

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَمَدِينَةُ الْقُدْسِ

10.201

معرفت ذات اقدس

تصنيف

پير والدين خان

نقشبندی مجددی

مَنْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ كَيْلِ الْوَرِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

صفات الاسماء

افعال

آثار دنیا الجساد

ل

دریائے وحدت
دریائے توحید ذات
بাহوت
ماہوت
لاہوت
جبروت
ملکوت
ناسوت

معرفة ذات بلا واسطہ
معرفة ذات بالواسطہ
حقیقت معرفت صفات
حقیقت الحکمدی
حقیقت الحکمدی
حقیقت حیرت
حقیقت شہود
حقیقت دعوت
حقیقت صلوة
حقیقت قرآن
حقیقت کتب
سیرت
قلب نقا
قلب فنا
سلطان الادکار
لطیف لطف
لطیف حقیقی
لطیف مری
لطیف قلب

معرفة ذات اقدس

تصنیف پیر علاؤ الدین خان
نقشبندی
مجددی

آسٹانائے عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ربانیہ

سلیم سٹریٹ نمبر ۱ بس سٹاپ فوجی گاڑیاں نزد فردوس فلور ملزیندر روڈ لاہور پاکستان

Marfat.com

Marfat.com

جملہ حقوق بحق مصنف محفوظ ہیں

۹۸۱۸۱

نام کتاب _____ معرفت ذاتِ اقدس
مصنف _____ پیر علاؤ الدین خان نقشبندی، مجددی
ناشر _____ آستانہ عالیہ نقشبندیہ، مجددیہ ربانیہ
پرنٹنگ و بائینڈنگ _____ شہباز رسول
کمپوزنگ _____ فیصل جمیب، ساجد نصیر
(حذیفہ کمپوزنگ سینٹر)
بار اول _____ جنوری ۲۰۰۳ء
تعداد _____ ایک ہزار
پرنٹرز _____ زاہد بشیر پرنٹرز لاہور
قیمت _____ 300/- روپے

نوٹ:

کتاب ہذا میں اگر کوئی کتابت کی غلطی پائی جائے تو مصنف کو مطلع فرما کر اپنا دینی فرض پورا کریں تاکہ مصنف اگلے ایڈیشن میں اس غلطی کی تصحیح کر سکے۔

پیر علاؤ الدین خان
مصنف کتاب ہذا

التَّيْبَاتُ

جن مشفقانِ ذی شان کی شفقت، محبت، اخلاق، اخلاص اور تبلیغ سے راقم الحروف نے میدانِ تصوف میں قدم رکھا ان میں سے ایک نام میرے بڑے بھائی ضیاء الدین خان مدظلہ العالی کا ہے جنہوں نے مجھے رموزِ تصوف سے روشناس فرماتے ہوئے والد ماجد حاجی محمد خان کی اجازت سے چکوال ضلع جہلم کے حضرت مولانا محمد سلیمان کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ حضرت مولانا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نگاہ سے اپنا گرویدہ کر لیا۔ کچھ عرصہ بعد آپ نے مجھے اپنے پیر و مرشد جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا غلام ربانی کی خدمت میں پیش کر دیا۔ مولانا محمد سلیمان کے وصال کے بعد میری باقی تربیت حضرت مولانا غلام ربانی نے فرمائی اور مجھے خلافت سے نوازا۔ آپ کے وصال کے بعد آپ کے جگر گوشہ اور جانشین حضرت ابوذر غفاری مدظلہ العالی کے ارشادات کے مطابق سلسلہ کی خدمت کر رہا ہوں۔ بندہ کی تصنیف معرفتِ ذاتِ اقدس انہی ہستیوں کے نام ہے۔

احقر الانام

پیر علاؤ الدین خان

نقشبندی، مجددی

Marfat.com

Marfat.com

فہرست

صفحہ نمبر	فہرست	نمبر شمار
15	تلخیص معرفت ذاتِ اقدس	۱
31	معرفت تصوف	۲
52	معرفت توبۃ النصوح	۳
58	معرفت صورتِ آدم	۴
63	معرفت انسان	۵
74	معرفت صفات ذاتِ اقدس	۶
84	معرفت امہات الصفات ذاتِ اقدس	۷
87	معرفت مقاماتِ قرب ذاتِ اقدس	۸
94	معرفت وصل ذاتِ اقدس	۹
99	معرفت اسرار ذاتِ اقدس	۱۰
108	معرفت توحید ذاتِ اقدس	۱۱
125	معرفت ذاتِ اقدس	۱۲
135	معرفت نفس	۱۳
146	معرفت شجر طیبہ	۱۴
152	معرفت مومن و منافق	۱۵
154	معرفت ابوابِ جہنم	۱۶
156	معرفت ارتباطِ شیطان و سوسہ، نفس، گناہ	۱۷
158	معرفت مراتبِ اولیاء اللہ	۱۸
163	معرفت بیعت	۱۹

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
172	معرفت لطائف عالم امر و عالم خلق	۲۰
177	معرفت مراقبات نقشبندیہ، مجددیہ	۲۱
196	معرفت روحانی پرواز	۲۲
204	معرفت درود شریف	۲۳
209	معرفت صلوة	۲۴
230	معرفت صوم	۲۵
239	معرفت حج	۲۶
250	معرفت زکوٰۃ	۲۷
253	معرفت دعا	۲۸
258	تذکرہ مشائخ سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ، ربانیہ	
259	حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ	۲۹
303	حضرت ابو بکر صدیق ﷺ	۳۰
306	حضرت سلمان فارسی ﷺ	۳۱
308	حضرت قاسم بن محمد ﷺ	۳۲
309	حضرت امام جعفر صادق ﷺ	۳۳
312	حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطامي رحمۃ اللہ علیہ	۳۴
318	عاشق یزدانی حضرت شیخ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۵
325	حضرت شیخ بوعلی فارمدی طوسی رحمۃ اللہ علیہ	۳۶
329	حضرت خواجہ یوسف ہمدانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۷
332	حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ	۳۸

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
339	حضرت خواجہ عارف ریوگری رحمۃ اللہ علیہ	۳۹
340	حضرت خواجہ محمود النجیر فغنوی رحمۃ اللہ علیہ	۴۰
341	حضرت خواجہ علی رامیتنی رحمۃ اللہ علیہ	۴۱
346	حضرت خواجہ محمد بابا ساسی رحمۃ اللہ علیہ	۴۲
349	حضرت خواجہ شمس الدین سید امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ	۴۳
356	حضرت خواجہ سید بہاء الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ	۴۴
370	حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ	۴۵
374	حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخنی رحمۃ اللہ علیہ	۴۶
379	حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ	۴۷
384	حضرت خواجہ محمد زاہد وحشی رحمۃ اللہ علیہ	۴۸
385	حضرت خواجہ دریش محمد رحمۃ اللہ علیہ	۴۹
388	حضرت خواجہ خواجگی املنگی رحمۃ اللہ علیہ	۵۰
391	حضرت خواجہ محمد باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ	۵۱
398	حضرت مجدد الف ثانی خواجہ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ	۵۲
434	حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ	۵۳
439	حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ	۵۴
447	حضرت خواجہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ	۵۵
447	حضرت خواجہ عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ	۵۶
447	حضرت خواجہ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ	۵۷
447	حضرت خواجہ محمد صفار رحمۃ اللہ علیہ	۵۸

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
448	حضرت خواجہ فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ	۵۹
448	حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ	۶۰
449	جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ	۶۱
456	پیر علاؤ الدین خان نقشبندی، مجددی	۶۲
460	اوراد و وظائف سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ	۶۳
462	معرفت عملیات	۶۴
478	شجرہ شریف سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ (بزبان اردو)	۶۵
481	شجرہ شریف سلسلہ نقشبندیہ، مجددیہ (بزبان فارسی)	۶۶
482	فہرست خلفاء مجاز پیر علاؤ الدین خان نقشبندی، مجددی	۶۷
482	تعارف مریدین خاص	۶۸

فہرست ماخذ کتب

نام مصنف	نام کتاب
ترجمہ سید محمد نعیم الدین مراد آبادی	قرآن مجید
حافظ عماد الدین ابن کثیر	تفسیر ابن کثیر
علامہ محمد اسماعیل حنفی	تفسیر روح البیان
محمد بن اسماعیل البخاری	بخاری شریف
مسلم بن الحجاج قشیری	مسلم شریف
الشیخ ولی الدین محمد بن عبداللہ	مشکوٰۃ شریف
شاہ ولی اللہ محدث دہلوی	قول جمیل
ابن منظور	لسان العرب
شاہ اسماعیل دہلوی	صراط مستقیم
ابن حبان	کتاب الضعفا
ویلمی	مسند الفردوس
امام جلال الدین سیوطی	جامع صغیر
سید عبدالوہاب شعرائی	میزان الشریعۃ الکبریٰ
خواجہ نظام الدین اولیاء	راحت القلوب
امام غزالی	مکاشفۃ القلوب
مجدد الف ثانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی ترجمہ: مولانا محمد سعید	مکتوبات امام ربانی
مرشد حضرت مولانا غلام ربانی مکتبہ شنگ ضلع ہزارہ	اسم ذات اقدس
مرشد حضرت مولانا غلام ربانی مکتبہ شنگ ضلع ہزارہ	عرفان ربانی
مرشد حضرت مولانا غلام ربانی مکتبہ شنگ ضلع ہزارہ	رموز تصوف

نام مصنف	نام کتاب
مرشدم حضرت مولانا غلام ربانی گلشنک ضلع ہزارہ	صبغۃ اللہ
مرشدم حضرت مولانا غلام ربانی گلشنک ضلع ہزارہ	تمنائے حج
مکتوب مرشدم مرتبہ: میجر (ریٹائرڈ) محمد شریف مدظلہ العالی	مکتوبات غلام
مکتوب مرشدم مرتبہ: میجر (ریٹائرڈ) محمد شریف مدظلہ العالی	مکتوبات شریف
علامہ ابن تیمیہ	منہاج السنہ
محمد منور حسین مجددی	تحفۃ الواعظین
شیخ شہاب الدین سہروردی	عوارف المعارف
امام ابوالقاسم قشیری	رسالہ قشیریہ
حضرت جنید بغدادی	رسالہ جنید
حضرت احمد رضا خان بریلوی	بیعت و خلافت
پروفیسر یوسف سلیم چشتی	تاریخ تصوف
محمی الدین محمد بن علی الہاتمی ترجمہ: مولانا عبدالقدیر صدیقی	فصوص الحکم
حضرت سید علی بن عثمان ہجویری	کشف المحجوب
حضرت مولانا اللہ یار خان	دلائل السلوک
فقیر محمد ارشد پناہوی	رسالہ خدام الاولیاء
امام یوسف بن محمد اسمعیل بنہائی	فضائل درود شریف
خواجہ محمد اسلام	نماز کا منظر
مولوی رکن الدین	رکن دین
محمد سلیم حبیب اللہ دہلوی	حج و عمرہ
حکیم احمد علی	اسرار التصوف

نام مصنف	نام کتاب
صاحبزادہ محمد عمر	حقائق قرآنی
علامہ محمد نور بخش توکلی	تذکرہ مشائخ نقشبندیہ
مولوی محمد حسن ضلع بجنور	مشائخ نقشبندیہ
صوفی محمد ابراہیم قصوری	خزینہ معرفت
محمد یوسف نقشبندی	جوہر نقشبندیہ
حضرت خواجہ کمال الدین محمد احسان	روضۃ القیومیہ
حضرت خواجہ غلام مرتضیٰ بیر بلوی	انوار مرتضوی
حضرت علامہ محمد سعید احمد مجددی	البيان
علامہ مولوی نور احمد چشتی	تحقیقات چشتی
حضرت ابونصر سرانج	کتاب اللمع
حضرت شیخ عبدالقادر عیسیٰ شاذلی	تصوف کے روشن حقائق
وارثی میرٹھی	تذکرۃ الاولیاء
حضرت مفتی غلام سرور لاہوری مدظلہ العالی تالیف و تحقیق: محمد اقبال مجددی	حدیقۃ الاولیاء
محمد دین کلیم	مدینۃ الاولیاء
ناشر حاجی محمد یعقوب قادری رضوی	شمع شبستان رضا

Marfat.com

Marfat.com

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
تیرے دماغ میں بت حانہ ہو تو کیا کہتے
مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے
روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہتے

Marfat.com

Marfat.com

تلخیص معرفت ذات اقدس

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے
یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے (بقول شاعر)
توحید ذات باری تعالیٰ کو حضرت جنید بغدادیؒ کی تعلیمات میں مرکزی
حیثیت حاصل ہے۔ لوگ انہیں ”اصحاب التوحید“ کے لقب سے یاد کرتے ہیں۔ آپ
نے رسالہ قشیریہ میں فرمایا کہ توحید کے معنی میں مکمل علم پوشیدہ ہے۔ توحید کا علم سرحد
ادراک سے باہر ہے۔ اس میں تمام آثار و علامت محو ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ باقی
رہ جاتا ہے۔ اس لئے توحید کی منطقی تعریف نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ لوگوں کے اسرار پر
آپ نے توحید کی تعریف یوں کی کہ ”التَّوْحِيدُ أَفْرَادُ الْقَدِيمِ عَنِ الْمُحَدَّثِ“
یعنی توحید یہ ہے کہ قدیم (واجب الوجود ہستی) کو محدث (ممکن الوجود ہستی) سے جدا
کر دیا جائے۔ مطلب یہ کہ قدیم کبھی حادث نہیں بن سکتا اور حادث کبھی قدیم نہیں بن
سکتا۔ علامہ ابن خلدون نے فرمایا کہ ”کسی زبان میں ایسے الفاظ موجود نہیں ہیں جو
توحید کے مفہوم کو واضح کر سکیں۔ حقیقت یہ کہ کوئی زبان حقائق مجردہ کا بیان کما حقہ نہیں
کر سکتی“۔ حضرت ابونصر سراجؒ حضرت علی ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ، حضرت امام
قشیریؒ، حضرت اشرف علی تھانویؒ اور حضرت ابن تیمیہؒ نے اپنی اپنی تصانیف میں
حضرت جنید بغدادیؒ کی توحید کی تعریف کو پسند کیا ہے۔

بقول اقبالؒ

کبریائی تو فقط اُس ذات بے ہمتا کو ہے
حکراں ہے اک وہی باقی بتانِ آزری
توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وہ ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے۔
اس کا علم ذاتی اور لامتناہی ہے۔ وہ قدرتِ کاملہ، غلبہ تامہ اور قوتِ مطلقہ کا مالک قدیم

بذاتِ اقدس موجود اور واجب الوجود ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور امورہ افعال میں یکتا و یگانہ، بے مثل و بے کیف، بے چوں و بے گوں اور بے ابتدا و بے انتہا ہے۔ وہ طول و عرض، قد و قامت، رنگ و بو، نقص و حدوث سے پاک، لم یزل و لایزال اور لاریب و لامحدود ذاتی صفاتِ کاملہ سے متصف ہونے کے باعث حاکمیت، احدیت، الوہیت، ربوبیت اور معبودیت کے لائق ہے۔ جہاں تک باقی کائنات، تمام مخلوق اور تمام اشیاء کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے عدم سے معرض وجود میں آئی ہیں۔ سب مخلوقات کا علم عطائی اور متناہی ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تمام امور میں وہ مختارِ کل اور قادرِ مطلق ہے۔ اُس کے کسی فعل میں کوئی اس کا وزیر، مشیر، معاون، پشت پناہ یا راہ نما نہیں۔ سلطنتِ خدا کی، شہنشاہی خدا کی، حاکمیت خدا کی اور حکم صرف خدا کا چلتا ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے والا صرف وہی ہے۔ وہ کسی چیز سے مرکب نہیں۔ وہ جمیع نقصانات سے مبرا و منزہ ہے۔ اس کی ذات و صفات میں تغیر و تبدل نہیں ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے والا، ازلی و ابدی ہے۔ وہ علیم ہے لیکن اُس کا علم اس میں حلول نہیں کرتا۔ اُس کے کلام میں تجدید نہیں ہے۔ معلومات اس کے علم سے باہر نہیں ہیں۔ موجودات کو اس کا ارادہ ضروری ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اس کے ارادہ میں ہو۔ باقی سب مخلوقات اس کے حکم کے پابند، ماتحتی اور دعا گو ہیں۔ خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ عاجز، مختار کا۔ محکوم، حاکم کا۔ محدود، لامحدود کا۔ مغلوب، غالب کا۔ مرزوق، رازق کا۔ مسجود، عابد، معبود کا۔ ممکن الوجود، واجب الوجود کا اور فانی مخلوق لا فانی خدا کا عین کبھی نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی میں اور کوئی اللہ تعالیٰ میں حلول نہیں کرتا۔ نیز جذب و مستی، جنوں و وارفتگی، حیرت و مجوہیت، عالم مدہوشی اور حالتِ سکر میں کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات دوسرے کے لئے ہرگز حجت نہیں ہوتی۔

بقول اقبالؒ

بیاں میں نکتہ توحید آ تو سکتا ہے
تیرے دماغ میں بت جانہ ہو تو کیا کہئے
مقام فقر ہے کتنا بلند شاہی سے
روش کسی کی گدایانہ ہو تو کیا کہئے

اللہ سے مراد معبودِ برحق اور الہ کا مطلب لائقِ بندگی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات، عبادات، تحیات، صلوة اور طیبات کے لائق ہے۔ صفاتِ حمید یہ، صفاتِ جلالیہ، صفاتِ جمالیہ، صفاتِ کمالیہ، صفاتِ نوالیہ شایانِ ذاتِ خداوندی ہیں۔ رب کا معنی پالنے والا یعنی عطائے منفعت اور دفعِ مضرت بلا اجرت ہے۔ ممکنات میں جو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے وہ سب اسباب سے ہے۔ اسباب کا دار و مدار اذنِ الہی پر ہے۔ اگر اذنِ الہی نہ ہوتا تو اسباب بھی نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو فائدہ بھی نہ پہنچتا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ سب حرکات و سکنات میں جانب اللہ جانے، حکمِ خداوندی اس میں شامل جانے اور اذنِ اس پر موثر جانے کیونکہ بغیر اذنِ خداوندی کے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مرتا ہے، نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، نہ کوئی غنی ہوتا ہے اور نہ کوئی مفلس ہوتا ہے۔ یہ سب مشیتِ خداوندی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنہ کے تحت نظامِ عالم چلتا ہے اگر اندھیری رات میں کالی چیونٹیاں کالے پتھر پر چلیں تو اللہ تعالیٰ ان کو دیکھتا اور ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے یعنی کہ عالمِ امکانی میں کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد، یکتا و یگانہ ہے۔ لفظ واحد سے اگر دو کا نصف مراد لی جائے تو اس طرح اللہ تعالیٰ واحد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں اور اس کی کوئی مثل

نہیں۔ وہ احد ہے لیکن صمد سے ہے احتیاج سے نہیں ہے۔ کیونکہ نہ اس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے اس لئے وہ احد ہے۔ یہ اس کی شان بے نیازی ہے کہ وہ آنکھ، کان، زبان یعنی آلات کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ اس ذاتِ اقدس کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود اس ہستی کو کہتے ہیں جس کا وجود واجب یعنی ضروری ہو اور اس کی نیستی محال ہو۔ واجب الوجود ہمیشہ سے ہو گا اور ہمیشہ رہے گا کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو کر وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کے دو جزو ہیں۔ پہلا جزو لا الہ الا اللہ ہے یعنی اقرار الوہیت ہے اور دوسرا جزو محمد رسول اللہ ہے یعنی اقرار رسالت ہے، یعنی تمام معبودانِ باطلہ کی نفی اور ذاتِ حق کا ثبات ہے تاکہ یہ عقیدہ پختہ رہے کہ اللہ رب العزت ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں۔ پس معلوم ہوا کہ کلمہ تہلیل بھی ہے اور احدیت بھی، کلمہ الوہیت بھی ہے اور حقیقت بھی، کلمہ اخلاص بھی ہے اور شہادت بھی، کلمہ تقویٰ بھی ہے اور اصالت بھی، کلمہ طیبہ بھی ہے اور طہارت بھی، کلمہ توحید بھی ہے اور رسالت بھی، کلمہ شانِ ذات بھی ہے اور جانِ صفات بھی، کلمہ اقرارِ حیات بھی ہے اور مدارِ نجات بھی، کلمہ مطلعِ عرفان بھی ہے اور منبعِ ایمان بھی، کلمہ وجہِ ایقان بھی ہے اور ثمرہ احسان بھی، کلمہ اظہارِ شریعت بھی ہے اور رازِ طریقت بھی، کلمہ رمزِ حقیقت بھی ہے اور سرِ وحدت بھی۔

بقولِ مرشدِ

اول از امکاں و آخر از مکان

ذاتِ پاکش پاک از سود و زیاں

بقولِ رومیؒ

اے برتر از قیاس و گمان و خیال و وہم
وز ہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

بقولِ شاعر

ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود
قبلے کو اہل نظر، قبلہ نما کہتے ہیں

بقولِ شاعر

طیبہ سے منگائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے
توحید کی مے ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے
اہل مذہب دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے
انہوں نے اطاعت شریعت کو کافی سمجھا ہے اور حصول جنت کو مقصود بنا لیا ہے لیکن جن
لوگوں پر عشق کا غلبہ ہے انہوں نے اطاعت شریعت کے ساتھ ساتھ محبت الہی کو بھی
ضروری سمجھا اور وصالِ ذات کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے۔ اس طبقہ کے افراد کو عرف
عام میں صوفی کہتے ہیں۔

بقولِ مرشدؒ

دل درونِ سینہ خود بیدار کن
از تصور دیدن دلدار کن

واعظ اپنے وعظ پر اکتفا کرتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ خدا نے تزکیہ نفس کا حکم
دیا ہے۔ لیکن وہ نہ کسی کو اس کا طریقہ بتاتا ہے نہ عملاً کسی کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لیکن
صوفی سالک کو نہ صرف تزکیہ نفس کی تلقین کرتا ہے بلکہ اسے اپنی صحبت میں بٹھا کر تزکیہ
نفس کا طریقہ سکھاتا ہے۔ وہ اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن

و حدیث پر عمل کروا کر اسے اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ عرفانِ الہی حاصل کرنے کے لیے سالک کی سب سے پہلی رکاوٹ نفسِ امارہ ہے جو شہوت، غضب، حرص، طمع اور تکبر کے مجموعے کا نام ہے۔ نفسِ امارہ کو مغلوب کرنے کی بنیادی شرائط نگہبانی نفس، ایثار، شفقت، ذکر، مجاہدہ اور مراقبہ ہیں۔ تزکیہ نفس کے بغیر نفس مغلوب نہیں ہو سکتا اور جب تک نفس مغلوب نہ ہو کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو لیکن نفس انسان سے کہتا ہے کہ اس طرح تم مفلس ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری راہ میں جہاد (قتال) کرو لیکن نفس کہتا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ تو مارا جائے گا۔ پس معلوم ہوا کہ جب تک نفس مغلوب نہ ہو جائے کوئی مسلمان سر بکف ہو کر میدانِ جہاد میں نہیں آسکتا۔

بقول اکبر الہ آبادی

خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے
نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غارِ حرا پہلے

جب طالب حق کے دل میں طلبِ حق کا الہام ہو تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے جب ستارہ، چاند اور سورج کو یکے بعد دیگرے زوال آشنا ہوتے دیکھا تو انہیں معبودیت سے خارج کرتے ہوئے اپنے استدلال اور تحقیق سے ثابت کیا کہ جو زوال آشنا ہو وہ ہرگز معبودِ حقیقی نہیں ہو سکتا۔ یہ توحیدِ حقیقی ہے۔ صوفی، سالک کو تصوف کی بنیادی اصطلاحات یعنی ہوشِ دردم، نظرِ بر قدم، سفرِ در وطن، خلوتِ در انجمن، یادِ کرد، بازگشت، نگہداشت، یادداشت، وقوفِ عدوی، وقوفِ زمانی اور وقوفِ قلبی میں فرق سمجھاتا ہے اور بتاتا ہے کہ حواس اور عقل حقیقتِ ری سے قاصر ہیں۔ عرفانِ الہی نہ کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، نہ استدلال

سے، نہ گفتگو سے، نہ مناظرہ سے، یہ نعمت صرف وجدان اور عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ وہ مزید وضاحت کرتا ہے کہ شریعت ضابطہ ہے اور طریقت رابطہ ہے، شریعت دستور ہے اور طریقت منشور ہے۔ شریعت ور ہے اور طریقت حضور ہے، شریعت جسم ہے اور طریقت روح ہے۔ شریعت پھول ہے اور طریقت خوشبو ہے، شریعت دعویٰ ہے اور طریقت دلیل ہے۔ شریعت مقدمہ ہے اور طریقت وکیل ہے، شریعت مرشد ہے اور طریقت ارشاد ہے۔ شریعت کتاب ہے اور طریقت استاد ہے، شریعت متن ہے اور طریقت تشریح ہے۔ شریعت کنایہ ہے اور طریقت تصریح ہے، شریعت اجمال ہے اور طریقت تفصیل ہے۔ شریعت تعلیم ہے اور طریقت تعمیل ہے، شریعت ایمان ہے اور طریقت احسان ہے۔ شریعت اقوالِ مصطفیٰ ﷺ کا نام ہے اور طریقت احوالِ مصطفیٰ ﷺ کا نام ہے۔

بقول اکبر الہ آبادی

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت

اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

صوفی، سالک کو سمجھاتا ہے کہ کائنات مظہر اسماء و صفات الہیہ ہے۔ ہر چیز سے انوار منعکس ہو رہے ہیں یا یوں کہئے کہ کائنات اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے اس لئے ہر شے سے خدا کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے۔ پس صنعت سے صانع کی، قدرت سے قادر کی رزق سے رازق کی اور تخلیق سے خالق کی معرفت حاصل کرنی چاہیے۔ چنانچہ سالک ہر دلکش اور حسین چیز کو دیکھ کر تعریف کرتا ہے تو اللہ کی، خیال کرتا ہے تو اللہ کا، قیاس کرتا ہے تو اللہ کا، تدبیر کرتا ہے تو اللہ کا، تفکر کرتا ہے تو اللہ کا، دھیاں کرتا ہے تو اللہ کا، گیان کرتا ہے تو اللہ کا، مزاقبہ کرتا ہے تو اللہ کا، مکاشفہ کرتا ہے تو اللہ کا، معائنہ کرتا ہے تو اللہ کا، مشاہدہ کرتا ہے تو اللہ کا، ذکر کرتا ہے تو اللہ کا، حمد کرتا ہے تو اللہ کی، ثناء کرتا ہے تو اللہ کی،

گن گاتا ہے تو اللہ کے اور سرگوشیاں کرتا ہے تو اللہ سے۔ پس افق کی سفیدی میں، شفق کی سرخی میں، قوس قزح کے رنگوں میں، پھولوں کی مہک میں، بلبیل کی چہک میں، تاروں کی چمک میں، صحرا کی وسعت میں، پہاڑ کی رفعت میں، بچے کی معصومیت میں، جوانمرد کی قوت میں، عورت کی نزاکت میں، محبوب کے ناز میں، محبت کے نیاز میں، کوئل کی کوک میں، عاشق کی ہوک میں، دریا کی روانی میں، باغ کی شادابی میں، غرضیکہ تمام مظاہر فطرت اور مناظر قدرت میں اسے خدا کا جلوہ نظر آتا ہے۔
بقول شاعر

ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے
حیران ہوں دو آنکھ سے کیا کیا دیکھوں

بقول شاعر

تجلی تری ذات کا سوبہ سو ہے
جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

بقول ظفر علی خان

ہر اک ذرہ فضا کا داستاں اس کی سناتا ہے
ہر اک جھونکا ہوا کا آکے دیتا ہے پیام اس کا

بقول اقبال

چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے
یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے

بقول اقبال

98181

یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
مگر ہر کہیں بے چگوں، بے نظیر

بقول مرشد

ذات خالق واصل مخلوق نیست

ذات خالق فاصل مخلوق نیست

سالک خلوص و وفا کا دامن تھام کر توکل کی قبا زیب تن کر لیتا ہے۔ وہ خونِ جگر جلا کر اپنے قلب کے طاق میں عشق کا چراغ روشن کرتا ہے وہ ابلیس کے خلاف نقارہ جنگی پر چوٹ لگا کر میدانِ عمل میں اتر آتا ہے۔ وہ دنیا کو تین طلاقیں دے کر، اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر، مجاہدہ کی آگ سے گرم کرتے ہوئے، نفی، اثبات کے ہتھوڑے سے ضربیں لگاتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے تعلق توڑ کر ظاہری طور پر شریعت کی نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے مگر باطنی طور پر عشق کے سمندر میں غرقاب ہو جاتا ہے۔ وہ فقرِ محمدی ﷺ کی ردا اوڑھ کر مصائب و آلام اور آفات و بلیات کا مقابلہ کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ وہ وصل کی شراب سے مخمور ہو کر غیریت کے جنازہ کو کندھا دیتا ہے۔ وہ احدیت کا عمامہ باندھ کر یکتائی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ وہ عالم حیرت میں نعرہ حق بلند کرتے ہوئے سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ حضوری قلب سے رضائے ذات، استحضارِ ذات، معائنہ ذات، مکاشفہ ذات اور مکاشفہ اسرارِ ذات میں منہمک ہوتے ہوئے استغراقِ تامہ، فناءِ کاملہ اور بقاءِ مطلقہ جیسے اوصافِ حمیدہ سے متصف ہو کر بحر وحدت کی تلاطم خیز موجوں کی نذر ہو جاتا ہے۔ اسے مرتبہ احدیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ واحدیت، عالم امر یا عالم ارواح، عالم مثال، عالم اجساد یا عالم ناسوت، عالم ملکوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، ہاھوت، باھوت۔ غرضیکہ اسے تمام مراتب و عوالم کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے اپنی معرفت عطا فرما دیتا ہے۔ وہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ وحدتِ محضہ ہے اور کائنات کثرت ہے، اللہ اضافت سے منزہ ہے اور کائنات سراسر اضافت ہے

اللہ لا محدود ہے اور کائنات محدود ہے، اللہ زمان و مکاں سے بالاتر ہے اور کائنات مقید بالزمان و المکان ہے۔ اللہ غیر متغیر ہے اور کائنات ہر لمحہ متغیر ہے، اللہ واجب الوجود ہے اور کائنات ممکن الوجود (بین الوجود والعدم) ہے اللہ موجود بالذات ہے اور کائنات معدوم بالذات ہے، اللہ بسیط ہے اور کائنات مرکب ہے۔ اللہ قدیم ہے، باقی ہے اور کائنات حادث ہے، فانی ہے۔ اللہ ہی مومن کا معبود، مطلوب، مقصود اور محبوب ہے۔ وہ کسی حال میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں رہتا۔ وہ خیالاتِ فاسدہ کو اپنے من سے نکال کر ایماناً و ایقاً، عمداً و عزماً، تعظیماً و تکریماً، خوفاً و رجاً، ذکراً و فکراً، اقراراً و تصدیقاً، تسلیماً و رضاً اور محبتاً و عشقاً متوجہ الی اللہ رہتا ہے۔ محبت الہی ہی راز حیات ہے اور گرمی عشق ہی سے انسانی قلب قرار گاہ ذات اقدس بلا کیف ہے۔

بقول اکبر الہ بادی

یہ سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے
کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

بقول حضرت سلطان باہو

یقین دائم دزیں عالم کہ لا معبود الا هو
ولا موجود فی الکوین ولا مطلوب الا هو
بہ لا لا لا ہمہ لا کن ، بگو الا باللہ جو
نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مقصود الا هو

بقول شاعر

اللہ کا اسم ، اسم اعظم سمجھو
اللہ کو بے الف مقدم سمجھو
اک لام گھٹایا تو نہ رہ گیا باقی
ثانی بھی گھٹا تو نہ رہ گیا باقی

اللہ واحد اور لا شریک ہے۔ اس ذات اقدس کا اسم (اللہ) بھی واحد اور لا شریک ہے۔ ذات کے سارے اسماء اپنی صفات میں بے مثل ہیں۔ سب اسماء میں جو صفات اور انوار و حقائق موجود ہیں وہ اکیلے اسم ذات میں موجود ہیں۔ مثلاً العظیم میں جو صفت ہے وہ العزیز میں نہیں لیکن یہ دونوں صفات اسم ذات میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی اسماء میں بھی اپنی اپنی جداگانہ تکمیل ہے لیکن اسم ذات میں سب اسماء کی تکمیل ہے یا یوں کہئے کہ اسم ذات کل ہے اور اسم صفت اس کا جزو ہے۔ یہ ایسا فقید المثال نظام ہے جو مرکز کی قوت ارادی کے تحت برقرار ہے۔ ذات اقدس اور اس کی تجلیات و شیونات ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے گرد اسماء گرامی، ان کی تجلیات و انوار و اسرار احاطہ کیے ہوئے ہے اور پھر اسماء کے ارد گرد صفات اور صفات کے ارد گرد افعال و آثار کی شکل میں تمام کائنات ہے۔ تجلیات و شیونات کے دائرے سالک کے قلب میں ایسی ہی صورت میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں حقیقت قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

بقول راقم الحروف

منجھدار ضیاء بار ہیں اسماء الہی
اسرار ہی اسرار ہیں اسماء الہی
اسماء الہی تو ہیں لا عین ولا غیر
اک مجہد انوار ہیں اسماء الہی
اسماء الہی پہ تجلیء خدا ہے
تقدیس کا اقرار ہیں اسماء الہی
اسماء الہی سے ہے مقصود الہی
مقصود کا اظہار ہیں اسماء الہی

اسماء کی حقیقت ہے حقائق کی حقیقت

گنجینہ ء ابرار ہیں اسماء الہی

اسماء میں ہے ملحوظ فقط ذات الہی

لا ریب و طرحدار ہیں اسماء الہی

اللہ تعالیٰ کے اسماءِ حسنہ پر غور و خوض کرنے سے انسان کا ایمان و یقین

مضبوط ہوتا ہے۔ جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس

عبادت میں، جس تلاوت میں، جس ادا میں اور جس دعا میں یقین نہ ہو وہ ایسا جسم ہے

جس میں روح نہیں، وہ ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ ایسا مکان ہے جس میں

مکیں نہیں، وہ ایسی کشتی ہے جس میں ملاح نہیں اور وہ ایسی بارات ہے جس میں دولہا

نہیں۔ جس طرح جسم بغیر روح کے، پھول بغیر خوشبو کے، مکان بغیر مکیں کے، کشتی

بغیر ملاح کے اور بارات بغیر دولہا کے کسی کام اور سچ دھج کی نہیں رہتی اسی طرح جب

تک یقین نہ ہو عبادت میں حضور نہیں ملتا اور تلاوت میں سرور نہیں ملتا۔ یقین اللہ تعالیٰ

کا ایسا انعام ہے جو ساز زندگی بھی ہے اور راز بندگی بھی۔ یقین معراج انسانی بھی ہے

اور حقیقت ایمانی بھی، یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوق عرفانی بھی۔ یقین ہی

بندے کو نادانی سے شعور تک، بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک اور غیب سے

حضور تک لے جاتا ہے اور یقین ہی قال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب

سے جمال تک، ظلال سے صفات تک اور صفات سے ذات تک پہنچاتا ہے۔ انسانی

ارادہ حقیقی ارادہ کا عکس ہے۔ ارادہ بے کیف ہے۔ اللہ بے کیف ہے۔ بے کیف،

بے کیف میں سما سکتا ہے۔ یہی احدیت، معیت، اقربیت، اور معرفت ہے۔ عام طور

پر انسان کا جسم اور روح دونوں بیک وقت یکجہت اور یکسو نہیں ہوتے۔ اگر یہ فرق مٹ

جائے تو کائناتی حجابات اٹھ جاتے ہیں اور انسان کے آئینہ قلب میں ذات کا عکس

سورج کی طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس سے انسان ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرنے پر انسان قادر نہیں البتہ صفات پر غور و خوض کرتے ہوئے، اسماء حسنہ کو معنی کی پوری آگہی سے پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت انہماک سے ارادہ و تصور کو جسے وسعتِ بلیغ حاصل ہے بروئے کار لاتے ہوئے استغراقِ تامہ سے ذاتِ بلا کیف، بلا عین، بلا چوں و بلا گوں کو قادرِ مطلق اور معبودِ حقیقی جانتے ہوئے حقِ یقین سے ذاتِ اقدس پر محبتاً و عشقاً نگاہ رکھے تو مواحدین اسے مقامِ حضور، مقامِ مشاہدہ، مقامِ معائنہ اور توحیدِ ذاتی کہتے ہیں۔

بقول شاعر

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی
اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

بقول مرشدؒ

مختر در سینہ دارم، شور و غوغا گو بگو
منزل در سینہ دارم، سوز و سودا سو بسو
اسم ذات اندر درونم، ذات ذات اندر درونم
روئے ذات اندر درونم، خدو خالش گو بگو

بقول مرشدؒ

بہ منجیق خیال سنگ حرف اللہ
بہ بام عرش زنم رنگ حرف اللہ
تنم مکین زمین، دلم بر عرش بریں
منم بہ فرش نشیں، دلم بہ عرش دویں

ہدائے راہ من است رنگ حرف اللہ

حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا کہ عوام کی توحید یوں ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانتے ہیں اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے، کسی کو اس کا شریک یا ہمسر قرار نہیں دیتے مگر خدا کے علاوہ دوسروں سے امیدیں بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اُن کا عقیدہ توحید ناقص ہے۔ مگر علماء یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اس لئے وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ امیدیں رکھتے ہیں۔ عرفاء طبقہ خواص احکامات شریعت کی بجا آوری کے وقت ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے حاضر ہیں یعنی حضوری کا احساس ہوتا ہے۔ انہیں ابھی تک غیر اللہ کا شعور حاصل ہے خواہ غیر اللہ ان کی اپنی ذات ہی کیوں نہ ہو۔ مگر عرفاء طبقہ اخص الخواص میں سالک اپنی شخصیت کو تجلیات و شیونات ذات اقدس میں محو، گم یا غائب کر دیتا ہے وہ بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سالک حقیقی معنی میں قرب و اتصال کی لذت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔ حقیقت توحید یہ ہے کہ بندہ تصرف تقدیر حق میں ہو اور قدرت اس پر ایسا تصرف کرے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے خالی ہو جائے اور بحر وحدت اسے فنائے نفس خود اور انقطاع دعوت خلق کر کے ارادہ حق پر بے حس کر دے۔ اس مرتبے میں سالک خواہشات نفسانی، لذات جسمانی اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اسے غیر اللہ سے کوئی دل بستگی باقی نہیں رہتی۔ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں اگرچہ مادی جسم باقی رہتا ہے اور بظاہر لوگوں کو وہ چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت اس کی ناسوتی صفت گویا فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ اس مقام کو فنا فی اللہ کہتے ہیں یہ مقام ولایت صغریٰ ہے۔

بقول مرشدؒ

غیر واجب پیش واجب کالعدم
عکس پیش اصل گردد منہدم

بقول رومیؒ

تو مباش اصلاً کمال این است و بس
رو، در او گم شو، وصال این است و بس

بقول شاعر

فناء فی اللہ کی تہہ میں بقاء کا راز مضمحل ہے
جسے مرنا نہیں آتا اُسے جینا نہیں آتا

فناء دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فناء ناقص ہے۔ اس میں ذاکر اپنی فنا کو محسوس کرتا ہے اور دوسری فناء تامہ کہ ذاکر کو اپنی فنا کا احساس نہیں رہتا۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انسان کو جب نیند آتی ہے تو آغاز میں اسے نیند کا احساس ہوتا ہے جب گہری نیند سو جائے تو احساس نہیں رہتا۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ جیسے بجلی کی تار کہ اصلاً تانبے کی تار ہے لیکن جب اس کو بجلی گھر سے جوڑ دیا جاتا ہے اور بجلی کی رو اس میں داخل ہو جاتی ہے تو یوں کہتے کہ بجلی گھر نے اس میں اپنا حال وارد کر دیا۔ اب یہ تار محض تانبہ کی تار نہیں بلکہ بجلی گھر کے حال کی مظہر بن گئی اور حال ایسا غالب ہوا کہ کرنٹ ہی بن گئی۔ اس کی ایک اور مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ جس طرح آگ میں پڑ کر لوہا بھی آگ ہی ہو جاتا ہے اور عقل اس حالت منقلبہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب بحر وحدت کی قوت عظمت و جلالت ناسوتی قوت پر غالب آجائے تو ناسوت گویا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اور ناسوتی صفت فنا ہو جاتی ہے یہی غلبہ حال ہے۔ غلبہ حال سے آگاہی فنائے ناقصہ کہلاتی ہے اور فنائے تامہ میں اس سے آگاہی نہیں رہتی۔

