ہے اور اس کے پیروکار راہ راست سے کوسوں دور جا پڑتے ہیں۔

روحانیت کی تلاش

اس حقیقت کے پیش نظر ہر مذہب کے ماننے والوں نے روحانی تشنگی سے مجبور ہو کر عالم امر سے روشناسی کی راہوں کی تلاش و جستجو کے لئے مختلف طریقے اپنائے۔ لیکن علم نبوت یعنی وحی کے ذریعہ دئیے جانے والے علم حضوری سے ناواقفیت کے سبب وہ مادی زندگی سے یا تو بالکل ہی کٹ کر رہبانیت کا شکار ہو جاتے رہے اور یا پھر باطل تصورات کے باعث مختلف پیچیدگیوں اور الجھنوں کا شکار ہوتے رہے۔

ختم المرسلین کی آمد

نوع انسانی کے شعور کی ترقی بہر حال جاری رہی جب بھی کوئی دشوار منزل آئی تو خدا نے اس کی رہنمائی کی یعنی مبعوث فرمائے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جب ذہن ارتقائی مراحل سے ذرا آگے قدم بڑھانے کی طرف مائل ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ختم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا رحمت العالمین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوع انسانی کو اس کی مادی اور روحانی صورتوں کی تکمیل کے لئے جو جامع نظام تعلیم عطا کیا وہ نوع انسانی کے شعور کی ترقی کی انتہا تک اس کی راہبری و رہنمائی کیے گا۔ اسلام طرز معاشرت و معیشت تہذیب و تمدن اخلاقیات و سیاسیات کے قول و ضوابط کے ساتھ ساتھ انسان کی روحانی ترقی کے لئے بھی تربیت کا ایک مکمل نظام پیش کرتا ہے۔ یہ وہ عالیشان پروگرام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا تاکہ وہ انسانوں کی

ہدایت اور راہنمائی کا وہ فریضہ انجام دے سکیں جن کا وعدہ اللہ نے آدم سے کیا تھا۔

نبی اکرم کی حیات طیبہ

وحی کے احکام کی وصولی سے پیشتر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس عظیم الشان مشن کی تیاری کے کن مراحل سے گزرنا پڑا تاریخ اسلام اس بات پر زیادہ روشنی نہیں ڈالتی۔ شادی کے بعد بعثت تک یعنی 25 سال عمر کے بعد سے 40 سال کی عمر تک حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مصروفیات کیا تھیں؟ اس کا تذکرہ سرسری ہی ملتا ہے کتب میں صرف اتنا ہی مذکور ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ستواورپانی لے کر غار حرا چلے جایا کرتے تھے اور ذکر و فکر کیا کرتے تھے۔ اس ذکر و فکر کا طریقہ و انداز کیا تھا۔ ان کے استغراق و انہماک کا کیا عالم ہوتا تھا۔ وہ غار حرا ہی کیوں جاتے تھے۔ ان سب باتوں پر پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تربیت اور تیاری کا زمانہ تھا اور اس ہی زمانے میں حضور علیہ الصلوٰۃ نے وہ روحانی منزلیں طے کیں جو عالم امر سے روشناسی کے لئے طے کرنا ضروری تھیں۔ اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اثناء کر دیا تھا کہ وہ ہر طرف سے قطع کر کے اپنا دھیان خالق کائنات رب العالمین کی طرف کر دیا کریں جب توجہ اور دھیان ایک ہی نقطے پر مرکوز ہونا شروع ہوئے تو اسرار کائنات بے نقاب ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں اذن باریابی چاہنے لگے اس دوران حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کتنی دیر سوتے تھے کتنا کھاتے تھے۔ کن کن امور پر دھیان مرکوز کرتے تھے عبادت کرتے تھے تو اس عبادت کا رنگ ڈھنگ کیا ہوتا تھا ان سب امور پر پردے ڈال دیئے گئے ہیں اور یہ کہہ کر ڈالے گئے ہیں کہ ان سب باتوں کا دین سے بھلا کیا تعلق۔

حضور پر پہلی وحی

بہر حال بارہ سال کی ریاضت شاقہ کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام عالم امر کے رازوں سے اس قدر مانوس ہو گئے کہ ایک روز حضرت جبرائیل نے حاضر ہو کر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ کی جانب سے یہ حکم دیا ”پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ انسان کو جسے ہوئے خون کے لو تھڑے سے“

دربار رسالت

اس کے بعد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام روحانی ترقی کی اس معراج کو پالیتے ہیں جہاں نہ تو ان سے پہلے کوئی گیا تھا اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو یہ سعادت نصیب ہوگی۔ جتنی قربت اللہ نے انہیں عطا کی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ اس قربت کو حتمی شکل اس بات سے ملتی ہے کہ اب وحی کا سلسلہ ہی بند کر دیا گیا ہے۔

آغاز تبلیغ اور ہجرت

جب تبلیغ و اشاعت اسلام کا سلسلہ آغاز ہو کر مختلف مراحل سے گزرتا ہوا ہجرت مدینہ تک پہنچا تو حضور نے یہ اندازہ فرماتے ہوئے کہ اگر ابھی سے بندوبست نہ کیا گیا تو یہ دین برحق بھی دیگر مذاہب کی طرح دنیا پرستی، مادہ پرستی، حکومت ریاست اور سیاست کے گورکھ دھندوں میں ہی گم ہو کر رہ جائے گا لہذا انہوں نے صحابہ کرام میں سے ان لوگوں کی خصوصی تربیت کا اہتمام کر دیا جو روحانی اقدار کے ذوق سے متصف تھے۔ جب ایسے اصحاب کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا تو ہر روز کائنات نے ان کی رہائش کے لئے مسجد نبوی سے جانب مشرق ایک مسقف چبوترہ بنوا دیا۔ عربی میں سائبان یا مسقف دالان کو صفہ کہتے ہیں۔ اس لئے مردان حق آگاہ بھی اصحاب صفہ کہلانے لگے۔ ان کی تعداد کے بارے میں مختلف روایتیں ہیں۔ محتاط اندازے کے مطابق اصحاب صفہ کی کم از کم تعداد تقریباً اسی (80)

تھی اور کل تعداد چار سو تک پہنچتی ہے۔ ان صحابہ کرام کی خصوصیت یہ تھی کہ انہوں نے محض روحانی علوم کے حصول کے لئے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھیں۔ انہیں اپنی روحانی تربیت کے علاوہ اور کسی شے سے غرض نہ تھی۔ جب شادی کر لیتے تو اس حلقے سے نکل آتے تھے کیونکہ شادی کے بعد حقوق العباد کا پورا کرنا فرض ہو جاتا ہے۔

اصحاب صفہ

اصحاب صفہ رضی اللہ عنہم میں سے پچاس بہت مشہور ہیں ان میں سے چند کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

- 1 حضرت ابو ہریرہؓ
- 2 حضرت حنظلہ بن ابی عامرؓ
- 3 حضرت عبد اللہ بن خالد غفاریؓ
- 4 حضرت براہ بن مالکؓ
- 5 حضرت ابو ثعلبہ انصاریؓ
- 6 حضرت حبیب بن زید بن عاصم انصاریؓ
- 7 حضرت خالد بن زید بن حارثہ انصاریؓ
- 8 حضرت ریحہ بن کعب اسلمیؓ
- 9 حضرت عبد اللہ بن ام کلثومؓ
- 10 حضرت ثابت بن ضحاک خزرجمیؓ
- 11 حضرت ابو کبشہؓ مولیٰ رسول کریمؐ
- 12 حضرت عبید مولیٰ رسول کریمؐ
- 13 حضرت ماویہ بن حکم سلمیؓ

- 14 حضرت ابو سعید خدریؓ
 15 حضرت سالم بن عمیرؓ
 16 حضرت اوس بن اوس ثقفیؓ
 17 حضرت طلحہ بن عمرو غزویؓ
 18 حضرت سالم بن عبد اشجیؓ
 19 حضرت مسعود بن ریحؓ
 20 حضرت ابو سعید ثابت بن وداعہ اوسیؓ

تبلیغ میں ابتدائی مصائب

یہ وہ قدسی النفس صحابہ تھے جن کے حصے میں یہ سعادت آئی تھی کہ وہ اسلام کے خانقاہی نظام کے اولین پروردہ تھے۔ انہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے روحانی علوم کے خزانے براہ راست منتقل ہوئے۔ ان کے فقر و استغنا کا عجیب عالم تھا۔ ان پر کئی کئی وقت کے فاقے گزر جاتے۔ جب رسول کریم کی اقداء میں نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو ان میں سے بعض نحیف الجسد و ناتوانی کے سبب عین حالت نماز میں گر پڑتے اور بیہوش ہو جاتے۔ حضور نماز سے فارغ ہو کر انہیں اٹھاتے اور فرماتے ”اے معالیک الہاجرین اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ بارگاہ الہی میں تمہارا کیا درجہ ہے تو خدا کی قسم اس فقر و فاقہ کو تم اور بھی محبوب رکھو“ اور پھر صحابہؓ سے مخاطب ہو کر فرماتے ”اللہ کو بھوکا پیٹ ستر عقلمند عابدوں سے بھی پیارا ہے۔“

حکم نماز

اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اسی مقدس گروہ کے ساتھ عبادت کا حکم دیتے ہوئے فرمایا **وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ** حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام بھی ان

درویشانِ راہِ حق کو بے حد محبوب رکھتے اور ہر معاملہ میں ان کا خاص خیال رکھتے۔ جب کہیں سے کھانا آتا تو حضور تمام کھانا اصحابِ صفہ کو بھجوا دیتے۔ کبھی انہیں مہاجرین اور انصار میں تقسیم فرما دیتے۔ ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق ان میں سے ایک ایک دو دو کو اپنے ساتھ لے جاتا اور کھانا کھلاتا۔ اگر کوئی صحابی حضور کو کھانے کی دعوت دیتا تو آپ اصحابِ صفہ کو اپنے ہمراہ لے جاتے اور اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاتے۔

سیدہ فاطمہ الزہراء کی حضور سے درخواست

ایک دفعہ جگر گوشہ رسول سیدہ فاطمہ الزہراءؑ نے یہ کہہ کر ایک کینز کے لئے درخواست کی ”اباجان چکی پیتے پیتے میرے ہاتھوں میں گئے پڑ گئے ہیں اور شدید محنت و مشقت نے مجھے نجیف و نزار کر دیا ہے“ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کا یہ بات سن کر فرمایا ”بیٹی سب سے پہلے مجھے اصحابِ صفہ کے خورد و نوش کا انتظام کرنا ہے مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ اصحابِ صفہ تو بھوکے رہیں اور میں اپنی بیٹی کے آرام کے لئے اسے کینزدوں۔ بیٹی صبر و شکر سے وقت گزارو“

اصحابِ صفہ کی تربیت

حضور اصحابِ صفہ کی تعلیم و تربیت میں روایتی طریقوں سے بھی کام لیتے تھے ان کے لئے معلم مقرر تھا اور انہیں خود بھی نہایت محبت اور شفقت سے تعلیم دیا کرتے تھے۔ حفظ قرآن سے بھی انہیں خاص شغف تھا اور انہی اوصاف کی بدولت وہ ”قرء“ کے لقب سے مشہور ہوئے۔

پہلا غزوہ

غزوہ بدرِ معمونہ میں رسول کریمؐ نے اسلام کی تعلیم کے لئے جو ستر اصحاب بھیجے تھے ان میں اکثریت اصحابِ صفہ کی تھی۔ جب مشرکین نے ان سے دھوکہ کیا تو وہ سب نہایت

بمادری سے لڑتے پھرتے شہید ہو گئے۔ اصحاب صفہ کی زندگی راہبانہ نہ تھی اور محض محتاج ہو کر بیٹھے رہنا انہیں گوارا نہ تھا۔ چنانچہ وہ صبح کو جنگل جا کر لکڑیاں چن لاتے اور انہیں فروخت کر کے اپنے اور اپنے ساتھیوں کے لئے اشیاء خورد و نوش کا بندوبست کر لیتے۔ مدینہ کے قیام اور سفر و حضر میں رسول کریم کی خدمت و اطاعت ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ تحصیل علم کے دوران جب کبھی بھی جہاد کا موقعہ آیا تو یہی مسکین طبع اصحاب مجاہدین اولوالعزم بن جاتے اور شمشیر بکھن ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے لئے اپنی جانوں کی بازی لگا دیتے۔

فقرو غنا

علامہ شبلی نعمانی سیرۃ النبی جلد اول میں لکھتے ہیں یہ لوگ دن کو بارگاہِ نبوت میں حاضر رہتے اور ارشاداتِ رسول سماعت فرماتے اور رات کو اسی چبوترے (صفہ) پر پڑے رہتے۔ حضرت ابو ہریرہؓ بھی انہی لوگوں میں سے تھے ان میں سے کسی کے پاس چادر اور تہہ دونوں چیزیں کبھی ایک ساتھ مہیا نہ ہو سکیں۔ چادر کو گلے میں اس طرح لٹکا لیتے کہ رانوں تک لٹک آتی۔ اکثر انصار کھجور کی پکی ہوئی شاخیں توڑ لاتے اور چھت میں لٹکا دیتے جو کھجوریں ٹپک ٹپک کر گرتیں یہ اٹھا کر کھا لیتے۔

روحانی تربیت

اصحاب صفہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وہ تربیت یافتہ قدسی النفس حضرات تھے جنہوں نے اپنی روحوں کو نورِ نبوت کی ضیا پاشیوں سے منور کر لیا تھا۔ اہل بیت کے بعد مرتبہ احسان کے باعث روحانی بلندی انہی کو نصیب ہوئی۔ امام سلسلہ عالیہ عظیمیہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ مرتبہ احسان کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں۔

ذات باری سے ربط

”ذات باری تعالیٰ سے نوع انسانی یا نوع اجنبہ کا ربط دو طرح پر ہے۔ ایک طرف جذب کھلاتی ہے اور دوسری طرح علم۔ صحابہ کرامؓ کے دور میں اور قرون اولیٰ میں جن لوگوں کو مرتبہ احسان حاصل تھا ان کے لطائف حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی محبت سے رنگین تھے۔ انہیں ان دونوں قسم کے ربط کا زیادہ علم نہیں تھا۔ ان کی توجہ زیادہ تر حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے متعلق غور و فکر میں صرف ہوتی تھی۔ یہی وجہ تھی انہوں نے روحانی قدروں کے جائزے زیادہ نہیں لئے کیونکہ ان کی روحانی تشنگی حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اقوال پر توجہ صرف کرنے سے رفع ہو جاتی تھی۔ ان کو احادیث میں بھی زیادہ شغف تھا۔ اس انہماک کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ ان لوگوں کے ذہن میں احادیث کی صحیح ادبیت، ٹھیک ٹھیک مفہوم اور پوری گہرائیاں موجود تھیں احادیث پڑھنے اور احادیث سننے کے بعد وہ احادیث کے انوار سے پورا استفادہ کرتے تھے۔ اس طرح انہیں الفاظ کے نوری تمثلات کی تلاش کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ وہ الفاظ کے نوری تمثلات سے بغیر کسی تعلیم اور بغیر کسی کوشش کے روشناس تھے۔“

عالم بالا اور نیک ارواح

”جب مجھے عالم بالا کی طرف رجوع کرنے کے مواقع حاصل ہوئے تو میں نے یہ دیکھا کہ صحابہ کرام کی ارواح میں ان کے ”عین“ قرآن پاک کے انوار اور احادیث کے انوار یعنی نور قدس اور نور نبوت سے لبریز ہیں جس سے میں نے اندازہ لگایا کہ ان کو لطائف کے رنگین کرنے میں جدوجہد نہیں کرنا پڑتی تھی۔ اس دور میں روحانی قدروں کا ذکر و فکر نہ ہوتا اور اس قسم کی چیزوں کا تذکرہ میں نہ پایا جاتا غالباً اسی وجہ سے ہے۔ البتہ تبع تابعین کے بعد لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک اور احادیث کے انوار معدوم ہونے لگے۔ اس

دور میں لوگوں نے ان چیزوں کی تشنگی محسوس کر کے وصل الی اللہ کے ذرائع تلاش کئے۔
چنانچہ شیخ نجم الدین اور ان کے شاگرد فرماتے ہیں۔

اولیاء اکرام

شیخ شہاب الدین سروردیؒ خواجہ معین الدین چشتیؒ اچھے لوگ تھے جنہوں نے قرب
نوافل کے ذریعے وصل الی اللہ کی طرزوں میں لامتناہی اختراعات کیں اور طرح طرح کے
ابکار و اشغال کی ابتداء کی۔ یہ چیزیں شیخ حسن بصریؒ کے دور میں نہیں ملتی۔ ان لوگوں
نے اللہ تعالیٰ سے وہ ربط تلاش کیا جس کو علمی ربط کہا جاسکتا ہے یعنی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ
کی صفات کے جاننے میں انہماک پیدا کیا اور پھر ذات کو سمجھنے کی قدریں قائم کیں۔ اس ہی
ربط کا نام صوفی لوگ ”نسبتِ علمیہ“ رکھتے ہیں کیونکہ اس ربط یا نسبت کے اجزاء زیادہ تر
جاننے پر مشتمل ہیں یعنی جب اللہ تعالیٰ کی صفات کو سمجھنے کے لئے کوئی صوفی فکر کا اہتمام کرتا
ہے اس وقت وہ معرفت کی ان راہوں پر ہوتا ہے جو ذکر کے ساتھ فکر کے اہتمام سے لبریز
ہوتی ہیں۔ یہ راستہ یا نسبت جذب کے راستے یا نسبت سے بالکل الگ ہے۔ اس لئے اس
راستے کو قرب نوافل کہتے ہیں۔

نئی ریاستیں اور روحانی مسائل

تبع تابعین کے لوگوں کے دلوں سے قرآن پاک اور احادیث کے انوار معدوم ہونے
کی وجوہات پر اگر نظر ڈالیں تو پتہ چلتا ہے کہ جب حضرت عمرؓ کے دور میں اسلام کا پھیلاؤ
شروع ہوا اسلامی ریاستیں حدود عرب سے نکل کر برصغیر، اٹلی، ہسپانیہ اور افریقہ میں لگنے لگیں ان
عظیم الشان کامیابیوں کے پیچھے بلاشبہ وہ صحابہ اکرام تھے جنہیں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام
سے براہِ راست تربیت کا شرف حاصل تھا۔ لیکن پھیلاؤ کی رفتار اتنی تیز تھی کہ نو مسلموں
کی تربیت اس تیز رفتاری کا ساتھ نہ دے پارہی تھی۔ حضرت عمرؓ کو انتظامی امور کے لئے

مختلف شعبے قائم کرنا پڑے مختلف ممالک میں فتوحات کے بعد صوبوں کا قیام اور وہاں پہ
 اعمال کا تقرر کرنا اور جب یہ صورت حال پیدا ہوئی تو کئی ابن الوقت امیروں نے محض اپنی
 گورنریاں بچانے کے لئے اسلام قبول کیا اور اس طرح کئی طاقتور نو مسلم امیر جن کے ذہن
 اسلام کی روح کو سمجھ نہیں سکتے تھے حکومت میں شامل ہوتے چلے گئے اس طرح کئی علاقوں
 میں دنیا دار اور مادیت پرست ذہن رکھنے والے امیروں نے اپنی حیثیت مستحکم کر لی۔

شہادت خلفاء راشدین

ان کی یہ طرز محلاتی سازشوں کا سبب بنی اور ایک یہودی کے ہاتھوں حضرت عمرؓ کو
 شہید کروا دیا گیا۔ حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد حضرت عثمانؓ بھی سیاست گری کا شکار ہو کر
 شہید ہوئے ان کے بعد حضرت علیؓ نے بگڑے ہوئے حالات کو سنبھالنا چاہا تو انہیں بھی
 شہید کروا دیا گیا۔ حضرت امام حسنؓ نے اس سیاسی کشمکش سے گریز کرتے ہوئے خلافت
 سے منہ پھیر لیا۔

شہادت اہل بیت

ان حالات نے طو کیت اور بادشاہی کے برہتے ہوئے لالچ میں اندھے دنیا داروں کے
 حوصلے بلند تر کر دیئے۔ خلافت راشدہ کل تیس سال تین ماہ قائم رہ سکی اس دور میں زیادہ
 تر روحانی لوگ یا تو جنگوں میں کام آگئے اور یا پھر انہوں نے ان دنیاوی الجھتوں میں پھنسنا
 گوارا نہ کیا لیکن نبو امیہ کے بانوں کو اگر خطرہ تھا تو اہل بیت اور انہی روحانی لوگوں سے۔
 انہوں نے اہل بیت کو جن جن کر شہید کروا دیا یہاں تک کہ امام حسینؓ نو اسی رسولؐ کو بھی
 نہیں بخشا گیا۔ انہوں نے مسلمانوں کے اسی انحطاط اور مادیت پرست رویے کی سند جاری

کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یزید کی بادشاہت یہ گوارا نہ کر سکی تھی لہذا انہیں بھی شہید کر دیا گیا اہل بیت کی دشمنی میں ملوکیت اس حد تک کیوں گئی۔ صرف اس لئے کہ اہل بیت روحانی اقدار کے علمبردار تھے اور ملوکیت محض دنیا دار لوگ جو اسلامی ریاست کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے اپنی ہوس پرستی عیش پرستی اور خواہش حکمرانی کو پورا کرنے میں مصروف تھے۔ ملوکیت نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ دین کا حلیہ بگاڑ کر اس سے اپنے مفادات کے تحفظ اور نگرانی کا کام لیا جانے لگا۔

ماورہ پرستی کلنیادور

علوم روحانی سے واقف لوگوں نے یا تو ملک چھوڑ دیا اور یا خود کو چھپا لیا۔ ان لوگوں نے جو دنیا میں رہتے ہوئے اپنی روح کے عرفان کی صدا لگاتے تھے جب یہ دیکھا کہ لوگوں میں دنیا پرستی آگئی ہے اور وہ سیاست اور حکومت میں الجھ کر دنیا ہی کو سب کچھ سمجھنے لگے ہیں تو انہوں نے جنگوں اور غاروں میں گوشہ نشینی اختیار کر لی۔

صاحبان علم و عرفان نے علوم کی حفاظت کا یہ طریقہ ڈھونڈا کہ ان علوم کو علم سینہ بنا دیا۔ ادھر بادشاہوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کو ایسا تانا بانا تیار کیا کہ ہر وہ بات جس سے روحانی عرفان اور ترقی نصیب ہو اس کو عوام سے پوشیدہ کرنے کی سازش کی گئی۔ دولت پرستی اور حکومت کرنے کی شیطانی خواہش نے انسان کو یہ راستہ سمجھایا کہ اس نے ماورائی طاقتوں کا خوف مسلط کر کے سادہ لوح انسانوں کو اس طرح بے دست و پا کر دیا کہ ان کی چودہراہٹ قائم ہو جائے۔ عوام کو بے دست و پا کرنے کے لئے ایسے ایسے قوانین وضع کئے گئے جن کی بنیاد خوف اور دہشت تھی۔ چالاک اور ذہین لوگوں کے اس گردہ نے انسان کو ایک بار پھر قیاسی گورکھ دھندوں میں الجھا دیا۔ مذہب کا لبادہ اوڑھ کر طلب جاہ دنیاوی اور مالی فوائد اٹھائے جانے لگے۔ روحانی علوم شجر ممنوعہ قرار دے دیئے گئے۔ جہاں کسی

عالم حق نے خود کو ظاہر کیا انہوں نے اسے سولی پہ کھینچ لیا اللہ کے بارے میں تفکر اور سوچ بچار گمراہ ہونے کی علامت قرار پایا۔ قرآن کے اس واضح حکم کو کہ غور و فکر کیا کرو۔ تفکر کیا کرو۔ تدبیر کیا کرو۔ آیات الہی کے بارے میں سوچ بچار کرو۔ سوچو ایسا کیوں ہے۔ تم کیوں نہیں سوچتے کہ ایسا کیوں ہے کو ایسے پردوں میں مستور کر دیا جو اٹھائے نہ اٹھیں۔ عوام الناس کی سوچوں تک پر پہرے بٹھائیے گئے۔

وارث علم الہیہ

یہ سب کچھ اس لئے کیا گیا کہ ملوکیت اور شہنشاہیت کے ہاتھ مضبوط کئے جا سکیں۔ درباری علمائے علماء حق کو صوفی، مجذوب اور مجنون قرار دینے میں کبھی تامل نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ روحانی علوم علم سینہ بن گئے اور مخصوص لوگوں کو ہی سینہ بہ سینہ منتقل ہونے لگے۔ عوام کو شریعت اور طریقت کی الٹی سیدھی تعبیروں میں الجھا دیا گیا۔ شریعت کو درباری علمائے اپنی میراث قرار دے کر قانون بنائے اور ان کا نفاذ اس طرح عمل میں لایا گیا جیسے وہی اصل مذہب ہیں۔ بادشاہ وقت کی خوشنودی کے لئے احکام خداوندی کی جگہ احکامات امیر کو اولیت دی جانے لگی۔ اہل طریقت کا لیبل چسپاں کر کے وہ لوگ معتوب اور گردن زدنی قرار پائے جو احکامات امیر کے بجائے احکامات الہیہ کی برتری کے قائل تھے ان گمراہیوں سے عاجز آکر حق شناس علما اور مردان حق آگاہ نے بادشاہوں کے سامنے جانا تک چھوڑ دیا اور فقیری اوڑھ لی۔

اولیاء اکرام پیغمبری مشن

روحانی علوم جو نبی آخر زمان محبوب کبریا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ورثہ ہیں کو ختم کرنے کی سازشیں ہوتی رہیں اور یہ علوم سینوں میں پلتے رہے۔ قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ اس

قانون کے مطابق اللہ کی سنت کا ازل سے ابد تک جاری رہنا لازم قرار پاتا ہے۔ چوں کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر پیغمبری ختم ہو چکی ہے اس لئے جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ہماری ظاہری آنکھوں سے پردہ فرمایا تو سنت الہیہ کو جاری و ساری رکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ورثاء کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ علم حضوری سے مالا مال اولیاء اللہ نے خاتم المرسلین کے مشن کی پیش رفت کے لئے ہدایت و راہنمائی کی ذمہ داری اپنے تو انا کندھوں پر اٹھالی۔ آج یہ جو توحید کا غلطہ اور علم حضوری کی جھلک نظر آتی ہے یہ سب حضور اکرم کے ان ہی ورثاء کی کوششوں کا ثمر ہے۔

روحانی علوم

اولیاء کرام نے رشد و ہدایت کے پیغمبری مشن کی پیش رفت اور علم حضوری کی تعلیم و اشاعت کا جو نظام قائم کیا اس کو خانقاہی نظام کہا گیا ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اس سنت کی تجدید ہے جو انہوں نے اصحاب صفہ کی تعلیم و تربیت کے ذریعے قائم کی۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مسجد نبوی میں صفہ قائم کر کے خانقاہی نظام کی وہ بنیادیں قائم فرمادیں تھیں جو آگے چل کر اسلام کے احیاء کا سبب بنتی رہیں اور بنتی رہیں گی۔

حضرت عیسیٰ اور ان کے حواری

اگر دیکھا جائے تو عیسائیت کے فروغ میں بھی اسی خانقاہی نظام کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ نے اپنے بارہ حواریوں کو علم نبوت کی روشنی میں وہ تربیت دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے کے واقعے کے بعد اور ان کے دنیا سے اٹھائے جانے کے بعد عیسائیت کا فروغ انہی حواریوں کی کاوشوں اور کوششوں کا ثمر قرار پاتا ہے اسی طرح مساتمدہ نے اپنے جن چیلوں کو تیار کیا بدھ مت کی اشاعت اور فروغ انہی کا کارنامہ قرار دیا جائے گا۔

علم الکتاب

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کا سارے کا سارا علم ”علم الکتاب“ ہے اور یہی علم حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وارث اولیاء اللہ کو منتقل ہوتا ہے اور یہ ایک ایسی سائنس ہے جو روحانی لوگوں کا ورثہ ہے۔ اس روحانی ورثے کے حامل وہ پہلے بزرگ جنہوں نے احیائے دین کا زبردست کارنامہ سرانجام دیا۔ حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانی پیران پیر و سنگیر غوث الاعظم ہیں۔

اسلام پر انحطاطی کیفیت

جناب غوث الاعظم کی پیدائش سے قبل دنیائے اسلام پر زوال و انحطاط کی عمومی کیفیت طاری ہو چکی تھی۔ اگرچہ بظاہر اسلامی سلطنت کے اقتدار کا سلسلہ اندلس سے لے کر ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا، مگر مادیت پرستی کا غلبہ، سیاسی اور معاشرتی انتشار، اخلاقی انحطاط اپنی انتہا کو پہنچ چکا تھا۔ ان حالات میں ایک ایسی ہی روحانی قوت رکھنے والے مرد قلندر کی ضرورت تھی جو تمام طاغوتی طاقتوں کو مغلوب کر کے اپنے عالم گیر اثر کے باعث بنی نوع انسان کو از سر نو مادیت کے چنگل سے آزاد کرنا اور دین اسلام کی حقیقی روح سے متعارف کروا سکتا ہو۔

پیدائش غوث اعظم

حضرت غوث اعظم 489ھ میں بغداد تشریف لائے ان کی آمد کے ساتھ ہی روحانیت کا کچھ ایسا معنوی دور چلا کہ عراق میں بڑے بڑے وجاہت پسند اور دنیا دار علماء اور امراء میں روحانی انقلاب نمودار ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ دین کی طرف زیادہ راغب ہو گئے۔ امام عزالی جو آپ کی تشریف آوری کے وقت صدارت نظامیہ پر متمکن تھے اور علمی شان و شوکت کے ساتھ ریشمی چننے اور عبا میں زیب تن کر کے نظامیہ بغداد کی

صدارت پر جلوہ گر ہوا کرتے تھے محض آپ کی تشریف آوری کے روحانی اثرات کے تحت ظاہری وجاہت ترک کر کے طریقت اور سلوک کی طرف متوجہ ہو گئے اور بقیہ عمر مروجہ دہریت اور مادیت کے خلاف جہاد میں بسر کی۔

غوث الاعظم کے خلفاء

حضرت غوث الاعظمؒ کے مسند ارشاد پر تشریف فرما ہوتے ہی آپ کے خلفاء و شاگرد مشرق و مغرب میں پھیل گئے اور آپ کی تعلیمات کے مطابق تبلیغ اور احیائے دین کے مبارک مشن کو اس خوش اسلوبی سے سرانجام دیا کہ ہر ملک میں عوام و خواص اللہ کے رنگ میں رنگے جانے لگے اور آپ کی ذات گرامی کا چار دانگ عالم میں شہرہ ہو گیا آپ کے مبارک دور میں عراق و عرب کی اصلاح معدت میں آپ کے خلیفہ حضرت عبدالقادر اور ان کے بعد ان کے بھتیجے شیخ الشیوخ شہاب الدین سروردی اور ان کے خلیفہ حضرت شیخ سعدی شیرازی کی مساعی جمیلہ کو بھی دخل تھا۔ اندلس میں حضرت عمار بن یاسر اندلیسی جو حضرت عبدالقادر کے خلیفہ تھے اور حضرت ابو مدین مغربی کے ارشاد تبلیغ اور کشف و کرامات کے باعث ”موحدین“ کی سلطنت وجود میں آئی جس کی وجہ سے اس نواح میں آئندہ کئی صدیوں کے لئے اسلام کو استحکام نصیب ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر کے خلیفہ حضرت نجم الدین کبریٰ تھے جن کے سلسلہ ارادت سے حضرت شمس الدین تبریزی جیسے قد آور بزرگ ظاہر ہوئے۔

پیران طریقت کا انداز تبلیغ

وزیر حضوری حضرت شیخ عید القادر جیلانی نے روحانی علوم کی تعلیم اور اشاعت کا ایسا بندوبست فرمایا جسے رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا نہ صرف یاد رکھا جائے گا۔ بلکہ ان کے طریق تعلیم سے لوگ قیامت تک فیض اٹھاتے رہیں گے۔ اسی بات کی طرف خود حضرت

غوث الاعظم نے یہ کہہ کر ارشاد فرمایا تھا قَدِمِي هَذَا عَلَيَّ رَقِيبَةً كُلَّ وَرِيٍّ اَللّٰهُ (میرا یہ قدم ہر ولی اللہ کی گردن پر ہے۔) ان کے نظام تعلیم و تربیت جس کی بنیادیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثے یعنی علم حضوری پر قائم تھیں کے باعث لوگوں میں عرفان و آگہی کے سوتے پھوٹ نکلے۔ انہوں نے جذب و سلوک اور شریعت کا ایسا خوبصورت امتزاج ترتیب دیا جس کے باعث لوگوں کو دنیاوی، دینی اور روحانی جہتوں میں ایک ساتھ ترقی کرنا نصیب ہوا۔

باب دوم

مرشدِ کامل

مرشدِ کامل کی تعریف یہ ہے کہ سنت نبویؐ کو زندہ کرتا ہے ، بدعت کو مٹاتا ہے اور دل کو زندہ کرتا ہے اور نفس کو ملیا میٹ کر دے۔ مرشدِ کامل اپنے مرید دوست یا طالب کے ہر حال ہر فعل اور ہر قول سے واقف ہو اور طالب کے قرب اور وصل کے خطرات اور وہم سے باخبر ہو اور ہر بات میں اس کی نگہداشت کرے۔ مجتہد لوگ پیرو مرشد کے بغیر نہ تھے۔ ان کو علم روایت کا فیض مرشد کی ہی تلقین و تعلیم سے حاصل ہوا۔ حضرت سید جماعت علی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جو لوگ مرشد کی ضرورت کا انکار کرتے ہیں ان کو حضور ﷺ کی رسالت کا بھی انکار کرنا پڑے گا۔ اگر پیر کی ضرورت نہیں تو اللہ تعالیٰ کو پیغمبروں کو بھیجنے کی ضرورت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ ہر قوم کے لئے ہم نے ہدایت کرنے والا بھیج دیا تاکہ وہ اس کو راہ حق کی راہنمائی کرے۔ کیا وہ خود بخود ہدایت نہیں کر سکتا تھا۔ ہدایت تو ہادی کے سکھانے سے نصیب ہوگی نہ کہ کتابیں پڑھنے سے۔

آدابِ مرید

میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ العالی فرماتے ہیں۔

باادب بامراد

بے ادب بے مراد

ہمیشہ جو مرید اپنے مرشد کریم کی ہدایت پر بلاچوں و چرا عمل کرے گا ہمیشہ فائدہ میں رہے گا۔ ناقص مرید بے شعور اور باطن میں معرفت الہی سے بے خبر ہوتا ہے۔ اس کی نگاہ ہر وقت نقدی مال اور جنس پر رہتی ہے۔ جب مرید نے نہایت کرلی تو اس پر علم باطن حاصل

کرنا فرض ہو گیا تو اسے چاہئے کہ اپنے مرشد کرم کی خدمت میں باادب رہے اور اپنی روحانی ترقی کرے۔ بے ادب مرید ہمیشہ خدا کے فضل کرم سے محروم رہتا ہے۔ اگر مرید اپنے پیر مرشد پر یقین نہ کرے تو مرشد کے لئے ضروری ہے کہ مرید کو لوح محفوظ کا مطالعہ کرائے۔ تاکہ اس کے علوم اس پر منکشف ہو جائیں اور قیامت تک اس کا یقین قائم رہ سکے۔ اگر طالب کو مرشد پر اعتبار نہ آئے تو مرشد کے لئے ضروری ہے کہ اپنی توجہ باطنی سے مرید کو حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی مجلس میں پہنچائے اور خود آنحضرتؐ اسے تلقین کریں تاکہ روز قیامت تک طالب کو یقین رہے۔

مرید اپنے دل کا رخ ہر طرف سے پھیرے اور اپنے مرشد کی طرف متوجہ ہو پیر کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے نوافل اور اذکار میں مشغول نہ ہو۔ مرید کو اپنے مرشد کے ساتھ ایسا عقیدہ رکھنا چاہئے کہ وہ اپنے دل میں تصور کرے کہ سارے جہاں میں جو فیض ہے وہ سب میرے مرشد کا ہے اور مرید کو جو فیض پہنچتا ہے وہ میرے مرشد ہی سے ملتا ہے اور مرشد حقیقی اور کامل وہی ہے جو حضور صاحب لولاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری اتباع کرتا ہو اور بغیر کامل مرشد کے اوصاف مرید میں ہرگز نہیں آسکتے۔ نہ مرید کے دل میں بغیر مرشد کی محبت کے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے۔

لطائف

پہلا لطیفہ جس کو انجمنی کا نام دیا گیا ہے ہر انسان کے اندر نقطہ واحد ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اللہ کا گھر ہے جس میں اللہ بستا ہے جس نقطہ کے اوپر براہ راست اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اندر داخل ہو جانے سے انسان کائنات کے اندر جاری و ساری نظام میں داخل ہو جاتا ہے اور کائنات کے اوپر اس کی حکومت قائم ہو جاتی

ہے یہی وہ نقطہ ہے جس میں داخل ہونے کے بعد اللہ کا یہ ارشاد سمجھ میں آجاتا ہے کہ ہم نے تمہارے لئے آسمانوں میں، زمین میں جو کچھ ہے سب کاسب مسخر کر دیا ہے۔

اس کتاب المبین میں تیس کروڑ لوج محفوظ ہیں اور اسی ہزار خضیرے ہیں۔ ایک خضیرے میں ایک کھرب سے زیادہ مستقل آباد نظام اور بارہ کھرب غیر مستقل نظام ہیں ایک نظام کسی ایک سورج کا دائرہ وسعت ہوتا ہے ہر سورج (STAR) کے گرد نو بارہ یا تیرہ سیارے گردش کرتے ہیں۔

لطیفہ اخفی اور لطیفہ خفی کے دائرے کو روح اعظم، نور مطلق، نسمہ مطلق، ثابتہ کہتے

ہیں۔

لطیفہ اخفی کا مقام سر کے درمیان میں ہے۔

لطیفہ اخفی کا رنگ بنفشی ہے۔

لطیفہ فنی کا رنگ نیلا ہے۔

لطیفہ فنی کا مقام دونوں ابروؤں کے درمیان پیشانی پر ہے۔

روح اعظم (خفی + اخفی) کو نسر تسوید ہر لمحہ سیراب کرتی رہتی ہے۔

روح اعظم سے واقف بندہ اللہ تعالیٰ کی تقریباً ساڑھے گیارہ ہزار تجلیات کا مشاہدہ

کرتا ہے۔

لطیفہ اخفی میں علم الہی کی تجلی اللہ تعالیٰ کی مصلحتوں اور اسرار اور موز کار یکارڈ ہوتا

ہے انہیں لطیفہ خفی کی روشنی میں پڑھا جاسکتا ہے۔

روح اعظم کو اپنے پیرو مرشد کی نظر کرم اور تفہیم کی طرز پر متحرک کیا جاسکتا ہے۔

لطیفہ اخفی + لطیفہ خفی = روح اعظم، نور مطلق، نسمہ مطلق یا ثابتہ

1- لطیفہ سری اور لطیفہ روتی کے دائرے کو روح انسان، نور مرکب، نسمہ مفرد، اعیان

(عین) کہتے ہیں۔

- 2- لطیفہ سری کا مقام سینے کے دائیں طرف ہے۔
- 3- لطیفہ سری کا رنگ سفید ہے۔
- 4- لطیفہ سری میں فرد کے متعلق اجکامات لوح محفوظ کے تمثلات کی شکل میں محفوظ ہوتے ہیں۔
- 5- لطیفہ سری کے متحرک ہونے پر بندے کی نظر عالم مثال پر پڑتی ہے۔
- 6- لطیفہ روحی کا رنگ سبز ہے۔
- 7- لطیفہ روحی سے متعارف کو عالم اعراف کا شعور حاصل ہو جاتا ہے۔
- 8- روح انسانی (لطیفہ سری + لطیفہ روحی) کو نہر تجرید ہر لمحہ سیراب کرتی ہے۔
- 9- لوح محفوظ کے اوپر نوعی اور کائناتی ریکارڈ لطیفہ روحی کی روشنی میں پڑھا جاسکتا ہے۔

لطیفہ سری + لطیفہ روحی = روح انسانی (نمہ مفرد اور عین)

لطیفہ قلبی اور لطیفہ نفسی کے دائرے کو روح حیوانی نمہ مرکب جو یہ کہتے ہیں۔

لطیفہ قلبی کا مقام دل ہے۔

لطیفہ قلبی کا رنگ سرخ ہے۔

لطیفہ قلبی میں انسان اپنے اعمال کا مشاہدہ کرتا ہے ان اعمال کو لطیفہ نفسی کی روشنی

میں پڑھا جاتا ہے۔

لطیفہ قلبی متحرک ہونے سے انسان جنات سے متعارف ہو جاتا ہے۔

لطیفہ نفسی کا مقام ناف سے ذرا نیچے ہے۔

لطیفہ قلبی کو نہر تشمید سیراب کرتی ہے۔

مراقبہ کے ذریعہ لطیفہ نفسی کی روشنیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

لطیفہ نفسی + لطیفہ قلبی = روح حیوانی، نمہ مرکب جو یہ

دوسرا اطلاق روح کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تمثلات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔
تصوف کی زبان میں دونوں اطلاق کا مجموعی نام تدلی ہے۔ تدلی دراصل اسمائے الہیہ اللہ تعالیٰ
کی وہ صفات ہیں جو ذات کا عکس بن کر تنزل کی صورت اختیار کر لیتی ہیں۔ یہی صفات
موجودات کے ہر ذرے میں تدلی بن کر محیط ہوتی ہے۔

لطائف نفی اثبات

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ نبی کریم ﷺ کے ارشاد
کے مطابق اپنے قلب کو پہچانا اللہ تعالیٰ کی ذات کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ مرشد کریم حضرت
خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ العالی فرماتے ہیں کہ نفس سے مراد روح ہے۔ جو بندہ اس
روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا
عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندہ سے کیا چاہتا ہے
اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ کو
اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات منتقل ہو جاتے ہیں۔ کائنات اس کے تابع ہو جاتی ہے۔
حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغتباہ فی سلاسل
اولیاء میں پانچ انسانی لطیفے ہیں۔

- 1 قلب
- 2 روح
- 3 اسر
- 4 خفی
- 5 اخفی

یہ عالم امر سے ہیں ان کا مقام فرق العرش ہے جسے لامکاں کہتے ہیں اور عالم ارواح بھی اسے کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ جل شانہ نے کمال قدرت سے اپنے ان لطائف کو بدن سے تعلق اور عشق دے کر وہاں سے نیچے اتار کر ہر ایک کو ایک خاص جگہ میں انسان کے بدن میں اس کے مناسب تھا جاری ہے قلب کو سینہ کی بائیں طرف پستان میں جاری ہے۔

روح کو جو قلب سے زیادہ لطیف ہے اس کے مقابل دائیں جانب اخفی کہ لطیف اور احس لطائف کے درمیان حقیقی سینہ اور سر کو درمیان قلب اور اخفی کے خفی کو درمیان روح اور اخفی کے ولایت۔ اس میں ہر ایک لطیفہ کے زیر قدم ایک اولوالعزم پیغمبر کے ہیں۔ چنانچہ قلب کی ولایت حضرت آدم علیہ السلام کی زیر قدم ہے اور روح کی ولایت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر قدم ہے اور سر کی ولایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زیر قدم ہے۔ خفی کی ولایت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اخفی کے ولایت حضرت خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر قدم ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے لئے ولایت قلب ہے تو وہ صاحب استعداد ولایت کی ایک درجہ کا ہے۔ پانچ درجوں میں سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اس کی ولایت ولایت روحی ہے اور یہ دو درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ پانچ درجوں میں سے اور جو زیر قدم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہے اس کی ولایت بہر ہے اور وہ ولایت کے تین درجوں کی استعداد رکھتا ہے۔ درجات خمسہ سے اور جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے اس کے ولایت خفی ہے اور وہ چار درجے ولایت کی استعداد رکھتا ہے۔ ان درجوں میں سے جو حضرت سرور عالم ﷺ کے زیر قدم ہے اس کی ولایت اخفی ہے۔ اعظم اور اعلیٰ اور احسن ہے سب درجوں کے اور اس ولایت کی صاحب کو قابلیت پانچوں کے ولایت ہے اور جاننا چاہئے کہ انبیاء علیہم السلام کے قدموں کا تفاوت ان کے آپس میں اس راہ سے نہیں ہے۔ بلکہ نبوت کی راہ سے ہے پس جو ان بزرگوں میں سے اس راہ میں پیش پیش ہو گا۔ وہی دو سروں سے

افضل ہو گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مقام نبوت میں پیش قدم ہیں اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے غالب ہیں۔ اگر مرشد و مربی طالب کا صادق المشرّب ہے تو اس سے ہو سکتا ہے کہ جس راستہ سے آپ نے منازل کی ہیں۔ اس راہ طالب کو بھی چلائے اور ولایت محمدی کے کمالات کو پہنچائے اور وہ مرید اگرچہ خود اپنی استعداد کتر رکھتا ہے اور انوار و لطائف کی رنگ کے متعلق ہر ایک نے اپنے اپنے کشف کے مطابق لکھا ہے۔ لیکن قلب کانور زرد ہے، اور روح کانور سرخ ہے اور سر کانور سفید اور خفی کانور سیاہ ہے اور اخفی کانور سبز ہے۔ حضرت سید آدم بنوریؑ جو نقشبندیہ سلسلہ میں حضرت مجدد الف ثانی کے خلفاء عظام میں سے ایک ہیں ان کے نزدیک بھی حضرت انسان دس لطائف سے مرکب ہے۔ ان کے مطابق (1) لطیفہ اول قلبی ہے جو بائیں پستان کی نیچے بقدر دو انگلی واقع ہے۔ (2) دوسرا لطیفہ روحی ہے جو دائیں پستان کے نیچے بقدر دو انگلی واقع ہے۔ (3) تیسرا لطیفہ سر ہے جو درمیان اور وسط سینہ میں ”کوکی“ کی اوپر کی ہڈی جسے فرسانی زبان میں ”ہڈکی“ کہتے ہیں کہ دونوں طرف کے پسلیاں دہاں ملتی ہیں واقع ہے (4) چوتھا لطیفہ نفسی ہے جو ناف کے نیچے واقع ہے پھر محل ذکر مصطفیٰ تھے جو ماتھے پر دونوں ابرو کے درمیان واقع ہے اور سید آدم بنوریؑ کے نزدیک یہ لطیفہ نہیں بلکہ محل ہے جو ذکر کے لئے مقرر ہے اور اس کا نام مصطفیٰ رکھا ہے (5) پانچواں لطیفہ خفی ہے جو تالو کے اوپر واقع ہے اور (6) چھٹا لطیفہ اخفی ہے جو درمیان کھوپڑی واقع ہے (7) ساتواں (8) آٹھواں (9) نواں (10) دسواں ذکر قلبی (سلطان الازکار) یہ کھوپڑی سے پاؤں کے ناخنوں تک ادبوع عناصر (آگ + پانی + مٹی + ہوا) پر علیحدہ علیحدہ واقع ہے اور علیحدہ علیحدہ لطیفہ ہے کہ انسان اس سے مرکب ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے امام ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور زمانہ کتاب لوح و قلم میں لطائف ستہ کی یوں تعریف فرماتے ہیں۔ مخلوق کی ساخت میں روح کے تین حصے ہوتے ہیں روح اعظم۔ روح انسانی اور روح حیوانی

1 روح اعظم علم واجب کے اجزائے مرکب ہے۔

2 روح انسانی علم وحدت کے اجزائے بنتی ہے۔

3 روح حیوانی ”جو“ کے اجزاء ترکیبی پر مشتمل ہے۔

روح اعظم کی ابتداء لطیفہ اخفی اور انتہا لطیفہ خفی ہے یہ روشنی کا ایک دائرہ ہے۔ جس میں کائنات کی تمام غیبی معلومات نقش رہتی ہیں۔ یہ وہی معلومات ہیں جو ازل سے ابد تک واقعات کی متعین حقیقی کی حیثیت رکھتی ہیں۔ اس دائرے میں مخلوق کی مصلحتوں اور اسرار کاریکارڈ محفوظ ہے اور اس کو دائرہ ثابتہ کہتے ہیں۔

روح انسانی کی ابتداء لطیفہ سری ہے اور انتہا لطیفہ روتی ہے یہ بھی روشنی کا ایک دائرہ ہے اس دائرے میں وہ احکامات نقش ہوتے ہیں جو زندگی کا کردار بنتے ہیں۔ اس دائرے کا نام ”اعیان“ ہے۔

روح حیوانی کی ابتداء لطیفہ قلبی اور انتہا لطیفہ نفسی ہے یہ روشنی کا تیسرا دائرہ ہے اس کا نام ”جو یہ“ ہے اس دائرے میں زندگی کا ہر عمل ریکارڈ ہوتا ہے۔ عمل کے وہ دونوں حصے جن میں اللہ تعالیٰ کے احکام کے ساتھ جن وانس کا اختیار بھی شامل ہے۔ جزو در جزو نقش ہوتے ہیں۔ اس طرح انسان کی روح میں چھ لطیفے ہوتے ہیں۔ جن میں پہلا لطیفہ اخفی ہے۔ لطیفہ اخفی علم الہی کی قلم کا نام ہے یہ قلم لطیفہ خفی کی روشنی میں مشاہدہ کی جاسکتی ہے۔ ان دونوں لطیفوں کا اجتماعی نام ثابتہ ہے۔ اس طرح ثابتہ کے دو اطلاق ہوئے۔ ایک اطلاق علم الہی کے تمثلات ہیں اور دوسرا اطلاق روح کی وہ روشنی ہے جس کے ذریعے تمثلات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔

لطائف ستہ کی مشق

لطائف ستہ کے متعلق اپنے پیرومرشد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ارشاد ہوا ہے پوری طرح معلوم کر کے اپنے دل میں جگہ دیں۔

بزرگوں نے فرمایا ہے کہ انسان کو حق تعالیٰ نے اپنی حقیقت کا نمونہ بنایا ہے اور اس کے اندر لطائف ستہ پیدا فرمائے ہیں اور اسے اپنی جمالی و جلالی صفتوں سے نواز کر سرفراز و ممتاز کیا اور تمام نیکیوں اور سعادتوں کا منبع گردانا اور اپنے نور سے اسے منور کیا۔

اول لطیفہ نفس ہے۔ یہ اس کو نصیب ہوتا ہے جو ذوق و شوق سے خداوند قدوس کو یاد کرے۔ وہ کون مبارک درخت ہے کہ اس میں یہ پھل آئے اور کون وہ درزیش ہے جو ذکر خدا میں رات کو دن بنائے اور کون وہ فقیر ہے جس کا وقت اس کی فکر میں ہی صرف ہو۔ نور ذات وہ نور ہے کہ اس کا بیان مشکل اور اس کی کیفیتیں بغیر نشان کے محال۔ ہاں بزرگان دین نے راسخ العقیدہ مریدوں کی تعلیم کے لئے چند علامتیں مقرر فرمائی ہیں۔ اگر ان علامتوں کو معمول بنائے تو مطلوب و مقصود سے بہرہ ور ہو سکتا ہے۔

لطیفہ نفسی

اسم اللہ کو شرح سے کہ اسے لطیفہ نفسی اور قلب نیلو فرکتے ہیں اس طریق پر ملاحظہ کرے۔ کہ وضو کر کے اور قبلہ رو ہو کر سر کو مراقبہ میں جھکا کر ناف پر نظر رکھتے ہوئے نام پاک اللہ اللہ ناف سے ذرا اوپر دل سے ذکر کرے اور زبان بند رکھے اور اندرونی آواز سے مشغول ہو اور جیسا کہ استاد شاگرد کو تعلیم دیتا ہے۔ سالک خود بھی ساتھ اللہ اللہ کرے اور یہ مراقبہ اس طریق پر ہو کہ فرش زمین سے عرش تک سوائے ذات اللہ کے اور کچھ اس کے خیال میں نہ آئے یہاں تک کہ فیوض الہی اسے ڈھانپ لیں اور ذات

پاک اللہ جل شانہ میں خود کو جذب کر دے۔ اور نور حق کے سوا اس کے لئے اور کچھ نہ ہو اور اسی حالت میں تجلیات غیبی اور ذات حق سبحانہ تعالیٰ کا ظہور ہو۔

لطیفہ قلبی

سلسلہ عالیہ قادریہ سروردیہ کے بزرگان رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے متعلق یوں ارشاد فرمایا ہے کہ قلب بائیں پہلو میں ایک مخروطی اور اٹڈے کی شکل کی ایک چیز ہے۔ جسے قلب صنوبری کہتے ہیں اور وہ بائیں پستان کے نیچے ہے۔ سالک کو چاہئے کہ صبح اور دوپہر دن میں اور شام کو علیحدہ ہو کر گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر زبان کو تالو سے لگا کر لفظ اللہ جو کہ باری تعالیٰ کی ذات اور صفات پر حاوی ہے۔ سر نیچے کر کے قلب صنوبری پر ضرب دے اور اتنی ہی دیر تک یہ وظیفہ جاری رکھے کہ اسم اللہ دل سے سنا جاسکے۔ بلکہ آہستہ آہستہ جیسا کہ جانور کی تعلیم کرتے ہیں زبان سے بغیر کہے ہوئے دل سے کہے انشاء اللہ تعالیٰ۔ عنایت الہی اور توجہات مرشد ارشاد پناہی سے دل سے آواز پیدا ہوگی۔ جو دو طرح سے ہوتی ہے۔

ایک یہ کہ جسے دل کہتے ہیں۔ اس کی حرکت سے آواز پیدا ہو دوئم یہ کہ قلب سے مل کر تمام بدن سے آواز برآمد ہو اور یہ طریقہ اعلیٰ وارفع ہے۔ رنگ قلب سرخ رنگ ہے اور تجلیات الہی جو آگ کی مانند ہیں ظاہر ہوتی ہیں اور ان کے حاصل ہونے سے سالک اعلیٰ مرتبے پر فائز ہو جاتا ہے اور اس کے تمام گناہ اور لغزشیں نیکیوں سے بدل جاتی ہیں۔ دل کا نور اس شغل سے اس قدر ضیاع ہوتا ہے کہ تاریک رات میں چیزیں نظر آنے لگتی ہیں اور اولیاء اللہ کی زیارات سے مشرف ہوتا رہتا ہے۔ اور جذبات و عنایات الہی سے ایسا پر ہو جاتا ہے کہ خداوند عالم اسے اس درجہ پر فائز فرما دیتے ہیں جس سے طالب اس شغل سے بلند ترین درجہ پر پہنچ کر خود کو ڈھونڈتا ہے۔ مگر نہیں پاسکتا اور کوئی

نشان اپنا سے نظر نہیں آتا۔

پس قلب صنوبری اس چیز کا منظر ہے کہ قلب مہرئی سے آمینتہ یعنی ملا ہوا ہے اور آپ کے نور سے منور ہے اور قلب مہرئی قلب ہرنگ کا منظر ہے۔ جس نے نشان اس کی بے نشانی سے لیا ہے اور اس طرح اس کی نسبت بمرتبہ بے رنگی ہے اور یہ وحدت کا ظہور ہے۔ اگر نقش اللہ کا دل پر قائم اور درست نہ ہو تو چاہئے کہ اسم اللہ کاغذ پر لکھ کر نظر کے سامنے رکھے اور اس طرح اس کی طرف نظر جمائے۔ یہاں تک کہ اس کا مشاہدہ ہو اور جب نقش اللہ بغیر لکھا دیکھے ہوئے نظر کے سامنے آجائے تو اپنی نظر کو ہٹا کر دل کی طرف لے جائے اور اللہ کی ذات کا مشاہدہ اس پر کرے انشاء اللہ کامل استعداد مرشد کی برکت اور رب العزت کی عنایت سے اللہ کا نشان دل پر درست ہو جائے گا اور آنکھیں اور دل مراقبہ میں اسے بینہ دیکھ سکیں گے۔

لطیفہ روحی

درویش پر جب لطیفہ قلبی کی حقیقت کا حقہ کھل جائے اور وہ تجلیات خداوندی کی کیفیت پالے انوار کا مشاہدہ کرے اور اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لے لے تو پھر اسے لطیفہ روحی کی طرف متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ یہ لطیفہ حامل انوار الہی اور نہ ختم ہونے والی تجلیات سے بنا ہے۔ اس طریقہ سے سالک کو چاہئے کہ اپنی توجہ روح کی جگہ پر مترجہ کر کے جو کہ دائیں طرف قلب کے سامنے داہنی پستان کے نیچے ہے۔ اسم اللہ کو اندرونی آواز سے روح کو تلقین کرے اور یہ اس طرح ہو کہ زبان کو مطلق اس کی خبر نہ ہو اور انا کھو جائے کہ عالم اجسام سے عالم ملکوت اور سیرالی اللہ و سیرنی اللہ من و عن ظاہر ہو اور عالم مثال اور عالم جبروت نظر آئیں اور روح کا سبز رنگ ہے۔ ملاحظہ کرے۔ اس لیے کہ ذات باری کا رنگ عارف ہے۔ مشاہدہ میں سیاہ رنگ ہے اور روح کا رنگ سبز سے اور

سلامتی کی وادی سے نمودار ہوں گے اور طالب کادل موسیٰ کی مانند آواز نا خلع نعلیک
یعنی جو تانا تار کر آئے سُننے گا اور کفر و ایمان سے علیحدہ ہو کر دیدار مطلوب پائے گا۔

لطیفہ خفی

پنجم لطیفہ خفی کہلاتا ہے۔ طالب کو جب اللہ تعالیٰ یہ توفیق بخشے کہ وہ ہر چہار لطائف پر جو
انسان کے جسم سے تعلق رکھتے ہیں عامل ہو جائے تو لطیفہ خفی کی طرف رجوع کرے۔ دو
لطیفہ سر سے تعلق رکھتے ہیں، ایک خفی دوسرے اخفی درویش پر ظاہر کئے جاتے ہیں۔
لطیفہ خفی کا مرکز و مکمل دونوں (حاجبین) جڑوں کے درمیان ہے اور اس کو قلب عبرت اور
قلب انوار بھی کہتے ہیں۔ طالب کو چاہئے کہ لفظ ہو کو دونوں ابروؤں کے درمیان سے
اندرونی آواز کے ساتھ نیچے لے جائے۔ جہاں کہ لطیفہ سری و نفسی ہے اور وہاں وزبان کو
اس کی مطلق خبر نہ ہو اور حاجبین کے درمیان سے بائیں طرف کھینچے اور لطیفہ سری کے
درمیان لے جا کر لطیفہ نفسی پر پہنچائے۔ یعنی ہو کو پیشانی کے اوپر سے تمام قوت سے نیچے
کی طرف لائے اور دوسری مرتبہ ہو کو دونوں حاجبین کے درمیان لبا کر کے نیچے سے اوپر کو
لے جائے اور اسی طرح دیر تک یہ عمل دوہراتا رہے اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو حاجبین کے درمیان تلاش کرے اور نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذات اللہ کی
مدد اور فیض چاہئے۔ نیز چاہئے کہ یہ بھی سعی کرے کہ دونوں کانوں سے ہو ہو آواز متواتر
باہر آئے اور یہ آواز، آواز ذات خدا ہوگی اور اس آواز کی تحصیل یوں ظاہر کی جاتی ہے کہ
اس لطیفہ کا رنگ برنگ نور ہے اور نور کی تجلیات نورانی بجلی کی مانند اور طور کے شعلوں
کی طرح جس جگہ دونوں جانب ملتے ہیں سے باہر آتی ہیں اور مشغول کو اس کی ہستی سے
باہر کر دیتی ہیں۔ سالک کو چاہئے کہ نور حقانی اور نور وحدت کی جانب جوہر لطیفہ خفی میں بے
انداز ہے متوجہ ہو اور نور و نور ہو جائے۔ کیونکہ حقیقتاً یہ نور خداوند تعالیٰ کا نور ہوتا ہے

جو اچھا طرفوں سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے اور اس طرح تصور کرے کہ اپنے جسم کو خود نور سمجھتے ہوئے اس نور میں داخل ہو جائے۔

چنانچہ اس آواز ہوئے میں مستغرق ہو کر اپنے آپ میں اپنے سے غیر کا نشان تک نہ پائے اور محویت میں محو ہو جائے اور خداوند تعالیٰ کے فضل و کرم سے انوار اور نشانات سامنے ہوتے چلے جائیں اور سالک کو ذات واحد میں محو ہو جانے دیں۔ جب یہ لطیفہ کمال طور پر کمال جائے تو بے شمار عجائبات اور ان گنت خرائبات طالب کو حاصل ہوتے ہیں۔ لیکن تعلق مراقبہ و مشاہدہ اور بیگنی فکر و ذکر قائم رکھنا چاہئے۔ کیونکہ کثرت ذکر و فکر سے نتائج میں بھی کثرت پیدا ہوتی ہے اور یہی کثرت اذکار و اشغال اللہ تعالیٰ سے قریب تر کر دیتی ہے۔ طالب کو بہت سا وقت اسی مشغل میں مشغول رہنا بہتر ہوتا ہے۔

لطیفہ اخفی

جب طالب پر حقیقت لطیفہ اخفی پوری طرح کمال جائے تو لطیفہ دوم کہ سر سے تعلق رکھتا ہے کی جانب متوجہ ہونا چاہئے۔ کیونکہ اس کا ظاہر ہونا نہایت ضروری ہے اور اس کو لطیفہ اخفی اور جمع الجمع بھی کہتے ہیں۔ اولیاء اللہ اس کا مکان و نشان اُمّ اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں۔ قلب احمر اور قلب مذور بھی اسی کے نام ہیں۔ میرے شیخ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے اس طرح فرمایا کہ ہر طالب کو جو لطیفہ اخفی کا طالب ہو انوار و اسرار اُمّ اللہ علیہ السلام سے ڈھونڈنے چاہئیں اور اس کے ڈھونڈنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب لطیفہ قلبی اور وہ انوار اسرار جو اس میں پوشیدہ ہیں تجھ پر منکشف ہوں اور اللہ اللہ کی آواز جو کہ ذات کی پہچان ہے قلب کے اندر سے ظاہر ہو اور حقیقت لطیفہ رومی اور اس کے آثار و اطوار تجھ پر اظہار کریں اور اللہ اللہ کی ندا لطیفہ سری سے ہویدا ہو اور لطیفہ سری بطور بیان معلوم و روشن ہو جائے تو طالب کے شایان شان یہ ہے کہ یہ آواز کہ جو ان لطیفوں سے آتی ہے سب کو

جمع کر کے اور ہو کی صورت میں لا کر اُمّ الدَّمْعِ کے اندر سے قلب احمر اور قلب بیرنگ اور قلب مدور بھی کہلاتا ہے اور گیارہواں دروازہ بھی اسی کو کہتے ہیں۔ باہر لاتے ہوئے عرش مجید پر لے جائے اور یہ تصور کہ عرش سے تحت الشریٰ تک ہو ہو یعنی ذات اللہ ہی ہے ہونا چاہئے اور یہ بھی کہ ہو ہو تمام موجودات عالم کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ **هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ** اور اپنی ذات و صفات کو اللہ تعالیٰ کی ذات میں فانی کر دے اور اپنے آپ کو (الاشیٰ) یعنی کچھ نہ سمجھتے ہوئے ذات باری کو باقی اور موجود جانے اور اس کو لطیفہ اخفیٰ کے سامنے دیکھے کیونکہ خداوند عالم اسی میں ہے۔ اگرچہ اس کا کوئی مکان نہیں لیکن کوئی جگہ اس سے خالی بھی نہیں اور اولیاء اللہ بالیقین اس کو اسی جگہ موجود پاتے ہیں۔ اس مشغل کے بعد جو کچھ معلوم ہو اور سمجھ کے احاطہ میں آسکے قلم و زبان اس کے بیان کرنے سے قاصر ہوں گی۔ پوشیدہ راز اور انوار و تجلیات سالک پر اس طور سے وارد ہوتی ہیں کہ ان کا تحریر میں آنا ناممکن ہو جاتا ہے۔

دائرہ امکان

اور یہ ولایت ولایت اولیاء ہے۔ جو اس دائرہ ظلال سے ہے جس کا وجود فقط علم اللہ تعالیٰ میں ہے صوفی پہلے اس سے داخل ہوتا ہے کیونکہ یہی اس کی اصل ہے اور یہاں اس مقام میں استغراق، بے خودی، دوام حضوری اور نسیاں ماسوا حاصل ہوتا ہے اور کبھی کبھی نکر و مستی اور جذبات فنا و بقا اور دوسرے حالات بھی وارد ہوتے ہیں طالب کی استعداد کے مطابق ہوتا ہے حضرت مجدد الف ثانیؑ کی تحقیق میں تعلق دائرہ امکان کا دس لطائف سے ہے پانچ عالم امر کی پانچ عالم خلق کی۔ عالم امر کی لطائف (1) قلب (2) روح (3) سر (4) خفی (5) اخفی ہیں عرش سے اوپر اصل ہر اصل پر لطیفہ عالم امر کی ہے اور عرش سے نیچے ہر لطیفہ عالم خلق کی اصل ہے جس کا دائرہ اس جگہ لکھا جاتا ہے۔

اصل اخفی	نفس
اصل خفی	آتش
اصل سر	ہوا
اصل روح	آب
اصل قلب	خاک

ولایت صغریٰ و کبریٰ

ولایت کبریٰ کی دو سرے دائرہ کا منشا جو پہلے دائرے کی اصل ہے۔ اس دائرہ کو دائرہ ثالث کہتے ہیں اس کو دو سرے الفاظ میں مراقبہ محبت کہتے ہیں۔ اس لحاظ سے اس کا فیض لطیفہ نفس پر اس ذات سے جو مجھے دوست رکھتی ہے اور میں اس کو دوست رکھتا ہوں کا مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد تیسرا دائرہ جو دائرہ قوس کہلاتا ہے بہر حال یہ تینوں دائرے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس میں اعتبارات ہیں۔ جو صفات و شیونات کی مساوی ہوتے ہیں اس مقام پر شرح صدر اور سینے کی فراخی حاصل ہوتی ہے اور صبر، شکر اور رضا حاصل ہوتی ہے۔

طرز فکر یا نسبت

کسی طرز فکر کو اپنانے کے لئے یہ ضروری ہے کہ پہلے اس مخصوص طرز فکر کو قبول کیا جائے۔ پھر طرز فکر والی مخصوص ہستی سے ایسا تعلق قائم کر لیا جائے۔ جو فریقین کو ایک دوسرے سے قریب تر کر دے۔ یہ تعلق اسی وقت قائم ہو سکتا ہے۔ جب طرز فکر حاصل کرنے والا اس شخص کی عادات و اطوار کو اپنی عادات و اطوار بنائے اور جس شخص کی طرز فکر حاصل کرنا مقصود ہے وہ بھی دوسرے آدمی کو اپنا قرب عطا کرے اور اس کو اپنی جان کا ایک حصہ سمجھے تصوف میں طرز فکر حاصل کرنے کا اصطلاحی نام نسبت ہے اور میرے مرشد کریم خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ العالی اس کو اس طرح بیان فرماتے ہیں۔

انسان کا ذہن اور طرز فکر ماحول سے بنتی ہے جس قسم کا ماحول ہوتا ہے اسی طرز کے اعمال نقوش دروبست یا کم و بیش ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں۔ جس حد تک یہ نقوش گہرے یا ہلکے ہوتے ہیں، اسی مناسبت سے انسانی زندگی میں طرز فکر یقین بن جاتی ہے اور کوئی بچہ ایسے ماحول میں پرورش پاتا ہے جہاں والدین اور اس کے ارد گرد ماحول کے لوگ ذہنی پیچیدگی، بددیانتی اور تمام ایسے اعمال کے عادی ہوں جو دوسروں کے لئے ناقابل اور ناپسندیدہ ہیں تو بچہ لازمی طور پر وہی طرز قبول کر لیتا ہے۔ اسی طرح اگر بچے کا ماحول پاکیزہ ہے تو وہ پاکیزہ نفس ہو گا۔ عام مشاہدہ یہ ہے کہ بچے کا ذہن آدھا والدین کا ورثہ ہوتا ہے اور آدھا ماحول کے زیر اثر بنتا ہے یہ مثال صرف بچوں کے لئے مخصوص نہیں، افراد اور قوموں پر بھی یہی قانون نافذ ہے۔ ابتدائے آفرینش سے تا ایں دم جو کچھ ہو چکا ہے، ہو رہا ہے یا آئندہ ہو گا وہ سب کا سب نوع انسانی کا ورثہ ہے اور یہی ورثہ قوموں میں اور افراد میں منتقل ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔

قانون

بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو شعوری اعتبار سے بالکل کورا (BLANK) ہوتا ہے لیکن اس کے اندر شعور کی داغ بیل پڑ چکی ہوتی ہے۔ شعور کی یہ داغ بیل ماں باپ کے شعور سے بنتی ہے۔ یعنی ماں کا شعور جمع (+) باپ کا شعور برابر (=) بچہ کا شعور یہی شعور بتدریج زندگی کے تقاضوں اور حالات کے رد و بدل کے ساتھ ضرب (MULTIPLY) ہوتا رہتا ہے۔

- 1 بچہ کا شعور جمع (+) ماحول کا ورثہ برابر (=) فرد کا شعور
 - 2 تاریخی حالات و واقعات کا شعور جمع (+) اسلاف کا شعور برابر (=) قوم کا شعور
 - 3 تاریخی حالات و واقعات کا شعور جمع (+) آدم کا شعور برابر (=) اسلاف کا شعور
- بتانا مقصود ہے کہ ہمارے شعور میں آدم کا شعور شامل ہے اور یہ جمع در جمع ہو کر ارتقائی شکل و صورت اختیار کر رہا ہے۔ دو چیزیں جب ایک دوسرے میں باہم مل کر جذب ہو جاتی ہیں تو نتیجے میں تیسری چیز وجود میں آجاتی ہے۔

جیسے پانی میں شکر ملانے سے شربت بن جاتا ہے پانی میں اتنی حرارت شامل کر دی جائے جو آگ کے قریب ہو تو پانی کی وہی صفات ہو جائیں گی جو آگ کی ہوتی ہیں اور اگر پانی میں اتنی سردی شامل کر دی جائے جو برف کی ہے تو پانی کی وہی خصوصیات ہو جائیں گی جو برف کی ہوتی ہیں۔ اسی طرح جب ماں اور باپ کا شعور ایک دوسرے میں جذب ہوتا ہے تو نتیجے میں تیسرا شعور وجود میں آتا ہے جس کو ہم بچہ کہتے ہیں۔ ابھی ہم نے انسانی ارتقاء کا تذکرہ کیا ہے۔ یہ ارتقاء شعوری حواس پر قائم ہے اور اس ارتقاء میں ہر آن اور ہر لمحہ تبدیلی ہو رہی ہے۔ بالفاظ دیگر یوں کہا جاسکتا ہے کہ ان لحاظ کی تبدیلی کا نام ارتقاء ہے۔

فطرت میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ البتہ جبلت تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر فطرت اور جبلت دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ بچہ کے اوپر جبلت کے مقابلے میں فطرت کا غلبہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے والدین کے شعور کا حاصل شعور ماحول کے شعور سے ضرب (MULTIPLY) ہوتا ہے اصل شعور میں اضافہ ہوتا رہتا ہے اور جیسے جیسے اضافہ واقع ہوتا ہے بچہ کے اوپر جبلت غالب آجاتی ہے اور جب ایسا ہوتا ہے تو جبلت کا غلبہ فطرت کے لئے پردہ بن جاتا ہے اور جوں جوں یہ پردہ دبیز ہوتا ہے آدمی فطرت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔

قرآن پاک میں جن انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اس پر معمولی سمجھ بوجھ کا آدمی بھی غور کرے تو یہ بات سامنے آجاتی ہے کہ ان پیغمبران کرام کا سلسلہ ایک ہی خاندان سے وابستہ ہے۔ (تذکرہ ان پیغمبروں کا ہو رہا ہے جن کا ذکر قرآن میں کڑی در کڑی کیا گیا ہے۔) قرآن پاک کے ارشاد کے مطابق عرب سر زمین پر جتنے پیغمبر مبعوث ہوئے وہ سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قانون بنا دیا ہے۔ اس لئے قدرت اس قانون پر عمل درآمد کرنے کی پابند ہے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے۔

”اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔“

اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق زمین کے ہر حصے میں پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث ہوئے لیکن سر زمین عرب پر جو پیغمبر مبعوث ہوئے اور جن کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا، وہ سب حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں۔ اس بات کو اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ حضرت ابراہیم کی طرز فکر ان کی اولاد کو نقل ہوتی رہی۔

اس سے پہلے ہم یہ بات واضح کر چکے ہیں کہ انسانی ارتقاء مسلسل اور متواتر شعور کی

منقلی کا نام ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ لوگ غاروں میں رہتے تھے۔ لوگ پتھر کے زمانے (STONEAGE) میں آگے اور اس کے بعد پتھر کے وہی ہتھیار یا ضرورت زندگی کا سامان دوسری دھاتوں میں منتقل ہو تا چلا گیا۔

علیٰ حد القیاس نوع انسانی وراثہ پر چل رہی ہے جو اس کو آدم سے منتقل ہوا ہے۔ آدم نے بافرمانی کی، یہ طرز فکر بھی آدم کی اولاد میں منتقل ہو گئی ان تمام باتوں کا حاصل یہ ہے کہ آدم کی اولاد کو وہی وراثہ ملتا ہے جس ماحول میں وہ پرورش پاتا ہے۔

طرز فکر دو ہیں۔ ایک طرز فکر بندے کو اپنے خالق سے دور کرتی ہے اور دوسری طرز فکر بندے کو خالق سے قریب کرتی ہے ہم جب کسی ایسے انعام یافتہ شخص سے قربت حاصل کرتے ہیں جس کو وہ طرز فکر حاصل ہے جو خالق سے قریب کرتی ہے تو قانون قدرت کے مطابق ہمارے اندر وہی طرز فکر کام کرنے لگتی ہے اور ہم جس حد تک اس انعام یافتہ شخص سے قریب ہو جاتے ہیں، اتنا ہی اس کی طرز فکر سے آشنا ہو جاتے ہیں اور اتنا یہ ہے کہ دونوں کی طرز فکر ایک بن جاتی ہے۔

لوح محفوظ کے قانون کے مطابق دیکھنے کی طرزیں دو ہیں۔ ایک دیکھنا براہ راست ہوتا ہے اور ایک دیکھنا بالواسطہ۔ براہ راست دیکھنے سے منشاء یہ ہے کہ جو چیز براہ راست دیکھی جا رہی ہے وہ کسی میڈیم کے بغیر دیکھی جا رہی ہے۔ بالواسطہ دیکھنے کا مطلب ہے کہ جو چیز ہمارے سامنے ہے وہ ہم کسی پردے میں کسی ذریعہ سے یا کسی واسطے سے دیکھ رہے ہیں۔ اب ہم نظر کے اس قانون کی دوسری تشریح بیان کرتے ہیں۔ کائنات میں جو کچھ ہے، جو کچھ تھا، جو کچھ ہو رہا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے وہ سب کا سب لوح محفوظ پر نقش ہے اس میں ان تقاضوں کی کنہ موجود ہے کنہ یعنی ایسی بنیاد (BASE) جس میں چوں چرا، نفی اثبات اور انج پیچ نہیں ہے بس جو کچھ ہے وہ ہے۔