اس مقام کو فناء الفنا کہتے ہیں۔ فناء کا مطلب اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فنا کر دینا اور اس کی کامل اطاعت کرنا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ سالک کو فناء سے نکال کر بقاء سے نوازے تو اپنے ذاتی نور سے اس کو باقی کر دیتا ہے۔ اس مقام کو بقاء باللہ کہتے ہیں۔ بقاء باللہ کا معنی مطلوب و مقصود کے پاس رہنا ہے اسے سیر مع اللہ بھی کہتے ہیں۔ وہ خدا کے ساتھ ابدی زندگی بسر کرتا ہے۔ حضرت علیؑ جو یومی المعروف داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ ”اس مقام پر آجانے کے بعد بندہ کا آخر مثل اول ہوتا ہے اور وہ وہی ہوتا ہے جو اپنی ہستی سے پہلے تھا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ موحد حق تعالیٰ شانہ کی وحدانیت میں ایسا گم ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے اور محل قربت میں اس کا نفس فانی ہو جائے اور اس کی حس جاتی رہے اور ایسا ہو جائے جیسا ازل میں بحالت توحید تھا۔“ (کشف المحجوب)۔ اس کا اللہ تعالیٰ سے موہوبی، عشقی، ایقانی، وصلی اور مقصودی تعلق ہو جاتا ہے۔ فناء فی اللہ کا ثمرہ بقاء باللہ ہے۔ یہ مقام ولایت کبریٰ ہے۔ یہ توحید کی آخری منزل ہے اس کو صوفیاء اس جملہ سے ادا کرتے ہیں۔

”سب سے توڑ، خدا سے جوڑ“

بقول امجد حیدر آبادی

خوش ہم سے رہے جاناں ہم عید اسے کہتے ہیں

بس ایک کے ہو رہنا توحید اسے کہتے ہیں

بقول حضرت سلطان باہو

فقرا ختم است آخر ایں مقام

ہر کہ ایں جامی رسد عارف تمام

معرفتِ تصوف

”هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ“
(پ ۲۸ الجمعة ۲)

ترجمہ: وہی اللہ ہی تو ہے جس نے امیوں میں سے ایک رسول مبعوث کیا جو انہیں اللہ کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔

حضور نبی اکرم ﷺ کی بعثت کے مقاصد میں سے دوسرا مقصد تزکیہ نفس ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے سرکارِ دو عالم ﷺ کو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے مسلمانوں کے نفوس کا تزکیہ کرو کیونکہ تزکیہ نفس کے بغیر نفس مغلوب نہیں ہو سکتا۔ اور جب تک نفس مغلوب نہ ہو مسلمان میدانِ عمل میں نہیں اتر سکتا۔ اس کی زندگی اور موت خدا کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو گویا تزکیہ نفس کا دوسرا نام تصوف ہے جس کا سرچشمہ قرآن مجید اور سنت نبی کریم ﷺ ہے قبر سے حشر تک اتباع کتاب و سنت کے متعلق ہی سوال ہوگا۔ اگر کوئی شخص ہو میں اڑتا ہو مگر اس کی عملی زندگی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو وہ ولی اللہ نہیں بلکہ جھوٹا اور شعبدہ باز ہے کیونکہ تعلق مع اللہ کے لئے کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونا لازمی ہے۔ تصوف کا سرمایہ اتباع سنت ہے۔ حضور اکرم ﷺ کی اتباع کی بدولت ہی تمام کمالات اور مناصب حاصل ہوتے ہیں۔ کتب احادیث میں حدیث جبرائیل کو اصول دین کے بیان میں بنیادی حیثیت حاصل ہے جس میں دین کو اسلام، ایمان اور احسان سے مرکب بیان فرمایا گیا ہے۔ احسان کی وضاحت یوں بیان کی گئی ہے ”جبرائیل نے کہا مجھے احسان کے متعلق بتائیے، رسول خدا ﷺ نے فرمایا اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا تو اُسے دیکھ رہا ہے۔ پس

اگر تو اسے نہیں دیکھ رہا ہے تو وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ پھر حضورؐ نے فرمایا، اے عمر! کیا تم جانتے ہو سائل کون تھا۔ میں نے عرض کی۔ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، یہ جبرائیلؑ تھے تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے (مشکوٰۃ)۔ اس حدیث کی شرح میں شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ نے امام مالکؒ کا قول نقل فرمایا ہے۔ امام مالک نے فرمایا ”جس نے فقہ کے بغیر تصوف حاصل کیا وہ زندیق ہوا۔ اور جس نے تصوف سیکھے بغیر فقہ کا علم حاصل کیا وہ فاسق ہوا۔ اور جس نے دونوں کو جمع کیا وہ محقق ہوا“۔ دین کی بنیاد اور اس کی تکمیل کا انحصار فقہ، کلام اور تصوف پر ہے اور اس حدیث شریف میں اسلام سے مراد فقہ، ایمان سے مراد عقائد اور احسان سے مراد اصل تصوف ہے جو صدق دل سے متوجہ الی اللہ سے عبارت ہے۔

تصوف کے مادہ اشتقاق میں بہت سے اقوال ہیں۔ اکثر صوفیہ کا اس قول پر اتفاق ہے کہ یہ لفظ ”صوف“ سے مشتق ہے۔ چونکہ اکثر صوفیہ، صوف (اون) کا لباس پہنتے تھے اس لئے لوگ انہیں صوفی کہنے لگے۔ شیخ ابونصر سراجؒ اپنی مشہور تصنیف ”کتاب اللمع“ میں لکھتے ہیں کہ ”صوفیہ کو ان کے لباس ظاہری کی بناء پر صوفی کے لقب سے نسبت دی گئی۔ وہ لوگ اون کا لباس اس لئے پہنتے تھے کہ صوف کا لباس پہننا، اکثر نبیوں، ولیوں اور برگزیدہ ہستیوں کا امتیازی نشان رہا ہے“۔ ایران میں صوفیوں کو پشمینہ پوش بھی کہتے تھے چنانچہ حافظ شیرازی کہتے ہیں

سر مست در قبائے زر افشان چو بگذری

یک بوسہ نذر حافظِ پشمینہ پوش کن

بعض لوگ اسے ”صفت“ سے مشتق کہتے ہیں۔ کیونکہ اوصاف مذمومہ کو ترک کرنے اور اوصاف محمودہ سے متصف ہو کر مظہر صفات ذات اقدس ہونے کو صوفی کہتے ہیں۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ ”صفہ“ سے مشتق ہے بعض کہتے ہیں کہ

یہ ”صف“ سے ماخوذ ہے کیونکہ صوفی احکاماتِ الہیہ کی تکمیل میں صفِ اول میں ہوتا ہے۔ امام قیشری نے فرمایا کہ یہ ”صفوتہ“ سے مشتق ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ اور صحابہ کرام کے دور میں جس طرح دین کے دوسرے شعبوں یعنی تفسیر، اصول نحو، منطق، فقہ، کلام وغیرہ کے نام وضع نہ ہوئے تھے حالانکہ ان کے اصول اور کلیات موجود تھے اور ان عنوانات کے تحت ان شعبوں کی بعد میں تدوین ہوئی۔ اسی طرح تصوف کا شعبہ بھی موجود تھا۔ حضور نبی کریم ﷺ کے فرائض میں شامل تھا۔ صحابہ کرام کی زندگیاں بھی اسی کا نمونہ تھیں لیکن اس کی تدوین بھی بعد میں ہوئی۔ صحابی کے لقب کی موجودگی میں کسی علیحدہ اصطلاح کی ضرورت نہیں تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کے لئے مفسر، محدث، فقیہ اور صوفی کے القاب استعمال نہیں کئے گئے۔ ان کے بعد جن لوگوں نے اس شعبہ کی خدمت کی اور اس کے حامل قرار پائے وہ لوگوں میں صوفی کے لقب سے یاد کئے گئے اور اس نسبت سے اس شعبہ دین کو تصوف کا نام دیا گیا۔ قرآن مجید میں اسے تقویٰ اور تزکیہ سے تعبیر کیا گیا ہے اور حدیث شریف میں اسے احسان سے موسوم کیا گیا ہے۔ جب صوفیاء کرام کسی شخص کو دعوت دیتے ہیں تو اس سے اُن کا مقصد تزکیہ، نفوس، تصفیہ قلوب، اصلاح اخلاق اور مرتبہ احسان تک رسائی حاصل کرنا ہوتا ہے۔ اس کو اسلام کا روحانی، اخلاقی اور احسانی پہلو بھی کہا جاسکتا ہے۔ مگر علمائے امت کو سلف صالحین سے تصوف کا نام ہی ورثہ میں ملا ہے۔

دنیا کے ہر فرد میں ایک روح موجود ہے۔ اس روح کی آرزو یا اس کا ذاتی تقاضا ہے جو انسان کی باطنی زندگی میں رجحانِ طبع کی صورت میں پیدا ہوتا ہے۔ اس آرزو کی تکمیل کا نام تصوف ہے۔ تصوف کی ماہیت صرف اتنی ہے کہ خالق کائنات اللہ تعالیٰ کو اپنا محبوب قرار دیا جائے اور پھر من کی دنیا میں اسے ہی ملنے کا اشتیاق ہو اور دل و نگاہ میں اسی کا ٹھکانہ ہو یعنی کہ من میں سا جن کا ڈیرہ ہو۔ کیونکہ مالِ تصوف میں

وحدانیت کا فرما ہے اس لئے ذاتِ اقدس کو محبوبِ حقیقی بنائے اور ہمہ وقت وحدت کی مے کے نشہ سے مست رہے کیونکہ محبتِ الہیہ ہی سدا سہاگن ہے۔

۔ دستِ ساقی سے جسے جام پہ جام آتا ہے
ایسے انسان پہ رحمت کا پیام آتا ہے

(راقم الحروف)

تصوف کا سرچشمہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ ہیں۔ جن کی روشنی میں تزکیہٴ نفس اور تصفیہٴ اخلاق ممکن ہے۔ حضرت شیخ الاسلام زکریا انصاریؒ نے فرمایا کہ ”تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعہ نفس کو پاک کرنے اور اخلاق درست کرنے سے ظاہر و باطن کی صفائی کے احوال کا علم حاصل ہوتا ہے تاکہ سعادتِ ابدی حاصل ہو سکے۔“

حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ نے کشف المحجوب میں حضرت ابو حفص نیشاپوری کا ارشاد یوں تحریر فرمایا ہے کہ ”تصوف سارے کا سارا ادب ہے۔ ہر وقت، ہر مقام اور ہر حال میں ادب ہے۔ جس نے ادب کو لازم پکڑا تو وہ مردانِ خدا کے گروہ میں شامل ہوا۔ جس نے ادب کو ضائع کیا وہ مردود ہے گو کہ وہ اپنے آپ کو مقبول سمجھتا رہے۔“ حضرت العلام مولانا اللہ یار خانؒ نے فرمایا کہ ”تصوف کی اساس خلوص فی العمل اور خلوص فی النیت پر ہے۔ اور جس کی غایت تعلق مع اللہ اور حصول رضائے الہی ہے۔“ آپ نے علمِ تصوف کی تعریف اور غایت دلائل السلوک میں یوں بیان فرمائی ہے کہ ”تصوف وہ علم ہے جس سے تزکیہٴ نفوس اور تصفیہٴ اخلاق اور ظاہر و باطن کی تعمیر کے احوال پہچانے جاتے ہیں تاکہ سعادتِ ابدی حاصل ہو، نفس کی اصلاح ہو اور رب العالمین کی رضا اور اس کی معرفت حاصل ہو اور تصوف کا موضوع تزکیہ، تصفیہ اور تعمیرِ باطن ہے اور اس کا مقصد ابدی سعادت کا حصول ہے۔“

بقول ٹی۔ ڈبلیو ارنلڈ (T.W. ARNOLD) ”اسلام کے پاس محبت الہی، مکام اخلاق اور خدمتِ خلق وہ تین تلواریں تھیں جن کے بل بوتے پر اس نے سکتی تڑپتی دنیا کو امن و آشتی کا پیغام دیا اور انہی تین باتوں پر عمل پیرا ہو کر نامساعد حالات میں بھی صوفیائے اسلام نے اسلامی تحریک کو ختم ہونے سے بچایا اور فریضہ تبلیغ اسلام کو احسن طور پر سرانجام دیا۔“ انہی تین باتوں کو اسلامی تعلیمات کا خلاصہ اور تصوف کے اجزاء ثلاثہ کہتے ہیں۔ اسلام سراسر تسلیم و رضا کا نام ہے۔ مسلمانوں کی زندگی کا مرکز و محور محبت الہی ہے۔ اللہ ہی مومن کا معبود، مطلوب، مقصود اور محبوب ہے۔ وہ کسی حال میں بھی خدا کا یاد سے غافل نہیں ہوتا۔ وہ خیالاتِ فاسدہ کو اپنے من سے نکال کر ایماناً و ایقاناً، عمداً و عزماً، ذکراً و فکرأ، اقراراً و تصدیقاً، تسلیماً و رضا، خوفاً و رجاءً، تعظیماً و تکریماً اور محبتاً و عشقاً متوجہ الی اللہ رہتا ہے۔ محبت الہی ہی رازِ حیات ہے اور گرمیِ عشق ہی سے انسانی قلب قرار گاہِ ذاتِ اقدس بلا کیف ہے۔

بقول اکبر الہ آبادی

یہ سب کو ہے تسلیم کہ معبود وہی ہے

کم ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مقصود وہی ہے

شیخ ابوالحسن نوری کا قول ہے کہ ”تصوف علوم و رسوم کا نام نہیں بلکہ سراپا اخلاق ہے پس جس نے تیرے اخلاق میں اضافہ کیا اس نے تجھے تصوف پر عمل پیرا کر دیا (از کشف المحجوب) حضرت ابوالحسن شاذلی فرماتے ہیں کہ ”تصوف نفس کو عبودیت کے سانچے میں ڈھالنے اور اسے احکامِ ربوبیت کی طرف لے جانے کا نام ہے۔“ ابن ذکوان نے فائدۃ التصوف میں فرمایا ہے کہ ”تصوف ایک ایسا علم ہے جس کے ذریعہ نفس کی مخفی اور پوشیدہ کدورتوں سے باطن کا تصفیہ ہوتا ہے۔“ حضرت شیخ بن قصاب فرمایا کرتے تھے کہ ”تصوف اس اخلاقِ کریمہ کو کہتے ہیں جو بہترین زمانہ میں

بہتر شخص سے بہتر قوم کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے“ (از رسالہ قشیریہ)۔ تصوف کی تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ اولیاء اللہ نے اپنی زندگیاں خدمتِ خلق کے لئے وقف کر دی تھیں کیونکہ ان کے نزدیک تصوف خدمتِ خلق کا دوسرا نام ہے۔
بقول شیخ سعدیؒ

طریقت بجز خدمتِ خلق نیست
بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

تصوف اسلام کی روح ہے لیکن کچھ کم فہم لوگ تصوف کو اسلام کے سوا کچھ اور سمجھتے ہیں۔ اسام جن حقائق کو دنیا کے سامنے پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ حقائق قلوبِ انسانی میں روشن ہو کر دنیا کی فلاح و برکت کا باعث بنیں انہی حقائق کا اپنانے کا نام تصوف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو اپنے فضل و کرم سے ممتاز فرمایا ان سے یہ خدمت پسندی کہ وہ اسلام کے حقائق قرآنی اور افکارِ ربانی کا عملی نمونہ بن جائیں۔ یہی نمونہ اہل دل اور اہل تصوف کہلاتے ہیں۔ ان حقائق کو اپنانے کے لئے انہوں نے جو طور طریقے اختیار فرمائے ان طریقوں کا نام تصوف ہے۔ شیخ الاسلام حضرت زکریا انصاریؒ فرماتے ہیں ”تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعہ ان احوال کو پہچانا جاتا ہے جو تزکیہ نفوس، تصفیہ اخلاق اور دائمی خوش بختی کے حصول کی خاطر ظاہر و باطن کی تعمیر کے متعلق ہوں“۔ ابن عجبیہ فرماتے ہیں کہ ”تصوف وہ علم ہے جس کے ذریعہ بارگاہِ خداوندی تک رسائی، باطن کی رذائل سے صفائی اور اس کو مختلف فضائل سے آراستہ کرنے کی کیفیت معلوم ہو۔ اس کی ابتداء علم، وسط عمل اور انتہاء عنایت خداوندی ہے“۔ مشہور فلسفی برٹریٹ رسل (RUSSEL) کہتا ہے کہ ”دنیا میں جس قدر عظیم ترین فلسفی گزر رہے ہیں سب نے فلسفے کے ساتھ ساتھ تصوف کی ضرورت کا بھی اعتراف کیا ہے۔ دنیائے افکار میں انتہائی بلند مقام صرف سائنس اور تصوف کے اتحاد

سے حاصل ہو سکتا ہے۔ بہترین انسانی خوبیوں کا اظہار صرف تصوف ہی کے ذریعے سے ممکن ہے۔ شریعت ضابطہ ہے اور طریقت رابطہ ہے۔ شریعت دستور ہے اور طریقت منشور ہے۔ شریعت نور ہے اور طریقت حضور ہے۔ شریعت جسم ہے اور طریقت روح ہے۔ شریعت پھول ہے اور طریقت خوشبو ہے۔ شریعت دعویٰ ہے اور طریقت دلیل ہے۔ شریعت مقدمہ ہے اور طریقت وکیل ہے۔ شریعت مرشد ہے اور طریقت ارشاد ہے۔ شریعت کتاب ہے اور طریقت استاد ہے۔ شریعت متن ہے اور طریقت تشریح ہے۔ شریعت کنایہ ہے اور طریقت تصریح ہے۔ شریعت اجمال ہے اور طریقت تفصیل ہے۔ شریعت تعلیم ہے اور طریقت تعمیل ہے۔ شریعت ایمان ہے اور طریقت احسان ہے۔ شریعت اقوال مصطفیٰ کا نام ہے اور طریقت احوال مصطفیٰ کا نام ہے۔ شریعت و طریقت پر عمل پیرا ہونے سے یقین کامل میسر آتا ہے۔ جس ذکر میں، جس فکر میں، جس نماز میں، جس نیاز میں، جس تلاوت میں، جس عبادت میں، جس ادا میں اور جس دعا میں یقین نہ ہو وہ ایسا جسم ہے جس میں روح نہیں، وہ ایسا پھول ہے جس میں خوشبو نہیں، وہ ایسا مکان ہے جس میں مکین نہیں، وہ ایسی کشتی ہے جس میں ملاح نہیں اور وہ ایسی بارات ہے جس میں دولہا نہیں۔ جس طرح جسم بغیر روح کے، پھول بغیر خوشبو کے، مکان بغیر مکین کے، کشتی بغیر ملاح کے اور بارات بغیر دولہا کے کسی کام اور ساج دھج کی نہیں رہتی اس طرح جب تک یقین نہ ہو تلاوت میں حضور نہیں ملتا اور عبادت میں سرور نہیں ملتا۔ یقین ساز زندگی بھی ہے اور رازِ بندگی بھی۔ یقین معراجِ انسانی بھی ہے اور حقیقتِ ایمانی بھی۔ یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوقِ عرفانی بھی۔ یقین بندے کو نادانی سے شعور تک، بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک، غیب سے حضور تک لے جاتا ہے۔ اور یقین ہی قال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب سے جمال تک، ظلال سے صفات تک اور صفات

سے ذات تک پہنچاتا ہے۔

بقول اکبر الہ آبادی

قرآن رہے پیش نظر یہ ہے شریعت

اللہ رہے پیش نظر یہ ہے طریقت

اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہے۔ انسان اس سے اپنا تعلق مضبوط کر سکتا ہے۔

اس تعلق کی بنیاد اس بات پر ہے کہ خدا خود فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد

کروں گا۔ اگر تم میرے احکامات کے پابند رہو گے تو تمہیں اس کی جزا دوں گا یعنی

جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر تم میری نافرمانی کرو گے تو سزا دوں گا یعنی دوزخ میں

ڈال دوں گا۔ نیز اگر تم مجھ سے محبت کرو گے تو میں تم سے محبت کروں گا اور اس محبت کا

ثمرہ یہ ملے گا کہ تمہاری شخصیت میں میری صفات منعکس ہو جائیں گی۔ اس طبقے کے

افراد کو صوفی کہتے ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ ہر صوفی دراصل عاشق ہوتا

ہے تو گویا عشق اور تصوف، مترادف الفاظ ہیں یا یوں کہیں کہ روح انسانی کا اپنی اصل

(خدا) سے واصل ہو جانے کا اشتیاق ہی تصوف کہلاتا ہے۔ شیخ احمد زورق فرماتے ہیں

کہ ”تصوف وہ علم ہے جس کا مقصد دلوں کی اصلاح کرنا اور ان کو محض اللہ کے لیے

خاص کر دینا ہے“۔ قلب کی نگہبانی کا نام تصوف ہے۔ اگر قلب میں ایمان و اخلاص،

عجز و نیاز اور تسلیم و رضا کا کوئی عنصر موجود نہ ہو اور قلب متوجہ نہ ہو تو صرف زبان سے

اللہ کا ذکر کرنا باعث قرب و وصال ذات اقدس نہیں ہو سکتا۔ پس معلوم ہوا کہ تصوف

قلب کو صیقل کرتا ہے اور اس کی بدولت انسان اس خالق سے اپنا تعلق قائم کر سکتا ہے

جسے وہ اپنا معبود و مسجود و مقصود و محبوب یقین کرتا ہے۔ بقول مرشد

از تعلق ذاتِ معبودِ باصر

از تعلق رویتِ مقصودِ من

از تعلق ذاتِ معبودِ حاضر

از تعلق عظمتِ معبودِ من

۱۱

۱۲

۳۔ از تعلق عشقِ غوغامی شود
از تعلق وصلِ پیدامی شود

۴۔ از تعلق درِ دلِ شدروئے یار
از تعلق ورِ دلِ شدروئے یار

صاحبِ کشف الظنون فرماتے ہیں کہ ”علمِ تصوف وہ علم ہے جسے عقلمند اور صاحبِ حال ہی جان سکتا ہے۔ اسے وہی شخص جان سکتا ہے جسے اس کا مشاہدہ حاصل ہو۔ کور چشم سورج کی روشنی کا کیسے مشاہدہ کر سکتا ہے“۔ بیسویں صدی کا سب سے بڑا فلسفی بریڈلے بھی کہتا ہے کہ ”فکرِ انسانی حقیقت کو دریافت نہیں کر سکتی“۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ”تصوف یہ ہے کہ ہر اچھی عادت اور طریقہ کو اپنایا جائے اور ہر برے طریقہ اور عادت کو ترک کیا جائے“۔ تصوف اس ذوق و شوق کا نام ہے جو صوفی کے دل و دماغ میں موجزن ہوتا ہے۔ وہ اس کی عقلی اور جذباتی زندگی پر غالب آجاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفی وصالِ ذات کو اپنا مقصودِ حیات بنا لیتا ہے۔ وہ خیال کرتا ہے تو اسی کا، یاد کرتا ہے تو اسی کو، حمد کرتا ہے تو اسی کی، گن گاتا ہے تو اسی کے، شفق کی سرخی میں، قوسِ قزح کے رنگوں میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، تاروں کی چمک میں، صحرا کی وسعت میں، پہاڑ کی رفعت میں، بچے کی معصومیت میں، جوانمرد کی قوت میں، عورت کی نزاکت میں، محبوب کے ناز میں، محبت کے نیاز میں، کونل کی کوک میں، عاشق کی ہوک میں، دریا کی روانی میں، باغ کی شادابی میں غرض کہ تمام مظاہرِ فطرت اور مناظرِ قدرت میں اسے خدا ہی کا جلوہ نظر آتا ہے کیونکہ

کائنات مظہرِ اسما و صفاتِ ذاتِ اقدس ہے

بقولِ عطار

چشمِ بکشا کہ جلوۂ دلدار
متجلی است از در و دیوار

بقول نیاز

معمور ہو۔ رہا ہے عالم میں نور تیرا
از ماہ تا بجاہی سب ہے ظہور۔ تیرا

بقول اقبال

چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے
یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
مگر ہر کہیں بے چگلوں، بے نظیر

بقول مرشد

ذاتِ خالقِ واصلِ مخلوق نیست
ذاتِ خالقِ فاصلِ مخلوق نیست

اہل مذہب دو گروہوں میں منقسم ہو گئے ہیں۔ جن لوگوں پر عقل کا غلبہ ہے انہوں نے اطاعتِ شریعت کو کافی سمجھا ہے اور حصولِ جنت کو مقصود بنا لیا ہے لیکن جن لوگوں پر عشق کا غلبہ ہے انہوں نے اطاعتِ شریعت کے ساتھ ساتھ محبتِ الہی کو بھی ضروری سمجھا ہے اور وصالِ ذات کو مقصودِ حیات بنا لیا ہے۔ دوسرے طبقے کے افراد کو عرفِ عام میں صوفی کہتے ہیں۔

بقول مرشد

دل درونِ سینہ خود بیدار گن
از تصور دیدن دلدار گن

یہ دو معظ اپنے وعظ پر اکتفا کرتا ہے یعنی وہ کہتا ہے کہ خدا نے تزکیہ، نفس کا حکم دیا ہے لیکن وہ نہ کسی کو اس کا طریقہ بتاتا ہے نہ عملاً کسی کا تزکیہ نفس کرتا ہے۔ لیکن صوفی (عارف) سالک کو نہ صرف تزکیہ، نفس کی تلقین کرتا ہے بلکہ اسے اپنی صحبت میں بٹھا کر

تزکیہ نفس کا طریقہ سکھاتا ہے۔ وہ اس کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور زندگی کے ہر شعبہ میں قرآن و حدیث پر عمل کروا کر اُسے اللہ کے رنگ میں رنگ دیتا ہے۔ کائنات اللہ تعالیٰ کی جلوہ گاہ ہے اس لئے ہر شے سے خدا کا جلوہ ظاہر ہو رہا ہے۔ چنانچہ صوفی جملہ افواج اور انسانی کو مظاہر اسماء و صفات ذاتِ اقدس سمجھ کر سب سے یکساں محبت کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ جو مومن میں جلوہ نما ہے وہی کافر میں جلوہ گر ہے۔ صوفی وسیع النظر اور وسیع الظرف ہوتا ہے۔ اُس کے دل و دماغ سے تعصب، تنگ نظری، نفرت، حقارت، بربریت، امتیاز رنگ و نسل، اختلافات عقائد و مذہب، فرقہ بندی، گروہ بندی، بے جا پاسداری اور باطل پرستی کے جذبات بالکل مٹ جاتے ہیں۔ وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ وہ دوسروں کے دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتا ہے۔ وہ نہ صرف انسان بلکہ حیوان سے بھی شفقت و ہمدردی سے پیش آتا ہے۔ اگر کوئی صوفی کسی کافر کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے تو وہ صوفی نہیں بلکہ بندہ نفس ہے۔ صوفی تصوف کے پہلے سبق کو یاد رکھتا ہے کہ سب انسان اللہ کے پیدا کئے ہوئے ہیں اس لئے مجازاً اللہ کا کنبہ ہیں اور ارشادِ نبوی ﷺ بھی یہی ہے ”الخلق عیال اللہ“۔

بقول اقبالؒ

بندۂ عشق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق

بقول حالیؒ

یہ پہلا سبق تھا کتابِ ہدیٰ کا
کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا

تصوف کا مقصد عرفانِ الہی کا حصول ہے لیکن سالک کو اس مقصد کے حاصل کرنے میں سب سے پہلی رکاوٹ نفسِ امارہ ہے جو شہوت، غضب، حرص، طمع اور تکبر

کے مجموعے کا نام ہے۔ سالک جب تک اس اندرونی دشمن کو مغلوب نہ کر لے اُسے عرفانِ الہی حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگرچہ وہ علمی اعتبار سے جانتا ہو کہ نگہبانیِ نفس، ایثار، شفقت، ذکر، مجاہدہ اور مراقبہ خدا کو پانے کی بنیادی شرائط ہیں۔ نیز اسے تصوف کی بنیادی اصطلاحات یعنی ہوشِ دروم، نظر بر قدم، سفر در وطن، خلوت در انجمن، یاد کرد، بازگشت، نگہداشت، یادداشت، وقوفِ زمانی، وقوفِ عددی اور وقوفِ قلبی کا علم ہو اور اُسے ان کے معانی و مطالب بھی معلوم ہوں چنانچہ اپنے مقصدِ حیات کو پانے کے لئے وہ عزمِ صمیم کے ساتھ علائقِ دنیوی سے قطع تعلق کر کے اپنی ہر سانس پر دھیان رکھتا ہے کہ کوئی سانس محبوب کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ وہ سراپا شفقت و ایثار کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ عرفانِ الہی نہ کتابوں سے حاصل ہو سکتا ہے نہ استدلال سے، نہ گفتگو سے، نہ مناظرہ سے، یہ نعمت تو صرف عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لئے وہ اعمالِ حسنہ سے اپنے آپ کو سنوارتا ہے اور خونِ جگر جلا کر اپنے قلب کے طاق میں عشق کا چراغ روشن کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ حواس اور عقل حقیقتِ رسی سے قاصر ہیں اس لئے وہ وجدان کو بروئے کار لاتے ہوئے قائمِ لیل و صائمِ النہار ہو کر ہمہ وقت ذکر و فکر، ریاضت و مجاہدہ اور محاسبہ و مراقبہ سے نفسِ امارہ کو مغلوب کر لیتا ہے تو محبوبِ حقیقی مہربان ہو کر متوجہ ہوتا ہے۔ سالک کو مشاہدہ کی نعمتِ عظمیٰ نصیب ہو جاتی ہے اور وہ عرفانِ الہی حاصل کر کے مقصدِ حیات پانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اُسے مرتبہٴ احسان تک رسائی حاصل ہو جاتی ہے اور اس مقام پر سالک، عارف باللہ ہو جاتا ہے۔ اُس میں کاملِ اطمینانِ قلب، کاملِ ہمت، کاملِ طاعت، کاملِ توحید، کاملِ تقویٰ، کاملِ محبتِ الہی، مکارمِ اخلاق اور خدمتِ خلق جیسی صفاتِ حمیدہ پیدا ہو جاتی ہیں اور اُسے ابدی سرور حاصل ہوتا ہے۔ لہذا قدرتی بات ہے جو اُس ذات سے واصل ہو جاتا ہے اُس میں بھی اس کی صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔

پس عارف صفاتِ الہیہ سے متصف ہو کر تحتِ الہام الہی رہتا ہے۔
بقول اقبالؒ

اگر خواہی خدا را فاش بینی
خودی را فاش تر دیدن بیاموز

بقول سعدیؒ

اے برتر از قیاس و گمان و خیال و وہم
وزہر چہ گفتہ ایم و شنیدیم و خواندہ ایم

بقول رومیؒ

آدمی دید است باقی پوست است
دید آں باشد کہ دید دوست است

بقول اقبالؒ

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن
من کی دنیا من کی دنیا سوز و مستی جذب و شوق
تن کی دنیا تن کی دنیا سود و سودا مکر و فن

تصوف کا دار و مدار عشق پر ہے یعنی محبت ہی حصولِ مقصود کا واحد ذریعہ ہے۔

تصوف کے عناصرِ ترکیبی کامل توحید، کامل محبت اور کامل تقویٰ ہیں۔ تصوف کی اصل دیدارِ الہی کی آرزو ہے۔ تصوف نے انسان کو آگاہ کیا کہ محبوب ایسا بناؤ جو جمیل بھی ہو، غیر فانی بھی ہو اور تمہاری محبت کا جواب بھی دے سکے۔ چونکہ ایسی کامل ترین ہستی صرف اللہ ہے اس لئے تصوف کامل توحید کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید توحید کی تعلیم

سے معمور ہے چنانچہ سالک مجاہدات، ریاضات اور مراقبات کرتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کا دیدار کر سکے کیونکہ وہ یقین رکھتا ہے کہ مقصدِ حیات دیدارِ الہی ہے۔ یہ اس آیت سے ماخوذ ہے۔

”فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ
بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا“

(پ ۱۶ سورۃ الکہف ۱۱۰)

ترجمہ:- تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

تصوف کامل محبت کی تلقین بھی کرتا ہے۔ صوفی قربِ الہی کا خواہاں ہوتا ہے۔ تصوف رغبت الی اللہ کی تلقین کرتا ہے۔ صوفی اللہ کی طرف راغب رہتا ہے اور اللہ ہی کو اپنا مرغوب بنا لیتا ہے۔ صوفی کی زندگی کا آغاز اور انجام یعنی محور، محبتِ الہی ہے۔ اس کی نظر میں اللہ صرف معبود ہی نہیں بلکہ مطلوب بھی ہے، مقصود بھی ہے اور محبوب بھی ہے۔ وہ اللہ ہی کے لئے جیتا ہے اور اسی کے لئے مرتا ہے۔ وہ ان آیات کی زندہ تصویر بننا چاہتا ہے۔

”قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ
الْعَالَمِينَ“

(پ ۸ الانعام ۱۶۲)

ترجمہ:- اے رسول (ﷺ) آپ فرمادیجئے کہ میری نمازیں اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لئے ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔
وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ ط (پ ۲ البقرۃ ۱۶۵)
ترجمہ:- اور ایمان والوں کو اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں۔

”قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ نِ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ط وَ اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ -“

(پارہ ۱۰، التوبہ ۲۴)

ترجمہ:- ”(اے رسول) تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان۔ یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کا راہ نہیں دیتا۔ قرآن مجید کامل تقویٰ سے بھرا پڑا ہے۔ متقی کو اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے

أَنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ○

(پ ۱۴، النحل ۱۲۸)

ترجمہ:- بے شک اللہ ان کے ساتھ ہے جو متقی ہیں اور جو نیکیاں کرتے ہیں۔ کامل تقویٰ کا مطلب ہے یہ دیکھتے رہنا کہ ایسی کوئی بات سرزد نہ ہو جائے جس سے محبوب حقیقی ناراض ہو جائے۔ لغوی اعتبار سے تقویٰ کا مفہوم محبوب کی نافرمانی سے بچنا ہے کیونکہ نافرمانی سے محبوب ناراض ہو جاتا ہے۔ صوفی محبوب حقیقی سے محبت کرتا ہے اس لئے ہر وقت متوجہ رہتا ہے کہ کوئی قول یا فعل محبوب کی مرضی کے خلاف سرزد نہ ہو۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں محاسبہ کہتے ہیں۔ تصوف کا

دستور العمل یا طریق جسے اصطلاح میں تزکیہ نفس کہتے ہیں قرآن مجید سے ماخوذ ہے۔ جب کوئی مسلمان دنیا سے لو لگانے اور دنیا کی محبت کو اپنے دل میں بسانے کی بجائے اس کی لذتوں اور اس کی محبت کو مکمل طور پر دل سے خارج کر دیتا ہے یعنی کہ وہ دنیا کو مقصود بنانے کی بجائے علائق دنیوی سے قطع تعلق کر لیتا ہے اور اللہ کو اپنا وکیل اور محبوب بنا لیتا ہے تو وہ شخص صوفی کہلاتا ہے۔ ذکر و فکر، مراقبہ، مجاہدہ، اوراد، اشغال اور جملہ لوازم سلوک سے مقصود صرف یہی ہے کہ نفس امارہ مغلوب ہو جائے۔ یہ مقصود سورۃ منزل کی اس آیت سے ثابت ہے

إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلاً (پ ۲۹ المزل ۶)

ترجمہ:- بیشک رات کا اٹھنا زیادہ دباؤ ڈالتا ہے اور بات خوب سیدھی نکلتی ہے۔
نفس کو کچلنے کیلئے رات کا اٹھنا بڑا موثر ہے۔ اس وقت ذکر الہی دل سے بطرز احسن نکلتا ہے۔ تزکیہ نفس کے بغیر نفس مغلوب نہیں ہو سکتا اور جب تک نفس مغلوب نہ ہو کوئی مسلمان جہاد فی سبیل اللہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنا مال میری راہ میں خرچ کرو لیکن نفس انسان سے کہتا ہے کہ اس طرح تم مفلس ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری راہ میں جہاد (قتال) کرو لیکن نفس کہتا ہے کہ غالب گمان یہی ہے کہ تو مارا جائے گا۔ پس جب تک نفس مغلوب نہ ہو کوئی مسلمان سر بکف ہو کر میدان جہاد میں نہیں آ سکتا۔ اس لئے معلوم ہوا کہ تصوف تزکیہ نفس کا دوسرا نام ہے۔
بقول اکبر الہ آبادی

خدا کے کام دیکھو بعد کیا ہے اور کیا پہلے

نظر آتا ہے مجھ کو بدر سے غار حرا پہلے

”پروفیسر گب اپنی کتاب ”محدثن ازم“ میں صفحہ ۱۲۸ پر لکھتا ہے ”تصوف کی

تحریک اس زہد و اتقاء کا نتیجہ ہے جو قرآن سے ماخوذ ہے اور پیغمبر اسلام کی سنت سے

اس کی تائید ہوتی ہے۔ ڈاکٹر تارا سنگھ اپنی تصنیف ”ہندی ثقافت پر اسلام کا اثر“ میں صفحہ ۶۳ پر لکھتا ہے کہ ”تصوف کا اصل ماخذ قرآن مجید اور محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کی زندگی ہے۔ پروفیسر آر بری اپنی تصنیف ”صوفزم“ (تصوف) میں صفحہ ۱۲ پر لکھتا ہے کہ ”قرآن مجید صوفیوں کے لئے وہ سند اعلیٰ ہے جس کی طرف وہ ہدایت حاصل کرنے کے لئے رجوع کرتے ہیں۔ اسلامی تصوف اسلام کی روح اور ایمان کا جوہر ہے۔ اس کا سرچشمہ غیر اسلامی نہیں ہے۔ اسلامی تصوف بیان کرتا ہے کہ اللہ کی ذات حقیقت حقہ ہے اور کائنات نمود ہے یا ”نیست ہستی نما“ ہے یا فریب نظر ہے۔ اللہ وحدت محضہ ہے اور کائنات کثرت ہے۔ اللہ اضافت سے منزہ ہے اور کائنات سراسر اضافت ہے۔ اللہ لا محدود ہے اور کائنات محدود ہے۔ اللہ زمان و مکان سے بالاتر ہے اور کائنات مقید بالزمان و المكان ہے۔ اللہ غیر متغیر ہے اور کائنات ہر لمحہ متغیر ہے۔ اللہ واجب الوجود ہے اور کائنات ممکن الوجود (بین الوجود والعدم) ہے۔ اللہ موجود بالذات ہے اور کائنات معدوم بالذات ہے۔ اللہ بسیط ہے اور کائنات مرکب ہے۔ اللہ قدیم ہے، باقی ہے اور کائنات حادث ہے، فانی ہے۔“ (تاریخ تصوف)

تصوف کا دار و مدار ذوق و شوق، سوز و ساز، پیچ و تاب، محبت و مودت، عشق و مستی اور وجدان و عرفان ہی پر ہے۔ اسلامی تصوف میں مراتب ستہ کی تشریح ملتی ہے۔ صوفی (عارف) سالک کو نہایت آسانی سے مرتبہ احدیت، مرتبہ وحدت، مرتبہ واحدیت، عالم امر یا عالم ارواح، عالم مثال اور عالم اجساد یا عالم ناسوت (ظہور) میں فرق سمجھاتا ہے۔ نیز وہ عالم اجساد یا عالم ناسوت سے سالک کو آگاہ کرتا ہے تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ یہ کائنات ”نمود یا نیست ہستی نما“ ہے۔ معدوم، حادث، فریب نظر، غیر حقیقی، متھ (موجود فی مرتبہ الوہم) اور ممکن الوجود ہے۔ ممکن اسے کہتے ہیں جس میں ذات حق کے تصورات بالفعل ظاہر ہوں۔ یہ عالم مذذب بین الوجود

والعدم ہے یعنی ایک اعتبار سے موجود ہے دوسرے اعتبار سے معدوم ہے۔ یا اس بات کو یوں سمجھو کہ یہ عالم اپنی حقیقت کے اعتبار سے تو معدوم ہے لیکن اس اعتبار سے کہ ذات اقدس کا مظہر ہے اسے موجود کہتے ہیں جو واجب الوجود ذاتِ قادرِ مطلق کی قدرتِ کاملہ کا کرشمہ ہے۔ اس کائنات کا وجود نہ تو خدا کے وجود کی طرح حقیقی ہے اور نہ عنقائیا پر یوں کے وجود کی طرح غیر حقیقی بلکہ اسے وجودِ حسی حاصل ہو گیا ہے کہ دیکھو تو موجود ہے لیکن غور کرو تو اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ جس طرح لاشی کے ایک سرے پر آگ لگا کر اسے گھمانے سے جو دائرہ پیدا ہو جاتا ہے اس کا وجود محسوس، مشہود و موجود تو ہے مگر دراصل اس کی کوئی اصلیت یا حقیقت نہیں ہے یعنی کہ معدوم ہے کیونکہ اس کا وجود لاشی کو گھمانے والے پر موقوف ہے اگر وہ ہاتھ کی گردش کو ایک لمحہ کے لئے بھی روک لے تو دائرہ معاً معدوم ہو جائے گا۔ حضرت مجدد الف ثانی احمد فاروقی سرہندیؒ نے فرمایا کہ ”علماء اشیاء کو موجود ذاتِ خارجیہ کہتے ہیں انہیں خارج میں نفس امری وجود کے ساتھ موجود جانتے ہیں نیز احکامِ خارجی ابدی اس پر مرتب کرتے ہیں۔ لیکن صوفیہ اشیاء کو ظہورات قرار دینے کے باوجود معدومِ خارجی جانتے ہیں لیکن خارج میں اس کا وہمی وجود ثابت کرتے ہیں اور اسے اراءِ خارجی کہتے ہیں اور وہمی خارجی کثرت کا انکار نہیں کرتے۔ اس کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وہمی وجود نے جو خارج میں نمود پیدا کیا ہے اس قسم کے وجوداتِ خارجیہ میں سے نہیں جو وہم کے زوال سے زائل ہو جائے اور قیام و استقرار نہ رکھے بلکہ یہ وہمی وجود اور یہ خیالی نمود چونکہ حق سبحانہ کے فعل اور اس بلند ذات کی قدرتِ کاملہ کے نقش ہائے رنگ رنگ سے ہے۔ اس لئے زوال اور خلل سے محفوظ ہے نیز اس جہان اور اس جہان کا معاملہ اس سے وابستہ ہے لہذا فریقین کے درمیان نزاعِ معنوی ثابت ہو گئی۔ چنانچہ اس کی صراحت کرتے ہوئے آپؐ نے فرمایا کہ وجود وہمی اور نمود خیالی، وہم و خیال کے زوال سے زائل نہیں ہوتا تو نفس امری ہو گیا اس لئے کہ اگر تمام وہم کرنے والوں کے وہم کا

زوال فرض کر لیں تب بھی یہ وجود ثابت رہتا ہے۔ ان کے زوال سے ہرگز زائل نہیں ہوتا اور واقع اور نفس الامر کے یہی معنی ہیں۔ البتہ اس قدر ہے کہ جو نفس الامر ممکن کے وجود میں ثابت کیا جاتا ہے اس نفس الامر کے سامنے جو واجب تعالیٰ کے وجود میں ثابت ہے، لاشکی کا حکم رکھتا ہے اور نزدیک ہے کہ اسے موہومات اور مخیلات میں سے شمار کیا جائے۔ وحدت وجود مطلق نفس امری ہے اور تعدد وجود تو ہم و تخیل کے اعتبار سے نفس امری ہوا ہے پس وحدت وجود بھی نفس امری ہے اور تعدد وجود بھی نفس امری ہے۔ چنانچہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے جس کے سوا خارج اور نفس امر میں کوئی موجود نہیں ہے اپنی قدرت کاملہ سے اسمائی اور صفاتی کمالات کو ممکنات کی صورتوں کے پردے میں جس و وہم کے مرتبے میں ظاہر کیا ہے اور وجود وہمی اور ثبوت خیالی سے ان کمالات کو اشیاء کے آئینوں میں جلوہ گر کیا ہے یعنی اشیاء کو ان کمالات کے مطابق مرتبہ جس و وہم میں ایجاد فرمایا تو انہوں نے نمود وہمی اور ثبوت خیالی پیدا کیا۔ لہذا اشیاء کی ہستی نمود خیالی کے اعتبار سے ہے۔ لیکن جب کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے اس نمود کو استقرار و ثبات عطا فرمایا ہے اور اشیاء کی آفرینش میں استحکام کی رعایت کی ہے اور معاملہ ابدی کو ان سے مربوط کیا ہے۔ اس بناء پر ناچار اشیاء کا وجود وہمی اور ثبوت خیالی نفس الامری ہو چکا ہے اور خلل سے محفوظ ہو گیا ہے۔ (مکتوبات ربانی مکتوب ۴۴ دفتر دوم) پس معلوم ہوا کہ یہ کائنات اس اعتبار سے حقیقی (خارج میں موجود) ہے کہ مظہر ذات حق ہے اور اس اعتبار سے غیر حقیقی ہے کہ بذات خود موجود نہیں ہے۔ حق تعالیٰ کی حقیقت وجود ہے وہ بالذات موجود ہے یعنی واجب الوجود ہے اور یہ کائنات اس ذات یکتا و یگانہ کا مظہر ہے۔ اس کے سوا کوئی شے حقیقی معنی میں موجود نہیں ہے۔ صوفی (عارف) سالک کو علائق دنیوی سے دل لگانے کی بجائے خالق کی محبت کو دل میں بسانے کا سبق دیتا ہے۔ وہ اسے بتاتا ہے کہ مخلوق سے دھیان ہٹا کر خالق کی طرف دھیان رکھنے سے خالق کا وصل نصیب ہو جاتا ہے۔ محبوب حقیقی کا قرب حاصل ہو جاتا

ہے۔ جو خدا سے دل لگاتا ہے خدا اس کے دل میں سکونت اختیار کرتا ہے اور جو خدا کے سوا غیر سے دل لگاتا ہے وہ ابدی محرومی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مبارک ہے وہ جو جیتے جی عرفان الہی حاصل کر لے، جو ایسا نہ کر سکے اس سے بڑا بد بخت کوئی نہیں۔
بقول اکبر الہ آبادی

انکشاف رازِ ہستی عقل کی حد میں نہیں
فلسفی یاں کیا کرے اور سارا عالم کیا کرے

بقول اقبال

اک تو ہے کہ حق ہے اس جہاں میں
باقی ہے نمودِ سیمیائی

بقول اقبال

تری نگاہ میں ثابت نہیں خدا کا وجود
مری نگاہ میں ثابت نہیں وجود ترا
وجود کیا ہے؟ فقط جوہر خودی کی نمود
کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

تصوف بنی آدم میں تعلق باللہ کا شعور پیدا کرتا ہے۔ تصوف اللہ کو راضی کرنے کے طریق کار (پروگرام) کا دوسرا نام ہے۔ جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانا چاہتا ہے تو اسے لامحالہ تصوف کے کوچہ میں آنا پڑے گا کیونکہ اللہ سے تعلق بنانے کے طور طریقوں کا نام طریقت ہے۔ تعلق باللہ کی کرشمہ سازیاں حیرت و استعجاب پیدا کرنے والی ہیں۔ تعلق سے اللہ کی معرفت پیدا ہوتی ہے اور نا آشنا آشنا جیسا بن جاتا ہے۔ تعلق سے پرانا وعدہ یاد آتا ہے کہ روحوں سے اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں تو سب نے کہا تھا کہ ہاں یعنی تو بیشک ہمارا رب ہے۔ تعلق سے نازِ محبوب پیدا ہوتا ہے اور رازِ آشکارا ہو جاتا ہے۔ تعلق سے سینہ

گلشن کی طرح شگفتہ اور شاداب ہو جاتا ہے۔ تعلق سے معبود کی عظمت معلوم ہوتی ہے اور موجود کا حقیقی مراقبہ کر کے اسے اپنے اندر ہی دیکھ لیتا ہے۔ تعلق سے ماسوا اللہ سب فانی ہو جاتا ہے۔ اور ذکر و فکر میں یکسوئی پیدا ہوتی ہے۔ تعلق سے یہ زندگی قدر والی بن جاتی ہے اور موت بے وقعت ہو جاتی ہے۔ تعلق سے ہر عمل آسانی سے کیا جاتا ہے اور اللہ پر یقین پختہ ہو جاتا ہے۔ تعلق سے دل کی آنکھ کھل جاتی ہے اور غیب کے نظارے ہونے لگتے ہیں۔ تعلق سے عشق میں دھوم دھام پیدا ہوتی ہے اور محبوب کا وصل میسر آتا ہے۔ تعلق سے نور ایمان میں کمال پیدا ہوتا ہے اور قلب میں اللہ تعالیٰ کا جمال نظر آتا ہے نیز تعلق سے دل محبوب کے حضور میں پہنچ جاتا ہے اور وجد و سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس لئے صوفی دل و دماغ میں ذات باری تعالیٰ کو ہمیشہ ملحوظ رکھتا ہے اور یہی دین سمجھتا ہے۔ اسلامی تصوف میں جن جن باتوں کی تلقین کی جاتی ہے یا تعلیم دی جاتی ہے وہ سراسر قرآن و حدیث اور اسوۂ رسول اللہ ﷺ اور اسوۂ صحابہ کرام سے اخذ کی گئی ہیں۔ بقولِ مرشدؒ

نورِ قرآن می نماید سوئے یار
 بوئے یار و کوئے یار و روئے یار
 از تعلق وعدہ پارینہ را
 یاد آید این دل خارینہ را

بقولِ مرشدؒ

دل بہ دلبر از تعلق شد حضور
 از تعلق حال شد وجد و سرور
 در دماغ و دردش ذات متین
 دائماً ملحوظ دار این است دین

معرفت توبۃ النصوح

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ۝

(پ ۱۹، فرقان ۷۰، ۷۱)

ترجمہ:- مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی۔

توبہ کے معنی لوٹنے اور رجوع کرنے کے ہیں لیکن شرعی اصطلاح میں توبہ کا مفہوم یہ ہے کہ انسان خائف و نادم ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ترک کر کے اطاعت کی طرف لوٹے اور اطاعت یہ ہے کہ انسان اپنی عملی زندگی میں احکاماتِ الہیہ جو ہمارے سامنے شریعتِ اسلامیہ کی صورت میں موجود ہے اسکی تعمیل کرے اور نافرمانی کو ترک کر دے۔

تعلق باللہ کی پہلی سیڑھی توبہ ہے اس کے بغیر منصب ولایت کو پانا ممکن نہیں۔ اولیاء اللہ کی زندگیاں اس امر کی دلیل ہیں کہ جب کسی کے دل میں اللہ کی لگن اور عشق پیدا ہوا تو اُس نے سب سے پہلے اللہ کے حضور اپنے سابقہ گناہوں پر توبہ کی اور پھر روحانی سلسلے کا آغاز کیا۔ توبہ سے منزل کا حصول قدرے آسان ہو جاتا ہے لیکن منزل مقصود تک پہنچنے کے لئے کئی مقامات سے گزرنا پڑتا ہے جنہیں کیف یا حال کہتے ہیں۔ توبہ وہ ابتدا ہے جس سے روحانی مقامات کا آغاز ہوتا ہے اور اللہ کے خاص بندے ولایت اور روحانیت کے درجات طے کرتے ہوئے اعلیٰ سے اعلیٰ مدارج پاتے ہیں۔ توبہ سے پہلے ایمانِ کامل کا ہونا از حد ضروری ہے۔ ایمانِ کامل انسانی ضمیر

کو زندہ رکھتا ہے۔ انسان جب برائی کی طرف بڑھنے لگتا ہے تو سب سے پہلے اس کا ضمیر اس کو ملامت کرتا ہے۔ جب یہ کیفیت طاری ہوتی ہے تو طلبِ حق کا احساس بیدار ہوتا ہے اور انسان راہِ توبہ کے آغاز میں پہنچتا ہے۔ جب تک نفس کا محاسبہ نہ کیا جائے اُس وقت تک استقامتِ توبہ نصیب نہیں ہوتی۔ توبہ سے تزکیہٴ نفس ہوتا ہے۔ اس میں نرمی اور عاجزی و انکساری پیدا ہو جاتی ہے۔ عاجزی و انکساری انسان کو رضا کے مقام تک لے جاتی ہے۔ رضائے الہی کا حصول ہی ولایت کی انتہا ہے اور یہی سچی توبہ کا پھل ہے۔ جب ہی تو اکا بر صوفیاء کرام نے توبہ کو کامیابی کے خزینے کی کنجی قرار دیا ہے۔

حضرت کعبؓ سے ایک حدیث مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے توبۃ النصوح کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب تم سے کوئی قصور ہو جائے تو اپنے گناہ پر نادم ہو پھر شرمندگی کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو اور آئندہ اس فعل کا کبھی ارتکاب نہ کرو۔ حضرت عمرؓ نے توبۃ النصوح کے بارے میں یہ بیان کیا کہ توبہ کے بعد آدمی گناہ کا اعادہ تو درکنار بلکہ اس کے ارتکاب کا ارادہ بھی نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک بدو کو جلدی جلدی توبہ استغفار کے الفاظ دہراتے دیکھا تو فرمایا کہ یہ جھوٹی توبہ ہے۔ اس نے پوچھا پھر سچی توبہ کیا ہے؟ تو آپؓ نے فرمایا ”جو کچھ ہو چکا اس پر نادم ہو اور جن فرائض سے غفلت برتی ہو ان کو کما حقہ ادا کرو۔ اس کے علاوہ جس کسی کا حق مارا ہو اُس کو دو، جس کسی کو تکلیف پہنچائی ہو اس سے معافی مانگو۔ مزید یہ کہ آئندہ غلطی نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لو اور یہ کہ اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں اتنا محو کر دو جس طرح کہ تم نے اب تک اسے معصیت کا خوگر بنائے رکھا ہے اور اس کو اطاعت کی تلخی کا مزہ چکھاؤ جس طرح اب تک تم اسے معصیتوں کی حلاوت کا مزہ چکھاتے رہے ہو“۔ سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ

تعالیٰ سے گناہوں پر معافی طلب کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرے۔ سچی توبہ کی بنیاد پشیمانی ہے جو احکامات الہیہ کے خلاف عمل کرنے پر ہوتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ پشیمانی اور ندامت توبہ ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ دراصل گناہ نہ کرنے کا ایک میثاق ہے جو انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ سابقہ گناہوں کو چھوڑنے کا وعدہ کرتا ہے اور آئندہ ترکِ گناہ کا ارادہ کرتا ہے۔ پس گناہوں سے بچنے کے لئے انسان اللہ تعالیٰ سے جو وعدہ کرتا ہے وہ وعدہ توبہ کہلاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہؓ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ جب گناہ کا اعتراف کر کے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو وہ اس کی توبہ کو قبول فرمالتا ہے (بخاری)۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ان توبہ کرنے والے سے زیادہ محبوب کچھ نہیں۔ اور فرمایا گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں۔ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لیتے ہیں (ترمذی، ابن ماجہ)۔ حضرت ابن عمرؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک مجلس میں ہم رسول اللہ ﷺ کے سامنے طلبِ مغفرت کے الفاظ کو سو مرتبہ تک شمار کر لیا کرتے تھے۔ آپؐ کہتے خداوند میری توبہ قبول فرما میری مغفرت فرما بیشک تو توبہ قبول فرمانے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے (احمد - ترمذی - ابو داؤد - ابن ماجہ)۔ حضرت عزمزنیؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگو! اللہ تعالیٰ سے توبہ و مغفرت طلب کرو کیونکہ میں بھی روزانہ سو مرتبہ طلبِ مغفرت کرتا ہوں (مسلم)۔ حضرت ابو موسیٰؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رب کریم شب میں اپنا دستِ قدرت پھیلاتا ہے تاکہ دن میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور اسی طرح دن کو دستِ قدرت پھیلاتا ہے تاکہ رات میں گناہ کرنے والا توبہ کرے اور یہ سلسلہ مغرب سے سورج کے

طلوع ہونے تک (تا قیام قیامت) جاری رہے گا (مسلم)۔ حضرت ابو ہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے کوئی موت کی آرزو نہ کرے۔ اگر وہ نیکو کار ہے تو شاید وہ اپنی نیکیوں میں اضافہ کر لے اور اگر بدکار ہے تو شاید رضائے رب کے لئے توبہ کر لے (بخاری)۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُس بندہ مومن کو بہت پسند کرتا ہے جو بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو کر بہت زیادہ توبہ کرتا ہے (احمد)۔

حضرت خواجہ حسن بصریؒ نے فرمایا کہ توبہ کے چار ستون ہیں ۱۔ زبان سے معافی کا طلبگار ہونا ۲۔ دل سے پشیمان ہونا ۳۔ اعضاء کو گناہ سے روکنا ۴۔ یہ نیت رکھنا کہ آئندہ ایسا گناہ نہیں کروں گا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ توبۃ النصوح یہ ہے کہ توبہ کرے اور جس گناہ سے توبہ کی ہے اس کی طرف پھر نہ لوٹے۔ حضرت سید علی ہجویریؒ کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان انسان کے لئے بڑی مشکل ہے۔ اُس کی راہ پر چلنے والوں کا پہلا مقام توبہ ہے۔ مزید فرمایا کہ ارادہ گناہ اور اسباب گناہ ہونے کے باوجود اگر گناہ سے پرہیز کیا جائے تو یہ بہت بڑی توبہ ہے۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونیؒ کا قول ہے کہ مرنے سے پہلے توبہ کر لو پھر بعد میں افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت سید عبدالقادر جیلانیؒ کا ارشاد ہے کہ توبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا لطف و کرم اپنے بندے پر کرے اور اُس کا دل اپنی طرف مائل کرے اُس وقت بندے کا دل اپنے خالق کی طرف کھینچ جاتا ہے۔ روح، قلب اور عقل اُس کے تابع ہو جاتی ہے۔ پھر وجود میں امر الہی کے سوا اور کچھ نہیں رہتا۔ یہی صحتِ توبہ کی دلیل ہے۔

خوف کی ندا استغفار کی شکل میں بلند ہوتی ہے اور درگاہِ رب العالمین میں سر رگڑتی ہے۔ یعنی خوفِ عبدیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ خوف اور توبہ صفت الہادی کی تجلی سے ہیں۔ صفت الہادی کا تعلق صفت الرحمن سے ہے کہ ذاتِ رحم کرے تو ہدایت ہو۔

ہدایت ہو تو خوف و شوق پیدا ہوں۔ خوف و شوق پیدا ہوں تو توبہ کی توفیق نصیب ہو۔ توبہ نصیب ہو تو شریعت نصیب ہو۔ شریعت میں تکمیل ہو تو عبدیت میں تکمیل ہو۔ عبدیت بہت بلند مقام ہے لیکن سب کچھ ذات کے رحم پر منحصر ہے کسی کا کچھ زور یا دعویٰ نہیں۔ ہر کسی کو اپنی بے بسی پیش کرنی چاہیے کہ ذات رحم میں آئے اور اس پر رحمت ہو جائے۔

قلب کو ذات سے مناسبت ہے اس لئے اس میں خوف اور رحمت جمع ہوئے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ قلب سے ہی خوف کی ندا اٹھتی ہے اور پھر ذات کی طرف سے رحمت کا نزول بھی قلب میں ہی ہوتا ہے۔ رحمت خداوندی توبہ، عبادت اور استقامت کی شکل میں ظاہر ہوئی اور خوف کی بنیاد پر رحمت ایزدی تکمیل عبدیت میں معاون ہوئی۔ یعنی ایک طرف عبدیت کا عروج ہے اور دوسری طرف رحمت کا نزول ہے یا یوں کہیں کہ بندہ سے عبدیت پیش ہوئی ذات تک اور ذات سے رحمت نازل ہوئی بندہ تک۔ تو گویا یہ ایک نوری کرنٹ ہے جو عروج کرتے وقت عبدیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور نازل ہوتے وقت رحمت کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔

شریعت کے پانچ ستون کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ہیں۔ جنہیں بناءِ اسلام کہتے ہیں۔ انہی میں جمیع شرعی اوامر و نواہی داخل ہیں۔ ان کے علاوہ کچھ ایسے احکام ہیں جن کا ان کے ساتھ براہِ راست تعلق نہیں ہے لیکن ان سب کا مقصد شریعت کی تکمیل اور انسان کو تکمیل عبدیت حاصل کرنے کی طرف راغب کرنا ہے۔ یہ نورِ شریعت کے مظہر ہیں۔ جسم انسانی میں قلب اہم ترین حصہ ہے۔ جس میں نورِ شریعت، نورِ ہدایت، نورِ رحمت، نورِ تخلیق اور نورِ وحدت کو ذاتِ باری تعالیٰ نے جاگزیں ہونے کی اہلیت بخشی ہے۔ انسان کے علاوہ کسی اور مخلوق میں یہ صلاحیت نہیں ہے۔ جب ذاتِ باری تعالیٰ کی رحمت اور رضا شامل حال ہوتی ہے تو انسان کے قلب

پر نورِ ہدایت کی تجلی پڑتی ہے۔ قلب میں چونکہ پہلے ہی ذاتی انوار برداشت کرنے کی اہلیت اور گنجائش ہے لہذا کوئی وجہ نہیں کہ قلب نورِ ہدایت کو جذب نہ کرے۔ قلب میں نورِ ہدایت کے ساتھ نورِ شریعت کی تجلی پڑتی ہے جس سے نورِ خوف، نورِ ہدایت، نورِ توبہ اور نورِ شریعت کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ جب یہ چاروں انوار قلب پر نازل ہوتے ہیں تو قلب سے خوف کی ندا اٹھتی ہے۔ کہ اے رب العالمین میں گمراہ ہوں، نا فرمان ہوں، عاصی ہوں، مجھ پر رحم کر، میری توبہ میں معصیت سے باز آیا۔ اس طرح یہ ندا دعا کی شکل میں تبدیل ہو کر مقامِ عبدیت میں پہنچتی ہے۔ جب انسان پر خوف طاری ہو گیا اور اس نے توبہ کر لی تو عبدیت کے زمرہ میں شامل ہو گیا۔ اب مقامِ عبدیت میں انسانی قلب کو نورِ ذات سے مدد ملتی ہے اور یہ نور دستگیری کرتے ہوئے ندائے خوف کو حضورِ خداوندی میں پیش کرتا ہے۔ یہ ذات کے نور کی رحمت و ہدایت کا مظہر ہے جو خوف و شوق اور عبدیت کی صورت میں ذات کے سامنے پیش ہو رہا ہے۔ ذاتِ رحم میں آتی ہے اور خوف و شوق اور عبدیت کو قبولیت بخشتی ہے۔ اس مقام تک نورِ ذات معاون رہتا ہے۔ مقامِ قبولیت جو عروج کے وقت حقیقت میں خوف و شوق اور عبدیت تھا نزولِ رحمت کے ساتھ رحمت اور قبولیت کی صورت اختیار کر کے قلب میں سکینہ کی شکل میں نازل ہوتا ہے۔ تو گویا یہ چکر ہے جو قلب سے چل کر ذات سے واصل ہوتا ہے اور پھر ذات سے قلب میں واپس آ جاتا ہے۔ یہ خداوند تعالیٰ کی عنایت ہوتی ہے جس پر انسان کی زبان سے بے اختیار سبحان اللہ، الحمد للہ اور اللہ اکبر نکلتا ہے۔

معرفتِ صورتِ آدم

آدمیت لحم و شحم و پوست نیست
آدمیت جز رضائے دوست نیست

(بقول شاعر)

لفظ آدم میں ”آ“ کو آواز کے لحاظ سے تین الف کے برابر کہتے ہیں۔
توحید کے سمجھنے کے لئے بھی تین مراتب ہیں۔ خدا تھا مگر صفات اور مخلوق کا ظہور نہ تھا۔
خدا موجود اور صفات موجود لیکن پہچاننے والا نہ تھا۔ خدا موجود اور صفات موجود نیز
پہچاننے والا بھی موجود تو ان تین مراتب کو احدیت، وحدت اور واحدیت سے تعبیر کیا
جاتا ہے۔ ”آ“ ان تین مراتب کی طرف اشارہ ہے۔ عالم خلق میں ابتداءً انسانیت
اور ابتداءً انبیاء آدم علیہ السلام سے ہوئی تو گویا انسان کی ابتدا ”ا“ سے انبیاء کی
ابتدا ”ا“ سے اور احدیت کی ابتدا بھی ”ا“ سے ہے۔

لفظ آدم میں ”د“ سے مراد دین الہی ہے۔ آدمیت، انسانیت اور احدیت
یعنی خدا کو خدا سمجھنے کا کمال ”د“ سے نکلے گا جو دین الہی ہے یعنی وہ دین جو خدا خود
بنائے۔

آدم عالمِ خلق میں پہلے نبی ہیں اور لفظ آدم میں ”م“ منہائے نبی ہے۔ جو
محمد رسول اللہ ﷺ کی منہائے نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ تو گویا آدمی بننے کے لئے
توحید کا یقین کامل پیدا کرنا اور دین الہی کے تابع ہو کر محمد رسول اللہ ﷺ کی شریعت
میں رہنا ضروری ہے کیونکہ آپ منہائے نبی ہیں اور یہ امت منہائے امت اس لئے
مخلوق میں رہ کر محبت الہی میں مستغرق ہوتے ہوئے تحت امر الہی زندگی بسر کرنے والا
شخص آدمی کہلانے کا حقدار ہے۔

بقول شاعر

آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ

پست ہمت یہ نہ ہو گر پست قامت ہو تو ہو

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ آدَمَ عَلَى صُورَتِهِ ۖ يَعْنِي اللَّهُ نَعْنَى آدَمَ كَوَاطِنِ صُورَتِهِ

کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ذات کا مظہر ہے، اس کا ظل ہے مگر اصل نہیں

ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی صورت انسان کی صورت میں کس طرح

مفصلاً عیاں ہوئی اور ظاہری آنکھ جو اس دنیا کے علائق سے ملوث ہے اس کو کس طرح

انسان کے وجود میں ذات اللہ منکشف ہوگی یا نظر آئے گی۔ اللہ کی صورت یا وجود سب

باطن ہے اور انسان کی صورت یا وجود اس باطن کا ظہور ہے۔ پس تشریح کو سمجھنے کے

لئے یہ جان لینا چاہیے کہ اللہ کی صورت نہیں ہے یہ باتیں صرف تشبیہاً و تمثیلاً کہی جاتی

ہیں۔ اللہ بے کیف، بے صورت، بے مثل، بے چوں و بے گون ہے۔ حضرت مجدد

الف ثانی نے فرمایا کہ ”انسان میں جس قدر کمالات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف

سے ہیں لیکن کمالات خدائے عزوجل کے مقابلہ میں کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے۔

سوائے شرکتِ امی کے کوئی نسبت یا شراکت بندے کو خدا کے ساتھ نہیں ہے۔ بعض

بے وقوفوں نے انسان کے قوی و اعضاء کو حق تعالیٰ کے سے اعضاء جانے ہیں۔ یہ

لوگ بھی گمراہ ہوئے اور اوروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ نہیں جانتے کہ حق تعالیٰ کی

بارگاہ میں صورت وغیرہ کا اطلاق کرنا تشبیہ و تمثیل کی قسم سے ہے لیکن تحقیق کے طور پر

نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صورت سے پاک و برتر ہے پس آدم کا اس کی صورت پر پیدا ہونا

یوں ہو سکتا ہے کہ مرتبہ تنزیہ کی صورت، عالم مثال میں فرض کر لی جائے تو بے شک یہ

صورت جامع ہوگی جس پر یہ انسان جامع موجود ہوا ہے۔ دوسری صورت کو یہ قابلیت

نہیں کہ اس مرتبہ مقدسہ کی تمثال ہو سکے۔ یہی باعث ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی

خلافت کے لائق ہوا ہے۔ کیونکہ خلیفہ جب تک شے کی صورت پر مخلوق نہ ہو اس شے کی خلافت کا مستحق نہیں ہوتا اس لئے کہ شے کا خلیفہ اس کا خلف اور قائم مقام ہوتا ہے۔“

مرشدم حضرت غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”انسان اللہ کی ذات کا صوری مجموعہ یعنی (صفت حیات، علم، قدرت، سمع، بصر، مشیت، ارادہ) ہے۔ نوٹ لفظ صوری کی حقیقت کو سمجھا جائے اور پھر صفات کے مجموعہ ہونے کا فکر اور تصور کیا جائے۔ انسان کا قد لانا فی ہے اس کو اثبات کرنے کے لئے لامتناہی ہوگا۔ کائنات ذات کا ظل ہے۔ کائنات صفت خالق کا مظہر ہے عالم ناسوت سے عالم جبروت تک تو اس میں انسان عبد بھی شامل ہوا۔ ظاہر کو باطن سے تعلق ہے۔ بقول مرشدم“

اصل را با عکس باشد اتصال
گر چہ عکس از اصل دارد انفصال
ایں تصرف از صفات ذاتیات
دائماً جاری ست اندر ممکنات

اوصاف را معیت با امر باشد۔ امر را معیت با ارادہ۔۔ ارادہ را معیت بہ ذات جل شانہ۔ و امر بالذات باشد و اثر امر بالمخلوق۔ لہذا شمار عین و غیر پیدا شد۔ انسان کا قد لانا فی ہے۔ لا سے مراد غیریت از حق ہے یعنی ذات کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب نانی ہے۔ کائنات ذات کا مظہر ہے اس میں انسان بھی شامل ہے۔ چونکہ کائنات غیریت میں ہے لہذا انسان بھی غیریت میں ہے یعنی کہ ذات عینیت کا مظہر غیریت یعنی کائنات و انسان ہے۔ جب غیریت ہے تو لا ہے۔ تمام کائنات میں ذات کا مظہر ہے یعنی کہ غیریت میں عینیت موجود ہے لہذا لا میں عینیت اور غیریت دونوں شامل ہوئے یعنی ذات کائنات نہیں ہے لیکن کائنات سے جدا بھی نہیں ہے۔ ناف سے اوپر کا حصہ علوی ہے اور نیچے کا حصہ سفلی ہے۔ علوی حصہ میں ذات موجود

ہے اس لئے لامکاں کہہ سکتے ہیں۔ نچلے حصہ میں مکاں ہے اور سفلی ہے۔ چونکہ لامکاں بھی مکاں میں موجود ہے اس لئے سفلی حصہ میں علوی حصہ بھی موجود ٹھہرا۔ سفلی حصہ پر غور کریں کہ انسان ناف سے نیچے دو ٹانگیں کھلی زمین پر کھڑی ہیں۔ یہ لاکہ کی مثال ہیں اور اس زمین یعنی دنیا کو لا ثابت کر رہی ہیں کہ اے انسان جس دنیا کا تو عاشق ہے وہ تو لا ہے۔ لانانی ہے اللہ کی غیریت کا، لہذا اللہ پر دال ہے۔ اگر انسان کا قد لانانی ہے تو انسانی قد اور صورت اللہ پر دال ہے۔ ہر شے کی تخلیق لا یعنی نفی کے تحت ہو کر اثبات حق میں ظہور کرتی ہے اور پھر نفی میں غائب ہو جاتی ہے۔ لہذا انسان لا ہوتے ہوئے اپنے قد اور صورت سے لاکہ کی نفی کرتا ہے۔ جس طرح کائنات میں ذات ہے اسی طرح لا میں اللہ ہے۔ جسم انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ناف کے اوپر لاکہ گھیرا بنتا ہے اور اس سے انسان کے علوی حصہ اور سفلی حصہ یعنی دونوں طرف لاکہ شاخیں جاتی ہیں۔ یہی شاخیں اور ناف کا گھیرا انسان کی بنیادی تشکیل ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح اوپر یعنی علوی حصہ لا ہے اسی طرح سفلی حصہ بھی لا ہے۔ اب غور کریں کہ انسان کے وجود کے چاروں انتہائی کونوں پر یعنی دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی پانچ پانچ انگلیاں ہیں یہ اسم ذات کا ظاہر کرتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے لانانی بدن کو ذات نے چاروں طرف سے محیط کیا ہوا ہے۔ انسانی علوی حصہ میں ذات نے امری لطائف ڈال دیئے ہیں اور اسی وجہ سے علوی کو سفلی پر فضیلت ہے۔ درمیان میں ریڑھ کی ہڈی ہے جس میں قدرت کا وسیع راز مضمر ہے۔

ذات باری تعالیٰ انسان کے وجود میں اسی طرح ظاہر و باطن ہے جس طرح دوسری کائنات میں ظاہر و باطن ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ذات کی اصلی صورتی شکل انسان کی طرح ہی ہے یا ذات انسان کی صورت میں ظاہر ہے یا ذات کی اسی شکل یعنی

اسم اللہ انسان کے وجود سے الگ حروف میں اسم اللہ کا طرح لکھی ہوئی ظاہر ہو یا نظر آئے۔ یہ گہرا راز ہے جو ذات ہی کو معلوم ہے۔

تصور اور تفکر سے معلوم ہوتا ہے کہ لاکھوں مطلب انسان کے وجود میں بطور شکل ظاہر کر دیا گیا ہے۔ اب الہی شکل یوں بنتی ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کو الف تصور کریں اور لاکھوں کے ساتھ شامل کریں تو اس طرح لا (۞) بنتا ہے۔ اب رہا سوال الہی شکل کا کہ شد کس طرح بنتی ہے وہ احقر کے نزدیک لطائف عالم امر کو ملانے سے بنتی ہے۔ اس کے علاوہ دونوں طرف سے جڑھ کی ہڈی اور درمیان میں ناک ملانے سے بھی شد بنتی ہے اور شد پر کھڑا الف پیشانی پر نور کی شکل میں معلوم ہوتا ہے۔ اگر غور کریں کہ قد انسان صورت میں اسم اللہ کس طرح بنتا ہے تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ الف اول ایک بازو الف دوم ایک ٹانگ الف سوم ریڑھ کی ہڈی الف چہارم دوسری ٹانگ اور الف پنجم دوسرا بازو تو گویا دو بازو اور دو ٹانگیں کل چار الف اور درمیان میں ریڑھ کی ہڈی ایک الف تو اس طرح مجموعہ پانچ الف ہے اور شد کی شکل اسی طرح کہ اوپر الہی بیان کر دی گئی ہے۔ نیز دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں کی پانچ انگلیاں بھی پانچ الف ہیں۔ بقول مرشد ملام ربانی ”قد انسان اسم ذات ہے چنانچہ اسم ذات میں پانچ الف ہیں اور انسان کا قد پانچ الفوں کا مرکب ہے“۔ انسان جامع مخلوق ہے یہ قدرت کا سب سے بڑا اثر ہے۔ اس کے راز اور اسرار خاص الخاص اولیاء عظام پر منکشف ہوتے ہیں۔ پس اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا ہے، سے مراد یہ ہے کہ انسانی شکل کے دو پہلو ہیں یعنی ظاہری پہلو جس میں انسان کی بناوٹ اسم ذات پر دال ہے اور ذات جو باطن ہے اس کے لئے انسان کے باطنی پہلو یعنی انسان کی حقیقت کو سمجھنا ضروری ہے۔ واللہ اعلم بحقیقہ۔ بقول سلطان باہو

صورت از اسرار وحدت راز رب
از حضوری نور باشد با ادب

معرفت انسان

الف اول الف ثانی سے نماید اسم ذات
 ن اول ن ثانی سے سراید ممکنات
 درمیان الف و نون س باشد سر ذات
 اس تعلق سر ذاتی قائم وارد سر ذات

حق تعالیٰ نے انسان میں جسمانی قوتوں کے ساتھ ساتھ روحانی و نفسانی قوتیں بھی پیدا کی ہیں۔ روحانی قوتوں میں ایک قوت توجہ یا قوت ارادی بھی ہے۔ یہ قوت اچھے یا برے سب انسانوں میں ہوتی ہے۔ مضبوط ارادہ رکھنے والے شخص کے متوجہ ہونے سے کمزور ارادہ والے شخص کے اعصاب مضطرب ہو جاتے ہیں اور وہ اس سے متاثر ہو کر نہ صرف مرعوب و مغلوب ہو جاتا ہے بلکہ بعض اوقات وہ بیہوش بھی ہو جاتا ہے۔ اس قوت کو ترقی دینے کے لئے خیال کی یکسوئی نہایت ضروری ہے۔ کسی کام کے کرنے کے لیے یکسو ہو کر بار بار ارادہ کرنا کہ فلاں کام ہو رہا ہے بلکہ ہو گیا ہے تو اس طرح ہو کام ہونے لگتا ہے۔ اس میں ضروریات حیات کا ترک کرنا یا کم کرنا مفید ہوتا ہے۔ بعض دفعہ صورت خیالی یا صورت مثالی محسوس ہوتی ہے اور بعض دفعہ دوسروں کو بھی نظر آتی ہے۔ مقناطیسی قوت کو جمع کرنا، قوت ارادی کو کام میں لگانا، ایک نقطے پر خیال کا جمائے رکھنا، طہارت ظاہری و باطنی، کثرت اوراد، روشنی سے بچاؤ، حواس کا بند کرنا، شور و غل سے بچنا، شیخ کا توجہ کرنا اور اپنی قوت ارادی سے طالب کو قوت دینا، عالم مثال کے کھلنے میں مدد دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی قوت تخیل مضبوط ہوتی ہے ان پر عالم مثال خوب کھلتا ہے اور جن کی قوت تعقل زیادہ ہوتی ہے ان پر معارف خوب نازل ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ارواح طیبہ سے اور بعض ارواح خبیثہ سے مدد لیتے ہیں۔ جتنی بڑی ہستی سے اور جتنے مضبوط ارادہ و یقین کو بروئے کام لایا جائے

گا کام اتنا ہی جلد ہوگا۔ ایسے اسماء الہیہ جو مقصود سے مناسبت رکھتے ہوں ان کے تکرار سے ہمت اور توجہ کو قوت ملتی ہے۔ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی اس کی قوت ارادی مضبوط ہوگی اور اسی لحاظ سے اسے معرفتِ الہی نصیب ہوگی۔ فرائض اور نوافل کے ذریعے قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ کثرت نوافل ادا کرنے والے شخص کی قوت، ارادی مضبوط ہوتی ہے اس لئے وہ توجہ و ہمت سے زور لگا کر نیک کام کرتا ہے۔ لیکن نہایت اہتمام سے فرائض ادا کرنے والا شخص تحت امر الہی کام کرتا ہے۔ وہ توجہ و ہمت کو بروئے کار نہیں لاتا۔ وہ بے ارادہ رہ کر ہمیشہ ذمہ داری سے آزاد و سبکدوش رہتا ہے۔ کیونکہ وہ ہر شے میں ذات کا جلوہ پاتا ہے اس لئے تصرف کو خلاف ادب سمجھتا ہے البتہ اگر امر الہی ہو تو تصرف کرتا ہے یعنی کہ نہ بالارادہ تصرف نہ بالارادہ عدم تصرف بلکہ حکم تصرف کے وقت تصرف اور پھر بے اختیاری کو اختیار کرتا ہے۔ یہ کمالِ معرفت ہے۔ عارفِ کامل اپنا عجز ظاہر کرتا ہے کیونکہ ہمت تو اس وقت کارگر ہوتی ہے جب پوری دلجمعی سے کسی کام کی طرف توجہ کرے اور غیر حق کی طرف توجہ کرنے سے تو استغراقِ تامہ میں خلل پڑتا ہے۔ یہ مقام ولایتِ کبریٰ ہے جو خواص کا مقام ہے۔ بقول شاعر

عجز کارِ انبیاء و اولیاء است
عاجزی مقبول درگاہِ خدا است

بقول حسرت

مقصد مرا وہی ہے جو مطلب ہے یار کا
میں اپنے اختیار میں بے اختیار ہوں

بقول راقم الحروف

انساں کو سر ذات بنایا ہے ذات نے
اور وجہ کائنات بنایا ہے ذات نے
مونس بھی ہے، مہذب و مردک بھی ہے
کیا فخر ممکنات بنایا ہے ذات نے

حیات، علم و قدرت کی اصل اور ان کا مرکز روح ہے۔ جسم انسانی پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اعصاب میں حس و حرکت، دماغ سے اور حیات قلب سے پہنچتی ہے۔ قلب میں خون سے ایک لطیف بخار پیدا ہوتا ہے۔ جب تک وہ لطیف بخار جسم میں رہتا ہے حیات بھی ہوتی ہے اور حس و حرکت بھی ہوتی ہے۔ جب وہ لطیف بخار ختم ہو جاتا ہے تو موت واقع ہو جاتی ہے۔ یہ بخار کتنا ہی لطیف ہو مگر پھر بھی مادہ ہوتا ہے۔ مادہ میں حس، حرکت، ارادہ اور علم جیسی صفات نہیں ہوتیں۔ یعنی کہ جب تک کوئی خارجی قوت مادہ کو متحرک نہ کرے اس وقت تک نہ خود متحرک ہو سکتا ہے اور نہ ساکن ہو سکتا ہے نیز نہ ہی مادہ کا کوئی ارادہ ہوتا ہے اور نہ ہی اسے کسی بات کا علم ہوتا ہے۔ کہا جاسکتا ہے کہ جسم کو ارادے سے حرکت دینے والی قوت یقیناً غیر مادی ہے۔ روح کو سب غیر مادی کہتے ہیں۔ خواب میں ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں اپنے دوستوں سے ملتے، چلتے پھرتے اور باتیں کرتے ہیں۔ یعنی خواب میں دیکھنا، چلنا پھرنا اور باتیں کرنا سب ہوتا ہے لیکن ہم نہ سورج کے نور سے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور نہ کان کے پردے سے سن رہے ہوتے ہیں۔ ان سب باتوں کے پیش نظر کہنا پڑتا ہے کہ یہ غیر مادی عالم کا تماشا ہے۔ یہ عالم مثال ہے۔ اس کے احکام، عالم شہادت یعنی مادی دنیا کے احکام سے بالکل جدا ہیں۔ نیند میں بے اختیاری حالت میں آدمی خواب دیکھتا ہے لیکن اختیاری نیند سے کشف ہوتا ہے۔ عالم مثال سے اوپر ایسا عالم ہے جو اس سے زیادہ لطیف ہے اسے عالم ارواح کہتے ہیں۔ وہاں کوئی شکل و صورت