لوح محفوظ

لوح محفوظ پر اگر بھوک پیاس کے حواس موجود ہیں تو صرف بھوک و پیاس سگھو اس موجود ہیں جب یہ حواس لوح محفوظ سے نزول کر کے لوح دوئم میں آتے ہیں تو ان میں معنویت پیدا ہو جاتی ہے۔ یعنی پیاس پانی سے بجھتی ہے اور بھوک کا دوا غذا سے ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ براہ راست نظر کے قانون میں آتا ہے یعنی ایک اطلاع ہے، جب تک وہ محض ایک اطلاع (INFORMATION) ہے یہ براہ راست طرز فکر ہے اور جب اس اطلاع میں معانی شامل کر لئے جاتے ہیں تو یہ بالواسطہ طرز فکر بن جاتی ہے۔ اس کی مثال بہت سادہ اور آسان ہے ایک آدمی آنکھوں پر چشمہ نہیں لگاتا وہ جو کچھ دیکھتا ہے، براہ راست دیکھتا ہے۔ دوسرا آدمی چشمہ لگاتا ہے وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے، اس کے دیکھنے میں شیشہ میڈیم بن گیا ہے۔ اب اسی مثال کو اور زیادہ گہرائی میں بیان کیا جائے تو اس طرح کہا جائے گا کہ عینک میں اگر سرخ رنگ کا گلاس ہے تو ہر چیز سرخ نظر آئے گی، نیلا شیشہ ہے تو چیز نیلی نظر آئے گی اسی طرح انسانی تقاضے اور انسان کی نظر لوح محفوظ پر نقش ہے جب ہم کسی رنگین شیشے کو اپنا میڈیم بنائیں گے تو نظر وہی دیکھے گی جو ہمیں شیشہ دکھائے گا۔

طرز فکر

بات طرز فکر کی ہو رہی تھی۔ طرز فکر اور نظر کا قانون ایک ہی بات ہے۔ طرز فکر ہی براہ راست اور بالواسطہ کام کرتی ہے۔ ایک طرز فکر ایسی ہے جو بالواسطہ کام کرتی ہے اور ایک طرز فکر یہ ہے کہ براہ راست کام کر رہی ہے۔ کوئی آدمی اگر ایسے شخص کی طرز فکر کو اپنے لئے واسطہ بناتا ہے جس کی طرز فکر براہ راست کام کر رہی ہے تو اس شخص کے اندر وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے۔ جس طرح رنگین شیشہ آنکھ پر لگانے سے ہر چیز رنگین نظر آتی ہے۔ روحانی تعلیم دراصل طرز فکر کی اس صلاحیت کو اپنے اندر منتقل کرنے کا ایک

عمل ہے۔

جتنے پیغمبر علیہم الصلوٰۃ والسلام تشریف لائے ان سب کی طرز فکر یہی رہی کہ ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست قائم رہے اور یہ رشتہ ہی کائنات کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ پیغمبروں کی تعلیمات بھی یہی رہیں کہ بندہ کے ذہن میں یہ بات راسخ ہو جائے کہ بندہ ذات باری تعالیٰ کے رشتے کے سوا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ پیغامبران اکرام نے اسی طرز فکر کو مستحکم کرنے کے لئے اچھائی اور برائی کا تصور عطا کیا۔ اگر اچھائی اور برائی کا تصور نہ ہو تو نیکی اور بدی ناقابل تذکرہ ہو جائے۔ اس بات سے کوئی آدمی انکار کی مجال نہیں رکھتا کہ شیطان کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ شیطان یا شر کو ہم اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے جدا نہیں کر سکتے۔ لیکن شیطان زندگی کا ایک ایسا رخ ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے ناپسندیدہ ہے اور شیطنیت کے برعکس اللہ تعالیٰ کے حکامات کی بجا آوری اللہ کے لئے پسندیدہ عمل ہے لیکن جو لوگ تخلیق کے اس قانون سے واقف ہیں اور جن کا ایمان یقین اور مشاہدہ بن جاتا ہے وہ ہر بات کو من جانب اللہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پسندیدگی کو اپنی زندگی بنا لیتے ہیں۔

حضرت رابعہ بصریؒ سے کسی نے سوال کیا ”آپ نے شادی نہیں کی۔ کیا آپ کو شیطان سے ڈر نہیں لگتا؟“

حضرت مائی صاحبہ نے فرمایا ”مجھے رحمان ہے ہی فرصت نہیں“

اس بات کو خواجہ غریب نواز نے اس طرح فرمایا ہے ”یار دم بدم و بار بار می آید“
خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں کہ میری ہر سانس کے ساتھ اللہ سا ہوا ہے اور میرا ہر سانس اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ایسے بزرگزیدہ، نور پاکیزہ نفس بندے جن کا ذہن ایمان و ایقان سے معمور ہوتا ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ ہر وقت خیر کی طرف متوجہ رہتے ہیں۔ وہ یہ جانتے ہیں کہ شر اور خیر دونوں لازم و ملزوم ہیں، بالکل اس طرح جیسے

روشنی اور تاریکی، گرم اور سرد، تلخ اور شیریں، راحت اور تکلیف، خوشی اور غم، غصہ اور محبت وغیرہ لازم ملزوم ہیں۔ بظاہر یہ بات خلاف عقل ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ پاکیزہ نفوس ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہمارے بندے ایسے بھی ہیں جو ہماری زبان سے بولتے ہیں۔ جو ہمارے کانوں سے سنتے ہیں اور ہمارے ہاتھ سے پکڑتے ہیں۔ ان بندوں کی طرز فکر میں یہ بات یقین کا درجہ حاصل کر لیتی ہے کہ ہماری حیثیت ایک معمول کی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔

دوسرا طبقہ وہ ہے جو اچھائی اس لئے اختیار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے اچھا سمجھتے ہیں اور برائی سے اس لئے بچتا اور پرہیز کرتا ہے کہ برائی کو اللہ ناپسند کرتے ہیں۔

خاتم النبیین علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ دونوں طرز فکر ان کی امت کو منتقل ہوئیں۔ علم کے بارے میں گفتگو کے دوران حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے علم کے دو لفظ ملے۔ ایک میں نے ظاہر کر دیا اور دوسرے کو چھپا لیا۔ لوگوں نے کہا علم بھی کوئی چھپانے کی چیز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اگر میں وہ لفظ تم لوگوں پر ظاہر کر دوں۔ تو تم لوگ مجھے قتل کر دو۔ مقصد یہ نہیں کہ وہ علم جس کو حضرت ابو ہریرہ نے چھپا یا کسی کو منتقل نہیں ہوا یا حضرت ابو ہریرہ نے کسی کو نہیں سکھایا۔ بات یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے علوم میں سے ایک علم وہ ہے جو عوام الناس پر ظاہر کر دیا جس کو علم شریعت کہتے ہیں اور دوسرا علم وہ ہے جو عوام الناس کی ذہنی اور شعوری سکت سے ماوراء ہے علم شریعت تقرب الی اللہ کے وہ اعمال و اشغال اور وہ قوانین ہیں جن پر ہر فرد چل کر وہ زندگی اختیار کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے پسندیدہ ہے اور دوسرے علم میں اللہ تعالیٰ کے وہ اسرار و رموز ہیں جو کائنات کے نظام (ADMINISTRATION) سے متعلق ہیں۔ ایسے بندوں کی زندگی سرِ اہل اللہ تعالیٰ کی مشیت کی تابع ہوتی ہے وہ جب اللہ کو پکارتے ہیں تو ان کے ذہن میں یہ تصور کہ اس کے صلے

میں انہیں جنت ملے گی اور نہ ہی کوئی عمل وہ اس لئے کرتے ہیں کہ اس عمل کے کرنے سے انہیں دوزخ سے نجات ملے گی۔ وہ صرف اور صرف اس لئے اللہ کو پکارتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتا۔ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم صادر ہوتا ہے وہ اس کی تعمیل کرتے ہیں۔

تکوینی حضرات

قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ میں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس بندے سے یہ کہا کہ آپ نے ناحق ایک جان کو ہلاک کر ڈالا تو اس بندے نے جواباً کہا کہ میں نے جو کچھ کیا اپنی طرف سے نہیں بھپا، اللہ تعالیٰ ایسا چاہتے تھے۔ میں نے ایسا کر دیا۔ اب ہم یوں کہیں گے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو علم کا وہ لفظ حاصل تھا جس کو شریعت کہتے ہیں اور بندے کے پاس وہ علم تھا جس کو تکوینی یا (ADMINISTRATION) کا نام دیا جاتا ہے۔ راستے دونوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے متعین ہیں ایک راستہ پر طرز فکر آزاد ہے اور دوسرے راستہ پر طرز فکر پابند ہے۔ پابند طرز فکر اطلاعات کو اپنے دائرہ اختیار میں قبول کرتی ہے۔ دوسرا راستہ آزاد طرز فکر ہے جس میں ایسا ویسا یا چوں چر انہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رات کے لئے اگر یہ فرمادیں کہ یہ دن ہے تو آزاد طرز فکر میں یہ بات آتی ہی نہیں کہ یہ رات ہے دنیا کے چار ارب انسان یہ کہیں کہ یہ رات ہے لیکن وہ ایک تنہا آدمی یہی کہے گا کہ یہ دن ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمانے کے بعد اس کے مشاہدے میں دن بن جاتی ہے اور اس کے تمام حواس وہی بن جاتے ہیں جو دن کے حواس ہیں اس میں ایک راز ہے یہ کہ رات دن کی کوئی حیثیت نہیں ہے بلکہ رات دن اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک تخلیق ہے جب اللہ تعالیٰ نے رات کو دن فرمایا تو تخلیقی فارمولے میں تبدیلی صرف اسی آدمی کی لئے مظہر بنی رات اور دن دراصل ایک

خلیق یا ایک یونٹ کے دو رخ ہیں۔ ایک رخ کا نام دن ہے اور دوسرے رخ کا نام رات ہے یہ دونوں چیزیں الگ الگ نہیں ہیں۔

رات کے حواس آزاد طرز فکر ہیں اور دن کے حواس پابند طرز فکر ہیں دن کے حواس وہ زندگی ہیں جہاں انسان اپنے اختیارات استعمال کر کے زندگی بسر کرتا ہے۔ رات کے حواس وہ طرز فکر ہے جہاں انسانی اختیارات زیر بحث نہیں آتے۔ کوئی فرد دن کے حواس میں اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کرنے یا غیبی دنیا میں داخل ہونے کے لئے بہر حال رات کے حواس کا سہارا لینا پڑتا ہے اور جب رات کے حواس دن کے حواس پر غالب آجاتے ہیں تو طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے اور آزاد طرز فکر سے انسان اللہ کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے:-

ترجمہ: ہم رگ جاں سے زیادہ قریب ہیں۔

شریعت کے قوانین پر عمل کرنے والے بندے بھی یہی کوشش کرتے ہیں کہ آزاد طرز فکر یا رات کے حواس میں داخل ہو جائیں۔ جس حد تک وہ کوشش میں کامیاب ہوتے ہیں اسی حد تک ان کی طرز فکر آزاد ہو جاتی ہے لیکن چونکہ وہ اختیارات کی حد بندیوں میں جکڑے ہوئے ہیں، اس لئے آزاد طرز فکر یا رات کے حواس میں بھی یہ حد بندیاں قائم رہتی ہیں۔ حد بندیاں قائم رہنے کی وجہ سے وہ اپنی عبادات و ریاضات کا حاصل جنت کا حصول یا دوزخ سے آزادی سمجھتے ہیں۔ جبکہ جنت کا حصول صرف یہ معنی رکھتا ہے کہ جنت میں جنتی اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مشاہدہ کرے گا۔

جب کوئی بچہ استاد کی شاگردی میں آتا ہے تو اس سے کہتا ہے ”پڑھا! ا ب ج وغیرہ وغیرہ“ بچے کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ ا ب ج کیا ہے۔ وہ اپنی لاعلمی کی بناء پر جو کچھ استاد اسے سکھاتا ہے، قبول کر لیتا ہے لیکن اگر یہی بچہ و ب ج کو قبول نہ کرے تو وہ علم نہیں سیکھ سکتا ہے مفہوم یہ ہے کہ بچے کی لاعلمی اس کا علم بن جاتا ہے۔ وہ

بحیثیت شاگرد استاد کی رہنمائی قبول کر لیتا ہے اور درجہ بدرجہ علم سیکھتا چلا جاتا ہے۔

ایک آدمی جو باشعور ہے اور وہ کسی نہ کسی درجہ میں دوسرے علوم کا حامل بھی ہے، جب روحانیت کا علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کی پوزیشن بھی ایک بچے کی ہوتی ہے۔ روحانیت میں شاگرد کو مرید اور استاد کو مراد کہا جاتا ہے مرید کے اندر اگر بچے کی افتاد طبیعت نہیں ہے تو وہ مراد کی بتائی ہوئی، کسی بات کو اس طرح قبول نہیں کرے گا جس طرح بچہ الف، بے، جیم کو قبول کرتا ہے چونکہ روحانی علوم میں اس کی حیثیت ایک بچے سے زیادہ نہیں ہے اس لئے اسے وہی طرز فکر اختیار کرنا پڑے گی جو بچے کو الف، بے، جیم سکھاتی ہے۔

روحانی استاد اپنے شاگرد سے کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ جاؤ کیوں بیٹھ جاؤ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ بالکل اس طرح جس طرح کوئی استاد بچے سے کہتا ہے کہ پڑھو الف اور یہ کوئی نہیں بتاتا کہ الف کیا ہے اور کیوں ہے؟ پھر وہ کہتا ہے کہ آنکھیں بند کر کے تصویرِ شیخ کرو لیکن یہ نہیں بتاتا کہ تصویرِ شیخ کیا ہے اور کیوں کیا جائے؟ اگر ابتداء میں ہی شاگرد اپنے علم کے زعم میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرے کہ آنکھیں بند کیوں کی جائیں تصویرِ شیخ کیوں کیا جائے اور اسے کیا حاصل ہو گا تو یہ طرز فکر شاگرد کے عمل کے منافی ہے کسی علم کو سیکھنے میں صرف یہ طرز فکر کام کرتی ہے کہ استاد سے حکم کی تعمیل کی جائے اور استاد کی تعمیل حکم یہ ہے کہ لا علمی اس کا شعار بن جائے۔

شریعت اور طریقت کوئی الگ الگ راستے نہیں ہیں شریعت میں پہلے علم ہے اور عمل بعد میں لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلم ہے کہ اس علم کی بنیاد بھی لا علمی پر ہے طریقت میں عمل پہلے ہے اور علم بعد میں روحانی طالب علم کو کچھ سیکھنے کے لئے ہر حال میں پہلے اپنے علم کی نفی کرنی پڑتی ہے۔

واقعہ امام غزالی

امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مشہور واقعہ ہے۔ آپ اپنے زمانے کے یکتائے روزگار تھے بڑے بڑے جید علماء ان کے علوم سے استفادہ کرتے تھے بیٹھے بیٹھے ان کو خیال آیا کہ خانقاہی نظام کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کیا ہے؟ روایات مختلف ہیں کوئی تین سال کہتا ہے کوئی سات سال وہ عرصہ دراز تک لوگوں سے ملتے رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے دور دراز کا سفر بھی کیا۔ بالآخر مایوس ہو کر بیٹھ گئے کسی نے پوچھا آپ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ سے بھی ملے؟ امام غزالی نے فرمایا کہ میں نے اب تک روحانی مکتبہ فکر کا کوئی مشہور آدمی نہیں چھوڑا جس سے ملاقات نہ کی ہو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب کہانیاں ہیں جو فقراء نے اپنے بارے میں مشہور کر رکھی ہیں پھر انہیں خود ہی خیال آیا کہ ایک مشہور آدمی رہ گیا ہے اس سے بھی کیوں نہ ملاقات کر لی جائے!

قصہ کو تاہ وہ ملاقات کے لئے عازم سفر ہوئے مختلف تذکروں میں یہ بات ملتی ہے کہ جس وقت وہ عازم سفر ہوئے تو ان کا لباس اور سواری کے اوپر زین وغیرہ کی مالیت اس زمانہ میں بیس ہزار اشرفی تھی یہ کہنا کہ واقعتاً یہ صحیح ہے اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہتے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت شان و شوکت اور دبدبہ کی زندگی بسر کرتے تھے۔ منزلیں طے کر کے جب وہ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے اپنی گدڑی سی رہے تھے امام غزالی حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ کی پشت کی جانب کھڑے ہو گئے۔ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے مڑ کر دیکھے بغیر فرمایا کہ غزالی آگیا تو نے بہت وقت ضائع کر دیا ہے۔ شریعت میں علم پہلے ہے عمل بعد میں اور طریقت میں عمل پہلے اور علم بعد میں ہے اگر تو اس بات پر قائم رہ سکتا ہے تو میرے پاس قیام کرورنہ چلا جا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک منٹ توقف کیا اور کہا میں آپ کے پاس

قیام کروں گا یہ سن کر حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سامنے مسجد کے کونے میں جا کر کھڑے ہو جاؤ اور مودب ایستادہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد بلایا۔ دعا سلام ہوئی اور اپنے گھر لے گئے بہت خاطر مدارت کی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ مجھے بہت اچھا روحانی استاد مل گیا ہے جس نے میرے اوپر آزام و آسائش کے دروازے کھول دیئے ہیں چند روز بعد حضرت شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا بھائی اب کام شروع ہو جانا چاہئے اور کام کی ابتدا یہ ہے کہ ایک بوری کھجور لے کر شہر کے بازار میں جاؤ اور بوری کھول کر یہ اعلان کر دو کہ جو آدمی میرے سر پر ایک چپت رسید کرے گا اسے ایک کھجور ملے گی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ شام کو جب کھجوریں تقسیم کر کے واپس آئے تو پوچھا۔ حضرت یہ کام مجھے کتنے عرصے تک کرنا پڑے گا؟ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایک سال اور وہ ایک سال تک یہ خدمت انجام دیتے رہے سال پورا ہوا تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یاد دہانی کرائی کہ حضور ایک سال پورا ہو گیا ہے حضرت ابو بکر شبلی نے فرمایا ایک سال اور دو سال پورے ہونے کے بعد فرمایا ایک سال اور جب یہ سال بھی پورا ہو گیا اور امام شبلی نے اس سلسلے میں کوئی بات نہیں کی تو حضرت ابو بکر شبلی نے ان سے پوچھا کیا سال ابھی پورا نہیں ہوا؟ امام غزالی نے فرمایا سال پورا ہوا ہے یا نہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ سن کر حضرت نے فرمایا کہ کام پورا ہو گیا ہے اب کھجوریں لے کر جانے کی ضرورت نہیں اور انہوں نے غزالی کو وہ علم جس کی تلاش میں وہ سالہا سال سے سرگرداں تھے منتقل کر دیا۔ امام غزالی جب بغداد واپس پہنچے تو صورتحال یہ تھی کہ معمولی کپڑے زیب تن تھے ہاتھ میں ایک ڈول تھا ڈول میں رسی بندھی ہوئی تھی شہروالوں کو جب علم ہوا کہ امام غزالی واپس تشریف لارہے ہیں تو ان کے استقبال کے لئے پورا شہر امنڈ آیا۔ لوگوں نے جب ان کو پھٹے پرانے لباس میں دیکھا تو حیران پریشان ہوئے اور کہا یہ آپ نے کیا صورت بنا رکھی ہے امام غزالی نے فرمایا اللہ کی قسم اگر میرے اوپر یہ وقت نہ آتا تو میری ساری زندگی

ضائع ہو جاتی۔ امام غزالیؒ کے یہ الفاظ بہت فکر طلب ہیں اپنے زمانے کا یکتا عالم فاضل دانشور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ علم اگر حاصل نہ ہوتا جو تین سال تک سر پر چیت کھا کر حاصل ہوا ہے تو زندگی ضائع ہو جاتی۔

امام غزالیؒ اگر اس وقت جب ان سے کہا گیا تھا کہ سر پر ایک چیت کھانے کے بعد کھجور تقسیم کرو، یہ سوال کر دیتے کہ جناب اس کی علمی توجیہ کیا ہے اور سر پر چیت کھانے سے روحانیت کیسے حاصل ہو سکتی ہے تو انہیں یہ علم حاصل نہیں ہو سکتا تھا۔

یہی صورت حال روحانی استاد (مراد) شاگرد (مرید) کی ہے مرید کے اندر جب تک اپنی انا کا علم موجود ہے وہ مراد سے کچھ نہیں سیکھ سکتا۔

ہم جب کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں تو پہلے اللہ کی نفی کرتے ہیں پھر اللہ کا اقرار کرتے ہیں لا الہ کوئی معبود نہیں۔ الا اللہ، مگر اللہ۔ اس کی عام تفسیر تو یہ ہے کہ حضورؐ کی بعثت کے زمانے میں بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ کافر بتوں کو خدا مانتے تھے۔ لا الہ کا مفہوم یہ ہوا کہ یہ بت معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے۔ لیکن باریک بین نظر اور گہرے تفکر اور سنجیدہ فہم سے غور کیا جائے تو اس کی تشریح یہ ہوگی کہ لا الہ ہمارے شعوری علوم کے احاطے میں اللہ کے جاننے کی جو طرز ہے ہم اس کی نفی کرتے ہیں اور اللہ کو اس طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح اللہ خود کو اللہ کہتا ہے اور محمد اللہ کو تسلیم کرتے ہیں بتانا یہ مقصود ہے کہ پہلے ہم نے علم کی نفی کی پھر علم کا اثبات کیا جب علم کی نفی کی تو اپنی نفی کی اور جب اپنی نفی کی تو اللہ کی سوا کچھ باقی نہ بچا۔

ہم جب کسی چیز کو اپناتے ہیں تو اس میں طرز فکر کو پہلے دخل ہوتا ہے روحانیت کا اگر مجموعی طور پر کوئی دو سرا مترادف لفظ ہو سکتا ہے تو وہ دراصل طرز فکر ہے چونکہ عام آدمی طرز فکر کے اصول و قواعد سے واقف نہیں ہوتا اس لئے ابتدا اسی طرح ہوتی ہے کہ ایک بندے نے ایک ایسا ذریعہ تلاش کیا جس کی طرز فکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہے اس کی قربت میں بندے کو وہی طرز فکر منتقل ہو جاتی ہے اور جب بندہ کی طرز فکر اپنی انتہا کو

پہنچ جاتی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر سے قریب ہو جاتا ہے اور اس طرز فکر میں اتنی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو جاتا ہے حضور کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرز فکر کام کر رہی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز فکر سے قریب ہونے کے بعد بندہ اس طرز فکر سے قریب ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:-

”میں چھپا ہوا خزانہ تھا پس میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔“

زندگی میں اگر اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے تو زندگی کامیاب ہے ورنہ پوری زندگی خسارے اور نقصان کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔

زُوح کیا ہے

خالق کائنات نے یہ کائنات حق پر پیدا کی ہے ہر شے کو کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ تخلیق کیا ہے۔ بلا مقصد یا کھیل کے طور پر کوئی چیز وجود میں نہ لائی گئی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ انسان کیا ہے؟ عام طور پر انسان سمجھتا ہے کہ اس کا وجود محض گوشت پوست اور ہڈیوں سے مرکب جسم ہے۔ اس کی تمام دلچسپیاں، تمام توجہ اسی جسم پر مرکوز رہتی ہے اور وہ اپنی تمام توانائی اس جسم کو پروان چڑھانے اور آسائش بہم پہنچانے میں استعمال کرتا ہے۔ جب کہ تمام پیغمبروں اور برگزیدہ ہستیوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ اصل انسان گوشت پوست کا جسم نہیں ہے بلکہ اصل انسان وہ ہے جو اس جسم کو متحرک

رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اس اصل انسان کو روح کا نام دیا جاتا ہے۔ اس بات کو حضور قلندر بلا اولیاء نے اپنی کتاب ”لوح و قلم“ میں جس طرح بیان کیا ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ

ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لئے لباس بناتے ہیں۔ لباس خواہ اونی ہو، سوتی ہو، نائلون کے تاروں سے بنا ہو یا ریشم سے بنا ہوا ہو جب تک گوشت پوست کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ہاتھ ہلائے اور قبض کی آستین نہ ہلے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ قبض کو چارپائی پر ڈال دیا جائے اور اس سے کہا جائے کہ وہ اپنے ارادے سے آستین ہلائے اور آستین میں حرکت پیدا ہو جائے۔ بتانا یہ مقصود ہے کہ لباس کی حرکت جسم کے تابع ہے۔ لباس میں اپنی ذاتی کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب روح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے اور آدمی مرجاتا ہے تو کپڑے سے بنے ہوئے لباس کی طرح اس کے اندر بھی کوئی ذاتی حرکت یا قوت مدافعت موجود نہیں رہتی۔ گوشت پوست اور رگ پٹھوں سے بنے ہوئے مادی جسم یا لباس پر ضرب لگائی جائے یا اس کو تیز دھار آلے سے کاٹا جائے، جسمانی لباس کوئی حرکت نہیں کرے گا۔ جب تک روح اس لباس کو پہنے ہوئے تھی، اس لباس میں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی۔ پس ثابت ہوا کہ ہم گوشت پوست کے جن انسان کو اصل انسان کہتے ہیں وہ اصل نہیں ہے بلکہ اصل انسان کا لباس ہے اور اصل انسان روح ہے۔

اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں:

”انسان ناقابل تذکرہ شے تھا۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی۔ اور یہ

دیکھتا، سنتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا۔“

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا۔

”یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ کہہ دیجئے روح میرے

رب کے امر سے ہے۔“

امر کی تعریف سورہ یسین کی آخری آیات میں اس طرح کی گئی ہے۔
 ”اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔“

ان آیات سے فارمولا یہ بنا کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ناقابل تذکرہ شے ہے۔ اس کے اندر روح ڈال دی گئی تو اسے حواس مل گئے۔ روح اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔

فارمولا یہ بنا۔ آدمی پتلا ہے، پتلا خلا ہے، خلا میں روح ہے، روح امرِ رب ہے اور امرِ رب یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے ”ہو“ تو وہ چیز مظهر بن جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ کو روح اور تخلیقی فارمولوں کا علم عطا کیا ہے حضرت شیخ نے اس رموزِ الہیہ کے فارمولے کو جب نافذ کیا تو مردہ قبر میں سے باہر نکل آیا۔

حضرت شیخ محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ نے دین اسلام کی اصل روح کو زندہ کرنے کو سلسلہ قادریہ کا اجرا فرما کر لوگوں کی روحانی تعلیم و تربیت کا جو نظام ترتیب دیا وقت کے ساتھ ساتھ اس نظام کی معنویت کو تازہ رکھنے کے لئے اور روحانی سلاسل بھی سامنے آتے رہے۔ اس وقت دنیا میں رائج روحانی سلاسل دو سو کے لگ بھگ ہیں۔ جو مختلف علاقوں اور مختلف افتاد طبع کے لوگوں کے مزاج کی ضرورتوں سے ہم آہنگ ہیں۔ ان روحانی تعلیمات کے نظاموں کو ہی خانقاہی نظام کہا جاتا ہے۔

”روح کے پرت“

تخلیقی فارمولے کے تحت ہر انسان تین روحوں سے مرکب ہے۔ (روح حیوانی،

روح انسانی، روح اعظم) ہر روح دو دائروں پر قائم ہے۔

روح حیوانی = دائرہ نمبر 1 (نفس) دائرہ نمبر 2 (قلب)

روح انسانی = دائرہ نمبر 1 (سرا) دائرہ نمبر 2 (روح)

روح اعظم = دائرہ نمبر 1 (افقی) دائرہ نمبر 2 (خفی)

یہ چھ دائرے محوری اور طولانی گردش سرکل اور ٹرائی ایبل Circle Triangle میں تقسیم ہو کر روشنی اور نور کی چھ لہروں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ روشنی کی تین لہروں سے بیداری کے حواس بنتے ہیں اور تین نورانی لہروں سے خواب کے حواس بنتے ہیں، روشنی کی تین لہریں بیداری کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں۔ نور کی تین لہریں خواب کی زندگی کو متحرک رکھتی ہیں۔

ہر آدمی سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے، بیداری کے بعد جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ شعوری حواس میں داخل ہوتا ہے۔ ہم اس کیفیت کو نیم بیداری کی حالت کہہ سکتے ہیں۔ نیم بیداری سے مطلب یہ ہے کہ ابھی آدمی پوری طرح شعور میں داخل نہیں ہوا ہے۔ لیکن جیسے ہی وہ سو کر اٹھنے کے بعد بیداری کی پہلی کیفیت میں داخل ہوتا ہے اس کے نفس میں فکر و عمل کا ہجوم ہو جاتا ہے، بیداری کے حواس میں فکر و عمل کی جو طرزیں ہیں وہ سب یکجائی طور پر دور کرنے لگتی ہیں۔ نیم بیداری کے بعد جب دو سرا وقفہ شروع ہوتا ہے اس میں آدمی کے ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہوتی ہے۔ ہوش و حواس کی اس گہرائی سے دماغ کے اوپر جو خمار ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وقفے میں سرور کی کیفیت طاری رہتی ہے۔ کبھی سرور کی کیفیت بڑھ جاتی ہے کبھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کیفیت سے دائرہ قلب متحرک ہو جاتا ہے۔ سرور کے احساسات گہرے ہونے کے بعد تیسری کیفیت وجد ان کی ہے۔ وجدان بیداری کا تیسرا وقفہ ہے۔ وجد ان میں دائرہ روح کام کرتا ہے۔

شعور و حواس کی ابتداء = نیم بیداری

نیم بیداری = ہوش و حواس میں گہرائی پیدا ہونا۔

ہوش و حواس میں گہرائی = دماغ کے اوپر خمار = سرور = وجدان =

جس طرح بیداری میں تین وقفے ہیں اسی طرح نیند کے بھی تین وقفے ہیں۔ کوئی

انسان تین اسٹیج سے گزر کر بیداری میں داخل ہوتا ہے اسی طرح ہر انسان تین Stages

سے گزر کر نیند میں داخل ہوتا ہے۔

نیند اور بیداری کے درمیان کا نام ”غنود“ ہے۔ غنود میں ”دائرہ سر“ حرکت میں

رہتا ہے۔ نیند کی دوسری حالت جسے ہلکی نیند کہنا چاہئے خفی دائرہ کی حرکت ہوتی ہے اور

نیند کی تیسری حالت میں آدمی پوری طرح گہری نیند سو جاتا ہے ”اخفی دائرہ کی تحریکات ہوتی

ہیں۔

نیند اور بیداری کے درمیان کی پہلی کیفیت غنود =

بوجھل شعوری حواس + لاشعور کا ہلکا سا احساس

نیند اور بیداری کے درمیان کی دوسری کیفیت ہلکی نیند =

لاشعوری حواس میں حرکت۔ شعوری حواس کا ادراک۔

نیند اور بیداری کے درمیان تیسری کیفیت گہری نیند =

لاشعوری حواس کا غلبہ + شعوری حواس کی نفی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ ان تمام

حالات کے شروع میں انسان پر سکوت کی حالت ضرور طاری ہوتی ہے۔ جس وقت آدمی

سو کر اٹھتا ہے، اس وقت اس کا ذہن قطعی طور پر پرسکون اور خالی ہوتا ہے۔ اسی طرح

دوسری کیفیات میں بھی انسان کی طبیعت چند لمحوں کے لئے ضرور ساکت ہو جاتی ہے یعنی

ایک حالت سے دوسری حالت میں داخل ہونے کے لئے سکوت ہونا ضروری ہے۔ جس

طرح بیداری کی حالت میں ہر حالت سکوت سے شروع ہوتی ہے اسی طرح غنود کی

وقت بھی حواس پر ہلکا سا سکوت بوجھل ہو کر غنودگی کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ ابتدائی نیند کے چند ساکت لمحات سے ہلکی نیند کی شروعات ہوتی ہیں اور پھر گہری نیند کی ساکت لہریں انسانی جسم پر غلبہ حاصل کر لیتی ہیں۔ اسی غلبہ کو گہری نیند کہا جاتا ہے۔

نظر کا قانون

بیداری ہو یا نیند دونوں کا تعلق حواس سے ہے۔ ایک حالت میں یا ایک کیفیت میں حواس کی رفتار تیز ہو جاتی ہے اور ایک حالت یا کیفیت میں حواس کی رفتار کم ہو جاتی ہے لیکن حواس کی نوعیت نہیں بدلتی بیداری ہو یا خواب دونوں میں ایک ہی طرح کے اور ایک ہی قبیل کے حواس کام کرتے ہیں۔ بیداری اور نیند دراصل دماغ کے اندر دو خانے ہوتے ہیں یا یوں کہیے کہ انسان کے اندر دو دماغ ہیں۔ ایک دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام بیداری ہے۔ دوسرے دماغ میں جب حواس متحرک ہوتے ہیں تو اس کا نام نیند ہے۔ یعنی ایک ہی طرح کے حواس بیداری اور نیند میں ردوبدل ہو رہے ہیں اور حواس کا ردوبدل ہونا ہی زندگی ہے۔ جب دماغ کے اوپر کسی ایک حواس سے عمیق سکوت طاری ہو جاتا ہے تو دوسرے حواس متحرک ہو جاتے ہیں۔ بیداری میں حواس کے کام کرنے کا قاعدہ اور طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کے ڈیلے پر پلک کی ضرب پڑتی ہے تو حواس کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان نیند کے حواس سے نکل کر بیداری کے حواس میں داخل ہو جاتا ہے۔ موجودہ دور میں اس کی مثال کیمرے سے دی جاسکتی ہے۔ کیمرے کے اندر قلم موجود ہے۔ لیٹنر Lense بھی موجود ہے اور لیننز کے سامنے مناظر بھی موجود ہیں لیکن اگر کیمرے کا بٹن نہ دبایا جائے اور شٹلر میں حرکت واقع نہ ہو تو قلم پر تصویر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح آنکھ کے ڈیلے پر اگر پلک کی ضرب نہ پڑے تو سامنے موجود

مناظر دماغ کی اسکرین پر قلم نہیں بنتے۔ بیداری میں دیکھنے کا یہ دوسرا قانون ہے۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جب انسان سونے کے بعد بیدار ہوتا ہے تو فوری طور پر اسے کوئی خیال آتا ہے اور یہ خیال ہی دراصل بیداری اور نیند کے درمیان حدِ قائل بن جاتا ہے۔ جب اس خیال میں گہرائی واقع ہوتی ہے تو پلک جھپکنے کا عمل شروع ہوتا ہے اور اسکے ساتھ ساتھ موجود مناظر دماغ کی اسکرین پر منتقل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دیکھنے کا تیسرا قانون یہ ہے کہ دماغ پر موجود مناظر کے ساتھ ساتھ عملی حیثیت میں دماغ ایک اطلاع موصول کرتا ہے۔ دیکھنے والا ذہن اس اطلاع میں معانی پہناتا ہے۔ پلک جھپکنے کے عمل کے ساتھ انسانی دماغ میں جو عکس منتقل ہوتا ہے۔ اس کا وقفہ پندرہ سیکنڈ ہوتا ہے۔ ابھی پندرہ سیکنڈ نہیں گزرتے تو نظر کے سامنے مناظر میں سے کوئی ایک دو یا زائد مناظر پہلے منظر کی جگہ لے لیتے ہیں اور یہ سلسلہ تسلسل کے ساتھ قائم رہتا ہے۔ یہ مختصر تعریف بیداری کی ہے اور بہت ہی مختصر تشریح اس بات سے متعلق ہے کہ آدمی کی نظر بیداری میں کس طرح کام کرتی ہے۔ بیداری میں نگاہ کا تعلق آنکھ کے ڈبیلوں اور پلکوں کی ضرب انسانی کیمرے کا وہ بٹن ہے جو بار بار تصویر لیتا ہے۔ قانون یہ ہے کہ آنکھ کے ڈبیلوں کے اوپر پلک کی ضرب نہ پڑے تو آنکھ کے اندر موجود اعصاب کام نہیں کرتے۔ آنکھ کے اندر موجود اعصاب کی حسیں اسی وقت کام کرتی ہیں جب ان کے اوپر پلک یا آنکھ کے پردوں کی ضرب پڑتی ہے۔ اگر آنکھ کی پلک کو باندھ دیا جائے اور ڈبیلوں کی حرکت رک جائے تو نظر کے سامنے خلا آ جاتا ہے۔ مناظر کی قلم بندی رک جاتی ہے۔ استرخا کے مراقبہ (اندھیرے میں پلک جھپکائے بغیر نظر جمانا) میں اسی بات کی مشق کرائی جاتی ہے کہ آنکھ کے ڈبیلوں کی حرکت رک جائے اور آنکھ کے پردے کی ضرب ڈبیلوں پر نہ پڑے تاکہ بیداری کی نظر خواب کی نظر میں منتقل ہو جائے۔ روح حیوانی کی توانائیوں اور ناورا صلاحیتوں سے باخبر ہونے کے لئے پہلا سبق نیند کے اوپر کنٹرول حاصل کرنا ضروری ہے۔

نیند کے اوپر کنٹرول حاصل ہو جانے کے بعد دوسرا سبق پلک جھپکائے بغیر تاریکی میں نظر جمانا ہے۔ 21 گھنٹے 20 منٹ تک جاگنے کے عمل کو ”تکوین“ اور تاریکی میں پلک جھپکائے بغیر نظر جمانے کو استرخا کہتے ہیں۔ نظریہ رنگ و نور کی روشنی میں یہ ساری کائنات اور کائنات کے اندر تمام زمین اور افراد ایک مرکزیت کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ زندگی کے مختلف مراحل اور زندگی کے مختلف زمانے ظاہرین نظروں سے الگ الگ نظر آتے ہیں لیکن فی الواقع زمانے کا نشیب و فراز اور زندگی کے مراحل میں تغیر و تبدل کتنا ہی کیوں نہ ہو سب کا تعلق مرکزیت سے قائم ہے۔ افراد کائنات اور مرکزیت کے درمیان لہریں یا شعاعیں رابطہ کا کام کرتی ہیں۔ ایک طرف مرکزیت سے لہریں نزول کر کے افراد کائنات کو فیڈ کرتی ہیں کائنات کے افراد یا مرکزیت کے رشتے کو قائم رکھتی ہیں اور دوسری طرف یہ لہریں افراد کائنات کو فیڈ کرنے کے بعد صعود کرتی ہیں۔ نزول و صعود کا یہ لامتناہی سلسلہ ہی زندگی ہے۔ شعاع اور لہر کے دوران یہ کے پیش نظر کائنات کی جو صورت بنتی ہے اس کو ہم ایک دائرے کے علاوہ کچھ نہیں کہہ سکتے یعنی پوری کائنات ایک دائرہ ہے۔ صعودی اور نزولی حرکت کے ساتھ تقسیم ہو کر یہ ایک دائرہ چھ دائروں میں جلوہ نما ہوتا ہے۔ کائنات اور افراد کائنات کے پہلے دائرے کا نام ”نفس“ ہے۔ نفس ایک چراغ ہے اس میں سے روشنی نکل رہی ہے۔ چراغ کی اس روشنی یا لو کا نام نگاہ ہے۔ ظاہر ہے جہاں لو ہوگی وہاں روشنی ہوگی اور جہاں روشنی ہوگی وہاں کا ماحول منور ہو جاتا ہے۔ چراغ کی لو، روشنی، یا لہر چونکہ خود اپنی ایک حیثیت رکھتی ہے اس لئے جہاں تک روشنی پڑتی ہے یہ خود اپنا مشاہدہ کر لیتی ہے۔ چراغ کی لو میں بے شمار رنگ ہیں۔ جتنے رنگ ہیں اتنی ہی کائنات میں رنگینیاں ہیں۔ چراغ کی لو کی روشنی ہلکی، مدہم، تیز اور ست ہوتی رہتی ہے۔ جن چیزوں پر روشنی بہت ہلکی پڑتی ہے ان چیزوں سے متعلق ہمارے دماغ میں تو اہم پیدا ہوتا ہے اور جن چیزوں پر لو کی روشنی ہلکی پڑتی ہے۔ ان چیزوں سے متعلق

ہمارے دماغ میں خیال پیدا ہوتا ہے اور جن چیزوں پر لوکی روشنی تیز پڑتی ہے۔ ان چیزوں کا ہمارے ذہن میں تصور بنتا ہے اور جن چیزوں پر لوکی روشنی بہت تیز پڑتی ہے۔ نگاہ ان کو دیکھ لیتی ہے۔ قانون یہ بنا کہ ہم کسی چیز کو دیکھنے کے لئے چار مراحل سے گزرتے ہیں۔

کسی چیز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لئے اس چیز کا ہلکا سا وہم دماغ پر وارد ہوتا ہے یعنی کسی چیز سے متعلق خاکوں میں نسبتاً گہرائی واقع ہوتی ہے۔ وہم میں گہرائی ہوتی ہے تو خیال بن جاتا ہے۔ خیال میں گہرائی پیدا ہوتی ہے تو ذہن پر اس چیز کے نقش و نگار بن جاتے ہیں۔ نقش و نگار گہرے ہو جاتے ہیں تو خیال تصور بن جاتے ہیں اور جس پر نقش و نگار تصوراتی طور پر خدوخال میں ظاہر ہونے لگتے ہیں تو وہ چیز نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔

تفکر نشاندہی کرتا ہے کہ دیکھنا ایک صلاحیت ہے جو ہلکی سے ہلکی روشنی میں کام کرتی کسی چیز کے ہلکے سے خاکے کو چاہے اسی کی حیثیت وہم کی کیوں نہ ہو نگاہ میں منتقل کر دیتی ہے تاکہ مزید تین درجوں میں سفر کر کے اس چیز کو خدوخال، شکل و صورت اور رنگ و روپ میں دیکھا جاسکے۔ جس طرح ہم نے نگاہ کا قانون بیان کیا ہے اسی طرح ساری حسیں کام کرتی ہیں۔ یہ حسیں شاملہ سو سمجھنے کی حس، سماعت سننے کی حس، ذائقہ چکھنے کی حس اور لامہ چھونے کی حسیں ہیں۔ زندگی کی ساری دلچسپیاں زندگی کے سارے اعمال واقعات و حالات زندگی کی کل طرزیں اسی قانون پر جاری ہیں۔ نفس کی روشنیاں جب پھیلتی ہیں۔ بکھرتی ہیں اور جب نفس اجراغ کی لوہ کی روشنیوں میں بکھرنے اور پھیلنے کا بار بار اعادہ ہوتا ہے تو درجہ بدرجہ باقی چار حسیں بھی ترتیب پاتی رہتی ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ نفس کی روشنی کے زیادہ سے زیادہ مصروف ہو جانے اور بکھر جانے سے ہی پانچ حواس بنتے ہیں۔ اگر کسی طریقہ سے ”دائرہ نفس“ سے واقفیت ہو جائے اور اس کی روشنی میں اضافہ کر دیا جائے تو آدمی، وہم، خیال، تصور اور مشاہدے

سے باخبر ہو جاتا ہے۔

دائرہ نفس سے واقفیت حاصل کرنے اور روشنیوں میں اضافہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ بیداری کے اعمال و اشغال پورے کرتے ہوئے تمام ذہنی رجحانات کو ایک نقطے پر مرکوز کرنے کی پریکٹس اور کوشش کی جائے۔

فقیر اور اس کا مقام

حضرت داتا گنج علی الجویریؒ اپنی کتاب کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں درویش کو عظیم مرتبہ اور درویشوں کو بلند مقام حاصل ہے۔ وہ خوف اور امید کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فقر کو پسند کیا اور فرمایا ہے کہ اے اللہ مجھے مسکینی کی حالت میں زندہ رکھ۔ مسکینی کی حالت میں وفات دے اور قیامت کے روز مجھے مسکینوں کے گروہ میں اٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے کئی مہاجر درویش موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و مخالفت کے شوق میں مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے اور انہوں نے دنیا کے تمام مشاغل کو ترک کر دیا تھا اور اپنی روزی کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کئے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی صحبت اور ان کا حق ادا کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ صبح و شام اپنے رب کو پکارتے اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں انہیں اپنے سے دور نہ کیجئے۔ پس اللہ تعالیٰ نے فقیر کو بڑا بلند رتبہ اور درجہ عطا کیا ہے۔ کیونکہ ان فقراء نے دنیا کے ظاہری و باطنی ہر قسم کے اسباب کو چھوڑ کر پوری طرح اسباب کو پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کر لیا تھا یہاں تک کہ ان کا فقر ان کے لئے فخر بن گیا۔

فقیر وہ ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور نہ اسے اپنی کسی چیز میں نفع و نقصان کا خدشہ ہو وہ نہ تو دنیوی اسباب کے موجود ہونے سے غنی ہوتا ہے اور نہ ان کے نہ ہونے سے اس کا محتاج ہوتا ہے۔ اس کے نزدیک اسباب کا ہونا یا نہ ہونا برابر ہے بلکہ اگر وہ ان اسباب کے نہ ہونے پر خوش ہو تو جائز ہے حضور و انا کج بخش ایک حکایت بیان فرماتے ہیں کہ ایک درویش کی کسی بادشاہ سے ملاقات ہو گئی۔ بادشاہ نے فقیر سے کہا اگر کوئی حاجت درپیش ہو مجھ سے مانگ۔ فقیر نے جواب دیا کہ میں اپنے غلاموں کے غلام سے کوئی چیز طلب نہیں کرتا۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہے۔

درویش نے کہا حرم دنیا اور اس کی آرزو یہ دونوں میرے غلام ہیں۔ لیکن یہ دونوں تیرے آقا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے فقر درویشوں کے لئے عزت ہے۔ پس جو چیز اپنے مستحق کے لئے باعث عزت ہے وہی چیز نائل کے لئے باعث ذلت ہوتی ہے اور فقیر کی عزت اس میں ہے کہ اس کے اعضا لغزشوں سے اور اس کا حال ہر قسم کے خلل سے محفوظ ہو نہ اس کا جسم لغزش و میت میں لوٹا ہوا اور نہ اس کے دل و جان آفت زدہ ہوں کیوں کہ اس کا ظاہری حال ظاہری نعمتوں میں مستغرق ہوتا ہے اور اس کا باطن روحانی نعمتوں کا سرچشمہ ہوتا ہے یہاں تک کہ اس کا جسم روحانی اور اس کا دل ربانی ہو جاتا ہے اور مخلوق کو اس کے ساتھ کوئی تعلق اور نسل آدم کو اس سے کوئی واسطہ نہیں رہتا کیونکہ وہ نہ تو مخلوق سے تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے فقیر ہوتا ہے اور نہ ہی اس دنیا کے مال و دولت سے غنی ہوتا ہے بلکہ دونوں جہاں اس فقر کے ترازو کے پلڑے میں پھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں رکھتے اور اس کی ایک سانس بھی دونوں جہاں کی وسعتوں میں نہیں سما سکتی۔

فقیر اللہ کی وہ مخلوق ہے جو اللہ کے سوا کسی اور طرف کبھی متوجہ نہ ہوئی۔ ہرگز نہ ہوئی جسے دنیا کا کوئی منظر اپنی طرف راغب نہ کر سکا اور کوئی بھی چیز اسے لپکانہ سکی۔ اللہ

ہی کے لئے اللہ کی راہ میں نکلی۔ جس کا اللہ کے سوا کوئی اور مدعا و مطلب نہیں۔ جس نے دنیا کی کسی بھی چیز اور منصب کو کبھی قبول نہ کیا۔ جس کے حضور دنیا ذلیل اور ہمیشہ بے قدر رہی۔ جس نے کبھی کچھ نہ کھایا۔ مگر جینے کے لئے اور کبھی کچھ نہ پہنا مگر ستر ڈھانپنے کے لئے۔ کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا مگر اللہ کی محتاج و نادار و بیمار، مخلوق کی خدمت کے لئے اور کبھی کچھ نہ کیا مگر اللہ ہی کے لئے۔ فقیر کا یہ مال ازلی ہے اور ابدی۔ وہ اپنے مقام پر مہروماہ کی طرح ثابت قدم ہے۔ فقیر کسی بھی ساز و سامان کے پابند نہیں ہوتے اور نہ ہی کسی مال و اسباب کے مالک ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کچھ بھی رکھا نہیں کرتے اور نہ ہی انہیں کسی بھی شے کی طلب و تمنا ہوتی ہے۔ کسی عمدہ کھانے کی رغبت نہیں رکھتے جو روزی اللہ دیتا ہے۔ شکر کر کے کھا لیتے ہیں۔ حلوہ ہو یا نان۔ اس طرح تن ڈھانپنے کے لئے جو بھی کپڑا میسر ہو پہن لیتے ہیں۔ زیبائش و آرائش کی مطلق پروا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے بندے اللہ کے کاموں کے سوا کسی اور کام میں کبھی مصروف نہیں ہوتے دنیا میں اللہ ہی کے لئے جیا اور اللہ ہی کے لئے مرا کرتے ہیں۔ اللہ کے فقیر اللہ کی مخلوق کے خادم ہوتے ہیں۔ اللہ کے سوا کسی سے بھی کوئی امید نہیں رکھتے۔ مال ان کی منزل میں ہوتا ہی نہیں۔ نہ کبھی مال کی طمع کرتے ہیں۔ نہ جمع کرتے ہیں۔ جو مال اللہ ان کو دیتا ہے۔ اسی وقت اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں اور اس حال میں شام کرتے ہیں۔ کہ کل کے لئے نہ کوئی ذخیرہ ہوتا ہے نہ غم اور نہ زندگی کی امید۔ گویا دنیا میں مسافروں کی طرح رہا کرتے ہیں اور مہاجروں کی طرح مرا کرتے ہیں جب اس دنیا سے جاتے ہیں کوئی میراث چھوڑ کر نہیں جاتے۔ بے شک اس حال میں وہ سورج کی طرح چمکا اور گلاب کی طرح مہکا کرتے ہیں۔

فقرا کی رہائش گاہوں کا اصطلاحی نام خانقاہیں ہیں خانقاہ میں ذکر ہوتا ہے۔ سیاست نہیں ہوتی جہاں سیاست ہوتی ہے وہاں ذکر نہیں ہوتا۔ خانقاہی نظام میں اللہ اللہ کے سوا

کچھ بھی نہیں ہوتا۔

فقیر کی خصوصیات

- (1) مقامِ فقر یہ ہے کہ انسان کثرت سے نمازیں پڑھے۔
- (2) کثرت سے روزے رکھے۔
- (3) ہمیشہ ذکر و فکر میں رہے۔
- (4) راستباز ہو۔
- (5) وسیع القلب ہو۔
- (6) کسی کار از ظاہر نہ کرے۔
- (7) کج بحث نہ ہو۔
- (8) کسی سے برائی کا بدلہ نہ لے۔
- (9) امانت میں خیانت نہ کرے۔
- (10) غیبت نہ کرے۔
- (11) کم سخن ہو اور فضول باتوں سے پرہیز کرے۔
- (12) آواز سے نہ بنے صرف متبسم ہو۔
- (13) حق کی تلقین کرے۔
- (14) جاہل کو علم سکھائے۔
- (15) غریب کی مدد کرے اور اسے اپنی مجلس میں جگہ دے۔
- (16) مسکین کو کھانا کھلائے۔
- (17) یتیم پر دستِ شفقت رکھے اور اس کی مدد کرے۔
- (18) ہمسایوں کو آرام پہنچائے۔

(19) صابر، شاکر، متوکل، اور قانع ہو اور اپنے فقیر میں خوش رہے۔

(20) خوش اخلاق اور حلیم ہو۔

فقرا اور بزرگان دین

فقر کی انتہا خواہشات نفسانی سے گزر کر فتانی اللہ اور بقا باللہ ہوتا ہے۔ جب کوئی شخص طلب الہی کی خاطر اس ناپاک دنیا کو چھوڑ کر فقرا کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اسی روز اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء اولیاء اور اٹھارہ ہزار عالم کی تمام مخلوقات کو حکم دیتا ہے کہ میرا ایک دوست ناپاک دنیا کو چھوڑ کر میری طلب کے لئے آتا ہے تم بھی سب جا کر اس کی زیارت کرو اور فقرا کا لباس جو میرے دوست نے پہنا ہے تم بھی پہنو اور اللہ تعالیٰ اپنی زبان قدرت سے فرماتا ہے۔ اے دوست جو کچھ تو چاہتا ہے۔ مجھ سے مانگ تاکہ میں تجھے

دوں

ہمیشہ فقیروں کی عزت کرو اور اُن کا ادب ملحوظ رکھو خواہ فقرا محمدی کی تصویر ہی دیوار پر بنی ہوئی ہو تو بھی اس کی عزت و حرمت کرو۔ جس نے دونوں جہاں کی نعمت و دولت حاصل کی۔ فقیر کا حق خلقت پر ایسا ہے۔

(1) پہلا قدم جو فقیر اٹھاتا ہے تو دنیا میں رکھتا ہے۔

(2) دوسرا قدم دنیا سے اٹھا کر آخرت پر رکھتا ہے۔

(3) تیسرا قدم آخرت سے اٹھا کر دیدار الہی میں مشغول ہو جاتا ہے۔

(4) جس شخص کا دم فقیر کا سا ہے۔ وہ دنیا کی بو سے اس طرح بھاگتا ہے جسے دنیا دار۔

گندے مردار کی بو سے بھاگتا ہے۔

ان بندوں میں سے جو بندے قلندر ہوتے ہیں وہ زمان و مکان (Time And Space) کی قید سے آزاد ہو جاتے ہیں اور سارے ذی روح اس کے ماتحت کر دیئے جاتے ہیں۔ کائنات کا ذرہ ذرہ ان کے تابع فرماں ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے یہ نیک بندے غرض، طمع اور لالچ سے بے نیاز ہوتے ہیں مخلوق جب ان کی خدمت میں کوئی گزارش پیش کرتی ہے تو وہ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس کا تدارک بھی کرتے ہیں۔ کیوں کہ قدرت نے انہیں اسی کام کے لئے مقرر کیا ہے۔ یہی وہ پاکیزہ بندے ہیں۔ جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے۔

میں اپنے بندوں کو دوست رکھتا ہوں اور ان کا کان آنکھ اور زبان بن جاتا ہے۔ پھر وہ میرے ذریعے بولتے ہیں۔ میرے ذریعے سنتے ہیں اور میرے ذریعے چیزیں پکڑتے ہیں۔

ان انہی سعید بندوں کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہر بندے کا اللہ کے ساتھ محبوبیت کا رشتہ قائم ہو جائے جس میں بندہ اپنے اللہ کے ساتھ راز و نیاز کرتا ہے۔

ابدال اور قطب

بڑے بڑے بزرگوں کے عہدے اور تعداد اس طرح ہیں۔

تین سو کی تعداد میں ہیں۔ جن کو اختیار کہتے ہیں۔ چالیس دوسرے ہیں جنہیں ابدال کیا جاتا ہے اور سات دیگر جو ایرار کہلاتے ہیں اور چار اور ہیں جنہیں اوتاو کہتے ہیں اور تین دوسرے ہیں۔ جنہیں تقبا (تقب کی جمع) کہتے ہیں اور ایک دوسرے ہوتا ہے جس کو قطب اور غوث کہا جاتا ہے۔ یہ تمام ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں اور معاملات کی انجام دہی میں ایک دوسرے کی اجازت کے محتاج ہوتے ہیں۔

حضرت ابو علی جرمانی کہتے ہیں کہ ولی وہ ہے جو اپنے حال میں قانی ہو اور مشاہدہ حق میں باقی ہو۔ اس کے لئے اپنے حال سے خبر دینا ممکن نہ ہو اور نہ ہی حق تعالیٰ کے سوا کسی کے ساتھ اسے آرام نصیب ہو۔ کیونکہ بندہ کا خبر دینا اپنے حال سے ہی ہو سکتا ہے۔ جب اس کے تمام احوال ہی خالی ہو چکے ہوں تو اس کے لئے اپنے آپ سے خبر دینا درست نہ ہو گا اور نہ ہی وہ غیر حق کے ساتھ آرام پاتا ہے کہ اپنے حال کی اسے اطلاع دے کیوں کہ پوشیدہ حال کی خبر دینا محبوب کے راز کو غیر پر کھولنے کے برابر ہے۔ حالانکہ محبوب کا راز محبوب کے علاوہ کسی پر کھولنا محال ہے اور نیز وہ جب حالت مشاہدہ میں ہے تو مشاہدہ میں تو غیر کی طرف دیکھنا ہی محال ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں۔

ولی وہ ہے جسے کوئی خوف نہ ہو کیوں کہ خوف مستقبل میں پیش آنے والی اس حالت کو کہتے ہیں جس سے دل پر تکلیف یا جسم پر کسی مصیبت کا اندیشہ ہو یا محبوب کے جدا ہو جانے کا خطرہ لاحق ہو اور ولی اپنے وقت کا پابند ہوتا ہے کہ اس کے لئے کوئی زمانہ مستقبل نہیں ہوتا کہ وہ کسی چیز سے خوف رکھے اور جس طرح اسے کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی امید بھی نہیں ہوتی اس لئے کہ امید مستقبل میں محبوب کے حاصل ہونے یا کسی تکلیف کے دور ہونے کے انتظار کا نام ہے اور یہ بھی آنے والے دوسرے وقت کے ساتھ متعلق ہے اس طرح اسے کوئی غم بھی لاحق نہیں ہوتا۔ کیونکہ غم بھی تو وقت کی کدورت کا نام ہے۔ جو آدمی رضا الہی کی روشنی اور شکر خداوندی کے نور اور موافقت حق کے باغ میں ہو۔ پس اس کو غم کیسے لاحق ہو سکتا ہے۔

اولیاء اللہ کے درجات

- (1) قطب ارشاد، (2) قطب مدار، (3) قلندر، (4) ملامتی، (5) خسروقت، (6) فوٹ،
(7) ابدال، (8) اوتاد، (9) صوفی ابوالوقت، (10) صوفی ابن الوقت، (11) عارف، (12) ولی

قطب

”قطب“ لغت میں چکی کی کیل کو کہتے ہیں جس پر تمام چکی چلتی ہے۔ اگر قطب
جہاں میں نہ ہوں۔ تو انتظام عالم تباہ و برباد ہو کر رہ جائے اور ارشاد کے معنی ہیں۔ رہنمائی
کے۔

(1) قطب ارشاد

وہ ہے جس سے خلق اللہ کو ہر طرح کا نفع پہنچے۔ خواہ وہ ظاہری ہو یا باطنی۔

(2) قطب مدار

قطب مدار وہ ہے جو اپنی جگہ سے نہ ہلے اور بذات خود کامل و اکمل ہو۔ مدار کے معنی
ہیں ”گردش“ یعنی ساری مخلوق اس کی گرویدہ ہو اور اپنے کاموں اور مشکلوں میں اس
سے مدد چاہئے۔ اسی کو قطب الاقطاب بھی کہتے ہیں۔

(3) قلندر

وہ ہے جو تجرید و تفرید میں یکتا و بے پرواہ ہو۔ اور عالم کا حال اس پر روشن ہو اور وصف
جو کہ عازمین میں ہونا چاہئے اس میں بے مثل ہو اور شرط یہ ہے کہ مجذوب بھی ہو اور
سالک بھی۔ جسے کہ بوعلی شاہ قلندر۔

دوسری جگہ قلندر کی تعریف یہ ہے کہ وہ صرف ضروری عبادات کرے اور باقی اوقات ذکر و فکر میں گزارے۔

(4) ملامتی

ملامتی وہ ہے جو کہ تمام فرائض و نوافل کا ثابت ہو مگر لوگوں کی نظروں سے مخفی رہے۔

(5) خضر وقت

وہ ہے کہ مثل حضرت خضر علیہ السلام کے اس پر علم لدنی منکشف ہوں اور اسرار سے واقف ہو اور جس پر ایک نظر بھی ڈالے۔ اسے کامل کر دے۔

(6) غوث

غوث وہ ہے جو کہ بندگان خدا کے معاملات میں ظاہراً اور باطناً "عدل و انصاف فرمائے" ان کی یہ شناخت بہت مشہور ہے کہ جب چاہیں اپنے اعضاء جدا کر لیتے ہیں۔

(7) ابدال

اگر یہ گروہ نہ ہوتا تو تمام عالم مسخ ہو جاتا ان کے ستر (70) تن ہوتے ہیں۔ جن میں سے چالیس (40) ملک شام اور تیس (30) باقی تمام ممالک میں متفرق رہے ہیں۔ یہ سب اپنی اپنی خدمت پر مامور ہیں اور انہیں ابدال اس لئے کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ان میں کم ہو جاتا ہے تو اوتار میں سے کوئی ایک بدل کر ان کی جگہ مقرر کر دیا جاتا ہے۔

(8) اوتار

اوتار "وند" کی جمع ہے اور اس کے معنی میخ کے ہیں۔ یعنی یہ ایک آہنی میخ کی مانند

اپنے مقام پر جے رہتے ہیں اگرچہ ظاہری و باطنی طور پر ان کا فائدہ محسوس نہیں ہوتا لیکن یہ ان کی متعلقہ برکات تمام عالم میں محیط و منتشر رہتی ہیں۔

کہتے ہیں کہ عراق کے آٹھ اوتاد ہیں۔

(۱) معروف کرنی، (۲) امام احمد بن حنبل، (۳) بشر حاضی، (۴) منصور بن عمار، (۵) جنید

بغدادی، (۶) سری سقلی، (۷) میل بن عبد اللہ، (۸) شیخ عبدالقادر جیلانی

(۹) صوفی ابوالوقت

صوفی ابوالوقت انہیں کہا جاتا ہے۔ جو کہ وقت پر قادر ہوں۔ یعنی حالت پر قادر ہو۔ جب چاہے اسے طاری کرے اور جب چاہئے اسے دور کر دے اور ہوش میں آ جائے۔ یہ صوفی ابن الوقت سے مراد ہیں اعلیٰ ہوتا ہے۔ مگر ایسے لوگ اس وقت موجود نہیں ہیں۔ البتہ اگلے زمانے میں سے حضرت بایزید بسطامیؒ ان مراتب پر پہنچے ہیں۔ اس زمانے کے صوفی اکثر ابوالوقت ہیں۔

(۱۰) صوفی ابن الوقت

صوفی ابن الوقت وہ ہیں جو کہ ظاہر اور باطن کی صفائی رکھتے ہیں اور وقت کے پابند ہوں۔ یعنی جب کوئی حال اس پر باری تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہو تو مدہوش و بے ہوش ہو جائے۔ جیسے کسی کو بخار یا لرزہ چڑھتا ہے اور وہ بے اختیار ہو کر اس کو دور نہیں کر سکتا۔

(۱۱) عارف

عارف کی بڑی کرامت یہ ہے کہ شریعت پر مستقیم ہو۔ ان کا بڑا کشف یہ ہے (۱) کہ طالبان حق کی استعداد معلوم کر کے تربیت کرے۔ (۲) کشف والہام سے جو علم حاصل

ہوتا ہے۔ وہ ظنی ہوتا ہے۔ اگر قواعد شریعت کے مطابق ہوں۔ تو قابل عمل ورنہ رد ہو گا۔ (3) قلب کی غذا ذکر ہے اور روح کی غذا حضوری ہے۔

(12) ولی

جو شخص سنت و شریعت کا پابند ہو "ولی" ہے اور جو شخص دائرہ سنت سے خارج ہو اور شریعت نبوی کا پابند نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔

اہل تفرید

"اہل تفرید" وہ بندہ ہے جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے اور ہر وقت یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔

اظہار کرامت بھی اولیاء کے اختیار سے خارج ہیں جب تک حکم الہی نہ ہو۔ کسی ولی سے کوئی کرامت بھی سرزد نہیں ہو سکتی۔

حضرت امام غزالی "احیائے علوم" میں لکھتے ہیں کہ قلب کی غذا یاد الہی ہے۔ ورنہ دل تاریک ہو جاتا ہے اور اللہ کو یاد کرنے سے "اطمینان قلب" حاصل ہوتا ہے۔

صحیحین میں بروایت حضرت معاویہ بن ابی سفیان مذکور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کہ ہری امت میں قیامت برپا ہونے تک ایک گروہ حق کو ظاہر کرتا رہے گا اور اگر کوئی انہیں خوار کرنا چاہے یا مخالفت کرنا چاہے گا تو وہ انہیں نقصان نہ پہنچا سکے گا۔

باب سوم

دعا کی فضیلت

سلسلہ عالیہ عظیمہ کے زیر انتظام خانقاہی نظام کی طرز پر قائم مراقبہ ہائز میں خاص طور سے دعا کروائی جاتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”مجھ سے دعا مانگا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے جس شخص کے لئے دعا کا دروازہ کھول دیا گیا (یعنی دعائے مانگنے کی توفیق دے دی گئی) اس کے لئے رحمت کے دروازے کھول دیئے گئے۔ اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگی جاتی ہیں۔ ان میں اللہ کو سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس سے (دنیا اور آخرت میں) عافیت کی دعا مانگی جائے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے زیادہ اور کسی چیز کی وقعت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا نھتیوں اور مصیبتوں کے وقت قبول فرمائیں۔ اس کو چاہیے کہ وہ فراخی اور خوشحالی میں بھی کثرت سے دعا مانگا کرے۔ دعا مومن کے لئے آفتوں اور مصیبتوں سے بچنے کی سب سے زیادہ موثر تدبیر (دعا) ہے۔ جس طرح دین کا ستون کا نماز ہے اور نماز کی روح خشوع و خضوع ہے جو دعا کا خاصہ ہے اس لئے دعا دین کا ستون ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے کثرت سے دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ کی معبودیت اور وحدانیت کا اعلان ہے اور یہی وہ نور ہے جس سے آسمان و زمین روشن اور قائم ہیں۔ اس لئے حدیث شریف میں آیا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب روئے زمین پر کوئی اللہ کہنے والا نہ رہے گا۔ اس لئے دعا زمین و آسمان کا نور ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ جب بھی مسلمان (کسی چیز کے) مانگنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی جانب اپنا منہ اٹھاتا ہے (اور مانگتا ہے) اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز ضرور دیتے ہیں وہی چیز فی الفور دے دیتے ہیں یا اس کے واسطے (دنیا یا آخرت میں) اس کو ذخیرہ کر دیتے ہیں۔ یعنی دعا کے قبول ہونے

کی اتین صورتیں ہوتی ہیں۔ (1) اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرین مصلحت ہوتی ہے تو فوراً مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ (2) اگر فوراً مراد پوری کرنا قرین مصلحت نہیں ہوتا تو مناسب وقت پر وہ مراد پوری کر دی جاتی ہے۔ (3) ورنہ اس کا نعم البدل دنیا یا آخرت میں دے دیا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اجر تو بہر صورت مل ہی جاتا ہے اس لئے کہ کوئی بھی دعا رائیگاں کسی بھی صورت میں نہیں جاتی۔

دعا مانگنے کے آداب

اللہ تعالیٰ سے انسان جب چاہے اور جس وقت چاہے دعا کر سکتا ہے۔ مگر حدیث شریف میں کچھ باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جن سے دعا کو زیادہ موثر اور قابل بنایا جاسکتا ہے۔ بہر حال دل سے نکلی ہوئی دعا انشا اللہ قبول ہو جائے گی۔

- 1 دعا مانگنے سے پہلے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کرنا
- 2 دعا مانگنے سے پہلے اور آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دور در سلام بھیجنا
- 3 دونوں ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا
- 4 دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھ کر دعا کرنا
- 5 دعا مانگتے وقت عاجزی اور انکساری اختیار کرنا
- 6 اللہ جل شانہ کے اسماء حسنیٰ اور اعلیٰ صفات کا واسطہ کر دعا مانگنا
- 7 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر دعا مانگنا
- 8 انبیاء عظیم السلام کے وسیلہ سے دعا مانگنا
- 9 اللہ کے نیک بندوں (اولیاء اللہ) کے وسیلہ سے دعا مانگنا
- 10 دعائیں اپنی آواز کو پست رکھنا (بچی آواز میں) دعا مانگنا
- 11 ایک ہی مقصد کے لئے بار بار دعا مانگنا

12 ایک ہی دعا بار بار مانگنے کا کم سے کم درجہ تین مرتبہ ہے (یعنی ہر دعا کم سے کم تین بار مانگے)

13 اپنی تمام حاجتیں چھوٹی ہوں یا بڑی کتنی ہی معمولی کیوں نہ ہوں اللہ سے مانگے

14 اللہ تعالیٰ سے گڑگڑا کر دعا مانگنا

15 دعا قبلہ کی طرف رخ کرے مانگنا

16 اپنے مرشد کریم کے وسیلہ سے دعا مانگنا

17 دعا مانگنے والا اور سننے والا دونوں آمین کہیں

18 دعا سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے

19 دعا مانگنے کے لئے دو زانو بیٹھنا ہے

20 اپنی ذات سے دعا شروع کرنے اور پھر اپنے ماں باپ اور تمام مومن بھائیوں کے لئے دعا کرے (یعنی پہلے اپنے لئے پھر درجہ بدرجہ اوروں کے لئے دعا مانگے۔)

دعا کی قبولیت کا وقت

اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ جب چاہئے اور جس وقت چاہئے دعا قبول کرتے ہیں۔

اکثر بزرگ اولیاء اللہ نے اور حدیث شریف میں بھی دعا قبولیت کا ذکر فرمایا ہے۔

1 لیلتہ القدر یعنی ماہ رمضان کی آخری عشرہ کی طاق راتوں میں۔

2 ذی الحجہ کی نویں تاریخ (عرفہ کا پورا دن)

3 رمضان کا پورا مہینہ

4 جمعۃ المبارک کی رات (یعنی جمعرات اور جمعۃ المبارک کی درمیانی رات)

5 جمعہ کا پورا دن

6 رات کا دوسرا آدھا حصہ

- 7 رات کا آخری تہائی حصہ
- 8 سحر کے وقت
- 9 سب سے زیادہ دعا کے قبول ہونے کی امید جمعۃ المبارک کے روز ہوتی ہے۔
اس کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔
- 1 یہ ساعت امام کی خطبہ کے لئے (مبسر پر) بیٹھنے سے لے کر نماز جمعۃ المبارک کی ختم ہونے تک ہے۔
- 2 جماعت کھڑی ہونے کے وقت سے لے کر سلام پھرنے تک ہے۔
- 3 جمعۃ المبارک کی نماز کے بعد۔
- 4 جمعۃ المبارک کے دن عصر کی نماز کے بعد سے سورج غروب ہونے تک ہے۔
- 5 جمعۃ المبارک کے دن سورج طلوع ہونے کے بعد
- 6 اذان اور تکبیر کے درمیان (یعنی اذان و اقامت کے درمیان جہاں بھی موقع مل جائے دعا کرے۔
- 7 فرض نمازوں کے بعد (یعنی جماعت سے نماز پڑھے اور سلام پھیرنے کی بعد) دعا کرے۔
- 8 نماز میں سجدہ کے اندر
- 9 قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد
- 10 زمزم کا پانی پینے کی حالت میں (یعنی چاہے زمزم پر کھڑے ہو کر پانی پیتے وقت دعا کرے)
- 11 نماز کی اقامت (تکبیر) کے وقت
- 12 کعبہ مکرمہ کو دیکھنے کے وقت جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر پڑے دعا کریں۔
- 13 بارش برسنے کے وقت دعا کرے۔
- 14 جب گھمسان کی جنگ ہو رہی ہو ایک دوسرے پر حملے ہو رہے ہوں اس حالت میں دعا

کرے۔

15 قرآن پاک کے ختم کے وقت دعا کرے۔

16 اللہ کی راہ (جماد) میں صغیر باندھنے کی حالت میں دعا کرے۔

وہ مقامات جہاں دعا قبول ہوتی ہے۔

1 حالت طواف میں۔

2 ملتزم کی پاس (خانہ کعبہ کا وہ حصہ جس سے طواف کرنے والے چمٹے ہیں یہ حجر اسود)

اور خانہ کعبہ کے دروازے کے درمیان چار ہاتھ کے بقدر جگہ ہے۔

3 میزاب (خانہ کعبہ کی چھت کا پرناہ) کے نیچے

4 بیت اللہ کے اندر

5 حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے پاس

6 چاہ زمزم کے پاس

7 صفا اور مروہ (پہاڑیوں) پر

8 سعی (صفا) اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی جگہ میں

9 مقام ابراہیم کے پیچھے

10 (میدان) عرفات میں (جہاں 9 ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے غروب تک ٹھہرتے ہیں

اور یہی حج کا اصل رکن ہے۔)

11 مزدلفہ میں (جہاں حجاج عرفات سے واپس آکر مغرب و عشاء کی نماز پڑھتے ہیں اور

رات گزارتے ہیں۔)

12 منیٰ میں (جہاں دسویں تاریخ کو حاجی کنکریاں مارتے ہیں۔)

صلوٰۃ کا مفہوم

صلوٰۃ اس عبادت کا نام ہے جس میں اللہ کی بڑائی، تعظیم اور اس کی ربوبیت و حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے، صلوٰۃ ہر پیغمبر اور اس کی امت پر فرض کی گئی ہے۔ صلوٰۃ قائم کر کے بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے۔ صلوٰۃ فواحشات اور منکرات سے روکتی ہے۔ صلوٰۃ دراصل اللہ کے لئے وحی مرکزیت کے حصول کا یقینی ذریعہ ہے۔ صلوٰۃ میں وحی یکسوئی (Concentration) حاصل ہو جاتی ہے۔

حضرت ابراہیمؑ نے اپنے بیٹے حضرت اسمعیلؑ کو مکہ کی بے آب و گیاہ زمین پر آباد کیا تو اس کی غرض یہ بیان کی۔

”اے ہمارے پروردگار! تاکہ وہ صلوٰۃ (آپ کے ساتھ تعلق اور رابطہ) قائم کریں۔“
حضرت ابراہیمؑ نے اپنی نسل کے لئے یہ دعا کی:
”اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میری نسل میں سے لوگوں کو صلوٰۃ (رابطہ قائم کرنے والا بنا۔“

”حضرت اسمعیلؑ اپنے اہل و عیال کو صلوٰۃ قائم کرنے کا حکم دیتے تھے۔“

(سورۃ مریم آیت ۵۵)

حضرت لوطؑ، حضرت ایلحٰقؑ، حضرت یعقوبؑ اور ان کی نسل کے پیغمبروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے:

”اور ہم نے ان کو نیک کاموں کے کرنے اور صلوٰۃ قائم کرنے کی وحی کی۔“

(سورۃ انبیاء۔ ۷۳)

حضرت لقمانؑ نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی:

(سورۃ لقمان۔ ۱۷)

”اے میرے بیٹے صلوٰۃ قائم کر۔“

اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا۔

”اور میری یاد کیلئے صلوٰۃ قائم کر (یعنی میری طرف ذہنی یکسوئی کے ساتھ متوجہ رہ)۔“

(سورۃ طہ - ۱۳)

حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اور ان کے ساتھ بنی اسرائیل کو اللہ نے حکم دیا۔
”اور اللہ نے صلوٰۃ کا حکم دیا ہے۔“

(سورۃ مریم - ۳۱)

آخری آسمانی کتاب قرآن میں بتایا گیا ہے کہ عرب میں یہود اور عیسائی قائم صلوٰۃ تھے۔
ترجمہ: ”اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راتوں کو کھڑے ہو کر اللہ کی آیتیں پڑھتے
ہیں اور وہ سجدہ (اللہ کے ساتھ سپردگی) کرتے ہیں۔“

(آل عمران - ۱۱۳)

”اور وہ لوگ جو حکم پکڑتے ہیں کتاب (اللہ کے بنائے پروگرام اور
آسمانی قانون) کو اور قائم رکھتے ہیں صلوٰۃ ہم ضائع نہیں کرتے اجر نیکی
کرنے والوں کے۔“

(اعراف - ۱۲۰)

بندہ جب اللہ سے اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے تو اس کے دماغ میں وہ دروازہ کھل جاتا ہے
جس سے وہ غیب کی دنیا میں داخل ہو کر وہاں کے حالات سے واقف ہو جاتا ہے۔
صلوٰۃ کے معنی مفہوم اور نماز کے اعمال پر تفکر کرنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ صلوٰۃ
دراصل ذہنی صلاحیت (Concentration) کو بحال کر دیتی ہے۔ انسان ذہنی یکسوئی کے
ساتھ شعوری کیفیات سے نکل کر لاشعوری کیفیات میں داخل ہو جاتا ہے۔ مراقبہ کا مفہوم بھی
یہی ہے کہ بندہ ہر طرف سے ذہن ہٹا کر شعوری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا غیب کی دنیا سے
آشنا ہو جائے۔

صلوٰۃ (نماز) میں یکسوئی حاصل کرنے اور اللہ سے تعلق قائم کرنے اور اللہ کے سامنے
سجدہ حضور کرنے کے لئے یہ مراقبہ کرایا جاتا ہے۔