یا طول و عرض نہیں بلکہ ایک انانیت، خودی اور کبر ہے۔ یہاں مراتب خارجی اور مخلوقات کی سرحد ختم ہوتی ہے یہاں تک جتنے عوالم ہیں سب مرکب، حادث، موجود بالعرض اور تجلی شہودی یعنی فیض مقدس سے موجود ہیں۔ اس سے آگے مرتبہ داخلی، محیط، بسیط و قدیم ہے۔ یہ کثرت کے بعد وحدت کا مقام ہے یعنی ایک ذات ہے جو موجود بالذات ہے اور اس کے اسماء و صفات ہیں۔ ذات کے علم کے ساتھ جو معلومات ہیں وہ علم میں موجود ہیں مگر خارج میں موجود نہیں۔ یہ قبل کن ہیں انہیں اعیان ثابتہ یا حقیقت کونیہ کہتے ہیں۔ ذات اقدس ارادہ تخلیق کرتے ہوئے توجہ فرمائے یعنی کن کہے تو فیکون یعنی مخلوق کی تخلیق ہو جاتی ہے۔ یہ تجلی و توجہ ممکنات کی استعداد و فطرت کے مطابق ہوتی ہے۔ تجلی حیات علم، قدرت اور دیگر تمام تجلیات صفات ذات اقدس ہیں اس لئے ذات کے ساتھ قدیم ہیں۔ لیکن ہماری حیات، علم و قدرت نمایاں و پیدا ہے۔ کیونکہ امر کلی و وجود خارجی دونوں ایک دوسرے پر محکوم بھی ہیں اور محکوم علیہ بھی ہیں۔ اس لئے اضافت و نسبت کے باعث صفت حادث میں حادث ہے اور قدیم میں قدیم ہے۔

بقول اقبالؒ

عقل مدت سے ہے اس پیچاک میں الجھی ہوئی
روح کس جوہر سے خاکِ تیرہ کس جوہر سے ہے
ارتباطِ حرف و معنی؟ اختلاطِ جان و تن؟
جس طرح انگر قبا پوش اپنی خاکستر سے ہے

بندہ خواہ کتنا ہی عظیم الشان ہو، عالی مرتبہ ہو، صاحب کمالات ہو اور مظہر اسماء و صفات ہو اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں اس میں نہیں پائی جاتیں۔ ایک وجوب ذاتی یعنی موجود بالذات ہونا دوم استغنائے ذاتی یہ صفات خاصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا وجود

بالذات ہے اور ممکن، بندہ کا وجود بالعرض ہے۔ بالعرض ہمیشہ بالذات کا محتاج رہے گا کیونکہ واجب بالذات، ممکن بالذات و ممتنع بالذات میں سے واجب کا وجود ضروری ہے۔ ممتنع کا وجود محال ہے اور ممکن بذاتہ معدوم ہے۔ لہذا واجب بالذات، نہ ممتنع اور نہ ہی ممکن بالذات ہو سکتا ہے اور نہ ہی ممتنع اور ممکن واجب ہو سکتا ہے ورنہ انقلاب حقائق لازم آئے گا۔ پس ممکن اور بندے سے وجوب ذاتی و استغنائے ذاتی کبھی نمایاں نہ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ یعنی اے لوگو! نہ ہو جاؤ مانند ان لوگوں کے جو خدا کو بھول گئے تو خدا نے ان سے خود ان کے نفسوں کو بھلا دیا۔ یعنی معرفت نفس سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی خود شناسی میں خدا شناسی ہے پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر وجود ہمارا ذاتی ہوتا تو ہمیشہ ہم کو لازم رہتا کیونکہ ذات سے ذاتیات جدا نہیں ہو سکتے حالانکہ ہم بین العدین ہیں یعنی کہ دو عدم کے درمیان ہیں پہلے بھی معدوم تھے اور کچھ عرصہ کے بعد پھر معدوم ہوں گے۔ جب وجود ہمارے لئے ذاتی نہیں ہے بلکہ بالعرض ہے تو کوئی بالذات موجود ہے۔ وہ موجود بالذات اللہ ہی ہے۔ ہمارے جسم کی طرف ایک روح مدبر ہے تو تمام عالم کی بھی صرف ایک ذات واجبہ مدبر ہے۔ بہر حال ہمارے عجز سے اس کی قدرت کا، ہمارے جہل سے اس کے علم کا، ہماری موت سے اسکی حیات کا، ہمارے عدم سے اس کے وجود کا پتا ملتا ہے کہ ایک ذات حقہ ہے، ایک واجب الوجود ہے مگر اس کے اسماء و صفات اور تفصیلات کا اس وقت تک علم نہیں ہو سکتا جب تک انسان خود پر غور نہ کرے۔

وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

بقول حسرت

خود فہمی ہے خدا فہمی
خود میں سر حقیقت ہے

بقول اقبال

اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغِ زندگی
تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن

انسان کو خلقتِ جامع و مظہرِ تام و خلیفہ کا نام دیا گیا ہے۔ انسان، مرد مکِ چشم یعنی آنکھ کی پتلی، مونس اور مہذب کو کہتے ہیں۔ چونکہ انسان کی خلقت میں تمام تفصیلات شامل ہیں اس لئے وہ تمام حقائقِ عالم پر حاوی ہے۔ انسانِ کامل تجلیِ اعظمِ شانِ الوہیت ہے جس کے مظاہر دیگر انسان ہیں۔ ہر زمانے میں صرف ایک ہی مظہرِ تام ہوتا ہے جس کو غوث یا قطبِ زماں کہتے ہیں۔ انسان کی جامعیت ہی کی وجہ سے اس نے ملائکہ پر فضیلت پائی۔ آدم ایسے اسماء سے واقف تھے جن کا ملائکہ کو علم تک نہ تھا۔ ملائکہ نے ان اسماء کے توسط سے تسبیح نہ کی جس طرح کہ آدم نے کی تھی۔ انسان صفاتِ کمالیہ کا جامع ہے۔ اس میں امرِ ربی بھی ہے اور خلقتِ عنصری مادی کے لوازم بھی شامل ہیں۔ انسانِ کامل کے مظہرِ تام ہونے کا ادراک صرف کشفِ الہی سے ہوتا ہے۔ عقل و فکر اس مرتبہ کو سمجھنے سے عاجز ہیں۔ الغرض انسانِ کامل واسطہء حق و خلق ہے۔ انہی وجوہ کے باعث وہ زمین پر اللہ کا خلیفہ ہوا ہے۔

بقول شاعر

ادھر اللہ سے واصل ادھر بندوں میں بھی شامل
خواص اس برزخِ کبریٰ میں ہے حرفِ مشدّد کا

بقول علوی

۔ کیا ملک میری حقیقت کو سمجھتے علوی
 ان کا استاد نہ سمجھا وہ معما ہوں میں
 اولیاء میں سے بعض کی فطرت کسی خاص نبی کی فطرت سے مشابہ ہوتی
 ہے۔ ہر چند کہ اولیائے کرام کو انبیائے عظام کے کمالات کی سیر کرائی جاتی ہے اور
 اولیاء انبیاء کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یا یوں کہو کہ انبیاء کے کمالات کا پرتو ان پر
 پڑتا ہے یعنی کہ انبیاء کی خاص صفات ان میں سے ظاہر ہوتی ہیں مگر سیر کے بعد ہر ایک
 اپنی فطری مناسبت کے اصل مقام پر رہتا ہے۔ مثلاً حمیت دین والا ولی، نوحی المشرب
 یا تحت قدم نوح یا مظہر نوح کہلاتا ہے اور رضا و تسلیم والا ابراہیمی المشرب اور عشق و
 محبت والا موسوی المشرب اور وحدت و فنایت والا عیسوی المشرب اور عبدیت والا
 محمدی المشرب کہلاتا ہے۔ ہر زمانے میں ایک شخص قدم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رہتا
 ہے۔ وہ اپنے زمانے کا عبد اللہ ہوتا ہے۔ اس کو قطب الاقطاب اور غوث کہتے ہیں۔
 وہ محمدی المشرب ہوتا ہے۔ وہ بالکل بے ارادہ اور تحت امر الہی رہتا ہے۔ الغرض نبی
 اصل اور ولی اس کی نقل ہوتا ہے۔ نیز انبیاء کی اصل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

بقول اقبال

۔ پابندی تقدیر کہ پابندی احکام

یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند

تقدیر کے پابند نباتات و جمادات

مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند

انسان میں مختلف حقائق ہیں۔ روحانیت بھی ہے اور جسمانییت بھی ہے لیکن

اس کی ذات بسیط اور احدی العین نہیں۔ صرف حق تعالیٰ کی ذات بسیط اور احدی العین

ہے۔ حق تعالیٰ اسماء الہیہ کے لحاظ سے کثیر ہے مگر انسان کثیر الاجزاء ہے۔ انسان کے ایک جزو کے ذاکر ہونے سے دوسرے اجزاء کا ذاکر ہونا کوئی لازمی بات نہیں البتہ حق تعالیٰ ذاکر کا ہم نشین ہے۔ اللہ تعالیٰ حقیقتِ انسانی کو موت سے بھی فنا نہیں فرماتا بلکہ روح کو جسم خاکی سے جدا کر کے اپنی طرف کر لیتا ہے۔ پس موت سے مراد عدم یا نیست کرنا نہیں بلکہ تفریق اجزاء کرنا ہے۔ علم حقائق میں یہ بات درست ہے کہ حق تعالیٰ روح کو قبض کر کے جس عالم میں رکھتا ہے اس عالم میں اعتدال ہے اس لئے اسے دارالبقاء کہتے ہیں۔ انسان اس میں کبھی موت کا ذائقہ نہیں چکھے گا۔

بقول شاعر

زندگی کیا ہے عناصر میں ظہورِ ترتیب

موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا

انسان کا ابتدائی نقطہ جس میں وہ تحت عقل رہتا ہے سب سے بدتر ہے۔ جب انسان سالکِ راہِ خدا ہوتا ہے اور ترقی کرنا شروع کرتا ہے تو وہ تحت احکام الہی رہتا ہے اسے مرتبہ قربِ فرائض کہتے ہیں۔ اس کی عقل جزوی طور پر کام کرتی ہے لیکن جب انسان مزید ترقی کرتا ہے تو اسکی عقل جزوی طور پر بھی کام نہیں کرتی۔ اس مرتبہ میں سالک تحت الہام الہی ہوتا ہے اسے مرتبہ قربِ نوافل کہتے ہیں۔ جب مزید عروج حاصل ہوتا ہے تو تمام قوائے طبعی یعنی ارادہ، قوت، سماعت اور بصارت وغیرہ کھو جاتے ہیں اور اس کا علاقہ بشریت سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس کے کمال پر فنا ہے۔ فنا میں ماسوا اللہ کا علم ہی نہیں رہتا یہاں تک کہ بندہ کو اپنا علم بھی نہیں رہتا کہ وہ خدا کو یاد کر رہا ہے۔ پس جب بندہ فنا کی حالت میں ہوتا ہے تو جہتِ عبدنا بود و مضحکل ہو جاتی ہے۔ فنائے ناقص میں انسان اپنی فنا کو محسوس کرتا ہے لیکن فنائے تامہ میں انسان کو اپنی فنا کا بھی احساس تک نہیں رہتا۔ اسے فناء الفناء کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ آغاز

نیند میں انسان کو نیند کا احساس ہوتا ہے لیکن جب وہ گہری نیند سو جائے تو اسے نیند کا احساس تک نہیں رہتا۔ پس فنائے ناقصہ میں غلبہ حال سے آگاہی رہتی ہے لیکن فنائے تامہ میں اس سے آگاہی نہیں رہتی۔ یعنی کہ جب ملکوتی قوت ناسوتی قوت پر غالب آ جائے تو ناسوت گویا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے۔ ناسوتی صفت فنا ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد مقام بقا بعد الفناء میں وہ عبد کامل ہوتا ہے۔ (از کشف المحجوب) بقول حضرت علی ہجویریؑ ”جس نے اپنی جان باقی کے سپرد فرمادی اس کی شان یہ ہے کہ اس کا نفس فانی فناء ہو جاتا ہے اور وہ ذات باقی کے ساتھ دوامی بقاء میں رہتا ہے“۔ بقا باللہ کو سیر مع اللہ کہتے ہیں۔ اس مقام پر کیا عبد و رب دونوں عین اور ایک ہیں؟ عین اور ایک ہیں تو ایک قدیم اور ایک حادث کیسا؟ اس حقیقت کا فہم کسی عارف کی صحبت سے ہی حاصل ہو سکتا ہے ورنہ حیرت ہی حیرت ہے۔

بقول شاعر

تو ہم ہے تو ہم ہے نہ قلت ہے نہ کثرت ہے
نہ سمجھیں یہ تو حیرت ہے جو سمجھیں یہ تو حیرت ہے

بقول مرشدؒ

غیر واجب پیش واجب کالعدم
عکس پیش اصل گرد و منہدم

بقول شاعر

فناء فی اللہ کی تہہ میں بقا کا راز مضمحل ہے
جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا

”عالم جوہر واحد ہے لیکن اعراض کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یعنی کہ

امر ذات واحد ہی صورتوں اور نسبتوں کے اختلاف کی وجہ سے مختلف و کثرت ہے تاکہ

ممیز ہو جائے مگر باعتبارِ حقیقت یہ جوہر، اصل اور تجلی حق تعالیٰ کا راز و حکمت ہے۔ حق تعالیٰ کا کثرت سے نوافل ادا کرنے والے عبد کے متعلق حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں فرمان ہے کہ كُنْتُ سَمْعَةَ فِي اسْكَى سَمَاعَتٍ هُوَ جَانَا هُوں۔ سماعت تو بندہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے و بصرہ اور اسکی بصارت ہو جاتا ہوں۔ بصارت بھی بندہ کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے و لِسَانَهُ اور اسکی زبان ہو جاتا ہوں۔ زبان تو اعضائے عبد سے ایک عضو ہے جس سے وہ بولتا ہے۔ وَرَجُلَهُ وَ يَدَهُ اور اس کے ہاتھ پاؤں ہو جاتا ہوں۔ یہ بھی اعضائے عبد ہیں کہ پاؤں جن سے وہ چلتا ہے اور ہاتھ جن سے پکڑتا ہے تو گویا صرف قوی ہی کے بیان پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اعضاء کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ اب اگر عبد کا جائزہ لیا جائے تو یہی اعضاء و قوی ہی تو ہے۔ اس سے یوں ظاہر ہوتا ہے کہ ذاتِ عبد عینِ حق ہے۔ مگر حقیقت میں عبد رب نہیں ہے اور ایسا ہونا ممکن بھی نہیں ہے۔ قوی ءِ عبد مظہرِ صفاتِ ذاتِ اور اعضاءِ عبد مظہرِ قدرتِ ذاتِ ہیں۔ نیز نسبتوں کے حقائق متمیز ہیں۔ چونکہ اضافت و نسبت کے باعث صفتِ حادث میں حادث ہوتی ہے اور قدیم میں قدیم ہوتی ہے اس لئے صفات کی نسبت عبد کی طرف حادث اور رب کی طرف قدیم بالذات ہیں۔ نیز انسان جن سے افضل و قوی ہے۔ عفریت نے جو شاہ جن تھا اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کی کہ تَحْتَ بَلْقَيْسٍ كُوْدَرٍ بَارِ سَلِيْمَانِي بِرِخَا سَتِ هُوْنِ سِے پِشْتَرِ حَاضِرِ خَدْمَتِ كِرْتَا هُوں لِيْكَنِ اَصْفِ بِنِ بَرِخِيَا جُو اِنْسَانِ تَهَا بِيْكَ چِشْمِ زِدْنِ تَحْتَ بَلْقَيْسِ كُو مَلِكِ سَبَا سِے اِزَا لَا يَا۔ اگر چہ چشمِ زدن کا زمانہ مجلسِ برخاست ہونے کے زمانے سے بہت کم ہے لیکن بفصلِ حق تعالیٰ کتاب کا علم رکھنے کے باعث ایک مردِ کامل بیک نظر اعیانِ ثابتہ تک پہنچ جاتا ہے۔ اصل یہ ہے کہ تجد و امثال کو آصف بن برخیا سمجھتے تھے یعنی کہ بالذات سے بالعرض کو بالاستمرار امداد و وجود جو ملتی رہتی ہے اس راز کو وہ جانتے تھے۔ مثلاً نورِ شمس

بالذات ہے اور نورِ قمر بالارض ہے۔ اگر نورِ شمس کچھ وقت تک قمر پر نہ پڑے تو چاند کی وہی بے نوری ہو جائے جیسے کہ کسوفِ سورج گہن اور خسوفِ چاند گہن میں واقع ہے۔ بہر حال آصف بن برخیا ان اسرار کے بخوبی محرم تھے۔ اس لئے انہوں نے وہ تجلیءِ وجود جو ملکِ سما میں تختِ بلقیس پر ہو رہی تھی اس کو دربارِ سلیمانی کی طرف متوجہ کر دیا اور تخت موجود ہو گیا۔ پس جب ذاتِ عبد میں صفاتِ ذاتِ اقدس اور قدرتِ ذاتِ اقدس کا ظہور ہوتا ہے تو ذاتِ عبد کے قویٰ و اعضاء تابع امرِ الہی ہو جاتے ہیں اور عبد تسلیم و رضا کو اختیار کرتے ہوئے قرب و وصال کے بامِ عروج کو چھو لیتا ہے۔ اس طرح تجلیاتِ الہیہ سے فیض یاب ہو کر ذاتِ عبد خلیفۃ الارض کے مرتبہءِ جلیلہ پر متمکن ہوتا ہے۔ (فصوص الحکم)

بقول شاعر

کیا فرشتوں کو خبر تھی کہ یہ خاکی پتلا
جان پڑتے ہی طلسمات کا پتلا ہو گا

بقول راقم الحروف

اللہ کی تخلیق کا شہکار ہے انسان
لاریب کا مجموعہ اسرار ہے انسان
ادراک سے بالا ہے یہ اضداد کا پتلا
فی الارض خلافت کا سزاوار ہے انسان

معرفتِ صفاتِ ذاتِ اقدس

منجھدار ضیاء بار ہیں اسماءِ الہی
اسرار ہی اسرار ہیں اسماءِ الہی
اسماءِ الہی تو ہیں لا عین و لا غیر
اک جمعۂ انوار ہیں اسماءِ الہی

(راقم الحروف)

جامع شریعت و طریقت مرشد م حضرت غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب رموزِ تصوف میں حقیقتِ معرفتِ صفات پر ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے وہ مبارک نام جو قرآن مجید میں مختلف مقامات پر وارد ہوئے ہیں وہ اسماءِ عظیمہ ہیں جو مختلف زمانوں میں مختلف پیغمبروں کے مشاہدات کے نتیجے کے طور پر ظہور میں آئے۔ ہوا یوں کہ مختلف پیغمبروں کو جب مختلف مشاہدات حاصل ہوئے تو انہوں نے اپنے ان ذاتی مشاہدات کے پیش نظر اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی نمائندگی کے حامل اسماء بنائے۔ مثلاً حضرت آدم علیہ السلام نے جن اسرارِ الہیہ کا مشاہدہ کیا، اس کے مطابق اُن کی زبان پر اسم ”اللہ“ جاری ہو گیا۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام کی زبان پر اُن کے ذاتی مشاہدات کے تحت علیم، قوی، عظیم، منان وغیرہ اسماءِ مبارک وضع ہوئے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ یہ صفاتی اسماءِ عظیمہ پیغمبروں کی مروجہ زبانوں میں وضع ہوئے تھے اور وہ اسماءِ الہیہ جو قرآن کریم میں وارد ہوئے ہیں وہ اُن کے ہم معنی تو کہے جاسکتے ہیں لیکن ہو بہو ہرگز نہیں کہے جاسکتے۔

حقیقتِ معرفتِ صفات پر آپ کے شیخِ کامل نے اس طرح ارشاد فرمایا:-

فکرِ حارفِ تابہ صفاتِ باری تعالیٰ می رسد، صفاتِ مقامِ تعارف ہے جو لازم ذات ہے اور قدیم ہے۔ ان کے انوار و تجلیات تمام امکان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بلکہ

نظام امکانی ان سے جاری ہے۔ ولی، اللہ تعالیٰ کے انہی صفاتی ناموں سے سیراب ہوتے رہتے ہیں۔ حتیٰ کہ ولی کامل جب مقام غوثیت میں داخل ہوتا ہے تو وہ ننانوے صفاتی ناموں سے سیراب ہو کر اللہ تعالیٰ کے سو (۱۰۰) نام تک آجاتا ہے اسے ہی اسم اعظم کہتے ہیں۔ یہ زبان سے ادا نہیں ہوتا بلکہ ذات سے ادا ہوتا ہے۔ یہ اس قدر بھاری نام ہے کہ غوث جو نائب رسول ﷺ ہوتا ہے وہ بھی اسے دن میں دو مرتبہ سے زائد ادا نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفاتی مثلاً عزیز، غفار، جبار، کریم، یہ سب مقام معرفت ہے۔ اور جب ان اسماء صفاتی کے ساتھ اس طرح نسبت پیدا ہو مثلاً عزیز الحق، عزیز الرحمن وغیرہ تو اسے مقام دعوت کہتے ہیں۔

بقول راقم الحروف

اسماء الہی پہ تجلیء خدا ہے
تقدیس کا اقرار ہیں اسماء الہی
اسماء الہی سے ہے مقصود الہی
مقصود کا اظہار ہیں اسماء الہی

اسماء الہیہ کی حقیقت خود ذات کو معلوم ہے۔ ان کا ظہور کائنات و امکان ہے جو ظاہر دنیا اور باطن عدم سے متعلق ہے۔ ظہورات میں سب اسماء کی صفات کے آثار شامل ہیں۔ یعنی نظام امکان و کائنات، نظام حیات و ممات، نظام تخلیق، نظام رزق، نظام ہدایت و رحمت، نظام نور اور اسی طرح کے دیگر لامتناہی نظام جو انسان کے وہم و گمان سے بعید ہیں یہ سب ظہورات میں شامل ہیں۔ حدیث قدسی ہے۔ کُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَاجْتَبِ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرِفَ یعنی کہ میں ایک پوشیدہ خزانہ تھا۔ میں نے خواہش کی پہچانا جاؤں سو میں نے خلقت کو پیدا کیا۔ اُس وقت ہر سمت دھند ہی دھند تھی گویا بادل سا تیر رہا تھا۔ یعنی کہ نہ اسم تھا نہ رسم

تھی، نہ شہود تھا نہ شہادت تھی، نہ راگ تھا نہ سُرتھی، نہ نالہ تھا نہ فریاد تھی، نہ جنوں تھا نہ مستی تھی، نہ آدم تھا نہ بستی تھی بلکہ ہر طرف گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا۔ کوئی حرکت نہ تھی، سناٹا تھا، خاموشی تھی، سکوت تھا یا یوں کہئے کہ ہر طرف ہُو کا کیف اور لا ہی لا تھا۔

ذاتِ الہ، لا کے حجابات میں الا اللہ کا راز چھپائے ہوئے تھا یعنی کہ ذاتِ احد لا کے گھونگھٹ میں پوشیدہ تھا۔ جس کا ہونا ظاہر نہ تھا چنانچہ ظہور کی چاہت و ارادہ نے مرکز کی ہلکی سی امری جنبش فرمائی تو کن سے فیکون یعنی کہ ہو جاتی ہے جس نے لا الہ کی خاموشی کو الا اللہ کے ہنگامہ سے بدل دیا۔ یہ صدا وحدت میں باطن تھی کثرت میں ظاہر ہو گئی یعنی کہ ذاتِ اقدس نے لا کے گھونگھٹ کو سر کایا اور نفی کے حجابات پھاڑ کر اپنا ظہور فرمایا۔ پس لا الہ کی نفی سے الا اللہ کا اثبات ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ پوشیدہ خزانہ تھا تو اس خزانہ کی ہیئت میں اللہ موجود تھا لیکن اس کو پہچاننے والا کوئی نہ تھا۔ اس حقیقت کی پہچان اور معرفت کے لئے خلقت (کائنات) پیدا ہوئی۔ چونکہ یہ اسماء اور انکی صفات کی برکات کے ظہور میں پیدا ہوئی تو اس طرح پوشیدہ خزانہ کی ہیئت و حقیقت ساری مخلوق میں ظاہر ہو گئی۔ جہاں تک صفات کا تعلق ہے وہ آپس میں متضاد بھی ہیں اور باہمی اتفاق بھی رکھتی ہیں۔ ایک صفت کا دوسری صفت سے تضاد متعلقہ افعال اور آثار میں بھی نمایاں رہتا ہے۔ مثلاً حیات کا موت سے تضاد ان کے اسماء سے شروع ہو کر آثار تک نمایاں رہتا ہے۔ لیکن الرحمن اور الرحیم دونوں اسم رحمت سے مبالغہ کے لئے مشتق ہیں۔ اسی طرح ہر شعبہ (صفت اسم) اپنی اپنی خصوصیات کی بنا پر اپنے اپنے افعال و آثار میں مقید ہے۔ مثال یوں ہے کہ اسم العظیم کا ظہور صفت علم میں ہے۔ اور علم کے افعال اور آثار کا تعلق العظیم کے ساتھ ہے اور العظیم کا تعلق ذات کے ساتھ ہے اس لئے یہ سب آپس میں اسمی، صفاتی، افعالی اور آثاری قیود میں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہیں۔ اسی طرح دیگر اسماء و صفات اور انکے افعال و آثار بھی

آپس میں اور ذات کے ساتھ مقید ہیں۔ بعض اسماء اور انکی صفات کا ظہور دوسرے اسماء یا صفات پر منحصر ہوتا ہے مثلاً رزق کا مہیا ہونا مخلوق پر ہے یعنی کہ مخلوق ہونے سے رزق کی ضرورت سمجھی گئی۔ مخلوق کے ساتھ حیات، موت، روشنی، حفاظت، رحمت، ہدایت، علم، بصر، سمع غرضیکہ ساری کائنات کی تخلیق کی ضرورت محسوس ہوئی تو اس طرح سب اسماء، صفات، انکے افعال اور آثار باہمی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ مقید معلوم ہوتے ہیں۔ اس میں قابل غور بات یہ ہے کہ ان جمیع اسماء و صفات کا باہمی طور پر مقید ہونا صرف آثاری صورت میں معلوم ہو رہا ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ ان کے بانی اسماء باہمی قید میں نہ ہوں۔ ان کی باہمی قید اسم ذات کے انوار کی قید میں ہے اور یہ سب ذات اقدس کی قید (احاطہ) میں ہیں۔

بقول شاعر

حق کے مشاہدے میں کوئی واہمہ نہیں
میری نگاہ ہے مجھے حیراں کئے ہوئے
بقدر ظرف تماشا دکھائی دیتا ہے
کسے خبر کہ کسے کیا دکھائی دیتا ہے

یہ ایک ایسا باربٹ نظام ہے کہ جس کے جدا ہونے کا امکان نہیں۔ مثلاً صفتِ حیات جو اسم الحقی سے نصیب ہوتی ہے اس کے تحت شعبہ حیات قائم ہے جس کے افعال اور آثار میں جمیع عوامل کی مخلوق کی حیات برقرار ہے۔ اسی طرح صفتِ موت کے تحت شعبہ موت قائم ہے جس کے افعال اور آثار میں جمیع عوامل کا مسئلہ موت محفوظ ہے۔ حیات اور موت کا باہمی تعلق عیاں ہے کہ حیات کو موت ختم کر دیتی ہے۔ اب حیات کے لئے چند دوسرے شعبوں کو بھی دیکھیں کہ اس کے ساتھ شعبہ رزق، شعبہ ہدایت، شعبہ قدرت، مشیت، ارادہ، شعبہ الفت، غضب، قبض، بسط غرضیکہ یہ

فقید المثال نظام ہے جو دائرے کی طرح اپنے مرکز کے گرد مرکز کی قوت ارادی کے تحت برقرار ہے۔ خدا کی خدائی صفات پر قائم ہے۔ ہر صفت کی اہمیت اس کے افعال اور آثار میں ہے کہ ان کے ظہور سے صفتِ خصوصی کا تعارف ہوتا ہے۔
بقول اقبالؒ

نظر حیات پہ رکھتا ہے مردِ دانش مند
حیات کیا ہے؟ حضور و سرور و نور و وجود
نگاہ موت پہ رکھتا ہے مردِ دانش مند
حیات ہے شبِ تاریک میں شرر کی نمود

ذات کے شیونات و تجلیات ظلی نہیں بلکہ ذاتی ہیں اور دائرہ اصل میں ہیں۔ یعنی کہ ذات، شیونات و تجلیات اکٹھی ہیں۔ ان کا مشاہدہ بعید از قیاس و گمان ہے۔ مگر ان کے ظہورِ ظلی طور پر ذات کے اسماء کی صفات، ان کے افعال اور آثار میں واقع ہوتے ہیں۔ ان شیونات و تجلیات کے خزانہ سے ہر اسم کو اس کی صفت کی خصوصیت کے مطابق انوار عطا ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں اس مخصوص صفت کے تحت قائم شدہ شعبہ کا نظام چلتا ہے۔ یہ راز محسوس ہوتے ہیں لیکن بیاں نہیں ہو سکتے۔ ان کی حقیقت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ وہ خود کسی پر عیاں کر دے تو وہ بڑا فیاض ہے۔ الحاصل یہ کہ ظاہری نظام عالم (دنیا) اور نظام آخرت، ذات کی صفات کے تحت کمال حکمت سے چل رہا ہے۔ ہر شعبہ اپنی اپنی صفت سے ذاتی انوار کھینچتا اور ظہور میں آتا ہے۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ذات کا ارادہ یہ ہے کہ مخلوق کو پیدا کر کے اس کے متعلقہ نظام کے اسرار و معارف اس پر منکشف کر دے تاکہ مخلوق انہیں سمجھ کر ذات کی معرفت حاصل کر سکے۔ اس پہچان کا آسان طریقہ صفات کے ذریعہ ہی معلوم ہوتا ہے ورنہ اگر صفات نہ ہوتیں اور ذات مخفی ہی رہتی تو معرفت کس طرح حاصل ہوتی، حق کا

اثبات کس طرح ہوتا اور خالق کو خالق کس طرح سمجھا جاتا۔ پس ذات ظاہر نہیں لیکن وہ اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ بقول شاعر

خاک کا نا چیز ذرہ بھی ہے اک سر بستہ راز

غور سے دیکھا تو اک دفتر نظر آنے لگا

اسم، صفت، افعال اور آثار کا ہر دوسرے اسم کی صفت، فعل و آثار میں جس طرح باہمی مناسبت ہے اسی طرح تضاد بھی ہے۔ حیات کو موت فنا کر دیتی ہے جس سے مخلوق ختم ہو جاتی ہے۔ کائنات کی دیگر مخلوقات کا بھی یہی حال ہے کہ کسی کو بقا نہیں۔ رزق کو مخلوق ختم کر دیتی ہے۔ عزت کو ذلت ختم کر دیتی ہے۔ علم کو جہالت محصور کر لیتی ہے۔ غضب پر رحم غالب آ جاتا ہے۔ بسط کو قبض لے لیتی ہے تو اس طرح تضاد کی حقیقت اور اس کا مقصود یہی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات اور اس کے جملہ اجزاء پر اس کی فنایت ثابت کر دی جائے۔ اسماء ذات کے ذاتی نام ہیں جو قرآن مجید میں ثابت ہیں۔ ان اسماء میں ذات ملحوظ ہوتی ہے۔ یہ سب باطنی اسماء ہیں جن کے اسرار و معارف و حقائق صرف ذات باری تعالیٰ ہی کو معلوم ہیں اور صرف ذات ہی سے وابستہ ہیں۔ ہر اسم اپنی اسی صورت میں باطن ہے اور صفت کی صورت میں ظاہر ہے اس لئے کہ صفت کا خاصہ ظہور ہے اور اسم کا خاصہ باطن ہے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اسم کی اسی صورت کا تعلق ذات سے ہے لیکن صفاتی صورت میں صفت کا تعلق مخلوق، کائنات یا امکان سے ہے۔ لہذا اسم از صفت میں یہی فرق معلوم ہوتا ہے۔ مثلاً العلیم اسم ہے۔ علم اس کی صفت ہے۔ جب صفت علم اتنی وسیع ہے کہ انسان اس کا اندازہ، قیاس اور احاطہ کرنے سے عاجز ہے تو ذات العلیم کی کیا نوعیت اور علمیت ہوگی۔

بقول راقم الحروف

اسماء کی حقیقت ہے حقائق کی حقیقت
گنجینہ ابرار ہیں اسماء الہی
اسماء میں ہے ملحوظ فقط ذات الہی
لا ریب و طرحدار ہیں اسماء الہی

صفات میں ذات ملحوظ نہیں بلکہ ذات کی قدرت کا فرما ہے کہ وہ اسم کی حقیقت کو ظاہری صورت میں منکشف کرتی ہے تاکہ اس کے اسم کی حقیقت کی پہچان ہو سکے۔ جیسا کہ علم ظاہر ہے۔ اس کی حقیقت اسم العلیم ہے۔ اس حقیقت کے ظاہر ہو جانے سے مخلوق پر العلیم کی ذات کی پہچان ہوگئی۔ اس کی مزید وضاحت کچھ یوں ہے کہ ذات کی صفات ارادہ، مشیت اور قدرت کا فرما ہوئیں لہذا اسم العلیم سے صفت علم کے جزویات ظاہر نہیں ہوئے بلکہ صفت علم کا مجموعی ظہور ہوا جس سے مخلوق کو ذات سے سطحی تعارف ہوتا ہے۔ جزوی تعارف یعنی صفت علم کے ہر پہلو سے تعارف ہونے کے بعد ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ جزوی تعارف یعنی صفت علم کے ہر پہلو سے تعارف ہونے کے بعد ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ جزوی تعارف آثار کی شکل میں منکشف ہوتا ہے مثلاً العلیم سے علم ظاہر ہوا۔ علم بہت وسیع صفت ہے۔ اس پر قدرت کے افعال کے وقوع سے آثار یعنی علم کے مختلف شعبوں کا انکشاف ہوا۔ ذات کا کمال اسی میں ہے کہ ایک امری جنبش سے اسم سے صفت کا ظہور فرما دیا اور مخلوق کی سہولت کے لئے باطن کے پردے اٹھا دیئے تاکہ مخلوق کو صفت کے ذریعے یعنی علم کے ہر پہلو سے موصوف تک پہنچنے میں آسانی ہو اور ذات کی پہچان ہو سکے۔

بقول راقم الحروف

صفتِ مخصوصہ مشیتِ ذات ہے
ظہورِ ذات ہی ارادتِ ذات ہے
اسماء سے بھی مربوط ہیں مخلوق سے مربوط
صفات میں ملحوظ قدرتِ ذات ہے

افعال ذات کا ایسا فعلی امر ہیں جس کے باعث صفات اپنی جلالی اور جمالی تجلیات ظلی پردوں سے از روئے رحمت ایزدی پھٹ کر امکان میں آثار کی شکل میں اپنی اپنی صفت کا عملی ظہور کرتی ہیں۔ پردوں کے پھٹنے کا فعلی امر۔ امرِ ربی ہے۔ جس کی امری اور فعلی نوعیت نامعلوم یعنی باطن ہے۔ ہر صفت ترتیب وار اور سلسلہ وار ازل سے ظہور میں آرہی ہے اور ذات ہی کو معلوم ہے کہ یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ امرِ ربی اپنی فعلی نوعیت میں اسم سے صفت کو انوکھے طریقے سے جدا کرتا ہے کہ صفت کا اسم سے تعلق قائم رہتا ہے اور ذات اپنی صفت میں بھی موجود رہتی ہے نیز صفت کے آثاری ظہور کے لئے متعلقہ اسم سے تجلیاتی انوار کے ذریعہ صفت کو آثار میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ کسی مخصوص صفت کے آثاری ظہور کے لئے دیگر کئی صفات بیک وقت اسی طرح کے عمل میں متحرک رہتی ہیں یعنی کہ امرِ ربی کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ افعال کا تعلق دو طرح سے ہے ایک باطن اور دوسرا ظاہری اور پھر اس پر کمال یہ ہے کہ یہ افعالی تعلق ہر صفت کے ساتھ جداگانہ نوعیت رکھتا ہے یعنی کہ اُس صفت کی خصوصیات اور صفات کے مطابق تعلق رکھتا ہے۔ نیز اس ایک تعلق کے ساتھ دیگر کئی صفات کے تعلق شامل حال رہتے ہیں۔ مثلاً رزق صفت ہے رزاق کی اور صفت رزاق کا اپنے ظاہری آثار (یعنی رزق کی اقسام مع لذات و نوعیات) پانی سے فعلی تعلق ہے۔ یعنی کہ پانی آسمان سے گرتا ہے اور بیج جو پہلے ہی سے زمین میں موجود ہے اُس کو اپنے تعلق سے

گیلا کر دیتا ہے جس سے کچھ میعاد کے بعد بیج پھٹ کر پودے کی شکل میں اگتا ہے۔ یہ ایک تعلق تھا اب اس کے ساتھ دوسری صفات کا تعلق یوں شامل حال ہوتا ہے کہ صفت نور کی روشنی کا تعلق، صفت حیات کی حیات کا تعلق اور صفت تخلیق کا تخلیقی تعلق سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ پہلا تعلق پانی کا تھا جو ظاہر تھا اور جداگانہ حیثیت میں بیج کو دوسری صفات کے تعلق کو جذب کرنے کے لئے تیار کرتا ہے۔ دوسری صفات کے تعلق اپنے اپنے مقررہ وقت پر بیج میں سرایت کرتے ہیں۔ یہ سب کے سب باطنی تعلق ہیں لیکن پانی تو ظاہری تعلق ہے جس نے بیج کو دوسرے تعلق جذب کرنے کے لئے تیار کیا ہے لیکن پانی کس طرح بیج کو تیار کرتا ہے اور کن تاثرات سے تیار کرتا ہے۔ یہ سب باطنی تعلق ہے تو گویا خود پانی میں ظاہری اور باطنی تعلق ہے کہ اس میں جذبی اور سرایتی قوتیں موجود ہیں۔ پس اس کائنات کی کسی مثال پر بھی غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر ذات کا کوئی فعل ظاہر ہے تو اسی ظاہر میں باطنی فعل بھی موجود ہے اور ان سب پر صفت الرحمن (یعنی رحمت کا تعلق) حاوی ہے کہ رحمت ہوگی تو صفات عمل میں آئیں گی لیکن کس طرح، کس مقدار میں، کن مواقع پر اور کس نوعیت سے رحمت نازل ہوتی ہے یہ سب کچھ باطنی ہے۔

بقول اقبالؒ

حق بات کو لیکن میں چھپا کر نہیں رکھتا

تو ہے، تجھے جو کچھ نظر آتا ہے نہیں ہے

صفات کے آثاری ظہور کو جو فعل قدرت کے تحت ظہور میں آتی ہیں انہیں امکان، کائنات یا آثار سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہر صفت اپنے متعلقہ اسم میں ایک بند حقیقت ہوتی ہے جس کا تعارف صرف آثار کے ذریعے مختلف جزویات سے ہوتا ہے۔ یہ بند حقیقت فعل قدرت کے ماتحت پھٹ کر جزویات میں بٹ جاتی ہے اور پھر صورت اختیار کر لیتی ہے۔ سارا تعارف صرف صورت سے ہوتا ہے۔ ہر جزو اپنی

اپنی نوعیت میں اتم اور اکمل ہونے کے باوجود دوسرے جزویات سے بھی اسی طرح وابستہ رہتا ہے جس طرح کہ اسماء ذات سے اور پھر ایک دوسرے کے ساتھ انوار بے کیفی کے ذریعے منسلک رہتے ہیں۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے کہ جس طرح ذات پاک کائنات کے ساتھ اپنے اسماء، صفات اور افعال کے ذریعے وابستہ ہے اسی طرح ہر صفت کے جزویات اپنی متعلقہ صفت کے ساتھ وابستہ رہتے ہیں۔ پس آثار سے صفات کا، صفات سے اسم کا اور اسم سے ذات کا تعارف ہوتا ہے۔ آثار افعال صفات اور اسماء میں ذات موجود نہیں لیکن ذات سے خالی بھی نہیں، ان سب میں ذات کا موجود ہونا تعلقاتی، تجلیاتی و ظلی ہے لیکن ذاتی نہیں ہے۔ جب ایک صفت کا ظہور آثار کی شکل میں لا تعداد جزویات میں ہوتا ہے جو ہمیں حیران کئے ہوئے ہے تو جہاں کائنات میں سب صفات کا ظہور ہو رہا ہو اور ان کے ساتھ مختلف افعال کا فرما ہوں تو ایسے میں اس مجمع آثار (کائنات) کا ادراک کرنا کتنا مشکل ہے۔ جب کائنات ہماری عقل و سمجھ کے احاطہ سے باہر ہے تو ذات تو خود بخود ہمارے فہم و فکر سے کہیں زیادہ بعید اور وہم و گمان سے ماورا ہے۔ ذات کے ذاتی لا متناہی شیونات و تجلیات میں ذات موجود و قائم بالذات ہے۔ پس آثار سے صفت کو، صفت سے اسم کو اور اسم سے ذات کو جاننا اور پہچاننا معرفت ذات ہے اور حصول معرفت ہی انسان و جن کی پیدائش کا مقصد حقیقی ہے۔ بقول راقم الحروف

اسماءِ حُسنہ از تجلیاتِ ذات ہیں

صفات وجہ ممکناتِ ذات ہیں

افعال اوصافِ صفاتِ ذات ہیں

آثارِ فعل کائناتِ ذات ہیں

آثار سے ہے ذات تک کو جاننا

فانی سے باقی کو ہے پہچاننا

معرفتِ امہات الصفاتِ ذاتِ اقدس

اسماءِ الہیہ میں ذات ملحوظ ہے لیکن صفات اپنے اپنے اسماء سے متعلق ہیں لہذا صفات کا تعلق ذات سے ظاہر ہے۔ ہر اسم کا ایک ظاہری پہلو ہے اور دوسرا اس کا باطن ہے۔ ظاہر اس اسم کی صفت ہے اور باطن اس کی حقیقت ہے۔ جیسا کہ اسمِ العلیم کی صفت علم ہے۔ اس میں علم ظاہر اور العلیم اس کا باطن ہے۔ اسی طرح دوسرے اسماء کی حقیقت ہے۔ ذات کی معرفت حاصل کرنے کے لئے انسان کو ذات کی طرف سے جن خصوصی صفات کا حصہ بہ اعتدال بخشا گیا ہے وہ حیات، علم، سمع، بصر، مشیت، ارادہ اور قدرت ہیں۔

اسمِ الحجی کی صفت حیات ہے۔ اسمِ باطن ہے لیکن صفتِ حیات ہم میں ظاہر ہے جس کے باعث ہم زندہ ہیں۔ ہماری زندگی کا راز سانس میں رکھا گیا ہے۔ سانس کا باہر جانا صفتِ موت کے تحت ہے اور سانس کا اندر آنا صفتِ حیات کے تحت ہے۔ ایک ہی سانس میں دو صفات کام کر رہی ہیں۔ صفتِ بذاتِ خود ایسی حقیقت ہے جو اپنے اسم سے انوار حاصل کر کے آثار میں ظہور کرتی ہے۔ اسم کا اپنی صفت پر قابض ہونا اسی طرح ہے جس طرح کہ قلب دماغ پر قابض و حاکم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر صفات بھی حیات میں کار فرما ہیں مثلاً رحمت، نور اور قریب وغیرہ۔ جس طرح ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ صفتِ حیات کے طفیل ہمارا وجود قائم ہے اسی طرح یہ بھی ثابت ہو چکا ہے کہ اسمِ الحجی کی برکات اس کا باعث ہیں۔ اسمِ حجی تو ذاتِ وحدۃ لا شریک لہ کا ایک اسم ہے۔ لہذا ذات ثابت ہو گئی اور یہی ذات کی پہچان ہے۔ اسی طرح ساری کائنات پر یہ مثال عائد ہو سکتی ہے۔

اسمِ العلیم کی صفت علم ہے۔ العلیم باطن ہے اور علم ظاہر ہے۔ ہمارے علم کی حقیقت ذات کے علم سے مختلف ہے۔ ذات کا علم ہر چیز پر محیط ہے لیکن ہمارا علم صرف

ہمارے اپنے اعمال و کردار کے وقتی نتائج پر محیط ہے۔ اعمال اور کردار کے آئندہ کے نتائج پر ہمارا کوئی بس نہیں کیونکہ کسی کام کے کرنے کی تجویز ہمارے اختیار میں ہے اس کے نتائج اپنی اپنی خواہش کے مطابق واقع ہونے کی توقع رکھتے ہیں لیکن قابو اور قدرت نہیں رکھتے۔ ہمارا علم ہمارے ارادہ کی قدرت کے مطابق ہے۔ چونکہ ہمارے ارادہ کی قدرت محدود ہے لہذا علم بھی محدود ہے۔ ہم تو اپنے جسم کی حقیقت کو بھی سمجھنے سے قاصر ہیں۔ انسان علم کے باعث کائنات کے علوم و اسرار کو منکشف کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے۔ علم الارض ہو یا علم الافلاک، علم الاعداد ہو یا علم الابدان، علم الاوزان ہو یا علم الادیان گویا تمام علوم اسم العظیم کا ظہور ہیں اور العظیم ذات اقدس وحدۃ لا شریک ہے۔ ذات کی معرفت سے مراد اس کے اسرار معلوم کرنا نہیں بلکہ اس کی پہچان کرنا ہے کہ ذات موجود ہے اس کی احدیت، قدسیت اور قدرت کا اعتراف کرنا ہے اسے معرفت بالغیب سے موسوم کرتے ہیں۔

اسم السمع کی صفت سمع ہے۔ السمع باطن ہے اور سمع ظاہر ہے۔ سمع تو صفت ہے جو اپنی حقیقت میں باطن ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ اس کی نوعیت کیا ہے اور کس طرح ہوتی ہے۔ چنانچہ سمع کا آثار میں ظہور یوں ہوا کہ انسان کو اس قوت کو جذب کرنے کے لئے کان عطا کر دیئے لہذا صفت سمع کا آثار آلہء کان ہے جو ظاہر ہے اور جذب کرنے کی قوت اور صلاحیت باطن ہے۔ یہ قوت دماغ میں پہنچنے تک باطن ہی رہتی ہے۔ دماغ اس کی جانچ پڑتال کرنے کا دوسرا آلہ ہے تو گویا دماغ بھی سمع کا آثار ہے جو ظاہر ہے لیکن اس کا طریق کار باطن ہے۔ پس جس طرح کان اور دماغ سے ہمیں صفت سمع کا یقین ہوتا ہے اسی طرح سمع سے السمع کی ذات کا یقین ہو جاتا ہے۔

اسم البصیر کی صفت بصر ہے۔ البصیر اسم باطن ہے۔ اس صفت کی بھی وہی

حقیقت اور ہیئت ہے جو حیات و سمع کی ہے۔ اس میں ایک زائد حقیقت یوں معلوم ہوتی ہے کہ صفت حیات کے تحت ہمیں زندگی ملی۔ صفت علم کے تحت علم عطا ہوا کہ دینی زندگی کا علم حاصل کریں۔ صفت سمع سے اپنی زندگی کی نوعیت اور حقیقت سمجھیں اور پھر صفت بصر سے ان سب کی ہیئت اور حقیقت کا مشاہدہ کرتے ہوئے ذات کی ذاتیت کی تصدیق کریں۔

قلب کی بنیادی صفات مشیت، ارادہ اور قدرت ہیں۔ ان ہی سے قلب کی بنیادی تشکیل ثابت ہوتی ہے۔ مشیت منشا سے، ارادہ اختیار سے اور قدرت امر سے تعلق رکھتی ہے۔ اب مثال یوں ہے کہ صفت حیات، سمع، بصر اور علم کے آثار سے دماغ نے ذات کے واحد ہونے کا تصور پایا۔ اب دماغ اس تصور کو قلب تک پہنچاتا ہے۔ چنانچہ قلب مشیت کے تحت غور کرنے کے لئے منظور کر لیتا ہے تو ارادہ کا عمل شروع ہو جاتا ہے اس کے تحت قلب کو اختیار ہے کہ منظور کرے یا نہ کرے۔ اس کے بعد قدرت کا عمل (امر) شروع ہو جاتا ہے۔ اگر منظور کرے تو قدرت کا عمل تصدیق کی صورت میں پیدا ہوتا ہے اور اگر نا منظور کرے تو انکار کی صورت اختیار کرتا ہے۔ یہ دونوں حالتیں باطنی ہیں ان کے ظاہر کرنے کے لئے ذات نے زبان عطا کر دی ہے۔ اس مقام پر اسم الکلیم باطن ہے اور کلام ظاہر ہے۔ قلب باطنی طور پر ذات کی تصدیق کرتا ہے اور زبان بلند آواز سے کلام کر کے اثر اظہار کرتی ہے۔ اسے اقراؤ باللسان اور تصدیق بالقلب کہتے ہیں۔

معرفتِ مقاماتِ قربِ ذاتِ اقدس

ذاتِ اقدس	ہے	تجلیات	میں
ذاتِ اکمل	ہے	شیونات	میں
منظہرِ اسماء	ہے	صفات	میں
افعالِ ارادہ	ہے	ممکنات	میں
آثارِ منظہرِ ارادہ	ذات	ہے	

اس میں شامل ساری کائنات ہے

(راقم الحروف)

درجات اور قرب کی بنا پر اللہ کے بندوں کو بھی دو گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک عام اولیاءِ کرام اور دوسرے خاص الخاص مقربین اولیاءِ عظام ہیں۔ عام اولیاءِ کرام مقامِ آثار سے ذات کی تجلیات تک آنا فنا مشرف ہو کر پھر نزولی صورت اختیار کر کے اسماء اور صفات کے مقامات میں منتقل ہوتے ہیں۔ اسی طرح کبھی مقام اسماء اور صفات سے تجلیاتِ ذات میں مستغرق ہوتے ہیں۔ مختصر یہ کہ وہ شیوناتِ ذات اور تجلیاتِ ذات میں قیام پذیر نہیں ہوتے۔ لیکن خاص الخاص مقربین اولیاءِ عظام کا یہ حال ہوتا ہے کہ وہ شیوناتِ ذات اور تجلیاتِ ذات میں دائمی قیام پذیر ہو جاتے ہیں اور نزول نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ حیرت میں رہتے ہیں اور یہی ان کی معرفت اور قرب کی انتہا ہوتی ہے۔ یہ لوگ عارف باللہ ہیں۔ عام اولیاءِ کرام مقامِ آثار سے شروع کر کے اسماءِ ذات تک کی معرفت اور اسرار و رموزِ کیفیات حاصل کرتے ہیں۔ کچھ تو ان کیفیات کو اپنا مقصود سمجھ کر ان میں ہی پھنس کر رہ جاتے ہیں لیکن بہت تھوڑے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو ذات اور اوپر پہنچتی ہے کہ جو کچھ تم نے دیکھا یا سنا ہے اس سے بہت کچھ اوپر اور آگے بھی ہے۔ لہذا ان کو ذاتِ باری تعالیٰ مقامِ صفاتِ ذات کے مزید

پراسرار عجوبات سے نوازتی ہے۔ وہ جو کچھ عام اولیاء کرام کی حیثیت سے صفات اور اسماء کے راز دیکھتے ہیں ان سے بڑھ کر مقام صفات ذات میں ذات کی صفات کے راز و سرور سے مشرف ہوتے ہیں۔ گویا ان کی ابتدا مقام صفات ذات سے شروع ہوتی ہے۔ یہ مقربین کا خاصہ ہے۔

مقام آثار تو مظہر ارادہ ذات ہے یعنی کہ ذات نے ارادہ کیا اور گن فیکون کی تعبیر سے یہ سب کائنات ارادہ ذات کا مظہر ہی پہلو ہوا۔ اس میں جمیع عوامل شامل ہیں یعنی کل مخلوق اور اس کے ساتھ جمیع اسباب و دیگر کائناتی نظام بھی شامل ہے۔ پس ارادہ ذات کی امری جنبش سے تمام کائنات یعنی آثار کا ظہور ہوا۔ ہر سالک کی سیر الی اللہ کی ابتدا اسی مقام سے ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جس میں ذات بندہ کے روبرو کھڑی بھی ہے اور پھر بیشمار پردوں میں چھپی ہوئی بھی ہے۔ یہی سیڑھی کا پہلا قدم ہے جس نے اسے صحیح طور پر رکھ لیا و اصل ذات ہو گیا ورنہ ہجرتی شیطان رہتا ہے۔ اس مقام یعنی آثار۔ دنیا۔ امکان اور کائنات کے اسباب میں ذات ہر طرح مکمل طور پر ظاہر ہے۔ ذات ہر شے میں موجود ہے لیکن اس کی پہچان کے لئے ذات باری تعالیٰ کا خصوصی فضل و کرم شامل حال ہونا چاہیے۔ جس نے ذات کو اس مقام میں پہچان لیا اور تمیز کر لی پھر ذات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ یہاں سے ہی معیت الہیہ کا صحیح آغاز ہوتا ہے۔ یہاں سے ہی حقیقی وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَ مَا كُنْتُمْ ، فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ اور نَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کا اطلاق ہوتا ہے۔ مقام آثار میں ذات کی تمیز اور معرفت سب سے کم درجہ کی تو ہے لیکن حقیقت میں یہ بنیادی اور نہایت اہم ہے۔ یہ معرفت ذات کا پہلا قدم ہے۔ بندہ کے خیالات و تصورات محض امکانی ہیں۔ پُر خطا سے بے خطا کا تصور پُر خطا ہی ہو سکتا ہے۔ امکانی لا مکانی کی خصوصیات، صفات اور درجات کی کیونکہ ہمت کر سکتا ہے جب تک کہ فصل ایزدی

شاملِ حال نہ ہو۔

بقول شاعر

ہر گل میں تو ہیں تیری ہزاروں تجلیاں
دیوانہ کر دیا مجھے فصلِ بہار نے

مقامِ افعالِ ارادہ ذات ہے۔ یہ ذات کا ذاتی مقام ہے۔ تجلیِ افعالی کبھی بصورتِ شجر ہوتی ہے اسے شجرۃ الکون کہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں ایک عروج دوسرا نزول یعنی ایک طرف قدسی ہے اور دوسری طرف خلقی شہودی موسوم بہ خطیرۃ القدس ہے۔ یہ عبارت ہے انوارِ ذات سے جو بالائے عرش ایک چشمہ کی صورت میں نزول کرتے ہیں۔ ہمارے سلسلہ میں اکثر حضرات اس چشمہ کی طرف توجہ کر کے انوارِ باطن میں وصول کرتے ہیں۔ اس کیفیت کے اثرات بدن پر یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے برف کی قاش رکھ دی گئی ہو۔ اس چشمہ نور یہ تصرفیہ سے تجلیاتی افعالی نظامی مستفید ہوتے ہیں اور نظامِ تربیت اس سے جاری ہوتا ہے۔ ذات کے ارادہ سے مقامِ آثار کا ظہور ہوا اور پھر مقامِ آثار کے نظام یعنی نظامِ کائناتی کی بھی تشکیلی صورت تکمیل ہوئی۔ اس سے دنیا و مافیہا کا نظامِ دین و مذہب، الہامی کتب کا نزول، پیغمبران علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بعثت، نیک و بد، خیر و شر صوری مظہری شکل میں پیدا ہوا۔ مخلوق کے تین بڑے حصے مومن، کافر اور منافق بنے اور اسی میں مسلم، مومن اور متقی کا زمرہ بنا۔ یہ بہت بڑا نظام ہے جس میں ذات کی جمیع صفات ذات کے ارادہ سے آثار کی شکل میں مظاہر ہوئیں۔ اپنے ذاتی ارادہ کے تحت خدائے قدوس حکیم مطلق ٹھہرے۔ اسی میں قضا و قدر، علوم و فنون، رضا و غضب، رحم و کرم، تنگی و کشائش اور بے چون و چگون ذات بے چونیت میں ظاہر ہوئی۔ ہر فعل کا علیحدہ نور ہے جو مبداءِ ظہور ہے۔ اس نور سے ہر ذرۃ کائنات جلوہ گر یعنی ظاہر ہے۔ اس کا اثر ادراک میں آتا ہے لیکن

اس کی حقیقت ادراک سے باہر ہے۔ علم امکانی یہاں پر ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ایسا مقام ہے جس میں کسی مخلوق کو دخل نہیں۔ اس مقام میں معرفت، بے بسی، بے کسی اور عجز و انکساری ہے۔ اس مقام میں ذات مخفی ہے۔ ذات خود تو ظاہر نہیں ہوتی لیکن آثار میں ظاہر ہوتی ہے۔

بقول شاعر

ہر چیز سے ہے تیری کاریگری ٹپکتی

یہ کارخانہ تو نے کب رائیگاں بنایا

مقام صفات مظہر اسماء الہی ہے۔ یہ مقام اسماء الہی کی صفات و خصوصیات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کا اندازہ کرنا نہایت ناممکن ہے۔ مثلاً ایک بچہ بحر بیکراں کے کنارے کھڑا ہو کر وسیع سمندر کا مشاہدہ کرے تو اسے سوائے حیرت کے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ جمیع صفات کے انوار کی موجوں سے یہ دریائے انوار متحرک رہتا ہے۔ ان صفات کی خصوصیات اور انوار ارادہ ذات کی صورت میں منتقل ہو کر آثار کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ مقام افعال میں منتقل ہونے پر ارادہ ذات میں کسی طرح کی اونچ نیچ، نشیب و فراز اور خلل واقع نہیں ہوتا کیونکہ ذات اپنی صفات اور اپنے ارادہ پر حاوی ہے۔ ذاتی صفات کی تضادی امواج ایک سوچے سمجھے نظام کے تحت اپنے اپنے مقررہ اوقات، اشکال اور مقامات میں بتدریج فرد آیا مجموعی صورت میں ظہور ہونے کے لئے ارادہ ذات میں مقام پذیر ہوتی ہیں اور ارادہ ذات کی امری جنبش پر آثار میں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ یہ ذات کے بے چون و چگون کا نہایت نہایت مقام ہے۔

بقول راقم الحروف

گلدستہ تسبیہات ہیں اسماء الہی

پیوستہ تقدیسات ہیں اسماء الہی

اسماءِ الہی میں ہے اک گونہ تعلق
 مجموعہ معلومات ہیں اسماءِ الہی
 اسماءِ الہی میں ہیں اسرار الہی
 گنجینہ صفات ہیں اسماءِ الہی
 اسماءِ الہی میں ہے اوصاف میں اضداد
 شوالہ تجلیات ہیں اسماءِ الہی

مشاہدہ اسماءِ الہی میں روح سالک کو جمیع اسماءِ الہی ایک بڑے جھولے کے چکر کے کناروں پر گردا گرد انگور کے کچھوں کی طرح لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انگور کے گچھے چمکتے اور جھلملاتے آبگینوں کی طرح مے وحدت سے لبریز ذات و صفات اور تجلیات و انوارات کے رشتوں سے منسلک ہیں۔ ان کے نیچے اسی طرح کے ایک اور چکر میں اپنے اپنے اسماء کے تحت خصوصی صفات رکھی ہوئی ہیں۔ ان انگور کے کچھوں سے متعلقہ صفات میں انوار برس رہے ہیں۔ کیونکہ صفات کی بنیاد اسماء ہیں اور اسماء سے ہی خصوصی صفات کو انوار کے ذریعے تقویت ملتی ہے نیز ہر صفت کا اپنا اپنا رنگ ہے اس لئے ہر صفت میں اسی رنگ کا نور متعلقہ اسم سے گرتا ہے۔ یہ سب چکر میں گھوم رہے ہیں اور یہ سب انوار مقام افعال یعنی ارادہ ذات میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک دلکش فوارہ کا منظر نظر آتا ہے۔ اسماء اپنے انوار ذات سے اخذ کرتے ہیں اور ذات اسماء کے اوپر تشریح کی شکل کے دائرہ کے مرکز میں محسوس ہوتی ہے۔ مرکز بقعہ نور ہے جہاں جلالی، جمالی، کمالی اور شمعیتی یعنی جگمگانے والے انوار کی اس قدر چمک ہے کہ نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جگمگاتے ہوئے ہر آن نئے نئے رنگ کے انوار طشتری کے کناروں سے آبشار کی طرح دائرہ اسماء پر برستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ منظر مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ورنہ ذات کے اس منظر کی کوئی

مثال نہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ عام اولیاء اللہ یہاں پہنچ کر ذات کے انوار کا بھی مشاہدہ کرتے ہیں لیکن انہیں تجلیات ذات میں دائمی قیام نصیب نہیں ہوتا اس لئے وہ نزولی صورت اختیار کر کے اسماء اور صفات کے مقامات میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہاں تک کے جمیع مناظر، حقائق، انکشافات اور اسرار و رموز سب کے سب ذات کے حقیقی اور اصلی جمیع انوار سے کہیں کمتر ہیں۔

بقول راقم الحروف

اسماءِ الہی ہے فیضانِ الہی
بقعہ انوارات ہیں اسماءِ الہی
اسماءِ الہی سے ہے ہنگامہ عالم
ہنگامہ ممکنات ہیں اسماءِ الہی
اسماءِ الہی ہیں جلالی و جمالی
مجملہ تحمیدات ہیں اسماءِ الہی
اسماءِ الہی کا تو مرکز ہے الہی
دائرہ ذاتیات ہیں اسماءِ الہی

خاص الخاص مقربین اولیاء عظام کے انتہا کی ابتدا یہاں سے ہوتی ہے۔ اس مقام میں صفات ذات کی کارکردگی، نظام اور لائحہ عمل یعنی صفات کس طرح ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ ایسا مقام ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مقربین کو ہر ایک صفت سے آگاہ کرتے ہیں مثلاً صفت الخالق سے کیا مراد ہے۔ یہ صفت کس طرح آثار میں ظاہر ہوئی اور ذات مظاہر میں کس طرح باطن رہتی ہے۔ صفت کی ایک صفت تو یہ ہے کہ اس صفت کا مظہر ہو جیسا کہ صفت الخالق کا مظہر مخلوق ہے۔ اسی طرح صفت الخالق میں ایک شان ہے جو شان بے نیازی ہے یہ شیونات ذات میں شامل ہے۔ شیونات

ذات کا صفات سے خصوصی تعلق ہے لیکن صفت کی کارکردگی اور شان دونوں کو تجلی ذاتِ اقدس منور رکھتی ہے۔ پس اس مقام میں صفات اور صفات کی شان سے آگاہ کرتے ہوئے اپنے خاص الخاص مقربین اولیاء عظام کو تقربِ ذاتی کے انوار و تجلیات سے دائمی طور پر نوازا جاتا ہے۔ وہ ہمیشہ حیرت میں رہتے ہیں اور نزول نہیں کرتے، اس مقام کو مقامِ قربِ ذات سے تعبیر کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقہ۔

بقول حسرت

غایتِ معرفت و علم ہے ناداں ہونا

سرمہ دیدہ تحقیق ہے حیراں ہونا

بقول سلطان باہو

حیرت اندر حیرت است حیرت چہ چیز

اہل حیرت از حضوری یا عزیز

معرفت وصل ذات اقدس

انسان روح اور جسم کا مرکب ہے۔ یہ مرکب ذات نے خود تیار کیا ہے اسی لئے اسے مرکب لامکانی سے موسوم کرتے ہیں۔ مرکب لامکانی (انسان) جس میں عالم امر کی طرف سے روح شامل ہے وہ اپنے مربی حقیقی کی طرف رجوع کرتی ہے۔ اصل الاصول یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کو رجعت حقیقی کہتے ہیں۔ انسان اپنی اصل کی طرف رجوع کرتے ہوئے چند منازل طے کر کے اصل بالذات ہو جاتا ہے۔

اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی منزل ہے جس کی طرف رجوع بھی ذات باری تعالیٰ کی خصوصی رحمت سے ہوتا ہے جو ہدایت کی شکل میں انسانی قلب پر نازل ہوتی ہے۔ کیونکہ اگر رحمت نہ ہو تو ہدایت نہیں ہو سکتی اور اگر ہدایت نہ ہو تو پہلی منزل سے کس طرح آغاز یا مجاہدہ شروع ہو۔ لہذا معلوم ہوتا ہے کہ انسان پر ذات باری تعالیٰ کی رحمت نازل ہو چکی ہے اور ہدایت کا برق اس کے قلب پر گر چکا ہے جس کے باعث انسان ذات کی طرف ان کلمات سے رجوع کرتا ہے۔ اعوذ پڑھنے سے تمام نفسانی لوازمات اور تعلقات کو منقطع کرنا ہوتا ہے۔ انسان ان انسانی کیفیات کو چھوڑے گا تو باللہ کے ساتھ حرف با میں شامل ہوگا۔ کیونکہ ذات باری تعالیٰ انسانی نفسیاتی کوائف سے مبرا ہے اس لئے ذات کی طرف رجوع یا ذات کی دستگیری تب ہی واقع ہو سکتی ہے کہ انسان اپنے نفس سے قطع تعلق ہو جائے۔ لہذا خلوص نیت سے اعوذ پڑھنے سے نفس کٹ جاتا ہے اور پڑھنے والا ذات کے ساتھ (باللہ) وابستہ ہو جاتا ہے۔ جو نہی ذات کے ساتھ وابستہ ہو تو نفس امارہ نفس ملہمہ کی شکل میں بدل جاتا ہے۔ نفس ختم ہرگز نہیں ہوتا۔ جن لوگوں کا خیال ہے کہ نفس مر کر ختم ہو جاتا ہے وہ نفس کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ نفس اگر ختم ہو جائے تو انسان کے لئے

معرفتِ خداوندی حاصل کرنے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ معرفت کا عروج نفس کی مزاحمت میں ہے اور معرفت کا زوال نفس کی موافقت میں ہے۔ معرفت کا بنیادی اصول یہی ہے جس نے اس کو سمجھ لیا وہ عارف بن گیا۔

بقول اقبالؒ

تندیٰ بادِ مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب

یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے

نفس بذاتِ خود کسی طرح کا عروج حاصل نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کو روحی امداد میسر نہ ہو۔ اعوذ کہنے سے روح اور نفس دونوں ہم خیال، ہم کار و ہم گفتار ہو جاتے ہیں۔ اب چونکہ ان دونوں نے اوپر پرواز کرنی ہے لہذا ذات کے سامنے باللہ میں شیطان سے پناہ مانگتے ہیں اور روح گویا ہوتی ہے کہ اے باری تعالیٰ نفس تو کسی حد تک مغلوب ہو کر میرے ساتھ آ ہی چکا ہے لیکن شیطان میرے بس سے باہر ہے تو اس سے پناہ دے کیونکہ وہ معتوب ہے، گمراہ ہے، مردود ہے اور سراسر ظلمت ہے۔

انسان کے لئے دوسری منزل بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک گارنٹی سی معلوم ہوتی ہے کہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو ہمت کر کے آگے آ۔ میں تیری ہر طرح کی دستگیری کروں گا۔ تو ہر قدم پر میرا ذکر کرتے ہوئے آ۔ میرا ذکر تمام مسافت میں ہر طرح کے مصائب کے لئے دافع ثابت ہوگا۔ اس منزل میں انسان اسم ذات اللہ کا ذکر کرتے ہوئے سفر کا آغاز کرتا ہے چنانچہ ذات اس کو اپنی بے پناہ اور لامحدود رحمت سے نوازتے اور اپنی صفات سے تعارف کرواتے ہیں۔ الرحمن کہتے ہوئے انسان صرف ذات کی رحمت سے ہی متعارف نہیں ہوتا بلکہ اسرار و انوار و حقائق سے متعارف ہو کر الرحمن کہتے ہوئے ان کا مشاہدہ بھی کر لیتا ہے کہ اس طرح اس انسان کو جو پہلی منزل میں شیطان سے پناہ مانگتا تھا اب ذات کے قرب

میں آچکا ہے۔ اب ذکر ذات فکر ذات کی صورت میں بدل جاتا ہے اور ذکر سے تصور پیدا ہوتا ہے اور تصور سے مشاہدہ ذات ہوتا ہے۔ یہ مقام مراقبہ ہے۔ مراقبہ سے مراد آمنے سامنے ہونا ہے یعنی کہ بندہ کا ذات کے سامنے اور ذات کا بندہ کے سامنے ہونا ہے۔

انسان کو تیسری منزل میں عروج حاصل ہوتا ہے۔ اس منزل میں داخل ہوتے ہی اسے مخلوق کے ساتھ اپنے عبادتی، محبتی اور استعانتی یعنی کہ جمیع تعلقات غیریت کو قطع کرنے کا ثبوت دینا پڑتا ہے چنانچہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ اٹھتا ہے۔ جب انسان بسم اللہ شریف کی منزل طے کر لیتا ہے تو پھر وہ ذات سے واصل ہونے کے لئے لا میں داخل ہوتا ہے۔ جو نہی لا کو زبان پر لاتا ہے یعنی قلب سے تصدیق حاصل کرتے ہوئے اس تصدیق کا اظہار زبان سے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمام غیریت سے پاک ہو چکا ہے۔ یعنی کہ غیریت کی نفی کرتا ہے۔ اب ذات اس کی معاون ہوتی ہے اور مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ اے انسان اگر تو غیریت سے پاک ہو گیا تو اب تیرے لئے کوئی ہستی ہست ہے۔ وہ ہستی الہ ہے یعنی انسان غیریت کی عبودیت سے پاک ہو کر الہ کی عبودیت کو معبود سمجھتا ہے۔ یہ اشارہ انسان کو ذات کی طرف سے منکشف ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد انسان الہ کہہ کر پھر سے لا کی تصدیق کرتا ہے لیکن قدرت اس کی مددگار ہو کر منکشف کرتی ہے کہ الہ کے بعد اللہ ہے۔ یعنی نیست کے بعد ہست ہے۔ لا کے بعد الا تک انسان اپنی عبودیت کی قلبی تصدیق زبان کے اظہار سے کرتا ہے کہ میں ذات کے حضور عبودیت پیش کرتا ہوں۔ جب وہ عبودیت پیش کر رہا ہوتا ہے تو اس کو مراقبہ عبودیت سے موسوم کیا جاتا ہے کہ انسان ذات کے آمنے سامنے بواسطہ عبودیت ہے۔ وہ غیریت سے اپنے تمام تعلقات کی نفی کرتا ہے۔ غیریت کی نفی کی تکمیل کے بعد اثبات کے لئے کسی وجود کا ہونا

لازمی تھا اور وہ ہستی رب العالمین ہے اس لئے انسان اپنے ارادہ کا اثبات کرتا ہے کہ ذات اللہ ہے۔ جب انسان قلبی خلوص سے اللہ کہہ دیتا ہے تو اس کی عبدیت مقام مطلوب و مقصود میں پہنچ جاتی ہے کیونکہ اللہ ہی انسان کا مطلوب و معبود و مقصود حقیقی ہے۔ لہذا اس کے نام کا مراقبہ مقام مقصود ہوا کہ عبدیت مقصود تک پہنچ گئی۔ یہ ضروری نہیں کہ مقام مقصود وجود مقصود ہو لیکن اسے تو مقام موجود میں جانا ہے کیونکہ ذات واجب الوجود ہے۔

محمد رسول اللہ ﷺ میں مقام مقصود سے مقام موجود میں واصل ہونے کا راز مضمر ہے۔ اسم احمد ملکوتی نام کا اسم محمد امکانی نام ہے۔ جب انسان اسم محمد زبان پر لاتا ہے تو ذات خداوندی سے اشارہ ہوتا ہے کہ ذات تک واصل ہونے کے لئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے۔ وہ اتباع کس طرز و نوعیت کی ہے وہ الرسول میں مخفی ہے۔ جب انسان الرسول کہتا ہے تو گویا وہ سب طرز اور نوعیت عبادت کو حاصل کر گیا ہے کہ الرسول سے مراد ذات کی بوساطت محمد ﷺ بھیجی ہوئی شریعت ہے۔ اب اس کے بعد پھر اسم اللہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اتباع محمد اور شریعت محمدیہ کی معاونت سے ذات کی احدیت کی معرفت حاصل کر کے ذات سے واصل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر انسان کو موجود در موجودات کا مشاہدہ ہوتا ہے۔ اس کو مراقبہ مقام موجود سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہاں پہنچ کر انسان کو موجود سے واصل ہو جاتا ہے۔ مکمل کلمہ نہ پڑھنے سے انسان مقام موجود تک نہیں پہنچ سکتا اور جب تک مقام موجود میں نہ پہنچے بخشش نہیں ہوتی کیونکہ ایمان مکمل نہیں ہوتا اس وجہ سے کہ مقام موجود اتباع سنت و شریعت سے عاقل ہوتا ہے۔ کوئی کافر ہزار برس لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے لیکن جب تک محمد رسول اللہ نہ پڑھے گا یعنی اتباع سنت و شریعت نہ کرے گا نجات نہ پائے گا۔ اس سے سنت و شریعت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ آدھا کلمہ پڑھنے سے نفس کی

معرفتِ آدمی ہوتی ہے اور معرفت کی تکمیل کے لئے مکمل کلمہ پڑھنا نہایت ہی لازمی ہے۔ مختصر طور پر وصلِ ذات کی کیفیت یوں ہوئی کہ قلب پر برقی ہدیٰ کرنے سے نفس اور روح نے دنیاوی علاقے سے توبہ کرتے ہوئے ذات کی طرف رجوع کیا اور پروازِ عرفان میں ذات سے شیطان کے حملوں سے پناہ حاصل کرنے کی مدد مانگی۔ یہ دعا قبول ہوگئی اور پرواز کا عروج ہوا تو روح اور نفس نے اسمِ ذاتِ اللہ کے ذکر میں لگ کر ذات کی رحمت سے موجود در موجودات کا مشاہدہ کیا اور ایقانِ محکم حاصل کیا۔ اب مزید عروج سے عبدیت کی شکل میں غیریت کی نفی اور ذات کا اثبات کرتا ہوا ذات کے مقامِ مقصود میں داخل ہوا اور اتباعِ محمد رسول اللہ یعنی شریعتِ محمدیہ کی ڈور پکڑ کر ذاتِ باری تعالیٰ سے عبدیت کی صورت میں واصل ہو گیا۔ واللہ اعلم بحقیقۃ بقول مرشد

ہر کہ بے استاد شد در راہِ عشق

عمر بگذشت و نہ شد آگاہِ عشق

بقول سلطان باہو

عارفان را نظر باشد بر الہ

لعنتی بر مالِ دنیا عز و جاہ

معرفتِ اسرارِ ذاتِ اقدس

قلب چوں از ماورا خالی شود
با حضورش با خدا باقی شود

(مرشدؒ)

اللہ تعالیٰ کا وجود بالذات ہے۔ اسے اصل الاصول اور حقیقت الحقائق کہتے ہیں۔ ماسوا اللہ کا وجود بالعرض ہے جسے وجود غیر حقیقی اور عین الاعیان کہتے ہیں۔ صوفیہ کے محاورے میں اسم اللہ ذاتِ حق کے لئے کہا جاتا ہے۔ اس سے صفاتِ کمالیہ کا جامع اسم مراد لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کو قبل کن ایک دوسرے سے ممتاز طور پر جانتا ہے۔ یہ مرتبہ صفتِ علیم کا ہے۔ علمِ الہی میں جو معلومات قبل کن ہیں ان کو اعیانِ ثابتہ، حقیقتِ کونیہ، حقیقتِ ممکنہ اور حقیقتِ مخلوقات کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ الہیہ ہے۔ جسے مرتبہ داخلیہ کہتے ہیں۔ یہی معلومات جب خارج میں ذات کے کن کہنے سے پیدا ہوتی ہیں تو ان کو اعیانِ خارجیہ، اعیانِ موجودہ اور مرتبہ خارجیہ کہتے ہیں۔ یہ مرتبہ مخلوقات، موجودات بالعرض و حوادث کا ہے۔ اصطلاحِ صوفیہ میں وجود علمی کو ثبوت اور وجود خارجی کو وجود کہتے ہیں۔ اعیانِ ثابتہ قبل کن ہیں اس لئے علمِ الہی سے ہونے کے باعث یہ مخلوق نہیں ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کے ساتھ قدیم ہیں۔ فردیتِ الہیہ سے مراد عالم و معلوم و علم ہے۔ عالم ذاتِ حق ہے معلوم عین ثابتہ ہیں اور علم ذاتِ حق اور عین ثابتہ میں ارتباط ہے۔ علم کی نسبت عالم کی طرف اور حیات کی نسبت حی کی طرف ہے۔ جس طرح حیات ایک عقلی حقیقت ہے اسی طرح علم بھی ایک معقول حقیقت ہے۔ حقیقتِ علم، حقیقتِ حیات سے ممتاز اور جدا ہے جس طرح کہ حقیقتِ حیات، حقیقتِ علم سے ممیز ہے۔ چونکہ حق تعالیٰ کے لئے علم و حیات ثابت ہیں لہذا وہ عالم بھی ہے اور حی بھی ہے مگر فرشتہ کے لئے کہتے ہیں کہ اس کے لئے علم و حیات ثابت ہے اور

وہ عالم وحی ہے۔ اسی طرح انسان کے لئے علم و حیات ثابت ہے اور وہ عالم وحی ہے۔ لیکن علم حق قدیم ہے اور علم انسان حادث ہے۔ کیونکہ امر کلی و وجود خارجی دونوں ایک دوسرے پر محکوم بھی ہیں اور محکوم علیہ بھی ہیں اس لئے اضافت و نسبت کے باعث علم حادث میں حادث ہے اور قدیم میں قدیم ہے۔

بقول شاعر

ترے علم و ہنر کی کچھ نہیں ہے انتہا کوئی

نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر سازِ فطرت میں نوا کوئی

عادتِ الہی یہ ہے کہ جب وہ کسی محل کو مستویٰ اور درست کر لیتا ہے اور اس میں تجلی قبول کرنے کی قابلیت آجاتی ہے تو اس پر تجلی فرماتا ہے۔ اس محل میں تجلی حق ہی کو نفعِ روح کہتے ہیں۔ اللہ قدیم ہے۔ اس کی تجلیات اسماء و صفات بھی قدیم ہیں۔ تسویہ یعنی ٹھیک بنانا، درست کرنا بھی اللہ کا فعل ہے اور اللہ کی طرف مستند ہے۔ غرضیکہ عالم میں جو کچھ ہے اس کی ابتدا بھی حق تعالیٰ سے ہے اور اس کی انتہا بھی حق تعالیٰ پر ہے۔ جب کچھ نہ تھا تو اول حق تعالیٰ موجود تھا اور جب کچھ باقی نہ رہے گا تو آخر حق تعالیٰ موجود ہوگا۔ یعنی کہ جس طرح وہ سب کا مرجع ہے اسی طرح وہ سب کا مبداء بھی ہے۔ پس وہ آخر ہے عین اولیت میں اور اول ہے عین آخریت میں۔ نیز حق تعالیٰ نے اپنی توصیف کی ہے کہ وہ ظاہر و باطن ہے۔ حق تعالیٰ کا ہر مخلوق میں ظہور خاص ہے۔ وہ ظاہر ہے مظاہر قدرت میں بالحاظ آثار کے اور وہ عقل و فہم سے باعتبار کہنہ حقیقت باطن ہے۔ عالم میں ہوا الظاہر کا ظہور ہے اور حق تعالیٰ اسماء و صفات کے مظاہر یعنی ممکنات و مخلوقات میں بمنزلہ روح کے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے مظاہر عالم سے وہی نسبت ہے جو روح مدبر انسانی کو اس کے جسم سے ہے۔ انسان صرف جسم نہیں ہے بلکہ روح و جسم دونوں کا مجموعہ ہے پس تخلیق انسانی میں ظاہر و باطن دونوں کا لحاظ رکھا گیا ہے۔

موجود بالذات و جمع جمیع صفات و کمالات اللہ رب العلمین ہے۔ سب اس کے مظاہر ہیں۔ یہ کثرت اور تفریق ایسی ہے جیسے پاؤں، آنکھ، ناک صورت محسوسہ میں اور حس، حافظہ، تخیل، مفکرہ، وہم وغیرہ قوائے معنویہ، صورت روحانیہ میں ہے۔
بقول مرشد

اول از امکاں و آخر از مکاں
ذات پاک از سود و زیاں

بقول اقبال

کثرت میں ہو گیا ہے وحدت کا رازِ مخفی
جگنو میں جو چمک ہے وہ پھول میں مہک ہے

بقول ظفر علی خان

ہر اک ذرہ فضا کا داستاں اسکی سناتا ہے
ہر اک جھونکا ہوا کا آ کے دیتا ہے پیام اس کا
عطائے حق دو قسم کی ہوتی ہے۔ اول قسم تو عطائے اسمائے یعنی بندوں پر
رحمت فرما کر انعامات اور بہات عطا فرمانا اور دوم قسم عطائے ذاتیہ یعنی تجلی ذات مع
جمع جمیع صفات کمالیہ کا ظہور ہوتا ہے۔ تجلی الہی ہمیشہ عین ثابتہ کی استعداد و اقتضا کے
مطابق ہوتی ہے۔ جس طرح گھوڑے کے نطفے سے ہاتھی کی صورت نہیں بنتی اور انار
کے دانے سے آم کا درخت نہیں اگتا۔ حنظل کڑوا اور لیموں کھٹا ہے یعنی جیسی حقیقت تھی
ویسا ہی اللہ نے اس کو پیدا کیا اور اسی طور پر نمایاں کیا ہے۔

بقول حسرت صدیقی

دیتا ہے ہر اک کو حکیم جس کی جیسی لیاقت ہے
وہی نمایاں ہوتا ہے جس کی جیسی فطرت ہے

حقیقت کلی پر تجلی کلی اور حقیقت جزوی پر تجلی جزوی ہوتی ہے۔ جب تجلی حق ہوتی ہے تو دیکھنے والا مرآت حق میں اپنی صورت کے سوا اور کچھ نہیں دیکھتا۔ اُس نے ذات حق کو ہرگز نہیں دیکھا اور ہرگز دیکھ بھی نہیں سکتا البتہ اسے اتنا علم ہو جاتا ہے کہ وہ حق میں خود کو اور سب کو دیکھ رہا ہے۔ ہم آئینے میں اپنی صورت یا دوسروں کی صورتیں دیکھتے ہیں۔ تو کیا آئینے کو بھی دیکھتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ آئینے کا کام دکھانا ہے نہ کہ دکھائی دینا۔ آئینہ اگر نظر آجائے تو وہ آئینہ نہ ہوا بلکہ شیشے کا ٹکڑا ہوا۔ پس جس طرح آئینہ نظر نہیں آسکتا اسی طرح وجود حق بھی مرئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اول آئینہ نظر آتا ہے پھر اسکے توسط سے صورت نظر آتی ہے۔ مگر واہ رے آئینے تو نظر آتا ہے اور نظر نہیں آتا۔ یہ کیا ہے؟

بقول حسرت

۔ او در دل من است و دل من بدست او

چوں آئینہ بدست من و من در آئینہ

بقول سیماب اکبر آبادی

۔ وہ کیا کسی کی چشم تصور میں آئے گا

جس کی مثال بھی نہیں آتی خیال میں

حق تعالیٰ کی ایک تجلی ہر مخلوق بلکہ ہر شے میں ہے۔ جو اس تجلی کو جانے گا اور

اس پر غور و فکر کرے گا وہ اس کی حقیقت یعنی وجہ حق کو جانے گا اور اگر تفکر نہ کرے گا تو