صلوٰۃ قائم کرنے سے پہلے آرام وہ نشست میں قبلہ رخ بیٹھ کر تین مرتبہ درود شریف
تین بار کلمہ شہادت پڑھ کر آنکھیں بند کر لیں۔

ایک منٹ سے تین منٹ تک یہ تصور قائم کریں۔

”عرش پر اللہ تعالیٰ موجود ہیں‘ تجلیات کا نزول ہو رہا ہے اور میں عرش

کے نیچے ہوں۔“ اس کے بعد کھڑے ہو کر صلوٰۃ قائم کریں۔

مراقبہ کی طرح آدمی جب گرد و پیش سے بے خبر ہو کر نماز میں یکسوئی حاصل کر لیتا ہے تو

یہی قیام صلوٰۃ کا مراقبہ ہے۔

قرآن پاک اللہ کا کلام ہے اور ان حقائق و معارف کا بیان ہے جو اللہ تعالیٰ نے بوسیلہ

حضرت جبرائیلؑ آنحضرت ﷺ کے قلب اطہر پر نازل فرمائے۔ قرآن مجید کا ہر لفظ انوار و

تجلیات کا ذخیرہ ہے۔ بظاہر مضامین غیب عربی الفاظ میں سامنے ہیں، لیکن ان الفاظ کے پیچھے

نوری تمثیلات اور معانی کی وسیع دنیا موجود ہے۔ تصوف اور روحانیت میں یہ کوشش کی جاتی

ہے کہ روح کی آنکھ سے الفاظ کے نوری تمثیلات کا مشاہدہ حاصل کیا جائے تاکہ قرآن پاک

اپنی پوری جامعیت اور معنویت کے ساتھ روشن ہو جائے۔ قرآن مجید میں بھی اس حقیقت کی

طرف اشارہ موجود ہے اور اسے حاصل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔

جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کی جائے چاہے نماز میں، تہجد کے نوافل میں یا صرف

تلاوت کے وقت، آدمی یہ تصور کرے کہ اللہ اس کلام کے ذریعے مجھے سے مخاطب ہیں اور میں

اسی کی معرفت اس کلام کو سن رہا ہوں۔ اس تلاوت کے وقت وہ یہ خیال قائم رکھے کہ رحمت

الہی الفاظ کے نوری تمثیلات اس پر منکشف کر رہی ہے۔

جب آدمی اس ذہنی توجہ (مراقبہ) کے ساتھ تلاوت کلام اللہ کرتا ہے تو اس نسبت میں

انہماک ہوتا ہے جس نسبت سے قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ نسبت کے بار بار دور کرنے سے

آدمی کا قلب طلاء اعلیٰ سے ایک ربط پیدا کر لیتا ہے۔ چنانچہ جب وہ قرآن مجید پڑھتا ہے تو

جس قدر اسکے قلب کا آئینہ صاف ہوتا ہے اسی مناسبت سے معانی و مفاہیم کی نورانی دنیا اس

کے اوپر ظاہر ہونے لگتی ہے۔

اسوۂ حسنہ

یہ دنیا سترہ بار تباہ ہو کر دوبارہ آباد ہوئی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ سمندر کے نیچے کی زمین اوپر آ جاتی ہے اور شہروں میں بسی ہوئی آباد زمین سمندر کے نیچے چلی جاتی ہے۔ سترہ یا اٹھارہ بار یہ زمین زیر سمندر جا چکی ہے یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا ابھی جاری ہے۔

پہلی مرتبہ جب زمین تہہ آب گئی تو انسانی آبادی تھی نہ چوپائے تھے نہ پرندے تھے کچھ بھی نہیں تھا۔ قدرت نے چاہا کہ بے آباد زمین آباد ہو تو آدم و حوا زمین پر اترے۔ یوں بھی کہا جاتا ہے کہ زمین میں سے مخلوق آگ آئیں جیسے برسات میں گھاس پھوس آگ آتی ہے اور خوبصورت سرخ مٹلی بیر بوٹی زمین پر ریگنے لگتی ہے۔ آدم کی اولاد جیسے جیسے بڑھی بسلیاں وجود میں آئیں اور پورے پورے شہر زمین کے ماتھے کا جھومر بن گئے۔

آدم کا شعور بہت کم تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ گوشت کا شور بہ اور روٹی کیا ہے؟ اسے آسائش و آرام کے لئے روٹی اور نوم کے گدوں اور گداز قالین کا بھی کوئی علم نہیں تھا۔ قانون قدرت کے تحت آدم کی نسل دو سے چار چار سے آٹھ اور اسی طرح جب ہزاروں سے تجاوز کر کے لاکھوں تک پہنچی تو شعوری ترقی بھی لاکھوں گنا بڑھ گئی۔ شعور کی طاقت میں اضافہ ہوا تو آدم کے بچوں نے جڑیں نا پختہ پھل اور کچا گوشت کھانے میں کراہیت محسوس کی ہاضمے کے اوپر زیادہ بار پڑا اور پیٹ درد کی شکایت عام ہو گئی تو شعور نے آدم کی رہنمائی کی۔ گوشت پکا کر کھانا چاہئے، گندم پیس کر آٹے کی روٹی بنانی چاہیے۔ شعور برابر آدم کی رہنمائی کرتا رہا۔ قانون ہے کہ جب شعور ایک ہو یا ہزار ہوں کسی نقطے پر مرکوز ہو جائیں تو قدرت نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ اس کا مظاہرہ ہوگا۔ اجتماعی شعور نے قدرت کے سٹم میں ہلچل مچادی لاکھوں آدمیوں میں سے ایک نے غیر اختیاری طور پر دو پتھر اٹھائے ان کو آپس میں ٹکرایا، ٹکرانے سے حرارت پیدا ہوئی تو پتھروں میں سے چنگاری نکلی۔ چنگاری کی چمک نے شعور کو اس طرف متوجہ کیا کہ چنگاری سوکھی گھاس کو جلا ڈالے گی اور دیکھتے دیکھتے آگ بھڑک اٹھی۔

زمین پر انسان کا یہ پہلا دن تھا جب انسان حیوانات سے ممتاز ہوا اور اس نے اس

ایجاد سے اپنے لئے کھانے پکانے شروع کئے۔ حیوانات سے ممتاز ہونے کے بعد انسان کے ذہن میں نئے نئے خیالات نے جنم لیا اور ہر خیال اس کے لئے ایک ایجاد بن گیا۔ آدم اور حوا کے آنے سے پہلے بھی زمین موجود تھی۔ زمین کے اصل وارث و مخلوق ہیں۔

1۔ جنات۔۔۔ 2۔ انسان۔

جنات نے جب زمین پر خون خرابہ کیا اور زمین کی کوکھ اجاڑنے کی ہر تدبیر پر عمل کیا تو قدرت نے زمین کو فساد زدہ قرار دے دیا اور جنات سے زمین کی سرداری چھین لی۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہوئی کہ آدم زاد نے بھی وہی کیا جو جنات برسوں سے کرتے چلے آ رہے تھے اور جس کی وجہ سے ان سے سرداری چھین لی گئی تھی۔ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور سلسلہ دراز ہوتا چلا گیا۔

حضرت آدمؑ نے زندہ رہنے کے لئے جو قوانین بنائے قوم نے انہیں مسترد کر دیا۔ آدمؑ کو گزرے جب ۶۳۲ سال گزرے گئے اس وقت نوحؑ پیدا ہوئے۔ ساری نوع انسانی اس وقت بت پرستی میں لگ گئی تھی۔ حضرت نوحؑ ۹۵۰ برس تک توحید کی تبلیغ کرتے رہے قرآن میں ان کی تعریف ”عبد الشکور“ کہہ کر کی گئی ہے۔ پانی کے ہر گھونٹ اور ہر لقمے پر الحمد للہ کہتے تھے۔ نو سو پچاس برسوں تک تبلیغ کرنے پر اسی (۸۰) مرد اور عورتیں ایمان لائے باقی قوم نے ان کی نصیحت پر عمل نہیں کیا۔ اس پاداش میں قوم پر عذاب نازل ہوا۔ زمین کو فساد سے پاک کرنے کے لئے آسمان سے اتنا پانی برساکہ زمین اور سمندر ایک ہو گیا۔ گاؤں، گوٹھ، قصبے، شہر ڈوب گئے سمندر نے زمین کو نکل لیا۔ پوری قوم غرق آب ہو گئی بیٹا بھی ہلاک ہو گیا۔ اسی مرد اور عورتیں جو ایمان لائے تھے عذاب الہی سے بچ گئے۔ زمین چھ مہینے تک پانی میں ڈوبی رہی طوفان ختم ہونے پر کشتی جو دی پہاڑی پر ٹھہری۔ ایمان لانے والے سلامتی کیساتھ کشتی سے اترے لیکن ان کی نسل نہ چل سکی۔ نوحؑ کے تین بیٹے ”حام“ ”سام“ اور ”یافث“ جو کشتی میں سوار تھے۔

ان سے آدم کی نسل کا دوبارہ آغاز ہوا۔ حام چھوٹے بیٹے تھے سام منگلے اور یافث بڑے بیٹے تھے آج کی دنیا میں جہاں بھی جس رنگ کی بھی جو نسل آباد ہے وہ ان ہی تین بھائیوں کی اولاد ہے۔ نوحؑ نے چودہ سو سال کی عمر میں وفات پائی۔

قرآن کریم میں حضرت ابراہیمؑ کا ذکر اے بار آیا۔ ابراہیمؑ سریانی زبان کا لفظ ہے جس

کے معنی مہربان باپ کے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدمؑ کے تین ہزار تین سو سال کے بعد پیدا ہوئے۔ ان کا باپ بت تراش تھا، باپ نے بیٹے کو گھر سے نکال دیا۔ ابراہیمؑ کو اس کے رب نے کئی باتوں میں آزمایا اور وہ ہر آزمائش میں پورے اترے اور ثابت قدم رہے۔ آدمؑ کے بعد انہوں نے کعبہ شریف بنایا جس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبہ کی بنیاد کو اٹھایا وہ پتھر ابھی تک موجود ہے جس کو مقام ابراہیمؑ کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۷۵ سال کی تھی جب حضرت ابراہیمؑ کی عمر ۸۶ برس کی ہوئی تو حضرت اسمعیلؑ پیدا ہوئے۔ اسمعیلؑ کا ترجمہ اللہ کا فرمانبرار ہے۔ آخری پیغمبر حضرت ﷺ اسمعیلؑ کی اولاد میں سے ہیں۔ حضرت ابراہیمؑ ایک سو برس کے تھے فرشتوں نے آ کر بشارت دی اور حضرت اسحاقؑ پیدا ہوئے ان کا نام قرآن کریم میں سترہ جگہ ہے، انکی ایک سو اسی برس عمر ہوئی۔

حضرت عیسیٰؑ کا نام قرآن میں ۳۶ جگہ آیا ہے انکی والدہ حضرت مریمؑ کا نام قرآن میں ۳۴ جگہ آیا ہے۔ انجیل آسمانی کتاب ان پر نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے زمین کے چپے چپے پر ہادی اور پیغمبر بھیجے جن کی تعداد کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار ہے جبکہ قرآن کریم میں ۲۵ پیغمبروں کا ذکر آیا ہے۔

نوٹ: (پیغمبران کی عمروں کا تعین روایات کے تحت کیا گیا ہے۔)

باعث تخلیق کائنات، تاجدار عالم، سید المرسلین خاتم النبیین حضرت محمد ﷺ کا نام انجیل میں ”فارقلیط“ بیان ہوا ہے جس کا ترجمہ احمد ہے۔ ہر آسمانی کتاب میں انکی آمد کی اطلاع دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ ایک نجات دہندہ آئے گا۔ آپ ﷺ کل بنی آدم و جنات کے لئے قیامت تک رحمت العالمین بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ آپ ﷺ کو جو شریعت دی گئی وہ قیامت تک مکمل قانون ہے۔

حضور ﷺ زیادہ تر خاموش رہتے تھے بیماروں کی عیادت کرتے، جنازے کے ساتھ جاتے، اپنے گھر کا کام کاج خود کرتے، مکہ مکرمہ میں چالیس سال کے بعد جب آپ ﷺ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اہل مکہ کو دعوت توحید سخت ناگوار گزری۔ حضور ﷺ نے جس قدر تکلیفیں اٹھائیں اور جس قدر انہیں صدمے پہنچے وہ بیان سے باہر ہیں۔ جب تکالیف و مصائب کی انتہا ہو گئی تو آپ ﷺ نے اللہ کے حکم سے ہجرت فرمائی اور اپنے عزیز و

اقارب، گھریا زمال و متاع کی ذرہ بھی پروا نہیں کی۔ جس وقت آپ ﷺ نے حضرت ابو بکرؓ کے ہمراہ مکہ سے مدینے ہجرت فرمائی اس وقت آپ ﷺ کی عمر ۵۳ برس تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بڑے بڑے معجزے عطاء فرمائے۔ معجزہ شق القمر تمام معجزوں سے بڑا معجزہ ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو رب العالمین فرمایا ہے اور رسول اللہ ﷺ کو رحمت العالمین بنا کر کائنات سے متعارف کرایا ہے۔

نوع کے افضل بندے حضرت محمد ﷺ کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا اور خود سے اتنا قریب کر لیا کہ دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم اللہ نے اپنے بندے سے راز و نیاز میں کہا اور فرمایا:

”ہم نے اپنے محبوب بندے سے راز و نیاز کی باتیں کیں اور ہمارے

بندے نے جو دیکھا جھوٹ نہیں دیکھا۔“

سیدنا حضور پاک ﷺ نے نہایت مشقت، مصائب اور پریشانی برداشت کر کے اپنی امت کو جو پروگرام عطا کیا وہ خالص توحید ہے۔ حضور پاک ﷺ کا ارشاد ہے:

☆ جو تم اپنے لئے چاہو وہ اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرو۔

☆ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔

☆ جہاں تم چار ہو وہاں پانچواں اللہ ہے۔

☆ اللہ تمہاری رگ جاں سے زیادہ قریب ہے۔

☆ اللہ ہر شے پر محیط ہے۔

☆ کافر کو برانہ کہو۔

☆ دوسرے مذاہب کے علماء کا احترام کرو انہیں برانہ کہو ورنہ وہ بھی تمہارے علماء کو برا کہیں گے۔

رسول اللہ ﷺ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف اور درگزر فرما دیتے تھے۔ اللہ کی کتاب قرآن کریم میں بڑی وضاحت کیساتھ بیان ہوا ہے۔

”آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔“

سن ۱۱ ہجری ماہ صفر کے آخری دنوں میں آپ ﷺ بیمار ہو گئے بخدا کی شدت سے جسم میں

تا تو اپنی اتنی زیادہ ہو گئی کہ باہر نکلنے کی طاقت نہ رہی قریباً چار روز بیمارہ کر پیغمبر آخر زماں اللہ کے محبوب حضرت محمد ﷺ ۱۲ ربیع الاول ۱۱ ہجری بروز پیر بوقت چاشت رحمت العالمین کے تمام اوصاف حمیدہ کے ساتھ اپنے دوست اللہ رب العالمین کے حضور تشریف لے گئے (اللہ وان الیہ راجعون)

اس وقت آپ کی عمر ۶۳ برس اور پانچ دن تھی۔ اس وقت امت مسلمہ کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ سابقہ امتوں کے جن اعمال و کردار کی وجہ سے عذاب الہی نازل ہوا وہ سب کے سب امت مسلمہ میں مشترک طور پر موجود ہیں۔ جس طرح دوسری امتوں نے اپنے پیغمبروں سے اور اپنے پیغمبروں کی تعلیمات سے روگردانی کی اور برائیوں پر اصرار کیا تھا مسلمان قوم بھی ایسے ہی کردار میں مبتلا ہے۔ جھوٹ عام ہو گیا ہے، کم تولنا، ملاوٹ، بلیک مارکنگ، نفرت، حسد، قتل و غارتگری زندگی میں اس طرح سرایت کر گئی ہے کہ اب اس سے راست کاری کی بھی کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ ایک کلمہ گو دوسرے مسلمان کو نہ صرف کافر کہتا ہے بلکہ اس کے قتل سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ہر شخص مایہ جال میں گرفتار ہونے کو خوش قسمتی سمجھنے لگا ہے۔ موت کے بعد کی زندگی بے وقعت ہو گئی ہے۔ احساس گناہ ختم ہو گیا ہے اللہ نے سود کو اپنے ساتھ دشمنی قرار دیا ہے گویا کہ قرآن کہتا ہے کہ:

”جو لوگ سونا چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ کے لئے خرچ نہیں کرتے

ان لوگوں کے لئے عذاب علیم کی بشارت ہے۔“

مگر حال یہ ہے کہ ہمارے علماء دانشور اور مشائخ اس سلسلے میں کوئی مثبت جدوجہد نہیں کرتے۔ اللہ کا قانون اہل ہے تمام حجت کی تکمیل ہونے کے بعد لازماً قانون قدرت حرکت میں آتا ہے۔ بے شک ہمارے نبی رحمت العالمین ہیں مگر اللہ کا قانون بھی جاری و ساری ہے۔ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو قوم خود اپنی اصلاح کے لئے جدوجہد نہیں کرتی۔ اگر ہم رحمت العالمین کی رحمت کے سہارے آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ ان برائیوں کو جن برائیوں سے دوسری امت عذاب الہی سے ہلاک ہو چکی ہیں چھوڑ دیں تفرقہ سے باز آ جائیں تو عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں۔

خاتم النبیین دو جگہ کے تاجدار حضور پاک ﷺ کے اسوہ حسنہ کو اپنے اوپر محیط کرنے کے لئے ضروری ہے کہ حضور پاک ﷺ نے جس طرح زندگی گزاری ہے ہم بھی اس کا عملی مظاہرہ کریں۔

تفکر

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے کہ:

”انسان ہماری بہترین صناعتی ہے۔“

بہترین صناعتی کا مفہوم یہ ہے کہ کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں انسان ان سب سے افضل ہے انسان کو مخلوقات میں فضیلت اس بنیاد پر قائم ہے کہ اس کے اندر مخفی علوم جاننے سمجھنے اور ان سے استفادہ کرنے کے لئے صلاحیتیں موجود ہیں اب سے صدیوں پہلے کی سائنسی ایجادات ہوں یا موجودہ دور میں سائنسی ایجادات یہ سب دراصل مخفی صلاحیتوں کے استعمال کا مظاہرہ ہیں زمین پر موجود ہر شے روشنی کے غلاف میں بند ہے اور روشنی کے غلاف میں مقداریں کام کر رہی ہیں انسان جب مخفی صلاحیتوں کو بیدار کر کے کسی شے میں خواہ وہ ایٹم ہی کیوں نہ ہو تفکر کرتا ہے تو اس کے اوپر کی شے کے اندر چھپی ہوئی قوتوں کا انکشاف ہوتا ہے موجودہ سائنسی ترقی بھی اسی ضابطے اور قاعدے پر قائم ہے۔

سائنسدانوں نے جیسے جیسے تفکر سے کام لیا انکے اوپر شے کے اندر کام کرنے والی تخریبی اور تعمیری قوتیں آشکار ہو گئیں جس کے نتیجے میں ایٹم کے بارے میں سائنسدانوں کا یہ خیال ہے کہ کائنات میں جتنی بھی اشیاء ہیں خواہ وہ مائع ہوں یا ٹھوس ہوں یا گیس کی صورت میں ہوں سب کی سب ایٹموں سے بنی ہوئی ہیں اور خود ایٹم زیادہ تر خلاء پر مشتمل ہے بعض اشیاء میں تمام کے تمام ایٹم ایک جیسے ہوتے ہیں ایسی اشیاء کو عناصر کہا جاتا ہے جن میں ہائیڈروجن کاربن لوہا سونا سیسہ اور یورینیم جیسے قدرتی عناصر اور پلاٹینم جیسے انسان کے بنائے ہوئے عناصر شامل ہیں۔ عناصر کے علاوہ مرکبات میں مختلف عناصر کے ایٹم ایک دوسرے میں جذب اور بندھے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح عناصر کی باہمی پیوستگی سے باضابطہ اور باقاعدہ سانچے میں ڈھلے ہوئے سالمات بنتے ہیں۔

ایٹم یونانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ناقابل تقسیم شے کے ہیں یونانی زبان میں ٹوم تقسیم کرنے کو کہتے ہیں آریائی زبانوں میں ”آ“ نفی کا کلمہ ہے۔ ایٹم کا نام و مقراط نامی

سائنسدان کا وضع کردہ ہے، دمقراط نے یہ نظریہ پیش کیا کہ دنیا کی ہر شے نہایت چھوٹے چھوٹے ناقابل تقسیم ذروں یعنی ایٹموں سے بنی ہوئی ہے، ایٹم کا سائز ایک انچ کا ڈھائی کروڑواں حصہ یا ایک سینٹی میٹر کا ایک کروڑواں حصہ ہوتا ہے۔ چھوٹی سوئی کی نوک پر لاکھوں ایٹم رکھے جاسکتے ہیں، ہلکی اشیاء کے ایٹم ہلکے اور بھاری اشیاء کے ایٹم بھاری ہوتے ہیں۔ بشمول انسان تمام جانداروں کی روح بھی ایٹموں سے مرکب ہے، روح کے ایٹم باقی تمام تراشیاء کے ایٹموں سے چھوٹے اور لطیف ہوتے ہیں۔

موت کے بارے میں دمقراط کا خیال تھا کہ جب روح کے تمام ایٹم جسم سے نکل جاتے ہیں تو موت واقع ہو جاتی ہے، اس حالت میں جسم میں روح کا ایٹم بھی باقی نہیں رہتا جو خارج شدہ ایٹموں کو واپس لاسکے، اس لئے روح نکل جانے کے بعد آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔

ایٹم پر ریسرچ کرنے والے محققین نے تحقیق کی ہے کہ ہر ایٹم میں الیکٹران کی تعداد مختلف ہوتی ہے، الیکٹران ایک ترتیب اور توازن سے مرکز کے گرد تہہ در تہہ مداروں میں گردش کرتے رہتے ہیں، الیکٹران کی گردش کے حوالے سے یہ سوالات ابھرے کہ وقت کے ساتھ الیکٹران بتدریج تھکتے کیوں نہیں، ان کی توانائی میں کمی کیوں نہیں ہوتی؟ وہ تھک کر ٹوٹ پھوٹ کر مرکزے میں کیوں نہیں گر جاتے؟ ان سوالات کا یہ جواب دیا گیا کہ:

الیکٹران مرکزے کے ارد گرد توانائی کی مختلف سطحوں پر ایک خاص ترتیب سے بکھرے ہوئے گھوم رہے ہیں وہ ایک سطح سے چھلانگ لگا کر دوسری سطح میں داخل ہو سکتے ہیں لیکن دو سطحوں میں معلق نہیں رہ سکتے، جب کوئی ایٹم کسی بھی قسم کی شعاع "حرارت" کو کاسمک ریز روشنی کی شعاعوں کے زیر اثر آ جاتا ہے تو اس کے الیکٹرانوں میں توانائی آ جاتی ہے اور وہ چھلانگ لگا کر واپس قریب کی چلی سطح میں آ جاتے ہیں، توانائی ضائع یا فنا نہیں ہوتی ہے اس لئے وہ روشنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، روشنی کا طول موج توانائی کی اس مقدار کے مطابق ہوتا ہے جو الیکٹران نے قبول کی تھی، ایٹم کی تحقیق میں ایک نئے باب کا اضافہ اس انکشاف سے ہوا کہ بعض عناصر سے شعاعوں کی صورت میں توانائی خود بخود خارج ہوتی رہتی ہے ایسے عناصر میں دریافت ہونے والا سب سے پہلا عنصر یورینیم تھا لیکن توانائی کا اس سے بھی بڑا منبع ریڈیم ہے۔

پارے کیوری اور مادام کیوری نے دریافت کیا کہ ریڈیم سے شعاعیں نکلتی ہیں، یعنی ریڈیم تابکار دھات ہے یہ شعاعیں دیکھی جاسکتی ہیں اور ان کی پیمائش بھی کی جاسکتی ہے۔ لارڈ رتھر فورڈ فریڈرک سوڈی کے نظریہ سے اب تک کی جانے والی ایٹم کی تعریف تبدیل ہو گئی ہے، سینکڑوں برس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ایٹم ناقابل تقسیم ہے لیکن انہوں نے ثابت کر دیا کہ ایٹم قابل تقسیم ہے، انہوں نے ثابت کیا کہ ریڈیم کا ایٹم مسلسل انتشار اور تقسیم در تقسیم کی حالت میں رہتا ہے، فعال ذرات ایک طرف ہو جاتے ہیں اور ایک ہلکا پھلکا ایٹم باقی رہ جاتا ہے جو طبعی اور کیمیائی لحاظ سے اصلی ریڈیم سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔

ایٹم پر ریسرچ کرنے والی لیبارٹری میں مصروف کار سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ایٹم کی اندرونی صورتحال پیش کرنے والی تصاویر اتاری گئی ہیں، اس سلسلے کا پہلا فوٹو پینسلوانیا یونیورسٹی کی جانب سے جاری کیا گیا۔ یہ تصویر اصل سائز سے دو لاکھ پچھتر ہزار گنا بڑی کر کے دکھائی گئی۔

تحقیق و تجربات سے یہ بات سامنے آئی کہ مادہ اور توانائی ایک ہی شے کے دو روپ ہیں کیونکہ یہ تمام ذرات جو اب تک معلوم کئے گئے ہیں، توانائی کی صورت میں سامنے آئے ہیں یعنی ان بنیادی ذرات پر تجربات سے یا ان کی تقسیم اور ٹوٹ پھوٹ سے آخر کار توانائی ہی حاصل ہوتی ہے۔

سوال یہ ہے کہ مالیکولز، ایٹم یا بنیادی ذرات جو اب تک دیکھے نہیں جاسکے ہیں ان کے بارے میں اتنی مفصل معلومات کن بنیادوں پر حاصل کی گئی ہیں؟ سائنسدان اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ تجربات کے نتائج سے حاصل ہونے والے تاثر یا خصوصیت کے مظاہرے کی صورت میں یہ اخذ کیا گیا ہے کہ ایٹم اور اس کے ذرات کیا ہیں مثلاً! ٹی وی اسکرین پر جو کچھ دکھائی دیتا ہے وہ الیکٹران کے ذرات کے بہاؤ کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ الیکٹران یا الیکٹران بیم دکھائی نہیں دیتی، اس طرح تجربات میں ایٹم کو جب کس بیرونی قوت یا شعاع کے زیر اثر لایا جاتا ہے تو ایٹمی ذرات پر اس کی اثر پذیری کے نتائج ایک اسکرین پر دیکھے جاسکتے ہیں۔ اسکرین پر نظر آنے والا یہ عمل اسکرین کے دھبے، رنگ یا ٹمٹھاہٹ کی صورت میں ہوتا ہے، روشنی کا دھبہ گہرا ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، چھوٹا

ہوتا ہے رنگ میں ٹمٹماہٹ کی صورت میں ہوتا ہے اس طرح ذرات کی خصوصیات معلوم کر لی جاتی ہیں۔

الیکٹران ایک ایسا دھبہ ہے جو اب تک ناقابل تقسیم ہے، باقی دونوں ذروں کا قابل تقسیم ہونا ثابت کیا جا چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

”او۔ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لئے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں، ان میں نشانی ہے ان کے لئے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں یعنی ریسرچ کرتے ہیں۔“
”اللہ روشنی ہے آسمانوں اور زمین کی۔“

”چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی قرآن میں وضاحت نہ ہو۔“

”اے پیغمبر کہہ دیجئے کہ اس کتاب کو اس نے اتارا ہے جو زمین و آسمان کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔“ یعنی کائنات کا ایک ایک ذرہ یعنی اس کا ایک ایک ایٹم اور اس کا ایک ایک سالمہ اس کے علم میں ہے۔

”پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات جس نے مقداروں کے ساتھ تقسیم کیا اور پھر اس تخلیقی فارمولے سے آگاہ کیا۔“

اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو معین مقداروں (ایٹم) سے بنایا اور یہ معین مقداریں دراصل اس شے کے ظاہر و باطن میں کام کرنے والی صلاحیتیں ہیں جو ایک قانون اور نظم کے تحت ایک واحد ہستی کی نگرانی میں برقرار ہیں، بڑے بڑے اجرام سماوی معمولی اور ننھے سے ایٹم، ایٹم کے اندرونی خول یا اجزاء، الیکٹران، پروٹان، نیوٹران اس ذات واحد کی نظر کے سامنے ہے۔ کوئی بھی ذرہ ہو وہ چھوٹا ہو یا بڑا اس کے احاطہ قدرت سے باہر نہیں ہے۔
قرآن پاک میں ہے:-

”وہ ہر پوشیدہ چیز سے واقف ہے، اس کے علم سے کوئی رتی برابر چیز بھی باہر نہیں، وہ چیز آسمان میں ہو یا زمین میں اور ان تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے اور چیزوں کی تمام اقسام کے فارمولے کھلی کتاب میں موجود ہیں۔“
(سباء-۳)

سورۃ سبأ کی اس آیت میں تین قسم کے ذرات کا بیان ہوا ہے۔

- 1- رتی برابر ذرہ
 - 2- اس سے چھوٹا
 - 3- نسبتاً اس سے بڑا
- تخلیق میں تین قسم کے ذرات پائے جاتے ہیں۔

- 1- ایٹم
- 2- ایٹم کے اندرونی اجزاء
- 3- سالم ایٹم کے مرکبات

1- مثال ذرہ یونی وہ رتی برابر چیز جس میں وزن ہے جب ہم مادی تخلیق یا کسی بھی عنصر

کا تذکرہ کرتے ہیں یا میٹر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ چیز

جس میں وزن ہو اور معین مقدار یا مقداریں ہوں، ایٹم چونکہ ایک ایسی اکائی ہے جس

کے اندر الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران موجود ہوتے ہیں اس لئے اس میں مقدار اور

وزن دونوں ہیں۔ فزکس کے طلباء و طالبات یہ جانتے ہیں کہ ایٹم کا وزن کر لیا گیا

ہے ہائیڈروجن کے ایک ایٹم کا وزن اس کے ایک گرام مقدار کا ایک ہزار چوبیسواں

حصہ ہوتا ہے بتایا جاتا ہے کہ ایک گرام مادے میں کھربوں ایٹم ہوتے ہیں۔“

2- اس سے چھوٹا یعنی ایٹم سے نسبتاً چھوٹا، الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران وغیرہ اور ایٹموں

کے مرکبوں سے خارج ہونے والی الفا، بیٹا اور گیما شعاعیں۔

3- اور اس سے بڑا یعنی ایٹم سے بڑا یعنی قیامت تک دریافت ہونے والے ہر ایٹم کے

ذرات اور اجزاء خواہ وہ کتنے ہی چھوٹے ہوں اور کتنے ہی بڑے ہوں، قرآن میں

تفکر کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایٹم کا خلق، ایٹم کے اندرونی اجزاء کا

خالق ارض و سماء کا خالق ایک ہے اور پوری کائنات اس کی ملکیت ہے اس نے

کائناتی سسٹم کو ایک ضابطے کے ساتھ تخلیق کیا ہے اور ہر چیز کو معین مقداروں کے

ساتھ وجود بخشا ہے، مقداروں کا یہ علم وہ لوگ حاصل کر لیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے

ارشاد کے مطابق:

”اور جن لوگوں نے میرے لئے یعنی میری تخلیق کو جاننے کے لئے جدوجہد اور کوشش کی میں انہیں اپنے راستے دکھاتا ہوں۔“

اللہ نے قرآن شریف میں لوہے کی (دھات) کا تذکرہ کیا ہے۔

”ہم نے نازل کیا لوہا (اس میں دوسری دھاتیں بھی شامل ہیں جیسے یورینیم وغیرہ)

اور ہم نے اس میں انسانوں کے لئے بے شمار طاقت اور فائدے رکھ دیئے ہیں۔“

زمین کے اوپر جتنی گیسیں یا دھاتیں موجود ہیں ان کی پہچان ان مقداروں کی وجہ سے ہے جن مقداروں سے ان کی تخلیق ہوئی ہے۔

ہم جب لوہے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس میں جو مقدار کام کرتی ہیں وہ یہ ہیں۔

1- 35-42-30-48-24-59-62

اور جب ہم سونے کا تذکرہ کرتے ہیں تو اس کی مقداریں یہ ہیں۔

2- 3-35-31-50-51

اگر کوئی صاحب بصیرت ان مقداروں سے واقف ہو جائے جو اشیاء کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں تو وہ مقداروں کو کم و بیش کر کے شے میں ماہیت قلب کر سکتا ہے، مقداروں کا علم اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ دھات سیسہ میں ایسی مقداریں موجود ہیں جو ایٹم کی قوت پر غالب آسکتی ہیں، یہ دونوں دھاتیں تسویدی لہروں سے فیڈ ہوتی ہیں۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ:

”زمین اور آسمان اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب کا سب انسانوں کے لئے مسخر کر

دیا گیا ہے۔“

اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان زمین و آسمان میں موجود کسی بھی شے کے اندر جب تفکر کرے گا تو اس شے کے اندر کام کرنے والی مقداروں کا علم بھی اسے حاصل ہو جائے گا، مذہبی دانشور اس آیت کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ:

زمین آسمان، چاند، سورج، ہوا اور پانی کو ہماری خدمت گزاری کے لئے معمور کر دیا گیا ہے۔ لیکن چاند، سورج، زمین صرف انسانوں کی خدمت گزاری میں مصروف نہیں ہیں بلکہ زمین پر موجود ہر مخلوق کی خدمت گزاری میں مصروف ہیں، جس طرح ایک انسان سورج

کی روشنی اور چاند کی چاندنی سے فائدہ اٹھاتا ہے اس طرح پرندے، درندے، چرندے اور اشجار بھی فائدہ اٹھاتے ہیں یعنی چاند سورج، زمین پر موجود تمام مخلوقات کے خدمت گزار ہیں۔ محکوم و مسخر ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان کو ان مقداروں کا علم عطا کر دیا گیا ہے جن مقداروں پر چاند سورج، زمین، فرشتے، جنات، نباتات و جمادات قائم اور متحرک ہیں۔

مختصر یہ کہ ایٹم مقداروں کا ایک مرکب ہے اور یہ مقداریں مادیت کی اکائی ہیں، مادیت کی ہر اکائی نور کے غلاف میں بند ہے، نور کے اوپر روشنی کا غلاف ہے، روشنی کی رفتار ایک سیکنڈ میں دو لاکھ چھیالیس ہزار دوسو بیاسی میل بتائی جاتی ہے، روشنی کی رفتار سے ہزاروں گنا نورانی لہروں کی رفتار ہے۔ نور اور روشنی مرکب اور مفرد لہروں کا ایک جال ہے جس کے اوپر چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا ذرہ بنا ہوا ہے۔ تفکر جب روشنی کی سطح سے نکل کر نور کی سطح میں داخل ہو جاتا ہے تو چھوٹے سے چھوٹا ذرہ اور اس کے اندر ناقابل بیان طاقت انسانی ذہن پر منکشف ہو جاتی ہے اس انرجی کو تعمیر اور تخریب دونوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔

موجودہ سائنسی ترقی میں جو عواطف کام کر رہے ہیں ان میں انفرادی سوچ اور مادی مفاد کا عمل دخل ہے اس لئے یہ ساری ترقی نوع انسانی کے لئے ہلاکت کا پیش خیمہ بن گئی ہے، اگر یہی ترقی اور ایجاد قرآن و حکمت اور پیغمبرانہ طرز فکر کے مطابق ہو تو سائنس نوع انسانی کے لئے سکون اور روشنی کا لہوارہ بن جائے گی فی الواقع صورتحال یہ ہے کہ ترقی کا فسوں انسانی نسل کو آتش فشاں کے کنارے لے آیا ہے، یہ دنیا کسی بھی وقت بھک سے اڑ جائے گی اس لئے کہ جو چیز بن جاتی ہے اس کا استعمال اور مظاہرہ ضرور ہوتا ہے۔

ظاہر اور باطن

اس دنیا میں ہر آدمی ایک ریکارڈ ہے اور اس کی ساری زندگی فلم ہے گھما پھرا کر بات کی جائے تو کہا جائے گا عالم ناسوت کا ہر بانسی ایک ڈرامہ ہے ایک کہانی ہے۔ کہانی مختصر ڈرامہ ہے اور ڈرامہ زندگی میں کام آنے والے کرداروں کو ایک جگہ جمع کر دیتا ہے ایسے کردار جو کسی ایک شخص کی انفرادی زندگی کو بھی نمایاں کرتے ہیں اور اس کے ماحول میں جو کچھ ہے اسے بھی منظر عام پر لے آتے ہیں۔

جب ہم ڈرامہ لکھتے ہیں تو ہمارے سامنے زندگی میں بسنے والے سارے کردار ہوتے ہیں اور جب ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں تو ہم خود زندگی کے ان کرداروں میں کھو جاتے ہیں جن سے ہم گزر چکے ہیں یا گزر رہے ہیں۔ عجیب کھیل تماشہ ہے عمر رفتہ کے کسی بھی دور میں جب کوئی جھانکتا ہے تو ہر شخص کی کہانی ایک جیسی نظر آتی ہے۔ ہر آدمی مادی وجود میں اس زمین پر قدم رکھتا ہے اور ہر شخص دھیرے دھیرے لہجہ بہ لہجہ مادی وجود سے دور ہوتا رہتا ہے مادی وجود سے دوری اپنی جگہ مسلم لیکن مادی وجود جس بساط پر نمودار ہوتا ہے جس بساط پر آگے بڑھتا ہے اور جس بساط پر منظر سے غائب ہو جاتا ہے وہ سب کے لئے ایک ہے۔

ابھی تک سائنسی دنیا میں کوئی ایسا علم مظہر نہیں بنا جو اس بات کی تشریح کر دے کہ بساط کیا ہے؟ کوشش لوگوں نے بہت کی کہ بساط پر سے پردہ اٹھ جائے مگر پردہ تو جب اٹھے گا جب کہیں پردہ ہو۔ اگر کہیں کسی کو پردے کے بارے میں کوئی خبر مل گئی ہے تو وہ خبر بھی خود پردہ ہے۔ نقاب رخ الٹ دیا جائے تو بڑی سے بڑی دانشورانہ بات بعد میں بات بن کر ایک نہ سلجھنے والی گھستی بن جاتی ہے جو سلجھتی نہیں۔ اگر شعور، لاشعور اور ورانے لاشعور کی بھاری اور مشکل اصطلاحات کا سہارا لے کر کچھ عرض کیا جائے تو وہ بات بے پردہ ہو جاتی ہے جس پر انسانی ارتقاء کی بنیاد رکھی ہوئی ہے۔ ارتقاء کیا ہے؟

ارتقاء یہی تو ہے کہ آدمی اپنی برائیوں کمزوریوں کو تباہیوں کو چھپاتا ہے اور خود کو دوسروں سے اچھا ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

میں بھی کائنات کے ایک کنبے کا فرد ہوں وہ کنبہ جو زمین پر آباد ہے۔ مفت خوری جس کا طرہ امتیاز ہے۔ پیدا کوئی کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے ماں نے پیدا کیا۔ کفالت کوئی کرتا ہے کہا جاتا ہے باپ نے پرورش کی۔ عقل و شعور پتہ نہیں کہاں سے ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ حجروں اور مدرسوں سے شعور ملا ہے۔ زمین پر ودناتا پھرتا ہے۔ زمین کے لطن کو اپنے نو کیلے خجروں سے چیرتا ہے اس میں دانہ ڈالتا ہے اور زمین سے خراج وصول کرتا ہے۔ کبھی یہ نہیں سوچتا کہ زمین کا بھی کوئی حق ہے۔

جس نے زمین دی جس نے ایک پھوٹی کوڑی لئے بغیر پانی دیا ضرورت سے بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوا دی۔ اس کا تذکرہ آ بھی جائے تو ایسا لگتا ہے کہ بیکار بات کہی جا رہی ہے۔ بڑا ہوا چھوٹا ہوا کم عقل ہو یا دانشور غریب ہو یا دولت کا پجاری قارون سب مفت خورے ہیں نہ صرف مفت خورے بلکہ احسان فراموش بھی ہیں۔

میں ایک پتلا تھا پتلے میں خلا تھا خلا میں کل پرزے تھے۔ ہر کل دوسری کل سے جڑی ہوئی تھی اور ہر پرزہ دوسرے پرزے میں پیوست تھا۔ اس طرح کہ کہیں بھی کوئی حرکت ہو تو سارے کل پرزے متحرک ہو جاتے تھے۔ کل پرزوں سے بنی مشین کو چلانے کے لیے پتلے میں چابی بھردی گئی تو پتلا چلنے پھرنے لگا۔ چلنے پھرنے اچھلنے کودنے اور محسوس کرنے کے عمل سے پتلے میں ”میں“ پیدا ہو گئی۔ ”میں“ جانتی ہے کہ چابی ختم ہو جائے گی ”میں“ کا وجود عدم ہو جائے گا اور پتلا باقی رہ جائے گا۔

لوگ اس ”میں“ کو ایک فرد مانتے ہیں۔ ”میں“ کو ایک ہستی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ بات ہے بھی سچی میں ایک فرد ہوں میری ایک ذات ہے میری ذات میری انا میری ہستی کیوں ہے؟ کوئی نہیں جانتا ”میں“ بھی نہیں جانتی۔ جب میں خود کو فرد کے روپ میں دیکھتا ہوں تو ظاہر الوجود نظر آتا ہوں اور جب میں خود ہڈیوں پٹھوں اور کھال میں منڈھے ہوئے صندوق کے اندر تلاش کرتا ہوں تو مجھے اپنی ذات نظر نہیں آتی البتہ باطن الوجود آنکھ دیکھتی ہے۔ عالم ایک نہیں بے شمار عالمین ہیں اور ان عالمین میں لاکھوں کہکشائیں جھماکوں کیساتھ قائم ہیں۔ لگتا ہے کہ ساری کائنات (Sparking) کا مسلسل اور متواتر عمل ہے۔ لیزر بیم سے لطیف روشنی کی کرن ہے جس سے اندرونی دنیا بندھی ہوئی ہے اور اس اندرونی دنیا میں وہ کچھ ہے ظاہر

الوجود آنکھ جسے دیکھ نہیں سکتی۔ شعور ادراک نہیں کر سکتا، عقل کی وہاں تک رسائی نہیں۔
میری اصل باطن الوجود ہے اور ظاہر الوجود باطن الوجود کا عکس یا فوٹو سٹیٹ کاپی ہے۔
میں اس وقت ”میں“ ہوں۔ جب زمین پر موجود ہوں لیکن تماشہ یہ ہے کہ زمین بھی ایک نہیں
ہے یعنی زمین بھی ظاہر الوجود اور باطن الوجود کے غلاف میں بند ہے۔ زمین جب ظاہر الوجود
ہے تو ٹھوس ہے اور جب باطن الوجود ہے تو خلاء ہے۔ ظاہر الوجود زمین کشش ثقل ہے اور
باطن الوجود روشنی ہے۔

زمین بھی عقل و شعور رکھتی ہے وہ ادراک بالحواس بھی ہے۔ زمین یہ جانتی ہے کہ انار کے
درخت میں امرود نہیں لگے گا اور امرود کے درخت میں انار نہیں لگے گا۔ وہ مٹھاس، کھٹاس، تلخ
اور شیریں سے بھی واقف ہے۔ اس کے علم میں یہ بات بھی ہے کہ کانٹے بھرے پودے میں
پھول زیادہ حسین لگتا ہے۔ کانٹے سے بغیر پودے میں کتنا ہی خوش رنگ پھول ہو پھول میں
کتنے ہی رنگوں کا امتزاج ہو لیکن پھول کی قیمت وہ نہیں جو کانٹوں کے ساتھ لگے پھول میں
ہوتی ہے۔ زمین اس بات کا بھی علم رکھتی ہے کہ اس کی کوکھ میں رنگ برنگ، قسم قسم بیجوں کی
نشوونما ہوتی ہے۔ زمین جہاں بیٹھار رنگوں سے مزین پھول پیدا کرتی ہے تلخ و شیریں پھل
اگاتی ہے۔ پرندوں، چوپایوں کی تخلیق کرتی ہے وہاں اپنی حرکت کو متوازن رکھنے کے لئے پہاڑ
بھی بناتی ہے۔ لیکن یہ میلوں میل طویل اور آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے بلند و بالا پہاڑ
جب ظاہر الوجود میں نظر آتے ہیں تو زمین پر جمے ہوئے نظر آتے ہیں اور جب باطن الوجود
پہاڑ دیکھے جاتے ہیں تو اڑتے ہوئے بادل دکھائی دیتے ہیں۔

ظاہر الوجود پتلا نہیں تھا تب بھی زمین تھی۔ ظاہر الوجود پتلا نہیں ہوگا تب بھی زمین رہے
گی۔ ظاہر الوجود ایک ذرہ تھا ذرے میں دوسرا ذرہ شامل ہوا تو ایک سے دو ذرات ہوئے اور
ذرات کی تعداد اتنی بڑھی کہ ایک وجود بن گیا۔

قلندر دو حروف جانتا ہے اور وہ دو حروف یہ ہیں

کوئی نہیں کبھی نہیں

دانشور سائنس دان علامہ مفتی مشائخ کہتے ہیں لفظ دو ہیں۔

اثبات

نفی

قلندر کہتا ہے اثبات نہیں صرف نفی ہی مادے کی اصل ہے۔

آئیے! تجزیہ کریں تاکہ تجزیہ مشاہدہ بن جائے۔

سامنے مٹی کا ایک ڈھیلا ہے اس کا وزن دو کلو ہے۔ اس دو کلو وزنی ڈھیلے کو کسی آدمی کی کمر پر مارا جائے تو چوٹ لگے گی۔ مٹی کے ڈھیلے کو پیس کر آٹے کی طرح کر لیں۔ سوال یہ ہے کہ دو کلو وزن کدھر گیا؟ کیا اس پے ہوئے ڈھیلے کے ذرات کو کسی کی کمر پر مارا جائے تو چوٹ لگے گی؟ تجربہ شاہد ہے کہ چوٹ نہیں لگے گی۔ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ مٹی کے ڈھیلے کو کتنا ہی پیس لیا جائے ذرات موجود رہیں گے اور کسی طریقہ پر ان ذرات کو پھر ایک جگہ کر دیا جائے اور کسی آدمی کی پشت پر مارا جائے تو چوٹ لگے گی۔ حقیقت یہ منکشف ہوئی کہ بہت زیادہ ذرات کا جمع ہونا ایک دوسرے میں پیوست ہو جانا یا باہم دیگر ہم آغوش ہو جانا کشش ثقل یعنی اثبات ہے اور ظاہر الوجود ہے۔ ظاہر الوجود تو رہے گا مگر ظاہر الوجود کی اصل یا بنیاد فنا ہے۔

قلندر جب فنائیت کا ذکر کرتا ہے تو وہ ظاہر الوجود کی نفی کرتا ہے۔ کیوں نفی کرتا ہے اس لئے کہ اس کی نظر باطن الوجود کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیکھتی۔

علامہ اقبالؒ نے فرمایا ہے:

قلندر جزو د و حرف لا الہ کچھ نہیں رکھتا

فقیر شہر قاروں ہے لغت ہائے حجازی کا

مراقبہ میں دیکھا کہ روزہ دراصل ترک اور نفی ہے یعنی ظاہر الوجود انسان باطن الوجود انسان کے لئے خود کو نفی کرتا ہے۔ جیسے جیسے نفی کا عمل آگے بڑھتا ہے ظاہر الوجود انسان باطن الوجود انسان میں داخل ہوتا رہتا ہے۔ جب کوئی انسان باطن الوجود بن جاتا ہے اور خود کو باطن الوجود دیکھ لیتا ہے تو مادی دنیا سے نکل کر نور کی دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ وہ سراغ پالیتا ہے پتلا ظاہر الوجود ہے اور پتلے کے اندر چابی باطن الوجود ہے۔ چابی ہوگی تو پتلا حرکت کرے گا چابی نہیں ہوگی تو پتلا حرکت نہیں کریگا۔

تیس دن تیس راتوں کے ترک سے انسان ایسے حواس میں داخل ہو جاتا ہے جس کی رفتار ظاہر الوجود کے حواس سے ساٹھ ہزار گنا زیادہ ہے۔ یہی وہ حواس ہیں جو غیب کی دنیا میں وسیلہ بنتے ہیں۔ غیب کی دنیا کے مشاہدے کے بعد انسان کے اوپر سرور و کیف چھا جاتا ہے اور یہ سرور و کیف ہی تقریب عید ہے۔

” اولیاء اللہ کی طرز فکر ”

ایک روز حضرت رابعہ بصریؒ نے بارگاہ الہی میں عرض کیا اے اللہ اگر میں تیری عبادت دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے اس میں جھونک دے اور اگر میں تیرے حضور جنت کی لالچ میں سجدہ کرتی ہوں تو مجھے اس جنت سے محروم کر دے اور اگر میں صرف تیری ذات کے لئے تیری عبادت کرتی ہوں تو مجھے اپنے دیدار سے نواز دے۔

زاہد و عابد دوزخ سے نجات اور جنت کی ابدی نعمتیں حاصل کرنے کے لئے عبادتیں کرتے ہیں، عبادت روحانی لوگ بھی کرتے ہیں اور ہمہ وقت اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں لیکن ان کے پیش نظر خوف، طمع، لالچ یا جنت مقصد نہیں ہوتا وہ صرف اس لئے اللہ کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں کہ ان کی زندگی کا مقصد اللہ کے علاوہ دوسرا نہیں ہوتا۔

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں:

”روحانیت یہ ہے کہ اللہ بندے کو اس کی اپنی ذات سے فنا کر دے اور اپنی ذات کے ساتھ زندہ رکھے۔

امام غزالیؒ فرماتے ہیں:

”اس منزل کا راستہ یہ ہے کہ پہلے مجاہدہ کرے، بری عادتوں سے خود کو آزاد کرے تمام تعلقات سے آزاد ہو کر پوری طرح اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے جب یہ سعادت حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ اپنے بندے کے دل کا نگہبان بن جاتا ہے اور علم کے انوار سے بندے کے دل کو منور کر دیتا ہے۔“

روحانی علوم اور روحانی واردات پر ایک طبقہ یہ اعتراض کرتا ہے کہ تصوف کا اسلام میں کوئی عمل دخل نہیں ہے اسے اسلام میں زبردستی داخل کر دیا گیا ہے۔ ایک اور طبقہ یہ کہتا ہے کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر ایفون ہے ان علوم کو سیکھ کر آدمی مفلوج ہو جاتا ہے اور دنیاوی نعمتوں سے اس لئے فرار حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا میں موجود تلخ حقیقتوں سے دوچار ہونے کے لئے تیار نہیں ہے یہ ایک ایسی بحث ہے جو ہزار سال سے زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ عرصہ سے وجہ

اختلاف بنی ہوئی ہے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تصوف یا روحانی مکتبہ فکر بدھ مت سے ماخوذ ہے روحانی لوگوں کا دنیا سے قطع تعلق درحقیقت گوتم بدھ کی تقلید ہے بدھا صاحب نے تخت و تاج چھوڑ کر فکر و فاقہ کی زندگی اختیار کر لی تھی اسی طرح مسلمان صوفیاء نے بھی دنیاوی لذتوں، آسائشوں اور راحت و آرام کو ترک کر کے جنگلوں اور غاروں میں بسیرا کیا، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بے عملی کی سنہری زنجیروں میں وہ لوگ خود کو گرفتار کر لیتے ہیں جو بے ہمت ہوتے ہیں اور جن کی زندگی میں مصائب و آلام کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہوتی، بحر حال یہ ایک بحث ہے جو ایک سو پچاس ہجری سے جاری ہے جو صاحب سب سے پہلے صوفی کے نام سے متعارف ہوئے وہ عبوالہاشم الکوفی تھے جن کی وفات ایک سو پچاس ہجری میں ہوئی تھی کہنے والوں نے بہت کچھ کہا اور سننے والوں نے ان معترضین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات بھی دئے اور اس طرح روحانیت یا تصوف ایک خیالی مسئلہ بن کر رہ گیا، لیکن تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ ہر زمانے میں اہل روحانیت لوگ موجود رہے اور انہوں نے ان علوم کی نہ صرف حفاظت کی بلکہ اپنے شاگردوں میں یہ علوم کبھی کبھی تحریر کے ذریعے کبھی مکتوبات کے ذریعے اور کبھی کتابوں کے ذریعے منتقل کئے۔

کسی بھی مذہب کے عنوان سے جب تاریخ پر نظر جاتی ہے تو وہاں یہ بڑا عجیب ”راز“ سامنے آتا ہے کہ عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کو عام کرنے میں انہی صوفیاء حضرات کا عمل دخل ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب چنگیز خانی طوفان نے دنیائے اسلام کو تہہ و بالا کر کے رکھ دیا تھا، شہر ویران ہو گئے تھے لوگوں کو قتل کر کے ان کے سروں کے مینار بنا دیے گئے تھے بغداد کی آٹھ لاکھ آبادی میں سے چار لاکھ قتل و غارتگری کی بھیشت چڑھ گئے تھے، علم و حکمت اور ہر قسم کے علوم کی کتابوں کا ذخیرہ آگ کی بھیڑوں میں جھونک دیا گیا تھا، علماء فضلاء اور دانشور اسلام کے مستقبل سے مایوس ہو گئے تھے۔ اس وقت اس سرکش طوفان کا رخ انہی لوگوں (گروہ صوفیاء) نے موڑ دیا تھا۔ طوفانوں کا مقابلہ کر کے ان لوگوں نے اسلام دشمن لوگوں کی اس طرح تربیت کی کہ اسلام کے دشمن شمع اسلام کے لئے پروانہ بن گئے تھے، انہی صوفیاء کے گروہ کے ایک آدمی نے ظلم و جبر بے حیائی، قتل و غارتگری، بدعتی کی فضاء کو بدل دیا تھا۔

تاریخ کا مطالعہ کرنے والے لوگ جانتے ہیں کہ ایک بزرگ جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے

درختاں ستارے تھے ہلاکو خان کے بیٹے تگودار خان کو دعوت اسلام دینے کیلئے تشریف لے گئے تگودار خان شکار سے واپس آ رہا تھا۔ اپنے محل کے دروازے پر ایک درویش کو دیکھ کر اس نے ازراہ تمسخر پوچھا:

”اے درویش تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم؟ اس بیہودہ طنزیہ اور ذلت آمیز سوال پر درویش برہم نہیں ہوئے شگفتہ چہرے کے ساتھ نہایت تحمل سے فرمایا اگر میں اپنی جان نثاری اور وفاداری سے اپنے مالک کی خوشنودی حاصل کر لوں تو میری داڑھی کے بال اچھے ہیں ورنہ آپ کے کتے کی دم اچھی ہے جو آپ کی فرمانبرداری کرتا ہے اور آپ کے لئے شکار کی خدمت انجام دیتا ہے۔ تگودار خان اس غیر متوقع اور انا کی گرفت سے آزاد جواب سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے درویش کو اپنا مہمان بنا لیا۔ درویش کے حلم و بردباری اور اخلاق سے اس نے در پردہ اسلام قبول کر لیا لیکن اپنی قوم کی مخالفت کے خوف سے تگودار خان نے درویش کو رخصت کر دیا۔ چنانچہ وہ وطن واپس آ گئے کچھ عرصہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا۔ وفات سے پہلے درویش نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ وہ تگودار خان کے پاس جائے اور اس کو اپنا وعدہ یاد دلائے۔ صاحب زادے تگودار خان کے پاس پہنچے اور اپنے آنے کی غایت بیان کی۔ تگودار خان نے کہا تمام سردار اسلام قبول کرنے پر آمادہ ہیں لیکن فلاں سردار تیار نہیں ہے اگر وہ بھی صراط مستقیم پر آ جائے تو یہ مشکل آسان ہو جائے گی۔

صاحب زادے نے جب اس سردار سے گفتگو کی تو اس نے کہا۔ میری ساری عمر میدان جنگ میں گزری ہے میں علمی دلائل کو نہیں سمجھتا میرا مطالبہ ہے کہ آپ میرے پہلوان سے مقابلہ کریں اگر آپ نے اسے پچھاڑ دیا تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ صاحب زادے صاحب نہایت لاغر دبلے اور جسمانی لحاظ سے کمزور تھے۔ تگودار خان نے اس مطالبہ کو مسترد کرنا چاہا لیکن صاحب زادے نے سردار کا چیلنج منظور کر لیا۔ مقابلے کے لئے جگہ اور تاریخ کا اعلان کر دیا گیا۔ مقررہ دن مخلوق کا اثر دھام یہ عجیب و غریب دنگل دیکھنے کے لئے جمع ہو گیا۔ ایک طرف نحیف و کمزور ہڈیوں کا ڈھانچہ لاغر سم تھا اور دوسری طرف گرائڈیل نوجوان اور فیل تن پہلوان تھا۔ تگودار خان نے کوشش کی کہ یہ مقابلہ نہ ہو لیکن درویش مقابلہ کرنے کے لئے مصر رہا اور جب دونوں پہلوان اکھاڑے میں آئے تو صاحب

زادے نے اپنے حریف کو زور سے طمانچہ مارا اور وہ پہلوان اس تھپڑ کو برداشت نہ کر سکا اس کا سر پھٹ گیا، خون کا ایک فوارہ ابلا اور پہلوان غش کھا کر زمین پر گیا گیا۔ سردار حسب وعدہ میدان میں نکل آیا اس نے صاحب زادے کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا۔ تگودار خان نے بھی اپنے ایمان کا اعلان کر کے اپنا نام احمد رکھا۔ ہلا کو خان کا چچا زاد بھائی بھی شیخ شمس الدین باخوری کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوا۔

قسطنطنیہ کی فتح تاریخ اسلام کا ایک لافانی باب ہے۔ حضرت شمس الدین سلطان محمد کے مرشد کریم تھے۔ انہی کی ترغیب اور بشارت سے سلطان محمد نے قسطنطنیہ کو فتح کیا۔ تاریخ کے صفحات جتنے زیادہ پلٹیں، اہل تصوف اور روحانی لوگوں کا ایک قافلہ ہے جو دین اسلام کو نہ صرف پھیلانے میں نظر آتا ہے بلکہ اللہ نے ان فقراء کو کامیابی اور کامرانی سے نوازا ہے۔

حضرت معین الدین چشتی ”خواجه غریب نواز“ بھی اسی کارواں کے ایک ممتاز فرد ہیں جن کے دم قدم سے ہندوستان میں اسلام پھیلا۔ حضرت سلطان الہند خواجہ غریب نواز نے روحانی قافلہ کے ایک ممتاز سردار ابوالحسن علی ہجویری کے مزار پر انور پر ۴۰ دن عبادت کی۔ حضرت علی ہجویری نے حضرت سلطان الہند پر لطف و عنایت، اسرار و رموز کی جو بارش کی اس کا علم تو حضرت غریب نواز ہی کو ہو سکتا ہے۔ لیکن جب آپ آستانہ عالیہ سے رخصت ہوئے تو بے ساختہ فرمایا۔

گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا

ناقصاں را پیر کامل کلاماں را راہنما

حضرت علی ہجویری ایک بلند پایہ عالم، بالغ نظر محقق تھے۔ آپ کا باطن نور عرفاں سے جگمگ کرتا ہے۔ آپ نے متعدد کتابیں تصنیف کیں۔

1- اشعار کا مجموعہ 2- کتاب فنا و بقاء 3- اسرار الخلق و المونات 4- کتاب البیان لابل العیان 5- بحر القلوب 6- السرعاتیہ الحقوق اللہ 7- منہاج الدین 8- شرح کلام منصور الخلاج۔

حضرت داتا گنج بخش نے اپنی زندگی میں وعظ و نصیحت، تحریروں اور کتابوں سے اسلام کی بھرپور خدمت سرانجام دی اور یہ خدمت نو سو پچاس سال سے جاری ہے۔ ۹۵۰ سال گزر

گئے آپ کا تصرف لوگوں کے قلب پر نقش ہوتا رہا اور نقش ہوتا رہیگا۔ نوع انسانی پر عموماً اور امت مسلمہ پر خصوصاً حضرت علی ہجویری داتا گنج بخشؒ کا جو فیض عام ہے وہ اللہ کی ایسی سنت ہے جس میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل ہوتا ہے اس عرصے میں بے شمار لوگوں نے حضرت داتا گنج بخشؒ سے روحانی فیض حاصل کر کے اکتساب علم کیا۔ الحمد للہ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ یہ سلسلہ بھی حضرت داتا گنج بخشؒ کے فیض سے نالا مال ہے۔

ہم کھلی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ دور مادیت کا دور ہے، مادی لذتوں اور جاہ و منصب کے حصول کے انسان مادر پدر آزاد ہو کر اخلاقی قدروں کو پھلانگ چکا ہے، دنیا کی طمع، حرص، بغض و حسد سے سیاہ ہو گیا ہے۔ انسان انسان کا دشمن بن گیا ہے۔ ترقی کی تعریف اب یہ ہے:-
”کہ کون آدمی کون سا ایسا ہتھیار بنا سکتا ہے جو کم وقت میں زیادہ سے زیادہ انسانوں کو ختم کر دے۔“

ترقی کی چکا چونڈ نے آدمی کو عارضی آرام و آسائش تو مہیا کر دی ہے لیکن اس ترقی کے پیچھے نوع انسانی کو ایسی بیماریوں نے گھیر لیا ہے جس کا علاج بھی ہمارے پاس نہیں ہے اور اگر علاج ہے بھی تو وہ ایک مخصوص طبقہ (سرمایہ داروں) کے لئے ہے۔ اس لئے کہ کوئی غریب آدمی دل کی پیوند کاری پر چھ سات لاکھ روپے خرچ نہیں کر سکتا اعلیٰ ہذا القیاس۔

آرام و آسائش کی مادی دوڑ نے نوع انسانی کو نہ صرف ہلا کر رکھ دیا ہے بلکہ ہلاکت کے گڑھے میں دھکیل دیا ہے۔ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ اس آسائش و آرام کی دنیا میں انسان محروم زندگی بسر کرے بلکہ یہ حقیقت اظہر من الشمس ہے کہ اگر ہم اولیاء اللہ کی طرز فکر پر قائم رہ کر زندگی گزاریں تو دنیا کا ہر کام ہر آسائش ہمارے لئے نعمت بن جائے گی۔ زندگی کا مقصد وہ چیز ہے جو انسان کے ساتھ ہمہ وقت رہے۔ مادی دنیا نے کبھی کسی کا ساتھ نہیں دیا اس لئے مادی دنیا کو بھرپور استعمال کرنا تو چاہئے لیکن اس کو زندگی کا مقصد قرار نہیں دینا چاہئے۔

حضرت داتا گنج بخشؒ ہجویریؒ اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ میں لکھتے ہیں:

”فقیر تہی دست کو نہیں کہتے جس کے پاس متاع اور زاد راہ نہ ہو۔ فقیر وہ ہے جس کا دل

خواہشات سے مغلوب نہ ہو۔ فقیر کی صفت یہ ہے کہ کچھ نہ ہو تو شکوہ نہ کرے اور جب موجود

ہو تو خوب خرچ کرے۔ جب کچھ نہ ہو تو صبر کرے اور جب کچھ ہو تو دوسروں کو خود سے زیادہ

مستحق سمجھ کر ان پر خرچ کرے۔“

سورج اور چاند کا ملاپ توحید کا اتحاد ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ توحید خداوند کے نور کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی بے کار ہے اور دونوں کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا مگر دنیا میں چاند اور سورج سے روشن کوئی چیز نہیں ہے۔ آنکھ آفتاب اور مہتاب کے جلوہ کی متحمل نہیں ہے۔ جب آفتاب و مہتاب اوج کمال پر ہوں تو آنکھ آسمان پر دیکھتی ہے تو دل نور معرفت توحید و محبت کے ذریعہ عرش پر دیکھتا ہے اور دوسرے عالم کے کوائف سے واقفیت حاصل کرتا ہے۔ تمام مشائخ اس پر متفق ہیں کہ جب بندہ مقامات کی قید سے رہائی حاصل کر لیتا ہے اور احوال کی کثافتوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور تغیر و تبدل کی بنیاد سے بے نیاز ہو جاتا ہے (بے نیاز ہو جانے کا مطلب ترک نہیں ہے) اور تمام پسندیدہ احوال کے ساتھ مصروف ہو جاتا ہے اور وہ جملہ اوصاف سے جدا ہو جاتا ہے یعنی اپنی کسی پسندیدہ صفت پر نظر رکھ کر اس کے ہاتھوں قید نہیں ہوتا اور اس پر مغرور نہیں ہوتا کہ حال ادراک کی گرفت سے باہر ہو جاتا ہے اور اس کا وقت و سوسوں کے تصرف سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

☆☆☆

شک

آدمی زندگی کے تمام مراحل وقت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں طے کرتا ہے مثلاً ایک سیکنڈ کا کوئی فریکشن، آدمی کی زندگی خواہ سو برس کی کیوں نہ ہو لیکن وہ ان ہی لمحوں میں تقسیم ہوتی رہتی ہے۔ غور طلب امر یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے ذہن میں وقت کے یہ ٹکڑے جوڑتا ہے اور ان ہی ٹکڑوں سے کام لیتا ہے انہی ٹکڑوں کے گرداب میں جن کو ہم سوچنا یا فکر کرنا کہتے ہیں، ہم یا تو ایک ٹکڑے سے آگے دوسرے ٹکڑے پر آ جاتے ہیں یا وقت کے کسی ٹکڑے سے پلٹتے ہیں، اس کو اس طرح سمجھنا چاہیے کہ آدمی جب یہ سوچتا ہے کہ میں کھانا کھاؤں گا لیکن اس کے پیٹ میں گرانی ہے اس لئے وہ ارادہ ترک کر دیتا ہے کب تک وہ اس ترک پر قائم رہے گا؟ اس کے بارے میں اسے کچھ نہیں معلوم۔ بیٹھار افکار ہی اس کی زندگی کے اجزائے ترکیبی ہیں جو اسے ناکام یا کامیاب بناتے ہیں ابھی وہ ایک ارادہ کرتا ہے پھر اسے ترک کر دیتا ہے چاہے منٹوں میں کرتا ہے چند گھنٹوں میں ترک کرتا ہے یا مہینوں اور سالوں میں ترک کرتا ہے۔

بتانا مقصود یہ ہے کہ ترک آدمی کی زندگی کا جزو اعظم ہے کیونکہ وہ بالطبع آرام طلب واقع ہوا ہے، بہت سی باتیں ہیں جن کو آدمی دشواری، مشکل، بیماری، بیزاری، بے عملی، بے چینی وغیرہ وغیرہ کہتا ہے، ان کیفیات کے بالمقابل ایک ایسی کیفیت ہے جس کا نام سکون رکھتا ہے۔ یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ سب کیفیتیں حقیقی ہیں۔ درحقیقت ان میں سے زیادہ تر کیفیات مفروضات پر مبنی ہیں، انسان کے دماغ کی ساخت ہی ایسی ہے کہ وہ ہر آسانی کی طرف دوڑتا ہے اور محنت سے جی چراتا ہے، ظاہر ہے یہ دو سمتیں ہیں اور ان سمتوں میں آدمی ہمیشہ افکار کے ذریعہ سفر کرتا ہے، اس کی حرکت کا منبع ان سمتوں میں سے ایک سمت ہے، ہوتا یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک تدبیر کی پھر اس کی تنظیم کی یہاں تک کہ وہ مکمل ہو گئی اس کی سمت بھی صحیح تھی لیکن صرف دس قدم چلنے کے بعد ہمارے ذہن میں تبدیلی ہو گئی، چنانچہ ہم جس منزل کی طرف رواں دواں تھے وہ غیب میں چلی گئی، ہمارے پاس باقی کیا رہا؟ ٹٹولنا اور ٹٹول کر قدم اٹھانا، واضح رہے کہ یہ

تذکرہ یقین اور شک کی درمیانی راہوں کا تھا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ انسان کی بنیاد وہم اور یقین پر ہے، مذہب کی اصطلاح میں اس کو شک اور ایمان کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ دماغ میں شک کو جگہ دینے سے منع فرماتے ہیں اور ذہن میں یقین کو پختہ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:

”لاریب“ ہے یہ کتاب اور اس کو ہدایت دیتی ہے جس کا یقین غیب پر ہے، جس شک کو اللہ تعالیٰ نے ممنوع قرار دے دیا ہے یہ وہی شک ہے جس سے آدم کو باز رہنے کا حکم دیا گیا تھا بالآخر شیطان نے بہکا کر یہ شک آدم کے دماغ میں ڈال دیا جس کے لئے آدم جنت سے نکالا گیا۔“

اسی مقام سے آدم کے دماغ میں دوستوں کا تعین ہوا یعنی شک اور یقین، بیان کردہ حقیقت کی روشنی میں انسان کے دماغ کا محور یقین اور شک پر ہے، یہی وہ شک اور یقین ہے جو دماغی خلیوں میں ہمہ وقت عمل کرتا رہتا ہے، جس قدر شک کی زیادتی ہوگی اسی قدر خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ واقع ہوگی، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ یہی وہ دماغی خللے ہیں جن کے زیر اثر تمام اعصاب کام کرتے ہیں اور اعصاب کی تحریکات ہی انسانی زندگی ہے۔

کسی چیز پر انسان کا یقین کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا فریب کو جھٹلانا، مثال اس کی یہ ہے کہ انسان جو کچھ ہے وہ خود کو اس کے خلاف پیش کرتا ہے وہ ہمیشہ اپنی خامیاں چھپاتا ہے اور اس کی جگہ مفروضہ خوبیاں بیان کرتا ہے جو اس کے اندر موجود نہیں ہیں۔

مشکل سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ جس معاشرے میں تربیت پا کر جوان ہوا ہے وہ معاشرہ اس کا عقیدہ بن جاتا ہے اس کا ذہن اس قابل نہیں رہتا کہ وہ اس عقیدہ کا تجزیہ کر سکے، وہ عقیدہ یقین کا درجہ حاصل کر لیتا ہے حالانکہ وہ محض فریب ہے سب سے بڑی وجہ اس کی یہی ہے کہ آدمی خود کو جو ظاہر کرتا ہے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کے برعکس ہے۔

اس قسم کی زندگی گزارنے میں اسے بہت مشکلات پیش آتی ہیں ایسی مشکلات جن کا حل آدمی کے پاس نہیں ہے، اس زندگی میں اسے قدم قدم پر خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کا عمل تلف ہو جائے گا اور بے نتیجہ ثابت ہوگا، بعض اوقات آدمی یہ سمجھتا کہ اس کی پوری زندگی تلف ہو رہی ہے اگر تلف نہیں بھی ہو رہی تو سخت خطرہ میں ہے، یہ سب ان دماغی خلیوں کی وجہ سے ہوتا

ہے جن میں شک کی بنا پر تیزی سے ٹوٹ پھوٹ واقع ہو رہی ہے۔ دماغی خلیوں کی تیزی سے ٹوٹ پھوٹ اور رد و بدل قدم قدم پر اس کے عملی راستوں میں رکاوٹ پیدا کرتی ہے عمل بے نتیجہ ثابت ہوتا ہے اور اعصاب کو نقصان پہنچتا ہے۔

آدی کا دماغ دراصل اس کے اختیار میں ہے وہ خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کو یقین کی طاقت سے کم اور زیادہ کر سکتا ہے دماغی خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کی کمی سے اعصابی نقصان کے امکانات بہت ہی کم ہر جاتے ہیں۔

تاریخ میں ایسا کوئی دور نہیں آیا جب آدی چند فی ہزار سے زیادہ صحت مند رہا ہو دراصل ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ روشنی کی قسمیں اور روشنیوں کا طرز عمل معلوم کرتا لیکن اس نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں دی یہ چیز ہمیشہ پردے میں رہی آدی نے اس پردے میں جھانکنے کی کوشش اس لئے نہیں کی کہ یا تو اس کے سامنے روشنیوں کا پردہ ہی نہیں تھا یا اس نے روشنی کے پردے کی طرف توجہ ہی نہیں دی اس نے وہ قاعدے معلوم کرنے کی طرف خیال ہی نہیں کیا جو روشنیوں کے خلط ملط سے تعلق رکھتے تھے۔ اگر آدی یہ طرز عمل اختیار کرتا تو اس کے دماغ کے خلیوں کی ٹوٹ پھوٹ کم سے کم ہو سکتی تھی اس حالت میں وہ زیادہ سے زیادہ یقین کی طرف قدم اٹھاتا، فضول عقائد اور توہم میں مبتلا نہ ہوتا، شکوک اسے اتنا پریشان نہ کرتے جتنا اب کئے ہوئے ہیں اور اس کی تحریکات میں جو عملی رکاوٹیں واقع ہوتی ہیں وہ کم سے کم ہوتیں لیکن ایسا نہیں ہوا اس نے روشنیوں کی قسمیں معلوم نہیں کیں اور نہ ہی روشنیوں کی طبیعت کا حال معلوم کرنے کی کوشش کی وہ یہ بھی نہیں جانتا کہ روشنیاں بھی طبیعت اور ماہیت رکھتی ہیں اور روشنیوں میں رجحانات بھی موجود ہوتے ہیں اسے یہ بھی علم نہیں کہ روشنیاں ہی اس کی زندگی ہیں اور اس کی حفاظت کرتی ہیں وہ تو صرف مٹی کے پتلے سے واقف ہے اس پتلے سے جس کے اندر اپنی کوئی حیثیت نہیں ہے جس کے لئے اللہ نے فرمایا کہ وہ سڑی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے اور دوسری جگہ یہ بھی ارشاد ہے کہ وہ مٹی بجنی ہے یعنی خلاء ہے۔

اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا:

”انسان ناقابل تذکرہ شے تھا ہم نے اس کے اندر اپنی روح ڈال دی پس یہ بولتا سنتا سمجھتا ہے اور محسوس کرتا انسان بن گیا۔“

روح کی تعریف یہ ہے کہ وہ امر رب ہے امر کی بہت مختصر تشریح یہ ہے:
 ”اس کا امر یہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی بات کا تو کہتا ہے ”ہو جا“ اور وہ ہو جاتی ہے۔“
 یعنی انسان روح ہے روح امر رب ہے۔

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے ناواقفیت وہم اور شک کو بڑھاتی ہے نتیجہ میں ایمان اور یقین ٹوٹ جاتے ہیں۔ قرآن پاک نے قوم کو ایک فرد کی حیثیت دی ہے چنانچہ اس کے ساتھ بھی یہی عمل ہوتا ہے جو فرد کے ساتھ ہوتا ہے قوم میں اگر یقین کی نسبت شک زیادہ ہو جائے تو یہ عمل دور رخ اختیار کر لیتا ہے جب اس کا رخ عروج کی طرف ہوتا ہے تو آفات سماوی کے آنے کا احتمال ہوتا ہے اور جب نزول کی طرف ہوتا ہے تو آفات ارضی آتی ہے۔

جب آفات آسمان سے نازل ہوتی ہیں تو بکھر کر پوری قوم کے ذہن اور اعصاب کو متاثر کرتی ہیں ان سے بچنے کی سوائے اس کے کوئی ترکیب نہیں کہ قوم کے یقین کی راہ ایک ہو الگ الگ نہ ہو یہی انبیاء علیہم السلام کا سبق ہے جب قوم گروہوں میں منتشر ہو جاتی ہے اور گروہوں کا یقین مختلف ہوتا ہے تو شک زمین کی سطح پر پھیل جاتا ہے اس انتشار سے آفات ارضی حرکت میں آ جاتی ہیں اور پھیل جاتی ہیں چنانچہ سیلاب زلزلے و بائیں وغیرہ ظہور میں آتی ہیں کبھی کبھی خانہ جنگی بھی ہوتی ہے جس سے قوم اور افراد کا اعصابی نظام تباہ ہو جاتا ہے جو طرح طرح کی بیماریاں پھیلنے کا موجب ہوتا ہے۔