اس کے باطن، اس کی حقیقت، اس میں موجود تجلی مخصوصہ اور وجہ حق کو پہچاننے سے

محروم رہے گا۔ حق جو کثرت سے منزہ ہے وہی اصل کثرت و خلق ہے کیونکہ احد سے

عددیت کی نفی کرنا ہی اس کا اثبات ہے۔ مگر حقیقت و وجود کے لحاظ سے وہی امر واحد

کثرت میں جلوہ نما ہے۔ وہ ایسی ماوراء فہم و ادراک ذات احد ہے جو نہ کثرت کو رکھتی

ہے اور نہ چھوڑتی ہے بلکہ وہ اپنے کمال و ارادہ و قدرت و مشیت کے باعث سب میں مضمحل بھی ہے اور سب پر محیط بھی ہے۔ پس اصل کل ہونے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی صفت اس کے کمال سے خارج نہیں۔ اسماء الہیہ لائین ولا غیر سے مراد یہ ہے کہ اسماء الہیہ منشا کے اعتبار سے عین ذات اور مفہوم و معنی کے اعتبار سے غیر ہیں یعنی کہ منشا و ماخذ و اصل سب کی ذات حق ہے۔ اشیاء کی حقیقت، فطرت اور ان کی حالت نفس الامری یعنی نفس کی معرفت حاصل کرنا اور خود شناسی سے خدا شناس ہونا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بقول حسرت

مرأت حقائق ہے یہ دنیا میرے آگے

ہر ایک میں ہے یار کا جلو مرے آگے

بے وجہ نہیں دکشیء صورتِ باطل

باطل میں بھی ہے حق کا تماشا مرے آگے

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ یعنی وہی سنتا ہے وہی دیکھتا ہے۔ الحمد للہ رب العلمین یعنی اللہ رب العلمین ہی کی تمام حمد ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ یعنی حول و قوۃ سب خدا کی طرف سے ہے۔ وہی اول، آخر، ظاہر، باطن اور ہر چیز پر محیط ہے۔ وَمَا تَشَاءُ وَاَنْ لَا اَنْ يَّشَاءَ اللّٰهُ یعنی جب تک اللہ نہ چاہے تم کچھ نہیں چاہ سکتے۔ تو اس طرح بندہ کے دونوں ہاتھ خالی ہیں اور خدا کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں اور وہ قادر مطلق و مختار کل ہے۔ جب تجلی ذات ہوتی ہے تو ایک قسم کی غشی یا موت سی طاری ہو جاتی ہے یعنی ما سوا اللہ فنا ہو جاتا ہے۔ یا یوں کہئے کہ جب قلب میں حق آتا ہے تو مخلوقات کی گنجائش نہیں رہتی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب عارف تجلی حق دیکھتا ہے تو اس کے ہوتے ہوئے ممکن نہیں کہ غیر حق کو دیکھے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ حادث جب قدیم کے نزدیک ہوتا ہے تو حادث کا پتہ بھی نہیں رہتا۔ وہ قلب جو

قدیم کو سمالے بھلا حادث کو کیونکر موجود پائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی دو تجلیاں ہیں۔ اول تجلی غیبی کہ ذات مقدسہ سے علم میں اعیان ثابتہ کا ظہور جس کو فیض اقدس کہتے ہیں۔ یہ تجلی علمی و اعتقادی ہوتی ہے۔ دوم تجلی شہودی یعنی عالم شہادت و خلق میں فیض مقدس کو کہتے ہیں۔ عالم خلق میں تجلی اسماء و صفات ہوتی ہے اور وہ تابع استعداد اعیان ثابتہ ہوتی ہے یعنی کہ جیسی استعداد اعیان ثابتہ کی ہوتی ہے ویسی ہی تجلی ہوتی ہے۔ جب رب کائنات اپنے اور اپنے عبد کے درمیان سے پردہ و حجاب اٹھا دیتا ہے تو عبد اپنے رب کو اپنے اعتقاد اور علم کے مطابق دیکھتا ہے یعنی جیسا عقیدہ ہوگا ویسا ہی شہود ہوگا۔ وہ شخص حق تعالیٰ کو اپنے اعتقاد خاص میں مقید کر دیتا ہے وہ وقت تجلی، اگر تجلی اس کے اعتقاد کے موافق ہو تو اقرار کرتا ہے ورنہ انکار کر دیتا ہے۔ لیکن جو شخص حق تعالیٰ کو کسی اعتقاد یا ظہور خاص میں مقید نہیں کرتا بلکہ جیسی تجلی اس پر ہوتی ہے ویسا ہی اس کا اقرار کرتا ہے تو یہ سلسلہ غیر متناہی طریقے پر جاری رہتا ہے۔ یہاں تک کہ تجلیات کا اعتقاد رکھنے والا منصور ہے اور ہر طرح کی تجلیات کرنے والا رب ناصر ہے۔ ایسا شخص حق تعالیٰ جو تجلی فرمائے خواہ اعتقادی ہو خواہ شہودی کسی سے انکار نہیں کرتا کیونکہ جو شخص دل مانا اور قلب متقلب و متغیر رکھتا ہے وہ حق تعالیٰ کے عوالم میں شکلوں اور صورتوں کے بدلنے کو جانتا اور مقام جمع میں تجلی و شہود کو پہچانتا ہے۔ وہ التجلی لایتنکر یعنی تجلی میں تکرار نہیں کے راز سے واقف ہوتا ہے۔ اس لئے وہ اپنا اعتقاد تجلیات کے مطابق بدلتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اس کا علم کسی حد پر ختم نہیں ہوتا بلکہ ہر درجہ علم پر مزید علم کا طلبگار رہتا ہے یہاں تک کہ مدینۃ العلم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پکارتے ہیں کہ رب زدنی علماً یعنی نہ طالب کی طلب کی انتہا ہے اور نہ حق تعالیٰ کی تجلیات کی انتہا ہے۔ بقول شاعر

نہ بر سر دار از لب منصور می آید صدا

این فقیہاں محرم اسرار بودے کا شکلے

بقول شاعر

تجلی تری ذات کا سو بہ سو ہے

جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے

احدیت مرتبہ لا تعین فقط ذات حق بغیر تعین اسماء و صفات ہے۔ وہاں نہ اسم ہے نہ رسم ہے۔ وہ بے کیف، بے رنگ، بے مثل، بے چون و بے گون اور عقل و فہم سے بالاتر ہے۔ اس میں کثرت کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد وحدت یعنی اسماء و صفات کی تفصیل کا مرتبہ ہے۔ جب ذات اقدس صفات محمودہ پر موصوف ہو اور اسماء گرامی پر موسوم ہو تو اس کو تعین اولیٰ کہتے ہیں۔ علم، حیات، سمع، بصر، ارادہ، مشیت اور قدرت کو امہات الصفات کہتے ہیں۔ مرتبہ واحدیت جو مقام کثرت خلقت ہے تعین ثانی کہلاتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو تخلیق فرمائی وہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھی جسے برزخ کبریٰ اور روح اعظم کہتے ہیں۔ حقیقت محمدی کو رحمتہ للعلمین اور ذریعہ ہدایت مخلوق بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذات باری تعالیٰ کا سر اور تمام صفات کا مظہر ہیں۔

بقول مرشدم

احدیت را رنگِ لا اوراک است

از مثال و چون و گوش پاک است

روح اعظم ہست روح مصطفیٰ

برزخ کبریٰ محمد مصطفیٰ

سر ذات است، مظہر جملہ صفات

ذات پاکش رحمت لکائنات

گن سے پہلے جو کچھ ہے خدا تعالیٰ کی ذات کے ساتھ قدیم ہے۔ عالم دنیا،

عالم شہادت، عالم ناسوت اور عالم اجسام کو حادث کہتے ہیں۔ عالم ارواح اور

عالم شہادت کے درمیان عالم مثال ہے جو خیال مقید ہے۔ اس کو انسان کے خیال سے ایک خاص تعلق ہے۔ خیال انسانی کو خیال مطلق، مثال انسانی اور خیال متصل کہتے ہیں۔ جس طرح انسان جو کچھ لکھتا، پڑھتا، بولتا اور کرتا ہے پہلے وہ اس کے خیال میں آتا ہے پھر دنیا میں ظاہر ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم شہادت میں جو کچھ پیدا و ظاہر ہوتا ہے وہ پہلے عالم مثال میں ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اعیان ثابتہ کی مثال ارواح ہیں، ارواح کی مثال، عالم مثال ہے اور عالم مثال کی مثال عالم دنیا ہے۔ دنیوی اعمال کے مطابق برزخ یا عالم قبر ہے۔ غرضیکہ تمام عوالم اعیان ثابتہ کے مظاہر ہیں۔
بقول شاعر

ہے پرے سرحدِ ادراک سے اپنا مسجود

قبلے کو اہل نظر قبلہ نما کہتے ہیں

حق تعالیٰ تو کامل ہے اور ناقابل ترقی ہے۔ اس کے سوا جو کچھ ہے اپنے کمال ذاتی کی طرف حرکت کرتا ہے۔ ممکن بذاتہ حرکت نہیں کر سکتا۔ اس میں روح ہے، تجلی الہی ہے جو اس کو اس کے کمال فطری کی طرف لے چلتی ہے یعنی کہ جسم انسانی تحت روح مدبر انسانی ہے۔ اس کی حرکت بالعرض ہے۔ صفت اضافی میں مضاف کی طرف احتیاج ہے جیسے کھانا کھانے اور کھلانے میں بھکاری بادشاہ کا محتاج ہے اور اظہار سخاوت میں بادشاہ بھی بھکاری کا محتاج ہے اور باپ، باپ بننے میں بیٹے کا محتاج ہے۔ وجود بالعرض بغیر وجود بالذات کے ممکن نہیں یعنی اشکال وجود میں ذات کی محتاج ہیں۔ عالم میں جتنی چیزیں ہیں بالعرض ہیں غیر قائم بالذات ہیں۔ انسان تو حیوان ناطق ہے۔ حیوانیت و نطق دونوں عرض ہیں۔ جسم انسانی بھی طول، عرض اور حجم رکھتا ہے۔ یہ سب عرض ہی عرض ہے جو ذات حق، نفس الامر اور جوہر اصلی سے قائم ہے۔ اعراض کا زمانے میں پایا جانا لازم آتا ہے یا بہت سے زمانوں میں پایا جانا لازم آتا

ہے۔ پس جو ہر اصلی ہی اپنی حقیقت کے لحاظ سے قائم بالذات ہے اور صفات کے لحاظ سے عرض ہے یعنی کہ اللہ تعالیٰ صفاتِ کاملہ کے تصرف کے ساتھ مخلوق سے معیت رکھتا ہے۔ وہ مخلوق سے جدا نہیں اور نہ ہی مخلوق میں داخل ہے۔ بقول مرشدؒ

ذات اقدس خارج مخلوق نیست
ذات اقدس داخل مخلوق نیست
اسی تصرف از صفات ذاتیات
دائماً جاری ست اندر ممکنات

اللہ تعالیٰ جمع جمیع صفاتِ کمالیہ ہے۔ ذاتِ حق میں کسی معمولی عیب کا ہونا محال ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تعینِ ذاتی میں ممکنات کو دخل نہیں البتہ اس کے تعین باعتبار اسماء و صفات کے اعیانِ ثابتہ مظہر ہیں اور اعیانِ ثابتہ کے مظہر اعیانِ خارجیہ یعنی عوالم و انسان ہیں۔ اُس کی انا کا مظہر انسان کا انا ہے۔ وہ اپنے مظہر کی زبان سے حق کو ظاہر فرماتا ہے۔ پس جس نے اصل و حقیقت ذاتِ حق کو سمجھا اور عوالم کو اور خود اپنے آپ کو تجلی گاہِ حق سمجھا اور معلوم پر پر تو وجود مطلق جانا تو اُس نے اپنے نفس کو پہچانا اور اپنے رب کی معرفت سے سرفراز ہوا۔ (فصوص الحکم)

بقول اقبالؒ

چمک اس کی بجلی میں تارے میں ہے
یہ چاندی میں سونے میں پارے میں ہے
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر
مگر ہر کہیں بے چگوں بے نظیر

بقول شاعر

میں نے تو کیا پردہ اسرار کو بھی چاک
تو صاحب منزل ہے کہ بھٹکا ہوا راہی

معرفتِ توحید ذاتِ اقدس

کہ ہے ذاتِ واحد عبادت کے لائق
 زباں اور دل کی شہادت کے لائق
 اسی کے ہیں فرماں اطاعت کے لائق
 اسی کی ہے سرکار خدمت کے لائق
 لگاؤ تو لو اُس سے اپنی لگاؤ
 جھکاؤ تو سر اُس کے آگے جھکاؤ

(حالی)

توحید ذاتِ باری تعالیٰ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے مشاہدے اور
 تعلیم کا مرکزی یا بنیادی تصور ہے۔ لوگ انہیں ”اصحاب التوحید“ کے لقب سے یاد
 کرتے ہیں۔ آپؑ نے فرمایا توحید کی منطقی تعریف نہیں ہو سکتی چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ
 توحید کے بارے میں بہترین قول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہے جو فرماتے
 ہیں کہ سبحانہ من لم يجعل لخلقہ سبیلًا الی معرفۃ الہ بالجزء عن معرفۃ۔ پاک ہے وہ جو اپنی
 مخلوق کو اپنی معرفت میں راہ نہیں دیتا بجز اس کے کہ عاجز ہو اس کی معرفت میں۔ آپؑ
 سے لوگوں نے توحید کا مطلب پوچھا تو آپؑ نے رسالہ قیصریہ میں فرمایا کہ توحید کے
 معنی میں مکمل علم پوشیدہ ہے۔ توحید کا علم سرحدِ ادراک سے باہر ہے۔ اس میں تمام
 آثار و علامت محو ہو جاتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ باقی رہ جاتا ہے۔ چنانچہ لوگوں کے
 اسرار پر آپؑ نے توحید کی تعریف یوں کی ہے کہ ”التَّوْحِيدُ اِفْرَادُ الْقَدِيمِ عَنِ
 الْمَحْدَثِ“ یعنی توحید یہ ہے کہ قدیم (واجب الوجود ہستی) کو محدث (ممکن الوجود
 ہستی) سے جدا کر دیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ قدیم کبھی حادث نہیں بن سکتا اور حادث
 کبھی قدیم نہیں بن سکتا۔ علامہ ابن خلدون کہتے ہیں کہ ”کسی زبان میں ایسے الفاظ

موجود نہیں ہیں جو توحید کے مفہوم کو واضح کر سکیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی زبان حقائق مجردہ کا بیان کما حقہ نہیں کر سکتی۔“ ابونصر سرانج نے کتاب اللمع میں تفصیلی کلام کے بعد لکھا ہے کہ ”توحید باری تعالیٰ کا نہ بیان ہو سکتا ہے اور نہ اس کی تعریف ہو سکتی ہے اور اپنی تائید میں حضرت جنیدؒ کا مقولہ پیش کیا۔ حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ ”واضح ہو کہ خدا ازلی ہے اور تم سب فانی اور عارضی مظاہر ہو۔ تمہاری ذات کو خدا کی ذات سے کوئی نسبت یا علاقہ نہیں ہے اور نہ تمہاری صفات میں کوئی مشارکت یا مماثلت ہے اور نہ قدیم اور حادث (واجب اور ممکن) میں کوئی یگانگت یا علاقہ ہے۔“ امام قیشریؒ نے بھی حضرت جنیدؒ کے قول کی تصدیق کی ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی توحید کی تشریح میں حضرت جنیدؒ کی پیش کردہ تعریف کو اختیار کیا ہے۔ ابن تیمیہؒ نے بھی حضرت جنیدؒ کی تعریف کو منہاج السنہ میں پسند کیا ہے اور لکھا ہے کہ ”اگر صوفیہ حضرت جنیدؒ کی اس تعریف کو ہمیشہ مد نظر رکھیں تو وہ اس گمراہی سے محفوظ رہ سکتے ہیں جس میں بعض صوفیہ گرفتار ہو گئے۔“

بقول شاعر

توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے

یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے

توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ وہ ہمہ وقت ہر جگہ موجود ہے۔

اُس کا علم ذاتی اور لامتناہی ہے۔ وہ قدرتِ کاملہ، غلبہ تامہ اور قوتِ مطلقہ کا مالک قدیم

بذاتِ اقدس موجود اور واجب الوجود ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات اور امور و افعال

میں یکتا و یگانہ، بے مثل و بے کیف، بے چون و بے گون اور بے ابتدا و بے انتہا ہے۔

وہ طول و عرض، قد و قامت، رنگ و بو، نقص و حدوث سے پاک، لم یزل و لایزال اور

لا ریب ولا محدود ذاتی صفاتِ کاملہ سے متصف ہونے کے باعث حاکمیت، احدیت، الوہیت، ربوبیت اور معبودیت کے لائق ہے۔

بقول شاعر

کبریائی تو فقط اُس ذاتِ بے ہمتا کو ہے

حکمران ہے اک وہی باقی بتانِ آزری

جہاں تک باقی تمام کائنات، تمام مخلوق اور تمام اشیاء کا تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ

کی تخلیق سے عدم سے معرض وجود میں آئی ہیں۔ سب مخلوقات کا علم عطائی اور متناہی

ہے۔ سب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں لیکن وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ اکیلا اور قدیم ہے۔

اسکا کوئی شریک نہیں۔ تمام امور میں وہ مختارِ کل اور قادرِ مطلق ہے۔ اُس کے کسی فعل

میں کوئی اس کا مشیر، وزیر، معاون، پشت پناہ یا راہ نما نہیں۔ سلطنتِ خدا کی، شہنشاہی

خدا کی، حاکمیتِ خدا کی اور حکمِ صرفِ خدا کا چلتا ہے۔ نفع و نقصان پہنچانے والا وہی

ہے۔ باقی سب اس کے حکم کے پابند، ملتجی اور دعا گو ہیں۔ حضرت علی بن عثمان، جویری

المعروف داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ ”وہ عرض اور جوہر سے منزہ ہے۔ جوہر اس لئے

نہیں کہ اس کا مثل ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کا مثل نہیں۔ وہ روح نہیں کہ جسم کا محتاج ہو اور

جسم نہیں کہ اجزاء سے مرکب ہو۔ وہ کسی چیز سے مرکب نہیں۔ وہ جمیع نقصانات سے

مبرا و منزہ ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں تغیر و تبدل نہیں۔ اُس کی تمام صفات کامل

ہیں۔ وہ ارادہ کرنے والا قادر علی الاطلاق ہے۔ وہ سننے والا، دیکھنے والا، کلام کرنے

والا، باقی، ازلی، ابدی ہے۔ وہ عالم ہے اس کا علم اس میں حلول نہیں کرتا۔ اس کے

کلام میں تجدید نہیں۔ وہ اپنی صفات میں قدیم ہے۔ معلومات اس کے علم سے باہر

نہیں۔ موجودات کو اس کا ارادہ ضروری ہے۔ وہ وہی کرتا ہے جو اس کے ارادہ میں

ہے۔ اس کے بندوں کو اس کا حکم بجالانے کے سوا چارہ نہیں۔ وہ خالقِ کل ہے اس کا ہر

فعل اور حکم سب حکمت ہے۔ خالق اور مخلوق کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ عاجز مختار کا، محکوم حاکم کا، محدود و لامحدود کا، مغلوب غالب کا، مرزوق رازق کا، ساجد مسجود کا، عابد معبود کا، ممکن الوجود واجب الوجود کا، اور فانی مخلوق کبھی لافانی خدا کا عین نہیں بن سکتی۔ اللہ تعالیٰ کسی میں اور کوئی اللہ تعالیٰ میں حلول نہیں کر سکتا۔ نیز جذب و مستی، جنوں و وارثگی، حیرت و محویت، عالم مدہوشی اور حالتِ سکر میں کسی کے منہ سے نکلی ہوئی بات دوسرے کے لئے ہرگز حجت نہیں ہوتی۔

بقول مرشد

۔ امتیاز پیدا کن اے مردِ خدا
بندہ مولائے یا بندِ ہوا
فرض بندہ ہے تمیزِ بندگی
بے تمیزے سر بسر شرمندگی

اللہ کا معنی معبودِ برحق ہے اور الہ کا مطلب لائقِ بندگی ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات عبادات، تحیات، صلوة اور طہیبات کے لائق ہے۔ صفاتِ حمید یہ، صفاتِ جلالیہ، صفاتِ جمالیہ، صفاتِ نوالیہ اور صفاتِ کمالیہ شایانِ ذاتِ خداوندی ہیں۔ رب کا معنی پالنے والا یعنی عطائے منفعت اور دفعِ مضرت بلا اجرت ہے۔ ممکنات میں جو ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے وہ سب اسباب سے ہے۔ یہ فائدہ اذنِ الہی سے ہوتا ہے۔ اگر اذنِ الہی نہ ہوتا تو یہ اسباب بھی نہ ہوتے اور ایک دوسرے کو فائدہ بھی نہ پہنچتا۔ ایمان کی شان یہ ہے کہ سب حرکات و سکنات من جانب اللہ جانے اور حکمِ خداوندی اس میں شامل جانے اور اذن اس پر موثر جانے کیونکہ بغیر اذنِ خداوندی کے ایک ذرہ بھی حرکت نہیں کر سکتا، ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، نہ کوئی پیدا ہوتا ہے، نہ کوئی مرتا ہے، نہ کوئی بیمار ہوتا ہے، نہ کوئی غنی ہوتا ہے اور نہ کوئی مفلس ہوتا ہے۔ یہ سب

مشیتِ خداوندی پر موقوف ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسماءِ تو صیفی جو اکثر تکوینی ہیں اُن کے نیچے نظامِ عالم چلتا ہے۔ اگر اندھیری رات میں کالی چیونٹیاں کالے پتھر پر چلیں تو اللہ تعالیٰ اُن کو دیکھتا اور ان کے پاؤں کی آہٹ سنتا ہے۔ عالمِ امکانی میں کوئی چیز اُس سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ذرہ ذرہ کا اُسے علم ہے۔ کیونکہ وہ ہر چیز کو اُس کے وجود سے پہلے اور معدوم ہونے کے بعد بھی جانتا ہے۔ اور یہ بھی جانتا ہے کہ جب اُس کو پیدا کرے گا تو وہ کیسی ہوگی۔ اور وہ موجود چیز کو اس کی موجودگی کی حالت میں جانتا ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ کس طرح فنا ہوگی۔ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے علم میں روشن ہوتے ہیں۔ اُس کے علم میں کسی قسم کا تغیر و تبدل واقع نہیں ہوتا۔ اُس کی تمام صفات مخلوق کی صفات سے بالکل الگ ہیں۔ ہم جانتے ہیں لیکن اس طرح نہیں جانتے جیسے وہ جانتا ہے۔ ہم قادر ہیں لیکن اس جیسی قدرت نہیں رکھتے۔ ہم دیکھتے ہیں مگر اس کی مثل نہیں دیکھتے۔ ہم کلام کرتے ہیں مگر اس کی مانند کلام نہیں کرتے۔ ہم سنتے ہیں مگر ایسے نہیں جیسے وہ سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری طرح آلات و حروف کا محتاج نہیں۔ وہ آلات و حروف کے ساتھ کلام نہیں کرتا۔ کیونکہ حروف مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا کلام مخلوق نہیں۔ ذاتِ اقدس وہ ہے جو حوادث سے اول اور حوادث سے آخر ہے۔ وہ اول نہیں جو ہمارے ادراک میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد یگانہ ہے۔ لفظ واحد سے اگر دو کا نصف مراد لی جائے تو اس طرح اللہ تعالیٰ واحد نہیں ہے۔ کیونکہ وہ عدد سے بالاتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو واحد اس معنی کے اعتبار سے کہا جاتا ہے کہ ذات و صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، اُس کی کوئی نظیر اور مثل نہیں۔ وہ احد ہے لیکن صد سے ہے۔ احتیاج سے نہیں ہے۔ یہ اس کی شانِ بے نیازی ہے کہ وہ آنکھ، کان، زبان یعنی کہ آلات کا محتاج نہیں ہے۔ کیونکہ نہ اُس نے کسی کو جنا، نہ وہ کسی سے جنا گیا اور نہ اُس کا کوئی ہمسر ہے اس لئے وہ احد ہے۔ اسماءِ حسنہ تو صیفی کی نسبت اللہ

تعالیٰ کی ذات کی طرف ہے جو قرآن مجید میں دعوتِ معرفت، تمہید، تمجید اور دعا کے لئے آئے ہیں۔

بقول مرشدؒ

اول از امکاں و آخر از مکاں

ذاتِ پاک از سود و زیاں

اللہ اس ذاتِ اقدس کا نام ہے جو واجب الوجود ہے۔ واجب الوجود ایسی ہستی کو کہتے ہیں جس کا وجود واجب یعنی ضروری ہو اور اس کی نیستی محال ہو۔ واجب الوجود ہمیشہ سے ہوگا اور ہمیشہ رہے گا۔ کیونکہ جو چیز کسی دوسرے کے پیدا کرنے سے پیدا ہو کر وجود میں آئے وہ واجب الوجود نہیں ہو سکتی۔ پس اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی واجب الوجود نہیں۔ دنیا اور آخرت میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی مشیت، علم اور قضا و قدر کے بغیر وقوع پذیر ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام اشیاء کو لوح محفوظ میں اُن کے حُسن و قبح، طول و عرض، صغر و کبر، قلت و کثرت، خفت و ثقل، حرارت و برودت، رطوبت و بیوست، طاعت و معصیت، ارادہ، قدرت، کسب، اوصاف، احوال اور اخلاق وغیرہ کے ساتھ درج فرمایا ہے۔ اُس نے لوح محفوظ میں کسی چیز کو بلا کر اس کے وصف اور سبب کے محض اُس کے وقوع کے حکم کے ساتھ نہیں لکھا۔ مثلاً اس نے یہ نہیں لکھا کہ سعید مومن اور سلیم کافر ہوگا۔ اگر ایسا لکھا جاتا تو سعید ایمان پر اور سلیم کفر پر مجبور ہو جاتا۔ پس اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں یوں درج فرمایا ہے کہ سعید اپنے اختیارات و قدرت سے ایمان اور سلیم اپنے اختیارات و قدرت سے کفر اختیار کرے گا۔ تو اس طرح جبر لازم نہیں آتا۔ پس ایمان یا کفر بندوں کے اپنے اختیار کردہ افعال کا نتیجہ ہیں۔

بقول مرشدؒ

زندگی با بندگی زیب و جمال

زندگی بے بندگی ریب و وبال

بقول مولانا رومؒ

زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی

توحید عربی زبان میں کسی چیز کو ایک جانے اور ایک ماننے کو کہتے ہیں۔ اور اصطلاح شریعت میں توحید کا معنی خدا تعالیٰ کو ذات، صفات اور افعال میں وحدہ لا شریک ماننے اور اس پر عقیدہ رکھنے اور ہر قسم کی تشبیہ و تفصیل سے اس کو مبرا اور منزہ سمجھنے اور تسلیم کرنے کے ہیں۔ جب طالب حق کے دل میں طلب الہی کا الہام ہو اور اس میں مطلوب و معبود اور مقصود حقیقی کی تڑپ پیدا ہو تو اسے دوسروں سے سن کر ان کی تقلید نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ آپ نے جب ستارہ، چاند اور سورج کو یکے بعد دیگرے زوال آشنا ہوتے دیکھا تو انہیں معبودیت سے خارج کرتے ہوئے اپنے استدلال اور تحقیق سے ثابت کیا کہ جو زوال آشنا ہو وہ ہرگز معبود نہیں ہو سکتا۔ کائنات میں پھیلے ہوئے سب مرتعے اسی مقتدر اعلیٰ اور مصور اعظم کے شاہکار ہیں۔ انقلابِ ملکِ قدرت ہے۔ انسان کو عدم سے عالمِ ناسوت میں اور پھر سفرِ زندگی طے کرنے کے بعد موت کے انقلابی مقام سے گزر کر پھر حلقہٴ عدم میں روپوش ہونا ہے۔ تو گویا تخلیق کائنات میں ہر آن انقلابِ حال ہے۔ اسی میں نفی اور اثبات کا راز ہے۔ انقلاب کے باعث مخلوق کی ماہیت کی نفی ہوتی رہتی ہے اور خالق جو نفی پر قادر ہے اپنا اثبات نمایاں کرتا رہتا ہے۔ وہ کسی خاص وقت کا خاص مخلوق کے لئے ہی نہیں بلکہ سب میں ہر گھڑی اور ہر لحظہ ہمیشہ ہمیشہ لگاتار ہر پہلو سے انقلاب برپا کر کے اپنی مخلوق پر اس کی نفی اور اپنے اثبات کا اظہار کرتا ہے تاکہ مخلوق کو ذات کے اثبات کا ثبوت ملتا رہے۔ مخلوق کے لئے یہی طریق توحیدِ حقیقی ہے۔

بقول راقم الحروف

انقلابِ حال

عدم سے انساں کی حیات انقلابِ حال ہے
ہر قدم اور ہر زماں انقلابِ حال ہے
بیم ہو یا ہو رجا انقلابِ حال ہے
رات اور دن کا تماشا انقلابِ حال ہے
ناسوت یا ملکوت ہو انقلابِ حال ہے
کلمہ گو ہو یا ہو کافر انقلابِ حال ہے
نیست ہو یا ہست ہو انقلابِ حال ہے
شمسِ تاباں کا کسوف انقلابِ حال ہے
یہ خزاں اور یہ بہار انقلابِ حال ہے

اللہ تعالیٰ کی صفات کا احاطہ کرنے پر انسان قادر نہیں البتہ صفات پر
غور و خوض کرتے ہوئے اسماءِ حسنیہ کو معنی کی آگہی سے پیش نظر رکھتے ہوئے نہایت
انہماک سے ارادہ و تصور کو جسے وسعتِ بلوغ حاصل ہے بروئے کار لاتے ہوئے
استغراقِ تامہ سے ذاتِ بلا کیف، بلا عین، بلا چون و بلا گون کو قادرِ مطلق اور معبودِ حقیقی
جانتے ہوئے حق الیقین سے ذاتِ اقدس پر اقراراً و تصدیقاً، ایماناً و ایقاناً، خوفاً و رجاءاً،
مُحِبّاً و عشقاً اور فناء و بقاء نگاہ رکھے تو مواحدین اسے مقامِ حضور، مقامِ مشاہدہ، مقامِ
معائنہ اور توحیدِ ذاتی کہتے ہیں۔

بقول مرشدؒ

دل درونِ سینہ خود بیدار گن
از تصور دیدن دلدار گن

بقول شاعر

ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی

اب تو آ جا اب تو خلوت ہو گئی

اس مقام پر پہنچ کر انسان بشریت کی علاقے سے قطع تعلق کر لیتا ہے۔ اس کا دل دنیاوی آرام و آسائش، عیش و عشرت نفع و نقصان اور نفس کی عزتوں سے مجتنب رہتا ہے۔ اس کی نظر میں سونا اور مٹی یکساں ہوتے ہیں۔ اس کا بولنا اور چپ رہنا دونوں عبادت ہوتے ہیں کیونکہ اس کا دل ذکر و فکر میں یکسوئی حاصل کر چکا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں اس کا چلنا پھرنا، بیٹھنا اٹھنا، خورد و نوش، میل ملاپ، عبادت و ریاضت، سیر و سیاحت غرضیکہ اس کی ہر ادا میں شریعت کی اطاعت ہوتی ہے۔ وہ چل تو زمین پر رہا ہوتا ہے لیکن اس کا قلب ذاتِ اقدس کے احکامات، اس کے اسماء اور اس کی صفات کے ساتھ ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ ذکر کا ارادہ اس طرح سے کرتا ہے کہ میں ذاتِ اقدس کو دیکھ رہا ہوں یا وہ مجھے دیکھتا ہے تو اس طرح حاضر و ناظر سمجھ کر ذکر کرنا روحی ذکر ہے جس کی تعبیر وصل و قرب و حضور سے ہوتی ہے۔ وہ کیفیت جو حضور کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے سرور کہلاتی ہے۔ یہ کیفیت قلب سے تجاوز کر کے بدن پر جذب و مستی یا فنا کی کیفیت پیدا کرتی ہے۔ فنا دو قسم کی ہوتی ہے۔ ایک فنا ناقص جس میں ذاکر اپنی فنا کو محسوس کرتا ہے اور دوسری فنا تامہ کہ ذاکر کو اپنی فنا کا احساس نہیں رہتا۔ اس کو فنا الفناء کہتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ انسان کو جب نیند آتی ہے تو آغاز میں اسے نیند کا احساس ہوتا ہے جب گہری نیند سو جائے تو نیند کا احساس نہیں رہتا۔ اسی طرح فنا ناقصہ میں غلبہ حال سے آگاہی ہوتی ہے اور فنا تامہ میں غلبہ حال سے آگاہی نہیں رہتی۔ اس کی ایک اور مثال ہے کہ بجلی کی تار اصلاً تانبہ کی تار ہے لیکن جب اس کو بجلی گھر سے جوڑ دیا جاتا ہے اور بجلی کی رو اس

میں داخل ہو جاتی ہے تو یوں کہنے کہ بجلی گھرنے اس میں اپنا حال وارد کر دیا۔ اب یہ تار محض تانبہ کی تار نہیں بلکہ بجلی گھر کے حال کی مظہر بن گئی اور حال ایسا غالب ہوا کہ کرنٹ ہی بن گئی۔ اس کی ایک اور مثال یوں دی جاسکتی ہے کہ جس طرح آگ میں پڑ کر لوہا بھی آگ ہی ہو جاتا ہے اور عقل اس حال منقلبہ کا ادراک نہیں کر سکتی۔ اسی طرح جب بحر وحدت کی قوت عظمت و جلالت ناسوتی قوت پر غالب آ جائے تو ناسوت گویا نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے اور ناسوتی صفت فنا ہو جاتی ہے۔ یہی غلبہ حال ہے۔ غلبہ حال سے آگاہی فنا کا قصہ کہلاتی ہے اور فنا کا نامہ میں اس سے آگاہی نہیں رہتی جسے فنا الفناء کہتے ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”عوام کی توحید یوں ہے کہ وہ اللہ کو ایک جانتے ہیں۔ اس کے سوا کسی کو خدا نہیں مانتے۔ کسی کو اس کا شریک، ہمسر یا مثل قرار نہیں دیتے مگر خدا کے علاوہ دوسروں سے امیدیں بھی رکھتے ہیں اور ڈرتے بھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا عقیدہ توحید ناقص ہے اگر کامل ہوتا ہے تو غیر اللہ سے وہ نہ خوف کھاتے نہ امیدیں رکھتے۔ لیکن علماء تصور عوام کے علاوہ یہ عقیدہ بھی رکھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں جو کسی دوسرے کو نفع یا نقصان پہنچا سکے۔ اس لئے وہ نہ کسی سے ڈرتے ہیں اور نہ امیدیں رکھتے۔ لیکن عرفاء طبقہ خواص مذکورہ بالا طبقوں کے عقائد کے علاوہ جو احکام شریعت بجالاتے ہیں ان کی بجا آوری کے وقت ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے حاضر ہیں یعنی حضوری کا احساس ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس مرتبے میں سالک اپنی شخصیت اور انفرادیت کو خدا میں محو، گم یا غائب کر دیتا ہے اور بحر وحدت میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس حالت میں سالک کامل طور پر وحدت ذات کا تحقق حاصل کر لیتا ہے اور حقیقی معنی میں قرب و اتصال کی لذت سے بہرہ ور ہو جاتا ہے۔ حقیقت توحید یہ ہے کہ بندہ تصرف تقدیر حق میں ہو اور اس کی

قدرت اس پر ایسا تصرف کرے کہ وہ اپنے اختیار و ارادہ سے خالی ہو جائے اور دریائے توحید سے فناءِ نفسِ خود اور انقطاعِ دعوتِ خلق کر کے ارادہ حق پر بے حس کر دے۔ اس مرتبے میں سالک خواہشاتِ نفسانی، لذاتِ جسمانی اور اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی میں فنا کر دیتا ہے۔ اس کی ذاتی مرضی، چاہت یا ارادہ باقی نہیں رہتا۔ صرف اللہ کا ارادہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس مرتبہ کی انتہا میں یہ احساس یا شعور بھی فنا ہو جاتا ہے کہ مجھے خدا کی حضوری حاصل ہے۔ توحید کاملہ کی بدولت غیر اللہ کا تصور اس طرح سے سے محو (غائب) ہو جاتا ہے جس طرح طلوعِ آفتاب سے ستارے غائب ہو جاتے ہیں۔ اسے غیر اللہ سے کوئی دل بستگی باقی نہیں رہتی۔ وہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور اللہ اُس کا ہو جاتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سالک کو اپنے اختیار میں کچھ تصرف نہ رہے اور حق تعالیٰ شانہ کی وحدت میں ایسا گم ہو جائے کہ اپنے آپ کو بھی نہ دیکھے۔ محلِ قربت میں اس کی جس جاتی رہے اور احکامِ حق اس پر جاری ہوں۔ اس مرتبہ میں اگر چہ مادی جسم باقی رہتا ہے اور بظاہر وہ لوگوں کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے مگر درحقیقت اُس کی صفت فنا ہو چکی ہوتی ہے۔ کمالِ سکر صحو ہے اور کم ترین درجہ صحو کا یہ ہے کہ صاحبِ صحو صفاتِ بشریہ دیکھنے سے دور ہو جاتا ہے۔ سکر سے مراد اپنے رب کے ساتھ فرطِ شوق اور غایتِ محبت ہے اور صحو سے مراد اپنے رب کیساتھ صحتِ حال ہے۔ بقول حضرت سلطان باہو

رفت قلبش رفت روحش رفت نفس سر ہوا

نور بود و نور باشد غرق فی اللہ با خدا

حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ ”حضور نبی

اکرم ﷺ نے فرمایا اجیعوا بطونکم دعوا الحرص و عرو اجسامکم
قصر و الامل و اظماء و اکبارکم دعوا الدنیا لعلکم ترون اللہ بقلوبکم۔

یعنی اپنے پیٹ بھوکے رکھو اور حرص چھوڑو، بدن ننگے کرو اور امیدیں کم کر دو اور اپنے جگر پیا سے رکھو۔ دنیا چھوڑ دو تو قریب ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ سکر تمام کا تمام مقتضی فناء ہے اور صحو تمام کا تمام فناء صفت میں دیدارِ بقا ہے۔ صحو جس میں محبت کی طرف راہ ملے وہ عین کشف ہے۔ وہ شخص جو غفلت میں ہے اگر چہ صحو ہو سکر ہے اور وہ جو محبت تک پہنچائے اگر سکر ہو صحو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی یا داؤد تدری ما المعرفتی قال لا ہی حیوة القلب فی المشاہدتی لی۔ اے داؤد تم جانتے ہو کہ میری معرفت کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ دل کا زندہ ہونا ہے میرے مشاہدہ میں۔ مشاہدہ سے مراد ذاتِ بے چون و چگون کا دلی دیدار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے حالاتِ معراج کی ہمیں خبر دی اور فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى (من شدۃ شوق الی اللہ تعالیٰ) یعنی کسی چیز کی طرف آنکھ نہ کھولی اور نہ حد سے متجاوز ہوئے۔ اس لئے کہ آپ کو شوق الی اللہ کا جوش تھا۔ جو کچھ مناسب تھا دل سے دیکھ لیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد رای من آیات ربہ الکبریٰ یعنی یقیناً دیکھ لیا محمد ﷺ نے رب تعالیٰ کو۔ اس حالت کو حالتِ صحو کہتے ہیں۔ جو مجاہدہ سے سر کی آنکھیں شہوتوں سے بند رکھے وہ ضرور حق کو سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے کیونکہ جو مجاہدہ میں مخلص ہوتا ہے وہ مشاہدہ میں سچا ہوتا ہے۔ حضرت ابو العباس بن عطار فرماتے ہیں اس فرمانِ الہی پر ان الذین قالوا ربنا اللہ (بالمجاہدہ) ثم استقاموا (علی بساط المشاہدہ) یعنی وہ لوگ جو کہیں ہمارا رب اللہ ہے، مجاہدہ کے ساتھ۔ پھر استقامت رکھیں بساطِ مشاہدہ پر۔ اور حقیقتِ مشاہدہ دو طریق پر ہے ایک صحتِ یقین سے دوسرا غلبہٴ محبت سے۔ یعنی دوستِ غلبہٴ محبت میں اس درجہ تک پہنچے کہ خود گم ہو جائے اور دوست ہی دوست رہ جائے اور سوائے دوست کے کسی غیر کو نہ دیکھے۔

بقول شاعر

تمنیت من اھوی فلما رایۃ
بھت فلم املک لسانا و لا طرفا

میں نے اس کی آرزو کی جسے میں دوست رکھتا ہوں تو جب میں نے اُسے
دیکھا تو مہبوت ہو گیا اور زبان و اعضاء پر اختیار ہی نہ رہا۔

حضرت شبلیؒ نے فرمایا کہ میں نے کوئی چیز کبھی نہیں دیکھی مگر اللہ تعالیٰ کو محبت
کے غلبہ اور جوشِ مشاہدہ میں دیکھا۔ گویا ایک شخص پچشم سرد دیکھتا ہے یعنی چشمِ حق بین
سے فاعلِ حقیقی کو دیکھتا ہے۔ محبتِ فاعلِ حقیقی اُس کی نظر سے غیر کی محبت محو کر دیتی
ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص ربودہ شوقِ حق ہوتا ہے۔ دلائل و حقائق اس کے
لئے حجاب ہو جاتے ہیں۔ وہ تجلیات کے بحر بیکراں میں حیران و مستغرق ہوتا ہے۔
اسے مجذوب کہتے ہیں لیکن دوسرا شخص حالت، صحو میں بقائمی ہوش و حواس ہوتا ہے اور
اثباتِ دلائل اس پر عیاں ہوتے ہیں۔ علم الیقین مجاہدہ سے ہوتا ہے اور عین الیقین
انس سے ہوتا ہے جو عارفوں کا مقام ہے کیونکہ وہ صورت کی استعداد رکھتے ہیں لیکن
حق الیقین مشاہدہ سے حاصل ہوتا ہے جو محبوں کا مقام فنا ہے کیونکہ وہ کل موجودات
سے روگردان ہوتے ہیں۔ حضرت ابو یزیدؒ سے کسی نے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے۔
فرمایا چار سال۔ لوگوں نے کہا کس طرح فرمایا ستر سال میں دنیا کے حجاب میں رہا اور
چار سال سے مشاہدہ میں ہوں لہذا حجاب کے زمانہ کی عمر زندگی نہیں تھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ
کے ایسے بندے بھی ہیں کہ اُن کی زندگی ہی مشاہدہ میں ہے اور محبت کی حیات ہی
مشاہدہ سے ہے اور جب اہل مکاشفہ حجاب میں آجائیں تو انہیں مرتد فی الطريق سمجھتے
ہیں۔ صاحبِ حال کو عارف کہتے ہیں کیونکہ وہ کسی چیز کے معنی اور حقیقت کو جانتا ہے۔
وہ اپنے حال سے جو بیان کرتا ہے وہ معرفت ہے۔ یا یوں کہئے کہ جب تک سالک کو

حضورِ حاصل نہ ہو وہ موحد نہیں بن سکتا۔ اور حضوری کے لئے مشاہدہ شرط ہے اور جب مشاہدہ کی نعمت حاصل ہوگئی تو اب خدا کی ہستی میں کوئی شک نہ رہا اور یہی معرفت ہے۔ جب سالک کے دل پر کشفِ عظمتِ حق ہوتا ہے تو غلبہ جلالِ حق میں دنیا و عقبیٰ اس کے دل سے محو ہو جاتے ہیں اور حالات و مقامات اس کی نظر ہمت میں بیچ ہو جاتے ہیں اور کرامات کی اہمیت اس کے حال میں پراگندہ ہو جاتی ہے تو عقل و نفس سے فانی ہو کر فناء سے بھی فناء ہو جاتا ہے پھر اس فناء کی فناء میں اس کی زبان حق کیساتھ ناطق ہوتی ہے اور دل و تن محض عاجز و فروتن ہو جاتے ہیں۔ توحیدِ حق سے بندہ کو اسرار حاصل ہوتے ہیں اور عبارت میں ظاہر نہیں ہوتے۔ اب چاہیے کہ کوئی اس کو بیہودہ عبارت سے آراستہ نہ کرے اس لئے کہ عبارت اور معنی میں بے حد فرق ہے۔ اس لئے ثابت ہوا کہ بدون حق جو کچھ بھی ہے سب باطل ہے اور طالب بھی اس کا غیر ہے اور تفسیر لا الہ الا اللہ یہ ہے کہ صفتِ طالب کشفِ جمالِ حق میں باطل ہو جائے۔ اس مقام کو فناء فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ولایتِ صغریٰ ہے اس کا معنی یہ ہے کہ ارادہ غیر اللہ سے منقطع ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو۔

بقول مرشدؒ

غیر واجب پیش واجب کا اعدم
عکس پیش اصل گردد منہدم

بقاء باللہ میں ارادہ قلبی، اللہ کے احکام کے ساتھ اور محبت اور تقویٰ کے ساتھ رہتا ہے۔ بقاء باللہ کا معنی ہے مقصود کے پاس رہنا، مطلوب کے پاس رہنا یعنی مقامِ رضا، مقامِ عبادتِ دائمہ اور ذکرِ دائمہ اس کو ولایتِ کبریٰ کہتے ہیں۔ جب سالک غلبہ ذات کے سکر کی حالت سے نکل کر صحو کی حالت میں آجاتا ہے تو اس میں تفکر کی صفت پیدا ہو جاتی ہے جس کی بدولت وہ ہر شے کو اس کا صحیح مقام دے سکتا

ہے۔ ہر دم اس کا شغل ذکر اللہ ہی ہوتا ہے۔ وہ باعمل انسان اپنے اعمال سے دوسروں کو یہ سبق دیتا ہے کہ وہ بھی اس کی طرح صحیح معنی میں شریعت کی اتباع کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اُسے حالتِ صحو اس لئے عطا فرما دیتا ہے تاکہ وہ راہ نور دانِ منزلِ شوق کی راہنمائی کرے۔ اس مقام پر وہ مرشدِ کامل ہوتا ہے۔ اُس کی اپنی صفاتِ فناء ہو جاتی ہیں۔ وہ خدا کی معیت میں رہتے ہوئے خدائی صفات سے متصف ہو کر مظہرِ نور خدا ہو جاتا ہے پھر وہ ناقصاں راہِ پیرِ کامل اور کاملان راہِ راہنما ہوتا ہے۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ سالک کو فناء سے نکال کر بقاء سے نوازے تو اپنے ذاتی نور سے اُس کو باقی کرتا ہے۔ اس مرتبہ کا نام جمع الجمع ہے۔ اس مقام پر عبد ہر وقت حق کا معائنہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا ارادہ میں ہے۔ جب توحید کا حال غالب ہو جائے اور یکتائی حال بن جائے تو ارادہ اللہ ہی اللہ بن جاتا ہے۔ اس کی بیداری، حضوری، ہوشیاری اور نگاہ داری کہتے ہیں۔ یہ تعلق موہوبی، عشقی، ایقانی، وصلی اور مقصودی ہے۔ خدا میں فناء ہو کر سالک خدا کے ساتھ بقاء کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ ابدی زندگی بسر کرتا ہے۔ وہ خدا کے ساتھ تو ہے مگر خدا نہیں ہے۔ اس مقام کو بقاء باللہ یعنی سیر مع اللہ کہتے ہیں یہ مقام ولایتِ کبریٰ ہے جو فناء فی اللہ کا ثمرہ ہے۔

بقولِ رومیؒ

تو مباش اصلاً کمال این است و بس
رو درو گم شو وصال این است و بس

بقولِ اقبالؒ

چوں فناء اندر رضائے حق شود
بندۂ مومن قضائے حق شود

حضرت جنید بغدادیؒ نے رسالہ جنید میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ ”فنا فی اللہ اور بقاء اللہ کے مراتب پر فائز ہو جانے کے بعد بھی انسان، انسان ہی رہتا ہے خدا نہیں بن سکتا۔ موحّد وہ ہے جو اپنی نفسانی خواہشات کو بالکل یہ خدا کی مرضی کے تابع کر دے۔ جو شخص یہ کہتا ہے کہ خدا میرے جسم میں حلول کر گیا ہے وہ کافر ہے اور جو یہ کہتا ہے کہ میں اور خدا متحد ہو گئے ہیں وہ بھی کافر ہے۔ حلول اور اتحاد دونوں عقیدے سراسر الحاد ہیں۔ جب بندہ اپنی ذاتی صفات کو فناء کر دیتا ہے اور خدا کی صفات سے متصف ہو جاتا ہے تو وہ اپنی مرضی کی بجائے خدا کی مرضی پر چلتا ہے۔ گویا فناء کا مطلب ہے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فناء کر دینا اور اس کی کامل اطاعت کرنا اور یہ توحید کی آخری منزل ہے۔“

قرآن مجید نے غیر اللہ کے کلیۃً قطع نظر کرنے کو سورۃ منزل میں وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا سے تعبیر کیا ہے یعنی مکمل طور پر تمام علائق مادی (لذات دنیوی) سے قطع تعلق کر۔ تبتل کا مادہ بتل ہے اور بتل کہتے ہیں قینچی سے کاٹ دینے کو۔ عربی زبان میں تبتل، تفرّد یا قطع کو کہتے ہیں اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ کے لئے تفرّد (مادیات سے قطع تعلق) اختیار کر۔ پس جو تبتل شریعت میں مقصود ہے یا جس کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ لذات دنیوی سے قطع نظر کی جائے اور اللہ کی عبادت خلوص نیت کے ساتھ کی جائے اور جس تبتل سے شریعت نے منع کیا ہے وہ نصاریٰ کا تبتل ہے یعنی نکاح (عائلی زندگی) کو ترک کر دینا۔ اسلامی تصوف میں تبتل سے مراد رہبانیت نہیں ہے بلکہ اس کا مطلب ہے لذات دنیوی سے قطع تعلق کرنا یا دنیا کو مقصود نہ بنانا بلکہ دنیا میں رہنا مگر اس سے دل نہ لگانا اور صرف اللہ کے ہو رہنا ہے۔ اس کو صوفیہ اس جملے سے ادا کرتے ہیں۔ ”سب سے توڑ خدا سے جوڑ۔“

بقول امجد حیدر آبادی

خوش ہم سے رہے جاناں ہم عید سے کہتے ہیں

بس ایک کے ہو رہنا توحید سے کہتے ہیں

بقول حضرت سلطان باہو

نقرا ختم است آخر این مقام

ہر کہ این جا می رسد عارف تمام

اقسام توحید (از فرموداتِ مرشد م)

- ۱- توحید ذاتی
- ۲- توحید حقانی
- ۳- توحید اسمائی
- ۴- توحید افعالی
- ۵- توحید علمی
- ۶- توحید تقلیدی
- ۷- توحید الہادی
- ۸- توحید اجتہادی
- ۹- توحید تحقیقی
- ۱۰- توحید عبرتی
- ۱۱- توحید حضوری
- ۱۲- توحید قرآنی
- ۱۳- توحید ذکری
- ۱۴- توحید فکری
- ۱۵- توحید عزمی
- ۱۶- توحید شیونی
- ۱۷- توحید شانی
- ۱۸- توحید ذوقی
- ۱۹- توحید تقدیسی
- ۲۰- توحید تشریحی
- ۲۱- توحید فنائی
- ۲۲- توحید بقائی
- ۲۳- توحید معیت
- ۲۴- توحید احدیت
- ۲۵- توحید حیاتی
- ۲۶- توحید قدرتی
- ۲۷- توحید بصری
- ۲۸- توحید سمعی
- ۲۹- توحید ارادی
- ۳۰- توحید مشیتی
- ۳۱- توحید امری
- ۳۲- توحید تکوینی

معرفت ذات اقدس

اللہ کا اسم اعظم سمجھو
 اللہ کو بے الف مقدم سمجھو
 اک لام گھٹایا تو لہ رہ گیا باقی
 ثانی بھی گھٹا تو ہو کا عالم سمجھو

(بقول شاعر)

اللہ واحد اور لا شریک ہے۔ اُس ذات اقدس کا اسم (اللہ) بھی واحد اور لا شریک ہے۔ ذات کے سارے اسماء اپنی اپنی صفات اور معانی و مطالب میں بے مثل ہیں۔ سب اسماء میں جو انوار و حقائق اور صفات موجود ہیں وہ اکیلے اسم ذات میں موجود ہیں۔ مثلاً العلیم میں جو صفت ہے وہ العزیز میں نہیں لیکن یہ دونوں صفات اسم ذات میں موجود ہیں۔ اسی طرح باقی اسماء میں بھی اپنی اپنی جداگانہ تکمیل ہے۔ لیکن اسم ذات میں سب اسماء کی تکمیل ہے یا یوں کہئے کہ اسم ذات کل ہے اور اسم صفت اس کا جزو ہے۔ بقول مرشدم

بہ منجینق خیال سبگ حرف اللہ
 بہ بام عرش زخم رنگ حرف اللہ
 تنم مکین زمیں دلم بر عرش بریں
 منم بہ فرش نشیں دلم بہ عرش دوں

هدائے راہ من است رنگ حرف اللہ

اگر اسم ذات (اللہ) کی ترتیب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ سب الف کا ہی مجموعہ ہے۔ آخر میں "△" ہے۔ اس میں کھڑے پڑے تین الف ہیں۔ کھڑا الف جلالت، پڑا الف جمالیت اور تیسرا الف کھڑے اور پڑے کے درمیان ہے

جسے ارادہ ذات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تینوں الف کے ملنے سے ایک نوری مثلث بنتی ہے جس سے جلالی و جمالی انوار و آثار قلب انسانی پر نزول کرتے ہیں۔ گویا الف سے مراد اللہ ہے۔ یہ مقام احدیت ہے۔ یعنی جلالی و جمالی صفات کا مرکز و مخزن جو بے کیف، بے چون، بے گون قدیم بذات اقدس موجود اور واجب الوجود ہے۔ جس طرح وہ ذات بے مثل ہے اسی طرح اس کا نام بھی بے مثل ہے اور صفات بھی بے مثل ہیں جو افعال و آثار میں ظاہر ہو کر افعال و آثار کو بھی بے مثل کر دیتی ہیں۔ ذات اور اس کی تجلیات و شیونات ایک مرکزی نقطہ ہے۔ اس کے ارد گرد اسماء گرامی انکی تجلیات و انوار و اسرار احاطہ کئے ہوئے ہیں۔ اور پھر اسماء کے ارد گرد صفات اور صفات کے ارد گرد افعال و آثار کی شکل میں تمام کائنات ہے۔ تجلیات و شیونات کے دائرے قلب میں بھی ایسی ہی صورت میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں حقیقت قلب سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ معرفت کی پرواز صفائی قلب میں ہے اور صفائی قلب کی ابتدا و انتہا معرفت کی ابتدا و انتہا ہے۔

بقول حضرت

در حضور حق مقام دل نشین
اندر آں منزل جمال حق بہین
در حقیقت معنی نور یقین
تابش از برق ہدایت شد نگین

ان ان کی امری و خلقی تشکیل میں ذات نے اضداد رکھ دی ہیں۔ ایک طرف روح اور دوسری طرف نفس اور شیطان ہے۔ ان کی باہمی جنگ حصول معرفت کی بڑی معاون ہے۔ اگر ان ہردو میں جنگ و جدل نہ ہو تو پھر انسان یا تو بالکل فرشتہ صفت ہو یا پھر منکر ذات کہ جس پر فرعونیت غالب آچکی ہو۔ اس تضاد انسانی کے علاوہ ذات نے

صفات میں تضاد پیدا کر دیا ہے کہ اگر انسان اپنے مخفی تضادِ حقیقت نہ سمجھ سکے تو پھر صفات کے آثاری تضاد سے ذات کی معرفت حاصل کرے۔ آثار سے تضادی معرفت تو انسان کو قدم قدم پر نظر آتی ہے۔ حیات اور موت، دن اور رات اور اسی طرح جھوٹ اور سچ کا تماشا اس کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ تو گویا آثاری تضاد انسان کے اندرونی تضاد پر غور و فکر کرنے کے لئے ہے کہ انسان اس بیرونی تضاد کو دیکھ کر اپنے اندرونی تضاد کو سمجھ سکے اور اس طرح اپنے آپ کو جان کر اپنے رب کی پہچان کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدم سے ارادہ مشیت اور قدرت کے ساتھ ایک تکمیلی صورت دے کر کائنات میں ظاہر کیا نیز اسے اشرف المخلوقات اور خلیفۃ الارض بنا کر وہ صفات اس میں رکھ دیں جو کسی دوسری مخلوق میں نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرما دیا کہ ”میں نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا“ تو گویا یہ ذات کا سر ہے۔

بقول علامہ محمد اقبالؒ

طسّم بود و عدم جس کا نام ہے آدم

خدا کا راز ہے قادر نہیں ہے جس پہ سخن

اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دوں

وجودِ حضرتِ انساں نہ روح ہے نہ بدن

یہ انسان کا اعزاز ہے کہ اس نے قرآن مجید کو اٹھا لیا۔ وہ غیب میں ذات کی احدیت کو تسلیم کرتا ہے یعنی ایمان بالغیب رکھتا ہے نیز وہ ذات کی معرفت کی جستجو کرتا اور پاتا بھی ہے۔ جو کسی دوسری مخلوق کو نصیب نہیں۔ البتہ ایمان بالغیب کو اختیاری رکھتے ہوئے انسان کو ارادہ، قدرت، مشیت، حیات، سمع، بصر اور علم جیسی صفات سے نوازا گیا ہے کہ ان سے شعور حاصل کرنے کے بعد اختیار ہے کہ ایمان لائے یا نہ لائے۔ انسانی ارادہ حقیقی ارادہ کا عکس ہے۔ ارادہ بے کیف ہے۔ اللہ بے کیف ہے۔

بے کیف بے کیف میں سما سکتا ہے۔ اللہ نور یقین ہے اور یہی احدیت، معیت،
اقربت اور معرفت ذات ہے۔

بقول مرشدؒ

مقام عاشق و معشوق است در ارادہ تو
ز وصل و فصل حیات است در ارادہ تو
مقام یار و اغیار است در ارادہ تو
نظام قرب و وصال است در ارادہ تو

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں کچھ یوں ارشاد فرمایا ہے کہ
ذات کی رحمت کے نزول کے باعث سب کائنات قائم ہے۔ زندگی اور موت کے
نظام پر وہی قادر ہے۔ اُس نے زمین اور سمندر کی مخلوق کو پیدا کیا اور آسمان کو تھام رکھا
ہے جس میں ستارے زینت کے لئے لگائے اور سورج اور چاند کو مسخر کرتے ہوئے
رات اور دن کو پیدا کیا جو ایک دوسرے میں غائب ہوتے ہیں۔ وہی بارانِ رحمت کا
نزول فرماتا ہے جس کے باعث مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے، رزق پیدا ہوتا ہے اور
باغات اگتے ہیں۔ اُسی نے انسان کی تخلیق فرمائی اور آنکھ، کان اور دل عطا فرما کر دل
مضطر کی دعاؤں کی اجابت فرمائی نیز زمین اور پہاڑ تخلیق فرما کر زمین کو قرار بخشا۔ پس
غور طلب نکتہ یہ ہے کہ مندرجہ بالا میں سے انسان کس پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر رکھتا ہے
تو پھر کر کے دکھائے اور اگر قدرت نہیں رکھتا تو اپنی بے بسی کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ
ان پر کسی اور ہستی کی قدرت ہے جو قادرِ مطلق اور وحدہ لا شریک ہے۔ اس طرح
کائنات کے ذریعے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔

بقول مرشدؒ

ہیں نظام کائناتی زور صفات
شورِ اسماء است اندر کائنات

منظہر ذات است اوصاف کمال
 منظہر اوصاف است اسماء جلال
 منظہر اسماء است افعال طرف
 منظہر افعال آثاری طرف

قرآن مجید میں ذات کی مجموعی حمد اور پھر انفرادی اسمی حمد بیان کرنے کے لئے دو یا اس سے زیادہ اسماء جمع کر دیئے گئے ہیں مثلاً *وہو العزیز الحکیم*، *وہو السميع العليم*، *وہو العلی العظیم* اور *وہو العلی الکبیر*۔ یہاں دو دو اسماء جمع کر دیئے گئے ہیں اور سورہ حشر پارہ ۲۸ میں ۱۱۴ اسماء ایک ہی آیت میں جمع کر دیئے ہیں۔ اس سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ ایک اسم دوسرے اسم کے ساتھ ایک خاص صفت بیان کرنے کے لئے جمع کر دیا گیا ہے لیکن کوئی اسم، اسم ذات کے ساتھ متحد یا جمع نہیں کیا گیا ہے۔ *بسم اللہ الرحمن الرحیم* میں بھی یہی حالت ہے۔ *الرحمن* اور *الرحیم* یہ دونوں اسم رحمت سے مبالغہ کے لئے مشتق ہیں۔ *الرحمن* کے بعد *الرحیم* شامل ہوا ہے۔ *الرحیم* کسی دوسرے اسم کے پہلے نہیں آتا مثلاً *اللہ غفور الرحیم*، *انہ*، *ہو العزیز الرحیم*، *ان اللہ رؤف الرحیم*، *واتقوا اللہ لعلکم ترحمون*، *ان اللہ توآب الرحیم*، *انہ* *ہو البر الرحیم*۔ ان آیات پر غور کیا جائے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ مغفرت کے بعد رحم ہے، غلبہ کے بعد رحم ہے، شفقت کے ساتھ رحم ہے، ڈر کے بعد رحم کا وعدہ ہے، توبہ کے بعد رحم اور احسان کے بعد رحم ہے تو ان سب سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ یہ کچھ اس قسم کے عطیات و عنایات ہیں جو آخرت سے زیادہ تعلق رکھتے ہیں۔ جس طرح اسم *الرحمن* اس کائنات کے لئے ذات کا ظلی اسم ہے اسی طرح یوم آخرت کے لئے *الرحیم* ظلی اسم ہے۔ یعنی اس دنیا میں *اللہ الرحمن* ہے اور اگلے جہان میں گرفت کے بعد *رحمن رحیم* ہے۔ اس طرح ذات کے اسماء پر غور و خوض کرنے سے انسان کا ایمان و یقین مضبوط ہوتا ہے اور وہ اسماء و صفات کے

دریائے وحدت میں غوطہ زن ہو کر بے مثل ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔ بے مثل سے مراد یہ ہے کہ ایسی لامتناہی ذات جس کی ذات اور صفات کے مقابلہ میں کوئی مثل پیش نہ کی جاسکے۔ اس کے برعکس مثال سے مراد یہ ہے کہ جس کے وجود کے لئے کوئی اور مثال موجود ہو۔ جیسے انسان کے لئے انسان مثال ہے اور حیوان کے لئے حیوان مثال ہے۔ عالم مثال سے یہ مراد ہے کہ ذات بذات خود ظاہراً موجود نہیں بلکہ صفات، صفات کی حقیقت ظلی یا عکسی صورت میں موجود ہیں۔ مثلاً ایک بڑا آئینہ سورج کی طرف رخ کر کے کھڑا کر دیا جائے تو آئینہ میں جو سورج نظر آئے گا وہ آسمانی سورج نہیں بلکہ اس کا عکس ہو گا جسے دیکھ کر ہماری توجہ فوری طور پر آسمانی سورج کی طرف مبذول ہو جائے گی۔ اسی طرح کائنات کے ذرے ذرے میں ذات کا ظل موجود ہونے کے باعث ہماری توجہ تخلیق سے خالق کی طرف پلٹ جائے تو اس طرح کائنات سے ذات کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ البتہ اس میں کائناتی حجابات سد راہ ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہ ذات سورج کی طرح ظاہر نہیں اور پھر ہماری ذات میں نفسی حجابات یعنی حسد و بغض، کینہ و عداوت، شہوت و غضب، نخوت و تکبر اور طمع و حرص ہیں جو ہمارے قلب کو آئینہ کی طرح صاف و شفاف نہیں ہونے دیتے کہ آئینہ قلب میں ذات کا ظل دیکھ سکیں۔ انسان کائنات سے متاثر ہو کر بے ساختہ ذات اقدس کی حمد و ثناء کہہ اٹھتا ہے لیکن یہ اس کا وقتی تاثر ہوتا ہے۔ عام طور پر انسان کا جسم اور روح دونوں بیک وقت یکجہت اور یکسو نہیں ہوتے۔ اگر یہ فرق مٹ جائے تو کائناتی حجابات اٹھ جاتے ہیں اور انسان کے آئینہ قلب میں ذات کا عکس سورج کی طرح جلوہ گر ہوتا ہے۔ اس سے انسان ذات کی معرفت حاصل کرتا ہے۔

بقول مرشد م

محشرے در سینہ دارم شور و غوغا گو بگو
منزلے در سینہ دارم سوز و سودا سو بسو

اسمِ ذاتِ اندر درونم ذاتِ ذاتِ اندر درونم

روئے ذاتِ اندر درونم خد و خالش گو بگو

جب انسان خلوص و وفا کا دامن تھام کر تو کل کی قبازیب تن کر لیتا ہے تو وہ خون جگر جلا کر اپنے قلب کے طاق میں عشق کا چراغ روشن کرتا ہے۔ وہ ابلیس کے خلاف نقارہ جنگی پر چوٹ لگا کر میدانِ عمل میں اتر آتا ہے۔ وہ دنیا کو تین طلاقیں دے کر اپنے نفس کو ریاضت کی بھٹی میں ڈال کر مجاہدہ کی آگ سے گرم کرتے ہوئے نفی اثبات کے ہتھوڑے سے ضربیں لگا کر مغلوب کر لیتا ہے۔ وہ غیر اللہ سے تعلق توڑ کر ظاہری طور پر شریعت کی نہر میں غوطہ زن ہوتا ہے مگر باطنی طور پر عشق کے سمندر میں غرقاً ب ہو جاتا ہے۔ وہ فقر محمدی کی ردا اوڑھ کر مصائب و آلام کا سامنا کرنے کے لئے سینہ سپر ہو جاتا ہے۔ وہ وصل کی شراب سے مخمور ہو کر غیریت کے جنازہ کو کندھا دیتا ہے۔ وہ احدیت کا عمامہ باندھ کر یکتائی کا ڈھنڈورا پیٹتا ہے۔ وہ عالم حیرت میں نعرہ حق بلند کرتے ہوئے سولی پر چڑھنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ وہ حضوری قلب سے رضاءِ ذات، استحضارِ ذات، معاینہِ ذات، مکاشفہِ ذات اور مکاشفہِ اسرارِ ذات میں منہمک ہوتے ہوئے استغراقِ تامہ، فناءِ کاملہ، اور بقاءِ مطلقہ جیسے اوصاف حمیدہ سے متصف ہو کر معرفتِ ذات کی تلاطم خیز موجوں کی نذر ہو جاتا ہے۔

بقول مرشدؒ

بے حضورے ہر عبادت کا سد است

بے نگاہے ہر ریاضت کا سد است

بقول شاعر

یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجیے

اک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے

جہاں تک کائناتی حجابات کا تعلق ہے اگر ان پر غور و خوض کیا جائے کہ آخر یہ

کیوں ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ذات نے اپنے آپ کو ظلی حیثیت میں کائنات میں براہِ راست سورج کی طرح ظاہر نہیں کیا بلکہ پہلے اپنے اسماء و صفات میں اور پھر افعال و آثار و اسباب کو ظاہر کیا ہے۔ اسے احدیت، وحدت اور واحدیت یعنی برزخ کبریٰ کہتے ہیں۔ آثار کو اس لئے ظاہر کیا گیا ہے کہ انسان حجابات کے باوجود ذات کی طرف متوجہ ہو اور عبدیت جو اس کے لئے ملزوم ٹھہرائی گئی ہے اُسے اختیار کرتے ہوئے ایمان و یقین مستحکم کرے کیونکہ انسان کا ایمان و یقین جس قدر مستحکم ہوگا اسی قدر اُس میں قوتِ تحمل و برداشت ہوگی اور اس تعلق کی مناسبت سے ذات اس پر منکشف ہوگی۔ یہ صرف نورِ ایمان ہی ہے جو اپنے اندر نورِ ذات کو جذب کر سکتا ہے ورنہ ذات کی تاب لانا انسان کے بس میں نہیں۔

بقول مرشدؒ

از	تعلق	فکر	یکتا	می	شود
از	تعلق	ذکر	یکتا	می	شود
از	تعلق	راقب	موجود	باش	باش
از	تعلق	طالب	مقصود	باش	باش
از	تعلق	غیر	حق	گرد و فنا	گرد و فنا
از	تعلق	ذات	حق	گرد و بقا	گرد و بقا

ذات کے ہر اسم کے تحت خدا کی خدائی کا ایک شعبہ منظم ہے اور وہ شعبہ اپنے آپ میں مکمل ہونے کے باوجود ہر دوسرے اسی طرح کے شعبہ سے منسلک ہے۔ یعنی سب شعبے آپس میں اسماءِ گرامی کی طرح ذات کے بے کیف انوار و تجلیات سے منسلک اور وابستہ ہیں جو الگ الگ نہیں ہو سکتے یا پھر انہیں الگ الگ کرنے کا ذاتی ارادہ نہ تھا۔ نیز ہر شعبہ اپنی اپنی خصوصیات کی بنا پر اپنے اپنے افعال و آثار میں مقید

ہے۔ (صفات کو شعبہ تمثیلی طور پر کہا گیا ہے ورنہ صفات ارفع و اعلیٰ ہیں) یہ سب نظام ایسی آہنی زنجیر کی طرح جکڑا ہوا ہے کہ جس کے جدا ہونے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ بنیادی طور پر ہر اسم کا باہمی تعلق ہے۔ صفت اپنے اسم سے الگ نہیں ہو سکتی تو اسم بھی اپنی صفت سے جدا نہیں ہو سکتا اور پھر صفت کے آثار بھی اپنی صفت اور اسم سے جدا نہیں ہو سکتے۔ غرضیکہ یہ ایک فقید المثال نظام ہے جو مرکز کی قوت ارادی کے تحت برقرار ہے۔ ذات ظاہر نہیں لیکن وہ اپنی صفات سے ظاہر ہے۔ ہم ذات کو ذات کی صفات سے دیکھتے اور پہچانتے ہیں۔ چونکہ اس کی صفات ہم میں کبھی موجود ہیں اور تمام کائنات کا احاطہ بھی کئے ہوئے ہیں اس لئے ہم یقین واثق رکھتے ہیں کہ ذات ہر جگہ موجود ہے۔ ہمیں چاہیے کہ صفات اور کائنات کے افعالی و آثاری ظہور کو ذات نہ مانیں بلکہ ذات کی پہچان کا ذریعہ سمجھیں۔

جیسے کاتب، مکتوب، کتب، کتابت۔ اس میں

کاتب	(ذات)	مکتوب	(اسم ذات)
کتب	(صفت)	کتابت	(آثار)
اسی طرح			
رازق	(ذات)	مرزوق	(اسم ذات)
رزاقت	(صفت)	رزق	(آثار)
نیز			
خالق	(ذات)	مخلوق	(اسم ذات)
خالقیت	(صفت)	تخلیق	(آثار)

اور ان سب کے درمیاں ارادۂ ذات کار فرما ہے۔ ہمیں کتابت سے کاتب

تک، رزق سے رازق تک اور تخلیق سے خالق تک کو جاننا اور پہچاننا ہے اور یہی

معرفتِ ذاتِ ہے۔ (واللہ اعلم بحقیقہ)

بقول حضرت سلطان باہو

یقین دانم دریں عالم کہ لا معبود الا هو
 ولا موجود فی الکوین و لا مطلوب الا هو
 بہ لا لالا ہمہ لا گن بگو الا باللہ جو
 نظر خود سوئے وحدت کن کہ لا مقصود الا هو

معرفتِ نفس

نفس عربی زبان میں ذات، دل اور شخص کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
 وَيُحَذِّرُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ط کہ اللہ تعالیٰ تم کو اپنی ذات سے ڈراتا ہے۔ پھر فرمایا
 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ ط کہ انسان میری ذات کے متعلق مثالیں قائم
 کرتا ہے حالانکہ اُس نے اپنی خلقت کو بھلایا ہوا ہے اور اُسے اپنا پتا نہیں ہے سو آیا ہے
 کہ فَاسْرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ ط پس یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل
 میں رکھی اور اُن پر ظاہر نہ کی۔ پھر فرمایا فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ یعنی
 موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں ڈر گیا۔ پھر فرمایا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ط
 یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص پر اُس کی وسعت اور طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔

اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کا قالب تیار کیا تو فرمایا جب میں
 اس میں روح پھونک کر اسے خلافت سے سرفراز فرمالوں تو اے ملائکہ تم اس کے آگے
 سجدہ کر لو۔ تو سب ملائکہ نے اسے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے حسد اور کبر کے سبب سجدہ
 کرنے سے انکار کر دیا اور کہا ”میں اس سے بہتر ہوں“ تب اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ
 درگاہ اور ملعون کر دیا۔ اس کے بعد اس نے آدم علیہ السلام اور اُن کی اولاد کی دشمنی اور
 گمراہی کا بیڑا اٹھایا۔ قَالَ فَبِعِذَّتِكَ لَا غُورِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ط یعنی اے اللہ!
 تیری عزت کی قسم میں تمام بنی آدم کو گمراہ کر کے اپنے ہمراہ جہنم میں لے جاؤں گا۔ تب
 ابلیس نے آدم علیہ السلام کے جسد کا جائزہ لیا اور جسد کے اندر داخل ہو کر سر سے پاؤں
 تک ہر جگہ کو جانچ کر باہر آیا اور کہا کہ اس خلیفے اور اس کی نسل کو گمراہ کرنا میرے لئے
 بہت آسان ہے۔ اس کا جسم متضاد عناصر کا مجموعہ ہے۔ یہ متلوٰن مزاج کبھی کسی بات پر
 قائم اور برقرار نہیں رہے گا۔ اس کے اندر گنبد کی شکل کا دل بائیں طرف لٹک رہا ہے
 اس کے اندر داخل ہونے کا مجھے راستہ نہیں مل سکا۔ اس میں شاید اللہ تعالیٰ نے خلافت
 اور حکمت و معرفت کا خزانہ رکھا ہو۔

ابوالحسن سید علی بن عثمان علی ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ نے فرمایا کہ
 ”نفس وجودِ شے یا حقیقت و ذات کے معنی میں مروج ہے لیکن ایک گروہ نفس بمعنی
 روح کہتا ہے۔ ایک گروہ کے نزدیک مروت کے معنی میں نفس آتا ہے۔ ایک گروہ
 جسد و جسم کے معنی لیتا ہے۔ ایک گروہ خون کے معنی لیتا ہے۔ ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس
 ایک ایسی عین شے ہے جو دل میں رکھی گئی ہے اور وہ انسان میں مثل روح کے لازم
 ہے اور ایک گروہ کہتا ہے کہ نفس ایک ایسی صفت کا نام ہے جو قالبِ انسان میں مثل
 حیات کے موجود ہے۔ لیکن تمام محققین صوفیہ اس بات پر متفق ہیں کہ نفس نام ہے متبع
 شر اور قائدِ سوء کا جس کے ذریعے اخلاقِ رذیلہ اور افعالِ خبیثہ کے ارادے پیدا ہوں
 اور یہ ان افعالِ رذیلہ خبیثہ یعنی معاصی، تکبر، حسد، بخل اور خشم وغیرہ کا سبب ہے۔ روح
 اور نفس دونوں لطیفہ ہیں جو قالبِ انسانی میں موجود ہیں۔ روح محلِ خیر اور نفس محلِ شر
 ہے۔ نفس کی مخالفت میں تمام عبادات کا راز ہے اور کمالِ مجاہدہ بھی اسی مخالفتِ نفس
 کے لئے ہے اور بندہ بجز مخالفتِ نفس واصلِ بحق نہیں ہو سکتا۔ رب العزت جل مجدہ
 نے اس کی مخالفت کا حکم فرمایا اور ان لوگوں کی تعریف کی جو اس کی مخالفت کرنے
 والے ہیں نیز ان کی مذمت کی جو موافقتِ نفس میں چل رہے ہیں۔ چنانچہ ارشاد ہوا
 وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یعنی جنہوں نے نفس کی
 خواہشات کو روکا تو ان کی آرام گاہ جنت ہے۔ احادیث میں ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
 حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی فرمائی اور حکم دیا يَا دَاوُدُ عَادِ نَفْسِكَ فَإِنَّ وُدِّي
 فِي عَدَاوَتِهَا۔ یعنی اے داؤد اپنے نفس سے دشمنی کر اس لئے کہ میری دوستی اس کی
 عداوت میں ہے۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ۔ ترجمہ:
 جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا یقیناً اُس نے اپنے رب کو بھی جان لیا۔ یعنی کہ جس نے

اپنے نفس کی فنا کو سمجھ لیا اس نے یقیناً ذاتِ باقی کی بقا کو جان لیا۔ یا یوں کہئے کہ جس نے اپنے نفس کو عبودیت کے ساتھ پہچان لیا یقیناً اُس نے اپنے رب کو ربوبیت کے ساتھ جان لیا۔ جب ہی تو ایک شیخ نے فرمایا کہ جو اپنے نفس سے جاہل ہے وہ غیر سے جاہل تر ہے یعنی کہ جو اپنے کو نہ جانے وہ کل کی معرفت سے مجھوب ہے۔

ترکیبِ انسانی محققین کے نزدیک تین معنی میں ہوتی ہے۔ ایک روح، دوسرے نفس، تیسرے جسم اور اس کے ہر عین میں ایک صفت ہوتی ہے جو اس عین کے ساتھ قائم ہے چنانچہ روح کے لئے عقل، نفس کے لئے ہوا اور بدن کے لئے حس ہے انسان نمونہ عالم ہے۔ عالم دو جہان کا نام ہے اور دونوں جہان کے نشانات کا مجموعہ انسان ہے۔ اس جہان کے نشان تو انسان میں آگ، پانی، خاک، ہوا ہیں اور ان کی ترکیب بلغم، خون، صفرا، سودا سے ہے اور اُس جہان کے نشان بہشت، دوزخ اور عرصاتِ محشر ہیں۔ جسم بجائے عرصاتِ محشر کے ہے اور بہشت نتیجہ رضاءِ درست ہے اور دوزخ نتیجہ غضبِ یار ہے۔

حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نفس خائن ہے امانت میں اور مانع ہے اعمالِ صالحہ سے اور طلبِ رضا کا مخالف ہے چنانچہ طالبِ درگاہِ احدیت پر واجب ہے کہ ہمیشہ مخالفتِ نفس کرے۔ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا۔
 الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ فِي اللَّهِ تَرْجَمَ: مجاہدہ کرنے والا وہ ہے جس نے اللہ کی راہ میں اپنے نفس کا مقابلہ اور اس کی مخالفت کی۔ اور فرمایا رسول اللہ ﷺ نے
 رَجَعْنَا مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْفَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْجِهَادُ الْأَكْبَرُ قَالَ مُجَاهَدَةُ النَّفْسِ۔ ترجمہ: لوٹے ہم چھوٹے جہاد یعنی غزوات سے بڑے جہاد کی طرف۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بڑا جہاد کیا ہے فرمایا نفس کا مقابلہ۔ اس حدیث میں حضور ﷺ نے غزوات پر جہادِ نفس کی فضیلت ظاہر

فرمائی ہے۔ نفس کی خواہشات پر قہر کرنا جہاد نفس ہے چنانچہ حضرت سہیل رحمۃ اللہ علیہ نے مشاہدہ کے لئے مجاہدہ کو علت فرمایا اور عرفان حق کی طلب کے لئے مجاہدہ کو خاص طور پر موثر قرار دیا ہے۔ آپ نے اپنے دعویٰ کے ثبوت میں یہ آیت کریمہ پیش کرتے ہیں وَالَّذِينَ جَاءَهُدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جن لوگوں نے ہمارے لئے مجاہدہ کیا یقیناً ہم انہیں اپنی راہیں دکھا دیں گے۔

حضرت ابوالحسن شقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں ایک روز اپنے گھر آیا۔ ایک چھوٹا سا کتا زرد رنگ نظر پڑا کہ ایک جگہ سو رہا ہے۔ میں سمجھا کہ محلہ میں سے کسی طرح یہاں آ کر سو گیا ہے۔ میں نے اسے نکالنا چاہا تو وہ میرے دامن کے نیچے آیا اور غائب ہو گیا۔

ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے نفس کو چوہے کی صورت میں دیکھا میں نے کہا تو کون ہے؟ کہنے لگا میں غفلوں کی ہلاکت ہوں۔ میں برائی کی طرف بلانے والا اور شر و سوء کا داعی ہوں اور محبوبان خدا کے حق میں نجات ہوں۔ اس لئے کہ میرا وجود آفت ہے اگر میں محبوبان خاص کے ساتھ نہ ہوتا تو وہ اپنی پاک بازی پر مغرور ہو جاتے اور اپنے اعمال پر تکبر کرتے کیونکہ جب وہ دلوں کی پاکی، اسرار کی صفائی، ولایت کے انوار اور اطاعت پر استقامت دیکھتے ہیں تو ہوئی و حرص ان میں پیدا ہو جاتی ہے اور جب مجھے دونوں پہلوؤں پر دیکھتے ہیں تو ان کے تمام عیوب فنا ہو جاتے ہیں۔ یہ تمام باتیں اس امر پر دلیل ہیں کہ نفس ایک عین ہے نہ کہ صفت۔ اور اس نفس کے لئے صفت علیحدہ ہے اور ہم صرف نفس کی صفتوں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا اَعْدَا عَدُوِّكَ نَفْسُكَ الَّتِي بَيْنَ جَنْبَيْكَ یعنی تیرا سب سے بڑا دشمن تیرا نفس ہے جو تیرے پہلو میں ہے۔

جب معرفت نفس حاصل ہوگئی تو سمجھ لے کہ اب اسے ریاضت و مجاہدہ سے

اپنے قبضہ میں لاسکے گا لیکن نفس کا مایہ اور اُس کی اصل نابود نہیں ہو سکتی۔ جب نفس کی شناخت صحیح ہو جاتی ہے تو طالبِ حق کو اس کے باقی رہنے سے خوف نہیں ہوتا۔ اس لئے کہ نفس ایک بھونکنے والا کتا ہے اور ریاضت و اصلاح کے بعد کتے کا باندھ رکھنا مباح ہے۔ تو مجاہداتِ نفس فناءِ اوصافِ نفس کے لئے ہیں نہ کہ اس کے عیب کو فنا کرنے کے لئے۔