خود آگاہی

جب ہم اپنی زمین چاند سورج، کہکشانی نظام اور کائنات کی ساخت پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ سارا نظام ایک قاعدے، ضابطے اور قانون کے تحت کام کر رہا ہے اور یہ قانون اور ضابطہ ایسا مضبوط اور مستحکم ہے کہ کائنات میں موجود کوئی شے اس ضابطے اور قاعدے سے ایک انچ کے ہزارویں حصے میں بھی اپنا رشتہ منقطع نہیں کر سکتی۔ زمین اپنی مخصوص رفتار سے محوری اور طولانی گردش کر رہی ہے اس کو اپنے مدار پر حرکت کرنے کے لئے بھی ایک مخصوص گردش اور رفتار کی ضرورت ہے اور اس میں ذرہ برابر فرق نہیں ہوتا، پانی کا بہنا، بخارات بن کر اڑنا، شدید ٹکراؤ سے اس کے مالیکیول کا ٹوٹنا، بجلی کا پیدا ہونا اور ماحول کو منور کرنا یہ سب ایک مقررہ قاعدے اور ضابطے کے تحت ہے اسی طرح حیوانات، نباتات کی پیدائش اور افزائش بھی لگے بندھے قانون کی پیروی کر رہی ہے، انسانی دنیا میں بھی پیدائش اور نشوونما کا نظام چلا آ رہا ہے وہ پیدا ہو کر بڑھتا ہے، لڑکھن اور جوانی کے زمانوں سے گزر کر بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو جاتا ہے، غور طلب بات یہ ہے کہ کوئی نہیں چاہتا کہ میں بوڑھا ہو جاؤں لیکن ہر شخص بوڑھا ہونے پر مجبور ہے، کوئی شخص پسند نہیں کرتا کہ اسکے اوپر موت وارد ہو لیکن دنیا میں ایک بھی ایسی مثال موجود نہیں ہے کہ آدمی نے موت سے نجات حاصل کر لی ہو، ان باتوں پر گہرے غور و خوض کے بعد یہی نتیجہ سامنے آتا ہے کہ اس قدر منظم اور مربوط نظام چلانے والی کوئی ہستی ضرورت موجود ہے۔

کوئی اس ہستی کو بھگوان کہتا ہے، کوئی اس لازوال ہستی کا نام گوڈ رکھتا ہے، کسی صحیفہ میں اسے نروان کے نام سے پکارا گیا ہے، آسمانی کتابوں میں اس کا نام اللہ ہے، نام کچھ بھی رکھا جائے بہر حال ہم یہ ماننے اور یقین کرنے پر مجبور ہیں کہ ایک طاقت اور لامتناہی ہستی ہمیں سنبھالے ہوئے ہے اور ساری کائنات پر اس کی حکمرانی ہے، وہ لوگ جو اس عظیم ہستی کا اقرار نہیں کرتے وہ زندگی کی شکست و ریخت کا ذمہ دار قدرت کو قرار دیتے ہیں۔ درحقیقت ان کے انکار میں بھی اقرار کا پہلو نمایاں ہے اس لئے کہ جب تک کوئی چیز موجود نہیں ہوتی اس کا انکار

اور اقرار زیر بحث نہیں آتا، کوئی بندہ جب اپنی دانست میں اس ہستی کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا تو اس کا ذہن انکار کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔

ہر شے کسی نہ کسی پروگرام کے ساتھ تخلیق ہوئی ہے۔ بلا مقصد یا کھیل کے طور پر کوئی چیز وجود میں نہیں آئی۔ عام طور پر انسان کی دلچسپیاں گوشت پوست کے جسم پر مرکوز رہتی ہیں۔ جبکہ گوشت پوست کا جسم اصل نہیں ہے۔ اصل انسان وہ ہے جو اس جسم کو متحرک رکھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے۔

ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لیے لباس بناتے ہیں۔ لباس خواہ کسی کا ہو جب تک گوشت پوست کے جسم پر موجود رہتا ہے اس میں حرکت ہے۔ لباس کی حرکت جسم کے تابع ہے۔ لباس میں اپنی ذاتی کوئی حرکت واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح جب کوئی آدمی مر جاتا ہے تو لباس کی طرح اس کے اندر بھی کوئی ذاتی حرکت یا قوت مدافعت موجود نہیں رہتی۔ ہم گوشت پوست کے جس جسم کو انسان کہتے ہیں۔ وہ انسان نہیں ہے۔ بلکہ اصل انسان کا لباس ہے۔

نظریہ رنگ و نور اور عقل و شعور ہمیں اس بات کی دعوت دیتے ہیں کہ ہم تلاش کریں کہ انسان کی اصل کیا ہے۔ وہ کہاں سے آ کر اپنے لئے جسمانی لباس تیار کرتا ہے اور پھر اس لباس کو اتار کر کہاں چلا جاتا ہے۔ قدرت نے انسان کو اصل انسان سے متعارف کرانے کے لئے بہت اہم اور مختصر فارمولے بنائے ہیں۔ تاکہ نوع انسانی خود آگاہی حاصل کر کے اپنی اصل سے واقف ہو جائے۔

ہر مخلوق با شعور اور با حواس ہے اور اپنی خداداد صلاحیتوں سے قائم زندہ اور متحرک ہے۔ نباتات، جمادات آپس میں گفتگو کرتے ہیں۔ نباتات، جمادات اور زمین پر موجود دوسری مخلوق کی آپس میں گفتگو ہمیں اس طرح متوجہ کرتی ہے کہ زمین اور زمین کے اندر تمام ذرات شعور رکھتے ہیں۔ زمین ایک ماں کی طرح تخلیقی قوتوں کی حامل ہے۔ جس طرح ایک ماں اپنے بچے کو جنم دیتی ہے اس طرح زمین تخلیقی عوامل سے گزر کر ایسے ایسے رنگ بکھیرتی ہے جو عقل و دانائی کے لئے لمحہ فکریہ ہے، دھوپ ایک ہے، ہوا ایک ہے، چاندنی ایک ہے اور فضا میں بکھری ہوئی گیسوں ایک ہیں مگر جب پانی زمین کی کوکھ میں جذب ہو جاتا ہے تو اتنی تخلیقات ظہور پذیر ہوتی ہیں جن کا شمار انسان کے بس سے باہر ہے۔ زمین کے پیٹ میں کروڑوں سانچے ہیں

جس سانچے میں پانی ٹھہر جاتا ہے پانی ڈائی کے مطابق نیارخ اختیار کر لیتا ہے یہی پانی کبھی کیلا بن جاتا ہے کبھی سیب بن جاتا ہے کبھی انگور بن جاتا ہے اور کبھی پھولوں کے نقش و نگار بن کر سامنے آتا ہے برگد کا ایک بیج جو خشکاش کے دانے سے بھی چھوٹا ہوتا ہے جب زمین کے پیٹ میں ڈال دیا جاتا ہے تو زمین اس بیج کی پرورش کر کے تناور درخت بنا دیتی ہے ایسا تناور درخت جس کے سائے میں سینکڑوں آدمی قیام کرتے ہیں زمین پر موجود پھیلی ہوئی مادی کائنات نے انسان کو اس بات کا شعور بخشنا ہے کہ انسان اپنی عقل و شعور کو استعمال کرے اور یہ سوچے کہ انسان حیوانات، نباتات اور جمادات سے کس طرح ممتاز ہے۔

سائنسی دنیا نے جو علمی اور انقلابی ایجادات کی ہیں ان ایجادات میں فزکس اور فزیالوجی ہیں اور پیرا سائیکالوجی (روحانیت) کا علم ہے روحانیت دراصل تفکر، فہم اور ارتکاز کے فارمولوں کی دستاویز ہے اس دستاویز کا مطالعہ کرنے کا بہترین ذریعہ مراقبہ ہے۔

وظائف، اذکار، و مراقبات

اول ذکر زوال

ذکر زوال کا یہ مطلب ہے کہ مشرق سے مغرب تک خاص و عام، طالب مرید، تمام اہل دین، بادشاہ دنیا، امرا وغیرہ اس کی طرف رجوع کریں اور اس کے فرمانبردار اور غلام بن جائیں۔ پس وہی صادق مرید ہو جاتا ہے جو حال پر قائم رہ کر انتہا کو پہنچ جائے اور معرفت الہی کا وصال کرے۔

دوسرے ذکر کمال

ذکر کمال کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان کے تمام فرشتے، اور کل موکلات اس کے چاروں مقرب فرشتے اور کل موکلات اس کے فرمانبردار ہو جائیں اور ہر کام میں اس کی مدد کریں۔ خبریں دیں اور اسے باطنی توجہ سے یہ دکھائی دے کہ اس کے گرد فرشتوں کے لشکر کھڑے ہیں اس کے شروع میں فرشتوں کا رجوع ہوتا ہے۔ اور جب ذکر کمال ختم ہوتا ہے تو فرشتوں کا لشکر اور کرانا "کابا" بدی کا الہام دیتے رہتے ہیں اور گناہ سے باز رکھتے ہیں۔

تیسرے ذکر حال

ذکر حال کا یہ مطلب ہے کہ ازل سے ابد تک تمام انبیاء و اولیاء اہل مراتب مومن، مسلمان میں سے ہر ایک سے مصافحہ کرے اور ان کی مجلسوں میں داخل ہو۔ اس

کے شروع میں اولیاء اور انبیاء کی مجلس کا وصال باطنی ہوتا ہے اور جب وصال باطنی حاصل ہو جائے تو تکمیل ہو جاتی ہے۔

چوتھے ذکر احوال

ذکر احوال کا مطلب یہ ہے کہ غرق فی التوحید اور فنا فی اللہ کے مراتب پر پہنچ جائے۔ جو شخص ان مراتب پر پہنچ جاتا ہے اس کا وجود پاک ہو جاتا ہے۔ اس میں فنا فی اللہ اور بقا باللہ کے مراتب حاصل ہوتے ہیں۔ جب ان چاروں سے گزر جائے پھر مجلس محمدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لائق ہوتا ہے۔

افضل الذکر

سب سے افضل اور بہتر ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے اس کا ورد روزانہ صبح و شام عشاء اور تہجد کی نمازوں کے بعد کرے۔ اسم اعظم اللہ ہی ہے اس کا اثر البتہ اس وقت ہوتا ہے جب پڑھنے والے کے دل میں سوائے اللہ کے کچھ نہ ہو عارف کا بسم اللہ کہنا ایسا ہے جیسا اللہ تعالیٰ کا کن کہنا۔

- (1) اسم اعظم کے اثر سے دنیا کی ہر مصیبت دور ہو۔
- (2) دروغ گوئی سے ہر حالت میں بچتے ہیں۔
- (3) کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتے۔
- (4) اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔
- (5) مخلوق خدا پر کسی قسم کا بوجھ نہیں ڈالتے۔
- (6) متواضع اور منکراہ ہوتے ہیں۔
- (7) مخلوقات میں سے کسی پر لعنت نہیں بھیجتے۔

(8) کسی کو بد دعائیں نہیں دیتے اور ہر قسم کا جو روستم بلکہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتے ہیں۔

(9) طمع اور حرص سے خالی ہوتے ہیں۔

(10) ظاہری دباطنی ہر قسم کے گناہ صغیرہ و کبیرہ سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔

زبان کا ذکر لا اِلهَ اِلَّا اللهُ ہے۔

دل کا ذکر اللہ ہے۔

روح کا ذکر ہو ہے۔

نفی اثبات

ذکر کی ترتیب اور اس کا طریقہ اول سالک کو تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے باز آنا چاہئے اور استغفار کرنا چاہئے اور دل میں پشیمان ہونا چاہئے۔ جب ذکر میں مشغول ہو تو پہلے ظاہری اور باطنی طہارت کرے۔ ظاہری تو ظاہری ہی ہے اور طہارت باطنی کا یہ مطلب ہے کہ دل کدورت اور ظلمات سے خالی کرے۔ پہلے لا اِلهَ اِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهُ راز کی حد سے ناف کے نیچے سے دائیں طرف اوپر لے جا کر سینے کی ہڈی میں ختم کرے اور چار الفی یا شش الفی حد کھینچے اور اس وقت اسی مقدار سے ہاتھ کی چار انگلیاں بند کرے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی اذان کو دائیں ہاتھ پر لائے اور توحید کی نفی اثبات کا ملاحظہ کرے نگاہ میں رکھے۔ جب پانچ سو بار ہو جائے تو محمد رسول اللہ کا تصور سینے پر کرے۔ پھر مذکورہ بالا ترکیب میں مشغول ہو جائے اور جب ذکر سے فارغ ہو جائے تو بارہ مرتبہ سورہ اخلاص اور سورہ فاتحہ اور سورہ اَلْاٰتِیٰتِ پڑھے اور حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ اور سلسلہ کے پیروں کی اِرداحِ پاک کو بخشے اور ان سے مدد طلب کرے۔ ہر روز اسی طرح مشغول رہے یہاں تک کہ اس کا سینہ کھل جاوے

اور تکلیف دور ہو جائے اور صفائی قلب حاصل ہو جائے۔ جب سینہ کھل جائے اور شروع کرتے وقت مذکورہ باقاعدہ کا خیال رکھے اور اللہ ہو زبان سے ادا کرے نماز کے وقت اسم اللہ اکبر دائیں طرف سے شروع کرے اور لفظ ہو کی ضرب دل پر لگائے۔ یا ہو زبان سے بار بار کہے اور اسم اللہ کہتے وقت سمیع بصیرت اور طیبہ کا دعویٰ کرے۔ واضح رہے کہ کلمہ طیبہ میں چوبیس حروف ہیں اور دن رات میں چوبیس ہزار دم ہیں اور چوبیس گھنٹے ہیں۔ ہر ایک حرف پر ایک گناہ پر ایک گھنٹے کو اس طرح جلا دیتا ہے جسے آگ خشک لکڑی کو۔ تلقین یقین کے ساتھ ہے اور یقین تلقین سے ہے۔ نفی اثبات کا ذکر جلد تین ضربی کیجئے۔ پہلی ضرب لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور دل پر ایسی ضرب پہنچاتا ہے کہ پہلی ہی ضرب میں ازل کا مقام کھل جاتا ہے اور خود روشن ضمیر ہو جاتا ہے اور لا الہ الا اللہ کی دوسری ضرب سے ابد کا مقام کھل جاتا ہے اور تیسری ضرب لا الہ الا اللہ سے محمدی کی حضوری حاصل ہو جاتی ہے۔

چہار مقام اور چار کلمے

اول مقام ناسوت است کہ جبرائیل میدان
دوم مقام ملکوت است کہ میکائیل میدان
سوم مقام جبروت است کہ اسرائیل میدان
چہارم مقام لاہوت است کہ عزرائیل میدان

اول کلمہ شریعت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

دوم کلمہ طریقت

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَظِيمُهُ وَخَلِيقُهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

سوم کلمہ حقیقت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ يَدُّ قَلْبَهُ مَقَامَهُ وَسَالَتْ وَخَلِيفَهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

چہارم کلمہ معرفت
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ حَقًّا حَقًّا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

فتنی الشیخ

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ”ہو جا۔“ ”کیا ہو جا“ ہو جا کہنے والی ہستی کے ذہن میں جو پروگرام ہے۔ وہ روحانی طور پر وجود میں آ جائے جب یہ ”ہو جا“ روحانی مظاہرات اور خدوخل کے ساتھ وجود میں آ گیا تو لاعلمی کو علم میں بدلنے کے لئے ”ہو جا کہنے والی ہستی نے خود کو روحانی مظاہراتی دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کہ نظر اس وقت کلام کرتی ہے جب نظر کے لئے کوئی مرکزیت ہو۔ اس دنیا میں آنے کے بعد مرکزیت میں تبدیلی واقع ہوئی۔ لیکن قانون اپنی جگہ بحال رہا۔ جس طرح حقیقت دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتی ہے۔ اس طرح عارضی حواس بھی دماغ کی اسکرین پر منتقل ہوتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ عارضی کیفیات ہمیں پابند حواس میں قید رکھتی ہیں اور تصور شیخ کا مراقبہ اس امر کی کوشش ہے کہ کسی ایک ہستی کو مرکزیت بنا کر بار بار دماغ کی اسکرین پر منتقل کیا جائے۔ جتنا زیادہ ایک خیال دماغ میں ایک پٹرن بن جاتا ہے اور یہی پٹرن تصوف کی اصطلاح میں ”طرز فکر“ ہے۔ ہم جب روحانی استلویا شیخ کا تصور کرتے ہیں تو ازلی قانون کے مطابق شیخ کے اندر کلام کرنے والی اللہ کی صفات کا علم بار بار ہمارے دماغ کے اوپر وارد ہوتا ہے اور جیسے جیسے شیخ کے اندر کلام کرنے والی روشینان سالک کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ سالک کا ذہن شیخ کی روشنیوں سے منور ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ شیخ اور مرید ایک نقطے پر قائم ہو جاتے ہیں۔ تصوف میں اسی حالت کو نسبت کہا جاتا ہے روحانیت میں نسبت حاصل کرنے کا اہم ذریعہ

محبت اور عشق ہے۔ سالک کے اندر جس حد تک محبت اور عشق کی لہریں موجزن ہوتی ہیں۔ اسی مناسبت سے اسے شیخ کے اندر کام کرنے والی روشنیاں جو دراصل اللہ کی تجلیات ہیں سالک کو نخل ہو جاتی ہیں۔

سالک ان انوار اور تجلیات سے متعارف ہو جاتا ہے اور اس کیفیت یا حالت کو فتلنی الشیخ کہا جاتا ہے۔ شیخ کا اپنا ذاتی وصف نہیں ہے۔ جس طرح ایک سالک اپنی تمام تر توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ شیخ کے علم اور شیخ کی صفات کو اپنے اندر نخل کر لیتا ہے اس طرح شیخ نے اپنی تمام تر توجہ اور ذہنی ارتکاز کے ساتھ آنحضورؐ کے علم اور صفات کو اپنے اندر نخل کیا جاتا ہے۔

فتلنی الشیخ کی حالت میں شیخ کے اندر کام کرنے والی وہ صلاحیتیں سالک کے اندر بیدار اور متحرک ہو جاتی ہیں۔ جن کی بنیاد پر شیخ کے اندر سے آنحضورؐ کی نسبت نخل ہوتی ہے۔ اس مقام کو فتلنی الرسول کہا جاتا ہے۔ آپؐ کا ارشاد ہے کہ تمہاری طرح کا بشر ہوں مگر میرے اوپر وحی آتی ہے۔ بشریت کے دائرے سے باہر ہو کر دیکھا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ آپؐ کی فضیلت یہ ہے کہ ان کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے۔ یہ وحی خدا کی طرف سے آتی ہے۔ فتلنی الرسول کے بعد کوئی سالک قدم بہ قدم محبت، عشق اور گداز کے ساتھ آنحضورؐ کے علوم کا عارف ہوتا رہتا ہے اور ایک سجدہ وقت ایسا آتا ہے کہ آپؐ کے علوم سالک کو اس کی استطاعت کے مطابق نخل ہو جاتے ہیں۔ جتنی استطاعت کسی سالک کے اندر موجود ہے۔ اسی مناسبت سے وہ حضورؐ کی صفات میں جذب ہو جاتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور نظر کرم سے اس مقام پر جا ٹھہرتا ہے جہاں اس نے اس بات کا قرار کیا تھا کہ ”جی ہاں“ آپؐ میرے رب ہیں۔ اس نسبت کو تصوف میں وحدت کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگر توفیق ملے تو وہ مقلات کھلتے ہیں جن کے بارے میں کچھ لکھنا یا بتانا شعری سکت سے باہر ہے۔ یہ سب بیان کرنے کا منشا یہ ہے کہ ایک انسان کے دماغ

میں ایک اسکرین ہے جس کے اوپر بغیر وقفے کے عکس منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ عکس کی معنویت جدا جدا ہے عکس کی یہ منتقلی اگر علم کے حصول کے دائرہ میں ہے تو یہ علم مفروضہ اور فلکشن ہیں۔

کشف القبور

زیارت قبور کے بے شمار فضائل و برکت ہیں۔ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے ہے آپ نے فرمایا کہ جو شخص حج پر آئے اور میری قبر کی زیارت نہ کرے تو اس نے میرے ساتھ بڑا بھل کیا۔ پھر ایک اور حدیث میں آیا کہ جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اپنی کتاب فیوض الحرمین میں فرمایا ہے کہ مجھے حج بیت اللہ اور زیارت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق ہوئی اور اس سے اپنی نعمت یہ عاقل ہوں کہ میرا حج شہیدہ اور معرفت الہی کے ساتھ ہوا۔ کوئی حجاب اور کسی قسم کی رکلوٹ پیش نہیں آئی اور اس طرح زیارت رسول بھی زیارت معبود ہوئی۔ اندھوں والی زیارت نہ ہوئی۔ سو یہ زیارت شریفہ میری تمام نعمتوں سے فائق ہے۔ اس لئے میں نے مناسب سمجھا کہ ان تمام شہدات کے اسرار جو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے القاء فرمائے ہیں لکھ لوں۔ جیسا کہ مجھے روحانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فوائد حاصل ہوئے تاکہ یہ چیز میرے لئے باعث تذکیر اور میرے بھائیوں کے لئے بصیرت کے فرائض انجام دے۔

انبیاء اکرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں

حضرت محدث دہلوی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ

”جس وقت میں مدینہ منورہ حاضر ہوا اور روضہ اقدس کی زیارت سے مشرف ہوا تو

میں نے روح مبارک و مقدس صلی اللہ علی وسلم کو ظاہراً و عیاناً دیکھا نہ صرف عالم ارواح میں بلکہ عالم مثال میں ان آنکھوں سے قریب تو میں سمجھ گیا کہ جو عوام میں مشہور ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشقوں کو اپنے دیدار سے مشرف فرماتے ہیں اور لوگوں کی عافیت فرماتے ہیں۔ وغیرہ ذالک یہ سب سچی باتیں ہیں۔ اس کے بعد روضہ عالیہ مقدس کی طرف چند بار متوجہ ہوا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے لطافت و در لطافت ظہور فرمائے۔

میں نے خیال کیا کہ تمام فضائی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح سے لبریز ہے اور روح اقدس اس میں تیز ہوا کی طرح موجیں مار رہی ہے حتیٰ کہ دیکھنے والے کو یہ موجیں دیدار اقدس کی طرف نظر کرنے سے روک رہی تھیں اور میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اصلی صورت کریمہ میں بار بار دیکھا بلکہ جو تمنا تھی کہ روحانیت میں دیکھوں نہ کہ جسمانیت میں۔ حتیٰ کہ یہ بات میری سمجھ میں آگئی کہ آپ کا خاصہ ہے روح کو صورت جسم میں کرنا اور یہی وہ بات ہے کہ جس کی طرف آپ نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو موت نہیں آیا کرتی وہ اپنی قبروں میں نمازیں پڑھا کرتے ہیں اور حج کیا کرتے ہیں اور وہ زندہ ہوا کرتے ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت

حضرت شاہ ولی اللہ اپنی کتاب انفاس العارفين میں لکھتے ہیں کہ والد ماجد فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس انداز میں دیکھا کہ آپ یاقوت سرخ کی ایک مسجد میں تشریف فرما ہیں جس کا ظاہر و باطن حسن و خوبی کا مظہر ہے آپ بشکل مراقبہ تشریف فرما ہیں اور صحابہ کرام اور اولیائے کاملین بھی مراقبہ کی صورت صف باندھے ہوئے آپ کے گرد بیٹھے ہیں۔ جب میں مسجد کے دروازے پر پہنچا تو دیکھا کہ

یا قوت کے رنگ کا پردہ لٹکا ہوا ہے۔ حضرت غوث الاعظم اور حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند اندر سے اٹھ کر میرے پاس آئے اور میرے بارے میں آپس میں مناظرہ کرنے لگے۔

حضرت غوث الاعظم فرمانے لگے کہ اس شخص کے آہوا اجداد میرے خلفائے توسل رکھتے تھے۔ اس لئے میں اس سے زیادہ قریب ہوں اور حضرت خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ اس شخص نے میرے خلفائے روحانی تربیت حاصل کی ہے۔ اس لئے مجھے اس پر زیادہ حق حاصل ہے۔ بالآخر حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کہ جب کہ آپ کے اور ہمارے طریقے میں کوئی فرق نہیں تو پھر اس قدر مناظرے کی کیا ضرورت اس پر خواجہ نقشبند نے فرمایا کہ اگر کچھ فرق نہیں تو یہ سعادت میں کیوں نہ حاصل کروں۔ حضرت غوث الاعظم نے فرمایا کچھ مضائقہ نہیں۔ آپ ہی اسے اندر لے جائیں۔ اس وقت حضرت خواجہ نقشبند نے میرا ہاتھ پکڑا اور اس مسجد میں داخل کیا اور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اہل صف سے ذرا آگے لایا اور میرے ساتھ صف میں برابر میں بیٹھ گئے۔ میرے دل میں خیال گزار کہ اس صورت میں اس کے سوا کیا حکمت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مراقبہ سے سر اٹھائیں تو سب سے پہلے آپ کی نگاہ کرم مجھ پر پڑے اور جب حضور اقدس پوچھیں کہ تجھے کون لایا ہے تو خواجہ نقشبند عرض کریں کہ اسے میں نے حاضر کیا ہے۔ خواجہ اس خیال سے مطلع ہوئے اور فرمائے کہ واقعی اس انداز میں بٹھانے کا سبب یہی ہے اتنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مراقبہ سے سر اٹھایا اور بے پایاں لطف و کرم سے مشرف فرمایا۔

زیارت قبور اور فیوض و برکات

حضرت محدث دہلوی کتاب میں لکھتے ہیں۔ فرمایا جب کبھی میرے والد ماجد مجددی

شیخ محمد کے مزار کے پاس بیٹھے تھے تو فرماتے تھے کہ ان کی روح نماز میں میری رہنمائی کرتی ہے اور میں ان سے کسب فیض کرتا ہوں۔ شیخ محمد ایک دفعہ اس فقیر (ولی اللہ) کی طرف متوجہ ہوئے اور بعض فیوض اور معارف عطا فرمائے اور مجھے حکم دیا کہ فلاں کو کچھ معارف کی تعلیم دو اور وہ تمام میں نے تمہارے سامنے بیان کر دیئے ہیں۔

اہل قبور سے رابطہ

مرشد کریم یا استلو کی زیر نگرانی مجاہدات ریاضت اور عبادات کے ذریعے انسان کے اندر اس حد تک تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب ہو جاتا ہے کہ نفس پر روح کا غلبہ ہو جاتا ہے اور باطنی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت دی کہ خدا ایک ہے دوزخ اور جنت کا وجود ہے ارواح اور ملائکہ برحق ہیں تو ایک مسلمان کو اس پر یقین کرنا لازمی ہے۔ یقین بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک عین الیقین اور دوسرے حق الیقین عین الیقین اس وقت حاصل ہوتا ہے کہ جب ان غیبی حقائق کو انسان تزکیہ نفس کے بعد حاضر دیکھتا ہے اور قرآن و حدیث میں غیب کی چیزوں کو باطنی آنکھوں سے دیکھنے کے بے شمار شواہد وارد ہوتے ہیں۔

مثلاً قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت علیہ السلام کے قصہ کو لیجئے حضرت حضرت علیہ السلام چند غیب کی ایسی چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں سے اوجھل تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بار بار ان سے پوچھ رہے تھے کہ یہ کام کیوں کیا اور وہ کام کیوں کیا اور اسی وجہ سے دونوں کے درمیان معاہدہ ختم ہو گیا۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی باطنی بصیرت سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یعنی وہ ان غیبی امور کو دیکھ سکتا ہے جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ

جب میرا بندہ زہد و عبادت کے ذریعے میرا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے اس قدر قریب ہو جاتا ہوں کہ میں اس کی آنکھیں، کلن، ہاتھ، پاؤں اور زبان بن جاتا ہوں اور وہ مجھ سے دیکھتا ہے۔ وہ مجھ سے سنتا ہے مجھ سے پکڑتا ہے، مجھ سے چلتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے۔ اب آپ خود انداز لگا سکتے ہیں جو مرد مومن اللہ کی آنکھوں سے دیکھے اور اللہ کے کانوں سے سنے تو وہ کیا کچھ نہیں دیکھ سکتا اور کیا کچھ نہیں سن سکتا۔ کیا کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ سب اللہ کی دین ہے اس کا کرم اور عنایت ہے۔

فیض حاصل کرنے کا طریقہ

یہ ایک حقیقت ہے کہ گوشت پوست کے جسم کے فنا ہونے کے بعد بھی زندگی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور زندگی اس مادی دنیا سے روشنی کی دنیا میں منتقل ہو جاتی ہے یہی ہمارا ایمان ہے۔ انسان کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ اس گوشت پوست کے جسم میں رہتے ہوئے بھی اس دنیا سے متعارف ہو سکتا ہے۔ اس دنیا سے تعلق قائم کر سکتا ہے۔ جو پس پردہ موجود ہے۔

وہ حضرات جنہوں نے اس مادی دنیا سے پردہ فرمایا ہے ان سے ملاقات اور حصول فیض و برکت کے لئے مراقبہ کیا جاتا ہے۔ اس مراقبہ میں مادی دنیا سے توجہ ہٹا کر مرنے کے بعد عالم میں مرکوز کی جاتی ہے۔ جسے اعراف کہتے ہیں۔ جب ذہنی یکسوئی اور مرکزیت قائم ہو جاتی ہے تو صاحب مراقبہ متعلقہ روح سے ملاقات کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ مراقبہ کسی بھی قبر پر کیا جاسکتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ کسی عام قبر پر یہ اس لئے کیا جاتا ہے کہ صاحب قبر کی اگلی زندگی کا انکشاف ہو جائے۔ لیکن اولیا کرام کے مزارات پر ان سے فیض و برکت کے حصول کے لئے کیا جاتا ہے۔

کشف القبور کا ایک طریقہ جو میرے مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی

مد ظالعالی نے مجھے بتایا اور وہ میں مسلسل بیس سال سے حضور و آتا گنج بخش ہجویری لاہوری کے مزار مقدس پر کر رہا ہوں۔

طریقہ یہ ہے کہ قبر کی پابنتی کی طرف بیٹھ کر چند گہرے سانس آہستہ آہستہ لئے جائیں اور پھر آنکھیں بند کرے ذہن کو قبر کے اندر اس طرح مرکوز کیا جائے کہ جیسے وہ گہرائی میں سفر کر رہا ہے۔ ذہنی قوت اور مرکزیت کی مناسبت سے چند منٹوں میں بھی کامیابی ہو سکتی ہے اور کئی بار بھی یہ عمل کرنا پڑ سکتا ہے پھر سورۃ قل ہو اللہ (بارہ مرتبہ) سورۃ نفلق (ایک مرتبہ) سورۃ الناس (ایک مرتبہ) پھر سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع تلاوت کرنے کے بعد اس کا ثواب روح کو بخشا جائے اور پھر مراقبہ میں چلے جائیں اور یہ تصور کریں کہ ان سے فیض مجھے مل رہا ہے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ہر شخص کے طرف کے مطابق صاحب مزار سے فیض ملتا رہتا ہے۔ جوں جوں انسان کی روحانی قوت میں اضافہ ہوتا جائے گا پھر تو سلسلہ کلام اور زیارت بھی نصیب ہوتی ہے اور پھر قرب الہی ہوتا ہے۔ اس وقت فیضان کی نوعیت بدل جاتی ہے اور پھر یہ محسوس ہوتا ہے کہ جو کچھ مل رہا ہے حق تعالیٰ کی طرف سے مل رہا ہے۔ اس طرح رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کی طرف بھی توجہ کرے فیضان نبوی سے ملامل ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی کریم اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری دینے کے اور سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھ کر الصلوٰۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد مراقبہ میں چلے جائیں۔ انشاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت زیادہ فیض ملے گا۔ بہر حال یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ کشف القبور کے عمل کو اپنے مرشد کریم یا استاذ کی اجازت کے بغیر بالکل نہیں کرنا چاہئے۔

مراقبات

جب اللہ تعالیٰ کے ماسوا کوئی چیز موجود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ

نے چاہا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کروں جو مجھے جانے اور پہچانے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کے فارمولے اپنے ذہن میں کیا بنائے وہ خود جانتے ہیں۔ بہر حال اللہ تعالیٰ نے یہ بات چاہی اور پسند کیا کہ کائنات کو تخلیق کیا جائے۔ چنانچہ کائنات کو پورے خدوخال اور عمل و حرکت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کے ذہن میں موجود تھی۔ ”کن“ کہہ کر وجود کا لباس پہنا دیا۔ کائنات وجود میں آگئی لیکن کسی کو یہ علم نہ تھا کہ وہ کون ہے؟ کیوں ہے؟ کیا ہے اور کس لئے ہے؟ اس مرحلے پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں، جنات، فرشتوں اور پوری کائنات کو ان کی حیثیت سے آگاہ کیا۔ یعنی انہیں یہ علم بخشا کہ تمہارا ایک وجود ہے۔ چنانچہ فرمایا ”أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ“ (میں ہوں تمہارا رب) مخلوق کے دماغ کے پردے پر دو باتیں وارد ہوئیں۔ ایک یہ کہ اسے اپنی موجودگی کا احساس ہوا۔ دوسرے اسے یہ علم حاصل ہوا کہ میرے علاوہ مجھے پیدا کرنے والی کوئی اور ہستی بھی ہے۔ مخلوق نے جب اللہ تعالیٰ کی آواز سنی تو اس کے اندر فہم و ادراک اور نظر پیدا ہو گئی اور وہ دریائے حیرت سے نکل کر آواز کی طرف متوجہ ہوئی۔ جیسے ہی توجہ آواز دینے والی ہستی پر مرکوز ہوئی اسے نظر مل گئی۔ نظر کی مرکزیت اللہ تعالیٰ قرار پائے۔ دیکھنے کے بعد مخلوق نے کہا۔ ”قَالُوا بَلَىٰ“ جی ہاں! ”ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔“

تفکر کرنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تخلیق کے پروگرام سے اللہ تعالیٰ کا منشاء یہ ہے کہ اسے جانا اور پہچانا جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے پہچاننے کے لیے ہمارے راستے متعین کیے ہیں اور مختلف نوعوں کو پہچاننے کی مختلف صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ حاملان عرش ملائکہ سلویٰ کرویٰ ملائکہ عنصری سب ہی اللہ تعالیٰ کا عرفان رکھتے ہیں۔ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ کے عرفان کی صلاحیت دی گئی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سب کرداروں میں سب سے زیادہ باصلاحیت کردار انسان کو بنایا۔ یعنی انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیتیں ودیعت کر

دی ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو کائنات کی تمام مخلوق سے زیادہ قریب سے پہچان سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ایک کروار جس کو آدم کہا گیا اپنے خصوصی عرفان کے لئے منتخب کیا اور اسے اپنی صفات کا براہ راست علم بخشا اور یہ علم عطا فرمانے کے بعد اس بات کو بھی ظاہر فرما دیا کہ صفات کا یہ خصوصی علم صرف انسان کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”اور ہم نے آدم کو اسماء (صفات) کا علم سکھایا، پھر ان اسماء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا اگر تم اس علم کو جانتے ہو تو بیان کرو۔“

فرشتوں نے جواب دیا۔ ”ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس علم سے بے خبر ہیں۔“

بات بالکل واضح ہے کہ آدم کو اللہ تعالیٰ نے وہ خصوصی علم عطا کیا ہے جو اللہ کو پہچاننے کا ذریعہ ہے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔

”تم ہماری سماعت سے سنتے ہو، ہماری بصارت سے دیکھتے ہو، ہمارے فواد سے سوچتے ہو۔“

”جہاں تم ایک ہو وہاں دو سر اللہ ہے، جہاں تم دو ہو وہاں تیسرا اللہ ہے۔“

”اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہارا احاطہ کیا ہوا ہے۔“ آدم کی یہ کتنی حماں

فہمی ہے کہ باوجود اس کے کہ اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ کے ساتھ وابستہ ہے وہ اپنے

اختیاری عمل سے اللہ تعالیٰ سے دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کے عرفان کا خصوصی علم اس کے اندر

موجود ہے اور وہ پوری پوری صلاحیتوں سے مالا مال ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ایک لاکھ

چوبیس ہزار پیغمبر مبعوث فرمائے اور سب نے یہی بات بتائی کہ تمہارا رشتہ اللہ تعالیٰ سے

قریب ترین ہے۔ مگر نوع انسان نے ایک لاکھ چوبیس ہزار پیغمبروں کی بات نہیں مانی اور

ایک شیطان کی بات پر برابر لبیک کہہ رہی ہے۔

اولیاء اللہ نے بہت سے ایسے طریقے بتائے جن پر چل کر آدمی اپنی بد نصیبی اور محرومی کو ختم کر کے۔ اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل کر سکتا ہے۔ ان طریقوں میں سے ایک طریقہ مراقبہ بھی ہے۔

علم یا سائنس کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک مادی علم یا مادی سائنس اور دوسرا غیر مادی یا روحانی سائنس۔ مادی علوم کو حاصل کرنے یا سمجھنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے وہ بلا واسطہ ہے یعنی ہم براہ راست کسی چیز کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم ایک میڈیم بناتے ہیں اور اس کے ذریعہ چیزوں کی حقیقت معلوم کرتے ہیں۔ مثلاً انسان نے خوردبین بنائی اور پھر اس کے ذریعہ اپنی مادی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس کے ذریعہ جو چیز نظر آتی ہے ہم اسے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حاصل ہے۔

روحانی علوم میں اس کے برخلاف براہ راست تجربہ اور مشاہدہ کرنے کے لئے آدمی کسی میڈیم کے بغیر اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے وہ ذہن پہلے جس کو خوردبین پر استعمال کیا گیا پھر خوردبین نے اس چیز کو دکھایا۔ اب روحانیت میں خوردبین یا میڈیم درمیان سے ہٹ گیا ذہن نے براہ راست اس چیز کو دیکھا۔ مادی علوم اور روحانی علوم میں جو اہم فرق ہے وہ یہی ہے کہ روحانی علوم میں براہ راست مشاہدہ ہوتا ہے جبکہ مادی علوم میں براہ راست مشاہدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ کہا جائے گا کہ مراقبہ چونکہ براہ راست مشاہدہ اور براہ راست تجربہ ہے۔ اس لئے اس کا روحانیت سے گہرا تعلق ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ روحانیت اور مراقبہ ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔ اب ہم اس طرح کہیں گے روحانیت یا روحانی سائنس کا مطلب ہے اپنے ذہن کو بطور آلہ استعمال کرنا یعنی براہ راست تجربات و مشاہدات روحانی سائنس کا بنیادی عنصر ہیں اور براہ راست مشاہدے کا روحانیت میں جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اس کا نام مراقبہ ہے۔

مراقبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غارِ حرا والی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ

و سلم شہر چھوڑ کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جاتے تھے۔

حالانکہ اس زمانے میں آج کل کی طرح نہ شورغل تھا نہ اس قسم کے ہنگامے تھے۔ شہر پر سکون تھا۔ گھر میں بیٹھ کر بھی وہی عمل کیا جاسکتا تھا جو غار حرا میں کیا جاتا ہے مگر قدرت بندوں کو ایک راستہ اور ایک اصول بتانا چاہتی تھی۔ جو رہتی دنیا کے لئے ایک مسلمہ اصول بن جائے۔ بنوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی کئی دن لوگوں سے دور رشتہ داروں اور عزیز و اقارب سے الگ تھلگ تنہائی میں بیٹھ جاتے تھے اور کائنات کے امور پر تفکر کرتے تھے۔ سورۃ منزل کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس عمل کا ذکر کیا ہے۔

ترجمہ: ”اور ذکر کیا کرو اپنے رب کا نام اور سب سے قطع تعلق کر کے اسی طرف متوجہ رہو۔“

یہ آیت ہمیں مراقبہ کا اصول اور طریقہ بتاتی ہے۔ مراقبہ کے لئے دو باتیں بڑی واضح طور پر بتائی گئی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا ذکر اور سب سے قطع تعلق ہو کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا۔ نماز بھی مراقبہ ہی ہے۔ اس میں ہم سب قطع تعلق کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ“

جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ یہاں نفس سے مراد روح ہے۔ جو اپنی روح سے واقف ہو جاتا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہو جاتا ہے وہ اس بات سے واقف ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتا ہے اور اس کی تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ ایسے بندہ کو اللہ تعالیٰ کی توجہ حاصل ہو جاتی ہے۔ بندہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اختیارات نھل ہو جاتے ہیں۔ کائنات اس کے

تخلع ہو جاتی ہے۔ اسی لئے قرآن کریم میں ساڑھے سات سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔

جو لوگ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تفکر کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مخفی حکمتیں منکشف ہوتی چلی جاتی ہیں۔ دنیا کی تمام تر ترقی کا دارومدار اسی تفکر یعنی "RESEARCH" پر ہے۔ کائنات کے راز ان ہی لوگوں پر کھل رہے ہیں جنہوں نے تفکر کو اپنا لیا ہے۔ تفکر ہی کے نتیجے میں یہ ریل گاڑی، ہوائی جہاز، موٹر کار، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر وغیرہ وجود میں آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون سب کے لئے ہے جو بھی اس پر عمل کرے گا اسے فوائد حاصل ہو جائیں گے مسلم اور غیر مسلم کی اس میں کوئی تشخیص نہیں ہے۔

مراقبہ کی تعریف

مراقبہ کی تعریف مختلف طریقہ سے مندرجہ ذیل انداز میں بیان کی جاتی ہے۔

- (1) تمام خیالات سے اپنے ذہن کو ہٹا کر کسی ایک نقطہ پر مرکوز کر دیا جاتا ہے۔
- (2) جب مفروضہ حواس کی گرفت انسان کے اوپر سے ٹوٹ جاتی ہے تو انسان مراقبہ کی کیفیت میں داخل ہو جاتا ہے۔
- (3) جب انسان بیداری میں خواب کی حالت طاری کر لے تو وہ مراقبہ میں چلا جاتا ہے۔
- (4) یہ بات بھی مراقبہ کی تعریف میں آتی ہے کہ انسان دور دراز کی باتیں دیکھ اور سن لیتا ہے۔
- (5) شعوری دنیا سے نکل کر لاشعوری دنیا میں جب انسان داخل ہو جاتا ہے تو یہ کیفیت بھی مراقبہ کی کیفیت ہے۔
- (6) مراقبہ میں بندہ کا ذہن اتنا زیادہ یکسو ہو جاتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ

رہا ہے۔

(7) ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ مراقبہ (مراقبہ کرنے والا) یہ دیکھتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔

مراقبہ کے فوائد

مراقبہ کرنے والے بندہ کو مندرجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔

- (1) خوابیدہ صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں۔
- (2) روحانی طور پر علوم منتقل ہوتے ہیں۔
- (3) اللہ تعالیٰ کی توجہ اور قرب جلد حاصل ہوتا ہے۔
- (4) منتشر خیالی سے نجات حاصل ہوتی ہے۔ ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے۔
- (5) اخلاقی برائیوں سے نجات حاصل ہو جاتی ہے۔
- (6) مختلف مسائل حل ہوتے ہیں۔ پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔
- (7) ایسا بندہ بیمار کم ہوتا ہے۔
- (8) مراقبہ کے ذریعہ بیماریوں کا علاج کیا جاسکتا ہے۔
- (9) اللہ تعالیٰ پر یقین مستحکم ہو جاتا ہے۔
- (10) اپنے خیالات دوسروں کو منتقل کیے جاسکتے ہیں۔

مراقبہ کی اقسام

مراقبہ کی یوں تو بے شمار اقسام ہیں مگر یہاں چند کا ذکر کیا جا رہا ہے۔

- (1) تصور شیخ کا مراقبہ۔
- (2) نیلی روشنیوں کا مراقبہ۔

- (3) مرتبہ احسان کا مراقبہ۔
 (4) پھولوں کا مراقبہ۔
 (5) دل کے اندر جھانکنے کا مراقبہ وغیرہ۔
 (6) بیماریوں سے علاج کا مراقبہ وغیرہ۔

مراقبہ کرنے کے آداب

- (1) مراقبہ کرنے کی جگہ ایسی ہونی چاہئے جہاں نہ گرمی ہو نہ سردی ہو۔ معتدل ماحول ہو۔
 (2) شور و غل اور ہنگاموں سے جگہ پاک ہو۔
 (3) مراقبہ جہاں کیا جائے وہاں بہتر تو یہی ہے کہ مکمل اندھیرا ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو زیادہ سے زیادہ اندھیرا ہونا چاہئے۔
 (4) مراقبہ بیٹھ کر کیا جائے۔
 (5) لیٹ کر مراقبہ کرنے سے نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے اور مراقبہ کا مقصد فوت ہو جاتا ہے۔
 (6) مراقبہ کے لئے حالت نشست ایسی ہونی چاہئے جس میں آسانی سے بیٹھ کر مراقبہ کیا جاسکے۔
 (7) غصہ سے گریز کیا جائے۔
 (8) نشہ سے بچا جائے۔
 (9) مراقبہ بلا وضو کیا جائے۔
 (10) مراقبہ ایک وقت مقرر کر کے کرنا چاہئے۔
 (11) مراقبہ کھانے کے ڈھائی گھنٹے یا اس سے زیادہ وقفہ گزرنے کے بعد کیا جائے۔

(12) زیادہ سے زیادہ وقت بلوضو رہنے کی کوشش کی جائے مگر بول و براز نہ روکا جائے تاکہ طبیعت بھاری نہ ہو۔

مراقبہ کے لئے بہترین اوقات

- (1) تہجد کے وقت۔
- (2) نماز فجر سے پہلے یا بعد میں۔
- (3) نماز ظہر کے بعد۔
- (4) نماز عشاء کے بعد۔

مراقبہ کس طرح کیا جائے

مراقبہ سے پہلے اگر کچھ پڑھنا ہو تو وہ پڑھ کر شمال رخ (اگر مغرب کی طرف منہ کیا جائے تو شمال سیدھے ہاتھ کی طرف ہوگا) آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائے۔ (بہتر یہی ہے کہ شمال رخ منہ رہے لیکن کسی بھی رخ پر منہ کر کے مراقبہ کیا جاسکتا ہے) ذہن اس طرف متوجہ رکھا جائے جس چیز کا مراقبہ کیا جا رہا ہے۔

چونکہ مراقبہ کے دوران خیالات آتے رہتے ہیں۔ اس لئے خیالات میں الجھنا نہیں چاہئے۔ بلکہ ان کو گزر جانے دینا چاہئے اور پھر ذہن کو واپس اسی طرف متوجہ کر دینا چاہئے جس چیز کا مراقبہ کیا جا رہا ہو۔ کم سے کم 15 سے 20 منٹ مراقبہ کے لئے کافی ہیں۔ زیادہ دیر بھی مراقبہ کیا جاسکتا ہے لیکن ایسا نہیں کرنا چاہئے کہ جس وقت چاہا مراقبہ کے لئے بیٹھ گئے یا تمام کام چھوڑ کر مراقبہ میں ہی لگے رہیں۔

مراقبہ تخت یا فرش پر کرنا چاہئے۔ کرسی، صوفے، گدے یا کسی ایسی چیز پر بیٹھ کر مراقبہ نہیں کرنا چاہئے جس سے ذہنی سکون میں خلل پڑنے کا امکان ہو۔

مراقبہ کرتے وقت ریڑھ کی ہڈی کو اس طرح سیدھا کر کے آرام وہ نشست سے بیٹھنا چاہئے کہ سرے سے سرہ مل جائے تاکہ ریڑھ کی ہڈی میں دور کرنے والی روشنیاں ضائع نہ ہو۔ مراقبہ ٹیک لگا کر نہیں کرنا چاہئے اس طرح دور کرنے والی روشنیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ کرنے سے پہلے حسب پسند خوشبو کا استعمال مراقبہ میں معاون ہوتا ہے۔

سانس کی مشق

مراقبہ سے پہلے اگر سانس کی مشق مندرجہ ذیل طریقہ سے کی جائے تو اس سے مراقبہ کی کامیابی میں مدد ملتی ہے۔ شکل رخ بیٹھ جائیں۔

- (1) داہنے ہاتھ کے انگوٹھے سے دائیں نتھنے کو اوپر کی طرف بند کر لیں۔
- (2) بائیں نتھنے سے پانچ سینکڑ تک سانس اندر کھینچیں۔
- (3) داہنے نتھنے پر سے انگوٹھا ہٹالیں اور داہنی چھنگلی سے بائیں طرف کے نتھنے کو بند کر لیں۔

- (4) پانچ سینکڑ تک سانس روک لیں۔
- (5) داہنے نتھنے سے سانس کو پانچ سینکڑ تک باہر نکالیں۔
- (6) دوبارہ داہنے نتھنے سے سانس پانچ سینکڑ تک اندر کھینچیں۔
- (7) اب ہتھکیا ہٹا کر دوبارہ داہنے انگوٹھے سے داہنا نتھنا حسب سابق بند کر لیں اور سانس کو پانچ سینکڑ تک روک رکھیں۔ پھر بائیں نتھنے سے سانس آہستہ آہستہ باہر نکالیں۔

یہ ایک چکر ہوا اس طرح پانچ مرتبہ اس عمل کو دہرائیں سانس کی مشق کرنے سے پہلے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیں۔ جسم میں کسی قسم کا تناؤ نہیں ہونا چاہئے۔ ریڑھ کی ہڈی اور گردن کو ایک سیدھ میں رکھیں سانس کا عمل کرتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پیٹ خالی ہو۔ جس جگہ مشق کی جائے وہاں تازہ ہوا گزرتی ہو تاکہ پیٹھ پھڑے کافی

مقدار میں آکسیجن جذب کر سکیں۔ سردی کے زمانے میں عمل تنفس کے دوران کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں کھلی رکھیں۔ میٹھی اور کٹھی چیزیں کم سے کم استعمال کریں۔ بالکل بند نہ کریں اور نمک زیادہ نہ کھائیں۔

علم حاصل کرنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک طریقہ کو علم حصولی کہتے ہیں۔ اس میں اکتساب کیا جاتا ہے۔ اس طریقہ میں دماغ کا استعمال زیادہ سے زیادہ کیا جاتا ہے۔ اسے جسمانی محنت و مشقت اور مشق سے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم حصولی سیکھنے کے لئے استلو اپنے شاگرد کے اندر موجود صلاحیتوں کو بیدار اور متحرک کرنے میں مدد دیتا ہے اس کی رہنمائی کرتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے شاگرد استلو کے بتائے ہوئے طریقہ پر اور اس کی ہدایات کی روشنی میں اپنی صلاحیتوں اور فن کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اس طریقہ میں استلو کا کام صرف ظاہری رہنمائی ہوتا ہے جب کہ ساری محنت شاگرد کو ہی کرنی پڑتی ہے۔

علم حاصل کرنے کے لئے دوسرا طریقہ علم حضوری ہے اس میں شاگرد کو کم اور استلو کو زیادہ محنت و مشقت کرنی پڑتی ہے اس طریقہ میں استلو یا مرشد مرید کے اندر اپنی صلاحیت منتقل کر دیتا ہے۔ علم حضوری بطور ورثہ منتقل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علم حصولی کے طالب علم اپنے اساتذہ کی اس طرح تابع داری اور پیروی نہیں کرتے جس طرح روحانی شاگرد پیرو مرشد کی پیروی کرتے ہیں دراصل شاگرد علم حصولی سیکھتا ہے اور مرشد علم حضوری بطور ورثہ منتقل کرتا ہے۔ علم حضوری اللہ تعالیٰ کا وہ علم ہے جو علم الاسماء کی صورت میں آدم کو منتقل ہوا۔ آدم کو علم حضوری بغیر پڑھے لکھے حاصل ہوا۔ اس علم میں پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ علم حضوری بغیر پڑھے لکھے بطور ورثہ منتقل ہوتا ہے۔ اس علم کو سکھانے کے لئے ایک ایسے استلو کا ہونا ضروری ہے جو اس علم کے قانون سے واقف ہو۔ علم حضوری کے ورثہ سے مالا مال ہو۔ تاکہ مرید کے اندر اپنے علوم کی روشنیاں اور

باطنی صلاحیتوں کو منتقل کر سکے۔ علم حضوری حاصل کرنے کے لئے پہلی سیڑھی مراقبہ ہے۔

خیالات میں کشمکش

مراقبہ کے لئے جب کوئی شخص آنکھیں بند کر کے بیٹھتا ہے تو اس کے دماغ میں خیالات کا ہجوم ہوتا ہے۔ اوہراوہر کے خیالات اتنے آتے ہیں کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے نہ ذہنی یکسوئی حاصل ہوتی ہے نہ ہی کچھ نظر آتا ہے۔ اگر آنے والے خیالات کو روکنے یا روکنے کی کوشش کی جائے تو برسوں مراقبہ کرنے کے باوجود انسان ناکام رہتا ہے۔ اس لئے خیالات کو روکنے کے بجائے آنے دیا جائے نہ انہیں قبول کرے نہ رد کرے۔ آنے والے خیالات خود ہی گزر جائیں گے۔ رد کرنے سے وہ ذہن کے ساتھ چپک جائیں گے اور مستقل پریشانی کا باعث بن جائیں گے۔ اس کا بہترین حل یہی ہے کہ آنے والے خیالات کو گزر جانے دیا جائے۔

مراقبہ کے ابتدائی دور میں یہ حالت ہوتی ہے کہ بندہ مراقبہ کے لئے بیٹھا اور خیالات کی یلغار شروع ہو گئی۔ خیالات کی رو میں بندہ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے۔ پھر مقصد سے بھٹک جاتا ہے۔ اب بندہ کوشش کرتا ہے کہ ذہن اوہر لائے جس مقصد کے لئے مراقبہ کر رہا ہے مگر دماغ میں تو خیالات کی ایک ایسی قلم چل رہی ہوتی ہے۔ اس صورت حال سے بندہ پریشان ہوتا ہے اور اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کرتا ہے۔ ذہن سے ان خیالات کو ہٹانے کی کوشش میں خیالات سے جان چھڑائے نہیں چھوٹی اور مراقبہ کا سارا وقت اسی طرح کشمکش میں گزر جاتا ہے۔ خیالات آتے ہیں تو آنے دیں۔ خود گزر جائیں گے۔

راہِ سلوک پر چلنے والے کے ذہن میں معرفت کی بنیادوں کا مستحکم و مضبوط ہونا نہایت ضروری ہے۔ شیخ اپنے شاگرد کے ذہن میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیادیں مستحکم کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی معرفت کی بنیاد وحدانیت کا ایمان و ایقان ہے۔ وحدانیت کا مطلب یہ ہے کہ تصور ماسوائے اللہ کے ہر شے خالی ہو۔ جب تصور میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کا خیال نہیں آتا تو ارادے کی قوت اس تصور کو نقطہ ذات کی گہرائیوں میں پہنچا دیتی ہے۔ نقطہ ذات کی انتہائی گہرائی قلب ہے جہاں تصور کا عکس نقش بن جاتا ہے تصور کا ہر نقش اللہ تعالیٰ کے امر کا ایک خاکہ ہے۔ اس واضح خاکہ پر روح یا امرِ ربی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس کے امر کا مظاہرہ کرتی ہے۔ یہی مظاہرے (DISPLAY) انسان کی زندگی کی حرکات اس کے کام اس کے اعمال ہیں۔

بہترین زندگی گزارنے کے لئے ضروری ہے کہ زندگی کی اعلیٰ قدروں کو پہچانا جائے اور ان قوانینِ فطرت کو جانا جائے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے امر کا بہترین مظاہرہ کر سکے کائنات کی ہر تخلیق اور ہر مظاہرہ اللہ تعالیٰ کے امر کی ایک صورت ہے اور امرِ ربی کی ہر صورت اپنی ذات و صفات میں یکتا ہے کائنات کی ہر شے کی بنیاد وحدانیت کے نقطہ پر قائم ہے یہی نقطہ ہر شے کی ذات کا نقطہ ہے۔ جیسے ایٹم کا ہر ذرہ ایٹم ہی ہے کچھ اور نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انسان کے نقطہ ذات کے ذریعہ وحدانیت کے شعور کے دروازے عقلِ انسانی پہ کھلتے ہیں۔ مرشدِ کامل کی نظرِ کرم سالک کے قلب میں اس دروازے کو کھولنے کا باعث بن جاتی ہے مرشد کا قرب مرید کے لئے ایسا جامِ عشق ہے جو آہستہ آہستہ مرید اپنے مئے خانے دل میں انڈھلتا رہتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے جب مرید کے سینے کا ہر جامِ شراب شیخ سے لبریز ہو جاتا ہے۔ کعبہ دل کی ہر دیوار پر اسے شیخ کی تصویر آویزاں دکھائی دیتی ہے اس کے دل کی گہرائیوں میں شیخ کی تصویر نقش ہو جاتی ہے۔ اس کے

حواس پر شیخ کا عشق غلبہ پالیتا ہے تب اس کا نفس شیخ کے عشق کی تپش سے پکھل کر ایک نقطہ کے برابر رہ جاتا ہے اور یہ نقطہ شیخ کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اور مرید فنا فی الشیخ کے درجے میں قدم رکھتا ہے جہاں اس کی ذات محض ایک نظر کی حیثیت سے باقی رہ جاتی ہے جس کا کام صرف دیکھنا ہے اس کی نظر تصور شیخ کے خاکہ پر ٹھہر جاتی ہے نظر جب تک اس خاکے کو دیکھتی رہتی ہے تفکر ایک ہی نقطے پر قائم رہتا ہے بدلتے لمحات ایک ہی لمحہ میں تبدیل ہو جاتے ہیں وقت کی گردش رک جاتی ہے زندگی کی رفتار تھم جاتی ہے۔

سالک کی نگاہ اس لمحے شیخ کو رگ جان سے قریب تر دیکھ لیتی ہے۔ اس کی نگاہ اپنے قلب کی انتہائی گہرائی میں پہنچ جاتی ہے جہاں شیخ کا تصور مجسم بن کر درتے بچے کھول دیتا ہے اور یہ لمحہ حقیقی ابد کی لامتناہی وسعتوں میں گم ہو جاتا ہے شیخ کے تفکر کی رواں کے قلب میں بنے لگتی ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ جب تک نقطہ ذات وحدانیت کے نور سے لبریز نہیں ہو جاتا تب تک ذات کے نقطے سے کسی شے کا باہر آنا ممکن نہیں ہے۔ جب سالک کا نقطہ ذات شیخ کی روشنیوں سے لبریز ہو جاتا ہے تو نور سالک کے لطائف میں ذخیرہ ہو جاتا ہے اور سالک قرب کی منزلیں طے کر لیتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ

تصور شیخ کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا تصور کیوں قائم نہ کیا جائے؟

آدم جب تک جنت میں تھے تو دماغ کا وہ حصہ کام کر رہا تھا جو معرفت سے متعلق تھا مگر آدم نے جب نافرمانی کی تو دماغ کے اس حصہ شعور نے کام کرنا شروع کر دیا جو نافرمانی کی وجہ سے متحرک ہو گیا تھا اس لئے شعور میں جو بھی خیالات بنتے ہیں وہ ناقص اور کثیف ہوتے ہیں اس کثیف اور ناقص شعور میں علوم ربانی کی روشنیاں داخل نہیں ہوتیں آدم سٹری ہوئی مٹی سے تخلیق کیے گئے ظاہر ہے کہ وہ تمام خامیاں جو سٹری ہوئی مٹی کی تھیں۔ وہ نسل آدم کو منتقل ہو گئیں۔ یعنی گندگی فلاحیت تعفن۔ سڑاند اور بدبو وغیرہ۔

سالک جب ان تمام نقائص کو پیش نظر رکھ کر تصور شیخ کرتا ہے تو اس کی اپنی تمام کمزوریاں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ وہ ان تمام خامیوں کو شیخ کے سامنے رکھ دیتا ہے شیخ مرید پر نظر کرم کرتا ہے اپنی مجلا اور مصفا شخصیت کا عکس مرید کے دل میں منتقل کرتا ہے باطنی طور پر رگڑ رگڑ کر اتنا صاف کرتا ہے کہ مرید کا شعور کمن بچے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر شیخ اپنے سینے سے علوم منتقل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تصور شیخ اس لئے کیا جاتا ہے تاکہ شیخ کے علوم مرید میں منتقل ہو جائیں۔

آدمی آنکھیں بند کر کے اندھیرے میں اپنے استاد یا پیر و مرشد کے تصور میں بیٹھ جاتا ہے۔ تصور شیخ کا صحیح مفہوم انخلا ذہنی ہے مرید اپنے شیخ کو ذہن کا مرکز بنا کر اس کے تصور میں ڈوب جانے کی مشق کرتا ہے۔ یہاں یہ بات سمجھ لینا ضروری ہے کہ تصور شیخ کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شیخ کی تصویر بنائی جائے یا شیخ کی شکل و صورت کے بارے میں سوچا جائے کہ شیخ کی دائرہ ایسی ہے یا ان کا لباس ایسا ہوتا ہے یا اس طرح اور باتیں سوچی جائیں۔ دراصل شیخ کو ذہن کا مرکز بنا کر اس میں گم ہو جانا یا کھو جانا ہی صحیح طریقہ ہے۔

اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تصور شیخ کیوں کریں اللہ تعالیٰ کا تصور کیوں نہ کریں تاکہ منزل جلد مل جائے۔

اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے آدم کو زمین پر اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا۔ آدم کو خلیفہ بنانے سے پہلے نیابت اور خلافت کے تمام علوم سکھا کر دنیا میں بھیجا گیا تھا تاکہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق دنیا والوں میں اللہ تعالیٰ کے علوم کو پھیلائیں۔ آدم کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے اللہ تعالیٰ نے ان سب کے لئے یہی کہا کہ وہ سب بشر تھے۔

سورہ انبیاء کی آٹھویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ "اور نہیں بنائے ہم نے انبیاء کے ایسے جسم جو کھانا نہ کھاتے ہوں اور نہ ہی وہ (اس دنیا میں) ہمیشہ رہنے

والے تھے۔“

اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو انسانوں کی ہدایت کے لئے بھیجا۔ اس آیت سے پوری طرح وضاحت ہو جاتی ہے کہ انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لئے انسانوں کو پیغمبر اور خلیفہ بنا کر بھیجا گیا ہے جو لوگ اللہ کی ہدایت پر چلنے کی بجائے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتے ہیں اس لئے وہ علوم انہیں منتقل نہیں ہوتے جو اسماء الہیہ کے علوم ہیں چونکہ اللہ تعالیٰ کا ورثہ اسماء الہیہ کے علوم بندوں تک پہنچانے کا کام اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے اور نائب آدم ہے اور آدم انسان ہے بشر ہے اس کے اندر انسانوں والی تمام باتیں موجود ہیں اور وہ بشری تقاضے رکھتا ہے اب جب کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے پیغمبر آنے بند ہو گئے ہیں تو ہدایت کا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء اللہ نے انجام دینا شروع کر دیا ہے یہی وجہ ہے کہ تصور شیخ کی تلقین کی جاتی ہے۔

روشنی کا مراقبہ

جہاں تک مادی وسائل مادی آسائش اور مادی آرام کا تعلق ہے وہ سکون فراہم نہیں کرتی یہ بات اظہر من الشمس ہے کہ مادیت آدمی کو سکون فراہم کرنے میں ناکام ہے اس کی مثال یوں ہے کہ 50 سال پہلے کے لوگوں کے پاس مادی وسائل کم تھے لیکن انہیں ہم سے زیادہ سکون حاصل تھا آج کے دور میں مادی وسائل بہت ہیں لیکن جتنا ہمارے بزرگوں کو اور اسلاف کو مادی وسائل کی کمی کے باوجود سکون حاصل تھا وہ آج ہمیں حاصل نہیں ہے گھر میں کچھ چیز موجود ہے۔ بچے بھی موجود ہیں۔ گھر بھی موجود ہے۔ TV بھی موجود ہے۔ گاڑی بھی موجود ہے اور چار پیسے بھی ہیں لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے جس گھر میں زیادہ وسائل ہیں وہاں زیادہ بے سکونی ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا تعلق اس بات سے ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اور دنیاوی چیزوں میں دلچسپی لے

لیکن ہمارا مشاہدہ ہے کہ جب آدمی مر جاتا ہے تو اس کی دلچسپی ہر چیز سے ختم ہو جاتی ہے۔ ایسی صورت سے آدمی شعوری اعتبار سے کمزور ہو جائے یا باؤلہ ہو جائے تو اس کی بھی دلچسپی کم ہو جاتی ہے وہ لوگ جو ACTIVE نہیں ہوتے منجمد ہوتے ہیں ان کی بھی دنیاوی دلچسپی کم ہوتی ہے قانونِ دنیا نام ہی دلچسپی کا ہے جب تک آدمی دنیا میں دلچسپی نہیں لیتا دنیا اس کے لئے بیکار ہے اب جب تک ہم دنیا میں دلچسپی لیتے ہیں تو اس میں ہماری مصروفیت بھی زیر بحث آتی ہے جب ہماری مصروفیت زیر بحث آتی ہے تو لامحالہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہماری انرجی کچھ نہ کچھ مصروفیت کی بنا پر کم ہو جاتی ہے اور جو لوگ مصروف ہوتے ہیں تو ان کے اوپر عجیب قسم کی تھکان ہو جاتی ہے آپ محنت مزدوری کریں اس میں بھی جسم تھک جاتا ہے چاہے وہ کرسی پر بیٹھ کر محنت مزدوری ہو چاہے وہ زمین کھودنے کی مزدوری ہو چاہے وہ چٹائی بننے کی مزدوری ہو لیکن جب آپ کسی کام میں دلچسپی لیں گے اور آپ کا جسم حرکت کرے گا۔ بالفاظِ دیگر آپ کی انرجی خرچ ہوگی۔ تو آپ تھکیں گے بھی۔ ذہنی تھکان دور کرنے کا جو ہمارے پاس موثر طریقہ ہے وہ سونا ہے یا آرام کرنا ہے یکسوئی کے ساتھ لیٹ جائیں۔ سو جائیں۔ ایک آدمی بہت زیادہ تھکا ہوا ہے جب وہ سو کر اٹھے گا۔ تھکا ہوا نہیں ہوگا۔ انرجی بحال ہو جاتی ہے یا یہ سمجھ لیں گے کہ سونے سے بیڑی چارج ہو جاتی ہے اب یہ طے ہوا کہ جب ہم دنیا میں کوئی دلچسپی لیتے ہیں یا دنیا کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو ہماری انرجی خرچ ہوتی ہے یا ہماری طاقت خرچ ہوتی ہے اس طاقت کو سائنس دان کیلوریز کہتے ہیں جو انسان کے اندر بنتی ہیں کھانے کی طاقت سے اور پانی پینے سے آکسیجن سے فضا سے کسی بھی صورت سے بہر حال انسان کے اندر کیلوریز بنتی ہیں اور جیسے جیسے آپ محنت کرتے ہیں وہ کیلوریز جلتی ہیں یا خرچ ہوتی ہیں جتنی زیادہ جلتی ہیں۔ اسی حساب سے آدمی تھکتا ہے اور کمزور بھی ہوتا ہے مثال۔ ایک کمرہ ہے اس کمرے میں ایک چارپائی ہے اس چارپائی پر صاف ستھرا بستر ہے اس کے علاوہ

کمرے میں کچھ نہیں ہے جب آپ کمرہ میں آرام کے لئے جائیں گے تو آپ کے ذہن میں یہی خیال آئے گا کہ بستر اور تکیہ آرام کے لئے ہے مجھے آرام کر لینا چاہئے۔ مقصد یہ ہوا کہ آپ کی جو کیلوریز خرچ ہوں گی۔ وہ ایک بستر سے تکیہ اور چارپائی تک محدود رہیں گی۔ یعنی تین چیزوں کا عکس جب آپ کے دماغ میں داخل ہوا اور دماغ نے اس کے نقوش ابھار کر آپ کو یہ بتا دیا کہ یہ بستر ہے تو آپ کی انرجی خرچ ہوئی مثال۔ ایک چیز کے لئے ایک کیلوری خرچ ہوئی تو ایک بستر، ایک تکیہ، ایک چارپائی اور ایک کمرہ کے لئے چار کیلوریز خرچ ہوئیں۔ اب اسی کمرے میں TV رکھ دیجئے TV کا مطلب یہ کہ پانچ کیلوریز خرچ ہوئیں۔ اب ٹی وی پروگرام دیکھنا شروع کر دیجئے اس کا مطلب یہ کہ ٹی وی کے اندر جتنی بھی تصویریں آئیں گی درخت، پانی، آدمی، گانا بجانا، تو 50 چیزوں کا عکس جب آپ کے دماغ کے اندر گیا اور اس عکس کو دماغ نے قبول کر کے آپ کو یہ بتایا کہ یہ درخت ہے، یہ پانی، یہ آدمی ہے، یہ گاتا ہے، یہ بجاتا ہے۔ یہ رنگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچاس کیلوریز خرچ ہوئیں یعنی اس کمرے میں جو آرام کے لئے آپ نے بنایا۔ اب جہاں چار کیلوریز خرچ ہونی چاہئے تھیں وہاں 54 کیلوریز خرچ ہوئیں اس کے بعد وہاں آپ نے ریڈیو بھی رکھ لیا۔ ریڈیو آپ نے چلایا نہیں تو 54 کے بجائے 55 کیلوریز خرچ ہوئیں۔

کمرہ میں آپ نے الماری بھی سجادی ہے۔ الماری میں بھی بیس چیزیں رکھیں ہیں۔ مثلاً گڑیا رکھی ہے، کتاب رکھی ہے، پھولدان رکھا ہے، ایش ٹرے رکھی ہے کچھ بھی رکھا ہے۔ 20 چیزیں رکھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب 20 چیزیں آپ کے دماغ میں نقش ہوئیں اسی ہی مناسبت سے کیلوریز خرچ ہوئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے $75 = 55 + 20$ کیلوریز خرچ ہوئیں اس کے بعد فرض کیجئے آپ نے کپڑوں کی الماری کے ساتھ کرسی بھی رکھی ہوئی ہے تو اس طرح ایک سیکنڈ میں جہاں 5 کیلوریز خرچ ہونی چاہئے

وہاں 60، 70، 80 کیلوریز جل گئیں وہ کیلوریز جو ہیں دراصل وہ انرجی ہیں۔ آدمی کے اندر قوت حیات ہیں وہی آپ کو زندگی عطا کر رہی ہیں اسی بنیاد پر آپ کی زندگی چل رہی ہے۔ جتنی مادی اشیاء آپ کے ارد گرد جمع ہو جائیں گی اسی مناسبت سے آپ کے اندر کیلوریز زیادہ جلیں گی اور خرچ ہوں گی۔ جب آپ کا داغ تھکے گا۔ داغ تھکنے کا مطلب یہ کہ آپ کا دل بھی تھکا۔ ہاتھ بھی تھکے۔ پیر بھی تھکے پوری باڈی جو جسم کا نظام ہے تھک گیا۔ وہ ڈسٹرب (DISTURBS) ہو گیا تو مادی وسائل جتنے آپ اکٹھے کرتے چلے جائیں گے ایسی مناسبت سے آپ کے اندر سے کیلوریز کا ذخیرہ یعنی قوت حیات جل جائیں گی۔ جب آدمی کے اندر سے اس کی قوت حیات ہی نکل گئی تو سکون کہاں، کیسے پلے گا۔

حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے) اگر ہم آپ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو کے میں 1400 سال پہلے نہ ریڈیو تھا نہ TV تھا نہ موٹر سائیکل تھا نہ کار تھا نہ جہاز تھا کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو ذہن کو منتشر (DISTURB) کرنے والی نہ دھواں۔ اگر تھا تو ہی اونٹ جب چتا ہے تو اس کے پیر کی بھی کوئی آواز نہیں ہوتی تھی لیکن اس کے باوجود مکے کے شہر کا شور، مکے کے شہر کی روشنی، مکے کے شہر میں اونٹوں کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیوں کی آواز نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف متوجہ کیا کہ مکہ چھوڑ کر ملیوں دور عار حرا میں تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عار حرا میں کیوں تشریف لے گئے۔ عار حرا میں نہ کوئی چارپائی تھی یعنی مادی وسیلہ سے نبی ہوئی کوئی بھی آسائش کا سامان عار حرا میں موجود نہیں تھا۔ سچی بات ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس اصول سے واقف تھے (کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دین کی تکمیل کرنی تھی) کہ ڈسٹربنس (DISTURBANCE) انسان کو سکون سے محروم کر دیتا ہے جتنا آدمی شور شرابے میں رہے گا اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ اتنا ہی زیادہ بیزار رہے گا۔ یہی بات آج کی سائنس کہتی

ہے۔ آج کی مثال! گاؤں والوں کی صحت اور شہر والوں کی صحت میں نمایاں فرق ہوتا ہے۔ گاؤں والے جو اندرون ملک گاؤں، گوٹھوں میں رہتے ہیں ان کی صحت شہریوں سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ ان کی آنکھوں پر چشمے کم لگتے ہیں۔ شہر میں رہنے والے بچوں کے کم عمر میں چشمے لگ جاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ وہاں ڈسٹربنس (DISTURBANCE) نہیں ہے شور نہیں ہے کیلوریز کا ذخیرہ زیادہ رہتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غارِ حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تکرر و فکر کرتے تھے۔ بڑی عجیب بات یہ بھی ہے کہ جہاں ڈسٹربنس (DISTURBANE) ہوتا ہے، وہاں ماویت کا غلبہ ہوتا ہے، جہاں ماویت انسان کو بیزار اور پریشان کرتی ہے وہاں سکون نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ قدرت ہے اور تھی کہ توریت شہر میں نازل فرما دیتے۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن 40 رات قیام کیا۔ کوہ طور پر بھی کوئی آرام و آسائش کا سامان نہیں تھا۔ ایک پہاڑی۔ ایک عصا تھا ایک حضرت موسیٰ علیہ والسلام تھے۔ انسان اپنی روح سے دور ہو جائے گا اور جتنا انسان اپنی روح سے دور ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے انسان بے سکون ہو جائے گا۔ آج کے ترقی یافتہ دور میں ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم بے سکون ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماویت کو ہی سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ ماویت کو ہی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اس وقت جو صورت حال ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم دنیا کے لئے پیدا کیے گئے ہیں دنیا ہمارے لئے پیدا نہیں کی گئی۔ یعنی ہم دنیا کو نہیں کھا رہے ہیں، دنیا ہمیں کھا رہی ہے اس لئے کہ ہم نے دنیا کو اپنے اوپر افضل قرار دے دیا ہے۔ جب آپ نے دنیا کو خود سے افضل قرار دے دیا تو اپنی حیثیت کم کر دی۔ اب آپ کبھی پر سکون نہیں رہ سکتے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم دنیا کے لئے نہیں بنائے گئے۔ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے بنایا ہے۔ کیا کوئی ایک بندہ بھی یہ بتا سکتا ہے کہ اس کے پیدا ہونے کے بعد دنیا بنی ہے۔ جب بچہ پیدا

ہوتا ہے تو دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے یا بعد میں پیدا ہوتی ہے۔ آپ کے ابا پیدا ہوئے۔ آپ کے دادا پیدا ہوئے پڑا دادا پیدا ہوئے کوئی ایک آدمی تو ایسا بتادیں (آدم سے لے کر ابا تک) کہ جب وہ پیدا ہوا تو اس کے بعد دنیا پیدا ہوئی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کی خدمت گزاری کے لئے دنیا پیدا کر دی ہے۔ دنیا ہماری خادم ہے ہم دنیا کے خادم بن گئے ہیں معاملہ بالکل الٹ گیا ہے۔ یعنی ہماری زندگی فطرت کے خلاف ہو گئی ہے اور جب فطرت کے خلاف زندہ رہنا چاہیں گے تو کبھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ”اطمینان قلب“ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے حاصل ہوتا ہے۔“

خلق اور خالق کے درمیان ایک رابطہ اور تعلق ہے۔ اس تعلق کو قائم کرنے سے آدمی کو اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے ایک روحانی آدمی اور ایک غیر روحانی آدمی میں یہی فرق ہے۔ غیر روحانی آدمی دانستہ نادانستہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے پیدا کیا گیا ہوں۔ حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے پچھ تو 9 ماہ ماں کے پیٹ میں رہتا ہے۔ پیدا ہونے کے بعد 2 یا ڈھائی سال تک ماں باپ کے دل میں اللہ تعالیٰ شفقت، محبت اور ممتا ڈال کر بچہ کی نشوونما کراتا ہے، سترہ اٹھارہ سال تک ماں باپ یا بڑے بھائی دیکھ بھال کرتے ہیں۔ جب انسان اٹھارہ انیس سال کا ہوتا ہے تو سمجھتا ہے کہ میں دنیا کے لئے بنایا گیا ہوں۔ جب ہم فطرت کے اصولوں کے خلاف بات کریں گے۔ زندگی گزاریں گے۔ ہمیں کسی سمت سے سکون میسر نہیں آسکتا۔

نیلی روشنیوں کا مراقبہ

سکون حاصل کرنے کے لئے نیلی روشنی کا مراقبہ نہایت مفید عمل ہے اس مراقبہ سے دل پاور (WILL POWER) میں اضافہ ہو جاتا ہے اور استاد کی نگرانی میں مسلسل مراقبہ کرنے سے دماغ میں یقین کا پٹرن کھل جاتا ہے۔ نیلی روشنی کا مراقبہ کرنے والا بندہ

کاروباری خاندانی معاملات اور مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلے کرتا ہے۔
 آنکھیں بند کر کے یہ تصور کیا جائے میں آسمان کے نیچے بیٹھا ہوں اور آسمان سے
 نیلی روشنی نازل ہو کر میرے دماغ میں جمع ہو رہی ہے۔

مرتبہ احسان کا مراقبہ

100 بار درود شریف اور 100 بار یاجی یا قیوم پڑھ کر بند آنکھوں سے یہ تصور کیا
 جائے۔ میں اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہوں یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں۔

مراقبہ سے علاج

مندرجہ ذیل مراقبوں کے ذریعہ صحت و توانائی میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔
 اور بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔

(1) نیلی روشنیوں کا مراقبہ

دماغی امراض، ریڑھ کی ہڈی، گردن کے مہوں میں خرابی اور ڈپریشن ختم کرنے کے
 لئے نیلی روشنی کا مراقبہ مفید علاج ہے۔

(2) زرد روشنیوں کا مراقبہ

نظام ہضم (DIGESTIVE SYSTEM) جس ریاخ، آنتوں کی دق، پچس، قبض،
 بواسیر، معدہ کا السر وغیرہ کے لئے۔

(3) نارنجی روشنیوں کا مراقبہ

سینہ کے امراض کے لئے (دق، سل، پرانی کھانسی، دمہ وغیرہ)

(4) سبز روشنیوں کا مراقبہ

ہائی بلڈ پریشر اور خون میں حدت سے پیدا ہونے والے امراض جلدی امراض،
خارش، آتشک، سوزاک، چھپ و غیرہ۔

(5) سرخ روشنیوں کا مراقبہ

لو بلڈ پریشر، "ہمییا (Anaemia)" گھٹیا، دل کا گھٹنا، دل کا ڈوبنا، توانائی کا کم محسوس
ہونا، بزدلی، نروس بریک ڈاؤن، دماغ میں مایوس کن خیالات آنا، موت کا خوف، اونچی
آواز سے دماغ میں چوٹ محسوس ہونا وغیرہ کے لئے۔

(6) جامنی روشنیوں کا مراقبہ

مردوں کے جنسی امراض اور خواتین کے اندر رحم سے متعلق امراض کے لئے۔

(7) گلابی روشنیوں کا مراقبہ

مرگی، دماغی دورے، ذہن اور حافظہ کا ماؤف ہونا۔ دماغی دورے، ڈر اور خوف، عدم
تحفظ کا احساس، زندگی کے متعلق منفی خیالات آنا، دنیاوی بیماریوں سے نجات پانے کے لئے۔
نوٹ:- بیماریوں کے علاج کے لئے کوئی بھی مراقبہ معالج کی اجازت اور نگرانی کے بغیر نہ
کیا جائے۔

باب پنجم

مشہور سلاسل

دنیا اسلام میں بے شمار سلاسل ہوئے ہیں جنہوں نے تصوف اور طریقت کی راہنمائی سرانجام دی۔ ان سلاسل میں سے مندرجہ ذیل سلسلے بہت مشہور ہوئے ہیں۔ ہم صرف پانچ سلسلوں کا ذکر کریں گے جن میں (1) سلسلہ نقشبندیہ (2) سلسلہ قادریہ غوثیہ (3) سلسلہ چشتیہ (4) سلسلہ سروردیہ اور (5) سلسلہ غلیبیہ کا ذکر آئندہ ابواب میں آئے گا۔ ان بڑے سلسلوں کے علاوہ مندرجہ ذیل سلسلوں کا بھی ذکر ملتا ہے۔

نمبر	نام سلسلہ	بانی سلسلہ
1	قندریہ	امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصریؒ
2	نوریہ	امام سلسلہ حضرت موسیٰ کاظم رضاؒ
3	لیفوریہ	امام سلسلہ حضرت بایزید بسطامیؒ
4	جنیدیہ	امام سلسلہ حضرت ابوالقاسم جنید بغدادیؒ
5	لامتیہ	امام سلسلہ حضرت ذوالنون مصریؒ
6	فردوسیہ	امام سلسلہ حضرت نجم الدین کبریٰؒ
7	تاجیہ	امام سلسلہ حضرت صغریٰ تاج الدینؒ
8	زیدیہ	امام سلسلہ حضرت عبدالواحد بن زیدؒ
9	عیاضیہ	امام سلسلہ حضرت خواجہ فیصل ابن عیاضؒ
10	ادیمیہ	امام سلسلہ حضرت خواجہ ابراہیم بن ادھمؒ
11	بہیریہ	امام سلسلہ حضرت خواجہ ابوبہیرہ امین الدینؒ

امام سلسلہ حضرت خواجہ حبیب عجمیؒ	عجمیہ	12
امام سلسلہ حضرت خواجہ معروف کرخیؒ	کرخیہ	13
امام سلسلہ حضرت خواجہ سری سقنیؒ	سقطیہ	14
امام سلسلہ حضرت خواجہ ابواسحاق گازرونیؒ	گازرونیہ	15
امام سلسلہ حضرت شیخ عبدالدین طوسیؒ	طوسیہ	16
امام سلسلہ حضرت شیخ احمد یسویؒ	یسویہ	17
امام سلسلہ حضرت خواجہ احمد خضرویہؒ	خضرویہ	18
امام سلسلہ حضرت عبداللہ شطاریؒ	شطاریہ عشقیہ	19
امام سلسلہ حضرت شیخ جلال الدین بخاریؒ	سادات کرام	20
امام سلسلہ حضرت شیخ بدرالدین زاہدؒ	زاہدیہ	21
امام سلسلہ عبداللہ انصاریؒ	انصاریہ	22
امام سلسلہ حضرت شیخ منی الدین اسحاق اروسیؒ	صفویہ	23
امام سلسلہ شیخ میرسید عبداللہ الکی اوروسیؒ	اوروسیہ	24
امام سلسلہ حضرت ابوالعباس احمد بدویؒ	بدویہ سلوچیہ	25
امام سلسلہ حضرت ابونافعؒ	بدریہ احمد قانیہ	26
امام سلسلہ حضرت خواجہ کمال بن زیادؒ	کیلیہ	27
امام سلسلہ حضرت شیخ محمد حلوی بن شیخ عبدالصمدؒ	حلویہ کبرویہ	28

سلسلہ نقشبندیہ

اس سلسلہ عالیہ کی تعلیم اور کیفیت یہ ہے کہ صادق طالب واصل مرشد کو سامنے بیٹھا کر توجہ عینی و قلبی منقطع الاشارات و منقطع الواجدان کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ مرتب ہوتا ہے کہ وہ ساعت اور طالب صادق واصل مرشد توجہ یافتہ کے قلب سے ذکر اللہ جاری ہو جاتا ہے یہ حضرات ذکر خفی زیادہ کرتے ہیں اور مراقبہ میں سر کو جھکائے، آنکھوں کو بند کر کے بیٹھے ہیں احکام شریعت پر سختی سے کاربند رہتے ہیں۔ ان کے ہاں مرشد اپنے مریدوں سے الگ نہیں بیٹھتا بلکہ حلقہ میں ان کا شریک ہوتا ہے۔

اب بڑے بڑے چار سلسلوں کا ذکر باری باری کرتے ہیں۔ سب سے پہلے سلسلہ نقشبندیہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو کر حضرت بہاؤ الدین نقشبند کے نام سے منسوب ہے۔ شجرہ عالیہ مبارک کچھ اس طرح ہے اور بڑے بڑے بزرگ مندرجہ ذیل ہوئے ہیں۔

شجرہ عالیہ مبارک

اسمائے مبارک تاریخ ولادت تاریخ وفات جائے مزار مبارک

مدینہ منورہ حجرہ	12 ربیع الاول	20- اپریل	1 رحمت اللعالمین حضرت پاک
مبارک حضرت	11ھ	571ء عام الفیل	محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
عائشہ صدیقہ		12 ربیع الاول مکہ	
		مغفرہ میں پیدا ہوئے	

مدینہ منورہ	12 جمادی الاخر	بعد عام الفیل 23	2 خلیفہ رسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
		رمضان 4 سال قبل ہجرت مکہ مظفر میں پیدا ہوئے	
شہر مدائن	10 رجب	350 سال	3 حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ
		بروز یک شنبہ اندلس میں پیدا ہوئے	
مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان	12 جمادی الاول 104ھ	23 شعبان 24ھ	4 حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ
جنت البقیع قبر اہل بست مدینہ	15 رجب	18 ربیع الاول 82ھ مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے	5 حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ
شہر بطام ملک فارس	15 شعبان 261ھ	128ھ بطام	6 حضرت شیخ بایزید بستانی رحمۃ اللہ
خرقان مضاقت بطام	10 محرم 425ھ	14 شوال 313ھ طائف میں پیدا ہوئے	7 حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی

مشہد	4 ربیع الاول	13 ذالحجہ 434ھ	8 حضرت خواجہ بوعلی قاسمی رحمۃ اللہ
	477ھ		
موضع مرد ملک فارس	27 رجب	27 ماہ صفر 441ھ دمشق میں پیدا ہوئے	9 حضرت خواجہ ابو یوسف ہمدانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
	535ھ		
8 میل از بخارہ	2 ربیع الاول	22 ماہ شعبان 435ھ بخدان میں پیدا ہوئے	10 حضرت خواجہ جہاں حضرت عبدالحق مجددانی رضی اللہ عنہ
	575ھ		
ریوگڈہ بخارہ	یکم شوال	27 ماہ رجب 551ھ ریوگڈہ	11 حضرت خواجہ عارف ریوگریؒ
	616ھ		
موضع النجیر	17 ربیع الاول	18 ماہ شوال 627ھ قضاواں پیدا ہوئے	12 حضرت خواجہ محمود النجیرؒ
	715ھ		
شہر خوازم ملک فارس	27 رمضان	16 شوال 631ھ فراسان میں پیدا ہوئے	13 حضرت خواجہ عزیزاں علیؒ
	المبارک		
	721ھ		
موضع ساس 9 میل از بخارہ	8 جمادی الا صفر	25 جمادی صفر 591ھ بھرت میس	14 حضرت خواجہ محمد بابا ساسیؒ
	755ھ		

موضع سوخاریہ از ماتیں	15 جمادی الا صفر 772ھ	11 جمادی صفر 627 سوخاریہ میں پیدا	15 حضرت خواجہ سید امیر کلثوم
نصبد عارقان از بخارہ	3 ربيع الاول 791ھ	4 محرم 718ھ بلخ میں پیدا	16 خواجہ خواجگان حضرت بہاؤ الدین نقشبندی بخاری
موضع تو جھانپاں از ملک ماولا النہر	20 رجب 802ھ		17 حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار
موضع کراہہ مضافات حصار	15 صفر 851ھ	14 شعبان 671 برقہ میں پیدا ہوئے	18 حضرت مولانا یعقوب چرخي
شہر سمرقند	29 ربيع الاول 895ھ	4 رمضان 806ھ بخارا میں پیدا	19 حضرت خواجہ عبید اللہ احرار
موضع خش ملک حصاء	یکم ربيع الاول 934ھ	14 شوال 852ھ حیدر آباد سندھ	20 حضرت مولانا زاہد اللہ تعالیٰ
صحرائے ہرات	12 ذوالحجہ 1003ھ	16 شوال 846ھ سہند میں پیدا ہوئے	21 حضرت خواجہ درویش محمد اللہ

22 حضرت خواجہ مولانا خواجہ بگی	14 رمضان 907	22 شعبان 1009ھ	قصبہ اکنگ
اکنگ	دمشق میں پیدا ہوئے	سر میل از بخارہ	
23 حضرت خواجہ محمد باقی باللہ	17 ماہ رجب 968ھ	25 جمادی الا صفر 1012ھ	اجمیری دروازہ بیرون شہر دہلی
	پیدا ہوئے		
24 امام ربانی مجدد و منور الف	17 شوال 971	28 صفر 1024ھ	متصل سرہند پنجاب
حانی شیخ احمد فاروقی سرہندی	جندہ پور میں پیدا ہوئے		
25 حضرت سید آدم نوری	13 شعبان 999ھ	19 شوال 1073	جنت البقیع
	بنور میں پیدا ہوئے		
26 خواجہ محمد معصوم مجددی	27 شوال 1005ھ	9 ربیع الاول 1073ھ	روینہ متصل سرہند
سرہندی اللہ عنہ	میں پیدا ہوئے		
27 سلطان الاولیاء حضرت شیخ	16 ذالحجہ 1046ھ	2 جمادی الاول 1094ھ	روینہ متصل سرہند
سیف الدین مجددی	سرہند میں پیدا ہوئے		
28 حضرت سید اخون شاہ نعیم	13 رجب 1016ھ	13 رجب 1121	کوہ گاماں
گامی	گلیم پور		

سحرائے سوات	4 ماہ ذالحجہ 1191ھ	14 ذالحجہ 1093ھ قلات میں پیدا ہوئے	29 حضرت اخوں شاہ سدنی
-------------	-----------------------	--	-----------------------

حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانیؒ

ابوالبرکات امام ربانی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی نقشبندیہ سلسلہ کے مشہور بزرگ اور عالم ہیں اور اس طریقہ میں بھی تجدید کر کے مجددیہ سلسلہ جاری کیا۔ چونکہ اس زمانے میں اسلام کی آبرو مٹ رہی تھی، عوام و خواص شریعت سے بیگانہ ہوئے جا رہے تھے کیونکہ آپ نے ہزاروں مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونکی اور نہایت کامیابی کے ساتھ اکبر اعظم کی طہرانہ سرگرمیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ اس لئے آپ کو مجدد الف ثانی کہا جاتا ہے۔

ہندوستان میں جہاں آج کل سرہند کا شہر آباد ہے یہ کسی زمانے میں جنگل تھا اور یہاں شیر رہتے تھے جب شہر آباد ہوا تو اس مقام کا نام ”شیرہند“ رکھا گیا جو بعد ازاں سرہند ہو گیا۔ حضرت مجدد الف ثانی کی ولادت باسعادت سرہند میں جمعہ کی رات قریباً نصف رات گزرے 14 شوال 971 ہجری کو ہوئی۔ جب چودھویں کا چاند حکومت کے اہل حق سے طلوع ہوا اور اس کے وجود کے نور سے تمام جہاں پر نور اور اہل جہاں مسرور ہو گئے۔ حضرت مجدد الف ثانی کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند شیخ احمد کی ولادت کے بعد مجھے عجیبی آگنی تو کیا دیکھتی ہوں کہ تمام اولیائے امت ہمارے گھر میں آئے میں اور ایک شخص کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے گزشتہ و آئندہ تمام اولیائے امت کے سارے کمالات اپنے فضل و کرم سے شیخ احمد کو عنایت فرمائے ہیں اور اس اپنی رحمت کا خزانہ بنا دیا ہے۔ آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے فرزند سعادت مند شیخ احمد کی ولادت کے دن میں نے دیکھا کہ حضرت خاتم مرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ازراہ کرم ہمارے گھر میں تشریف فرما ہوئے فرزند کی مبارکباد دی۔ حضور نبی کریم نے میرے بیٹے کو بڑی خوشی سے گود میں لے کر دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں تکبیر

کہہ کر فرمایا کہ میرا یہ فرزند میرے تمام کمالات کا وارث اور میرا قائم مقام ہوگا اور میری امت کے دشمنی اور آخری تمام کارخانے کو سنبھالے گا یہ کلیہ قاعدہ ہے کہ ہر پیغمبر اولوالعزم ہزار سال تک خلقت کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ بعد ازاں جب اور پیغمبر آجاتا ہے تو پھر پہلا پیغمبر بارگاہ خداوندی میں خلوت گزیر ہوتا ہے اس امت کے لئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ہزار سال امت کی طرف متوجہ رہنا لازم تھا۔ اور بعد ازاں کوئی ایسا پیغمبر اولوالعزم ہوتا جو آپ کا قائم مقام ہوتا کیونکہ گزشتہ زمانے میں انبیائے کرام کی بعثت اور ہدایت کا یہی دستور چلا آیا ہے کہ بعد کا نبی پہلے نبی کے دین کی ترجمانی کرتا اور اسے مضبوط بناتا تھا۔ لیکن آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا پیدا ہونا ناممکن ہے اس واسطے اس امت میں علمائے امت کو نبی اسرائیل کے انبیاء کا سامرہ دیا گیا ہے تاکہ دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کریں اور تقویت دیں۔ گزشتہ زمانے میں جب ہزار سال بعد کوئی اولوالعزم پیغمبر اور رسول مبعوث ہوتا تو ساتھ ہی سابقہ دین بھی جاتا رہتا۔ حق تعالیٰ اس کی بجائے کوئی اور اولوالعزم پیغمبر بھیج دیتا اور اسے نئی شریعت عنایت کرتا۔ ہزار سال بعد کوئی ایسا شخص مبعوث ہونا ضروری تھا۔ جو پیغمبر اولوالعزم کا قائم مقام اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وارث کامل اور نائب اتم ہوتا اور اسی دین کو دوسرے ہزار سال میں از سر نو تازہ کرتا۔ یہی فرزند جو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام کمالات کا وارث کامل ہے۔ یعنی حضرت شیخ احمد مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کو دوسرے ہزار سال کے شروع میں ملی۔ اس واسطے دین کی تجدید اور شریعت مستقیم کو تازہ زندگی نصیب ہوئی۔

حضرت مجدد الف ثانی کا بچپن

آپ لڑکپن میں کبھی ننگے نہ ہوئے۔ اگر بول و براز کے موقع پر اتفاقاً کبھی آپ کا

بدن مبارک ننگا بھی ہو جاتا تو بڑی جلدی بدن کو ڈھانپ لیتے۔ جیسا کہ عام بچوں کا قاعدہ ہے کہ نجاست سے بند اور لباس کو آلودہ کر لیتے ہیں اور پڑے رہتے ہیں۔ آپ نے کبھی ایسا نہ کیا۔ آپ کبھی نہ روتے۔ چہرہ ہر وقت خوش و خرم اور خنداں رہتا۔ اگر سارا دن اور ساری رات دودھ پلانے میں غفلت ہو جاتی۔ تو بھی آپ نہ روتے اور نہ دودھ مانگتے آپ ہر دلہیز تھے۔ جو آپ کو دیکھتا۔ بے اختیار اس کے دل میں آپ کی محبت بیدار ہو جاتی۔

حضرت مجدد الف ثانی کی تعلیم و تدریس

ملا بدر الدین سرہندی لکھتے ہیں کہ جب حضرت مجدد الف ثانی کی عمر تعلیم کے لائق ہوئی تو آپ کو مکتب میں لایا گیا۔ آپ نے تھوڑے ہی عرصے میں قرآن شریف حفظ کر لیا اور دوسرے علوم کی تحصیل اپنے والد ماجد مخدوم عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے کی اور پھر سیالکوٹ تشریف لے گئے اور مولانا کمال کشمیری سے بعض کتابیں جن میں مولانا ممتاز تھے۔ نہایت تحقیق سے پڑھیں۔ پھر حدیث کی کتابیں شیخ خوارزی کبروی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ مولانا یعقوب کشمیری سے پڑھیں۔ یہ تمام علوم آپ نے بلوغت سے پہلے پہلے ہی حاصل کر لئے تھے۔ جب آپ علوم ظاہری کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو اپنے والد ماجد کے حضور ہی میں طالب علموں کو پڑھانا شروع کیا۔ پھر آپ علم کی تحصیل اور تعلیم کے کام سے فارغ ہو کر عین جوانی کے شروع میں دار الخلافہ اکبر آباد کا رخ کیا۔ اس وقت اکبر بادشاہ کا پایہ تخت تھا اور اس کے دربار میں اکثر علماء نامدار موجود رہتے تھے۔ اس لئے آپ کو وہاں جانے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اور جب آپ تشریف لے گئے تو بادشاہ اور اس کے تمام لشکری حیران رہ گئے۔ تمام علمائے زمانہ اپنے علم کو آنجناب کے علم کے مقابلہ میں اس طرح خیال کرتے تھے۔ جیسے کہ پہاڑ کے سامنے رانی۔ بڑے فخر کے ساتھ حدیث

و تفسیر کی کتابوں کی سند آنجناب سے حاصل کرنے لگے۔ آنجناب کی شاگردی پر بڑا فخر کرتے۔ اکبری لشکر کے بہت لوگ بھی آپ کی زیارت کا فخر حاصل کرتے۔ حضرت قوم اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی مبارک میں مقام سجدہ سے لے کر دونوں بھروسوں کے درمیانی مقام تک ایک سرخ لکیر ستارہ کی طرح چمکا کرتی تھی جو آنجناب کی تجدید کی علامت تھی۔ آپ کے ارشاد کا سلسلہ مشرق سے مغرب تک پھیلے گا اور قیامت تک یہ فیضان جاری و ساری رہے گا۔ پھر ابو الفضل اور فیضی سے حضرت مجدد الف ثانی کا مناظرہ ہوا۔

حضرت مجدد الف ثانی کی شادی

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکبر آباد سے واپس آرہے تھے تو راہ میں دہلی اور سرہند کے مابین شہر تھانیر میں آپ کا گزر ہوا۔ وہاں کے رئیس شیخ سلطان سے ملاقات ہوئی۔ آپ بادشاہ ہند کے بڑے مقرب اور اس کی طرف سے دہلی اور لاہور کے درمیانی علاقہ کے حاکم مقرر ہوئے تھے۔ شیخ سلطان رحمتہ اللہ علیہ نے حضور سرور کائنات کو خواب میں دیکھا جو شیخ صاحب کو فرماتے ہیں کہ تمہاری بیٹی آج کل عورتوں میں سب سے نیک ہے تمہاری اور بیٹی کی سعادت اسی میں ہے کہ اس کا نکاح شیخ احمد سرہندی سے ہو کہ میرا فرزند اور خلیفہ اعظم ہے۔ کرو جب شیخ صاحب بیدار ہوئے تو حیران رہ گئے کہ وہ شیخ احمد سرہندی کون ہیں۔ دوسری بار پھر خواب میں حضور نے حضرت احمد سرہندی کا علیہ مبارک بیان فرما دیا۔ جب شیخ سلطان بیدار ہوئے تو اس شخص کی تلاش کی اور حضرت نے اپنے والدین کی معرفت قبول فرما لیا۔ چنانچہ حضرت مجدد الف ثانی شادی کرے اپنے وطن ماہف میں آگئے۔

شادی کرنے کے بعد اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں سرہند میں ہی رہے اور باطنی کمالات کا فیضان حاصل کیا۔ جب حضرت مخدوم یعنی حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد کی رحلت کا وقت قریب آگیا تو آپ نے تمام بیٹوں کو بلایا اور خرقہ خلافت جو سلسلہ گنگوہی، سروردیہ میں آبا و اجداد سے حاصل تھا اور خرقہ خلافت چشتیہ جو شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے حاصل کیا تھا اور خرقہ خلافت قادریہ جو شاہ کمال کیتھلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے حاصل ہوا تھا۔ سب کچھ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنایت فرما کر اپنا قائم مقام اور جانشین قرار دیا۔

شجرہ چشتیہ

حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلسلہ چشتیہ اپنے والد ماجد حضرت مخدوم شیخ عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں شیخ رکن الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہیں شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہیں شیخ محمد عادل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے، انہیں اپنے والد شیخ احمد عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ جلال الدین پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ شمس الدین ترک پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ علاؤ الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ انہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں معین الدین بخیری رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شاہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ حاجی شریف زندنی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں شیخ یوسف چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ انہیں شیخ مورود چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ ابو محمد ابدال چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے، انہیں شیخ ابو اسحاق شامی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں شیخ علی دنوری رحمۃ اللہ تعالیٰ

علیہ سے۔ انہیں شیخ بیہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں شیخ حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہیں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے انہیں حضرت امیر المؤمنین علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہیں حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہی وجہ ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ سلسلہ قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ اور نقشبندیہ وغیرہ میں لوگوں کو مرید کرتے اور اسی واسطے آنجناب کے خلفاء آج تک مختلف سلسلوں میں لوگوں کو مرید کرتے ہیں۔

حضرت باقی باللہ سے ملاقات

حضرت خواجہ امکنگی کی اجازت سے حضرت خواجہ باقی باللہ سے وہلی میں ملاقات ہوئی اور پھر آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے طریقے کے مطابق سلوک کی منزلیں طے کیں۔ ایک روز حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلوت میں بلا کر فرد امانت عطا کی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور امانت خواجہ امکنگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی اور خواجہ امکنگی نے حضرت خواجہ نقشبندیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وصیت کے مطابق حضرت مجدد الف ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائی۔

فلسفہ وحدت الوجود

فلسفہ وحدت الوجود امت محمدیہ کے اکثر علماء مشائخ کا مقبول نظریہ رہا ہے۔ تصوف کے کئی خانوادے اس نظریہ کے حامی رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریہ کی ترجمانی کر کے سارے عالم اسلام کو متاثر کیا۔ آپ کے شاگردان کرام نے اس فلسفہ کی ترجمانی اور اشاعت میں بڑی بڑی گراں قدر کتابیں لکھی گئیں ہیں۔ سلسلہ نقشبندیہ (جس کے بلند قدر ترجمان خود حضرت مجدد الف ثانی ہیں) کے

بیشتر مشائخ وحدت الوجود کے قائل تھے۔ مگر جس دور میں حضرت مجدد نے برصغیر میں احيائے دین اور تجدید ایمان کی ذمہ داری سنبھالی۔ اس وقت بہت سے صوفیائے کرام نے وحدت الوجود کی آڑ میں اتحاد و حول، بھگتی تحریک، حق و باطل کی یکجہتی۔ کفر و اسلام کی ہم آہنگی کو تصوف کا ایک اہم مسئلہ قرار دے دیا تھا۔ حضرت شیخ اکبر ابن عربی نے وحدت الوجود (ہمہ اوست) کو علمی انداز میں پیش کیا تھا مگر اکبری دور کے گمراہ صوفیوں نے حلول و اتحاد کی ہزاروں گمراہیوں کو منظر عام پر لا رکھا تھا۔ جس سے اسلام کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ ان مدعیان بے خبر نے عوام کو یہ نعرہ دیا کہ دنیا میں جو کچھ ہے۔ بس خدا ہی ہے، زمین بھی خدا، آسمان بھی خدا، شجر و حجر، نباتات و جمادات، نور و ظلمت خیر و شر، کفر و اسلام غرضیکہ ہر چیز خدا ہی خدا ہے حضرت مجدد نے ان گمراہ کن نظریات کے خلاف جنگ کی۔ ابن عربی کے نظریات اور صوفیائے خام کے نعروں میں امتیاز ثابت کیا آپ نے اپنے مکتوبات میں واضح کیا کہ یہ لوگ وحدت الوجود اور ہمہ اوست کے نظریہ کی غلط تعبیریں کر رہے ہیں آپ نے ان گمراہیوں کی رو کو روکنے کے لئے وحدت الشہود کی دیوار کھڑی کی جسے اہل علم نے تسلیم کیا۔ آپ نے اپنے مکتوبات میں بار بار رقص، و سرود، سماع و نغمہ کو خلاف شریعت قرار دیتے ہوئے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے اتباع شریعت اور سنت ہی اصل دین قرار دیا۔

حضرت مجدد الف ثانیؒ کے اجتہادی کارنامے

حضرت امام ابوحنیفہؒ کی تقلید

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہم امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اجتہاد کی سیر کرتے ہیں تو میرے نزدیک دونوں مذاہب قائل عمل، لائق تقلید ہیں مگر میں حضرت امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کو ترجیح دیتا ہوں۔

اکبر بادشاہ کا دین الہی

ہندوستان کا بادشاہ اکبر دین اسلام سے مرتد ہو گیا تھا اور اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کر دیا تھا اب اس نے خدائی کا دعویٰ بھی شروع کر دیا۔ اس کے امرا لوگوں کو زبردستی لاکر سجدہ کرواتے تھے کہ بادشاہ کو خدا مانو۔ اکبر کے مرتد ہونے کا صدمہ ہر مسلمان کو ہوا۔ اہل ایمان کے دل بیٹھ گئے۔ اس قسم کے خرافات اکبر کے زمانے میں ہوئے تو مسلمان گھبرا اٹھے اس پر حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل ایمان امرا کو مکتوبات لکھے اور انہیں تحریک احیائے اسلام پر آمادہ کیا۔ آخر اکبر بروز جمعرات 12 جمادی الثانی 1014ھ کو مر گیا اور اکبر کی موت کے ساتھ ہی دین الہی ختم ہو گیا اور اس کے ماننے والوں میں سے اکثر امرا اور سپہ سالار پہلے ہی موت کی وادی میں چلے گئے اور دین الہی پر ایمان عارضی تھا اکبر نے اپنے دین کا کوئی جانشین نہ بنایا۔ چنانچہ اس کا مذہب اس کے ساتھ ہی ختم ہو گیا۔ البتہ اس کے دین کی بہت سی بدعات اور رسومات ایک عرصہ تک رائج ہوئیں۔ جو حضرت مجدد الف ثانیؒ کی مسلسل کوششوں سے جہانگیر کے آخری دور میں ختم

ہوئی تھیں۔ دو سال کی قید کے بعد جب آپ باہر آئے تو لوگوں میں اسلام کی حرارت پیدا ہو چکی تھی۔ آپ نے قید کے خاتمہ پر جہانگیر کی لشکر گاہ میں رہا گیاں مملکت اور امرات کو اسلام کی عظمت سے روشناس کرایا۔ بادشاہ جہانگیر کی اصلاح کی اور دربار کا رعب ختم کرنے کے بعد جب دوبارہ سرہند آئے تو برصغیر کا نقشہ بدل چکا تھا۔ تاریخ گواہ ہے کہ حضرت شیخ احمد سرہندی ایک مہر کی شکل میں کفر کے مقابلہ میں اسلام کا بلند پہاڑ بن کر اپنی خانقاہ میں کھڑے تھے اور جاہل صوفیا اور بے عمل علماء معاشرے کو جاہ کرنے سے پہلے جاہ ہو چکے تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی کا وصال

آپ کا وصال بروز منگل 29 صفر 1034ھ کو ہوا اور سرہند شریف میں آپ کا مزار

مبارک ہے۔

اقوال اور ارشادات

- 1- گناہ کے بعد شرمندگی بھی توبہ ہی کی ایک شاخ ہے۔
- 2- جو شخص صبح و شام توبہ نہ کرے وہ ظالم ہے۔
- 3- آخرت کے کام آج ہی کرو اور دنیا کے کام کل پر چھوڑ دو۔
- 4- جب تک عقائد صحیح نہ ہوں احکام شریعت سے آگہی فائدہ مند نہیں اور جب تک یہ دونوں نہ ہوں قلب کی صفائی ممکن نہیں۔
- 5- نفس کے لئے سب سے مشکل کام شریعت کی پابندی ہے۔
- 6- بہترین احسان وہ ہے جو ہمسائے کے ساتھ کیا جائے۔
- 7- تمام مخلوقات میں انسان ہی سب سے زیادہ محتاج ہے۔

- 8- بُرے علماء وہ ہیں جو لوگوں سے عزت کے طالب رہتے ہیں۔
- 9- اہل اللہ زمین والوں کے لئے امان اور زمانہ کے لئے نعمت ہیں۔
- 10- اپنی حاجت پر دوسروں کی حاجت کو مقدم رکھنا ہی حقیقی کرم ہے۔

ختم شریف سلسلہ عالیہ نقشبندیہ

کلمہ استغفار ستر بار
 اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاتُوْبُ اِلَيْهِ

درود شریف 111 بار

درود تاج دو بار

آیت الکرسی ایک بار

نماز ظہر کے بعد

سبحان اللہ 33 بار

الحمد للہ 33 بار

اللہ اکبر 34 بار

کلمہ شہادت ایک بار

آیت لکڑی ایک بار

کلمہ چہارم ایک بار

یا رسول اللہ انظر ہائنا 11 بار

نماز عصر

سبحان اللہ 33

الحمد للہ 33 بار

اللہ اکبر 34 بار

درود شریف 100 بار

1- درود شریف 11 بار

2- الحمد شریف 7 بار

3- سورة الناس 7 بار

4- سورة علق 7 بار

5- سورة اخلاص 7 بار

6- سورة الكافرون 7 بار

7- آیت الکرسی 7 بار

8- تیسرا کلمہ 7 بار

9- درود شریف 7 بار

10- یا لطیف 129 بار

11- یا جبار 21 بار

12- نماز ہنگامہ میں وظائف

نماز فجر کے بعد

سبحان اللہ 33 بار

الحمد للہ 33 بار

اللہ اکبر 34 بار

کلمہ شہادت ایک بار

آیت الکرسی ایک بار
 کلمہ چہارم ایک بار
 یا رسول اللہ الصلوات علینا ۱۱ بار
 درود شریف ۱۱ بار
 آیت کریمہ ۱۱ بار
 کل شریف ۳ بار
 مراقبہ نفی اثبات
 درود شریف خضریٰ ۱۲ بار
 ذکر نفی اثبات ۱۱ بار
 اثبات ۱۱ بار
 اسم ذات ۱۱ بار

نماز مغرب کے بعد
 سبحان اللہ ۳۳ بار
 الحمد للہ ۳۳ بار
 اللہ اکبر ۳۴ بار
 کم از کم چھ نوافل
 سورۃ واقعہ ایک بار
 نماز عشاء کے بعد
 سبحان اللہ ۳۳ بار
 الحمد للہ ۳۳ بار
 اللہ اکبر ۳۴ بار
 کلمہ شہادت ایک بار

باب ششم

سلسلہ عالیہ چشتیہ

اس سلسلہ خاص کے متعلق یہ تعلیم اور کیفیت ہے کہ طالب صادق کو جلوہ تجلی ہوتا ہے اور مشغل محبوبی میں مرید کو ہمیشہ مشغول کرا دیا جاتا ہے اور عطائے خلافت کی روحانی بیعت حاصل ہوتی ہے۔ ان کے ہاں کلمہ شہادت پڑھتے وقت الا اللہ پر خاص زور دیا جاتا ہے بلکہ وہ عموماً ان الفاظ کو ادا کرتے وقت سر اور جسم کے بالائی حصے کو ہلاتے ہیں۔ ان حضرات پر سماع کے وقت ایک وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ سلسلہ عالیہ چشتیہ کا شجرہ مبارک اور بڑے بڑے بزرگوں کے نام مندرجہ ذیل ہے۔

شجرہ سلسلہ چشتیہ عالیہ مبارک

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
1 حضرت جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ	18 رجب 30	21 رمضان 20ھ	کوفہ
2 حضرت خواجہ حسن بصری	11 رمضان 13ھ	4 ماہ محرم 110ھ	بصرہ
	خانہ کعبہ میں پیدا ہوئے		
	طائف میں پیدا ہوئے		

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جاٹے مزار
3 حضرت خواجہ عبدالواحد بن زید	9 شعبان 3ھ	14 صفر 177ھ	مکہ
4 حضرت خواجہ فیصل بن عیاض	11 ذیقعدہ 7ھ	3 ربیع الاخر	جنت المار
موسیٰ	میں پیدا ہوئے	187ھ	واقعہ مکہ و مکرمہ
5 حضرت خواجہ سلطان ابراہیم	9 شوال 110ھ	22 جمادی	کوہ جبل شام
بن ابراہیم	میں پیدا ہوئے	الآخر 162ھ	میں
6 حضرت خواجہ سعید الدین	13 ذالحجہ 117ھ	14 شوال	مرغش
حذیفہ المرعشی	بدخشاں میں پیدا ہوئے	203ھ	
7 حضرت خواجہ امین الدین سرہ	22 رجب 152ھ	8 شوال	بصرہ
البصری	بصرہ	299ھ	
8 حضرت خواجہ علو عشار بنوری	12 رجب 194ھ	14 محرم	بنوریں
	کوفہ میں پیدا ہوئے	320ھ	
9 حضرت خواجہ ابوالسحاق شامی	17 ذالحجہ 237ھ	14 محرم 351ھ	شام
	دمشق میں پیدا ہوئے		
10 حضرت خواجہ ابوالاحمد ابدانی	2 رجب 206ھ	یکم جمادی	مراڑ چشت
	بدخشاں	الاول 355ھ	
11 حضرت خواجہ محمد زاہد مقبول	22 محرم 299ھ	15 رجب	چشت میں
چشتی	چشت خاص	411ھ	

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
12 حضرت خواجہ ناصر الدین ابویوسف	13 شعبان 325ھ	12 رجب 469ھ	چشت میں
13 حضرت خواجہ قطب الدین	13 شعبان 409ھ مرداد	یکم رجب 537ھ	چشت خاص
14 حضرت خواجہ حاجی شریف زندنی	21 شعبان 453ھ قوام میں پیدا ہوئے	10 رجب 580ھ	زندال
15 حضرت خواجہ عثمان ہارونی	13 رمضان 500ھ ہارون میں پیدا ہوئے	4 شوال 599ھ	روبرخانہ کعبہ
16 حضرت خواجہ معین الدین چشتی	9 جمادی الآخر 522ھ نجر میں پیدا ہوئے	6 ماہ رجب	اجمیر شریف
17 حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی	24 ماہ رمضان 528ھ روش	14 ماہ ربیع الاول 534ھ	دہلی
18 حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر	4 ماہ ذالحجہ 504ھ کوٹوال	5 محرم الحرام 684ھ	پاک پتن
19 حضرت سید نظام الدین	12 شوال 632ھ بدایوں	17 ماہ ربیع الآخر 725ھ	دہلی

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
20 حضرت شیخ نصیر الدین	27 محرم 821ھ	6 ماہ رمضان 797ھ	دہلی
21 حضرت مخدوم جہانیاں حضرت	23 شوال 557ھ	13 ربیع الاول 705ھ	پانی پت
شاہ سعید جلال بخاری	پانی پت		
22 حضرت سید بٹہن	24 رجب 724ھ	13 شوال 899ھ	بٹراچ
23 حضرت شاہ درویش محمد بن	25 شوال 787ھ	16 محرم 898ھ	فیض آباد
24 حضرت شیخ عبدالقدوس	23 ماہ جمادی الآخر 842ھ	23 جمادی الآخر 945ھ	کنگنہ شریف
کنگنہ	رونی شریف		
25 حضرت شاہ جلال الدین	یکم ماہ رجب 887ھ	15 ماہ ذوالحجہ 989ھ	تھانیہ شریف
تھانیہ	شریف		
26 حضرت شاہ نظام الدین علی	12 رجب 912ھ	7 رجب 1017ھ	بج
روزان			
27 حضرت ابوسعید کنگنہ	14 شعبان 959ھ	یکم ربیع الآخر 1043ھ	کنگنہ شریف
کنگنہ	کنگنہ		
شریف			

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے منابر
28 حضرت شیخ محمد صادق گنگوہی	17 ربیع الاول 987ھ گنگوہ شریف	19 محرم 1053ھ	گنگوہ شریف
29 حضرت شیخ داؤد گنگوہی	25 ربیع الآخر 1025ھ	6 ماہ رمضان 1080ھ	گنگوہی شریف
30 حضرت شاہ ابوالمالی	11 شوال 1025ھ سہارنپور	11 ربیع الاول 1160ھ	ان.ٹ.
31 حضرت میر محمد سعید	13 جمادی الآخر 1058ھ	5 رمضان 1169ھ	کھرم
32 میاں غلام شاہ معصوم قطب زانی	6 جمادی الثانی 1191ھ رامپور	7 جمادی الآخر 1243ھ	رام پور

محبوب الہی حضرت نظام الدین اولیاءؒ

حضرت نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہیؒ زریں زر بخت بر صغیر پاک و ہند کی ایک عظیم روحانی بزرگ ہستی ہیں۔ بر صغیر پاک و ہند میں دیگر اولیاء کرام کی نسبت آپؒ کو ایک اہم اور منفرد مقام حاصل ہے۔ جس طرح پاک و ہند میں حضرت داتا گنج بخش علی ہجویریؒ، خواجہ معین الدین چشتی سنجری اجیریؒ حضرت خواجہ بختیار الدین کاکی اوشیؒ حضرت بابا فرید گنج شکر مسعود علیہ الرحمۃ خواجہ بہاء الدین زکریا ملتانیؒ حضرت قطب القباب جمال الدین احمد ہانسویؒ حضرت علاؤ الدین صابر پیا کلیریؒ حضرت مجدد الف ثانی شیخ سرہندیؒ حضرت قلندر لعل شہبازؒ اور حضرت شرف الدین بوعلی شاہ قلندرؒ کو بر صغیر میں منفرد و مثالی مقام حاصل ہے۔ اسی طرح آپؒ بھی بر صغیر کی نامور ترین بزرگ روحانی ہستی ہیں۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہیؒ کا سلسلہ نسب سید الشهداء حضرت امام حسینؑ سے جاملتا ہے۔ آپؒ کا اسم گرامی سید احمدؒ لقب محبوب الہیؒ سلطان المشائخؒ سلطان اولیاءؒ سلطان السلاطینؒ نظام الدین اولیاء زریں زر بخت ہیں۔

ولادت باسعادت محبوب الہیؒ

آپؒ کے والد ماجد احمد بن دانیال وسط ایشیا بخارا سے ہجرت کر کے لاہور تشریف لائے۔ پھر یہاں سے ترک سکونت کر کے بدایوں میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی شہر بدایوں میں ماہ صفر 634ھ میں محبوب الہیؒ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ پانچ برس کی عمر میں والد صاحب کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ اپنی والدہ ماجدہ کے زیر سایہ آپؒ نے پرورش اور تعلیم تربیت پائی۔ یہ بڑی عارفہ زاہدہ خاتون تھیں۔ آپؒ کی ابتدائی تعلیم بدایوں کے کتب میں ہوئی۔ آپؒ تہذیب تحصیل علم کے لئے اپنی والدہ کے ہمراہ دہلی تشریف لائے جو اس وقت

علم و فضل کا ہندوستان میں سب سے بڑا مرکز تھا۔ علماء دین میں اس وقت علم و فضل کے اعتبار سے مولانا شمس الدین بہت ممتاز ہستی تھے۔ بادشاہ وقت غیاث الدین بلبن ان کا بے حد مداح اور شیدائی تھا۔ اس نے اپنے دور حکومت میں انہیں شمس الملک کا خطاب دے رکھا تھا۔ اس کے ساتھ ہی انہیں متولی ملک کے عہدے پر بھی مامور کیا ہوا تھا۔

خواجہ نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہی نے آپؒ کے درس و تدریس کی شہرت سن کر بغرض تحصیل علم ان کے سامنے زانوئے تلمذتہ کئے۔ مولانا شمس الدین نے بھی آپؒ پر اپنی غیر معمولی توجہ مبذول فرمائی۔ آپ اپنے عزیز ترین شاگردوں کو اپنے حجرہ شریف میں بلا کر درس دیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ شرف عظیم ان کے تین شاگردوں حضرت قلب الدین ناقلہ، حضرت برہان الدین عبدالباقی اور حضرت خواجہ نظام الدین الیاءؒ محبوب الہی کو حاصل تھا۔

مولانا شمس الدین کا کوئی شاگرد اگر اپنی درس گاہ سے ناغہ کرتا تو آپؒ اس سے ازراہ مذاق پوچھتے کہ میری کیا خطا ہوئی تھی جو تم درس سے غیر حاضر رہے لیکن جب خواجہ نظام الدینؒ خلاف توقع درس کا ناغہ فرماتے تو استاد محترم کی بے قراری کی کوئی انتہا نہ ہوتی۔ آپؒ کے حاضر ہونے پر اطمینان کا سانس لیتے اور ارشاد فرماتے۔

بارے کم ازنگہ گاہ گاہے

آئی بماکی

تم بہت ہی کم یا کبھی کبھی آکر مجھ پر نگاہ ڈالتے ہو۔

حضرت محبوب الہی نے مولانا کمال الدین زاہد سے ”مشارق الانوار“ کا درس لیا۔ مولانا کمال الدین اپنے عہد کے جید عالم، بڑے متقی اور زاہد بزرگ ہستی تھے۔ سلطان غیاث الدین بلبن نے آپؒ کے تقویٰ، پرہیزگاری، دیانت داری کمال علمی سے متاثر ہو کر انہیں اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر آپؒ میری نمازوں کی امامت قبول فرمائیں تو مجھے

یقین واثق ہے کہ اس امامت کی خیر برکت سے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں میری نمازیں قبول فرمائے گا۔ لیکن مولانا کمال الدین نے بڑی بے نیازی سے اسے جواب دیا کہ میرے پاس سوائے نماز کے اور کیا رکھا ہے۔ اسے بھی تم مجھ سے چھین لینا چاہتے ہو۔ سلطان نے آپ کی یہ بات سن کر مولانا سے معذرت کی۔ خواجہ نظام الدین محبوب الہی نے ان ہی بزرگ ہستی سے علم فقہ و حدیث حاصل کیا۔ اپنے مرشد عظیم زہد الا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ”عوارف المعارف“ اور تمہید ابو شکور سالمی پڑھی۔

حضرت خواجہ نظام الدین۔ اولیاء کو شفیق و محترم استاد نے تمام علوم ظاہری سے آراستہ فرما کر سند خاص عطا فرمائی۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی دہلی میں مسجد بلال طشت دار کے حجرہ میں قیام پذیر تھے۔ ان کے برابر والے حجرہ میں بابا فرید الدین گنج شکر کے چھوٹے بھائی نجیب الدین متوکل بھی سکونت پذیر تھے۔ حضرت محبوب الہی اور نجیب الدین کا موضوع گفتگو ہمیشہ حضرت بابا فرید گنج شکر کی ذات گرامی ہوتی۔ آپ بابا صاحب سے ملنے کا غائبانہ اشتیاق رکھتے تھے۔ ایک روز نماز فجر سے پہلے موزن نے اذان سے پہلے مسجد بلال میں قرآن حکیم کی ایک آیت تلاوت کی جس کا مفہوم یہ تھا کہ

”کیا ایسا وقت نہیں آیا کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کی خشیت سے جھک جائیں۔“

حضرت محبوب الہی پر یہ سنتے ہی کیف و وجد طاری ہو گیا۔ آپ بابا فرید الدین کی خدمت اقدس میں پہنچے اور آپ سے شرف ملاقات و قد مبوسی حاصل کیا۔ حضرت نظام الدین اولیاء پر نظر پڑتے ہی بابا صاحب نے بے ساختہ یہ شعر پڑھا۔

اے آتشِ فرقت دل ہا کبابِ کرہ
سیلابِ اشتیاق جان ہا خرابِ کرہ

بابا فرید الدین گنج شکر نے اسی وقت اپنی کلاہ مبارک اتار کر محبوب الہی کے سر مبارک پر رکھ دی۔۔۔ اس سے بابا صاحب کی حضرت محبوب الہی سے بے حد انس و محبت ظاہر ہوتی ہے۔

کتاب ”طبقات جامی“ میں حضرت خواجہ باقی باللہ علیہ الرحمۃ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت بابا صاحب اپنے جس خلیفہ کا بھی انتخاب فرماتے اس کی مزید روحانی تربیت کے لئے اپنے خلیفہ اول حضرت قطب جمال الدین احمد کے سپرد فرما دیتے۔ آپ بابا صاحب کے خلیفہ اعظم تھے جن کو خلافت کے منصب کا اہل نہ پاتے اس کا خلافت نامہ چاک کر دیتے۔

جب بابا فرید الدین گنج شکر علیہ الرحمۃ نے سلطان المشائخ نظام الدین محبوب الہی کو حضرت قطب جمال الدین احمد ہانسوی کے یہاں بھیجا تو محبوب الہی یہ دیکھ کر حیران زدہ رہ گئے کہ قطب صاحب میری توقع سے بڑھ کر مجھے عزت و افتخار بخش رہے ہیں۔ حضرت نظام الدین اولیاء ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت قطب صاحب کے سامنے اپنے آپ کو اس محبت و سلوک اور ہمدردی کا اہل نہیں پاتا تھا۔ قطب صاحب میرے ساتھ بہت محبت و شفقت سے پیش آئے۔ انہوں نے میری اس قدر ظاہری و باطنی تعلیم و تربیت فرمائی کہ شریعت اور طریقت کے تمام اسرار و رموز میری سمجھ میں آ گئے۔

کتاب الابرار چشتیہ فردوسیہ میں لکھا ہے کہ حضرت قلب جمال الدین احمد ہانسوی سے حضرت نظام الدین اولیاء اس قدر محبت و عقیدت رکھتے تھے جو منفرد اور بے مثال نوعیت کی حامل ہے۔ وہلی سے ہانسی شریف روانہ ہونے سے پہلے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے تمبر کا مٹی کے چند ڈھیلے اور جنگل سے کچھ لکڑیاں جن کر اپنے دست مبارک سے اپنے خلیفہ محترم قطب جمال الدین احمد ہانسوی کی خدمت اقدس میں پیش کیں۔ قطب صاحب نے اس بے نظیر و بے مثال نذرانہ کو بڑے خلوص و محبت سے

قبول فرمایا اور اسے تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھا۔ اس کے بعد محبوب الہی کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تمہیں سلطان المشائخ کا لقب دیتا ہوں۔ تمہارے زیر سایہ مخلوق خدا تاقیامت راحت و آرام پائے گی اور آپ کے خلافت نامہ کی تجدید و توثیق فرما کر یہ شعر بھی آپ کے خلافت نامہ پر تحریر فرمایا:

ہزاروں درود ہزاروں ہزاروں سپاس
کہ گوہر سپرہم بہ گوہر شناس

شیخ فرید کی خدمت میں حاضری اور نوازش

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر سے فیوض و برکات، خرقہ خلافت اور بیعت کے بعد تین مرتبہ پاک پتن شریف حاضر ہوئے۔ پہلی بار خلافت عظمیٰ کی نعمت سے مرشد عظیم نے سرفراز فرمایا۔ دوسری مرتبہ شیخ الاسلام فرید الدین نے بروز جمعہ بعد نماز جمعہ آپ کو طلب فرما کر اپنا لعاب دہن حضرت محبوب الہی کے منہ مبارک میں ڈالا۔ حفظ قرآن مجید کی وصیت فرمائی۔ اس کے بعد مرشد کبیر نے ارشاد فرمایا:

”خدا نے دین و دنیا کی تمام نعمتیں تمہیں عطا کر دی ہیں۔“

اس کے بعد آپ کو وہلی روانہ فرمایا۔

تیسری مرتبہ حضرت محبوب الہی نے اپنے پیرو مرشد حضرت شیخ فرید کی خدمت میں یہ دعا کرنے کی عرض پیش کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی راہنمائی کے لئے در بدر نہ پھرنا پڑے۔ یہ درخواست قبول کر کے بابا صاحب نے آپ کے لئے دعا فرمادی۔

ایک موقع پر شیخ فرید نے اپنے مرید اور خلیفہ محبوب الہی کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے تھوڑی سی دنیا مانگ لی ہے۔ حضرت

محبوب الہیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یہ سن کر بڑا فکر مند ہوا کہ بڑے بڑے لوگ دنیا کے سبب سے فتنہ و فساد میں پڑ گئے میرا کیا حال ہو گا شیخ فرید اس کیفیت کو فوراً ہی بھانپ گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم فتنہ میں مبتلا نہیں ہو گے۔ خاطر جمع رکھو۔ اب مجھے کچھ اطمینان قلب محسوس ہوا۔

شیخ فریدؒ کا وصال

حضرت محبوب الہیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ طریقت کے وصال سے تین ماہ قبل پاک پٹن شریف گیا۔ 5 محرم الحرام کو میرے شیخ کبیر نے وفات پائی اور سوال کے مہینے میں مجھے شیخ طریقت نے دہلی بھیج دیا۔ شیخ محترم کی علالت کی ابتدا ہو چکی تھی۔ رمضان کا مہینہ تھا۔ بابا فریدؒ کی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے کی سکت نہیں رکھتے تھے۔ ایک روز کہیں سے خروزہ دستیاب ہوا۔ میں نے خروزہ کاٹ کر شیخ کے سامنے رکھا۔ شیخ نے تناول فرما کر ایک قاش مجھے عطا فرمادی۔ میرے دل میں معاً یہ خیال آیا کہ یہ دولت مجھے اب کب میسر آسکے گی کہ اپنے دست مبارک سے مجھے عنایت فرما رہے ہیں میں تو اب کھا لوں۔ اس کے بعد مسلسل دو ماہ روزے رکھ کر فرض توڑنے کا کفارہ ادا کر دوں گا۔ شیخ فریدؒ نے میری دلی کیفیت اور جذباتی کشمکش کو سمجھ کر فوراً ارشاد فرمایا کہ شریعت محمدیؐ مجھے تو اس بات کی اجازت دیتی ہے تمہارے لئے یہ بات کسی طرح بھی جائز نہیں۔

حضرت خواجہ نظام الہیؒ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے شیخ طریقت بابا فرید الدین نے بقول ان مریدین کے جو وقت آخر آپ کے سرہانے موجود تھے، انتقال کے وقت بار بار مجھے یاد فرمایا۔ آپ بار بار یہی کہتے رہے کہ میرے نظام الدینؒ تو اس وقت دہلی میں ہیں۔ آپ حالت نزع میں یہ ارشاد بھی فرما رہے تھے کہ میں بھی اپنے پیرو مرشد شیخ طریقت حضرت قطب الدین بختیار کاکی اوشیؒ کی رحلت کے وقت دہلی میں ان کی خدمت میں حاضر

نہ تھا۔ میں اس وقت اپنے پیرومرشد کے حکم کے مطابق قطب جمال الدین احمدؒ کی روحانی تعلیم و تربیت میں ہانسی شریف میں مصروف کار تھا۔

فوائد لغوائد کے مطابق یہ تذکرہ فرماتے وقت محبوب الہی پر ایسا گریہ اور رقت طاری ہو گئی کہ تمام حاضرین کے دل بھی اس سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔

وفات کے بعد محبوب الہی پاک نین تشریف لائے۔ مولانا بدر الدین الحق نے شیخ طریقت بابا فریدؒ کی وصیت کے مطابق جامعہ مبارک، مصلیٰ اور عصاء شریف خواجہ نظام الدین اولیاء کے پیرو فرمایا۔ جو محبوب الہی کو دینے کے لئے بابا صاحبؒ نے ان کے حوالے کیا تھا۔

دہلی میں سلسلہ رشد و ہدایت

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاءؒ محبوب الہی کو اپنے مرشد عظیم کی طرف سے دہلی کی روحانی خلافت حاصل ہوئی تھی۔ آپ دہلی میں لوگوں کو رشد و ہدایت، پند و نصائح سے سرفراز فرمانے لگے۔ آپ نے اپنے مرشد عظیم بابا فرید اور محسن عظیم حضرت قطب جمال الدین احمد ہانسویؒ کی صحبت بابرکت سے دینی دنیاوی، روحانی فیوض و برکات اور کمالات حسن سلوک حاصل فرمایا تھا۔ آپ اپنے حاصل کردہ ان روحانی و باطنی علوم کی استعداد اور اہمیت بڑھانے کے لئے ہمیشہ سخت ترین مجاہدات اور عبادت ریاضت میں مصروف رہے۔ اس وقت دہلی کی اخلاقی و سماجی حالت بد سے بدتر ہو چکی تھی۔ عوام و خواص خدا کو بھول کر فسق و فجور اور بدترین برائیوں اور گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے تھے۔ امرائے سلطنت، عمائدین حکومت روسا دہلی مال و زر کی کثرت کی وجہ سے برائیوں کے عمیق گڑھوں میں کرسک رہے تھے۔ آپ کی تعلیمات مقدسہ اور تبلیغ اسلام کی وجہ سے یہ لوگ گمراہی سے تائب ہو کر صراط مستقیم پر آنے لگے۔ دینی و

مذہبی روئیں دوبارہ بحال ہونے لگیں۔ دہلی کے درودیوار سے اطاعت خدا اور رسول کا جذبہ دوبارہ نمایاں ہونے لگا۔

حضرت محبوب الہی کے مریدین و خلفاء

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی سے سلسلہ طریقت نظامیہ جاری ہوا۔ آپ نے اپنے مرشد عظیم بابا فرید الدین گنج شکر اور محسن حضرت قطب جمال الدین احمد ہانسوی کی روحانی سنت کی ابتدا میں ان کی زندگی میں کسی کو بھی اپنا مرید، خلیفہ یا جانشین منتخب نہیں فرمایا۔ ان کے بعد جو آپ کے مرید و خلیفہ ہوئے ان کی فہرست طویل ترین ہے لیکن ان میں سے خاص خاص خلفاء کرام کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

- (1) حضرت شیخ نصیر الدین چراغ دہلوی۔
 - (2) حضرت امیر خسرو دہلوی۔
 - (3) حضرت شیخ برہان الدین صوفی ہانسوی فرزند حضرت قطب جمال الدین احمد ہانسوی۔
 - (4) شیخ قطب الدین منور ہانسوی پوتے قطب جمال الدین ہانسوی۔
 - (5) حضرت شیخ حسام الدین ملتانی پاک پٹن۔
 - (6) حضرت شیخ برہان الدین غریب دیوگری۔
 - (7) حضرت شیخ حسام الدین سوختہ سانہر۔
 - (8) شیخ انخی سراج الدین مالہ۔
 - (9) حضرت خواجہ شمس الدین دہاڑی مظفر آباد۔
 - (10) حضرت شیخ شرف الدین بوعلی شاہ قلندر پانی پتی۔
 - (11) حضرت شیخ منتخب الدین خلا آباد کے قابل ذکر بزرگ ترین روحانی ہستیاں ہیں۔
- حضرت خواجہ محبوب الہی کی درگاہ شریف دہلی کے سجادہ نشین، خواجہ حسن نظامی

علیہ الرحمۃ کے ایک قول کے مطابق چین میں بھی خواجہ صاحبؒ کے ایک مرید خواجہ سلارہین بن نامی گزرے ہیں۔ انہوں نے محبوب الہی سے خلافت نظامیہ اور اجازت بیعت حاصل کر کے ملک چین میں سلسلہ طریقت نظامیہ کی داغ بیل ڈالی اور چین میں ترقی و ترویج اسلام کے علاوہ سلسلہ نظامیہ کو اس خطہ ارض میں جاری و ساری کیا۔ اللہ تعالیٰ نے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اس فرزند عظیم محبوب الہی کو اتنی عزت و عظمت اور سر بلندی بخشی کہ محبوب الہی کا لقب مبارک آپ ہی کے شایان شان ہے۔

حضرت امیر خسرو سے والہانہ لگاؤ

آپ کے مریدوں میں سے حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ نے بڑی عزت و شہرت اور مقبولیت پائی۔ حضرت امیر خسروؒ اپنے پیرو مرشد حضرت محبوب الہی سے بڑی محبت و عقیدت رکھتے تھے۔ عشق و وارفتگی اور والہانہ لگاؤ کی اس سے بڑھ کر مثال ماننا مشکل ہے۔ حضرت محبوب الہیؒ بھی اپنے چہیتے مرید اور خلیفہ حضرت امیر خسرو علیہ الرحمۃ کو بڑی محبت اور قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اور ان سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔

حضرت امیر خسروؒ اپنے پیرو مرشد کے لئے زیادہ تر اس شعر کو پڑھا کرتے:

○ تو شباندی خالی برکہ بورے اشپ

○ کہ ہنوز چشم مست اثر خمار

سلطان علاؤ الدین غلی اپنے دور کا سب سے عظیم اور سکندر ثانی ہندوستان کا بادشاہ مانا گیا ہے۔ اپنے چچا بلال الدین غلی کی سبکدوشی کے بعد ہندوستان کا حکمران بنا۔ شروع میں یہ حضرت خواجہ محبوب الہیؒ سے کوئی خاص محبت و عقیدت اور لگاؤ نہ رکھتا تھا لیکن رفتہ رفتہ آپؒ کی عظمت و بزرگی کا قائل ہوتا گیا۔ بعض لوگوں نے بادشاہ وقت کو آپؒ سے بدگمان کرنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ ان کی مقبولیت اور شہرت کو

اس کی حکومت اور سلطنت کے لئے خطرہ بتایا۔ سلطان وقت نے ان باتوں کو ذہن نشین کرتے ہوئے امتحاناً ایک عرضداشت اپنے بیٹے اور ولی عہد کے ہاتھوں آپ کی خدمت میں ارسال کی۔ جس میں آپ سے امور سلطنت میں حصہ لینے اور پند و نصائح کی درخواست کی گئی تھی۔ خضر خان نے یہ خط حضرت محبوب الہی کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے یہ خط دیکھتے ہی حاضرین مجلس کے سامنے خضر خان سے فرمایا کہ ہم سلطان کے لئے دعا کرتے ہیں۔ درویشوں کا امور سلطنت یا بادشاہوں سے کیا واسطہ۔۔۔ میں ایک درویش آدمی ہوں شردہلی کے ایک گوشہ میں رہتا ہوں اور تمام مسلمانوں اور بادشاہ کے لئے دعا گوئی میں مصروف رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق بخشے۔ اگر بادشاہ وقت کو مجھ پر کوئی اعتراض ہے تو میں یہاں سے بھی چلا جاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی زمین بڑی وسیع و عریض ہے۔

بادشاہ وقت اپنے ولی عہد خضر خان کی معرفت آپ کے اس جواب سے بہت خوش ہوا اور کہا کہ میں اچھی طرح جانتا اور سمجھتا تھا کہ حضرت محبوب الہی کو امور سلطنت اور سیاست سے کوئی دلچسپی اور سروکار نہیں لیکن میرے بدخواہ یہ چاہتے تھے کہ مردِ حق سے لڑا کر مجھے اور میری سلطنت کو تباہ و برباد کر دیا جائے۔

سلطان قطب الدین کی مخالفت اور اس کا انجام

سلطان علاؤ الدین خلجی کے بعد اس کا بیٹا خضر خان وارث تخت ہندوستان تھا۔ لیکن اس کے دوسرے بیٹے تاج و تخت سے محروم کر کے اقتدار پر خود قبضہ کر لیا۔ خضر خان محبوب الہی سے محبت و عقیدت رکھنے کے علاوہ ان کا مرید بھی تھا اور آنے والے وقت میں ولی عہد سلطنت بھی۔ اسی لئے قطب الدین مبارک شاہ، خضر خان سے ناراض ہونے کے ساتھ ساتھ حضرت نظام الدین اولیاء سے بھی بدگم رہتا تھا۔

اس نے ایک جامع مسجد تعمیر کرائی اور شہر دہلی کے تمام علماء و مشائخ کو حکم جاری کر دیا کہ اسی میں نماز جمعہ ادا کریں۔ سلطان المشائخ نے یہ سن کر کہلا بھیجا کہ ہمارا حق ہماری قریبی مسجد پر زیادہ ہے میں تمہارے حکم کی تعمیل ہرگز نہ کروں گا اور میں اپنی مسجد میں نماز ادا کرتا رہوں گا۔

اس کے ساتھ ہی چند زر خرید مشاہیر ان دہلی ہر قمری مہینہ کی اول جمعرات دربار شاہی میں حاضری دے کر سلام عرض کرتے اور اپنے اپنے نذرانے پیش کرتے تھے۔ سلطان المشائخ محبوب الہی ان تقریبات میں بھی کبھی شریک نہ ہوئے۔ اس رسم کی ادائیگی کے لئے اپنے خادم خاص اقبال کو بھیج دیتے۔

ان تمام باتوں سے ناراض اور دل گرفتہ ہو کر اس نے اپنے امراء و روساء کے نام ایک شاہی فرمان جاری کر دیا کہ آئندہ کوئی شیخ نظام الدین کی زیارت کے لئے غیاث پور ہرگز نہ جائے۔ اس کے ساتھ ہی یہ حکم بھی جاری کیا کہ جو شیخ محبوب الہی کا سراقدس میری خدمت میں پیش کرے گا اسے میں انعام و اکرام سے نوازوں گا۔

بادشاہ وقت آپ سے اس قدر ناراض اور نالاں تھا کہ اگر کبھی راہ میں اتفاقہ اس کا آنا سامنا بھی ہو جائے تو آپ کے سلام کا جواب دینا بھی اسے گوارا نہ تھا۔

ایسے واقعات اس کے چار سالہ دور میں میں کئی بار ظہور پذیر ہو چکے تھے بالآخر اس نے اعلان کر دیا کہ اگر اس نوچندی جمعرات کو آپ دربار شاہی میں حاضر نہ ہوئے تو میں دربار شاہی میں انہیں زبردستی بلا کر ان کے قتل کا فرمان جاری کر دوں گا۔ یہ نازک ترین وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے محبوب الہی کو اپنے حفظ و امان میں لیکر اس کے غرور و تکبر کو خسروخان کے ہاتھوں سرنگوں کر دیا۔ خسروخان نے اسے گرفتار کر کے اس کا سرتن سے جدا کر دیا۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کی عمر مبارک اسی سال سے متجاوز ہونے لگی تو آخرت کے آثار نمایاں ہونے لگے۔ ایک روز خود ہی ارشاد فرمایا کہ مجھے خواب میں ہادی برحق، سرور عالم، نور الہدیٰ، احمد مجتبیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ آپ عالم رویا میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ نظام الدین ہمیں تم سے ملنے کا بے حد اشتیاق ہے۔

آپ کے وصال سے چالیس روز قبل آپ پر استغراق اور تحیر کی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ چھوٹے سلطان جی امیر خسرو آپ کی وفات کی تفصیل کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بروز جمعہ سلطان المشائخ پر ایک عجیب کیفیت طاری تھی نور تجلی سے آپ کا باطن منور معلوم ہوتا تھا۔ نماز کے دوران بار بار سجدے فرماتے۔ اسی حالت تحیر میں اپنے گھر تشریف لائے۔ مگر گریہ میں ترقی ہوتی چلی گئی۔

ارشاد ہوتا کہ دوست کو دوست کے وعدے کا پاس ہے۔ اسی حالت میں دریافت فرماتے کہ کیا نماز کا وقت ہو گیا ہے؟ اور کیا میں نماز ادا کر چکا ہوں؟ ہر نماز کو کئی بار ادا فرماتے۔

جتنے دن زندہ رہے یہ دو باتیں دریافت فرماتے کہ کیا ہم نماز ادا کر چکے؟

اپنی وفات سے چالیس یوم پیشتر ہی اپنے سفر آخرت کی تیاری مکمل کر لی۔ کسی عقیدت مند نے آپ کی خدمت اقدس میں عرض پیش کی کہ آنجناب نے کھانا پینا قطعی ترک کر دیا ہے اس کا نتیجہ کمزوری اور نقاہت کے سوا اور کیا نکلے گا۔ یہ سن کر ارشاد فرمایا کہ مجھے رسالتناہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کا بیحد اشتیاق ہے اس لئے مجھے کھانے پینے سے قطعی کوئی دلچسپی باقی نہیں رہی۔ الغرض چالیس روز تک خوردونوش پر کوئی توجہ نہ دی اور نہ ہی کسی سے زیادہ بات کی۔

آخر بروز بدھ 18 ربیع الآخر 725ھ کو عشاء کے بعد زہد و عبادت، حقیقت و معرفت اور رشد و ہدایت کا یہ سورج غروب ہو گیا لیکن اس کی تب و تاب آج بھی تمام دنیائے اسلام کو اپنی روحانی شعاعوں سے جگمگا رہی ہے۔ آپ سے چشمہ فیض و برکت بستی نظام الدین اولیاء میں آج بھی جاری ہے۔

آپ کی نماز جنازہ شیخ الاسلام شاہ رکن عالم ملتانی قدس سرہ العزیز فرزند شیخ المسلمین حضرت خواجہ بہاؤ الدین زکریا ملتانی علیہ الرحمۃ نے پڑھائی نماز کے بعد شیخ الاسلام رکن عالم شاہ نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر یہ راز قدرت آپ کی وفات کے بعد عیاں ہوا کہ میرا چار سال تک دہلی میں ٹھہرنے کا سبب کیا تھا۔ مشیت ایزدی اسی میں تھی کہ میں آپ کی نماز جنازہ پڑھانے کا شرف و اعزاز حاصل کروں۔

آپ کی ساری زندگی تجرد کے عالم میں گزری۔ اس لئے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ آپ کا روحانی سلسلہ سارے ہندوستان میں پھیلا اس کا پھیلاؤ اور وسعت آج بھی جاری ہے۔ سلسلہ طریقت جمالیہ بھی آپ ہی کی ایک شاخ ہے جو سلسلہ نظامیہ کے پہلو در پہلو سلسلہ چشتیہ کی کھیتی کو سیراب رکھے ہوئے ہے اللہ ہمیں اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے اور ان کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق بخشے آمین

اقوال اور ارشادات

- 1- عاقل وہ ہے جو پیش آنے والے سفر کا توشہ تیار کرے۔
- 2- پیر کو مرید سے کوئی طمع نہ رکھنی چاہئے
- 3- سماع میں وجد لانے والے کے متعلق ارشاد تھا کہ جو کو بلکہ اٹلیٹھی میں ہٹتا ہے۔ نکال کر پھینک دیا جاتا ہے۔
- 4- دعا کے وقت مصیبت کا خیال نہیں کرنا چاہئے۔

- 5- سلامتی ایمان کی علامت وقت وقت چہرہ کا زرد ہونا ہے۔
- 6- سورۃ فاتحہ بسم اللہ کی میم ملا کر پڑھنی حل المسکات ہے۔
- 7- یا اللہ یا رحمن یا رحیم پڑھنا رنج و بلا سے نجات دیتا ہے۔

ختم شریف سلسلہ چشتیہ عالیہ

- 1- درود شریف 11 بار
- 2- لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم 360 بار
- 3- سورۃ بقرہ پہلا رکوع ایک بار
- 4- سورت فاتحہ 360 بار
- 5- سورت الم نشرح 360 بار
- 6- لا حول ولا قوۃ الا باللہ 360
- 7- آیت کریمہ 360
- 8- درود شریف 11 بار
- 9- بلغ العلی بکمالہ 360 بار
- 10- ختم چشتیہ
- 11- ایک بار شجرہ مبارک
- 12- دعا کریں

باب ہفتم

سلسلہ عالیہ قادریہ غوثیہ

اس سلسلہ عالیہ میں یہ تعلیم ہے کہ طالب حق سے جہاد نفس کراتے ہیں اور 4 مہینے 27 روز میں طالب سالک کو تعلیم مکمل کروانے کے بعد طالب مولا واصل مرشد کو قلب منور کر دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ میں درود شریف کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے۔ ان کے عمل میں ذکر خفی اور ذکر جلی دونوں اکثر حضرات کثرت سے کرتے ہیں۔ سلسلہ قادریہ غوثیہ کا شجرہ مبارک اور بڑے بڑے بزرگوں کے اسمائے گرامی مندرجہ ذیل نام ہیں۔

شجرہ عالیہ سلسلہ قادریہ غوثیہ مبارک

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
1 حضرت علی کرم اللہ وجہہ	18 رجب 30		کوفہ میں
	سال عام الفیل	21 رمضان 40	
	خانہ کعبہ		
2 حضرت امام حسین	5 شعبان 4ھ	10 محرم 61ھ	کربلا میں
	مدینہ میں پیدا ہوئے		

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
3 حضرت امام زین العابدین	9 ماہ شعبان 38ھ	8 محرم الحرام 94ھ	جنت البقیع
	بروز جمعہ مدینہ	جنت البقیع میں دفن ہوئے	
4 حضرت امام محمد باقر	3 صفر 57ھ	7 رجب 148ھ	جنت البقیع
	جمعہ مدینہ طیبہ	پیدا ہوئے	
5 حضرت امام جعفر صادق	8 ربیع الاول 82ھ	15 رجب 148ھ	جنت البقیع
	مدینہ منورہ	پیدا ہوئے	
6 حضرت امام موسیٰ کاظم	9 ماہ صفر 128ھ	5 رجب 183ھ	بغداد شریف
	مدینہ منورہ پیدا	بغداد شریف	
7 حضرت امام موسیٰ علی رضا	11 ربیع الاول 153ھ	21 رمضان 203ھ	مشہد
	مدینہ منورہ	وفات	
8 حضرت شیخ اسد الدین کرخی	12 شوال 143ھ	2 محرم 200ھ	بغداد شریف
	تونس پیدا ہوئے	بغداد شریف	
9 حضرت شیخ سری سقلی	22 محرم 106ھ	3 رمضان 250ھ	بغداد
	بجک پیدا ہوئے	بغداد	

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
10 حضرت شیخ سیدہ ابوالقاسم	11 شعبان 157ھ	5 ربیع الاول	بغداد
جنید	کوفہ میں	335 بغداد	
11 حضرت شیخ ابوبکر شبلی	22 شوال 211ھ	26 ذالحجہ 334	بغداد
	دمشق میں پیدا ہوئے	بغداد شریف	
12 حضرت شیخ عبدالواحد بن عبدالعزیز	22 رجب 227ھ	9 جمادی الاصر	بغداد
	پیدا ہوئے	425 بغداد	
13 حضرت شیخ علاؤالدین	27 شوال 209	5 محرم 461ھ	طرطوس
	حب میں پیدا ہوئے	طرطوس میں	
14 حضرت ابوالحسن علی بن یوسف	22 شعبان 242ھ	25 محرم 486ھ	ہنکار شریف
	ہنکار میں پیدا ہوئے	ہنکار شریف	
15 حضرت ابوسید مبارک ابن علی	12 رجب 403	11 ربیع الثانی	واسط
	ہنکار شریف میں پیدا ہوئے	513 واسط	
16 حضرت قطب ربانی سید عبدالقادر جیلانی	یکم رمضان 471ھ	17 ربیع الثانی 571ھ	بغداد شریف
	گیلان میں پیدا ہوئے		

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
17 سید شاہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ	14 جب 537ھ	17 ربیع الاول 654ھ	بغداد شریف
18 سید شاہ شرف الدین رحمۃ اللہ	21 رمضان 630ھ بخارا میں پیدا ہوئے	16 شعبان 711ھ	بغداد شریف
19 سید شاہ عبدالوہاب رحمۃ اللہ	14 ربیع الآخر 657ھ اصفہان	18 شعبان 799ھ	بمبوع
20 حضرت سید شاہ بہاؤ الدین رحمۃ اللہ	17 رمضان 617ھ قندھار میں پیدا ہوئے	18 رمضان 802ھ	قنور نمئی
21 حضرت سید شاہ عقیل	12 شعبان 699ھ سمرقند میں پیدا ہوئے	14 رمضان 842ھ	بخارا
22 حضرت شاہ غمّس الدین صحرائی	17 رمضان 798ھ فیروز آباد	18 ربیع الاول 899ھ	سمرقند
23 حضرت سید شاہ گدار حسن بن سید ابوالفضل	11 رجب 812ھ کشمیر میں پیدا ہوئے	14 جمادی الاول 898ھ	کشمیر

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے منبر
24 حضرت سید شاہ شمس الدین	16 جمادی الثانی	2 صفر 994ھ	طریستان
عارف	834ھ پشاور		
25 حضرت سید شاہ فضیل	14 صفر 871ھ	17 محرم 999ھ	حیدر آباد
26 حضرت سید شاہ کبیر ککلی	3 رجب 889	12 شعبان	ملتان موضع
	کٹک	1003	کتل
27 سید شاہ اسکندر	16 شعبان	27 رجب	ملتان
	903ھ	1033	

پیران پیر سید عبدالقادر جیلانیؒ

پیران پیر محبوب سبحانی سیدنا ابو محمد محی الدین شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تمام عالم اسلام اولیاء صوفیا کرام میں اس عظمت و بزرگی کے حامل ہیں جس کی کوئی دوسری مثال روئے زمین پر مشکل ہے۔ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندیؒ نے آپؒ کو شاندار الفاظ میں اپنا خراج اخوت و محبت پیش کیا ہے۔ ان کا یہ قطعہ آج بھی ان کے سرہانے لوح مبارک پر کندہ ہے۔

پادشاہ	ہر	دو	عالم	شاہ	عبدالقادر	است
سرور	اولاد	آدم	شاہ	عبدالقادر	است	
آفتاب	وماہتاب	وعرش	وکرسی	وقلم		
نور قلب	از نور	اعظم	شاہ	عبدالقادر	است	

امام اولیاء حضور غوث الاعظم و شکیبائی نے اسلام کی اشاعت اور ترقی و ترویج میں وہ کارہائے نمایاں سرانجام دیئے ہیں جنہیں تاریخ اور امت مسلمہ تا قیامت یاد رکھے گی۔ ہر مسلک کے مسلمان دین اسلام کے لئے آپؒ کی ان بیش بہا خدمات کو سراہتے اور ولی برحق مانتے ہیں۔ اکابرین ملت اسلامیہ صوفیا و مشائخ اور بزرگان دین نے آپؒ کی عظمت و بزرگی کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ تمام عالم اسلام میں عوام و خواص سب ہی آپؒ کو کمال محبت و عقیدت سے چاہتے تھے آپؒ اپنے دور میں دلوں پر حکمرانی کرتے تھے۔ آج بھی ہر کس و ناکس کے دلوں پر آپؒ کی روحانی حاکمیت قائم و دائم ہے۔ انشاء اللہ العزیز سرچشمہ فیض و برکت تا قیامت جاری و ساری رہے گا۔ آپؒ کو یہ روحانی فیض و عظمت سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی مرتضیٰ سے براہ راست حاصل ہوا ہے۔ جو عظمت و فضیلت آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی علیہ وسلم کے تمام

انبیاء کرام پر حاصل ہے اسی طرح آپؐ تمام روئے زمین کے اولیاء کرام پر اپنی عظمت و بزرگی میں ان کے امام کہلانے کے بجا طور پر مستحق ہیں۔ آپؐ کے اس حق کو دنیا کا کوئی ولی اللہ آج تک چیلنج نہیں کر سکا۔

حضرت جنید بغدادی کا مراقبہ

سید الطائفہ شیخ المشائخ جنید بغدادیؒ مراقبہ میں ہنمک تھے کہ اچانک استغراق ٹوٹ گیا آنکھیں کھولیں اور سر اٹھا کر فرمایا۔

”اس کا قدم میری گردن پر“ اس کا قدم میری گردن پر۔“ یہ کہہ کر وہ دوبارہ عالم استغراق میں چلے گئے۔

”یا شیخ! مراقبہ کے دوران آپ نے جو الفاظ کہے ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟“

کسی نے پوچھا۔

حضرت جنیدؒ نے بتایا۔

”میں نے عالم مکاشفہ میں دیکھا ہے کہ پانچویں صدی ہجری کے آخر میں ایک عظیم روحانی ہستی اس عالم آبیہ گل میں ظاہر ہو گی میں نے جب اس کے علم و آگہی کے اعلیٰ ترین مراتب کو دیکھا اور اس کی عظمت و رفعت کا مشاہدہ کیا تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ عطائے الہی اور تقرب خداوندی سے سرشار ہو کر کہیں گے۔

”میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردنوں پر ہے۔“ چنانچہ میں نے اس بات کے جواب

میں اقرار کیا ہے کہ ان کا قدم میری گردن پر ہے۔“

پوچھنے والے نے سوال کیا؟

”اگر مناسب ہو تو یہ بھی بتا دیجئے کہ ان کا نام کیا ہو گا۔ اور وہ کہاں جلوہ افروز

ہوں گے؟“

حضرت جنیدؒ نے فرمایا۔

”ان کی ولادت جیلان میں ہوگی اور وہ بغداد میں سکونت اختیار کریں گے۔ ان کا نام عبد القادر ہوگا۔ یہ الفاظ حضرت جنید بغدادیؒ نے شیخ عبد القادرؒ کی پیدائش سے دو سو سال پہلے کے تھے پھر جوں جوں 470ھ کا زمانہ قریب آتا گیا اولیاء اللہ کی بشارتوں میں اضافہ ہونے لگا جس طرح سورج طلوع ہونے سے پہلے سرخی افق پر نمودار ہوتی ہے اور دیکھنے والے سورج کی آمد سے باخبر ہو جاتے ہیں اس طرح صاحبان نظر کی بصیرت معرفت و روحانیت کے افق پر آفتاب ولایت کے طلوع ہونے کا وقت قریب دیکھ رہی تھیں۔

حضرت ابو عبد اللہ علیؒ نے شیخ عبد القادرؒ کی پیدائش سے کئی سال پہلے بتایا کہ جلد ہی سرزمین عراق میں اللہ کے ایک خاص بندے کا ظہور ہونے والا ہے جس کا نام عبد القادر ہوگا اللہ نے اسے تمام اولیاء اللہ کا سر تاج بنایا ہے۔

اسی طرح حضرت جلیل بلخیؒ اپنی مجلس میں گفتگو کر رہے تھے کہ ان پر کشفی حالت طاری ہوئی اور انہوں نے فرمایا۔

”پانچویں صدی ہجری کے آخر میں اللہ کا ایک برگزیدہ بندہ عراق کی سرزمین پر جلوہ افروز ہوگا۔ دین حق کو اس کے دم سے فروغ ہوگا اور وہ تمام اولیاء اللہ اور اقطاب کا سردار ہوگا۔“

حالات زندگی

شیخ عبد القادرؒ نے اس دنیا میں زیادہ دن نہ گزارے تھے کہ ان کے والد اس جہاں سے رخصت ہو گئے اور ان کے نانا حضرت عبد اللہ صومعیؒ نے انہیں اپنی نگرانی میں لے لیا۔ شیخ عبد القادر کے نانا ایک بوے عارف باللہ تھے اور ان کی والدہ میں بھی یہی خصوصیات موجود تھیں۔ شیخ عبد القادرؒ کو ورثہ میں کچھ ذہنی پاکیزگی اور راستے کا تعین تو مل

گیا۔ لیکن سفر میسر نہیں آیا کیوں کہ یہ کام قدرت نے کسی اور کے لئے مخصوص کر رکھا تھا۔

جوانی کے آغاز میں شیخ عبدالقادر جیلان سے روانہ ہو کر بغداد پہنچے (کیوں کہ اس وقت بغداد میں اولیاء اللہ اور صلحاء ایک بڑی تعداد میں موجود تھے) اور مشہور تھا کہ بغداد علم و حکمت کا شہر ہے۔ بغداد میں شیخ حماد و باس کا شہر تھا۔ شیخ حماد ان پڑھ تھے اور ان کو علم ظاہری نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو جو علم و حکمت عطا کی تھی اس کے بعد قلم ہاتھ میں پکڑنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ شیخ حماد سرکہ فروش تھے یوں تو ان کے دکان پر سرکہ فروخت ہوتا تھا لیکن اہل طلب جانتے تھے کہ وہاں عشق و معرفت کے انمول موتی بھی لٹائے جاتے تھے۔

شیخ حماد سے ملاقات

شیخ حماد کا ذکر سن کر شیخ عبدالقادر ان سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے۔ شیخ حماد پہلے سے ہی اپنے گھر کے دروازے پر شیخ عبدالقادر کے استقبال کے لئے کھڑے ہوئے تھے۔ شیخ عبدالقادر سامنے آئے تھے تو حضرت حماد نے اس طرح گلے لگا لیا۔ جیسے مدتوں سے انتظار ہو! اور فرمایا

”فرزند عبدالقادر، فقرو عرفان کی دولت آج ہمارے پاس ہے کل تمہارے پاس آئے گی۔ ذرا احتیاط سے استعمال کرنا۔“

”اے سرزمین عراق! تجھ میں ایسے مقدس وجود کا آنا مبارک ہو اب تجھ پر رحمت کی بدلیاں چھائیں گی۔ علم و عرفان کی بارش ہوگی اور دنیا بھر کے قلوب سرسبز و شاداب بنوں گے۔“

”اے سعید و صالح فرزند عبدالقادر! مرحبا صد مرحبا!“

شیخ جملہ نے اول اول تو شیخ عبدالقادر کی پذیرائی کی اور کچھ دنوں تک نظر التفات ان پر رکھی لیکن پھر بے رخی اور لاپرواہی برتنا شروع کر دی۔ شیخ عبدالقادر ان کی مجلس میں جاتے تو وہ ڈانٹ دیتے کہ کہ ”تم مولوی ہو تمہارا درویشوں کے پاس کیا کام؟“

شیخ حماد کے اس رویہ سے شیخ عبدالقادر کے سینہ میں وہی ہوئی چنگاری اور بھڑکتی اور طلب و جستجو میں اضافہ ہو جاتا۔ شیخ حماد کے سخت دست کہنے کے باوجود انہوں نے ان کی شخصیت کو نہیں چھوڑا کسی نے شیخ حماد کی دیکھا دیکھی عبدالقادر کے لئے نامناسب الفاظ استعمال کئے تو شیخ حماد نے اسے سخت تنبیہ کی کہ یہ میرا اور عبدالقادر کا معاملہ ہے کسی کو حق نہیں کہ درمیان میں بولے۔

شیخ عبدالقادر کو حضرت حماد سے صرف فیض روحانی منتقل ہوا ورنہ ان کے مرشد شیخ ابوسعید ابوالخیر مبارک مخزومی تھے۔ بغداد پہنچنے اور شیخ ابوالسعید کے دامن ارادت سے وابستہ ہونے کے بعد شیخ عبدالقادر کو بڑے نازک حالات سے گذرنا پڑا۔ طرح طرح کے مصائب نے ان کو گھیرا کبھی فاقوں سے دوچار ہوئے اور کبھی دوسری تکالیف ان کی ذات سے چمٹ گئیں لیکن وہ ثابت قدم رہے۔ شیخ عبدالقادر جن حالت سے گذرے ان کا اندازہ خود ان کے اس ارشاد سے لگایا جاسکتا ہے کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں جھیلیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتیں تو وہ شق ہو جاتا۔ جب مصائب اور شدائد بہت زیادہ ہو جاتے تو میں یہ آیت پڑھتا کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ اور پھر میرے دل کو سکون آ جاتا۔

شیخ عبدالقادر پر گزرنے والے یہ سخت حالات ان کی تربیت کا ایک حصہ تھے۔ تاکہ ان آزمائشوں کے ذریعے ان کے وجود کو پاک و صاف کر دیا جائے اور ان کے ذہن میں دنیا سے وابستہ جو توقعات تھیں وہ دم توڑ جائیں۔

شیخ ابوسعید ابوالخیر کے علاوہ حضرت حماد نے بھی شیخ عبدالقادر کو بہت سے مراحل

سے گزارا۔ ایک دفعہ حضرت حماد اور شیخ عبدالقادرؒ پل پر سے گزر رہے تھے کہ حضرت حمادؒ نے شیخ عبدالقادرؒ کو دھکا دیا اور وہ دریا میں گر پڑے سخت سردی کا زمانہ تھا اور دریا کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا تھا۔ شیخ عبدالقادرؒ تیرتے ہوئے کنارے پر آئے۔ بھاگ کر پل پر چڑھے اور حضرت حمادؒ کے ساتھ ہاتھ چلنے لگے۔ نہ تو حضرت شیخ کی پیشانی پر شکن نمودار ہوئی اور نہ ہی ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ انہیں دریا میں کہیں گرایا گیا۔

شیخ عبدالقادرؒ کڑی در کڑی ایسے واقعات سے گزرے کہ جن کے نتیجے میں ان کے اوپر مفروضہ حواس کا غلبہ کم سے کم ہوتا گیا اور حقیقی طرز فکر منکشف ہوتی رہی۔

شیخ عبدالقادرؒ فرماتے ہیں۔ کبھی مجھے میرے باطن اور نفس کا مشاہدہ کرایا گیا اور کبھی مجھے فقر و غنا اور شکر و توکل کے دروازوں سے گزارا گیا جب میں نے اپنے اندر دیکھا تو بہت سے علائق سے ملوث پایا مجھے بتایا گیا کہ یہ میرے اختیارات اور ارادے ہیں۔ میں نے ایک سال تک ان کے خلاف مجاہدہ کیا۔ حتیٰ کہ یہ سب علائق منقطع ہو گئے۔ پھر مجھے اپنے نفس کا مشاہدہ کرایا گیا۔ میں نے اس میں بھی کئی امراض دیکھے۔ سال بھر تک ان کے خلاف جنگ کی حتیٰ کہ یہ امراض جڑ سے اکٹڑ گئے۔ اور میرا نفس تابع امر الہی ہو گیا۔ پھر میں توکل کے دروازے پر آیا تو وہاں بہت بڑا ہجوم دیکھا۔ میں اس ہجوم کو چیر کر نکل گیا۔ پھر شکر کے دروازے پر آیا تو وہاں بھی وہی حال تھا۔ میں اس سے بھی گزر گیا۔ پھر غنا اور مشاہدوں کے دروازوں پر آیا تو انہیں بالکل خالی پایا اندر داخل ہوا تو وہاں روحانی خزانوں کی انتہا تھی۔ ان میں مجھے عزت اور مسرت میسر ہوئی۔ میری ہستی میں انقلاب برپا ہو گیا اور مجھے وجود خانی عطا ہوا۔

شیخ ابوسعید مبارک مخزومیؒ اور شیخ حمادؒ کی تربیت اور خاتم النبیین حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خصوصی توجہ سے شیخ عبدالقادرؒ اس مقام کی انتہائی بلندیوں پر پہنچے جہاں ان کے الفاظ میں عارف حق پر۔

”اس وقت قضا و قدر کا نفاذ ہوتا ہے۔ اور اس کے اندر خدا بولتا ہے۔ تب بندہ تمام اسباب و حرکات سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور صرف روح باقی رہ جاتی ہے اسے فعل حق کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ وہ قطعی طور پر جانتا ہے کہ درحقیقت خدا کے سوا کچھ کرنے والا ہے اور نہ برکت و سکون دینے والا۔ نہ اس کے سوا کسی کے ہاتھ میں اچھائی اور برائی کا نفع و نقصان ہے اور نہ بخشش و حرمان، کشائش و بندش، موت و زندگی، عزت و ذلت فقر و غنا ہے۔“

”اس وقت بندہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ جیسے شیر خوار بچہ دایہ کی گود میں اس میں اپنی طرف سے کوئی حرکت نہیں ہوتی نہ اپنے لئے نہ کسی اور کے لئے یعنی بندہ اپنے مالک کے فعل میں اپنے نفس میں غائب ہو جاتا ہے اور مالک اس کے فعل کے سوا نہ کچھ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ کچھ سوچتا ہے اور نہ سمجھتا ہے۔ اگر کچھ دیکھتا ہے تو اس اللہ کی صفت ہے اگر سنتا ہے تو اس کا کلام۔ اس کے علم سے (ہر چیز کو) جانتا ہے اس کی نعمت سے لطف اٹھاتا ہے اس کے قرب سے سعادت پاتا ہے اس کے تقرب سے آراستہ پیراستہ ہوتا ہے اس کے وعدہ سے خوش ہوتا ہے سکون پاتا ہے اور اطمینان حاصل کرتا ہے اس کی باتوں سے مانوس ہوتا ہے اس کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اس کے نور معرفت سے ہدایت پاتا ہے۔ اور اس کا خرقہ و لباس پہنتا ہے، اس کے عجیب نادر علوم کو جان لیتا ہے، اس کی قدرت کے اسرار سے مشرف ہوتا ہے اس ذات پاک سے سنتا ہے اور اسے یاد رکھتا ہے پھر ان پر حمد و ثنا اور شکر و سپاس کرتا ہے۔“

یہ وہی مقام ہے جہاں بندہ قرآن کے مطابق اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور اس کی ذات سے صفات ایسے کا ظہور ہونے لگتا ہے اس مقام کی خبر حدیث قدسی میں اس طرح دی گئی ہے کہ (بندہ) مجھ سے دیکھتا ہے، مجھ سے سنتا ہے اور مجھ سے بولتا ہے۔

حضرت شیخ نے اپنے مدارج اور اپنی کیفیات کو اس پیرائے میں بیان کیا ہے کہ۔
 ”میں نے صبر کیا اور صبر کا بہتر انجام دیکھا۔ میں مرجکا پھر حق تعالیٰ نے مجھ زندہ کیا
 اور پھر مجھ کو موت دی۔ میں معدوم ہوا پھر وہ مجھے عدم سے وجود میں لایا۔ میں اس کی
 معیت ہی میں مرا اور اس کی معیت میں بادشاہ بنا۔ میں نے ارادہ و اختیار کے ترک میں
 اپنے نفس سے مجاہدہ کرایا۔ یہاں تک کہ یہ مقام قرب نصیب ہوا کہ تدبیر مرا ہاتھ تھامتی
 ہے احسان مدد کرتا ہے فعل مجھ کو حرکت دیتا ہے اور غیرت میری حفاظت کرتی ہے علم
 ازلی مجھے آگے بڑھاتا ہے اور اللہ مجھے رفعت و ترقی دیتا ہے۔“

شیخ عبدالقادر ”علوم و معارف و اسرار و رموز کی دنیا سے گزر کر عشق الہی کی وادی
 میں داخل ہوئے اور پھر محبوبیت کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہ ساوایت، عرشی، کرسی اور لوح
 سب کو فراموش کر کے تجلی ذات میں جذب ہو گئے۔“

اس مرتبہ کے حامل افراد وہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص قرب اور حضور سے
 نوازتا ہے۔ ان حضرات کے مقامات اور ان پہنچنے والے انعامات کی عالم میں کسی کو خبر
 نہیں ہوتی۔

شیخ جمال العارفین کہتے تھے کہ میں نے خسروقت سے پوچھا کہ آپ اولیاء اللہ کے
 گروہ میں ایک خاص مقام کے حامل ہیں اولیاء اللہ کا کوئی عجیب واقعہ سنائیے۔ خسروقت
 نے بتایا کہ میں ایک مرتبہ بحر محیط پر سے گزر رہا تھا جہاں عام انسانوں کا گزر نہیں ہے۔
 میں نے ایک مرد کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ تو سمجھ گیا کہ یہ ولی اللہ ہیں۔ میں نے ان کے مقام
 پر کشتی نظر ڈالی تو کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اس وقت ندائے غیبی آئی۔

”اے خضر! تو ان اولیاء اللہ کو جان سکتا ہے جو مجھ سے محبت رکھتے ہیں لیکن یہ
 شخص اس گروہ سے ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔“

انہوں نے کہا۔ میں آپ سے دعا کا طالب ہوں میں نے جواب دیا کہ میں اس قابل نہیں اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ آپ کو اس کا حصہ فراواں عطا کرے۔
یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے۔

اسی طرح میری ملاقات ایک عورت سے ہوئی اور اس کے ساتھ بھی یہی کچھ پیش آیا۔

شیخ جمال کہتے ہیں کہ میں نے خسروقت سے پوچھا۔ کیا اس قسم کے محبوبین خدا کا سرگروہ بھی ہوتا ہے۔
انہوں نے کہا۔ ہاں۔

میں نے پوچھا۔ ہمارے زمانے میں کون ہے۔ فرمایا۔ شیخ عبدالقادر جیلانیؒ
محبوب کی حضوری میں ایسی لذت تھی کہ شیخ عبدالقادرؒ نے ارادہ کر لیا کہ وہ ہمیشہ
اللہ تعالیٰ کی تجلیات میں گم رہیں گے اور حضوری کے بام سے نیچے نہیں اتریں گے لیکن
مشیت کو انکی ذات سے ایک کام لینا تھا انہیں راہ مغفرت کا مینار بنا کر دنیا کے سامنے پیش
کرنا تھا اور ایک کثیر تعداد میں لوگوں کو ان کے ذریعے منزل تک پہنچانا تھا۔

16 سوال 521ھ کو شیخ عبدالقادرؒ نے خواب میں سرور کائنات کو کہتے دیکھا۔

عبدالقادر! تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ!

حضرت شیخ نے عرض کیا۔ یا رسول اللہ میں عجمی ہوں عرب کے فصحاء کے سامنے
کیسے بولوں! حضور نے اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا اور فرمایا۔ عبدالقادر جاؤ!
لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف دعوت دو۔“

اس واردات کے بعد حضرت شیخ کی قوت بیان میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا اور خود
ان کے الفاظ میں یہ عالم ہوا کہ عواض فکر دل کے دریا میں غوطے لگا کر حقائق و معارف
کے موتی نکالنے لگا اور ساحل لب پر ڈال کر زبان مترجم کو صلائے عام دینے لگا۔

حضرت شیخ نے تقاریر و مجالس کا آغاز اپنے پیر و مرشد کے مدرسہ سے کیا اور کچھ دنوں کے اندر اندر حاضرین کی تعداد اتنی بڑھ گئی کہ مدرسہ کی جگہ ناکافی ہو گئی۔ 568ھ میں مدرسہ کو وسعت دے دی گئی وہ جگہ بھی چھوٹی پڑ گئی اب شیخ شہر سے باہر میدان میں لوگوں کو ارشادات سے نوازنے لگے۔

سامعین کی تعداد ستر ہزار سے تجاوز کر جاتی تھی۔ کسی آلہ صوت (Loud Speaker) کے بغیر شیخ کی آواز ہر شخص تک بخوبی پہنچتی تھی۔ ان مجالس میں بڑے مشائخ اور اولیائے کرام شریک ہوتے تھے صاحب نظر حضرات کہتے تھے کہ ہم نے شیخ عبدالقادر میں رسول اللہ اور دوسرے انبیاء کرام کو جلوہ افروز دیکھا ہے۔ ان کی مجلس میں ملائکہ جوق در جوق حاضر ہوتے تھے۔ رجال الغیب اور جنات ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کے لئے الجھ الجھ کر گر پڑتے تھے۔

شیخ کی تقاریر

شیخ عبدالقادرؒ کی تمام کوششوں، تمام ارشادات اور تمام تقاریر کا مقصد ایک ہی بات تھی اور وہ یہ کہ بندہ کو خدا تک لے جایا جائے اور اسے خدا سے ملا دیا جائے اللہ کی ذات اس کے تمام افعال و خیال کا مرکز و محور بن جائے اور اس کی محبت اور اس کی رضا اور خوشنودی بندہ کی زندگی کے ضمیر میں رچ بس جائے۔ شیخ خود اس مقام کی انتہائی بلندیوں پر فائز تھے اور اس مرتبہ کے نشہ میں مخمور تھے اور چاہتے تھے کہ نوع انسان بھی اسی طرز فکر کو اپنائے جو انبیاء کی طرز فکر ہے اور جس کو اپنانے کے بعد خوف اور حزن کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور انسان حقیقی خوشی مسرت اور شادمانی کے عالم میں زندگی گزارتا ہے۔

شیخ عبدالقادرؒ کے مشن اور ان کی خواہش کا اظہار ان کی اس دعا کے ذریعے ہوتا

ہے۔

”اے اللہ! ہمیں اپنی طرف لوٹا لیجئے اور اپنے دروازے پر کھڑا رکھیے۔ ہمیں اپنا بنا لیجئے اپنی خدمت و رفاقت و رضا میں رکھے۔ ہمارا لین دین سب آپ کے لئے ہمارے باطن کو اپنے غیب سے پاک کر دیجئے۔ جس جگہ سے آپ نے ہمیں روک دیا ہے وہاں آپ ہم کو نہ دیکھیں اور جہاں حاضر باثباتی کا حکم دیا ہے ہم وہاں سے غیر حاضر نہ ہوں۔ ہمارے ظاہر کو اپنی نافرمانی اور باطن کو شرک سے بچائیے ہم کو ہمارے نفس کی غلامی سے چھڑا کر اپنی تحویل میں لے لیجئے۔“

ہمیں سر تپا اپنا بنا لیجئے۔ ہم آپ کے ساتھ ہو کر غیر سے بے نیاز ہو جائیں۔ ہم آپ کی طرف غافل نہ ہونے پائیں۔ ہمیں اطاعت و مناجات کی توفیق دیجئے۔ ہمارے دلوں کو اور ہمارے باطن کو اپنے قرب سے نوازئیے۔“

ہم کو اپنی بندگی سے ایسا قریب کر لیجئے جیسا کہ آپ نے آنکھ کی سفیدی اور سیاہی کو ایک دوسرے کے قریب کر دیا ہے۔“

شیخ عبدالقادرؒ کی تقاریر اور ان کے ارشادات ایک عام واعظ کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نہیں تھے بلکہ ایک ایسی ہستی کے فرمودات تھے جو، علم الیقین کے مرحلہ سے گزر کر حق الیقین میں قدم رکھ چکی تھی اور جو ذات الہی کے علاوہ ہر چیز سے بے نیاز ہو چکی تھی۔

آپ کہتے تھے کہ

”اے لوگو! جو کچھ میں کہتا ہوں اسے دل کے کانوں سے سنو اور یاد رکھو اور اس پر عمل کرو، میں حق کہتا ہوں۔ حق کی طرف سے کہتا ہوں میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تم میرا وعظ سن کر میری تعریف کرو کہ تو نے خوب بیان کیا۔ بلکہ تم اپنے دل کی زبان سے خوبی بیاں کا اعتراف کرو اور میرے کہنے پر عمل کرو، اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرو، یہاں تک

کہ میں تمہارے اخلاص کو دیکھ کر بول اٹھوں کہ شاباش تم بہت ٹھیک کہہ رہے ہو۔
حضرت شیخ کی تمام تقاریر کا مقصد لوگوں کو حقیقی طرز فکر سے روشناس کرانا تھا
انہیں نہ دنیاوی عزت مطلوب تھی اور نہ کوئی مفاد وہ تو ایسے مقام پر فائز تھے
جہاں بندے کے لئے ساری کائنات تسخیر ہو جاتی ہے چنانچہ
آپ کہتے تھے۔

اے لوگو! میں تم کو اللہ کے دروازے اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں اپنے
نفس کی طرف نہیں بلاتا۔ منافق مخلوق کو اللہ کی طرف نہیں بلاتا۔ بلکہ اپنے نفس کی
طرف بلاتا ہے۔ حضرت شیخ اپنی بارگاہ کی خصوصیت یہ بتاتے ہیں کہ

”اے نفوس خواہشوں اور شیطانوں کے بندو! میں تمہیں کیا

بتاؤں؟ میرے پاس تو حق و درحق، مغزور مغزور و صفائی در صفائی اور توڑنے اور جوڑنے کے
سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ مانسوا اللہ سے توڑنا اور اللہ سے جوڑنا۔۔۔“

شیخ عبدالقادرؒ خطاب کرتے تو جمال و جلال الہی کی بجلیاں کوندتیں۔ اس لئے کہ وہ
اس مقام پر فائز تھے کہ جہاں حدیث قدسی کے الفاظ میں اللہ بندے کی زبان سے بولتا ہے
حضرت شیخ کے کہے ہوئے ایک ایک لفظ سے روشنیاں پھوٹی تھیں اور سننے والے ان کی
لطافت سے بے خود ہو جاتے تھے۔

ایک دفعہ شیخ عبدالقادرؒ کے صاحبزادے حضرت عبدالوہاب نے تقریر کی اجازت کی
انہیں اجازت مل گئی۔ حضرت عبدالوہاب کئی گھنٹے تک مختلف موضوعات پر بولتے رہے اور
اپنا پورا زور خطابت صرف کر دیا۔ لیکن مجمع پر وہ اثر نہیں ہوا جو شیخ عبدالقادر کی تقریر
سے ہوتا تھا۔ حضرت عبدالوہاب نے تقریر ختم کی اور منبر پر سے نیچے اتر آئے شیخ
عبدالقادر نے منبر پر چڑھ کر صرف اتنا کہا

ام یحییٰ نے کچھ انڈے بھون کر ایک کورے سکورے میں رکھ دیئے۔ میں نے طاق

پر چڑھ کر سکورے کو پھینک دیا اور سکورا ٹوٹ گیا۔

ان الفاظ کے ساتھ ہی حاضرین پر ایک عجیب کیفیت طاری ہو گئی لوگ سرشاری میں جھوم اٹھے۔

شیخ عبدالقادرؒ نے حضرت عبدالوہاب سے مخاطب ہو کر کہا۔

بیٹے! کیا تمہیں اس کی وجہ معلوم ہے کہ تمہارے عالمانہ وعظ سے کوئی اثر مرتب نہیں ہوا لیکن میرے ان معمولی الفاظ سے لوگ بے خود ہو گئے۔

پھر خود ہی حضرت شیخ نے فرمایا۔

”بیٹے! تمہیں ظاہری سفر پر ناز ہے مگر تم نے عالم باطن کا سفر نہیں کیا ہے میں جب کلام کرتا ہوں تو خدا تعالیٰ کی تجلیات وارد ہوتی ہیں۔ اس لئے کہ میں خودی کو فراموش کر کے بولتا ہوں اور تم خود میں رہ کر اپنے نفس کے لئے کلام کرتے ہو۔“

شیخ عبدالقادرؒ جب منبر پر رونق افروز ہوتے تو اس وقت کی یاد تازہ ہو جاتی جب حضرت علیؑ نے مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا تھا۔

مجھ سے سوال کرو، مجھ سے سوال کرو اس سے پہلے کہ میں تمہارے ذرمیان سے

اٹھ جاؤں۔

چنانچہ شیخ عبدالقادر کہتے تھے۔

میں خدا کے علم اور مشاہدے میں غوطہ لگانے والا ہوں۔ تم سب پر خدا کی حجت

اور زمین پر اللہ کے رسول کا نائب اور وارث ہوں۔

(اس لئے) اے کھڑے ہوئے لوگو! پہاڑوں کے رہنے والو! تمہارے پہاڑ ٹوٹ

گئے۔ گرجا والو! تمہارے گرجا گر گئے۔ تم خدا کی طرف آؤ۔ میں خدا کے احکام میں سے

یک ہوں۔ راستہ بنانے والو! مردو بہادرو! بچو! آؤ ایک سمندر میں سے موتی چن لو۔

شیخ عبدالقادرؒ کا زمانہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک نازک دور تھا۔ حضور اکرمؐ نے

اپنے فعل و عمل سے لوگوں کے لئے فکر و عمل کی جو راہ مقرر کی تھی اور انہیں فلاح و نجات حاصل کرنے کی جو حقیقی قدروں سے روشناس کرایا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ کے ساتھ ساتھ ان تعلیمات کی اصل روح مفقود ہوتی جا رہی تھی حقیقت یہ ہے کہ دین کو اتنا نقصان اس کے کھلے دشمنوں کی سازشوں سے نہیں پہنچا جتنا اس کے نام و نہاد پیروکاروں کی کارروائیوں سے پہنچا ملوکیت پسند سرمایہ دار اور مفاہد پرست عناصر نے اسلامی تعلیمات کی معنویت کو بدلنے کی کوشش کی اور ان کے حاشیہ برادر علماء سوئے ان کا پورا پورا ساتھ دیا۔

شیخ عبدالقادر کے زمانے میں امت مسلمہ رز بروز زوال کی طرف ہائل تھی۔ حضرت شیخ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان صرف نام کا مسلمان رہ گیا ہے اس کے اعمال اور باطل پرست لوگوں کے کردار میں کوئی فرق نہیں۔ شیخ کی نگاہ وہ دن دور نہیں دیکھ رہی تھی جب مسلمان قرآن کی حقیقی تعلیم سے مکمل طور پر تہی دست ہو جائے گا۔ شیخ نے اپنی تقاریر و مجالس میں لوگوں کو قرآن پاک کی حقیقی روح سے آشنا کرایا اور اپنے مخصوص انداز سے مسلمانوں کو ان کی خامیاں بتائیں اس طرح وہ صحیح معنوں میں ”محبی الدین“ دکھائی دیتے ہیں۔ درباری ملاؤں، ظاہر پرست مولویوں اور جابر سلاطین کے درمیان حضرت شیخ کا کردار ایسا ہی تھا جیسے حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام نے ریاکار یہودی عالموں، دنیا پرست راہبوں اور امرا کے درمیان صور صداقت پھونکا تھا۔

درباری ملاؤں دسترخوان کے بلوٹوں کو سرزنش کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

اے علم و عمل میں ضمانت کرنے والو! تم کو ان سے کیا نسبت اے اللہ اور اس کے رسول کے دشمنو اے بندگان خدا کے ڈاکوؤ۔ تم کھلے ظلم اور کھلے نفاق میں جتلا ہو۔ یہ نفاق کب تک رہے گا۔

اے عالمو اور اے زاہدو! شاہان و سلاطین کے لئے کب تک منافق بنے رہو گے

کہ ان سے دنیا کا زر و مال اور اس کی شہوت و لذت لیتے رہو تم اور اکثر بادشاہ اس زمانے میں اللہ کے مال اور اس کے بندوں کے متعلق ظالم اور خائن بنے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے موقع پر ان سے کہتے ہیں۔ تجھے شرم نہیں آتی کہ تیری حرص نے تجھ کو ظالموں کی خدمت گاری اور حرامخوری پر آمادہ کر دیا۔ تو کب تک حرام کھاتا رہے گا اور دنیا کے ان بادشاہوں کا خدمت گزار رہے گا۔

جن کی خدمت میں تو لگا ہوا ہے ان کی بادشاہت عنقریب مٹ جائے گی اور تجھے حق تعالیٰ کی خدمت میں آنا پڑے گا جس کی ذات کو کبھی زوال نہیں۔

شیخ عبدالقادر جو کہتے تھے جن امور کی ہدایت کرتے تھے اولیاء اللہ اور خاصان خدا کی جو خصوصیات بتاتے تھے، خود ان معاملہ میں کامل و اکمل تھے چنانچہ ہر دور میں ہر چھوٹے سے لے کر بڑے نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے یہاں تک کہ شیخ نے جن لوگوں کی سرزنش کی ان میں بھی اتنی ہمت نہیں تھی کہ شیخ کی ذات پر انگلی اٹھا سکتے۔

اگرچہ خلفاء اور امراء شیخ عبدالقادر کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے لیکن شیخ نے انہیں کبھی منہ نہیں لگایا نہ کبھی تعظیم کے لئے کھڑے ہوئے اور نہ ان کے دروازے پر گئے۔ لیکن غریبوں اور حاجت مندوں سے شیخ کا رویہ بالکل مختلف تھا۔ وہ ہر شخص سے نہایت عاجزی اور انکساری سے ملتے اور ان کے دروازے خاص و عام سب کے لئے کھلے ہوئے تھے کسی کو تکلیف میں دیکھتے تو آبدیدہ ہو جاتے تھے۔

حق گوئی اور بے باکی میں شیخ عبدالقادر کا ثانی نہیں تھا ایک مرتبہ خلیفہ بغداد المستنجد باللہ نے حاضر ہو کر اشرافیوں کے دس توڑے پیش کئے۔ شیخ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ خلیفہ نے اصرار کیا تو شیخ نے اشرافیوں کو ہاتھ میں لے کر دبایا۔ اشرافیوں سے خون جاری ہو گیا۔ شیخ نے فرمایا۔

”اللہ سے شرم نہیں آتی کہ انسانوں کا خون پیتے ہو اور اسے جمع کر کے میرے پاس لاتے ہو۔“

خلیفہ پر اتنی ہیبت طاری ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔
اگر کوئی شخص حاضر خدمت ہو کر کسی معاملے میں سفارش چاہتا اور وہ اس معاملے میں حق پر ہوتا تو حضرت شیخ خلیفہ کو براہ راست لکھتے۔

”عبد القادرؒ تجھ کو حکم دیتا ہے اور اس کا حکم تجھ پر نافذ ہے۔“

شیخ عبد القادرؒ کی زندگی میں خدمت مطلق کو بڑا دخل تھا۔ اس کی ایک صورت یہ تھی کہ جو کچھ ان کے پاس آتا بلا تاخیر حاجت مندوں کی نذر کر دیا جاتا تھا۔ شیخ نے زندگی بھر کبھی اپنے پاس کچھ جمع نہیں کیا۔ کبھی کبھی وہ نہایت قیمتی کپڑا پہنتے لیکن فوراً ہی اتار کر کسی کے حوالے کر دیتے کیوں کہ آپ کی نظروں میں اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی۔ حضرت شیخ کا کہنا تھا۔

اگر ساری دنیا کی دولت میرے قبضہ میں ہو تو میں بھوکوں کو کھانا کھلا دوں۔

لوگوں نے ان کو یہ بھی کہتے سنا کہ

”ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میری ہتھیلی میں سوراخ ہے کوئی چیز اس میں ٹھہرتی نہیں۔

اگر ہزار دینار میرے پاس آئیں تو رات گزرنے سے پہلے خرچ ہو جاتے ہیں۔ غوث الاعظم شیخ عبد القادرؒ کی شخصیت امر ہے اور ان کا پیغام بھی امر ہے ان کی تعلیمات صرف مسلمانوں تک محدود نہیں کیوں کہ نوع انسانی ایک ہے اور اس کے مسائل بھی مشترک ہیں۔

شیخ کا عالمگیر پیغام وہی ہے جو ہر زمانے میں انبیائے کرامؑ دیتے رہے ہیں اور جو ختم

نبوت کے بعد اولیائے حق کے پیغام کی صورت میں زندہ ہے۔

شیخ عبد القادر کے پیغام میں بار بار ایک ہی بات کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔

اے بادشاہو! غلامو اور مخلصو! دنیا ایک محدود وقت تک ہے اور آخرت غیر متناہی مدت تک اپنے مجاہدوں اور زہد سے اللہ کے سوا ہر چیز کو چھوڑو اور قلب کو غیر اللہ سے پاک کرو۔

(مزید یہ کہ) سچی محبت جس میں تغیر نہیں آتا محبت الہی ہے یہ محبت وہی ہے جس کو تم اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھو اور یہی روحانی صدیقیوں کی محبت ہے۔
حق کی محبت کے حصول کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ اہل دل کی محبت اختیار کرو تاکہ تمہیں بھی دل نصیب ہو۔

چالیس سال تک شیخ عبدالقادرؒ لوگوں کو اپنے ارشادات سے سیراب کرتے رہے اور مینابہ نور بن کر صوفیائی کرتے رہے کتنے ہی لوگوں کی زندگیوں میں انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ ایک کثیر تعداد میں لوگ آپ کی نظر کرم سے ولایت کے مرتبہ پر پہنچے تو ایک طرف اس زمانے کے مقتدر اولیاء کرام شیخ کی خدمت میں حاضر ہو کر اکتساب فیض کرتے تھے اور شیخ کی خدمت میں حاضری کو اپنے لئے سعادت سمجھتے تھے۔

شیخ کا وصال

561ھ میں شیخ عبدالقادرؒ کی طبیعت میں اضمحلال پیدا ہوا۔ جو بڑھتا گیا۔ جب وہ مرض موت میں مبتلا ہوئے تو صاحبزادے عبدالعزیز نے ان کا حال پوچھا۔ شیخ نے فرمایا۔
”میرے اعضاء تکلیف دے رہے ہیں لیکن دل کو کوئی تکلیف نہیں ہے اور وہ اللہ کی معیت میں ہے۔ میرے مرض کو نہ کوئی جانتا ہے اور نہ سمجھتا ہے نہ انسان نہ جن نہ فرشتہ خدا کے حکم سے خدا کا علم نہیں ٹوٹتا۔ حکم بدل جاتا ہے علم نہیں بدلتا۔ حکم منسوخ ہو جاتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے مٹاتا ہے باقی رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الكتاب ہے۔“

انتقال سے کچھ دیر پہلے حضرت شیخ نے فرمایا۔

”میں اس وقت علم الہی کے سمندر میں غوطے کھا رہا ہوں۔ میرے اور تمہارے اور تمام خلق کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے کسی پر قیاس نہ کرو اور نہ کسی کو مجھ پر۔“

صاحبزادے حضرت عبدالوہاب نے وصیت چاہی تو شیخ عبدالقادر نے فرمایا۔

اپنی تمام ضروریات اللہ کے سپرد کرو اس کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھو اور نہ کسی پر بھروسہ کرو جب دل میں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تو کوئی چیز اس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں رہتی۔

شیخ عبدالقادر ہمہ گیر صفات کے حامل تھے توفیق و تائید الہی آپ کے ساتھ تھی۔ علم آپ کا مربی، قرب الہی آپ کا اہلیق، حضوری آپ کا خزانہ، معرفت آپ کا تعویذ، کلام آپ کا مشیر، شہود آپ کا سفیرانس، آپ کا مصاحب، لفظ آپ کی جان، راستی آپ کا علم، فتوحات روحانی آپ کا اثاب، حلم آپ کا پیشہ، ذکر آپ کا وزیر، فکر آپ کی ترجمان، مکاشفہ آپ کی غذا، مشاہدہ آپ کی شفا۔ حق آپ کا باطن تھا۔!!

آپ سترہ ربیع الثانی 571ھ کو مالک حقیقی کے پاس چلے گئے۔

اقوال و ارشادات

☆ تم نفس کی خواہش پوری کرنے میں لگے ہو اور وہ تمہیں برباد کرنے میں مصروف ہے۔

☆ حسن خلق یہ ہے کہ تم پر جنائے خلق کا مطلق اثر نہ ہو۔

☆ اپنا مال آخرت کے لئے آگے بھیج دے اور موت کے انتظار میں لگ جا۔

☆ جس طرح تمہارا نفس اللہ کا حکم ماننے سے انکار کرتا ہے اس طرح تم اپنے

نفس کا کہا ماننے سے انکار کر دو۔

- ❖ تنگدستی اور بیماری صبر کے بغیر عذاب ہیں اور صبر ہو تو عزت ہے۔
- ❖ مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو یہ جانتا ہے کہ خدا حال سے واقف ہے پھر بھی گناہ کرتا ہے۔ تعجب ہے اس پر جو یہ جانتا ہے کہ دنیا فنا کی جگہ ہے پھر بھی اس سے محبت رکھتا ہے۔

❖ رحمت نہ مانگ بلکہ رحیم کو مانگ

- ❖ مومن اپنے اہل و عیال کو اللہ سپرد کرتا ہے اور منافق اپنے مال کو
- ❖ جس کا انجام موت ہو اس کے لئے خوشی کا کون سا مقام ہے۔
- ❖ اپنے لقمے کی اصلاح کر۔ کیوں کہ نیک اعمال کی اصل بنیاد یہی ہے۔

ختم شریف سلسلہ عالیہ قادریہ غوثیہ

- 1- درود شریف 111 بار
- 2- الحمد شریف 111 بار
- 3- سورۃ اخلاص 111 بار
- 4- اسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ وَ اَتُوْبُ اِلَيْهِ وَ اَسْأَلُهُ التَّوْبَةَ
- 111 بار
- 5- کلمہ تمجید 111 بار
- 6- آیت کریمہ شریف ایک ہزار بار
- 7- خذ بیدی شیاء اللہ یا حضرت سلطان شیخ سید عبدالقادر جیلانی المدد 111 بار
- 8- سورہ الم نشرح 111 بار
- 9- سورہ یسین ایک بار

- 10- سلام قولاً من رب رحيم 111 بار
- 11- حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 111 بار
- 12- يا باقى انت الباقى 111 بار
- 13- يا شانى انت الشانى 111 بار
- 14- يا كافى انت الكافى 111 بار
- 15- يا مانى انت المعانى 111 بار
- 16- يا هادى انت الهادى 111 بار
- 17- يا هادى يا نور جل جلاله 111 بار
- 18- يا غوث اخصا باذن الله 111 بار
- 19- صل يا الهى كل بحرمته سيد الابرار 111 بار
- 20- يا حى يا قيوم برحمتك استغيث 111 بار
- 21- يا حضرت سلطان شيخ عبدالقادر جيلانى شيا الله المدد 111 بار
- 22- درود شريف حراره 111 بار
- 23- يا قاضى الحاجات 111 بار
- 24- يا حل المسكلات 111 بار
- 25- يا كافى المهمات 111 بار
- 26- يا رافع الدرجات 111 بار
- 27- يا دافع البيئات 111 بار
- 28- يا شانى الامراض 111 بار
- 29- يا مجيب الدعوات 111 بار
- 30- مشكلات بے عدد دار لم ماشيا الله الدد يا غوث الاعظم 111 بار

- 31- شیاء اللہ چون گدائم ازین مدد خواہیم زشاہ محی الدین 111 بار
- 32- امداد کن امداد کن از بندہ غم آزاد کن دروین وینا شاد کن یا سید عبد القادر 111 بار
- 33- ماہم محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سید 111 بار
- 34- اے شاہ جیلاں خذیدی شیاء اللہ انت نور الحمدی 111 بار
- 35- وقت امداد شہ بغداد اس بفر بادشاہ بغداد 111 بار
- 36- لا ایلہ الا اللہ محمد رسول اللہ 111 بار
- 37- اللهم صلی علی محمد وعلی آل محمد 111 بار

باب ہشتم

سلسلہ عالیہ سہروردیہ

اس سلسلہ خاص کی تعلیم اور کیفیت یہ ہے کہ طالب صادق واصل مُرشد کے بعد حصول نعمت و اراوت کا تین برس تک مجاہدات کراتے ہیں بعد باطن سے صلوم کرتی ہیں کہ آیا طالب صادق واصل مُرشد کا تزکیہ نفس و تصفیہ قلب ہو گیا ہے یا نہیں اگر ہو گیا ہے تو بعد عطاءِ خلافت مشغل برزخ کبریٰ سلطانی میں مشغول کراتے ہیں۔ اس مشغل شریف کی برکت سے ایک سال 45 دن ایک پہر چار گھنٹی کی مدت گزرنے کی بعد دونوں کانوں میں آواز حق آتی ہے۔

طالب صادق کو تجلی آثار ذاتی کا مشاہدہ یعنی فنا فی اللہ ہو جاتی ہے۔ ان کے ہاں سانس بند کر کے اللہ ہو کا ورد کرنے کا بڑا رواج ہے اور وہ ذکر جلی اور مخفی دونوں کے قائل ہیں۔

شجرہ عالیہ مبارک کچھ اس طرح ہے اور بڑے بڑے بزرگ مندرجہ ذیل ہیں۔

شجرہ عالیہ سہروردیہ مبارک

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	جائے مزار
(۱) حضرت علی کرم اللہ وجہہ	18 رجب 30	21 رمضان	کوفہ
	سال عام الفیل 40ھ		
	خانہ کعبہ		

تاریخ ولادت	تاریخ وفات	عے مبارک
5 شعبان 4ھ	10 محرم 61ھ	(2) امام حسین مدینہ رسالت
11 رمضان 13ھ	4 محرم 110ھ	(3) حضرت امام خواجه امام حسن بصری
12 شوال 25ھ	17 رجب 137ھ	(4) حضرت خواجه حبیب عجمی استرین
21 صفر 47ھ	19 زقعدہ 162ھ	(5) حضرت خواجه داؤد طالی میں
12 شوال 143ھ	3 محرم 200ھ	(6) حضرت شیخ خواجه معروف کرنی
22 محرم 106ھ	3 رمضان 250ھ	(7) حضرت شیخ سدی متقی بعبک
11 شعبان 157ھ	5 ربیع الاول 335ھ	(8) حضرت شیخ ابوالقاسم جنید بغدادی
12 رجب 196ھ	14 محرم 320ھ	(9) حضرت شیخ علو مشاد دستوری
13 رجب 189ھ	27 زالحجہ 367ھ	(10) حضرت شیخ احمد اسود بغداد شریف
7 شوال 203ھ	14 زقعدہ 450ھ	(11) حضرت شیخ محمد بن عبداللہ دمشق

اسمائے مبارک	تاریخ ولادت	تاریخ وفات	مقام
(12) شیخ وجہ الدین سروردی	4 رجب 365ھ	27 شعبان 527ھ	سرورد
(13) حضرت شیخ ضیاء الدین ابولجیب	12 رمضان 385ھ دمشق	12 جمادی الآخر 563ھ	سرورد
(14) حضرت شیخ شہاب الدین سروردی	رمضان 539ھ بغداد	محرم 632ھ	بغداد شریف
(15) حضرت شیخ بہاؤ الدین زکریا	شرفیہ رمضان 566ھ اصفان	14 رجب 686ھ	مکان
(16) حضرت شیخ صدر الدین محمد	17 رجب 577ھ لاہور	23 ذالحجہ 684ھ	مکان
(17) شیخ رکن الدین	11 شوال 657ھ فیض آباد	9 جماد الاول 735ھ	مکان
(18) حضرت مخدوم صبا ئیاں سید جلال بخاری	17 صفر 630ھ حیدر آباد	8 ذوالحجہ 903ھ	
(19) حضرت شیخ فخر الدین محبوبی	12 شوال 603ھ دلی	13 شعبان 727ھ	بغداد
(20) حضرت قطب الدین ہماری	14 ربیع الآخر 603ھ تارنول	13 شعبان 789ھ	ہمار گڑھ
(21) حضرت شاہ محمد	15 شوال 800ھ	13 رجب 889ھ	خراسان

کرنگ میں پیدا ہوئے خراسان

اسمائے مبارک		تاریخ ولادت	تاریخ وفات
(22)	حضرت شاہ حسام الدین	2 رجب 878ھ	28 ذالحجہ 982ھ بصرہ
(23)	حضرت مخدوم حسن	12 ذالحجہ 649ھ	22 رجب 798ھ بغداد
(24)	برہان الدین		(25) یوسف ثانی
(26)	حضرت مخدوم طیب		(27) شاہ کبیر احمد
(28)	پیر موٹکا		(29) پیر جنگو شاہ
(30)	خواجہ رمضان شاہ نوازی		(31) حضرت خواجہ غلام محمد

حضرت ابوالفیض قلندر علی سروردی

ولادت مبارک: حضرت کی ولادت باسعادت جنوری 1895ء بمقام موضع کوٹلی لوہاراں شرقی ضلع سیالکوٹ میں ہوئی۔ اسم گرامی کے متعلق آپ کے جد امجد حضرت مولانا سید جمال الدین صاحب قادریؒ کو ایک مجذوب فقیر روشن ضمیر حضرت سمندر شاہ صاحب قندھاریؒ مقیم ”رتوال“ سیداں نے آپ کی پیدائش سے پیشتر ہی پیشین گوئی فرمائی کہ امسال رب العزت آپ کو ایک بلند ستارہ پوتا عطا فرمانے والا ہے۔ اس کا نام قلندر علی رکھنا۔ ان کے علاوہ کچھ اور حالات بھی ذکر فرمائے جو حضرت کے مستقبل کی بلندیوں سے متعلقہ تھے۔ چنانچہ خاندان کے جملہ افراد نے اس نام پر متفق ہو کر حضرت کی ولادت پر نام قلندر علی رکھا۔

حضرت کی کنیت ابوالفیض اور اعم گرامی قلندر علی تھا۔ آپ کے مرید آپ کو ابوالفیض سید قلندر علی شاہ سروردی کے نام سے یاد کرتے ہیں آپ باختیار صوفی اور صاحب تصرف ولی کامل تھے۔ یہ حضرت میاں غلام محمد سروردی حیات گڑھی کے مرید تھے۔ جو بڑے کامل ولی اور جامع علوم ظاہری و باطنی کے نالک تھے۔ ان کا سلسلہ سروردیہ تھا۔

آپ کا سلسلہ نسب سیدنا حضرت ابوالحسن قاری شاہ بدیع الدین آغا شہید اور حضرت ابوبکر عبدالرزاقؒ کے واسطوں سے حضرت شیخ عبدالقادر محی الدین جیلانیؒ سے ملتا ہے۔

بچپن

آپ علماء و مشائخ کے گھرانے میں علمی اور مذہبی ماحول میں پیدا ہوئے۔ آپ کے

والد گرامی مولانا حافظ رسول بخشؒ خود ایک بہت بڑے عالم باعمل تھے۔ آپ کی عمر ابھی چار ہی منازل گزرنے پائی تھی کہ آپ کی والدہ محترمہ نے انتقال فرمایا۔ پانچویں سال کے دوران آپ کے والد بزرگوار نے ان کو ابتدائی تعلیم و تربیت اور رہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا۔ ابھی آپ کی عمر آٹھ برس تھی کہ سایہ پدری بھی سر سے اٹھ گیا۔

دینی تعلیم

آپ نے انتہائی نامساعد حالات کے باوجود حصول تعلیم جاری رکھتے ہوئے کچھ عرصہ ضلع سیالکوٹ کے مختلف مقتدر علماء اور انجمن نعمانیہ لاہور سے اکتساب فیض حاصل کیا۔ بعد ازاں آپ بریلی تشریف لے گئے اور وہاں اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خاںؒ کے سایہ عاطفت میں زانوئے تلمذت کر کے فقہ، تفسیر، حدیث پاک کلام اور قانون کی تکمیل اور دستار فضیلت حاصل کی۔

روحانی تعلیم

بریلی شریف سے فارغ التحصیل ہو کر بااجازت استاد کامل موصوف آپ صوفی کامل عارف اکمل، فاضل حضرت مولانا سید مر علی شاہ صاحب (گولڑہ شریف) کے منظور نظر شاگرد رہے اور بعد ازاں قطب الاقطاب حضرت میاں شیر محمد صاحب شر قپوریؒ سے بھی روحانی استفادہ کیا ان حضرات نے آپ کی بیعت کی نسبت کا ارادہ ظاہر فرمایا۔ تو ہر جگہ سے ہدایت ہوئی کہ آپ کو کسی سروردی بزرگ کی تلاش کرنی چاہئے اور آپ کی خواہش ان حضرات کے ہاتھوں تکمیل نہ ہو سکی۔ حتیٰ کہ طالب علمی کا دور ختم کر کے آپ واپس وطن مالوف تشریف لائے اب حصول دین کے بعد یہی ایک خواہش موجزن تھی کہ آپ کسی مرد خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دیں۔ ”جو بندہ یا بندہ“ قدرت کاملہ نے اس

سعادت کا سامان بھی پیدا فرمایا کہ آپ کے خاندانی بزرگان میں سے ایک صوفی مشرب بزرگ حضرت فیروز دین صاحبؒ سے آپ کا اس موضوع پر مکالمہ ہوا۔ جن کی وساطت سے آپ حضرت قبلہ مولانا الحاج میاں غلام محمد صاحبؒ حیات گڑھی کا پتہ مل گیا اور صوفی صاحب موصوف نے آپ کے ہاں حاضری کے لئے ترغیب دلائی۔

چنانچہ آپ میاں صاحبؒ کے آستانہ عالیہ پیر جب حاضر ہوئے تو آپ کو دیکھتے ہی مرد کامل نے بذریعہ کشف ارشاد فرمایا کہ آج رات ہی میرے شیخ حضرت قبلہ جنگو شاہ قلندرؒ نے مجھے تمہارے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ قلندر علی کو سنبھالو کیونکہ میرے نام کا ظہور اس کے نام سے ہوگا اور پھر فرمایا کہ تمہارے جد امجد اور نانا صاحبؒ ولی تھے۔ جنہوں نے آج رات مجھ سے مل کر تمہیں میرے سپرد کرتے ہوئے استدعا کی تھی کہ اس راہ میں تمہاری مدد کروں۔ چنانچہ آپ نے خضر صحرائے طریقت اور فتانی الرسول حضرت شیخ غلام محمد صاحب سروردیؒ حیات گڑھی (ضلع گجرات) کے دست مبارک پر بیعت ہو کر راہ سلوک کی منازل طے کیں۔ آپ کا سلسلہ بیعت اٹھارہ واسطوں سے جناب والا شان شیخ اسلام حضرت مخدوم غوث بہاؤ الحق زکریا ملتانی سروردیؒ سے جا ملتا ہے۔

لاہور میں آمد

حضرت نے مرشد کامل کی نگاہ پاک میں ریاضت و مجاہدہ میں کچھ وقت گزارا تھا۔ کہ عین عالم شباب میں آپ کو اپنے شیخ سے خرقہ و دستار خلافت عطا ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی آپ کو حکم ملا کہ آپ لاہور حضرت حسن شاہ صاحبؒ (عرف حسوتلی سروردی) کے مزار (واقعہ ایبٹ روڈ) پر جا کر میرے آنے تک بطریق چلہ کشی قیام کریں۔ چنانچہ آپ نے تعمیل ارشاد لاہور پہنچ کر ایسا کیا اور آپ کے لاہور آنے کے بعد حضرت میاں صاحبؒ بھی اس مزار پر لاہور تشریف لائے اور آپ کو مستقبل کے لئے ارشاد فرمایا کہ اس مزار سے

فارغ ہو کر تمہیں مستقل طور پر لاہور ہی میں قیام کرنا ہوگا چنانچہ اس طرح آپ کو شہر لاہور کی سلطنت رشد و ہدایت سپرد ہوئی اور اسی وقت سے آج تک حضرت کے اسم گرامی پر آستانہ عالیہ سروردیہ محلہ آدیاں بلند شریف قلعہ گوجر سنگھ لاہور دینی برکات و فیوض کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ نے بظاہر حیات طیبہ جامع مسجد حضرت ابوالمعالیٰ لاہور میں درس تدریس اور خطبات کا سلسلہ تقریباً آٹھ سال جاری رکھا۔ جس کی روشنی میں عام و خاص، ظاہری و باطنی علوم سے فیض یاب ہوئے اور کچھ عرصہ جامع مسجد چوہدریاں قلعہ گوجر سنگھ لاہور میں فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہے۔ آپ گھنٹوں وعظ فرماتے اور جلوت و خلوت میں بندگان خدا کی دینی و دنیاوی رہنمائی فرمایا کرتے

وصال

جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ آپ محلہ آدیاں بلند شریف قلعہ گوجر سنگھ لاہور میں قیام پذیر رہے۔ اسی محلہ اور آستانہ عالیہ میں آپ تقریباً 63 برس کی عمر میں واصل بحق ہوئے۔ آپ کی تاریخ وصال مورخہ 10 ستمبر 1958ء بمطابق صفر المظفر سن 1377ھ بروز بدھ ہے۔

آپ کا مزار مبارک موضع ہنجدوال شریف واقعہ ملتان روڈ لاہور ہے جو لاہور سے سات میل کے فاصلہ پر ہے جو مرجع خلافت ہے۔

آپ کی ایک کتاب **الفقر فخری** سے ایک اقتباس جو تصوف اور کتاب و سنت پر ہے پیش کیا جا رہا ہے۔

تصوف اور کتاب و سنت

یہ زمانہ بہت نازک زمانہ ہے۔ علوم دنیویہ کے متعلق لوگوں میں عجیب و غریب خیالات اور طرح طرح کے تصورات پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ مغربی الحاد کی تند و تیز

آندھیاں اٹھ رہی ہیں۔ جنہوں نے اس دنیا میں ایک قیامت برپا کر رکھی ہے۔ اور ان کی بدولت ملک کے نوجوانوں اور تعلیم یافتہ لوگوں کے عقائد بالکل متزلزل ہو گئے ہیں۔ وہ نہایت بے باکی بلکہ دیدہ دلیری سے دین سے انکار اور دینی تعلیمات سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں۔ کبھی وہ احادیث کی بے ضرورتی پر زور دیتے ہیں اور کبھی وہ تصوف کے وجود ہی سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر ان ہی پر کیا منحصر ہے۔ پاکستان میں ایک طبقہ ایسا بھی موجود ہے جو تصوف کی اصل اساس ہی کا سرے سے قائل نہیں۔ اور اعلانیہ کہتا ہے کہ یہ جدید اختراع اور بدعت ہے۔ حالانکہ یہ سخت غلطی اور شدید مغالطہ ہے جیسا کہ ہم اس سے پیشتر ذکر کر چکے ہیں کہ تصوف کی ابتداء بھی دیگر علوم دہنہ کی طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے عہد مبارک سے ہوئی ہے اور یہ عہد رسالت اور عہد صحابہ میں بھی جلوہ گر رہا ہے۔

قرنِ اولیٰ کے بزرگان

ہاں اتنا ضرور ہوتا ہے کہ اس صداقت پر مختلف قسم کی اختراعات کا ایک ہلکا سا غبار بیٹھ گیا ہے۔ اور تصوف کی جو حالت قرنِ اولیٰ کے بزرگان دین میں جلوہ گر تھی عہد حاضر میں اس کی صورت اس سے کچھ متفادات ہو گئی۔ اس تغیر کی وجہ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ لوگوں نے دنیا طلبی کے لئے ہر زمانہ میں اپنے اغراض و مقاصد کی پیش بندی کے واسطے ایسی باتوں کو مذہبی پیرایہ میں پیش کرنا شروع کر دیا۔ جن کی کتاب و سنت میں کوئی اصل نہیں تھی۔ اور رفتہ رفتہ وہی باتیں جزو دین سمجھ لی گئیں۔ چونکہ ان ماننے والوں میں اپنے جاہل پیشواؤں کی تقلید و حرمت کا جوش بے پناہ تھا اور وہ ان کی ہر بات کو بنزلہ وحی سمجھنے کے خوگر ہو چکے تھے اس لئے انہوں نے ان کی تحقیق کے لئے کتاب و سنت کی طرف رجوع نہ کیا۔ جس کا اثر یہ ہوا کہ زمانہ کے ساتھ تصوف کا شفا چشمہ گدلا

ہو گیا۔ یہ حقیقت ہے کہ تصوف اس مبارک زمانہ میں اس نام کے ساتھ موجود تھا۔ اور اصحابِ صفہ میں یہ اپنی تمام حقیقت اندوزیوں کے ساتھ جلوہ گر تھا۔ اور ان کے بعد تابعین و تبع تابعین یکے بعد دیگرے اس نعمت سے یکساں طور پر برابر مستفید ہوتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ دور آیا کہ یونانیوں کے فلسفہ الہیات یا حکمت اشراق نے معشر اسلام میں ایک اختلال کی صورت پیدا کر دی۔ عین اس وقت صوفیائے کرام کی توجہ اس طرف مرکوز ہوئی۔ مگر اس نازک دور میں ایک نئی مصیبت یہ پھیل گئی تھی کہ بعض مصنفین کو یہ جنون لاحق ہو چکا تھا کہ وہ خواہ مخواہ اہل فلسفہ کی مصلحات اور ان کے مفاہیم کو وحی الہی سے تطبیق دینے کی فکر کرنے لگے تھے۔ اور اس سعی میں ٹھوکروں پر ٹھوکریں کھاتے چلے جا رہے تھے۔ (لفظ تصوف کا اشتقاق نہ صوف ہے نہ صنف جیسا کہ حضور غوثِ اعظم نے لکھا ہے اور حضرت امام لہزائی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ یہ مشتق ہے لفظ صفات صوفی کی جو تعریف بزرگان دین نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ جو اخلاقِ ذلیلہ سے پاک اور اخلاقِ فاضلہ سے متصف ہو کر اپنے اوقات اطاعت و عبادات میں گزارتے ہوئے آگے بڑھے وہی صوفی ہوتا ہے) لیکن ہم اپنے تجربہ کی بناء پر جو کچھ سمجھ سکے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان شریعت اسلامیہ کی اساس پر قائم رہتے ہوئے روحانی ترقی کرے۔ اور اس کا باطن نورانی سے منور ہو جائے حقیقت یہ ہے کہ تصوف ایک ایسا علم باطنی ہے جس کی حقیقت لفظوں میں بیان ہی نہیں کی جا سکتی جو اس سبزہ زار میں اترتا ہے، وہی اس کی سرشاریوں اور فائز المرامیوں کو سمجھ سکتا ہے۔ جس طرح دنیا میں اور علوم بھی ہیں جیسے علوم عقلیہ، علوم دہنہ، علوم لطیفہ وغیرہ وغیرہ جو بیشتر ظواہر سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس طرح علوم باطنی بھی ہیں۔ جن کا تعلق باطنی ترقی سے ہے۔ جیسا کہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ اس کی اساس شریعت ہی ہوتی ہے۔ لہذا حقیقی صوفی وہی ہوتا ہے جو شریعت کا پورا پورا پابند ہو۔ اور اسلام کی تعلیمات سے سرمو تجاوز نہ کرے۔ سنت کے جان کو

تلاش کر کے اس پر گامزن ہو۔ ویسے تو مجذوبین بھی اس دنیا میں ہیں اور ان میں بھی بڑے بڑے باکمال اور صاحب حال بزرگ موجود ہیں جنہیں دنیا والے مجنوں و دیوانے یا جو دل میں چاہے کہیں اور علمائے کرام بھی شریعت کی عدم پابندی کی بناء پر انہیں جو چاہیں لکھیں۔ مگر یہ حقیقت ہے کہ انہیں دنیا اور اغراض دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوتا۔ اور یہی ان کے کمال کی دلیل ہے۔ اور اسی سے ان کے علوم مرتبہ کے متعلق کسی حد تک قیاس کیا جاسکتا ہے۔ حقیقت میں تصوف بھی دیگر علوم کی طرح ایک علم ہے۔ جس طرح کوئی شخص موسیقی ریاضی اور فلسفہ وغیرہ کو اسی صورت میں سمجھ سکتا ہے کہ وہ کم از کم ان علوم کی مبادیات سے واقف ہو۔ اسی طرح علم تصوف کی حقیقت سے آشنا ہونا آسان نہیں۔ اسے وہی شخص سمجھ سکتا جو مجاہدات، ریاضات، تصفیہ قلب تزکیہ نفس، مشاہدات، مراقبات کیفیات اور واردات قلبی پر عبور رکھتا ہو۔ یہ مصطلحات بھی ایسی ہیں کہ سائنس کی مصطلحات کی طرح محض ان کا نام معلوم ہونے سے کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔

شریعت کی اساس

حیرت ہے کہ وہ علم جس کی اساس شریعت حقہ ہے اسے بھی لوگ اسلام سے الگ اور غیر بتانے میں باک نہیں کرتے اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہ شریعت کی روح سے واقف ہیں۔ نہ ہی وہ اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں ہاں اعتراض کرنے میں وہ بڑے سرگرم ہوتے ہیں۔ حالانکہ علوم ظاہری قال سے اور علوم باطنی حال سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس لئے یہ علم کسی عارف کامل کی صحبت و توجہ کے بغیر حاصل نہیں بلکہ عمل سے ہے۔ اور یہ سچ پوچھو تو عمل اور فقط عمل ہی تصوف کا نظری اور عملی رخ ہے۔ بغیر عمل کے تصوف باہر بے کیف گل بے رنگ اور نغمہ بے اثر ہے۔ عمل کے بغیر تصوف کی روح تک نہ کسی کو

رسائی ہوئی ہے۔ نہ ہو سکتی ہے۔ رہا یہ امر کہ اس کی حقیقت عام طور پر عقول مادیہ سے بالاتر ہے تو یہ بھی کوئی بات نہیں۔ علم موسیقی کو لیجئے اس کی مصطلحات اور اس کے نغموں کے متعلق تصریحات پڑھ کر اس وقت تک کسی کے پلے کچھ نہیں پڑتا جب تک وہ اسے حاصل کرنے کے لئے عملی ریاضت نہ کرے کسی چیز کی حقیقت نہ سمجھنے سے اس کی نفی لازم نہیں آتی۔ معراج، نبوت، رسالت اور معاد وغیرہ دینی مسائل ہیں جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کے لئے لازمی و ابدی ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی عقل سے کام لیتا چاہے تو وہ قیامت تک بھی ان کی حقیقت معلوم نہیں کر سکے گا۔ البتہ علم تصوف ہی ایک ایسی چیز ہے جو ان سب کی عقدہ کشائی بھی کر دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی جو بڑے پایہ کے بزرگ گزرے ہیں انہوں نے بھی بڑے شدد و کد کے ساتھ تصوف سے انکار کیا ہے۔ مگر

جیسا کہ شیخ الانوار میں امام عبدالوہاب شعرانی نے لکھا ہے کہ صوفیوں کے برخلاف ہر زمانہ میں اعتراض و انکار کئے جاتے رہے۔ جن کا سبب یہ رہا کہ جس مقام تک یہ بزرگ پہنچ چکے تھے عقول عامہ وہاں تک پہنچنے سے قاصر رہی تھیں مگر کبھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ حضرت امام نے یہ بھی صاف صاف لکھا ہے کہ اہل تصوف کا طریق انبیاء علیہم السلام کے قدم بقدم چلنا ہے۔

تصوف کی حقیقت

تصوف سے مراد وہ حقیقی نور علم ہے جو کتاب و سنت پر شدت تمام عمل کرنے سے اولیاء اللہ کے دلوں کو چمکاتا ہے۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کس رتبہ و شان کے بزرگ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجتہدین شریعت اور مجتہدین طریقت سب راست باز ہیں۔ جنہیں اللہ نے اپنی شریعت کی خدمت کے لئے منتخب فرمایا ہے۔

سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل تصوف کا علم

کتاب و سنت ہی سے استوار و مستحکم ہوتا ہے۔ لوگ حضرت شبلی کو دیوانہ سمجھتے تھے آخر انہیں اور ان کے ساتھ متعدد صوفیاء کو گرفتار کر لیا گیا۔ سوالات بھی انہیں سے کئے گئے۔ جو نہایت فقہی سوالات تھے لیکن انہوں نے ایسے واضح جوابات دیئے کہ سب لوگ دنگ رہ گئے۔ آخر ان لوگوں کو انہیں رہا کرنا پڑا۔

حضرت امام ابو تراب بخشی نے فرمایا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کی طرف سے منہ پھیر لیتا ہے۔ تو اس کی پہلی علامت اور پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اولیاء اللہ کے متعلق زبان طعن دراز کرنی شروع کر دیتا ہے۔ حضرت شیخ محمد مغربی شازلی فرمایا کرتے تھے کہ اہل طریقت کی حقانیت پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شاہد ہے کیونکہ جیسا کہ خود قرآن کریم فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کہ آیا میں اس شرط پر آپ کی پیروی کروں کہ آپ مجھے اپنے خداداد علم سے ملاح و تقویٰ کی تعلیم کریں گویا جس طرح شریعت کا حاصل کرنا ضروری ہے۔

طریقت کا حصول

عین اسی طرح علم طریقت کا حصول بھی ضروری ہے۔ حضرت شیخ محی الدین ابن عربی نے حضرت امام فخر الدین رازی کو لکھا کہ اگر آپ کسی اہل اللہ کی مجلس میں بیٹھ کر حقیقت شریعت سے آگاہی حاصل کریں تو وہ آپ کو بہت جلد شہود حق کے مرتبہ تک پہنچا دے گا۔ جس سے آپ کو بلا تکلف خدائے تعالیٰ کی طرف سے علوم حقیقت معلوم ہونے لگیں گے۔ آپ کو واضح رہنا چاہئے کہ استدلال سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کو علم حقیقت کے ساتھ کوئی نسبت ہی نہیں کیونکہ نظر و فکر چند عقلی ڈھکوسلوں کا نام ہے۔ وہ علم حاصل کیجئے جس سے آپ کی ذات کو حقیقی کمال حاصل ہو اور مرنے کے بعد بھی ساتھ جائے۔ علوم وہی ہیں جو دینی طریق پر اور بروئے مشاہدہ خدا تعالیٰ کی طرف سے عطا

ہوتے ہیں۔ ان کے علاوہ جتنے علوم ہیں ان کا فائدہ صرف انسان کی زندگی تک محدود ہے لیکن یہ علوم خلوت و ریاضت مشاہدہ اور جذب الہی کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتے اور اہل حقیقت کے علوم کا حصول ایمان اور تقویٰ پر منحصر ہے۔ کیونکہ خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوْا وَ اتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ اِمْرًا لِّمَنْ يَّرْتَدِيْ

ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو ہم ان پر زمین و آسمان سے برکات کے دروازے کھول دیتے۔ اس آیت میں ارضی و آسمانی برکات سے مراد ظاہری برکات کے علاوہ موجودات ارضی و سماوی کے اسرار و حقائق بھی ہیں اور ایسے علوم حقیقت کا انکشاف مراد ہے۔ جو علومات، سفلیات اور عالم جبروت و ملکوت اور انوار و ملکوت کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ پھر یہ آیت کریمہ **وَيُرِيْهِمْ مِّنْ حَيْثُ لَا يُحْسِبُوْنَ** سے مراد جسمانی اور روحانی دونوں رزق ہیں۔ فرمان نبوی ہے۔ **اِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ ظَهْرًا وَ بَطْنًا** "وَحَدًا اَوْ مَطْلَقًا اِلٰى سَبْعَةِ الْبَطْنِ اِسْمٌ" میں ظاہر سے مراد وہ احکام شرعیہ ہیں جن کی پابندی سے اعمال صالح بجالائے جاتے ہیں اور باطن سے مراد اسرار و معارف ہیں۔ جو کمال ایمان و تقویٰ پر مترتب ہوتے ہیں۔ قرآن معارف و اسرار کا گنجینہ ہے۔ وہ ان لفظ پرستوں سے مخفی رکھا گیا ہے۔ جن کے حصے میں اہل حق کی تردید و تکذیب کے سوا اور کچھ نہیں آیا۔ یہ لوگ معارف حقائق کو اہل حقائق کی زبان سے سن پاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی کم علمی کا اعتراف کریں کہہ اٹھتے ہیں کہ اسلاف میں سے تو کسی نے یہ بات نہ کہی تھی، یہی وہ لوگ ہیں جو مشائخ عظام رحمۃ اللہ کے فیضان باطنی سے محروم رہ جاتے ہیں۔

حضرت شیخ بو الحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ایک ولی اللہ اور اس کے کمال باطنی کا اندازہ کرنے کے لئے چشم بصیرت کی ضرورت ہے۔ چنانچہ شیخ ابن تیمیہ نے ہمارے زمانہ میں اس امر کی نسبت بہت تجاوز کیا ہے اور بعض نے ان حقائق سے بھی انکار کیا ہے

جن کی اعلیت مسلم و محکم ہے۔ لطف یہ کہ اختلاف ہے اور ایسے امور کے متعلق ہے جن کا تعلق مقام ولایت سے ہے۔ اس کا سمجھنا نہ نام نہاد محدثین کا کام ہے اور نہ علماء کا۔ اس لئے کہ یہ لوگ تو بجز معتقدات اور احکام جائز و ناجائز کے کچھ بتلا ہی نہیں سکتے۔

احکام شریعت

ان کے تو یہ امر ذہن نشین ہو چکا ہے کہ کتاب و سنت کا سمجھنا صرف علماء ہی کا کام ہے قرن اولیٰ میں بھی صوفیائے کرام موجود تھے اور وہ اس وقت تک کسی کو اپنے حلقہ بیعت میں نہ لیتے جب تک یہ نہ دیکھ لیتے کہ اسے احکام شریعت کا پورا علم ہے اور ان کی مجالس میں کتاب و سنت ہی کے اذکار رہتے تھے۔ لیکن اسرار حقائق و معارف کے بیان کے لئے علیحدہ مجالس بھی ہوتی تھیں۔ جس کی وجہ یہ تھی کہ قاصر القہم لوگ بعض اعمال میں بد عقیدہ ہو کر متم کرنے لگ جاتے تھے۔

بعض صحابہ کرام اور آئمہ اہل بیت مثلاً حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ سرچشمہ نبوت سے ہم نے بعض ایسے علوم بھی حاصل کئے ہیں کہ اگر انہیں ہم تم پر ظاہر کریں تو کافر کہنے لگو۔

نی زمانہ بھی بعض لوگ بے تکلفی کے ساتھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محض شریعت کی پابندی تزکیہ نفس کے لئے کافی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ انسان اس طرح ترقی کر سکتا ہے مگر مقام اعلیٰ پر پہنچنا صرف شیخ کامل کی بیعت پر منحصر ہے۔ علمائے ظاہر میں ہر زمانہ میں غرور، غضب، طلب جاہ، ریا اور حرص وغیرہ دیکھے گئے ہیں اور ان خصوص میں وہ عام دنیا داروں سے ممتاز نہیں ہوتے لیکن علمائے باطن میں پوری بے نفسی جلوہ گر ہوتی ہے، شیخ عزیز الدین ایک بڑے محدث گزرے ہیں جو کہا کرتے تھے کہ صوفیاء بدعات پھیلانے

والا ایک طبقہ ہے۔ بھلا کتاب و سنت کی پیروی کے علاوہ کوئی اور طریق ہو سکتا ہے لیکن ایک موقعہ پر دمیاط کی ایک مجلس میں بڑے بڑے مجتہدین، محدثین و فقہاء، شیخ مکین الدین اور شیخ تقی الدین وغیرہ جمع تھے۔ شیخ عزیز الدین بھی پہنچ گئے، حضرت امام قشیری سے رسالہ تصوف کی بعض عبارتوں کے متعلق گفتگو شروع ہو گئی۔ اس دوران میں شیخ وقت شیخ بوالحسن شاذلی بھی تشریف لے آئے۔ ان سے کچھ فرمانے کی استدعا کی گئی۔ ان کے اصرار سے مجبور ہو کر شیخ نے جو تشریح شروع کی تو شیخ عزیز الدین کی یہ حالت تھی کہ بے اختیارانہ پکار اُٹھے کہ سنو سنو یہ وہ کلام ہے جو ابھی ابھی بارگاہ خداوندی سے نازل ہوا ہے اور جس سے حقانیت کے انوار چمکتے نظر آرہے ہیں۔ حضور غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمیشہ سے یہی طریق چلا آتا ہے کہ کوئی فیض دیتا ہے اور کوئی لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو تربیت کے بغیر مقامات عالیہ تک نہیں پہنچاتا۔

حضرت امام ضہیل اور حضرت شیخ عزیز الدین کتنے بڑے اور یگانہ روزگار محدثین گزرے ہیں۔ مدت تک صوفیاء کا انکار کرنے کے بعد آخر ان ہی سے فیض حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے حالانکہ اول الذکر کی یہ حالت تھی کہ اپنے بیٹے کو زور و شور سے نصیحت فرماتے رہتے تھے کہ کہیں ان صوفیاء کی صحبت میں نہ بیٹھنا کیونکہ یہ لوگ احکام شریعت سے بالکل بے خبر ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت ابو حمزہ کی صحبت میں کیا پہنچے کہ آنکھیں کھل گئیں۔ پھر بیٹے کو بھی نصیحت کرنے لگے کہ ان کے متعلق بھی سو، ظنی سے کام نہ لینا، یہی صورت حضرت شیخ عزیز الدین کو حضرت شیخ بوالحسن شاذلی کی خدمت میں جا کر پیش آئی۔ کہا جاسکتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر یہ علم اتنا ہی ضروری تھا۔ تو صحابہ کرام نے علانیہ اس طرح تلقین کیوں نہ کی اور اس وقت ایسی صوفیانہ مصطلحات کیوں نہ پیدا ہو گئیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زمانہ مبارک تھا۔ علانیہ اس کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہ تھی۔ فیوض باطنی کا کام خاموشی سے جاری تھا لیکن جب زمانہ پر آشوب ہوا، فتنہ پھیا،

لوگ دنیا کی طرف کثرت سے راغب ہونے لگے اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ فلسفہ نے عقائد پر بجلیاں گرانی شروع کیں۔ انوار سنت کی چمک کم ہو چلی تو یہ اشارہ غیبی علمائے باطنی جو حقیقت میں وارث علوم نبوی اور انبیائے بنی اسرائیل تھے، اس طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے تزکیہ نفوس اور تصفیہ قلوب کے لئے سعی شروع کر دی۔ خود امام قشیری نے لکھا ہے کہ امراض باطنیہ کے ظہور کا زمانہ تیسری جماعت یعنی تبع تابعین کا آخری دور ہے۔

شیخ کامل کا انتخاب

متاخرین میں حضرت حافظ ابن حجر کتنے بلند پایہ محدث گزرے ہیں۔ شیخ الباری شرح صحیح بخاری انہی کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر طالب خدا کو چاہئے کہ وہ اپنی رہنمائی کے لئے کسی شیخ کامل کو منتخب کر لے اور منکرین کی تعصب آمیز باتوں میں ہرگز نہ آئے۔ یہ خیال رہے کہ جو شیخ بھی ہو اور عارف ہو، کامل ہو، احکام شریعت و حقیقت کا ماہر ہو۔ اس کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ رسم و عادات کے اسلام سے برطرف ہو جائے اور اپنے شیخ ہی کے حکم پر چلے اور جب کسی کو ایسا رہبر مل جائے تو پھر اس کے لئے حرام ہے کہ وہ اس کا دامن چھوڑے۔ آپ نے یہ بھی لکھا کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں، کتاب اللہ اور سنت نبوی، اجماع امت اور قیاس چاروں کی پوری پوری شہادت سے کہہ رہا ہوں۔ یہی نہیں بلکہ چاروں آسمانی کتابیں اس دعویٰ پہ شاہد ہیں۔

الغرض بالفاظ مختصر تصوف یا طریقت نام ہے۔ راہ خاص کا جو بہت دشوار ہے اور جس میں مجاہدات و ریاضیات کی کٹھن منازل عبور کرنا پڑتی ہیں اور شریعت نام ہے راہ عام کا جو آسان ہے اور جس کی پابندی عوام و خواص دونوں کے لئے ضروری ہے۔

کتاب و سنت کے اتباع کامل میں جب تک نفس و جبر و تشدد کا تعلق رہتا ہے۔

شریعت کہلاتی ہے اور جب یہ اتباع ذوق و شوق کے ساتھ ہونے لگتا ہے عبادات اور اعمال نیک میں لذت محسوس ہونے لگتی ہے۔ قال سے حال تک نوبت پہنچ جاتی ہے تو اسے طریقت کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ یہ صحیح ہے کہ اتباع کتاب و سنت خواہ نفس پر جبری سے ہو نجات اخروی کے لئے کافی ہے اور اسی لئے تصوف و طریقت کو فرض قرار نہیں دیا گیا بلکہ مستحب بتایا گیا ہے لیکن پہلی حالت میں نفسانی خولہشات کا خطرہ ضرور باقی رہتا ہے اور جب اطاعت و عبادت میں لذت آنے لگتی ہے تو شیطان کی رخنہ اندازی اور نفس کی نیش زنی کا اندیشہ زائل ہو جاتا ہے۔ ایک پابند شریعت انسان کتاب و سنت کی پیروی تو کرے گا مگر اسے اپنے نفس پر اس کے لئے کم و بیش جبر ضرور کرنا پڑتا ہے۔ کبھی جنت کے نعماء کے خیال سے اور کبھی عذاب جہنم کے خوف و دہشت سے لیکن بخلاف ازیں ایک صاحب طریق جو کچھ کرے گا پورے شوق و رغبت اور والہیت و شینگلی کے ساتھ کرے گا۔ اسے نہ جنت کی پرواہ ہوگی اور نہ دوزخ کا اندیشہ ہوگا۔ جو کچھ اس سے صدور میں آئے گا وہ عاشقانہ اور والہانہ نوعیت کا ہوگا اور ایسے لوگوں کا کہنا بے جا نہ ہوگا کہ حقیقتاً یہ اہل طریقت کی جماعت عشاق کی جماعت ہے۔

چونکہ ان کا اتباع کامل ہوتا ہے۔ مرضیات ایہ پر اپنی مرضیات قربان کئے ہوتے ہیں۔ اس لئے خدا بھی انہیں برگزیدہ بنا لیتا ہے۔ مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں اور جو کہتے ہیں خداوند عالم پورا فرما دیتا ہے۔ جو خدا کا کہنا مانتے ہیں خدا بھی ان کا کہنا مانتا ہے۔ کیونکہ ان کے سامنے صرف رضا الہی ہوتی ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدَّ حُبًّا لِلَّهِ** کے مصداق ہوتے ہیں۔ اس والہانہ اطاعت و رضا جوئی میں ایک وہ وقت بھی آتا ہے جیسا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ خدائے قدوس فرماتا ہے کہ میں بندہ کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ کام کرتا ہے۔ یہی وہ

منزل ہے جس کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔ بندہ کی ہر حرکت خداوندی حرکت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ حدیث جبریل میں جو بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ اسلام اور ایمان کے بعد احسان کا ذکر ہے جس کی تفسیر خود حضور نبی کریمؐ نے فرمائی ہے۔ **ان تعبد اللہ کانک تواد فان لم تکن تواد فانہ یراک یعنی اخلاق اور احسان یہ ہے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے کہ گویا تو اسے دیکھ رہا ہے۔** اگر یہ نہیں تو پھر اس طرح عبادت کر کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔

روح طریقت

یہ ”احسان ہی جان تصوف اور روح طریقت ہے اور یہ اشارہ اسی کی طرف ہے جس سے مراد صدق اور توجہ الی اللہ ہے۔ علماء کہتے رہے ہیں کہ مجاہدہ اور کثرت عبادت میں چونکہ نفس کو تکلیف مالا یطاق ہوتی ہے اس لئے شرعاً ”جائز نہیں۔ ضرورت ہے عبادت اتنی کی جائے کہ وہ باعث ملال خاطر نہ ہو۔ کوئی حق شرعی اس سے فوت نہ ہو لیکن ظاہر ہے کہ صوفیاء کے مجاہدات شوق و لذات کی ایک دنیا اپنے جلو میں لئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی راتیں بیداری و عبادت کے لئے وقف اور دن رضا جوئی الہی کے لئے معین ہوتے ہیں۔ اس لئے ان میں ملال خاطر کا کوئی شائبہ بھی نہیں پایا جاتا۔ رہی بیعت، تو یہ حضور نبی کریمؐ کے عمل سے ثابت ہے۔ جیسے کہ حضرت جریر بن عبد اللہؓ سے حضور نبی کریمؐ علیہ السلام نے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کی بیعت لی اور کسی سے بیعت ہجرت، کسی سے ترک گناہ اور بہتان نہ باندھنے اور چوری نہ کرنے کی بیعت لی۔

اسی طرح اگر آج بھی کوئی بزرگ کسی سے کسی نیک کام، ترک گناہ اور روحانی ترقی کی بیعت لے تو یہ عین اتباع شریعت ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ تصوف ایک نہایت مقدس

اور شریف علم ہے۔ جس کا آغاز حضور نبی کریمؐ ہی سے ہوا۔ جنہیں شب معراج میں خرقہ عطا ہوا تھا۔ چونکہ اب اس علم کے ورثاء میں جاہل اور بے علم زیادہ ہیں جو صرف نام کے صوفی رہ گئے ہیں اور اپنی جہالت کے باعث شریعت سے بھی دور جا پڑے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو اور سوء ظنی کا موقع مل رہا ہے، ورنہ صوفی ہر حالت میں شریعت کا قبیح اور کتاب و سنت کا عامل ہوتا ہے۔

ختم شریف سلسلہ عالیہ سہروردیہ

786 مرتبہ	1- بسم اللہ الرحمن الرحیم
	2- درود شریف حضرت صلی اللہ تعالیٰ علی
(511 مرتبہ)	حبیبہ محمد وآلہ واصحابہ وسلم
(111 مرتبہ)	3- سورۃ فاتحہ
111 مرتبہ	4- سورۃ الم نشرح
111 مرتبہ	5- سورۃ اخلاص
111 مرتبہ	6- درود شریف ہزارہ
111 مرتبہ	7- یا قاضی الحاجات
111 مرتبہ	8- یا کافی المصائب
111 مرتبہ	9- یا شافع الامراض
111 مرتبہ	10- یا حل المسائل
111 مرتبہ	11- یا سامع المناجات

- 12- یا مجیب الدعوات 111 مرتبہ
- 13- یا مسبب الاسباب 111 مرتبہ
- 14- یا مفتح الابواب 111 مرتبہ
- 15- یا ارحم الراحمین 111 مرتبہ
- 16- واللہ غالب علی امرہ 111 مرتبہ
- 17- یا حی یا قیوم برحمتک استغیث 111 مرتبہ
- 18- لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین 313 مرتبہ

باب نہم

سلسلہ عظیمیہ

سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ و سلام کی شرف قبولیت کے بعد جولائی 1960ء میں رکھی گئی۔

یہ سلسلہ عالیہ جذب و سلوک دونوں روحانی شعبوں پر محیط ہے اور سالک کو روحانیت کی تعلیم پر خاص زور دیا جاتا ہے۔ اس سلسلہ کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ ایک علمی سلسلہ ہے۔ اس سلسلہ میں روایتی پیری مریدی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی مخصوص لباس اور کوئی وضع قطع ہے۔ صرف خلوص کے ساتھ طلب روحانیت کا ذوق و شوق ہی طالب کو سلسلہ کے ساتھ منسلک رکھتا ہے اور سلسلہ میں مریدین کو دوست کے لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ تعلیم و تربیت کے لئے سخت ریاضتوں، چلوں اور مجاہدوں کی بجائے ذکر و اشغال نہایت آسان ہیں۔ تعلیم کا محور غار حرا والی عبادت ہے۔ یعنی مراقبہ

دورِ حاضر میں خانقاہی نظام کی اہمیت

آج کے جدید دور کے ترقی یافتہ اور شعور والے انسان کی ضرورتوں اور تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے اور انسان کے جدید سائنسی علوم سے آراستہ شعور کی تربیت کے لئے ایک نئے چیلنج کا سامنا تھا۔

سلسلہ عظیمیہ کی بنیاد

اس نئے درپیش چیلنج سے پنپنے کے لئے جدید افکار و نظریات سے لیس ایک نئے

سلسلے کے اجرا کی ضرورت محسوس کرتے ہوئے ایک روز مرشد کریم حضور خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ تعالیٰ نے عارف باللہ 'ابدال حق واقف اسرار کن فیکون' حامل علم لدنی 'واقف رموز لامکانی' بحر تکوین کے امیر البحر حسن 'آخری سید محمد عظیم بر خیاہ حضور قلندر بابا اولیاء' کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد رکھنے کی درخواست پیش کی۔ حضور قلندر بابا اولیاء نے یہ درخواست سرور کائنات فخر موجودات سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ میں پیش کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو قبول فرما کر سلسلہ عالیہ عظیمیہ کو قائم کرنے کی اجازت عطا فرمادی۔

سلسلہ عظیمیہ کا تعارف

سلسلے کے تعارف میں مرشد کریم فرماتے ہیں موجودہ دور سائنسی دور ہے۔ انسان شعوری طور پر اتنا ترقی کر چکا ہے کہ وہ ہر چیز کی حقیقت کو کھلی آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ ایک طرف تو زمین کی انتہائی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے اور دوسری طرف آسمانوں کی رفعت کی پیمائش کر رہا ہے ایسے حالات میں وہ ہر شے کی حقیقت کی تلاش میں لگا ہوا ہے۔ جس طرح انسان نے ظاہری دنیا میں کامیابیاں حاصل کی ہیں اسی طرح وہ باطنی یا روحانی دنیا کے حقائق جاننے کا خواہاں ہے۔ سائنسی ترقی کی وجہ سے انسان کے ذہن کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے اور وہ کسی بات کو اس وقت قبول کرتا ہے جب اس بات کے متعلق کیوں، کیسے اور کس لئے کے جوابات اسے مل جائیں۔

جدید سائنسی دور

انسان نے جس قدر سائنسی ترقی کی ہے اسی قدر وہ مذہب سے دور ہو گیا ہے اور اس کا عقیدہ کمزور ہو گیا ہے۔ یقین ٹوٹ گیا ہے اور انسان سکون سے نا آشنا ہو گیا ہے۔

سکون کی تلاش و جستجو میں انسان روحانیت کی طرف متوجہ ہوا مگر روحانیت کے حصول کے لئے وہ غیر سائنسی طور طریقوں کو اپنانا نہیں چاہتا اس کمی کو پورا کرنے کے لئے ایک ایسے سلسلے کی ضرورت تھی جو وقت کے تقاضوں کے عین مطابق ہو۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا قیام اسی مقصد کے تحت ہوا ہے اور یہ سلسلہ جدید تقاضوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سلسلے میں روایتی طور طریقوں کو نظر انداز کر کے جدید طرز میں اختیار کی گئی ہیں۔ جدید افکار و نظریات سے ہم آہنگ ہونے کے باعث یہ سلسلہ تیزی سے دنیا کے تمام ممالک میں مقبول ہو رہا ہے۔

سلسلہ عظیمیہ کا جدید طرز تعلیم

سلسلہ عالیہ عظیمیہ جذب و سلوک کے دونوں روحانی شعبوں پر محیط ہے۔ اس سلسلے میں روایتی پیری مریدی کا مروجہ طریقہ نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی مخصوص لباس ہے نہ کوئی وضع قطع مختص ہے۔ خلوص کے ساتھ طلب روحانیت کا ذوق و شوق ہی طالب کو سلسلہ عظیمیہ سے منسلک رکھتا ہے۔ تعلیم کا محور عارحرا والی عبادت ہے جہاں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے طویل عرصہ صرف کیا۔ اس عبادت یعنی مراقبہ سے سالک میدان روحانیت میں با آسانی گامزن ہو جاتا ہے۔ جوں جوں اس کا قدم آگے بڑھنے لگتا ہے اس پر تفکر کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ لاشعور میں ہر سمت بیداری اور نظر میں اسرار کے پردوں میں جھانکنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ زاہد خشک کی بجائے حق آگاہی کا ایک ہوشمند طالب علم بن جاتا ہے۔ چونکہ امام سلسلہ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاء شعبہ نکون کے اعلیٰ ترین عہدے اور قلندریت کے نہایت بلند مقام پر فائز ہیں اس لئے سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں قلندری رنگ کھل طور پر موجود ہے۔

عارف باللہ اور فیضان حق

قلندر عارف باللہ، علم الہی کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حق کی عکاسی کرتا ہے۔ انوار محمدی کے طفیل وہ خالق و مخلوق کے درمیان رابطہ بن جاتا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل فیضان حق سے سیراب ہوتا ہے۔ توحیدی سکون اور حق آگہی کے کیف میں زندگی گزارتا ہے۔ غیب کی ہر راہ اس کے لئے اپنی انتہا تک کھلی ہوتی ہے۔

دربار فقرام

مشاہدہ کرنے والوں نے دیکھا کہ قلندر بابا اولیاءؒ کی محفل میں، ان کے دسترخوان پر شیوہ سنی دیوبندی بریلوی غرضیکہ ہر مکتبہ فکر کے لوگ بھد آداب بیٹھے ہوئے نظر آتے تھے۔ قادری چشتی، نقشبندی، سروردی ہر روحانی سلسلہ کے تفسہ لیوں کی حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی جوئے کرم سے سیرابی ہوتی تھی۔ قلندر بابا اولیاءؒ نے جس کو محبت اور کرم کی نگاہ سے دیکھ لیا اس کی دنیا ہی بدل گئی۔ جس کو ان کی طرز فکر منتقل ہو گئی اس کے نصیب جاگ اٹھے اور وہ حق آگہی کے شرف سے مشرف ہو گیا۔

شان قلندر

مستی خود آگہی قلندر کی ایک شان ہوتی ہے اس کو ذات اور صفات دونوں کی آگہی حاصل ہوتی ہے۔ وہ اپنے وجود سے گم اور حق میں ضم ہو جاتا ہے یہ اونٹے قلندرانہ ہے کہ درویشانہ بے نیازی کے ساتھ تھیر اور لب بندی اس کا شیوہ ہوتی ہے۔ قلندر شہید خفی ہو کر جیتے جی مر کر اپنے وجود میں سبحانیت کا نظارہ کرتا ہے وہ مادوم دم کے کیف دائمی سے سرشار ہوتا ہے۔ حضوری کے رشتے میں منسلک من عرف نفعہ فقد عرف ربہ کے بھید کا راز دان ہوتا ہے۔ اس کے وجودی کٹھنوں کے پردے ہٹ جاتے ہیں اور وہ حق کو

قنیت میں دیکھتا ہے۔

قلندر بابا اولیاء اور خانقاہی نظام

حضور قلندر بابا اولیاء نے خانقاہی نظام کو موجودہ دور کی ضروریات سے ہم آہنگ کر کے ہمیں تخلیق کائنات کے فارمولوں سے روشناس کرانے کو سلسلہ عالیہ عظیمہ جاری فرمایا ہے۔ تخلیقی فارمولوں کا تجزیہ کرنے والے بتاتے ہیں کہ ”علم الکتاب“ تخلیقی کے بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے زاویے پر محیط ہے۔ علم کی تشریح کے لئے دو طرز یا دو رخ قائم کئے جاتے ہیں تصوف کی زبان میں ان دو طرزوں کو علم حصولی اور علم حضوری کہا جاتا ہے۔

علم حصولی و علم حضوری

علم حصولی اور علم حصولی میں فرق یہ ہے کہ علم حصولی کے دائرہ کار میں جتنی چیزیں آتی ہیں۔ وہ سب وسائل کی محتاج اور پابند ہیں جبکہ علم حضوری وسائل کی احتیاج سے بے نیاز اور ماوراء علم ہے۔ خانقاہی نظام تعلیم اسی علم حضوری کی تعلیم دینے کا ایک مضبوط نظام ہے۔ دنیا کی تمام یونیورسٹیاں تمام تعلیمی ادارے علم حصولی کا پرچار کرتے ہیں اور ان کے برعکس خانقاہی نظام تعلیم علم حضوری کے حصول کا وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد حضور نبی کریم نے اصحاب صفہ کی سنت جاری فرما کر رکھی تھی۔

حضرت حسن اُخرلی محمد عظیم برخیا

حضور قلندر بابا اولیاءؒ

سلسلہ عالیہ عظیمہ جذب و سلوک دونوں روحانی شعبوں پر محیط ہے۔ سلسلہ عالیہ عظیمہ کی بنیاد سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت کے بعد جولائی 1960ء میں رکھی گئی۔

امام سلسلہ عالیہ عظیمیہ ابدال حق سیدنا مرشد حسن اُخرلی محمد عظیم برخیا خصوصاً اکیس سلاسل طریقت کے مربی و مشقی ہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں روایتی پیری مہمدی نہیں ہے۔ نہ جبہ و دستار ہے۔ نہ منبر و محراب ہے۔ اگر کسی طالب کو در عظیم سے کچھ لینا ہے تو اس کے لئے خلوص اور طلب علم کے لئے ذوق و شوق کا ہونا کافی ہے۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وارث ابدال حق قلندر بابا رحمۃ اللہ علیہ مرتبہ 'قلندریت کے مقام اعلیٰ پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ کی ذات بابرکات کا رنگ قلندریہ ہے۔ اسی لئے سلسلہ عظیمیہ عالیہ کا رنگ بھی قلندریہ ہے۔ ابدال حق حضور قلندر بابا اولیاءؒ کی تعلیمات کا نچوڑ یہ ہے کہ —

انسان کو محض روٹی کپڑے کے حصول اور آسائش و زیبائش ہی کے لئے پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اس کی زندگی کا اولین مقصد یہ ہے کہ وہ خود کو پہچانے۔ اپنے اس رحمت للعالمین محسن انسانیت کا قلبی و باطنی تعارف حاصل کرے جن کے جوہ و کرم اور رحمت سے ہم ایک خوش نصیب قوم ہیں اور جن کی تعلیمات سے انحراف کے نتیجے میں ہم دنیا کی بد نصیب اور بدترین قوم بن چکے ہیں۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد حسب ذیل ہیں۔

(۱) صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔

(2) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کر کے آپ کے روحانی مشن کو فروغ دینا۔

(3) مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔

(4) علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔

(5) لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا جس کے ذریعے وہ روح اور اپنے اندر روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائیں۔

(6) تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ اخلاقی سے پیش آنا اور حتی المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔

اللہ کی سنت میں نہ تبدیلی ہوتی ہے اور نہ تعطل واقع ہوتا ہے۔ اس قانون کے مطابق جب اللہ کے رسولؐ نے ہماری ظاہری آنکھ سے پردہ فرما لیا تو سنت کو جاری و ساری رکھنے کے لئے اللہ نے اپنے رسولؐ کے ورثا کا ایک سلسلہ قائم کر دیا۔ سلسلہ کیا ہے؟ ان اولیاء اللہ کا گروہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ربانی ہے۔

رَا لَآ اَنْ اَوْلِيَاءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اللّٰهُ کے دوستوں کو خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غم آشنا زندگی سے مانوس ہوتے ہیں۔

علم حضوری سے ملا مال اولیاء اللہ نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی پیش رفت کے لئے ہدایت و رہنمائی کی ذمہ داری اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھالی۔ آج یہ جو توحید کا غلغلہ اور علم حضوری کی جھلک نظر آتی ہے یہ سب حضور اکرمؐ کے عملی اور روحانی کوشش کا ثمر ہے۔ حضور قلندہ ربیب اولیاءؐ فرماتے ہیں۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ کے ایسے محبوب بندے ہیں کہ بہت سی قربت اللہ نے

انہیں عطا کی ہے کسی اور کو نصیب نہیں ہوئی۔ جس قوم یا جس فرد پر حضور کے اعلیٰ اوصاف اور روحانی اقدار کی چھاپ نہ ہو اس کا یہ کہنا کہ میں حضور کا امتی ہوں حضور کے ساتھ بے ادبی اور گستاخی ہے۔

اس پاکیزہ کردار عارف حق، اسرار الہی کا بحرِ ذخار اور دریائے ناپید اکنار حضور قلندر بابا اولیاء نے ہمیں بتایا ہے کہ آج ہم کفر و شرک کے طوفان سے اگر بچے ہوئے ہیں تو اس کی وجہ وہ آواز ہے جو پیدا ہوتے ہی ہم اپنے بچوں کی حق آشنا سماعت میں منتقل کر دیتے ہیں۔ اذان کے معنی اور مفہوم پر تفکر کرنے سے یہ بات مشاہدہ میں آ جاتی ہے کہ پیدا ہونے والے ہر بچے کے دماغ کی اسکرین (SCREEN) پر پہلا نقش یہ رقم ہوتا ہے کہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ وہ اللہ جو ہمیں زندہ رکھتا ہے اور ہمارے لئے زندگی کے وسائل فراہم کرتا ہے۔

ہر زمانے میں نوع انسانی کی شعوری اور جسمانی صلاحیتوں میں فرق بھی واضح رہا ہے۔ ایک زمانے میں لوگوں کے پاس جسمانی قوت کی فراوانی تھی لیکن ان کے شعور کی قوتیں اتنی مضبوط نہیں تھیں جتنی کہ آج دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ فی زمانہ ماحول کے اثرات سے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کی مصروفیات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ آج لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ پرانے طریقہ ہائے ریاضت پر عمل کر سکیں۔

آج کے سائنسی دور میں کوئی بات اس وقت قابل قبول ہے جب اسے فطرت کے مطابق اور سائنسی توجیہات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سلسلہ عالیہ عظیمہ کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر تفکر کے دروازے کھول دیئے جائیں چنانچہ حالاتِ حاضرہ کے پیش نظر سلسلہ عالیہ عظیمہ کے اسباق و ازکار بہت ہی مختصر مرتب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے رہروان سلوک کو عرفانِ خداوندی نصیب ہوتا ہے۔

حضور قلندر بلا اولیاء کی تعلیمات اور موجودہ سائنسی ماحول کا اگر زیادہ گہرائی اور توجہ سے تفکر کیا جائے تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ حق تعالیٰ نے خاص طور پر اپنے بندوں کے لئے اس دور جدید میں حضور قلندر بلا اولیاء کو خدمت خلق کے لئے منتخب فرمایا۔ اسی لئے آپ کی بزرگن دین نے خاص طور پر تربیت فرمائی جیسا کہ تذکرہ قلندر بلا اولیاء میں ہے۔ قلندر بلا اولیاء نے ابتدائی تعلیم شہر خوجہ (بھارت) میں حاصل کرنے کے بعد ہائی سکول تک بلند شہر میں پڑھا اور پھر انٹر (INTER) میں داخلہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں لیا۔

علی گڑھ میں قیام کے دوران آپ کی طبیعت میں دروشی کی طرف میلان بہت زیادہ بڑھ گیا اور وہاں مولانا کالمی کے پاس قبرستان کے حجرے میں زیادہ وقت گزارنے لگے۔ صبح تشریف لے جاتے اور رات گئے واپس آتے۔ اسی اثناء میں آپ اپنے نانا بلا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نانا جان نے آپ کو وہاں روک لیا آپ کے والد محترم کو جب یہ معلوم ہوا تو وہ ناگپور تشریف لے گئے اور بلا تاج الدین سے درخواست کی کہ اس کی تعلیم نامکمل رہ جائے گی۔ اسے واپس علی گڑھ بھیج دیجئے۔ استلو واقف اسرارور موز، حامل علم لدنی حضرت بلا تاج الدین نے ارشاد فرمایا کہ اس کو اس سے زیادہ پڑھایا گیا جتنا یہ اب تک پڑھ چکا ہے تو یہ میرے کام کا نہیں رہے گا۔ قلندر بلا کے والد صاحب نے ایک مشفق باپ کی طرح بیٹے کو سمجھایا اور جب دیکھا کہ بیٹے کا میلان طبع فقر کی طرف مائل ہے تو انہوں نے یہ کہہ کر ”بیٹے! تم خود سمجھ دار ہو جس طرح چاہو اپنا مستقبل تعمیر کرو۔“ اور بیٹے کو اس کے حل پر چھوڑ دیا۔

قلندر بلا اولیاء اپنے نانا تاج الدین ناگپوری کی خدمت میں نوسل مقیم رہے۔ نوسل کے عرصے میں حضرت بلا تاج الدین ناگپوری نے آپ کی روحانی تربیت فرمائی تربیت کے زمانے کے بے شمار واقعات میں سے چند واقعات کا تذکرہ اور اس کی علمی توجیہ ابدال

حق قلندر بابا اولیاءؒ نے کتاب تذکرہ تاج الدین بابا اولیاءؒ میں فرمائی ہے۔

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تذکرہ قلندر بابا اولیاءؒ میں تحریر فرماتے

ہیں۔

1956ء میں سلسلہ سروردیہ کے بزرگ قطب ارشاد حضرت ابوالفیض قلندر علی

سروردی قدس سرہ العزیز (آپ کا مزار مبارک لاہور ہجڑوال میں واقع ہے) کراچی تشریف

لائے۔ حضور بابا صاحبؒ ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بیعت حاصل کرنے کی

درخواست پیش کی حضرت ابوالفیض قلندر علی سروردیؒ نے ارشاد فرمایا۔ رات کو تین

بجے آؤ۔ سخت سردی کی عالم تھا۔ حضور بابا صاحبؒ گرانڈ ہوٹل میکلوڈ روڈ، کراچی کی

میڑھیوں پر رات کے دو بجے جا کر بیٹھ گئے۔ ٹھیک رات تین بجے سروردی بزرگ نے

دروازہ کھولا اور اندر بلا لیا۔ سامنے بٹھا کر حضور بابا صاحبؒ کی پیشانی مبارک پر تین

پھونکیں ماریں۔ پہلی پھونک میں عالم ارواح منکشف ہو گیا۔ دوسری پھونک میں عالم ملکوت

وجہوت سامنے آ گیا اور تیسری پھونک میں حضور بابا صاحبؒ نے عرش معلیٰ کا مشاہدہ کیا۔

حضرت ابوالفیض قلندر علی سروردی رحمۃ اللہ علیہ نے قطب ارشاد کی تعلیمات تین ہفتے

میں پوری کر کے خلافت عطا کر دی۔

اس کے بعد حضرت قلندر بابا اولیاءؒ کی روحانی تعلیم شروع کی اور پھر یہ سلسلہ یہاں

تک پہنچا کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے براہ راست علم لدنی عطا فرمایا اور سیدنا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رحمت اور نسبت کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں پیشی ہوئی

اور اسرار و رموز کا علم حاصل ہوا۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ فطرتاً ذہین حلیم الطبع مخلص، شاعر، فلاسفر، وسیع المطومات،

خلیق، سخن سنج اور پر مزاح تھے۔ بابا صاحبؒ حسن اخلاق کا ایسا سراپا تھے کہ جس کی مثل

لانا مشکل ہے۔ اپنے حلقہ احباب، صحافی، قلم کار اور عامۃ الناس میں نہایت عزت و جاہ کے

مالک مانے جاتے تھے۔ بہت ہی مقبول اور ہر دلعزیز تھے۔ آنے والوں کی ممکنہ خاطر مدارت کرنا، پریشان لوگوں کی دلجوئی کرنا، دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا اور توقع سے زیادہ اس کا دکھ ہٹ لینا۔ یہ وہ اعلیٰ اوصاف تھے جن کا اظہار آپ نے اوائل عمر سے شروع کر دیا تھا۔ کراچی میں اردو ڈان اخبار کے سب ایڈیٹر اور اس کے بعد رسالہ نقلا میں ایک عرصے تک کام کرتے رہے۔ پاکستان کے وجود میں آنے سے پیشتر دہلی میں مختلف رسائل و جرائد کی صحافت اور شعراء کے دیوانوں کی اصلاح و ترتیب کا کام کیا اور شب و روز میں شہر کے مشہور و معروف دانشور، شعراء اور ادباء کی محفلیں جھپٹیں۔ اور دن کے وقت ان کے پاس صوفی منش لوگ آتے اور تصوف پر سیر حاصل گفتگو اور تبصرے ہوتے۔ اہل ذوق حضرات آپ کی صحبت صالحہ سے مشرف و بامراد ہوتے۔

علم لدنی کی تعلیم کے دوران اور اس کے بعد بھی حضور بلا صاحب "ڈھائی تین گھنٹے سے زیادہ کبھی نہیں سوئے۔ نیند پر ان کو پوری طرح غلبہ اور دسترس حاصل تھی آپ کی زندگی میں ایک ایسا بھی دور آیا کہ حضور بلا صاحب "پر جذب کیف و مستی اور عالم استغراق کا غلبہ ہو گیا۔ اکثر خاموش رہتے۔ گلے بگلے گفتگو بے ربط ہو جاتی تھی۔ جذب و کیف کی یہ مدت زیادہ عرصہ تک قائم نہیں رہتی تھی۔

ایک مرتبہ لیٹریڈ (LETTER PAD) پر نام چھپوانے کے لئے حضور بلا صاحب "سے اجازت طلب کی۔ سید حسن آخری سید محمد عظیم بر خیا لکھ کر خدمت میں پیش کیا گیا۔ حضور قلندر بلا صاحب نے لفظ سید پر دائرہ بنا دیا اور فرمایا نام کے ساتھ یہ نہ لکھا جائے۔ عرض کیا گیا کہ آپ نجیب الطرفین سید ہیں اس لئے درخواست ہے کہ سید لکھنے کی اجازت مرحمت فرمادی جائے۔ حضور بلا صاحب نے فرمایا کہ سید لکھنا اس شخص کو زیب دیتا ہے۔ جس کے اندر سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کچھ تو اوصاف موجود ہوں اور یہ کہہ کر زارو قطار رونے لگے۔ اتنا روئے کہ کہ ہچکیاں بندھ گئیں۔ روتے روتے ٹوٹے ٹوٹے پھوٹے الفاظ

میں ارشاد فرمایا کہ میں خود کو اس کا اہل نہیں سمجھتا کہ اپنے نام کے ساتھ سید لکھوں۔
 ابدال حق حضور قلندر بلا اولیاء فرماتے ہیں۔ خرق عالت یا کرامت کا ظہور کوئی
 اچھے کی بات نہیں ہے۔ جب کسی بندہ کا شعوری نظام لاشعوری نظام سے خود اختیاری
 طور پر مغلوب ہو جاتا ہے تو اس سے ایسی باتیں سرزد ہونے لگتی ہیں جو عام طور سے نہیں
 ہوتیں اور لوگ انہیں کرامت کے نام سے یاد کرنے لگتے ہیں جو سب بھان متی ہے۔
 روحانی علوم اور روحانیت بالکل الگ ہے۔۔۔ اعمال و حرکات میں خرق عالت اور
 کرامت خود اپنے اختیارات سے بھی ظاہر کی جاتی ہے اور کبھی کبھی اختیاری طور پر بھی
 سرزد ہو جاتی ہے۔ خرق عالت آدمی کے اندر ایک ایسا وصف ہے جو مشق کے ذریعے
 متحرک کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

میں چھپا ہوا خزانہ تھا۔ میں نے محبت کے ساتھ مخلوق کو تخلیق کیا تاکہ میں پہچانا
 جاؤں۔

پہچاننے کے لئے ضروری تھا کہ مخلوق خالق سے اور۔۔۔ خالق کی صفات سے
 متعارف ہو۔ تعارف کے لئے ضروری ہے کہ درمیان میں ایک ذات ایسی ہو جو تعارف کا
 منشاء پورا کر سکے۔ تعارف کی تکمیل اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کہ تعارف کرانے
 والا خود ذات کی پوری صفات کا عارف نہ ہو۔ لہذا یہ ضروری ہوا کہ ذات باری کی صفات کا
 واقف ایک ایسا نور پیدا ہو جو خالق کے اس منشاء کو جو مخلوق میں تعارف سے ہے پورا کر
 سکے۔ یہی نور علیؑ نور سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی سنت میں نہ تبدیلی واقع ہوتی ہے اور نہ قہطل پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے
 سیدنا حضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پر وہ فرمانے کے بعد یہ سلسلہ حضور کی امت میں اولیاء
 اللہ کے ذریعے قائم ہے اور ابد تک قائم رہے گا ایسے بندوں سے جب کوئی خرق عالت

صلوٰہ ہوتی ہے تو کرامت کھلاتی ہے اور یہی خرقِ علوت جب پیغمبر کے ذریعے سامنے آتی ہے تو معجزہ کھلاتی ہے۔ چونکہ ان پاکیزہ ہستیوں کو حضور اکرمؐ سے خاص نسبت ہوتی ہے اس لئے ان کی ذات سے ایسے واقعات منظر عام پر آتے ہیں جن کی عقلی تشریح ممکن نہیں۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے وارث اور اللہ کے دوست حضور قلندر بہا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکات سے جو کرامات وقتاً فوقتاً صلوٰہ ہوتی رہی ہیں ان میں سے چند قارئین کی خدمت میں پیش ہیں۔

ایک لڑکی کو پیش کیا گیا جو پیدائشی طور پر گونگی اور بہری تھی جن لوگوں نے حضور قلندر بہا اولیاءؑ کو قریب سے دیکھا ہے وہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کے مزاج میں احتیاط بہت تھی اور وہ کرامات سے بے گریز فرماتے تھے۔ اس دن نہ معلوم کون سلوٰت تھا کہ حضور بہا جیؑ نے لڑکی کو مخاطب کر کے فرمایا۔ ”تیرا نام کیا ہے؟“

دوسری دفعہ آپؑ نے پھر فرمایا۔ ”تیرا نام کیا ہے؟“ لڑکی پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ تیسری بار انہیں جلال آگیا۔ سخت غصہ کے عالم میں مارنے کے سے انداز میں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا۔ ”جہاں تیرا نام کیا ہے؟“

اور لڑکی نے بولنا شروع کر دیا۔ اس وقت اس لڑکی کا سن سولہ سترہ سال ہو گا۔

شاہ عبد اللطیف بھٹائیؒ

حضور قلندر بہا اولیاءؑ کی روحانی اولاد واجب الاحترام قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب تذکرہ قلندر بہا اولیاءؑ میں تحریر فرماتے ہیں کہ ہمارے ایک دوست تھے مظفر صاحب۔ یہ حضور بہا صاحبؑ کی حیات میں ہی بموک ہانڈ کمپنی میں سلیڈائریکٹ تھے۔ حضور بہا صاحبؑ ہر اتوار کی شام کو ان کے گھر تشریف لے جاتے اور بہت سارے لوگ جمع ہو کر

اپنے مسائل پیش کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ مظفر صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ دیں اور بہت سی نعمتیں عطا کریں۔ حضور بابا صاحبؒ کی انہوں نے بہت خدمت کی ہے۔ ایک روز پروگرام بنا کہ حضرت لعل شہباز قلندرؒ اور حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ کے مزارات پر حاضری دی جائے۔ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار مبارک پر جب سب لوگ اندر تشریف لے گئے اور فاتحہ پڑھی تو حضور بابا صاحب تیزی کے ساتھ مزار مبارک سے متصل مسجد میں تشریف لے گئے۔ مسجد کے ایک گوشے میں بہ نفس نفیس وہ تمام کمال جسمانی طور پر اللہ کے دوست حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائیؒ رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے۔ حضور بابا صاحب قبلہؒ نے نہایت ادب و احترام کے ساتھ ان سے مصافحہ کیا اور عرض کیا: ”شاہ صاحب! میرے ساتھ اور بھی لوگ ہیں۔ وہ ڈر جائیں گے۔“

ان الفاظ کے ساتھ ہی شاہ صاحب بجلی کے کوندے کی طرح نظروں سے اوجھل ہو گئے۔

حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور

حضرت بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ

جس زمانے میں قبلہ

قلندر بابا اولیاءؒ رسالہ نقلا کراچی میں کام کرتے تھے۔ میرا (خواجہ شمس الدین عظیمی) یہ معمول تھا کہ شام کو چھٹی کے وقت حاضر خدمت ہوتا اور حضور بابا صاحب قبلہ کو اپنے ساتھ لے کر نقلا کے دفتر سے کچھ دور ریش تلاب پر واقع اپنے جھونپڑے میں لے جاتا۔ وہاں ایک بہت خوبصورت نشست ہوتی تھی۔ غیر تعلیم یافتہ مگر بہت مخلص، تعلیم یافتہ اور سلجھے ہوئے دوست تشریف لاتے تھے۔ ایک روز کا واقعہ ہے کہ میں دوپہر کو گھر آیا تو ایک صاحب جن کا نام زبیر احمد تھا مجھے ملے۔ انہوں نے بتایا کہ حضور بابا صاحب قبلہؒ اور دو اور بزرگ کمرے میں تشریف رکھتے ہیں اور اندر سے کنڈی لگالی ہے۔ دروازے کے پاس میں

نے بزرگوں کی سرگوشی سنی لیکن کوئی لفظ میرے کان میں نہیں پڑا تھا۔ سوچا بازار سے دودھ لے آؤں اور چائے بنا لوں۔ چولہا جلا کر پانی رکھا اور دودھ لینے چلا گیا۔ دودھ لے کر واپس آیا تو تینوں صاحبان تشریف لے جا چکے تھے۔ بہت افسوس ہوا بہر حال شام کو جب میں حضور بابا صاحب کو لینے کے نفلو کے دفتر پہنچا تو میں نے پوچھا۔ ”حضور دوپہر کے وقت آپ چلے آئے۔ میں چائے پیش کرنا چاہتا تھا اور آپ کے ساتھ وہ بزرگ حضرات کون تھے؟“

فرمایا۔ ”بوعلی شاہ قلندر“ اور خواجہ معین الدین چشتی“ تشریف لائے تھے۔ کچھ قانون کے اوپر تباہ خیال کرنا تھا۔“

مجھے آج تک اس بات کا ملال ہے کہ میں نے دودھ لینے کے لئے زیر صاحب کو کیوں نہیں بھیج دیا۔ کاش ایسا ہو جاتا اور اس خاکسار کو حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور بوعلی شاہ قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی جسمانی زیارت ہو جاتی۔

حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پسماندگان میں چار۔۔۔ صلیب اولادیں چھوڑی ہیں جن میں دو صاحبزادے اور دو صاحبزادیاں ہیں۔ ان کے اسمائے گزہی حسب ذیل ہیں۔

1 حضرت صاحبزادہ شمشاد احمد صاحب

2 حضرت صاحبزادہ رؤف احمد صاحب

3 حضرت بی بی سلیمہ خاتون صاحبہ

4 حضرت بی بی تسلیمہ خاتون صاحبہ

حضرت قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی روحانی اولاد کو بابا صاحب کے فیض کو عام کرنے کے لئے تین کتابیں بطور ورثہ منتقل ہوئی ہیں۔

1 علم و عرفان کا سمندر رباعیات قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ۔

2 اسرار و رموز کا خزانہ "لوح و قلم"

3 کشف و کرامات اور بلورائی علوم کی توجیہات پر مستند کتاب "مذکرہ تاج الدین بابا اولیاء"

اس کے علاوہ حضور قلندر بابا اولیاء نے اپنی روحانی اولاد کے لئے عالم لاہوت، ملکوت، جہوت، اور ارض و سماوات کی تخلیق اور تسخیر کائنات کے فارمولوں پر بہت سارے نقشے بنا کر دیئے ہیں۔ حضور قلندر بابا اولیاء کی کتاب لوح و قلم سے ایک مضمون پیش خدمت ہے۔

لوح محفوظ قانون تصرف

تجلی تنزل کر کے نور بنتی ہے اور نور تنزل کر کے روشنی یا مظہر بن جاتا ہے۔ یہی مظہر شے ہے جو تجلی اور نور کی مظاہراتی شکل ہے۔ یہ الفاظ دیگر تجلی تنزل کر کے نور بنی اور نور تنزل کر کے شے یا مظہر بنا۔ یہ مظہر تجلی اور نور سے تخلیق ہوا، پھر نور اور تجلی ہی میں فنا ہو گیا اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس ناموجود کو پھر موجود کر دے گا۔ عارف علم شے میں ہی تصرف کرتا ہے جس کا اثر شے پر براہ راست پڑتا ہے۔
تصرف کی تین قسمیں ہیں:-

1 مجزہ

2 کرامت

3 استدراج

یہاں تینوں کا فرق سمجھنا ضروری ہے۔ استدراج وہ علم ہے جو اعراف کی بری

روحوں یا شیطان پرست جنات کے زیر سایہ کسی آدمی میں خاص وجوہ کی بنا پر پرورش پا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دور میں بھی پیش آئی ہے۔

اس دور میں صاف ابن صیاد نام کا ایک لڑکا مدینے کے قریب کسی باغ میں رہتا تھا۔ موقع پا کر شیطان کے شاگردوں نے اسے اچک لیا اور اس کی چھٹی حس کو بیدار کر دیا۔ وہ چادر اوڑھ کر آنکھیں بند کر لیتا اور ملائکہ کی سرگرمیوں کو دیکھتا اور سنتا رہتا۔ وہ سرگرمیاں عوام میں بیان کر دیتا۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کی شہرت سنی تو ایک روز حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا۔ ”آؤ ذرا ابن صیاد کو دیکھیں!“ اس وقت وہ مدینے کے قریب ایک سرخ ٹیلے پر کھیل رہا تھا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے سوال کیا۔ ”بتا! میں کون ہوں؟“

وہ رکا اور سوچنے لگا۔ پھر بولا۔ ”آپ امیوں کے رسول ہیں لیکن آپ کتے ہیں کہ میں خدا کا رسول ہوں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ”تیرا علم ناقص ہے، تو شک میں پڑ گیا۔ اچھا بتا! میرے دل میں کیا ہے؟“

اس نے کہا۔ ”درخ ہے۔“ (ایمان نہ لانے والا) یعنی آپ میرے متعلق یہ سمجھتے ہیں کہ میں ایمان نہ لاؤں گا۔

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا۔ ”پھر تیرا علم محدود ہے۔ تو ترقی نہیں کر سکتا۔ تو اس بات کو بھی نہیں جانتا کہ ایسا کیوں ہے۔“

حضرت عمرؓ نے فرمایا۔ ”یا رسول اللہ! اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی گردن مار دوں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جواب دیا۔ ”اے عمر! اگر یہ دجال ہے تو اس پر تم قابو نہیں پاسکو گے اور اگر دجال نہیں ہے تو اس کا قتل زائد ہے۔ اس کو چھوڑ دو۔“

غیب کی دنیا میں لفظ اور معنی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہر چیز شکل و صورت رکھتی ہے خواہ وہ وہم ہو، خیال ہو یا احساس۔ اگر کسی انسان کی چھٹی حس بیدار ہے تو اس کے ذہن میں غیب بنی کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔ عبرانی زبان میں بنی غیب ہیں کو کہتے ہیں اور رسول غیب کے قاصد کو۔ اس ہی وجہ سے اب صیاد حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مرتبہ رسالت کو صحیح نہیں سمجھ سکا۔ اس نے جو کچھ دیکھا وہ یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام غیب کے قاصد ہیں اور اس کی غیب کی روشناسی اپنی ہی حد تک تھی یا ان اجنبی کی حد تک تھی جو اس کے دوست یا استاد تھے۔ وہ ملائکہ کی سرگرمیوں کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ بس یہیں تک اس کے فن کی رسائی تھی۔ جب اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سمجھنے کی کوشش کی تو معرفت الہی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غیب کا رسول قرار دیا۔ اس کی غیب بنی صرف اس حد تک تھی کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ایک امی قوم میں پیدا ہوئے ہیں اور ان کے معجزات کا مظاہرہ امی قوم میں ہوا۔ اس فکر کے تحت اس نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کو امیوں کا رسول کہا۔ جب حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کو استدراج کی حدود میں مقید دیکھا تو اس سے یہ سوال کیا کہ بتا میرے دل میں کیا ہے جس کے جواب میں اس نے رخ کنا اور حضور نے جب یہ دیکھا کہ ابن صیاد کو معرفت حاصل نہیں ہوگی تو آپ نے فرمایا کہ تو ترقی نہیں کر سکتا۔

چنانچہ ابن صیاد کی طرح کسی بھی صاحب استدراج کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی۔ علم استدراج اور علم نبوت میں یہی فرق ہے کہ استدراج کا علم غیب بنی تک محدود رہتا ہے اور علم نبوت انسان کو غیب بنی کی حدوں سے گزار کر اللہ تعالیٰ کی معرفت تک پہنچاتا ہے۔

علم نبوت کے زیر اثر جب کوئی فرق عادت نبی سے صادر ہوتی تھی اس کو معجزہ کہتے تھے اور جب کوئی فرق عادت ولی سے صادر ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں

لیکن یہ بھی علم نبوت کے زیر اثر ہوتی ہے۔ معجزہ اور کرامت کا تصرف مستقل ہوتا ہے۔ مستقل سے مراد یہ ہے کہ جب تک صاحب تصرف اس چیز کو خود نہ ہٹائے وہ نہیں ہٹے گی۔ لیکن استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے وہ مستقل نہیں ہوتا اور اس کا اثر فضا کے تاثرات بدلنے سے خود بہ خود ضائع ہو جاتا ہے۔ استدراج کے زیر اثر جو کچھ ہوتا ہے اس کو جادو کہتے ہیں۔

تجلی کی جو روبر تر ازورائے شعور ہے اس ہی سے تخلیق کی تمام امیں متصل ہیں۔ یہ اجزائے کائنات کے ہر ذرے میں محدود ترین مرکزیت کی آخری حد تک گشت کرتی ہے۔ اگر اس تجلی کو محدود ترین مرکز کائنات سے گزرتے وقت کوئی ناپسندیدہ امر پیش آ جائے تو اس کے اندر ایک طرح کی حالت جلال پیدا ہو جاتی ہے۔

استدراج کے اصول محدود ترین مرکز میں کوئی ناخوشگوار اثر پیدا کر دیتے ہیں۔ اس ناخوشگوار اثر کی وجہ سے تجلی جو خیر کی حقیقت ہے بیزار ہو جاتی ہے اور بیزاری کے نتیجے میں کوئی نہ کوئی تخریبی اثر مرتب ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص محدود ترین مرکز کے خول میں کسی قسم کا تعفن یا کسی قسم کی کثافت پیدا کر لیتا ہے تو اس کی قوتیں تخریب اور کثافت دریخت پر قابو پا جاتی ہیں وہ صرف اس لئے کہ تجلی نے بے رخی اختیار کر لی ہے اور اس کی بے رخی سے خیر کی تاثرات معطل ہو گئیں۔ محدود ترین مرکز کا خول انسانی جسم ہے۔ مثلاً سادھو اپنے محدود ترین مرکز کے خول یعنی جسم پر راکھ مل کر جلدی مسامات کو بالکل بن کر لیتے ہیں۔ چنانچہ ان کے جسم کی اندرونی روشنیاں جن کو زندگی کا قوام کہنا چاہئے، کثیف ہو کر رقیق بن جاتی ہیں۔ یہی تعفن کسی دوسرے جسم یا اجسام کے محدود ترین مرکزوں کی طرف بنے لگتا ہے اور وہاں اپنی تاثریں پیدا کر دیتا ہے جس سے وہ جسم یا اجسام تخریبی سرگرمیوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔

ہر مذہب میں عبادت کے لئے غسل یا وضو کا اہتمام کیا جاتا ہے حالانکہ عبادت کا

تعلق صرف ذہن سے ہے جسم سے نہیں۔ غسل اور وضو کا منشا طبیعت کو تکلف کر کے
انہماک پیدا کرنا ہے۔

قانون: یہاں یہ سمجھنا پڑھے گا کہ ہمارے اشغال و اعمال جو جسمانی اعضا کے
ذریعے صادر ہوتے ہیں کہاں تخلیق پاتے ہیں اور ان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے۔ اب
ذرا ماہیت کی طرف رجوع کیجئے۔ یہ ماہیت شخص اکبر کا خاصہ ہے اور شخص اکبر تمام
مخلوقات کی مختلف انواع کا مجموعہ ہے جن میں سے ہم کتنی ہی انواع و مخلوقات کو جانتے
ہیں۔ شیر، گھوڑا، شاہین، ستارے، چاند، سورج، زمین، آسمان، جن، فرشتے، انسان، ہوا،
پانی، چاندی، سونا، جواہرات، کنکر پتھر، پہاڑ، سمندر، سبزہ اور حشرات الارض ان میں سے
ہر ایک، ایک نوع یا مخلوق ہے۔ ان کی نوع یا نوعیت ہی ان کی ماہیت ہے۔ اس ماہیت کا
وقوع ہمیشہ ایک ہی طرز پر ہوتا ہے۔ جیسے شیر ایک شکل و صورت اور ایک خاص طبیعت
رکھتا ہے، اس کی آواز بھی مخصوص ہے۔ یہ چیزیں اس کی پوری نوع پر مشتمل ہیں۔
بالکل اسی طرح انسان بھی خاص شکل و صورت، خاص عادتیں اور خاص صلاحیتیں رکھتا
ہے لیکن یہ دونوں نوعیں اپنی ماہیتوں میں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں۔ البتہ اصل
ماہیت دونوں کی ایک ہے اور دونوں میں یکساں جسمانی تقاضے پیار اور رنج و غضب پایا
جاتا ہے۔ یہ اشتراک نوع کی ماہیت میں نہیں بلکہ اصل ماہیت میں ہے۔ یہ اصل ماہیت
زندگی کا وہ مرکز ہے جہاں زندگی کی انتہاؤں میں چھوٹے سے چھوٹے کیڑے کی زندگی اور
چاند سورج کی زندگی مجتمع ہو جاتی ہے۔ اس قانون سے ہمیں روح کے دو حصوں کی
معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ ایک ہر نوع کی جداگانہ ماہیت، دوسرے تمام انواع کی
واحد ماہیت۔ یہی واحد ماہیت روح اعظم اور شخص اکبر ہے، اور ہر نوع کی جداگانہ ماہیت
شخص اصغر ہے اور اس ہی شخص اصغر کے مظاہر افراد کہلاتے ہیں مثلاً تمام انسان شخص
اصغر کی حدود میں ایک ہی ماہیت ہیں۔

اول ہر نوع کے افراد فخص اصغر کی حدود میں یعنی اصغر ماہیت کے دائرے میں ایک دوسرے سے متعارف ہوتے ہیں۔ دوئم ہر فرد تمام انواع کے افراد سے فخص اکبر کی حدود یعنی اکبر ماہیت کے دائرے میں متعارف ہے۔ ایک شیر دوسرے شیر کو بحیثیت شیر کے فخص اصغر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے مگر یہی شیر کسی آدمی کو یا دریا کے پانی کو یا اپنے رہنے کی زمین کو یا سردی گرمی کو فخص اکبر کی صلاحیت سے شناخت کرتا ہے۔ اصغر ماہیت کی صلاحیت ایک شیر کو دوسرے شیر کے قریب لے آتی ہے۔ لیکن ایک شیر کو جب پیاس لگتی ہے اور وہ پانی کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کی طبیعت میں یہ تحریک اکبر ماہیت کی طرف سے ہوتی ہے اور وہ صرف اکبر ماہیت کی بدولت یعنی فخص اکبر کی وجہ سے یہ بات سمجھتا ہے کہ پانی پینے سے پیاس رفع ہو جاتی ہے۔

کشش کا قانون

چنانچہ ذی روح یا غیر ذی روح ہر فرد کے اندر اکبر صلاحیت ہی اجتماعی زندگی کی فہم رکھتی ہے۔ ایک بکری سورج کی حرارت کو اس لئے محسوس کرتی ہے کہ وہ اور سورج فخص اکبر کی حدود میں ایک دوسرے سے الحاق رکھتے ہیں۔ اگر کوئی انسان فخص اکبر کی حدود میں فہم و فراست نہ رکھتا ہو تو وہ کسی دوسری نوع کے افراد کو نہیں پہچان سکتا اور نہ اس کا مصرف جان سکتا ہے۔ جب آدمی کی آنکھ ستارہ کو ایک مرتبہ دیکھ لیتی ہے تو اس کا حافظہ ستاروں کی نوع کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اپنے اندر محفوظ کر لیتا ہے۔ حافظہ کو یہ صلاحیت فخص اکبر سے حاصل ہوتی ہے لیکن جب کوئی انسان اپنی نوع کے کسی انسان کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف ایک کشش محسوس کرتا ہے۔ یہ کشش فخص اصغر کا خاصہ ہے۔ یہاں سے اصغر ماہیت اور اکبر ماہیت کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ اکبر ماہیت کشش بعید کا نام ہے اور اصغر ماہیت کشش قریب کا۔

تجلی کی رو تمام انواع کی مخلوقات میں کشش بعید کا باہمی تعلق پیدا کرتی ہے۔ یہی تجلی جب تنزل کر کے نور کی شکل اختیار کرتی ہے تو کشش قریب بن جاتی ہے۔ تیسرے درجہ میں جب یہ تجلی نور سے تنزل کر کے روشنی کی صورت اختیار کرتی ہے تو ایک ہی نوع کے دو افراد کے درمیان باہمی کشش کو حرکت میں لاتی ہے۔

روحانی دنیا میں غیر ارادی حرکت کا نام کشش اور ارادی حرکت کا نام عمل ہے۔ غیر ارادی تمام حرکات شخص اکبر کے ارادے سے واقع ہوتی ہیں۔ لیکن فرد کی تمام حرکات فرد کے اپنے ارادے سے عمل میں آتی ہیں۔ جہاں تک نہر تسوید، تجرید اور تشہید کے اوصاف ذات انسانی میں حرکت کرتے ہیں وہاں تک اس کا مقام اجتماعی اور شخص اکبر کا مقام ہے۔ البتہ جہاں سے نہر تظہیر کا وصف حرکت میں آتا ہے وہاں سے ذات انسانی کا مقام انفرادی ہے۔

نہر تسوید، نہر تجرید اور نہر تشہید کی حدود حرکت میں جب کوئی خرق عادت پیش آتی ہے تو کرامت کہلاتی ہے۔ جب نہر تظہیر کی حدود حرکت میں کوئی خرق عادت پیش آتی ہے تو استدراج ہوتی ہے۔

قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اللہ نور السموات والارض اس کا تذکرہ پہلے آچکا ہے۔ اس کی مزید تشریح یہ ہے کہ تمام موجودات ایک ہی اصل سے تخلیق ہوتی ہیں خواہ وہ موجودات بلندی کی ہوں یا پستی کی۔ ہم ساخت کی ترتیب کی حسب ذیل مثل سے واضح کر سکتے ہیں۔

شیشے کا ایک گلوب ہے۔ اس گلوب کے اندر دوسرا گلوب ہے اس دوسرے گلوب کے اندر ایک تیسرا گلوب ہے۔ اس تیسرے گلوب میں حرکت کا مظاہرہ ہوتا ہے اور یہ حرکت شکل و صورت، جسم و ملوحت کے ذریعے ظہور میں آتی ہے۔ پہلا گلوب تصوف کی زبان میں نہر تسوید یا تجلی کہلاتا ہے۔ یہ تجلی موجودات کے ہر ذرہ سے لمحہ بہ لمحہ گزرتی رہتی

ہے تاکہ اس کی اصل سیراب ہوتی رہے۔ دوسرا گلوب نہر تجرید یا نور کہلاتا ہے۔ یہ بھی تجلی کی طرح لمحہ بہ لمحہ کائنات کے ہر ذرہ سے گزرتا رہتا ہے۔ تیسرا گلوب نہر تشہید یا روشنی کا ہے۔ اس کا کردار زندگی کو برقرار رکھتا ہے۔ چوتھا گلوب نسیم کا ہے جو گیوں کا مجموعہ ہے۔ اس ہی نسیم کے بیجوں سے مادی شکل و صورت اور مظاہرات بنتے ہیں۔ انجیل کے اندر اس ہی چیز کو حسب ذیل الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔

انجیل۔ اعمال، باب نمبر 17، آیت 24 تا 28

نمبر 1 آیت نمبر 24

جس خدا نے دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا وہ آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر ہاتھ کے بنائے ہوئے مندروں میں نہیں رہتا۔

اس آیت میں نہر تسوید اور نہر تجرید کلیان ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی قوت خالقیت پوری کائنات کے ذرہ ذرہ پر مسلط ہے۔ اس ہی قوت کے تسلط کو روحانیت کی زبان میں نہر تجرید یا نور کہتے ہیں (دنیا اور اس کی سب چیزوں کو پیدا کیا۔۔۔ نہر تسوید، آسمانوں اور زمین کا مالک ہو کر۔۔۔ نہر تجرید)

نمبر 2 آیت نمبر 25

نہ کسی چیز کا محتاج ہو کر آدمیوں کے ہاتھوں سے خدمت لیتا ہے کیونکہ وہ تو خود ہی سب کو زندگی، سانس اور سب کچھ دیتا ہے۔

(زندگی نہر تشہید، سب کچھ نہر تنظیم یا نسیم)

نمبر 3 نہر تشہید یا روشنی جسے انجیل کی زبان میں زندگی کہا گیا ہے، اس کی عطا کا سلسلہ ازل سے ابد تک جاری ہے۔

نمبر 4 نظیر کی رو جس کا دوسرا نام نسیم ہے کائنات کے مادی اجسام کو محفوظ اور متحرک رکھتی ہیں۔

اب ہم نسمہ کی صلاحیتوں کا تذکرہ کریں گے۔ اس تذکرہ کے بعض حصے استدراج کے خصوصی بیانات ہیں۔ قرآن پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ ازل سے ابد تک اللہ تعالیٰ کا حکم نافذ ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر محیط ہیں الا انہم فی موعده من لقاء ربہم الا اللہ بکل شیء معیط (آیت 54 سورہ حم السجدة پارہ 25)

اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی اور اللہ تعالیٰ کے علم سے کسی چیز کا باہر ہونا ناممکن ہے۔ دوسرے الفاظ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ریکارڈ علم کا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور ایک ریکارڈ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہے۔

اللہ تعالیٰ کی معرفت قدیم ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرح ہمیشہ اور ہمیشہ قائم رہے گی۔ چنانچہ یہ دونوں ریکارڈ اللہ تعالیٰ کی صفت علم اور صفت حکم میں موجود ہیں۔ صفت علم کو ”علم القلم“ اور صفت حکم کو ”لوح محفوظ“ کہتے ہیں۔ ان دونوں ریکارڈوں کی موجودگی ایسی غیب کی دنیا کا پتہ دیتی ہے جس سے ہماری دنیا کی ابتدا ہوتی ہے۔ لوح محفوظ کے تمام احکامات بصورت تمثال عالم غیب میں موجود ہیں اور یہ احکامات علم الہی کے مطابق تفصیل کے ساتھ عالم ناموت یعنی اس ملوی دنیا میں نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے: میں نے ہر چیز کو دو رخوں پر پیدا کیا ہے۔ اس نزول کا ایک رخ عمل کرانے والے یعنی فرشتے ہیں اور دوسرا رخ عمل کرنے والی عالم ناموت کی مخلوق ہے۔

نہروں کی حدود چار عالموں سے موسوم ہیں۔

نہر تسوید کی حدود عالم لاہوت

نہر تجرید کی حدود عالم جبروت

نہر تشہید کی حدود عالم ملکوت اور

نہر نظہیر کی حدود عالم ناموت ہے۔

عالم لاہوت وہ دائرہ ہے جس کے اندر علم الہی بصورت غیب متمکن ہے۔ اس دائرہ

تجلی میں ایسے لاشمار دائرے ہیں جو خفیف ترین نقطہ سے دائرہ کی شکل میں توسیع اختیار کر کے پوری کائنات کو محیط ہوتے رہتے ہیں۔ تجلی کا ہر نقطہ جب دائرہ بنتا ہے تو پہلے ہر نقطہ کے دائرے سے بڑا ہوتا ہے۔ تجلی کے یہ لاشمار دائرے کائنات کی تمام اصلوں کی اصل ہیں۔ ہم اس غیب کا نام برتر ازورائے شعور (غیب الغیب) رکھ سکتے ہیں۔ لاشعور کی اصل تجلی کے ان ہی دائروں سے انواع کائنات کی اصلیں بنتی ہیں۔ اگر ساری موجودات کی صلاحیتیں جمع کی جائیں اور ہم ان صلاحیتوں کی ماہیت کو تلاش کرنا چاہیں تو اس تلاش کی انتہا پر تجلی کے دائرے پائیں گے۔ لیکن ان دائروں کو صرف روح کی نگاہ دیکھ سکتی ہے جو تخلیق کی اصل ہے۔

جب یہ تجلی اپنی حد سے نزول کرتی ہے تو انواع کائنات کی ماہیت (تصور) بن جاتی ہے۔ ہم اس کو عام الفاظ لاشعور (غیب) کہہ سکتے ہیں۔ تصوف میں ایسی ماہیت کی حدود کا نام نہر تجرید ہے۔ جب یہ نہر اپنی حدوں سے نزول کرتی ہے تو شعور بن جاتی ہے۔ اس ہی دائرہ شعور کا نام نہر تشہید ہے۔ جب نہر تشہید اپنی حدوں سے نزول کرتی ہے تو عالم محسوس کی حدوں میں داخل ہو جاتی ہے جس کو عالم ناموس یا ملوی دنیا بھی کہتے ہیں۔ یہی دنیا حرکت کا ظہور ہے۔ اس ہی کو تصوف کی زبان میں مظہر کہتے ہیں۔

علم کی دو قسمیں ہیں۔ علم حضوری اور علم حصولی۔

علم حضوری کی دو قسمیں ہیں۔ غیب الغیب اور غیب (علم قلم اور علم لوح)

علم حصولی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ علم شعور اور علم احساس۔

علم حضوری کائنات کے صفاتی احساس کا مجموعہ ہے۔ علم حضوری روح کی بیداری

سے میسر آتا ہے۔

علم حصولی اگرچہ محض روح کی تحریکات کا نتیجہ ہے لیکن اس کا اظہار جسم کے

ذریعے ہوتا ہے۔

لوگوں کے لئے خوش آئندہ بشارتیں حیرت اور لطف سے خالی نہیں محترم قبلہ خواجہ صاحب روحانی نماز کے احتساب میں اس طرح تحریر فرماتے ہیں۔

”ان خواتین کے نام جو بیسویں صدی کی آخری دہائی ختم ہونے سے پہلے پوری دنیا کے اقدار اعلیٰ پر فائز ہو کر نور اول، باعث تخلیق کائنات، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی پیش رفت میں انقلاب برپا کر دیں گی۔“

ایسے انقلاب کی توجیہات اور اسباب و وسائل کی پیش بندی سے بھی آگے اقدامات ہو چکے ہیں۔ ”قارئین روحانی و انجسٹ“ ان سے اچھی طرح واقف اور پر امید ہیں۔

اس مشینی دور کے انسان کی مادی ترقی اور روحانی یا باطنی تنزل کا حل عجیب فکر انگیز ہے۔ سربفلک، پابہ گل سر پر غرور آسمان کی بلندی سے بلند تر اور پائے ناموس ہلاکت و عدم تحفظ کی دلدل میں دھنسا ہوا۔ ان حوصلہ شکن اور ایمان سوز حالات میں حضور قلندر بلا اولیاء کا وجود پاک انسانی ہمدردی اور مشفقانہ رشد و ہدایت کے سرچشمہ کی حیثیت سے قدرت کا گراں قدر اور تشکر و احسان مندی کا مقتضی خزانہ تھا۔ مگر افسوس ہماری اس بے حسی اور حق گریزی پر کہ ہم اس ذات گرامی کی نورانی ہدایت اور رہنمائی سے اپنے تاریک دلوں کو منور نہ کر سکے۔ اب جو کہ حضور قلندر بلا اولیاء جسمانی طور پر ہم میں موجود نہیں۔ ہمارے لئے آپ کی تعلیمات اور ارشادات ہی ایسے ذرائع باقی رہ جاتے ہیں جن سے ہم بقدر ذوق و عقیدت استفادہ کر سکتے ہیں۔ اگر تلاش حقیقت کی لگن خلوص و نیاز مندی کے ساتھ جاری رہ سکے تو یہ روحانی ذرائع اب بھی رشد و ہدایت کے اس خلاء کو کسی حد تک پر کر سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں کتاب ”لوح و قلم“ کو روشن ترین مینارہ نور کی حیثیت حاصل ہے۔ وقت کا اہم ترین تقاضہ ہے کہ اس نسخہ رشد و ہدایت کا بلا التزام اور دل جمعی کے ساتھ مطالعہ کیا جائے اور اس کے مندرجات کو حرز جاں بنا لیا جائے۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ عالم روحانیت کے اسرار و رموز کے کتنے روشن درتھے کھل کر آپ کے

قلب و روح کو لطافت و تازگی بخشنے ہیں اس جہن سو دوزیاں سے گزار کر کسی حسین انداز میں آپ کو کیفیات و احساسات کی اس فضا میں پہنچا دیتے ہیں جہاں نور ہی نور ہے اور جہاں مظاہر قدرت کا عین الیقین کے ساتھ مشاہدہ ”نظارہ دامن دل می کشد کہ جا ایک جاہست“ کے مصداق آپ کو حیات سردی سے ہم کنار کر دے گا۔

دیو ملائی کمائیوں کا بلورائی کردار چراغ علاؤ الدین یا الہ دین کا جن آج ریموٹ کنٹرول (REMOTE CONTROL) کی شکل میں الیکٹرانکس (ELETRANCS) کی مصنوعات ہیں بازار میں دستیاب ہیں۔ سائنسی علوم اور ان کے زیر اثر ملوی ترقی نے جو نئی راہ عمل کھول دی ہے۔ وہ محض ملوی علوم اور ملوی ترقی کی راہ ہے۔

اسلام ایک مکمل اور جامع نظام حیات ہونے کے بنا پر نہ تو ملوی علوم ٹکے لئے سد راہ ہے اور نہ ملوی ترقی و فروغ کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام دنیاوی فروغ اور خوش حالی کو تکمیل حیات کا ذریعہ قرار دیتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ اس کا یہ بھی تقاضہ ہے کہ مسلمان اس قدر مخلص پیروکار ہونے کا دعویدار ہو کر محض دنیاوی آسائش و آرائش کا دلدادہ ہو کر نہ رہ جائے بلکہ اس کی زندگی کا معتدبہ حصہ باطنی اصلاح و فروغ پر بھی مشتمل ہونا ضروری ہے۔ ان ہی ارشادات کو بلا صاحب حقیقی مقصد حیات اور اسی کی بنیاد پر کامرانی جلوہاں انحصار بتاتے ہیں۔

کراچی ملک کا سب سے بڑا اور پر شکوہ شہر ہے۔ بیٹھار خوبیاں ہیں جو اس شہر کو دیگر شہروں سے ممتاز کرتی ہیں اور اہل وطن کی زبان میں اسے ”عروس ابلاد“ کہا جاتا ہے۔ لیکن فی الحقیقت اس شہر نگاراں کے لئے فضیلت کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ السلام کے علوم و اسرار کے وارث اللہ کے دوست ’بانی سلسلہ عظیمہ‘ ابدال حق، حامل علم لدنی حضور قلندر بلا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اسی شہر کو اپنے قیام اور پھر اپنے خاکی جسم کی آخری آرام گاہ کے لئے منتخب کیا جیسے لاہور کا طرہ افتخار و اماں کی مگری

ہے۔ اسی طرح کراچی کا سرمایہ ناز حضور قلندر بابا اولیاء کا شہر ہونا ہے۔

حضور قلندر بابا اولیاء کا آستانہ مبارک جو شلوہان ٹاؤن میں خانقاہ عظیمیہ کے نام سے موسوم ہے، عوام کے لئے موجب برکت و سعادت ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہی وہ مقدس بارگاہ ہے جہاں مظلوم کی دادرسی اور ظالم کی پُرسش ہوتی ہے۔ یہاں دوستی کو اخلاص کا گوہر ملتا ہے اور دشمنی کا لبوہ چاک ہو جاتا ہے۔ خستہ حال غنی بنتے ہیں اور دولت کے بوجھ تلے دبے ہوئے دل سکون کی وسعتوں سے ہم کنار ہوتے ہیں۔ اپنے بندے کی دوستی کے طفیل اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ دعائیں مقبول اور ہر حاضری دینے والا پیکر مہر و محبت اور مجسمہ خلوص و ایثار بن کر لوٹتا ہے۔ یہ وہ پاکیزہ دربار ہے جہاں وہ پہنچ کر تمام منفی جذبات دم توڑ دیتے ہیں اور اذہان رحم و کرم کی بارش میں دھل کر شفاف ہو جاتے ہیں۔

سلسلہ عظیمیہ کے اغراض و مقاصد

- 1 صراط مستقیم پر گامزن ہو کر دین کی خدمت کرنا۔
- 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صدق دل سے عمل کر کے روحانی مشن کو فروغ دینا۔
- 3 مخلوق خدا کی خدمت کرنا۔
- 4 علم دین کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانی اور سائنسی علوم حاصل کرنے کی ترغیب دینا۔
- 5 لوگوں کے اندر ایسی طرز فکر پیدا کرنا جس کے ذریعہ وہ روح اور اپنے اندر روحانی صلاحیتوں سے باخبر ہو جائیں۔
- 6 تمام نوع انسانی کو اپنی برادری سمجھنا۔ بلا تفریق مذہب و ملت ہر شخص کے ساتھ خوش

اخلاق سے پیش آنا اور حتی المقدور ان کے ساتھ ہمدردی کرنا۔

قواعد و ضوابط

- سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے تمام دوستوں کو حسب ذیل احکامات پر پابند رہنا ضروری ہے:
- 1 ہر حال اور ہر حال میں اپنا روحانی تشخص برقرار رکھیں۔
 - 2 چھوٹے اور بڑے کا امتیاز کئے بغیر سلام میں پہل کریں۔
 - 3 اللہ کی مخلوق کو دوست رکھیں۔
 - 4 سلسلہ میں رہ کر آپس میں اختلاف سے گریز کریں۔
 - 5 اپنے روحانی استلا (شیخ) کی ہر بات پر بلا چون چرا عمل کریں۔
 - 6 کسی بھی سلسلے کے مقابلے میں اپنے سلسلے کو برتر ثابت نہ کریں اس لئے کہ تمام سلسلے اللہ تک جاتے ہیں۔
 - 7 سلسلہ میں جو شخص گند پھیلانے یا منافقت کا سبب بنے اسے سلسلے سے خارج کر دینا چاہئے۔
 - 8 ذکر و فکر کی جو تعلیم اور ہدایات دی جائیں ان پر پابندی سے عمل کریں۔ مراقبہ میں کوتاہی نہ کریں۔
 - 9 قرآن پاک کی تلاوت کریں، معنی اور مفہوم پر غور کریں۔
 - 10 صلوٰۃ نماز میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ربط قائم کریں۔
 - 11 کسی دوسرے سلسلے کے طالب علم یا سالک کو سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں طالب کی حیثیت سے قبول کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ پیرو مرشد وصل فرما چکے ہوں۔
 - 12 جو شخص پہلے سے کسی سلسلے میں بیعت ہو اسے سلسلہ عالیہ عظیمیہ میں بیعت نہ کریں۔ یہ قانون ہے کہ ایک شخص دو جگہ بیعت نہیں ہو سکتا۔

13 سلسلہ عالیہ عظیمیہ سے بیعت حاصل کر لینے کے بعد نہ تو بیعت توڑی جاسکتی ہے اور نہ ہی کوئی فرد اپنی مرضی سے فرار حاصل کر سکتا ہے۔ اس لئے بیعت کرنے میں جلد باز کا مظاہرہ نہ کریں جو شخص سلسلہ میں داخل ہونا چاہتا ہے اس سے کہا جائے کہ پہلے خوب اچھی طرح دیکھ بھل کر لی جائے کہ ہم اس لائق ہیں بھی یا نہیں۔

14 سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے ذمہ دار حضرات پر لازم ہے کہ وہ کسی کو اپنا مرید نہ کہیں۔ ”دوست“ کے لقب سے یاد کریں۔

15 سلسلے کا کوئی صاحب مجاز مجلس میں گدی نشین ہو کر نہ بیٹھے نشست و برخاست عوام کی طرح ہو۔

16 نوع انسان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب آپس میں آدم کے ناطے خالق کائنات کے تخلیقی راز و نیاز ہیں، آپس میں بھائی بہن ہیں۔ نہ کوئی بڑا ہے نہ چھوٹا۔ بڑائی صرف اس کو زیب دیتی ہے جو اپنے اندر ٹھانٹھیں مارتے ہوئے اللہ کی صفات کے سمندر کا عرفان رکھتا ہو، جس کے اندر اللہ کے اوصاف کا عکس ہو، جو اللہ کی مخلوق کے کام آئے۔ کسی کو اس کی ذات سے تکلیف نہ پہنچے۔

17 شک کو دل میں جگہ نہ دیں۔ جس فرد کے دل میں شک جاگزیں ہو، وہ عارف کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس لئے شک شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے جس کے ذریعے وہ آدم زاد کو اپنی روح سے دور کرتا ہے۔

18 مصور ایک تصویر بناتا ہے۔ پہلے وہ خود اس تصویر کے نقش و نگار سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ مصور اپنی بھائی ہوئی تصویر سے اگر خود مطمئن نہ ہو تو دوسرے کیوں کر متاثر ہوں گے۔ نہ صرف یہ کہ دوسرے لوگ متاثر نہیں ہوں گے بلکہ تصویر کے خدوخل مذاق کا ہدف بن جائیں گے اور اس طرح خود مصور بے چینی، اضطراب و اضمحلال کے عالم میں چلا جائے گا۔ ایسے کام کریں کہ آپ خود سے خود مطمئن ہوں۔ آپ کا ضمیر مردہ نہ ہو

جائے اور یہی وہ راز ہے جس کے ذریعہ آپ کی ذات دوسروں کے لئے راہ نمائی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔

19 ہر شخص کو چاہیے کہ کاروبار حیات میں مذہبی قدروں، اخلاقی اور معاشرتی قوانین کا احترام کرتے ہوئے پوری پوری جدوجہد اور کوشش کرے لیکن نتیجہ پر نظر نہ رکھے۔ نتیجہ اللہ کے اوپر چھوڑ دے اس لئے کہ آدمی حالات کے ہاتھ میں کھلونا ہے۔ حالات جس طرح چلی بھر دیتے ہیں آدمی اسی طرح زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ بے شک اللہ قادر مطلق ہے اور ہر چیز پر محیط ہے۔ حالات پر اس کی گرفت ہے وہ جس طرح چاہے حالات میں تغیر واقع ہو جاتا ہے۔ معاش کے حصول میں معاشرتی اخلاقی اور مذہبی قدروں کا پورا پورا احترام کرنا ہر شخص کے اوپر فرض ہے۔

20 تم اگر کسی کی دل آزاری کا سبب بن جاؤ تو اس سے معافی مانگ لو، قطع نظر اس کے کہ وہ تم سے چھوٹا ہے یا بڑا۔ اس لئے کہ جھکنے میں عظمت پوشیدہ ہے۔

21 تمہیں کسی کی ذات سے تکلیف پہنچ جائے تو اسے بلا توقف معاف کر دو۔ اس لئے کہ انتقام بجائے خود ایک صعوبت ہے۔ انتقام کا جذبہ اعصاب کو مضحل کرتا ہے۔

22 غصہ کی آگ پہلے غصہ کرنوالے کے خون میں ارتعاش پیدا کرتی ہے۔ اور اس کے اعصاب متاثر ہو کر اپنی انرجی (ENERGY) ضائع کر دیتے ہیں۔

یاد رکھئے — شمع پہلے خود جلتی ہے اور جب وہ اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ آگ

کی نذر کر کے خود کو فنا کر دیتی ہے تو اس ایثار پر پروانے شمع پر جان نثار ہو جاتے ہیں۔

سلسلہ عظیمیہ تمام نوع انسانی کو

”تمہد ہو کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور آپس میں تفرقہ نہ ڈالو۔“ کے پلیٹ

قارم پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔

اسباق سلسلہ عظیمہ

1 باوزانہ رات سونے سے پہلے تازہ وضو کر کے تخت یا معلیٰ پر بیٹھ کر گیارہ مرتبہ استغفار
استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ ○

2 گیارہ مرتبہ کلمہ تمجید: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا
باللہ العلیٰ العظیم ○

3 سو بار درود خضریٰ۔ صلی اللہ تعالیٰ علیٰ حبیبہ محمد و سلم ○

4 سو بار یاحی یا قیوم کا ورد کریں۔

5 کم سے کم دس سے پندرہ منٹ تک ”تصور شیخ“ یعنی اپنے پیرو مرشد کا تصور کریں۔

6 چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، وضو بغیر وضو، پاکی و ناپاکی، ہر حال میں یاحی یا قیوم کا ورد کثرت
سے کریں۔

7 انگریزی مہینے کی 27 ویں تاریخ کو ہر ماہ فاتحہ خوانی کے بعد، حضور قلندر بابا اولیا، رحمتہ
اللہ علیہ کی روح کو ایصالِ ثواب کریں اور حسب استطاعت کھانا تقسیم کریں۔

8 فارغ اوقات میں سلسلہ کی تمام کتابوں خصوصاً قلندر شعور، روحانی نماز، آواز دوست،
تجلیات، تذکرہ قلندر بابا اولیا، لوح و قلم، روحانی ڈائجسٹ اور رسالہ قلندر شعور کا مطالعہ
کریں۔

9 ہر ماہ کم سے کم ایک مرتبہ اپنے مرکز ”مرکزی مراقبہ ہال“ یا نزدیکی مراقبہ ہال میں
تشریف لے جائیں۔

10 بغیر کسی صلہ و ستائش کے، اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں۔

11 غصہ نہ کریں۔ کسی کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ ہر شخص کی عزت کریں۔

12 رات کو سونے سے پہلے بستر میں لیٹ کر پورے دن میں کئے ہوئے اعمال کا میسر کریں۔

نوٹ۔ خواتین نامہ کے دنوں میں مراقبہ کر سکتی ہیں۔

باب دہم

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی مدظلہ تعالیٰ

پاکستان کے ممتاز روحانی اسکالر اور سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے خانوادہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی 17 اکتوبر 1927ء بروز پیر بمقام قصبہ پیرزادگان ضلع سہارنپور (یوپی) بھارت میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد محترم کا نام حاجی انیس احمد انصاری تھا اور والدہ ماجدہ کا نام امت الرحمن تھا۔ آپ بڑی نیک اور زاہدہ خاتون تھیں۔ آپ کا حسب نسب حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے ملتا ہے۔ جن کے متعلق پیر کرم شاہ الازہریؒ تفسیر القرآن میں بیان فرماتے کہ

”جس طرح ایران کے بادشاہ کو کسریٰ اور چین کے سلطان کو خاقان کہا جاتا تھا اسی طرح یمن اور حضرموت کے فرماں روا کا لقب تبع تھا۔ یہ علاقہ اس وقت آپہاشی کے ترقی یافتہ نظام کے باعث بڑا زرخیز اور آباد تھا۔ یہاں کے لوگ متمول اور خوش حال تھے یہاں کے سلاطین کے خزانے بھرے ہوئے تھے، ان کی شوکت اور سطوت کے باعث ان کے ہم عصر سلاطین اور ملوک میں ان کی بڑی دھاک بیٹھی ہوئی تھی اور سب ان سے خائف رہا کرتے تھے۔“

مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس خاندان میں سے ایک تبع مشرف بہ اسلام ہوا تھا۔ اس کا نام ابو کرب بتایا جاتا ہے۔ اسی نے سب سے پہلے خانہ کعبہ پر قیمتی غلاف چڑھایا۔ جب اس کا گزر مدینہ طیبہ کے مقام سے ہوا تو اس کے لشکر کے علماء نے اسے اپنے علم کے زور پر بتایا کہ یہ نبی آخر الزمان کی ہجرت گاہ ہے۔ اس فضا میں اسے ایسی کشش اور روحانی جاذبیت محسوس ہوئی کہ اس نے حضورؐ کے نام ایک عرضداشت لکھی

بس میں اس نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا اور یہ التجا بھی کی کہ میرا ایمان قبول ہو اور روز قیامت مجھے اپنی شفاعت سے محروم نہ کیا جائے۔ علامہ قرطبیؒ اور دیگر علماء تفسیر نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے لکھا ہے۔ علامہ قرطبیؒ نے وہ خط تحریر کیا ہے جس میں تیج نے اپنے ایمان لانے کا ذکر کیا ہے۔ اس کے آخری الفاظ یہ ہیں۔

وَأَهْلًا لَكَ لَكَ فَاشْفَعْ لِي وَلَا تَنْسِنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنِّي مِنْ أُمَّتِكَ

الاولین الخ۔

ترجمہ: ”اگر میں اس حیات مستعار میں حضورؐ کی زیارت سے بہرہ مند نہ ہو سکوں تو میری شفاعت فرمائیے اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کیجئے کیونکہ میں آپ کے ان امتیوں میں سے ہوں جو پہلے گزرے ہیں۔“

اس کے ہمراہ علماء بھی تھے۔ ان میں سے ایک جماعت نے اسی جگہ اقامت کی اجازت چاہی۔ بادشاہ نے ان کی رہائش کے لئے مکانات تعمیر کرائے، ان کو زندگی کی ضروریات فراہم کیں اور ان میں جو معزز ترین عالم تھا، اپنا مکتوب اس کے حوالے کیا اور اسے وصیت کی کہ اگر تجھے زیارت نصیب ہو تو میرا عریضہ پیش خدمت کرنا، ورنہ اپنی اولاد کو ہدایت کرتے جانا کہ جس کو یہ سعادت نصیب ہو میرا خط پیش کرے۔ تیج کا زمانہ عہد رسالت سے ایک ہزار سال پہلے کا ہے۔ جب رحمت العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طیبہ پہنچے تو جس گھر کے سامنے ناقہ مبارکہ بیٹھی وہ حضرت ابوایوب انصاریؓ کا دولت کدہ تھا اور یہ اس عالم کی اولاد سے تھے جس کو یہ خط ملا تھا۔ انہوں نے وہ عریضہ پیش کیا۔ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو حکم دیا کہ پڑھ کر سنائیں۔ حضورؐ نے یہ خط سن کر اس کا ایمان قبول فرمایا اور اس کی شفاعت کی درخواست کو بھی منظور فرمایا۔

بچپن کے حالات

آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابو ایوب انصاریؓ سے ملتا ہے۔ آپ کے دادا معروف مذہبی سکالر حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ تھے۔ آپ کی والدہ بڑی پاک باز اور عابدہ خاتون تھیں جب آپ پیدا ہوئے اس وقت فجر کی اذان ہو رہی تھی اور ان کے والد نے ان کی پیدائش سے پہلے ایک خواب دیکھا کہ اندھیری رات ہے چاند ابھی نہیں نکلا۔ آسمان تاروں سے بھرا ہوا اور روشن ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان سے ایک ستارہ ٹوٹا۔ انہوں نے اپنا دامن پھیلایا تو وہ ستارہ ان کی گود میں آگرا۔ اس کی تعبیر یہ بتائی گئی کہ ان کی اولاد میں کوئی اللہ والا بندہ پیدا ہو گا جس سے بہت سے لوگ مستفیض ہوں گے۔ آپ کے بزرگ صوبہ ہرات افغانستان سے ہجرت کر کے ہندوستان آئے تھے۔ ان کے ایک بزرگ حضرت خواجہ مبارک انصاریؒ حضرت بو علی قلندرؒ کی زیارت کے لئے پانی پت تشریف لے گئے۔ ان کے ساتھ ان کے دو توکل فرزند بھی تھے۔ حضرت بو علی قلندرؒ صاحب کو یہ دونوں صاحبزادے پسند آگئے اور انہوں نے دونوں کو اپنے پاس رکھ لیا۔ آپ کا تعلق انہی بزرگوں سے ہے۔

آپ کے پانچ بہن بھائی تھے۔ تقسیم ہند کے وقت آپ ریاست پٹیالہ میں رہتے تھے۔ بچپن میں اکثر حضرت عیسیٰ خواب میں ملا کرتے تھے اور ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے۔

دوستوں کی خاطر مدارت کا انہیں بہت شوق ہے جو کچھ ملتا ساتھیوں کو کھلا دیا کرتے۔ کبھی ایسی صورت حال بھی ہو جاتی کہ ساتھی ملتے تو ان کی تواضع کو ان کے پاس کچھ نہ ہوتا۔ ایسے میں جب جھنجھلاہٹ میں زمین پر ٹھوکر مارتے تو زمین سے سکے برآمد ہو جاتے۔ فرماتے ہیں کہ اس کی کوئی وجہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ معجزہ کیسے رونما ہوتا تھا۔ حالانکہ جوانی میں مجھے اڑیاں رگڑ کر جینا پڑا۔ مگر زمین سے کچھ نہ ملا۔ انہوں نے رزق کی

تلاش میں ہر طرح کی محنت مزدوری کی اور کئی کئی من وزنی بوریاں اپنی کمر پر اٹھائیں جس کے نشان آج بھی ان کی کمر پر ثبت ہیں۔ کوئی باقاعدہ تعلیم انہوں نے حاصل نہیں کی۔ یہ ان کے مرشد کریم حضرت قلندر بابا اولیاءؒ کا کرم تھا کہ انہوں نے اپنا تمام روحانی ورثہ ان کو منتقل کر دیا۔

تقسیم پاکستان کے وقت

جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ ریاست پٹیالہ میں تھے اور آپ بیان فرماتے ہیں:

”جس وقت پاکستان بنا تو ہم بڑی پریشانیوں اور تکلیفوں سے گزر کر پاکستان پہنچے تھے۔ تقسیم ہند کا اعلان ہوا، پٹیالہ میں ہندو مسلم فسادات کی وجہ سے آگ کی ہولی کھیلی گئی اور مسلمانوں کی لاشیں جگہ جگہ بکھری ہوئی تھیں۔ میں سب سے پہلے لاہور آیا اور بعد میں صادق آباد چلا گیا۔ جب میں صادق آباد پہنچا تو کئی دن کا بھوکا تھا اور پاؤں میں جوتے بھی نہ تھے۔ دل میں زندگی کے خلاف بغاوت ابھر آئی سوچا کہ ایسی زندگی سے تو مر جانا بہتر ہے۔ موت کا ارادہ کر کے صادق آباد اسٹیشن پر پہنچا اور خودکشی کرنے کی نیت سے ریلوے لائن پر لیٹ گیا۔ گاڑی سر پر پہنچی تو غیب سے دو ہاتھ نمودار ہوئے جنہوں نے مجھے اٹھا کر لائن سے دور پھینک دیا۔ میں کئی گز دور تک لڑھکتا چلا گیا اور اپنی بے بسی پر زار و قطار روتا رہا۔ کہ مرنا بھی میرے اختیار میں نہیں۔“

”میں اس معجزے کے بارے میں سوچنے لگا کہ کسی غیبی طاقت نے مجھے خودکشی کرنے سے کیوں بچایا ہے۔ خیر ہمت کر کے میں دوبارہ اسٹیشن پر پہنچا تو وہاں رشتہ کے ایک ماموں سے ملاقات ہو گئی۔ صادق آباد میں میرے والد کی دو مریخ زمین بھی تھی۔ ماموں مجھے اپنے ساتھ گھر لے گئے۔ نہانے دھونے کے بعد جب میں نے کھانا کھانے کی کوشش کی تو روٹی کا نوالہ گلے میں اٹک گیا۔ کیونکہ کئی دن کی بھوک پیاس کی وجہ سے گلا

خنگ ہو چکا تھا۔ ماموں نے ڈاکٹر کو دکھایا تو انہوں نے بادام روغن گلے میں ڈالنے کو کہا۔ اس سے مجھے افاقہ تو ہو گیا مگر بھوک خوب کھل گئی۔ اب یہ حالت ہو گئی کہ کھانے کو جو ملتا کھا جاتا۔ پھر اسی ڈاکٹر کو دکھایا کہ کھانے کی حاجت زیادہ بڑھ گئی ہے تو اس نے میرا کھانا بند کر دیا اور نرم غذائیں تجویز کیں۔

کراچی آمد

”صادق آباد میں دل گھرایا تو 1949ء کے آخر میں کراچی چلا گیا۔ ہم ناظم آباد کے علاقہ میں رہنے تھے۔ میرے گھر کے سارے افراد مذہبی تھے۔ میں اس معاملے میں کافی ست تھا۔ میرے بزرگ مجھے ہمیشہ ڈانٹتے کہ تم نماز قضا کر دیتے ہو۔ اس دوران مجھ سے ایک عجیب و غریب حرکت سرزد ہوئی۔ یہ میری باطنی کیفیت کے اظہار کا پہلا موقع تھا۔ ہوا یوں کہ مجھے باقاعدہ نماز نہ پڑھنے پر ڈانٹ پلائی۔ وہ خود نماز پڑھ کر آرہے تھے۔ آتے ہی انہوں نے مجھے سخت ست کہنا شروع کر دیا۔“

باطنی نظر

آپ فرماتے ہیں کہ جب میری باطنی نظر کھل گئی تو اللہ تعالیٰ نے مرشد کریم کے صدقہ میں مجھ پر بڑا کرم کیا اور بہت روحانی فیض جاری ہو گیا۔

میرا ذہن شروع سے ہی مذہب میں خوف اور ڈر سے متعلق خیالات سے باغی تھا۔ میرا تو ایک ہی عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا نہیں چاہئے بلکہ محبت کرنی چاہئے۔ ہمارے ہاں مولوی حضرات بندے کو خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ سے ڈراتے رہتے ہیں۔ مجھے ان کی یہ

منطق سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ یہ ایسا کیوں کرتے ہیں۔ یا تو ان کے خلوص میں کمی ہے اور عقیدت میں وہ جذبہ نہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو بندہ کیوں نہ کرے۔ میں اپنے اندر کھلنے والی باطنی آنکھ کے مقصد کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا کہ ان کیفیات کا وارد ہونا کیا معنی رکھتا ہے؟ اور پھر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے لئے میں مرشد کامل کی تلاش میں سرگرداں تھا۔“

مرشد کامل کی تلاش

آپ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے ایک بزرگ حافظ صاحبؒ کے بہت قریب تھے۔ حافظ صاحب خواجہ شمس الدین عظیمی کے دادا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوریؒ کے خلیفہ تھے اور ان کے روحانی ورثہ کو خواجہ صاحب تک پہنچانے پر مامور کئے گئے تھے۔ حافظ صاحب نے خواجہ صاحب کو چند وظائف تعلیم کئے اور ان کے ورد کی تلقین فرمائی۔ خواجہ صاحب نے وظائف اور روحانی اسباق کا آغاز کیا۔ فرماتے ہیں۔ ”ان دنوں میرے معاشی حالات نہایت اہتر تھے۔ میرے شریک کار نے مجھے اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ میں روحانی اسباق چھوڑ دوں۔ جب میں کسی طرح راضی نہ ہوا تو ایک حکیم صاحب کو میرے پیچھے لگا دیا۔ میں ان کو بزرگ مانتا تھا۔ وہ ہمیشہ ایک بات ہی کہا کرتے تھے کہ یہ سب کام بڑھاپے میں کئے جاتے ہیں۔ تم کس چکر میں پڑ گئے ہو۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے۔ ادھر حالات اتنے خراب ہو گئے کہ روٹی کپڑا چلانا مشکل ہو گیا۔ میں نے حالات کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے اور سبق پڑھنا ترک کر دیا۔“

”چشتیہ سلسلے کے اسباق چھوڑنے کے چھ ماہ بعد مجھے اطلاع ملی کہ حافظ صاحب وصال فرما گئے ہیں تو میرے دل و دماغ پر گہری چوٹ لگی۔ میں اسی کرب میں مبتلا تھا کہ

سروردیہ سلسلہ کے ایک بزرگ چودھری صاحبؒ سے نیاز حاصل ہوا۔
ان کے توسط سے حضرت ابوالفیض قلندر علی سروردیؒ سے بھی ملاقات ہوئی جو
حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے مرشد ہیں۔

قلندر بابا اولیاءؒ سے ملاقات

آپ فرماتے ہیں کہ ”ایک بار کسی دوست سے ملنے ڈان اخبار کراچی کے دفتر گیا تو
وہاں حضرت قلندر بابا اولیاءؒ سے ملاقات ہو گئی۔ میں ان کے حسن سلوک سے بے حد
متاثر ہوا۔ حضرت قلندر بابا اولیاءؒ ڈان میں سب ایڈیٹر کے عہدے پر فائز تھے۔
حضرت قلندر بابا اولیاءؒ کا اصل نام سید محمد عظیم برخیا تھا۔ آپ سلسلہ عظیمیہ کے
بانی ہیں۔ 1898ء میں قصہ خورشلیح بلند شہر بھارت میں پیدا ہوئے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کے
پڑھے ہوئے تھے۔ آپ ڈرویش اور قلندر تھے۔ تفصیلی حالات تذکرہ قلندر بابا اولیاءؒ میں
مذکور ہیں۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ سے بیت ہونے سے پہلے ایک روز خواجہ صاحب میٹروڈ روڈ
(کراچی) پر جا رہے تھے کہ انہیں آسمان سے آواز آئی۔ ”حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی“
کو سو لاکھ مرتبہ درود شریف، تین لاکھ مرتبہ کلمہ طیبہ اور پانچ قرآن پڑھ کر بخش دے۔“
پھر آواز آئی۔۔۔

”پانچ قرآن حضرت اویس قرنی علیہ السلام اور پانچ قرآن حضرت خضر کو پڑھ کر
ایصال ثواب کرو۔“

خواجہ صاحب فرماتے ہیں۔ میں نے ہاتف غیبی کی اس آواز کی تعمیل میں عمل
شروع کر دیا۔ اوقات یہ مقرر کئے۔ ظہر کی نماز کے بعد سے مغرب تک کلمہ طیبہ اور عشاء
کی نماز کے بعد سے تہجد تک درود شریف۔

جب کلمہ طیبہ تین لاکھ مرتبہ پورا ہوا تو میرے اوپر غیب منکشف ہونے لگا اور دل میں وقفہ وقفہ سے درد کی ٹیس اٹھنے لگیں۔ وقت گزرتا رہا اور میں دیوانہ اپنے کام میں مشغول رہا۔

ایک روز بس میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرا دل بڑا ہوتے ہوتے بھینس کے دل جتنا ہو گیا۔ اور آواز کے ساتھ پھٹ گیا۔ اور کٹے ہوئے انار کی طرح اس میں قاشیں بن گئیں۔ ان قاشوں میں سے تیز اور روشن لہریں نکلنے لگیں۔ میں نے دیکھا جہاں تک یہ لہریں جا رہی ہیں مجھے گردونواح اور اطراف میں سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ میں نے یورپ کے بہت سے شہر، برفانی پہاڑ، کشمیر اور آسام کے پہاڑ اور زعفران کے کھیت دیکھے۔ جیسے ہی زعفران کے کھیتوں پر نظر پڑی، زعفران کی خوشبو پوری بس میں پھیل گئی۔ لوگ حیران ہو کر آگے پیچھے دیکھے جا رہے تھے۔ دو ایک حضرات نے کہا کسی کے پاس زعفران ہو گا۔ یا کسی نے زعفران کا سینٹ لگا رکھا ہو گا۔ میں ان تمام باتوں کو سنتا رہا اور مشاہدات میں مگن رہا۔ میں نے پہلی مرتبہ دل کی ان شعاعوں میں فرشتوں کا مشاہدہ کیا۔ ناظم آباد میں جب بس سے اترا تو حیرت کی انتہا نہ رہی کہ بس سے میرے ساتھ حضرت حافظ صاحب بھی اترے اور میرے بائیں طرف خاموش چلنے لگے۔ انہیں دیکھ کر میں دہشت زدہ ہو گیا۔ حافظ صاحب نے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور پھر خود اوپر اٹھے اور میرے سر کے اوپر فضا میں چلنے لگے۔ میں گھر پہنچ کر بے سدھ لیٹ گیا۔ دنیا و مافیہا کی کوئی خبر نہیں رہی اور مجھے نیند آ گئی۔

اگلے روز صبح سردردی سلسلے کا سبق پڑھ رہا تھا کہ میرے دادا، حضرت حافظ صاحب اور حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تشریف لائے اور تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ کر چلے گئے۔

رات کو پھر درود شریف پڑھ رہا تھا کہ دیکھا میرے منہ سے جیسے ہی درود شریف

پورا ہوتا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت سنہرے تھال میں اسے رکھ لیا جاتا ہے اور اس کے اوپر بہت عمدہ خوان پوش ڈھک کر اسے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تک پہنچایا جا رہا ہے۔ میرے گھر سے مدینہ منورہ تک فرشتوں کی ایک جماعت کھڑی ہوئی ہے۔ جیسے ہی درود شریف ختم ہوتا ہے، وہ فرشتے میرے منہ کے سامنے گول تھال کر دیتے ہیں اور درود شریف تھال میں رکھا جاتا ہے اور وہ تھال دوسرے فرشتے کو بدھا دیتا ہے۔ دوسرا تیسرے کو اور تیسرا چوتھے کو۔ اسی طرح فرشتوں کی یہ جماعت ایک ہاتھ سے دوسرے کو پہنچا کر دربار حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پہنچا رہی ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام ہاتھ لگا کر قبول فرما رہے ہیں۔ تقریباً تین گھنٹے تک یہ سلسلہ جاری رہا۔

میں نے دل پھنٹنے اور مشاہدات کی ساری واردات چوہدری صاحب سے بیان کی تو چوہدری صاحب نے فرمایا۔ ”حافظ صاحب میرے معاملہ میں دخل دینے والے کون ہوتے ہیں؟“

پھر فرمایا۔ ”میرے پاس تین مرتبہ آچکے ہیں مگر میں اپنے معاملات میں کسی کا دخل پسند نہیں کرتا۔“

چوہدری صاحب نے تھوڑی دیر کے لئے آنکھیں بند کیں اور ہاتھ کی انگلیوں سے اپنی آنکھوں کو زور سے دبایا اور میرا دل پھر بند ہو گیا۔ اب میں پھر اندھا تھا اور غیب نظر آنا بند ہو گیا۔

رات کو پھر حافظ صاحب تشریف لائے۔ چہرے سے زبردست جلال ٹپک رہا تھا۔ آپ نے میرے سر کے بالکل بیچ میں زور سے پھونک مار دی۔ اس پھونک کے اثر سے میں زمین سے اچھل پڑا اور میرے دل پھر کھل گیا۔

غصہ کی آواز میں فرمایا۔ ”اب دیکھوں گا کیسے بند کرتے ہیں۔“

جب میں آسمانوں میں فرشتوں کو دیکھنے لگا۔ صبح بس میں بازار جا رہا تھا کہ لسبیلہ کے

پل پر جب بس چڑھی تو دیکھا کہ چوہدری صاحب بابا غلام محمد صاحب کو ساتھ لے کر آگئے بابا غلام محمد صاحب نے میرے دل پر انگلی رکھ دی اور میرا دل پھر بند ہو گیا اور غیب میں کام کرنے والی نظر ختم ہو گئی۔

اب حافظ صاحب حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے پاس آئے اور ان سے فرمایا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ اب میں اس معاملہ میں 'میں آپ کی مدد چاہتا ہوں۔

حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے فرمایا۔ ”چوہدری صاحب میرے پیر بھائی ہیں۔ میں اپنے شیخ کے احترام کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتا۔“

اس افتاد کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی کہ مجھے ہر وقت یہ محسوس ہوتا تھا کہ میرے سر پر کئی ٹن وزن رکھا ہوا ہے۔ سڑک پر چلتے چلتے بیٹھ جاتا تھا۔ بار بار ایسا ہوتا کہ میں چکرا کر زمین پر گر جاتا تھا۔ جسم تیزی کے ساتھ لاغر ہوتا چلا گیا اور اس حد تک لاغر ہوا کہ پنڈلیوں کا گوشت خشک ہو گیا اور میں ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ گیا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مجھے ”سوکھے“ کی بیماری ہو گئی ہے۔

چھ مہینے اسی حال میں گزر گئے۔ ایک روز میں بازار سے واپس آ رہا تھا کہ میرے پیر کے اوپر سے ٹرک کا پیسہ گزر گیا اور میں ٹرک کے نیچے آتے آتے بچا۔ جی میں آیا کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ میں ٹرک کے نیچے آ کر ختم ہو جاتا۔ موت کے روٹھ جانے پر گھر آ کر میں بہت رویا اور میری ہچکیاں بندھ گئیں اور میں نے اپنے آقا قلندر بابا اولیاءؒ سے عرض کیا۔ ”میرے لئے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس دنیا سے اٹھالے۔ میں اب بالکل زندہ نہیں رہنا چاہتا۔“

حضور نے تسلی دی اور فرمایا۔ ”میں حافظ صاحب سے بات کروں گا اور بڑے حضرت جی کی خدمت میں درخواست کروں گا کہ اس معاملہ کو کسی نہ کسی صورت سے حل کریں۔“

رونداد طویل ہے۔ مختصراً یہ کہ سلسلہ سروردیہ اور سلسلہ چشتیہ کے بزرگ آپس میں مل کر بیٹھے۔ حضرت چوہدری صاحب سے کہا گیا کہ اپنے اس مرید کو فارغ کر دیں۔ مگر چوہدری صاحب نے فرمایا کہ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے اور میں اس کو اپنے ذہن کے مطابق تیار کرنا چاہتا ہوں۔

جب کوئی بات طے نہ ہو سکی تو اس پر حافظ صاحب نے فرمایا۔ ”یہ بڑی ہی عجیب بات ہے کہ ایک آدمی محض اس لئے انتظار کرے کہ اسے ایک مخصوص ذہن کے مطابق تیار کیا جائے جب کہ اس کے دادا اس کے لئے ورثہ چھوڑ گئے ہیں اور سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اس کو منظور بھی کرایا ہے۔ اب میں اس کیس کو عدالت عالیہ میں پیش کروں گا۔“

حضرت حافظ صاحب نے حضور حسن بھریؒ کو اپنا وکیل مقرر فرمایا اور تائید میں جن حضرات نے عدالت عالیہ میں پیش ہونا منظور فرمایا وہ حضرت عبدالقادر جیلانیؒ حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ، حضرت معروف کرخیؒ، حضرت امام موسیٰ رضاؒ، حضرت امام حسین اور حضرت اویس قرنیؒ تھے۔

میں رات کے وقت درود شریف پڑھ رہا تھا۔ میرے پاس ایک فرشتہ آیا اور کہا کہ چلو بڑی سرکار میں آج تمہاری پیشی ہے۔

میں نے دیکھا دو جگ کے سرتاج فخر انبیاء رحمہم للعالمین تحت پر تشریف فرما ہیں۔ بائیں جانب حضرت اویس قرنیؒ استادہ ہیں اور دائیں جانب حضرت حسن بھریؒ، حضرت جنید بغدادیؒ، حضرت شیخ شہاب الدین سروردیؒ، حضرت معروف کرخیؒ، حضرت امام موسیٰ رضاؒ، حضرت امام حسینؑ، حضرت امام حسنؑ اور بڑے حضرت جیؒ ہیں اور بالکل سامنے چوہدری صاحب اور ان کے پیچھے میں ہوں۔

سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سامنے مقدمہ پیش ہوا۔

حضرت حسن بصریؒ صف میں سے نکل کر نگاہیں نیچی کئے ہوئے سامنے آگئے اور درود و سلام کے بعد عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! میرے موکل کے دادا نے آپؐ کی منظوری سے اپنے پوتے کے لئے ورثہ چھوڑا ہے اور اس ورثہ کو حاصل کرنے کی جو شرط انہوں نے عائد کی تھی وہ میرے موکل نے پوری کر دی ہے اور میرے موکل نے سلسلہ چشتیہ میں بیعت بھی حاصل کی ہے اور اس کے شیخ نے چشتیہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، قادریہ میں اپنے اس مرید کو بیعت کیا تھا۔ بیعت کے بعد مرید کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ تو ان چاروں سلسلوں میں سے بیعت ہو گیا ہے۔ اب صورت یہ ہے کہ شیخ کے انتقال کے بعد مرید سہروردیہ سلسلہ میں پھر بیعت ہو گیا۔ عرض یہ کرنا ہے کہ حضورؐ کی منظوری کے بعد جب کہ مرید نے شرط پوری کر دی ہو، اس کا ورثہ اسے قانوناً ملنا چاہئے۔ مگر سہروردیہ سلسلہ کا ایک فرد جو سلسلہ سہروردیہ میں مقام رکھتا ہے، اس بات پر آمادہ نہیں ہے۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دائیں طرف اہستادہ بزرگوں کو دیکھا۔ سب نے تائید کی۔ پھر حضرت چوہدری صاحب کی طرف دیکھا۔ حضرت چوہدری صاحب دو قدم آگے آئے اور کہا۔ ”یا رسول اللہ! قانون یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کا مرید ہو جاتا ہے تو وہ پیر کا حق بن جاتا ہے۔ مجھے قانوناً یہ حق حاصل ہے کہ میں جس طرح چاہوں اپنے مرید کی تربیت کروں اور اس قانون پر آپ کے دستخط ہیں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے پھر دائیں صف کی طرف دیکھا (جس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ کوئی تائید کرتا ہے یا نہیں۔)

بڑے حضرت جی صف میں سے باہر آگئے اور حضرت چوہدری صاحب کے ساتھ جا کھڑے ہوئے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت چوہدری صاحب کے حق میں فیصلہ دے کر دربار برخواست فرمادیا۔

میرے حالات اب مزید دگرگوں ہو گئے۔ ہر وقت سینہ سے دھواں اٹھتا ہوا محسوس

ہوتا ہے۔ ایک بڑی مصیبت یہ ہو گئی کہ ہر شب بلا ناغہ بد خوابی ہو جاتی۔ جس سے رہی سہی جان بھی جواب دے گئی۔ ساتھ ہی پچپش میں بھی جھلا ہو گیا۔ کھانا کھاتے ہی اجابت کی ضرورت ہو جاتی۔ نیند کو سوں دور۔ ہر وقت یاس اور ناامیدی کا غلبہ۔ لوگ ہنستے تو میری آنکھوں میں آنسو آجاتے۔ میں سوچا کرتا کیا دنیا میں ہنسی بھی کوئی شے ہے۔ مجھے چپ لگ گئی۔ دل ہر وقت اداس اور بے چین رہتا۔ دنیا کی ہر چیز میرے لئے ناخوشی اور عذاب کا پہلو رکھتی۔ رات کو اندھیرے میں اٹھ کر روتا۔ مرجانے کی دعائیں مانگتا اور سوچتا کہ موت بھی مجھ سے کنارہ کر گئی ہے۔ معمولی سے شور سے دل دہل جاتا۔ کوئی زور سے بات کرتا تو دماغ پر ہتھوڑے کی ضرب پڑتی۔

اس نشرع زدہ زندگی میں تین سال گزر گئے۔ ایک روز خواجہ صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاءؒ سے درخواست کی کہ وہ اس سلسلے میں ان کی مدد فرمائیں تاکہ وہ اس تکلیف سے نجات پا سکیں۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے فرمایا دیکھیں اللہ کو کیا منظور ہے۔ اس کے چند روز بعد ایک روز تہجد کی نماز کے بعد انہوں نے درود خضریٰ پڑھنے کے دوران خود کو سرکار دو جہاں سرور کائنات حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دربار اقدس میں حاضر پایا اور مشاہدہ کیا کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام تخت پر تشریف فرما ہیں۔ جناب خواجہ صاحب نے حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تخت کے سامنے دو زانو بیٹھ کر درخواست کی۔

”یا رسول اللہ! اے اللہ کے حبیب“ اے باعث کائنات، محبوب پروردگار، رحمت للعالمین، جن وانس اور فرشتوں کے آقا، حاصل کون و مکاں، مقام محمود کے مکین، اللہ تعالیٰ کے ہم نشین، علم ذات کے امین، خیر البشر، میرے آقا! مجھے علم لدنی عطا فرما دیجئے۔ میرے ماں باپ آپ پر نثار۔۔۔ آپ کو حضرت اویس قرنی کا واسطہ، حضرت بوزر غفاری کا واسطہ، آپ کو آپ کے رفیق حضرت ابوبکر کا واسطہ، آپ کو حضرت خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ، آپ کو حضرت فاطمہؑ، علیؑ اور حسینؑ کا واسطہ اپنے اس غلام پر نظر کرم فرما دیجئے!

میرے آقا! آپ کو قرآن کریم کا واسطہ، آپ کو اسم اعظم کا واسطہ، آپ کو تمام پیغمبروں کا واسطہ، آپ کے جد حضرت ابراہیم کا واسطہ اور ان کے ایثار کا واسطہ! میرے آقا! میں آپ کے در کا بھکاری ہوں۔ آپ کے سوا کون ہے جس کے سامنے دست سوال دراز کروں۔ میں اس وقت تک در سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ میرا دامن مراد نہیں بھروں گے۔

آقا! میں غلام ہوں، غلام زادہ ہوں۔ میرے جدا مجد حضرت ابو ایوب انصاریؓ پر آپ کی خصوصی رحمت و شفقت کا واسطہ مجھے نواز دیجئے!

دریائے رحمت جوش میں آگیا۔

فرمایا۔ ”کوئی ہے؟“

دیکھا کہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ دربار میں آکر مودب الیہ تبادہ ہیں اس طرح جیسے نماز میں نیت باندھے کھڑے ہوں۔ نہایت ادب و احترام کے ساتھ عرض کیا۔ ”یا رسول اللہ! میں آپ کا غلام حاضر ہوں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ ”تم اس کو کس رشتہ سے وراثت دینا چاہتے ہو؟“

حضور قبلہ نے فرمایا۔ ”اس کی والدہ میری بہن ہیں۔“

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد ہوا۔ ”خواجہ ایوب انصاری کے بیٹے، ہم تجھے قبول فرماتے ہیں۔“

اس وقت میں نے یہ دیکھا کہ میں حضور قبلہ کے پہلو میں کھڑا ہوں۔

علم لدنی یوں حضور خواجہ صاحب نے حضور قلندر بابا اولیاءؒ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ان کی روحانی تعلیم و تربیت کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ انہوں نے تیس سال کا عرصہ روحانی ام کی تلاش و جستجو میں گزارا۔ حضور قلندر بابا اولیاءؒ جناب خواجہ صاحب کی روحانی

تربیت کے لئے 14 سال ان کے ہاں قیام پذیر رہے دن رات کے اس ساتھ میں انہوں نے خواجہ صاحب کی تربیت کا فریضہ بطریق احسن پورا فرمایا۔ تربیت کے مراحل پورے ہونے پر حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے علم لدنی اور اپنا ذہن اپنے اس قابل روحانی فرزند مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو منتقل فرمایا۔

ہر زمانے میں طالب حق کسی عارف بزرگ سے بیعت ہونے کے بعد جب سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے تو وہ بزرگ کسی نہ کسی راستے سے قدم بہ قدم چلا کر منزل مقصود یعنی عرفان خداوندی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ اصول قوانین اور روحانی راستے سلسلے کا تعین کرتے ہیں۔ گروہ اولیاء اللہ میں سے منتخب اور اکابر لوگوں نے ہر زمانے میں طالبان حق کی عمومی حالت کو پیش نظر رکھ کر ایسے اذکار و اسباق مرتب کئے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر عرفان خداوندی حاصل کر سکیں۔ ہر زمانے میں نوع انسانی کی شعوری اور جسمانی صلاحیتوں میں فرق بھی واقع ہوتا رہا ہے۔ ایک زمانہ میں لوگوں کے پاس جسمانی قوت کی فراوانی تھی لیکن ان کے شعور کی قوتیں اتنی مضبوط نہیں تھیں جتنی کہ آج دیکھنے میں آ رہی ہیں۔ نئی زمانہ ماحول کے اثرات سے لوگوں کے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں۔ ان کی مصروفیات میں حد درجہ اضافہ ہو گیا ہے۔ چنانچہ آج لوگوں کے لئے یہ ممکن نہیں رہا کہ وہ پرانے طریقہ ہائے ریاضت پر عمل کر سکیں۔

آج کے سائنسی دور میں کوئی بات اس وقت قابل قبول ہوتی ہے جب اسے فطرت کے مطابق اور سائنسی توجیہات کے ساتھ پیش کیا جائے۔ سلسلہ عالیہ عظیمیہ کا مشن بھی یہی ہے کہ لوگوں کے اوپر تفکر کے دروازے کھول دیئے جائیں۔ چنانچہ حالات حاضرہ کے پیش نظر سلسلہ عالیہ عظیمیہ کے اسباق و اذکار بہت ہی مختصر مرتب کئے گئے ہیں جن کے ذریعے رہروان سلوک کو عرفان خداوندی نصیب ہوتا ہے۔

ایک روز خواجہ صاحب نے سلسلہ عالیہ عظیمیہ کی بنیاد رکھنے کے لئے حضور قلندر

بابا اولیاء کی خدمت میں درخواست پیش کی۔ حضور بابا صاحبؒ نے خواجہ صاحب کی یہ درخواست بارگاہ سرور کائنات فخر موجودات سیدنا حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام میں پیش کی۔ حضور نبی کریمؐ نے درخواست قبول فرمانے کے بعد سلسلہ عالیہ عظیمیہ قائم کرنے کی اجازت عطا فرمادی۔

خانوادہ سلسلہ

چونکہ امام سلسلہ حضور قلندر بابا اولیاءؒ نے اپنا ذہن منتقل کیا اور روحانی قوانین کے مطابق جس کو امام سلسلہ اپنا ذہن منتقل کر دے وہ خانوادہ کہلاتا ہے حضور خواجہ صاحب کو مشن اور سلسلہ چلانے کے لئے خانوادہ مقرر فرمایا گیا ہے۔

روحانی ورثہ

حضور قلندر بابا اولیاء سے روحانی ورثہ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کو منتقل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی روحانی علوم کی ترویج و اشاعت اور انسانیت کی خدمت کے لئے وقف کر دی ہے۔

شادی اور صلبی اولاد

مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی شادی محترمہ راشدہ عفت صاحبہ سے 25 اکتوبر 1956ء کو ہوئی۔ امی جان سید خاندان سے تعلق رکھتی ہیں۔ مرشد کریم کی اولاد کے اسمائے گرامی حسب ذیل ہیں۔

(1) جناب وقار یوسف عظیمی صاحب

(2) جناب فرخ اعظم عظیمی صاحب

- (3) جناب سلام عارف عظیمی صاحب
- (4) جناب نور عجم عظیمی صاحب
- (5) جناب شاہ عالم عظیمی صاحب
- (6) محترمہ ناصرہ عثمانی صاحبہ
- (7) محترمہ کنول گل ناز صاحبہ
- (8) محترمہ ہما فاران صاحبہ
- (9) محترمہ حنا الماس صاحبہ

مراقبہ ہالز

آپ نے روحانی علوم کی ترویج اور انسانیت کی خدمت کے لئے پاکستان اور پاکستان سے باہر مراقبہ ہالز (خانقاہی نظام) کا ایک عظیم سلسلہ شروع کیا۔ آپ کے قائم کردہ مراقبہ ہالز کی تعداد اس وقت 48 سے زیادہ ہے اور یہ مراقبہ ہال (Mediatation Halls) کے نام سے مشہور ہیں۔ یہ سینٹر پاکستان کے ہر بڑے شہر میں موجود ہیں جب کہ برطانیہ، بھارت، امریکہ، دبئی، شارجہ، ناروے، ہالینڈ اور یورپ میں بھی ہیں۔ یہ سب مراقبہ ہال مرشد کریم کی زیر نگرانی کام کر رہے ہیں اور یہاں علاج معالجہ کے لئے مفت ڈسپنسریاں بھی قائم ہیں۔ جو انسانیت کی بے لوث خدمت کر رہی ہیں۔ پنجاب میں خانقاہی نظام کی طرز پر مراقبہ ہال لاہور جو جامعہ عظیمیہ کے نام سے مشہور ہے۔ ایک ایکڑ زمین پر پھیلا ہوا ہے۔ جس میں فری ڈسپنسری، فری لائبریری، مراقبہ ہال اور ایک بہت بڑی جامع مسجد ہے۔ یہ جامعہ 1987ء کو لاہور کے مضافات میں کاہنہ نو کے قریب تعمیر کیا گیا ہے۔ اسی طرح مرکزی مراقبہ ہال بھی تقریباً 3000 مربع گز پر واقع ہے اور یہ 1988ء میں تعمیر کیا گیا ہے۔

اس میں فری ڈپنٹری، فری لائبریری اور مراقبہ ہال شامل ہے۔ اس کے علاوہ مرکزی مراقبہ ہال کے ساتھ ایک بہت بڑی جامع مسجد بھی تیار کی گئی ہے جو بہت خوبصورت ہے۔ مراقبہ ہال حیدر آباد تقریباً ساڑھے تین ایکڑ رقبہ پر مشتمل ہے یہ مراقبہ ہال رقبہ کے لحاظ سے تمام مراقبہ ہالز میں سب سے بڑا مراقبہ ہال ہے۔ اس کے علاوہ چند اور مراقبہ ہالوں کی اپنی زمین ہے اور انہوں نے مراقبہ ہال، فری ڈپنٹری اور فری لائبریری قائم کی ہوئی ہے۔ پشاور، فیصل آباد، چنیوٹ، انک، حجرہ شاہ، مقیم راولپنڈی، جہلم، ملتان، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، کوئٹہ اور آزاد کشمیر کے علاوہ سارے بڑے بڑے شہروں میں مراقبہ ہال بنائے گئے ہیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان مراقبہ ہالوں کی اپنی زمین ہو جائے گی۔ ان مراقبہ ہالز میں قرآن و سنت کے مطابق وظائف پڑھنے کو بتائے جاتے ہیں اور دوستوں کو ارتکاز توجہ کا سبق پڑھایا جاتا ہے اور زندگی میں یقین کو مشاہدہ بنانے کے لئے غار حرا والی سنت یعنی مراقبہ کی تلقین کی جاتی ہے۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے سائنسی توجیہ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو روحانیت کا سبق دیا۔ آج ایک بہت بڑا حلقہ جس میں ڈاکٹرز، سائنس دان، انجینئرز، قانون دان، استاد، طالب علم، کاشتکار، مزدور اور دوسرے عام لوگ مرشد کریم کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اور آپ کی کتابیں اور اخباروں میں شائع کالم بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔

روحانی علاج اور اخبارات

مرشد کریم عرصہ 20 سال سے مختلف اخبارات میں روحانی ڈاک کے نام سے کالم لکھ رہے ہیں اور یہ کالم آج تک پاکستان کے بڑے بڑے اخباروں میں شائع ہو رہا ہے۔ آپ مندرجہ ذیل اخبارات میں روحانی کالم لکھتے رہے ہیں:

- ① جسارت کراچی۔ ② مشرق لاہور۔ ③ حریت کراچی۔ ④ روزنامہ اعلان ⑤

روزنامہ جنگ کراچی میں آپ کا کالم شائع ہوتا رہا ہے اور مستقل بنیادوں پر روزنامہ جنگ کراچی میں لکھ رہے ہیں۔ انٹرنیشنل جنگ لندن میں بھی آپ کا کالم شائع ہوتا رہا ہے۔

روحانی ڈائجسٹ، کراچی

حضور قلندر بابا اولیاء کی سرپرستی میں روحانی ڈائجسٹ یکم دسمبر 1978ء سے شروع ہوا اور اب تک باقاعدگی سے شائع ہو رہا ہے۔ یہ ڈائجسٹ سلسلہ عظیمہ کا ایک بہت بڑا ترجمان ہے اور اس رسالہ نے سلسلہ کے پیغام کو بڑے احسن طریقہ سے عام قاری تک پہنچایا ہے۔ مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے اس رسالے میں قارئین کے مسائل کے حل روحانی ڈاک کے نام سے تحریر کراتے ہیں جسے قارئین بڑے شوق سے پڑھتے ہیں۔

مرشد کریم کی تصنیفات

مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی نے مندرجہ ذیل کتابیں لکھی ہیں جو خواص و عام میں بہت زیادہ مقبول ہیں۔

- (1) روحانی علاج (2) روحانی نماز (3) رنگ و روشنی سے علاج (4) جنت کی سیر (5) ٹیلی پیٹھی سکھئے۔ (6) تجلیات (7) تذکرہ قلندر بابا اولیاء (8) کشکول (9) آواز دوست (10) پیراسائیکالوجی (11) قلندر شعور (12) روحانی ڈاک 4 جلد (13) نظریہ رنگ و نور (14) اسم اعظم (15) قوس و قزح (16) محبوب بغل میں (17) محمد رسول اللہ حصہ اول (18) دوئم اور سوئم (19) بچوں کے لئے (19) شرح لوح و قلم (20) توجیہات (21) خواتین کے مسائل (22) حضرات کے مسائل (23) ذات کا عرفان (24) کلر تھراپی (25) مراقبہ (26) خواب اور تعبیر (27) صدائے جس (28) ہمارے بچے (29) معمولات کتب

(30) اللہ کے محبوب (31) ایک سوا ایک اولیاء اللہ خواتین (32) احسان و تصوف
حضرت سیدہ سعید خاتون عظمیٰ صاحبہ نے مندرجہ ذیل کتب تحریر فرمائی۔
(1) روحانی ڈائری (2) جوگن (3) خوشبو (4) روحیں بولتی ہیں۔

جناب مولس خان عظمیٰ صاحب:

(1) اللہ رکھی (2) مستانی (3) پیر حاضر شاہ

جناب سہیل احمد عظمیٰ صاحب:

(1) تذکرہ حضرت تاج الدین بابانا گپوری

جناب میاں مشتاق احمد عظمیٰ صاحب:

(1) یاران طریقت (2) خانقاہی نظام (3) اللہ کے دوست (4) یہ تیرے

بندے (5) آداب مریدین (6) بیماریوں کے پانچ جدید علاج (7) راہ سلوک (8) میں اور

میرا مرشد (9) حضرت موسیٰ اور جادوگر (10) قدرت اور سائنس (11) اللہ کی تجلی

مرشد کریم حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی کتاب قلندر شعور سے ایک مضمون

پیش خدمت ہے جو استفنا کے نام سے ہے۔

استفنا

غور و فکر کیا جائے تو سوچنے اور سمجھنے کے کئی رخ متعین ہوتے ہیں۔ تفصیل میں
جانے کی بجائے ہم تذکرہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو علمی اعتبار سے مستحکم ذہن یعنی ایسا
ذہن رکھتے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز
اس کی دنیا میں کوئی بھی حیثیت ہو، چھوٹی ہو یا بڑی، راحت ہو یا تکلیف سب اللہ کی
طرف سے ہے۔ ان لوگوں کے مشاہدے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ کائنات میں جو کچھ
موجود ہے، جو ہو رہا ہے جو ہو چکا ہے یا آئندہ ہونے والا ہے اس کا براہ راست تعلق اللہ
کی ذات سے ہے۔ یعنی جس طرح اللہ کے ذہن میں کسی چیز کا وجود ہے اسی طرح اس

مظاہرہ ہوتا ہے۔ فلسفیانہ طرز فکر کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم اس بات کو چند مثالوں میں پیش کرتے ہیں۔

زندگی کا ہر عمل اپنی ایک حیثیت رکھتا ہے۔ اس حیثیت میں معانی پہناتا دراصل طرز فکر میں تبدیلی ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ ہر چیز جس کا وجود اس دنیا میں ہے یا آئندہ ہو گا، وہ کہیں پہلے سے موجود ہے یعنی دنیا میں کوئی چیز اس وقت تک موجود نہیں ہو سکتی۔ جب تک وہ پہلے سے موجود نہ ہو، کوئی آدمی اس لئے پیدا ہوتا ہے کہ وہ پیدا ہونے سے پہلے کہیں موجود ہوتا ہے۔ آدمی زندگی کے نشیب و فراز، دن اور ماہ و سال کے وقفے پہلے سے ایک قلم کی صورت میں ریکارڈ ہیں۔ اس قلم کو ہم کائناتی قلم یا "لوح محفوظ" کہتے ہیں۔

کائناتی قلم

ایک آدمی جب عاقل، بالغ اور باشعور ہوتا ہے تو اسے زندگی گزارنے کے لئے وسائل کی ضرورت پیش آتی ہے اور وسائل کو حاصل کرنے کے لئے روپیہ پیسہ ایک میڈیم کی حیثیت رکھتا ہے۔ بات کچھ اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے لئے پیدا کرنے والی ہستی نے ایک لاکھ روپے متعین کر دیے اسی طرح جیسے ایک لاکھ روپے کسی بنک میں جمع کر دیے جاتے ہیں۔ وسائل کو استعمال کرنے کے لئے آدمی کو شش اور جدوجہد کرتا ہے۔ کوشش اور جدوجہد جیسے جیسے کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے اس کو روپیہ ملتا رہتا ہے اور ضرورت پوری ہوتی بھتی ہے۔ لیکن یہ بات اپنی جگہ اٹل ہے کہ اگر کائناتی قلم (لوح محفوظ) میں وسائل کا ریکارڈ اور زرمبادلہ متعین نہ ہو تو ڈیپلے (DISPLAY) ہونے والی قلم نامکمل رہتی۔ ایک آدمی کے نام سے بنک میں کروڑوں روپے کا زرمبادلہ موجود ہے لیکن وہ اسے نہیں استعمال کرتا ہے اور نہ ہی اس طرف متوجہ ہوتا ہے تو یہ

زرمبادلہ اس کے کام نہیں آتا۔

ایک طرز فکر یہ ہے کہ ایک آدمی باوجود اس کے کہ ضمیر ملامت کرتا ہے اپنی روزی حرام طریقے سے حاصل کرتا ہے۔ رزق حلال سے بھی دو روٹی کھاتا ہے اور رزق حرام سے بھی وہ شکم بھری کرتا ہے۔ لیکن یہ بات مسلمہ ہے کہ اس دنیا میں اسے جو کچھ مل رہا ہے وہ پہلے سے قلم کی صورت میں موجود ہے۔

ایک آدمی محنت مزدوری کر کے ضمیر کی روشنی میں روپیہ حاصل کرتا ہے۔ دوسرا آدمی ضمیر کی ملامت کی پروا نہ کرتے ہوئے روپیہ حاصل کرتا ہے۔ دونوں صورتوں میں اسے وہی روپیہ مل رہا ہے جو لوح محفوظ پر اس کے لئے جمع کر دیا گیا ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے اور انتہائی درجہ نادانی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہی حلال چیز کو حرام کر لیتا ہے۔

ظرف اور مقدر

ایک مرتبہ حضرت علیؑ اپنے گھوڑے پر سوار کہیں تشریف لے جا رہے تھے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ گھوڑے سے اترے۔ قریب سے ایک بدو گزرا۔ اسے آواز دے کر بلایا اور کہا۔ ”تھوڑی دیر کے لئے گھوڑے کی لگام پکڑو۔ میں اتنے میں نماز ادا کر لوں۔“ بدو نے حای بھری۔ اور حضرت علیؑ نے نماز کی نیت باندھ لی۔ حضرت علیؑ نماز قائم کر کے دنیا و مافیہا سے بے خبر ہو جاتے تھے۔ بدو نے سوچا موقع اچھا ہے۔ گھوڑا ہضم کرنا تو مشکل تھا۔ لگام لے کر چلتا بنا۔ آپ جب نماز سے فارغ ہوئے تو دیکھا کہ گھوڑا موجود ہے لیکن لگام اور بدو دونوں غائب ہیں۔ اتنے میں آپ کے خادم قنبر کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے انہیں دو درہم دے کر کہا۔ ”بازر سے ایک لگام خرید لاؤ۔“

”قنبر بازار پہنچے تو دیکھا کہ ایک بدو لگام لئے کسی خریدار کا گھر ہے۔ قنبر نے لگام کو پہچان لیا اور بدو کو پکڑ کر حضرت علیؑ کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نے پوچھا۔“

اسے کیوں پکڑ لائے ہو؟“

قنبر نے جواب دیا۔ ”حضور! یہ آپ کے گھوڑے کی لگام ہے۔“

حضرت علیؑ نے پوچھا۔ ”یہ اس کی کیا قیمت مانگ رہا ہے؟“

قنبر نے جواب دیا۔ دو درہم۔

آپ نے ارشاد فرمایا۔ ”اسے دو درہم دے دو۔“ اور فرمایا۔ ”میں نے یہ سوچ کر

اسے لگام پکڑائی تھی کہ نماز سے فارغ ہو کر اسے خدمت کے عوض دو درہم دوں گا۔ یہ

اس کا طرف ہے کہ اس نے اپنا مقدر دوسری طرح لینا پسند کیا۔“

سات چور

شیخ کو بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اللہ ہر وقت اپنا احسان جتاتا رہتا ہے۔ کبھی کتا ہے میں کھلاتا ہوں، میں پلاتا ہوں اور کبھی کتا ہے میں ہی رزق فراہم کرتا ہوں۔ اگر ہم کھانا نہ کھائیں تو کوئی طاقت ہمیں کھانے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ یہ سوچ کر کھانا کھانا چھوڑ دیا۔ جب بیوی بچوں نے زیادہ پریشان کیا تو گھر چھوڑ کر ایک پرانے قبرستان میں وہ جا بیٹھے شام ہوئی تو ایک صاحب اپنی منت پوری کرنے کے لئے قبرستان میں موجود ایک مزار پر حاضر ہوئے۔ فاتحہ کے بعد انہوں نے شیخ کو بھی تہنک دیا۔ شیخ کے انکار اور اس شخص کے اصرار نے عجیب صورت حال پیدا کر دی۔ وہ شخص یہ سمجھ کر کہ شیخ کوئی دیوانے ہیں ایک پڑیا میں کچھ لٹو لپیٹے اور ایک جھاڑی کے نیچے رکھ دیے کہ جب اس شخص کے حواس درست ہوں گے تو کھالے گا۔ آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو قبرستان میں چور داخل ہوئے اور انہوں نے چوری شدہ مال کی تقسیم شروع کی تو شیخ اٹھ بیٹھے۔ چوروں کے کان کھڑے ہوئے اور آپس میں یہ طے پایا کہ یہ شخص کوئی مجرب ہے انہوں نے جلدی جلدی اپنا مال سمیٹ کر پوٹلی میں باندھ لیا اور شیخ پر سوالات کی بوچھاڑ کر

دی۔ شیخ کوئی معقول جواب نہیں دے سکے۔ اس تکرار میں چوروں میں سے ایک چور کی نظر جھاڑی کے نیچے رکھی ہوئی پڑیا پر پڑی۔ پڑیا کو کھول کر دیکھا تو اس میں سات لڈو تھے۔ اور چور بھی اتفاق سے سات تھے۔ چوروں کا سردار بولا کہ یہ شخص بھی کوئی چور ہے اور بہت چالاک چور ہے۔ اس نے لڈوؤں میں زہر ملا دیا ہے، تاکہ ہم سب کھا کر مر جائیں اور یہ ہمارے مال پر قبضہ کر لے۔ سردار نے کہا یہ سارے لڈو اسے کھلا دیے جائیں تاکہ اس کی سازش خود اس کو ہلاک کر دے۔ دو آدمیوں نے دونوں پیر پکڑے، دو آدمیوں نے دونوں ہاتھ پکڑے۔ ایک آدمی نے سر پکڑا ایک آدمی سینے پر بیٹھ گیا اور ایک آدمی نے ان کا منہ کھول کر اس میں لڈو ڈال دیا جب شیخ نے اس حال میں بھی لڈو کھانا نہیں چاہا تو اس شخص نے زور زور سے تھپڑ رسید کیے اور انگلی کے ذریعے لڈو شیخ کے حلق میں اتار دیا۔ اس جبر و تشدد کے دوران ساتوں لڈو شیخ کے پیٹ میں پہنچ گئے۔ یہ کارنامہ انجام دینے کے بعد ساتوں چور سر پر پیر رکھ کر بھاگ گئے۔

شیخ اٹھے اور بہت حسرت اور ویاس کے ساتھ انہوں نے جب آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو آواز آئی ”اے مغرور بندے! گھر چلا جا، ورنہ روزانہ ہم اسی طرح کھلائیں گے۔“

آسمان سے نوٹ گرا

یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ کسی چیز کے اوپر یقین کا کامل ہو جانا اس وقت ممکن ہے جب وہ چیز یا عمل جس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کہ یہ کس طرح واقع ہوگی، بغیر کسی ارادے اختیار اور وسائل کے پوری ہوتی رہے۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میں کمرے میں بیٹھا ہوا قلندر بابا اولیاء کی تصنیف ”لوح و قلم“ کے صفحات کو دوبارہ لکھ رہا تھا۔ عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت تھا۔ لاہور سے

کچھ مہمان آگئے۔ عام حالات میں چونکہ تھوڑی دیر کے بعد کھانے کا وقت تھا، اس لئے ذہن میں یہ بات آئی کہ ان مہمانوں کو کھانا کھلانا چاہئے۔ یہ اس دور کا واقعہ ہے جب میں ”حیرت“ کے مقام میں تھا اور نہ صرف یہ کہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا، لباس بھی مختصر ہو کر ایک لنگی اور ایک بنیان رہ گیا تھا۔ یہ ایک الگ داستان ہے کہ اس لباس میں گرمی، سردی اور برسات کس طرح گزری۔ جب اللہ چاہتا ہے تو ہمت اور توفیق عطا کرتا ہے اور بڑی سے بڑی مشکلات اور پریشانیاں پلک جھپکتے گزر جاتی ہیں۔ میں نے سوچا کہ پڑوس میں سے پانچ روپے ادھا مانگ لئے جائیں۔ اور ان روپوں سے خود دو نوش کا انتظام کیا جائے۔ پھر خیال آیا کہ پڑوسی نے اگر پانچ روپے دینے سے انکار کر دیا تو بڑی شرمندگی ہو گی پھر خیال آیا کہ جھونپڑی والے ہوٹل سے کھانا ادھار لے لیا جائے۔ طبیعت نے اس کو بھی پسند نہیں کیا۔ یہ سوچ کر خاموش رہا کہ اللہ چاہے گا تو کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ میں کمرے سے باہر آیا۔ جیسے ہی دروازے سے قدم باہر نکالا، چمت سے پانچ روپے کا ایک نوٹ گرا۔ نوٹ نیا اور صاف شفاف تھا کہ زمین پر گرنے کی آواز آئی۔ فرش پر جب نیا نوٹ پڑا ہوا دیکھا تو میرے اوپر دہشت طاری ہو گئی۔ لیکن یکایک ذہن میں ایک آواز گونجی یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے وہ نوٹ اٹھا لیا اور کھانے پینے کا بافراغت انتظام ہو گیا۔

ساتھ روپے

عید کا چاند دیکھنے کے بعد بچوں کی عیدی کے سلسلے میں فکر لاحق ہوئی اور میں اپنے ایک دوست کے پاس کچھ روپے ادھار لینے چلا گیا۔ دوست نے مجھ سے کہا کہ روپے تو میرے پاس موجود ہیں لیکن کسی کی امانت ہیں۔ طبیعت نے اس بات کو گوراہ نہ کیا کہ دوست کو امانت میں خیانت کرنے کا مجرم قرار دیا جائے۔ وہاں سے چلتا ہوا بازار میں آ

گیا۔ وہاں مجھے ایک دوست ملے، بہت اچھی طرح پیش آئے اور انہوں نے پیش کش کی کہ آپ کو عید کے سلسلے میں کچھ روپے پیسے کی ضرورت ہو تو بلا تکلف لے لیں۔ لیکن میں نے ان کی اس پیش کش کو نامنظور کر دیا۔ انہوں نے کہا۔ ”صاحب! میں نے آپ سے کسی زمانے میں کچھ روپے ادھار لئے تھے، وہ میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔“ اور انہوں نے میری جیب میں ساٹھ روپے ڈال دیئے۔ میں گھر چلا آیا اور ان ساٹھ روپوں سے عید کی تمام ضروریات پوری ہو گئیں۔

اس واقعے کے اندر بہت زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ دوست سے میں تمیں روپے ادھار لینے گیا تھا اور اللہ نے مجھے اتنے پیسے دلوا دیئے جو میری ضرورت کے لئے کافی تھے۔ ظاہر ہے کہ اگر تمیں روپے بطور قرض مل جاتے تو ضرورت پوری نہ ہوتی۔ میں نے صرف یہ دو واقعات گوش گزار کئے ہیں۔ اس قسم کے بے شمار واقعات میری زندگی میں پیش آتے رہے۔

گاؤں میں مرغ پلاؤ

استغنا کے ضمن میں غوث علی شاہ قلندرؒ پانی پتی اپنی تصنیف ”تذکرہ غوثیہ“ میں ایک دلچسپ واقعہ لکھتے ہیں کہ —

میں ایک دیہات کی مسجد میں امام تھا۔ مسجد میں ایک فقیر آکر رک گیا۔ مغرب کے بعد میں نے اسے کھانے کے لئے بلایا تو اس فقیر نے پوچھا کھانے میں کیا ہے؟ اتفاق سے اس روز دال روٹی تھی۔ فقیر نے یہ بات سن کر دال روٹی ہے کوئی خاص توجہ نہیں دی۔ اور خاموش ہو گیا۔ میں نے دوبارہ کھانے کے لئے اصرار کیا تو بولا کہ میرا اللہ سے یہ معاہدہ ہے کہ اگر وہ مجھے مرغ پلاؤ دیتا ہے تو کھاتا ہوں ورنہ نہیں کھاتا۔ میں نے یہ سمجھ کر کہ یہ نفسیاتی مریض ہے اس کے لئے کھانا بچا کر رکھ دیا۔ برسات کا موسم تھا۔ آسمان

پر گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ میں اپنے حجرے میں چلا گیا۔ اور دروازہ بند کر کے سونے کے لئے لیٹ گیا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ اور اس موسلا دھار بارش میں کسی نے دروازے پر دستک دی۔ اٹھ کر میں نے دروازہ کھولا تو ایک صاحب سر پر بوری اوڑھے دروازے کے باہر کھڑے تھے اور ان صاحب نے ایک تھال مجھے پکڑا دیا۔ اور کہا ”ملا جی! ہم نے منت مانی تھی۔ یہ مرغ پلاؤ ہے۔ برتن صبح آجائیں گے۔ میں یہ مرغ پلاؤ لے کر فقیر کے پاس گیا اور تھال اسے پکڑا دیا۔ اس نے خوب سیر ہو کر کھلایا۔

مچھلی مل جائے گی؟

ایک رات کا ذکر ہے تقریباً ساڑھے گیارہ بجے رات کا وقت تھا۔ قلندر بابا اولیاءؒ نے ارشاد فرمایا مچھلی مل جائے گی؟ میں نے عرض کیا حضور! ساڑھے گیارہ بجے ہیں۔ میں کوشش کرتا ہوں۔ کسی ہوٹل میں ضرور مل جائے گی۔ قلندر بابا اولیاءؒ نے فرمایا۔ ”ہوٹل کی پکی ہوئی مچھلی میں نہیں کھاتا“ میں شش و پنج میں پڑ گیا کہ اس وقت مچھلی کہاں سے ملے گی۔ اس زمانے میں ناظم آباد کی آبادی بہت ہی کم تھی۔ بہر حال میں نے اپنے دل میں یہ سوچ لیا کہ مچھلی ضرور تلاش کرنی چاہئے۔ یہ سوچ کر میں نے ٹوکری اٹھائی تو قلندر بابا اولیاءؒ نے فرمایا کہ اب رہنے دو صبح دیکھا جائے گا۔ ایک گھنٹہ بھی نہ گزرا تھا کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ باہر جا کر دیکھا تو ایک صاحب ہاتھ میں ایک مچھلی لئے کھڑے ہیں۔ انہوں نے کہا۔ ”میں ٹھٹھ سے آ رہا ہوں اور یہ مچھلی قلندر باباؒ کی نذر ہے۔ یہ کہتے ہی وہ صاحب رخصت ہو گئے۔

قرآن پاک میں ارشاد ہے:

"اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی مگر اللہ اس آنکھ کا ادراک بن جاتا ہے۔"

حضور نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے:

"مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے"

سال بھر کی برکت والی راتوں اور عبادت کے دنوں کی نقلی عبادت کو مفصل انداز میں پیش کیا گیا ہے

شکر کی جگلی

عبادت ہی عبادت

درود و سلام کے فضائل کے علاوہ قرآنی آیات کی دعاؤں کی فضیلت کو

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے روحانی فرزند

میاں مشتاق احمد عظیمی نے تحریر کیا۔

آج ہی اپنے بک شال سے پیدہ اور استہم سے طلب فرمائیں۔

مکتبہ عظیمیہ، 158-159، سائبر سٹیٹ، لاہور، فون: 7243541

پرائیویٹ لٹریچر، لاہور، فون: 158-159

ہماری زندگی میں 'ہمارے معاشرے میں
 لوہے ہمارے ماحول میں اعتدال اور توازن نہیں ہے
 اس لئے ہم ناخوش رہتے ہیں اور جلدی جلدی بیمار ہو جاتے ہیں

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کے روحانی فرزند
 میان مشتاق احمد عظیمی نے ریفلکسولوجی
 'رنگ و روشنی سے علاج' 'روحانی علاج' 'یونانی علاج'
 ہو میو پیٹھنسی اور اسم اعظم سے 175 بیماریوں
 کا علاج بتایا ہے۔

بیماریوں کے پانچ جدید علاج

مؤلف: میان مشتاق احمد عظیمی

آج تک اپنے بک سٹال سے یہ اور استہم سے طلب فرمائیں۔

مکتبہ عظیمیہ، ریلوے سٹیشن، لاہور۔ 7243541

پرائیمری رابطہ: 158۔ پرائیمری رابطہ: 158۔ پرائیمری رابطہ: 158۔

145 سال قبل شائع ہونے والی کتاب آج بھی روحانی علوم میں دلچسپی رکھنے والے خواتین و حضرات کے لئے مشعل معرفت کی حیثیت رکھتی ہے۔

حضرت غوث علی شاہ قلندر پانی پتیؒ کے ارشادات اور ملفوظات کو حضرت گل حسن شاہ قادری نے جمع کیا اور اس کو کتابی شکل میں شائع کیا۔

تذکرہ غوثیہ

روحانی توجیہ / فارسی ترجمہ

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی کی تحریروں کی مدد سے ان کے روحانی فرزند میاں مشتاق احمد عظیمی نے واقعات کی روحانی توجیہ بیان کی ہے اور فارسی اشعار کا ترجمہ بھی پیش کیا ہے۔ کتاب کی اصل کو بھی اسی طرح ترجمہ کر لیا گیا ہے۔

مکتبہ عظیمیہ، بازار، ریف، فون 7243541

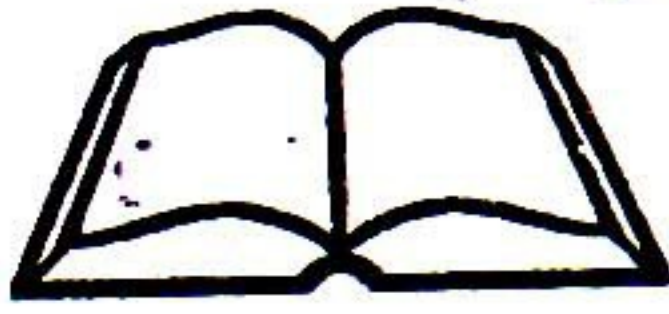
برائے رابطہ: 158- مین بازار، مکتبہ عظیمیہ، پاکستان

راہِ سلوک میں سلوک کے مسافر کو کن کن حالات اور واقعات کو
مد نظر رکھ کر اپنی منزل پر جانا ہوتا ہے۔

اللہ کے دوست

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی
کے روحانی فرزند میاں مشتاق احمد عظیمی
نے ان تمام باتوں کو اجاگر کیا ہے۔

راہِ سلوک

ایک کتاب جو راہِ سلوک کے مسافروں کے لئے مشعلِ راہ ہے۔

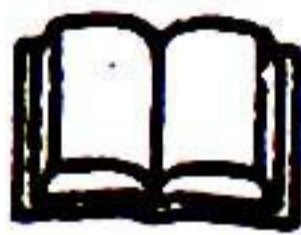
مکتبہ عظیمیہ اردو بازار لاہور فون 7243541
برائے رابطہ: 158 مین بازار مرنگ لاہور پاکستان

ایک مرید کو اپنے مراد سے کس طرح روحانی فیض حاصل ہوتا ہے
اور اس فیض کو حاصل کرنے کے کیا آداب ہوتے ہیں؟

اللہ کے دوست

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی
کے روحانی فرزند میاں مشتاق احمد عظیمی
نے ان آداب کو اجاگر کیا ہے۔

آداب مریدانہ

ایک کتاب جو مریدین اور روحانی علوم
سیکھنے والوں کی راہنمائی کرتی ہے۔

آج ہی اپنے بک شال سے یا براہ راست ہم سے طلب فرمائیں۔

مکتبہ عظیمیہ، راجستھان، لاہور، پاکستان۔ 7243541

پتہ: 158- بین بازار، لاہور، پاکستان۔

سرمد غم عشق بوالہوس رانہ دہند

سوز دل پروانہ مگس رانہ دہند

عمر بساید کہ یار آید بے کنار

ایس دولت سرمد ہمہ کس رانہ دہند

میں اور میرا مرشد

حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی

کی رفاقت اور ان کے ساتھ گزرے ۲۵ سالوں

کی تفصیل اور ان کے فرمان حالات اور واقعات

کو آسان فہم زبان میں

ان کے روحانی فرزند

میاں مشتاق احمد عظیمی

نے قلمبند کیا ہے۔

مکتبہ عظیمیہ اردو بازار لاہور فون 7243541

شراے رابطہ 158 میں بازار مرنگ لاہور پاکستان

مکتبہ عظیمیہ اردو بازار کی مطبوعات

لاہور

میاں مشتاق احمد عظیمی

حضور قلندر بابا اولیاءؒ

یارانِ طریقت

اللہ کے دوست

خانقاہی نظام

اللہ کی تجلی

آدابِ مریدین

بیماریوں کے پانچ جدید علاج

راہِ سلوک

میں اور میرا مرشد (زیر طبع)

روحیں بولتی ہیں

تذکرہ غوثیہ

تین سمندر

ایک سفر

اپنے مراد کے ساتھ

رباعیات

خواجہ شمس الدین عظیمی

توجیہات محبوبِ نعل میں

قوسِ قزح

اسمِ اعظم

پیراسائیکالوجی

روحانی ڈاک (جلد ۱ تا ۴)

مونس خان عظیمی

اللہ رکھی

پیر حاضر شاہ

ہمارے رابطہ: مکتبہ عظیمیہ ۱۵۸۔ مین بازار مزنگ لاہور فون ۷۲۳۳۵۴۱