ہوئی اُس ارادہ کا نام ہے جو نفس میں مدبر اور متصرف ہے جیسے عقل روح میں۔ بندہ کے لئے عقل اور ہوئی کی طرف سے دعوت رہتی ہے لیکن جو عقل کی دعوت کا پیرو ہو وہ ایمان حاصل کر لیتا ہے اور جو ہوئی کی دعوت قبول کر لے وہ گمراہی اور کفر پر ہو گیا۔ تو گویا ہوئی واصلین کے لئے حجاب ہے۔ خواہشاتِ نفس کا مرتکب مجرم ہے۔ جو نفس کی پیروی پر لگ گیا ہلاک ہو گیا اور جس نے اس کے خلاف کیا وہ ملکی صفات کو پہنچ گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اَلْهَوَى وَالشَّهْوَةُ مَحْجُونَتَيْنِ بَطِينَةِ ابْنِ آدَمَ۔ ترجمہ: حرص و ہوی اور شہوت ابن آدم کی طینت میں گوندھی گئی ہے۔ حضرت زلیخا نے اول ہوئی کے اتباع کا ارتکاب کیا امیر تھی اسیر ہو گئی یوسف علیہ السلام نے ترک ہوئی فرمایا۔ اسیر تھے مگر امیر ہو گئے۔ تو معلوم ہوا کہ ترک ہوئی بندہ کو امیر کرتی ہے اور اس کی اتباع اسیر بناتی ہے۔ آنکھ کی شہوت دیکھنا، کان کی شہوت سننا، جسم کی شہوت چھونا اور دل کی شہوت سوچنا اور ارادہ کرنا ہے۔ چنانچہ طالب کے لئے لازم ہے کہ وہ اپنی شہوات پر نگہبان ہو اور رات دن اسی نگرانی و نگہبانی میں گزارے تاکہ ہوئی جو حواس میں پیدا ہوتے ہیں از خود منقطع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ ایسے ارادے اور وساوس باطنِ قلب سے دور ہو جائیں کیونکہ جو شخص اس شہوت و ہوئی کی دلدل میں بھنس گیا وہ وصالِ جمال سے محروم رہ گیا۔ یہ طریقہ مسلم و مقبول ہے اور بعد کامیابی ضرور مراد حاصل ہوتی ہے۔“

حضرت العلام مولانا اللہ یار خان رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دلائل السلوک سے ماخوذ ہے کہ ”نفس اور روح ایک حقیقت کے دو نام ہیں ان کے فرق کو سمجھنے کے لئے حدیث لَيْلَةُ التَّعْرِيسِ پر غور کریں قال بلال اخذ بنی الذی اخذ بنفسک فقال سول اللہ ﷺ ان اللہ قبض ارواحنا۔ ترجمہ۔ ”میری روح کو اس ذات نے پکڑا جس نے آپ کی روح کو پکڑا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہماری ارواح کو قبض کر لیا تھا۔“ معلوم ہوا کہ ایک ہی چیز کو حضرت بلالؓ سے تعبیر فرماتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ روح سے۔ قرآن مجید میں بھی روح پر لفظ نفس کا اطلاق فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے قال تعالی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا۔ ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت۔ نیز فرمایا وقولہ تعالیٰ اخرجوا نفسکم۔ ترجمہ۔ اپنی جانیں نکالو۔ ان دونوں آیتوں میں ذکر نفس کا ہے اور مراد روح ہے۔ علامہ ابوالقاسم سہیلی رحمۃ اللہ علیہ نے روض الانف میں بحث کی ہے کہ روح اور نفس شے واحد ہے۔ تغائر بوجہ اوصاف کے ہے۔ باعتبار اولیت کے تو روح ہے۔ جب فرشتہ ماں کے پیٹ میں پھونکتا ہے روح ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے اور کسب اخلاق و اوصاف حمیدہ یا ذمیہ کرتا ہے اور بدن سے عشق و محبت پیدا کر لیتا ہے اور مصالح بدن میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس پر لفظ نفس بولا جاتا ہے۔ قبل از اکتساب اوصاف روح پر لفظ نفس کا بولنا ٹھیک نہیں۔ جب یہ اوصاف سے متصف ہو جاتا ہے تو اس میں صفت غفلت اور شہوت پیدا ہو جاتی ہے تو اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ نفس کا فعل بھی غفلت اور شہوت ہے۔ کتاب الروح میں ابن قیمؒ نے فرمایا ان النفس والزوح مسماہما واحد“ و ہم الجھور۔ کہ نفس اور روح کا مصداق واحد ہے اور جمہور اس کے قائل ہیں۔ نیز آپؐ نے فرمایا الفرق بین النفس والروح فرق“ بالصفات لا فرق بالذات۔ یعنی کہ نفس اور روح کے درمیان فرق باعتبار صفات کے ہے نہ کہ باعتبار ذات کے۔“

مرشد جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے رموز تصوت میں روح اور نفس کی تعریف یوں فرمائی ہے کہ ”روح جسم لطیف نورانیہ ذاکیہ ساریہ فی البدن کذبہ فی اللبِن۔ یعنی کہ روح ایک لطیف جسم ہے نورانی ہے ذاکیہ (بمعنی صاف) پورے جسم میں اس طرح پھیلی ہوئی ہے جیسے مکھن دودھ میں۔ قرآن مجید سے امرِ ربی کہتا ہے جو مظہر ربوبیت ذات اقدس ہے۔ روح ایک طاقت من اللہ ہے جس کا تعلق صفات کمالیہ کے ساتھ ہے۔ صفات کا تعلق امر کے ساتھ ہے۔ امر کا تعلق ارادہ کے ساتھ ہے اور ارادہ کا تعلق ذات اقدس کے ساتھ ہے۔ لہذا روح کی گنہ تک پہنچنا بندہ کے احاطہ قدرت سے باہر ہے۔ اور نفس جسم لطیف، کثیف، مظلم، مظلمتہ، غیر ذاکیہ ساریہ فی البدن کذبہ فی اللبِن یعنی کہ نفس ایک لطیف جسم مظلم، غیر ذاکیہ (بمعنی کثیف) اور افاد ہے جو پورے جسم میں اس طرح پھیلا ہوا ہے جیسے مکھن دودھ میں۔

حقیقت روح خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ حضرت محمد ﷺ کے نفس کو اللہ رب العزت نے اپنے نفس (بمعنی ذات) سے تخلیق کیا پھر ابوالبشر حضرت آدم علیہ السلام کے نفس کو نفس محمدی ﷺ کا مماثل کیا۔ علیٰ ہذا القیاس جو نفس اخبارِ الہی پر بھروسہ کرتا ہے اس کا نفس شعاعِ ربوبیت بنا رہتا ہے اور وہ حق پر گڑا ہوتا ہے۔ شیطان کا ہر حربہ اس کے لئے نقشِ بر آب ہوتا ہے لیکن نفس جو نبی اخبارِ الہی کو چھوڑ کر اقتضائے طبیعت کے مطابق عمل کرتا ہے تو شعاعِ ربوبیت سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کی روح تاریکی سے بھر جاتی ہے اور وہ شقی ہو جاتا ہے۔ یاد رہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف جو علم بھی بندے کو حاصل ہوتا ہے باعثِ شقاوت ہے اور وہ علم و آگہی جو شعاعِ نور کا نتیجہ ہے اور اخبارِ الہی پر ایمان جو عمل کا ثمرہ ہے باعثِ سعادت ہے فرد ہو یا معاشرہ سب کے عروج و زوال کا اسی اصول پر مدار ہے۔

خواہشاتِ نفس کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف روانہ ہونا سیرِ نفس کہلاتا ہے۔ نفس ایک قوتِ غضبیہ بحیبیہ ہے جو صفاتِ جلالیہ قہریہ ضالہ حیارہ کا عکس مجسم ہے اور مائل بطرف نزول ہے۔ یہی باعثِ اعمالِ شرکیہ، کفریہ، کبریہ ہے۔ امارہ بالسوء اس کا نام، لقب و صفت ہے مگر اطاعت و عبادت سے اس کی اصل صفت بدل جاتی ہے۔ کثرتِ ذکر سے مطمئن ہو کر تابع ہو جاتا ہے یا مسلمان مگر سرکش ہونے کا خطرہ قائم رہتا ہے۔ نفس کا اپنی ہوئی وہوس سے خدا کی اطاعت تک جانا صرف بتائیدِ ربانی ہوتا ہے۔ یہ موہوبی، امدادی کسی ہے۔ کسب معاون ضرور ہے مگر کافی نہیں۔ کوشش سے تغیرِ تقدیر ہرگز نہیں ہو سکتی اور کوئی کام بغیر تغیرِ تقدیر کے وجود میں نہیں آ سکتا۔ پس کامیابی اللہ تعالیٰ کے حول، قوت اور ہدایت سے ہوتی ہے۔“

محققین صوفیائے کرام کے نزدیک نفس کے مختلف مرتبے اور درجے ہیں۔

۱۔ نفس امارہ بالسوء: وَمَا أُبْرِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ۔

ترجمہ۔ ”اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے۔“ اس آیت میں نفس امارہ بمعنی سرکش نفس ذکر ہے جس کا تصرف کفار، فجار، اہل نفاق ہے اور اہل فسق پر ہے۔ اہل توحید اور اہل اطاعت اس کی دسترس سے بعید ہیں۔ اس کو نفسِ مغضوبہ بھی کہتے ہیں۔ ایسے نفس والا شخص روزِ قیامت اور سزا و جزا پر یقین نہیں رکھتا وہ گناہ کے بعد ندامت اور پشیمانی محسوس نہیں کرتا۔ یہ نفس بندہ کو طبیعتِ عنصری کی طرف دھکیلتا اور عاداتِ سفلی کی طرف راغب کرتا ہے۔

۲۔ نفس لوامہ: قَوْلُهُ تَعَالَى: لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ

خبردار میں روزِ قیامت کی قسم کھاتا ہوں اور نفس لوامہ یعنی گناہ پر بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ نفس لوامہ خود کو ملامت کرنے

والا نفس ہے۔ یہ نفس امارہ سے دوسرے درجے میں افضل ہے اور اسے قیامت کے دن پر یقین ہوتا ہے۔ یہ نفس انسان کے ضمیر کو جھنجھوڑ کر عالم ارواح کے اس معاہدہ کو یاد دلاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا تھا اَلْسْتُ بِرَبِّكُمْ ترجمہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور بندے نے فیصلہ کن الفاظ میں جواباً کہا تھا بلی (کیوں نہیں)۔ یہی وہ نفس ہے جو انسان کو اپنے گناہوں پر شرمسار ہونے کا مشورہ دیتا ہے اور وہ گمراہی پر ملامت کرتا ہے یعنی کہ جب نفس پر اللہ کریم کی طرف سے عکس صفت ہادی یعنی تجلی ہدایت کا پرتو پڑ جائے تو اس عکس سے قلب پر یعنی ارادہ پر ایک نقطہ نور و رحمت نزول کرتا ہے تو نفس اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے روبرو ملامت کر کے راہ مستقیم کا طالب بن جاتا ہے اور حق و باطل میں تمیز کرتا ہے۔ اسے نفس مرحومہ بھی کہتے ہیں۔

۳۔ نفس ملہمہ : نفس ملہمہ یعنی الہام والے کا اس آیت میں ذکر آیا ہے۔

وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ پس میں قسم کھاتا ہوں نفس ملہمہ یعنی الہام پانے والے کی اور اس کی جس نے اسے ٹھیک بنایا پھر اس کی بدکاری اور اس کی پرہیزگاری دل میں ڈالی۔ بیشک مراد کو پہنچایا جس نے اسے ستھرا کیا اور نامراد ہوا جس نے اسے معصیت میں چھپایا۔ یہاں نفس ملہمہ کی صفت بیان کی گئی ہے یعنی وہ نفس کہ ہر کام میں اس پر ارادہ نزول رحمت ہوتا ہے کہ فلاں کام ناجائز ہے فلاں جائز ہے۔ آگے اس کا اختیار ہے کرے یا نہ کرے۔ گویا علماً مطیع ہے اور عملاً مختار ہے۔ اس کا ملکوتی نوری حصہ میلان الی الحق ہے اور ناسوتی شیطانی حصہ میلان الی الباطل ہے۔ یہ نفس

قدرت کی طرف سے بندے کے دل میں خیر کی رغبت دلاتا ہے اور نیکی کے ثمرات کا یقین دلاتا ہے۔

۴۔ نفس مطمئنہ : وہ نفس ہے جو ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے امر کو پیش نظر رکھنے اور اسی

کے مطابق زندگی کو ڈھالنے کی تحریک دیتا ہے۔ اس نفس کا کام وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں انسان اصلاح و تہذیب کے اعلیٰ معیاروں کو اپنا شعار بنا لیتا ہے۔ قولہ تعالیٰ ہے۔ **يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۖ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي** اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔

نفس کا اطمینان پذیر ہونا، معیت باللہ العزیز ہونا تصوف کی اصطلاح میں حضور کہلاتا ہے۔ حضور سے مراد یہ ہے کہ ایک لمحہ بھی تصور ذکر و فکر سے خالی نہ ہو اور سنت رسالت میں منہمک ہو نیز اس کا ہر وقت میلان و رجوع الی اللہ ہو اور نور شریعت سے منور ہو یعنی کہ صورت و سیرۃ مطہر رسول اللہ ﷺ ہو۔

۵۔ نفس کاملہ : وہ نفس ہے جو خود بھی نور سے بھرا ہوا ہو اور دوسروں کو بھی نور

تفویض کرنے پر قادر ہو۔ اس کی تربیت نور کریمانہ سے ہوتی ہے۔ قلب ارادہ اور جسم نور سے بھر جاتا ہے۔ دوسروں کو منور کرتا ہے۔ فیوضات باطنی نوری سے مرشد ہدایت بن جاتا ہے اور خدمتِ خلاق کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے۔ یہ نائب و خلیفہ حق ہوتا ہے۔ اس مقام کو سیر من اللہ کہتے ہیں۔ وہ کیفیت جو حضور کے بعد دل میں پیدا ہوتی ہے سرور کہلاتی ہے۔ یہ کیفیت قلب سے تجاوز کر کے بدن پر فنا کی کیفیت پیدا کرتی ہے جو اللہ جل شانہ

کی طرف سے نورِ کمالی از تجلیات صفاتی کمالی ہوتی ہے۔

۶۔ نفسِ راضیہ : یہ نفس بندے کو راضی بہ رضارہنے کی تلقین کرتا ہے۔ جب نعمت

انوارِ کمالی سے اسے پالا جائے تو نفس شا کر ہو جاتا ہے۔ مصیبت ہو خواہ

راحت ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے۔ دنیا کی تکالیف اس کی نگاہ

میں معدوم ہو جاتی ہیں اور اسے رضاء بالقضاء کا مقام حاصل ہو جاتا ہے۔

۷۔ نفسِ مرضیہ : وہ نفس ہے جس سے اللہ رب العزت راضی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے

فضل و کرم کو اس کے لئے مشعلِ راہ بنا لیں اور اس کے ذریعے اسے قرب

عطا کریں۔ فضل و کرم کا یہ ذریعہ تقویٰ، عملِ صالح، حضور و مشاہدہ،

فنا عن الہویٰ اور بقاء مع اللہ ہے۔ ذَلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْہِ مَنْ یَّشَآءُ۔

اس کے بعد صرف مقامِ عبدیت رہ جاتا ہے یعنی سراپا بندگی ہو جانا۔ اس کا

صلہ ہے جنتِ قرب و رضا اور یہی وہ خوش نصیب ہیں جنہیں اصطلاح میں ”مراد“

کہتے ہیں۔ اسی کے متعلق حدیثِ قدسی میں اس طرح آتا ہے کہ میرے زمین و آسمان

مجھے اپنے اندر نہیں سما سکتے لیکن میرے متقی بندے کا قلب مجھے اپنے اندر سما سکتا ہے۔

اسی لئے مومن کا قلب عرشِ الہی کہلاتا ہے۔

معرفت شجر طیبہ

ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے
حیران ہوں دو آنکھ سے کیا کیا دیکھوں

(بقول شاعر)

جس تخلیق کو بھی دیکھیں اس سے اس کے خالق یعنی ذات باری تعالیٰ کی طرف توجہ مبذول ہو جاتی ہے۔ درختوں کو دیکھنے سے ایک طرح کا احساس سا ہوتا ہے کہ درختوں میں چاروں طرف ذات ہی ذات نظر آتی ہے یعنی کہ ذات خداوندی اشجار میں، نباتات میں اور جمادات میں دوسری مخلوق کے مقابلہ میں اجمالی اور صریحی طور پر زیادہ ظہور پذیر ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ۔ **الْمُتَرَكِّفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ مِّمَّا يَدْنُ رِبَّهَا طَرَجَمَةٌ:-** (کیا تو نے نہ دیکھا اللہ نے کیسی مثال بیان فرمائی پاکیزہ بات کی جیسے پاکیزہ درخت جس کی جڑ قائم اور شاخیں آسمان میں۔ ہر وقت اپنا پھل دیتا ہے اپنے رب کے حکم سے۔)

یعنی کہ کلمہ طیبہ کی جڑ قلب مومن کی زمین میں ثابت اور مضبوط ہوتی ہے اور اس کی شاخیں یعنی عمل آسمان میں پہنچتے ہیں اور اس کے ثمرات برکت و ثواب ہر وقت حاصل ہوتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب کرام سے فرمایا وہ درخت بتاؤ جو مومن کے مثل ہے اس کے پتے نہیں گرتے اور ہر وقت پھل دیتا ہے یعنی جس طرح مومن کے عمل اکارت نہیں ہوتے اور اس کی برکتیں ہر وقت حاصل رہتی ہیں۔ صحابہ نے فکریں کیں کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کے پتے نہ گرتے ہوں اور اس کا پھل ہر وقت موجود رہتا ہو۔ چنانچہ جنگل کے درختوں کے نام لئے جب ایسا کوئی درخت خیال میں نہ آیا تو حضور سے دریافت کیا فرمایا وہ کھجور کا درخت ہے۔ ابن

عباس فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ سے مراد لا الہ الا اللہ کی شہادت ہے۔ پاکیزہ درخت کی طرح کا مومن ہے جس کی جڑ مضبوط ہے یعنی مومن کے دل میں لا الہ الا اللہ جما ہوا ہے اس کی شاخ آسمان میں ہے یعنی کلمہ توحید کی وجہ سے اس کے اعمال آسمان کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ اور بھی بہت سے مفسرین سے یہی مروی ہے کہ مراد اس سے مومن کے اعمال ہیں اور اس کے پاک اقوال اور نیک کام۔ مومن مثل کھجور کے درخت کے ہے۔ ہر وقت ہر صبح ہر شام اس کے اعمال اس کے رب کے حکم سے آسمان پر چڑھتے ہیں رسول اللہ ﷺ کے پاس کھجور کا ایک خوشہ لایا گیا تو آپ نے اسی آیت کا پہلا حصہ تلاوت فرمایا اور فرمایا پاک درخت سے مراد کھجور کا درخت ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کی عبرت ان کی سوچ سمجھ اور ان کی نصیحت کے لئے مثالیں دیتا ہے۔

اس تشریح کے پڑھنے کے بعد تصور و تفکر سے معلوم ہوا کہ کلمہ طیبہ کی ایک جڑ ہے جسے اعتقاد کہتے ہیں وہ مومن کے قلب میں استحکام کے ساتھ دامنگیر ہے اُس جڑ کے درخت کی کئی شاخیں ہیں یعنی اعمال صالحہ جو ایمان پر مرتب ہوتے ہیں اور بارگاہِ قیومیت میں آسمان کی طرف لے جائے جاتے ہیں پھر ان پر رضائے الہی کا ثمرہ مرتب ہوتا ہے۔ کلمہ طیبہ کو درخت سے تشبیہ دی گئی ہے اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے بھی رب العزت درخت سے ہمکلام ہوئے تھے۔

کلمہ طیبہ کی جڑ اعتقاد ہے اور وہ قلب میں جاگزیں ہے۔ اعتقاد تب ہی ہو سکتا ہے جبکہ رحمتِ خداوندی برق ہدایت کی شکل میں قلب پر نزول کرے۔ اگر یہ نہیں تو قلب مردہ ہے کیونکہ برق ہدایت کے گرتے ہی قلب زندہ ہو جاتا ہے اور قلب کی زندگی کی تقویت اعمال صالحہ کی کمی و بیشی پر منحصر ہے۔ وجود کے جملہ اعضاء کی قیومیت قلب کے سہارے ہے لہذا قلب مرکز ہے اور باقی سب اُس کے گرد دائرہ میں موجود ہیں۔ ان سب کو قلب سے وہی مناسبت ہے جو دائرہ کو مرکز سے ہوتی ہے۔ قلب کے

مردہ ہونے سے روحانی مردگی اور زندہ ہونے سے روحانی زندگی مراد ہے۔ کیونکہ تشبیہ و تمثیل کے طور پر قلب ذات کا مقام ہے اس لئے اگر اس میں ذات موجود ہے تو قلب زندہ ہے نہیں تو مردہ یعنی صرف ناسوت کے لئے زندہ ہے۔ آیت کریمہ میں کلمہ طیبہ کو شجر سے تشبیہ دی گئی ہے یہ تمثیلی بیان ہے اس سے یہ مطلب نہیں کہ قلب میں کسی نوعیت سے درخت اعتقاد پیدا ہو جاتا ہے بلکہ احقر کے نزدیک یہ ہے کہ یہ سب کچھ یعنی اعتقاد، ایمان، یقین، اطمینان، صبر و شکر اور عبدیت اپنے اپنے انوار قلب کی حقیقت میں سرایت کر دیتے ہیں جن سے قلب نورانی بن جاتا ہے اور اس ذات اقدس کا نورانی عکس منعکس ہونے لگتا ہے اور پھر قلب سے نورانی اسرار ایمان، یقین اور صبر وغیرہ کی شکل میں ذات اور قلب کے درمیان نورانی ڈوروں سے منسلک ہو جاتے ہیں۔ یہی چیزیں ذات کے دربار میں پیش ہوتی ہیں اور رضا و قبولیت حاصل کرتی رہتی ہیں ان ہی سے انسان کو حیات طیبہ نصیب ہوتی ہے جس کا ثمرہ اطمینان قلب ہوتا ہے جس کے باعث مومن دنیا میں مطمئن رہتا ہے اور آخرت میں رضا و قرب سے فیضیاب ہوتا ہے۔ احقر کے نزدیک صحیح اعتقاد کا ثمرہ رضا و قرب ذات ہے۔ یہ سب سے عمدہ، کامل، اچھا، خوشگوار اور پر سرور ثمرہ ہے باقی ثمرات یعنی ایمان، یقین، صبر و شکر، توکل، عجز، اخلاق، ادب، تمکنت، عبدیت، احسان، شیونات، تجلیات، عرفان، خشوع و خضوع اور ان ہی کی نوعیت کے دیگر لامتناہی ثمرات رضا و قبولیت کے معاون اجزاء ہیں۔ یہ سب قلب میں پیدا ہوتے ہیں اور ان ہی کا باطنی تاثر قلب کے ذریعے جسمانی قویٰ اور اعضاء پر بھی ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے انسان کو انسان کامل اور خلیفۃ اللہ فی الارض کہتے ہیں۔

قرب و رضاء حق کا طلبگار ہے انسان
بے عیب کی تخلیق کا شاہکار ہے انسان
اوصاف میں اضداد ہے خلقت میں بھی اضداد
فی الارض خلافت کا سزاوار ہے انسان

(راقم الحروف)

نیت اور اعتقاد میں بڑا باریک تعلق ہے اور دونوں ایک دوسرے کے ہمجولی معلوم ہوتے ہیں۔ اعتقاد سے پہلے نیت کا درست ہونا لازمی ہے کیونکہ اگر انسانی نیت صحیح نہیں تو پھر اعتقاد کی حقیقت بھی صحیح نہیں ہو سکتی لہذا اعتقاد نیت پر مبنی ہوا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اعتقاد حاصل ہو جانے کے بعد نیت کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے بلکہ نیت، اعتقاد کے ساتھ خون اور پانی کی طرح شامل حال رہتی ہے۔ نیت کا زیادہ تعلق ارادہ سے اور اعتقاد کا تعلق عمل سے ہے لہذا صحیح الاعتقاد ہونے کے لئے صحیح النیت ہونا ضروری ہوا اور ان دونوں کا ثمرہ صحیح العمل ہے۔ باقی ثمرات جو اوپر بیان ہوئے ہیں صحیح عمل کے نتائج ہیں۔ کلمہ طیبہ کو تمثیلی شجر ظاہر کرنے کے لئے تین بنیادی حقائق یعنی صحیح النیت، صحیح الاعتقاد اور صحیح العمل کا ہونا ضروری ہے اور باقی سب ثمرات گویا پھل پھول ہیں۔ ہر درخت کی تکمیل اس کے پھل پھول میں ہے نہ کہ پتوں، قد اور شاخوں میں ہے۔ نیت امر یعنی روح سے متعلق اور متاثر ہے اور اعتقاد نفس سے متعلق اور متاثر ہے۔ نفس کو مطیع کرنے کے لئے پورا کلمہ طیبہ ہے جو شریعت و حقیقت کا جامع ہے۔ ذکر کے دوران مشاہدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک باطنی قلب کے عکس میں اور دوسرا ظاہری کائنات کے عکس میں ہوتا ہے۔ لیکن قلبی مشاہدہ افضل ہے۔ کلمہ پڑھنے سے کافر مسلمان ہوگا اگرچہ اس کا انقلاب حال اعتقادی درجہ کے لحاظ سے اس کے کلمہ پڑھنے کی نیت کے درجہ اور خلوص کے مطابق ہوگا۔ کلمہ جنت کی کنجی اور مجموعہ توحید و

رسالت ہے۔

قلب کلمہ طیبہ کی زمین ہے۔ نیت اس کا پانی، اعتقاد اس کی جڑ، ذکر اس کی کھاد، عمل اس کا درخت اور باقی ثمرات اس کے پھل پھول ہیں۔ پس راقم الحروف کو کلمہ طیبہ کی شجری صورت یہی منکشف و معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم بحقیقہ۔

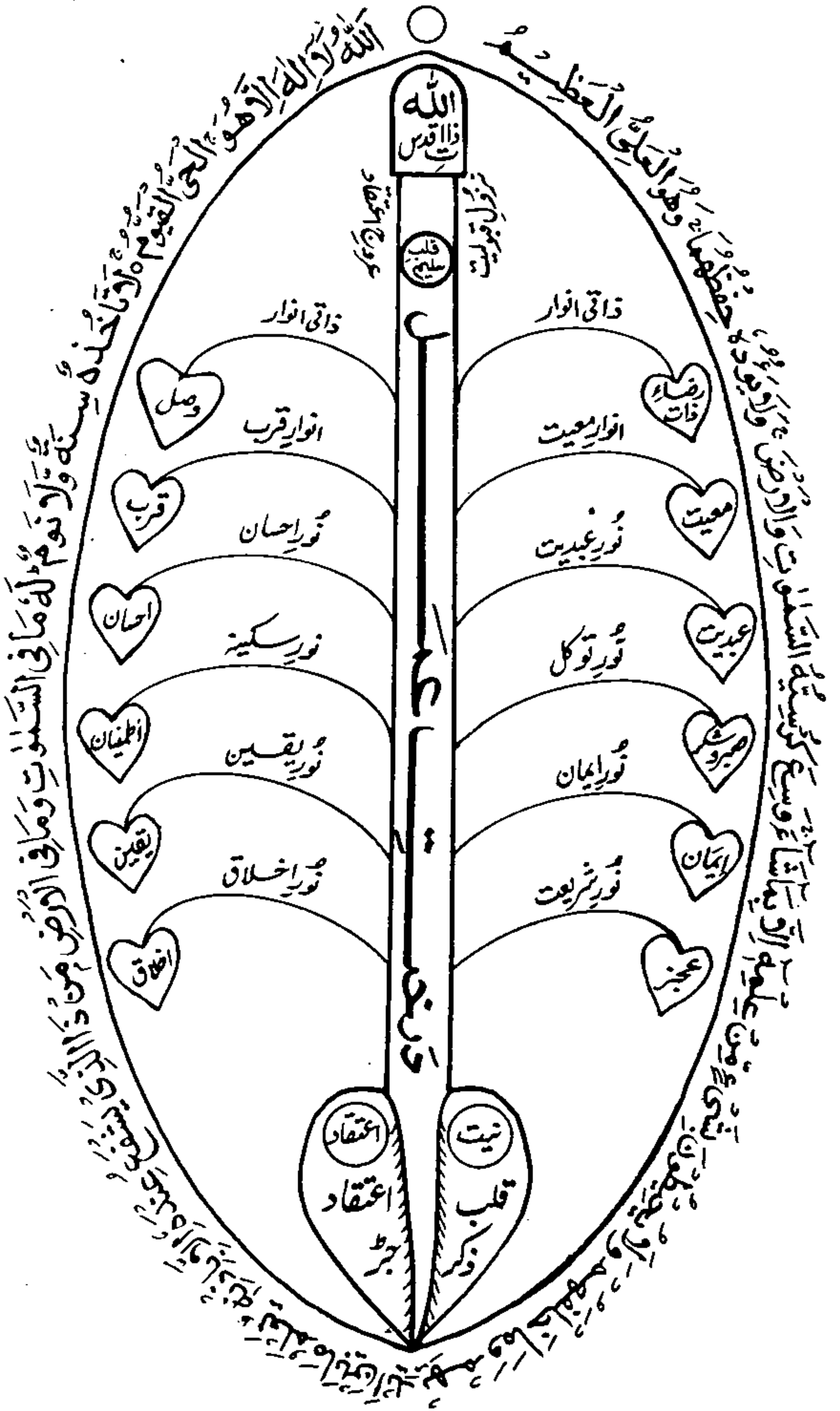
بقول شاعر

خدا کے ذکر سے قائم ہے یہ نظامِ حیات
یہ دل کی دھڑکنیں ہر وقت صدا دیتی ہیں

بقول شاعر

کشادہ دستِ کرم جب وہ بے نیاز کرے
نیاز مند نہ کیوں عاجزی پہ ناز کرے

(نقش شجر طیبہ)

معرفتِ مومن و منافق

رسول اللہ ﷺ سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے اور منافق کی ہمت جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے اور وہ نماز، روزہ کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوتا۔ مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے جبکہ منافق حرص و ہوس میں مصروف رہتا ہے، مومن اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں لگاتا اور منافق اللہ تعالیٰ کے سوا تمام مخلوق کی طرف رجوع کرتا ہے۔ مومن دین کو مال سے مقدم سمجھتا ہے اور منافق مال کو دین پر ترجیح دیتا ہے۔ مومن اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتا اور منافق اللہ کے سوا ہر چیز سے ڈرتا ہے۔ مومن نیکی کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں روتا رہتا ہے، منافق گناہ کرتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ مومن خلوت و تنہائی کو پسند کرتا ہے، منافق بھیڑ بھاڑ اور میل جول کو پسند کرتا ہے۔ مومن بوتا ہے اور فصل کی بربادی سے ڈرتا رہتا ہے اور منافق فصل اجاڑ دینے کے بعد کاٹنے کی تمنا رکھتا ہے۔ مومن دین کی تدبیر کے ساتھ اچھائیوں کا حکم دیتا ہے، برائیوں سے روکتا ہے اور اصلاح کرتا ہے، منافق اپنی ہیبت اور سطوت کے لئے فتنہ و فساد برپا کرتا ہے اور نیکیوں سے روکتا اور برائیوں کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ”منافق مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں، نیکی سے روکتے اور برائیوں کا حکم دیتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند کرتے ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور اللہ نے انہیں بھلا دیا، بلاشبہ منافق فاسق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے منافق مرد اور منافق عورتوں کے لئے اور کفار کے لئے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے یہ انہیں کافی ہے اور اللہ نے ان پر لعنت کی ہے اور ان کے لئے ہمیشہ کا عذاب ہے۔

ایک اور جگہ ان کے بارے میں اس طرح ارشاد فرمایا ہے بیشک اللہ تعالیٰ تمام منافقوں اور کافروں کو جہنم میں جمع کرنے والا ہے یعنی اگر وہ اپنے کفر اور نفاق پر

مر جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ارشاد میں ابتداءً منافقوں کا ذکر کیا ہے اس لئے کہ کفار سے بھی زیادہ بد بخت ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ٹھکانہ جہنم قرار دیا ہے۔ فرمان الہی ہے ”بیشک منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقہ میں ہوں گے اور آپ کسی کو ان کا مددگار نہیں پائیں گے“۔

لفظ منافق لغت میں نافع الیربوع سے مشتق ہے، کہتے ہیں کہ جنگلی چوہے (یربوع) کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں۔ ایک داخل ہونے کے لئے اور دوسرا سوراخ نکلنے کے لئے ہوتا ہے ایک سوراخ سے ظاہر ہوتا ہے اور دوسرے سے بھاگ نکلتا ہے، منافق کو بھی اس لئے منافق کہتے ہیں کہ وہ ظاہر تو مسلمانوں کی شکل میں ہوتا ہے مگر کفر کی طرف نکل جاتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے منافق کی مثال ایسی نووارد بکری کی طرح ہے جو دو ریوڑوں کے درمیان ہو، کبھی وہ اس ریوڑ کی طرف بھاگتی ہے اور کبھی اس ریوڑ کی طرف دوڑتی ہے یعنی کسی ایک ریوڑ میں نہیں ٹھہرتی۔ اسی طرح منافق بھی نہ تو کلیۃً مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے اور نہ ہی کافروں میں شامل ہوتا ہے۔

معرفت ابوابِ جہنم

اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اس کے سات دروازے بنائے جیسا کہ فرمانِ الہی ہے **وَلَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ**، اس کے دروازے لوہے کے ہوں گے جن پر لعنت کی تہیں جمی ہیں۔ اس کا ظاہر تانبے کا اور باطن سیسے کا ہے۔ اس کی گہرائی میں عذاب اور اسکی اونچائی میں اللہ کی ناراضگی ہے، اس کی زمین تانبے، شیشے، لوہے اور سیسے کی ہے اس میں رہنے والوں کے لئے اوپر، نیچے، دائیں، بائیں آگ ہی آگ ہے۔ اس کے طبقات اوپر سے نیچے کی طرف ہیں اور سب سے نچلا طبقہ منافقوں کے لئے ہے۔

حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضور ﷺ نے جبریل سے جہنم کی تعریف اور گرمی کے بارے میں دریافت فرمایا، جبریل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا اور اسے ہزار سال تک دہکایا تو وہ سرخ ہو گیا، پھر ہزار سال تک دہکایا تو سفید ہو گیا جب مزید ہزار سال تک دہکایا گیا تو وہ بالکل سیاہ و تاریک ہو گیا۔ اس رب کی قسم جس نے آپ کو نبی برحق بنا کر بھیجا ہے اگر جہنمیوں کا ایک کپڑا بھی دنیا میں ظاہر ہو جائے تو تمام لوگ فنا ہو جائیں، اگر جہنم کے پانی کا ایک ڈول دنیا کے پانیوں میں ملا دیا جائے تو جو بھی چکھے وہ مر جائے اور جہنم کے زنجیروں کا ایک ٹکڑا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا ہے **فِي سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا** ہر ٹکڑے کی لمبائی مشرق و مغرب کے طول کے برابر ہے، اگر اسے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو وہ پگھل جائے اور اگر کسی جہنمی کو جہنم سے نکال کر دنیا میں لایا جائے تو اس کی بدبو سے تمام مخلوق فنا ہو جائے۔

حضور نے جبریل امین سے پوچھا یہ بتلاؤ کہ جہنم کے دروازے کیا ہمارے دروازوں جیسے ہیں؟ جبریل نے عرض کی نہیں حضور! وہ مختلف طبقات میں بنے ہوئے

ہیں، کچھ اوپر اور کچھ نیچے ہیں اور ایک دروازے کا درمیانی فاصلہ ستر سال کا ہے۔ ہر دروازہ پہلے دروازہ سے ستر گنا زیادہ گرم ہے۔ آپ نے ان دروازوں میں رہنے والوں کے متعلق پوچھا تو جبریلؑ نے جواب دیا، سب سے نچلے کا نام ”ہاویہ“ ہے اور اس میں منافقین ہیں، جیسا کہ فرمان الہی ہے **إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرَكِ الْأَسْفَلِ** دوسرے طبقے کا نام ”ججیم“ ہے اور اس میں مشرک ہیں۔ تیسرے کا نام ”سقر“ ہے اور اس میں صابی ہیں، چوتھے کا نام ”لظئی“ ہے اور اس میں ابلیس اور اس کے پیروکار مجوسی ہیں پانچویں کا نام ”حطّمہ“ ہے اور اس میں یہود ہیں، چھٹے کا نام ”سعیر“ ہے اور اس میں نصاریٰ ہیں، پھر جبریلؑ خاموش ہو گئے آپ نے پوچھا اے جبریلؑ کیا تم مجھے ساتویں طبقہ میں رہنے والوں کے متعلق نہیں بتاؤ گے؟ جبریلؑ نے عرض کی حضور مت پوچھئے، آپ نے فرمایا بتلاؤ تو سہی، تب جبریلؑ نے کہا اس طبقہ میں آپ کے وہ امتی ہیں جو گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوئے اور بغیر توبہ کئے مر گئے۔

معرفت ارتباطِ شیطان - وسوسہ - نفس - گناہ

شیطان اہل تصرف ہے اور انسانی قلب کو نگاہ میں رکھتا ہے۔ یہ انسان کا عدو "مبین" ہے۔ انسان اپنے قلب کے ذریعہ تعلق مع اللہ پیدا کرتا ہے لیکن شیطان ایسا نہیں ہونے دینا چاہتا اس لئے موقع ملتے ہی اپنے تصرف سے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ جب قلب انسانی جمیع نفسانی علاقوں کو منقطع کر کے ذات کے ساتھ بقائیت حاصل کر لیتا ہے تو اس پر سے شیطان کا تصرف زائل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر انسانی قلب کی ذات باری تعالیٰ خود محافظ ہو جاتی ہے۔ یہ قرب انبیاء اور خاص الخاص مقررین کو ہی حاصل ہے لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات پر بھی شیطانی وساوس کے حملے ہوتے ہیں کیونکہ شیطان اپنی حرکات سے باز نہیں آتا بہر حال ایسی حالتوں میں چونکہ ذات محافظ ہوتی ہے وہ اپنے بندوں کو خبردار کر دیتی ہے۔ اکثر بزرگ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ مجھے شیطان سے پناہ دے اور نفس سے مزاحمت کی توفیق بخش۔ اس دعا میں راز ہے جس کو سمجھنا نہایت ضروری ہے۔ شیطان ایک مختلف مخلوق ہے اس سے پناہ اس لئے مانگی گئی ہے کہ وہ انسان کے قابو میں نہیں ہے۔ وہ موقع ملتے ہی حملہ کر دیتا ہے اور کوئی موقع ضائع نہیں کرتا۔ لیکن نفس سے مزاحمت کی توفیق اس لئے مانگی گئی ہے کہ وہ انسان کے اندر ہے اس پر زندہ قلب قابو پاسکتا ہے۔ شیطان اپنے تصرف سے قلب میں وسوسہ ڈالتا ہے تو نفس اس وسوسہ کی بنا پر اس وسوسہ کی تکمیل کے لئے لگا تار کوشش اور سرکشی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ اس طرح نفس اور شیطان کا تعلق وسوسہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اگر وسوسہ نہ ہو تو نفس خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر وسوسہ ہو تو مسلسل سرکش ہو جاتا ہے پس مزاحمت سرکشی کے خلاف مانگی گئی ہے کہ اے اللہ مجھے اتنی توفیق بخش کہ نفس کی سرکشی جو شیطان کے وسوسہ سے پیدا ہو چکی ہے اس کی مزاحمت کر کے اس کو مطیع کر لوں۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ وسوسہ سے شیطان اور نفس

دونوں ایک دوسرے کی اعانت کرتے ہوئے قلب کی امری حقیقت کے خلاف متحد ہو جاتے ہیں۔ اگر قلب کی امری حقیقت کی روحانی قوت مضبوط ہو تو وسوسہ اور سرکشی دونوں مٹ جاتے ہیں اگر نہیں تو غالب ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں گناہ عملی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امری حقیقت غالب ہوئی تو وسوسہ اور سرکشی جسے خلقی حقیقت کہہ سکتے ہیں تابع ہو جاتی ہیں لیکن اگر سرکشی اور وسوسہ غالب آجائیں تو امری حقیقت مجبوری میں ان کی تابع ہو جاتی ہے۔ ہر دو حالت کے نتائج عیاں ہیں۔ کسی فریق کے غالب ہونے کا نتیجہ اعمال کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اعمال انسانی جسم سے ہوتے ہیں لہذا جسم مع جملہ اعضاء کے غالب فریق کے تابع ہو جاتا ہے۔ اس ترتیب سے اعمال کبھی نیکی کی صورت میں اور کبھی گناہ کی صورت میں واقع ہوتے ہیں۔ یعنی کہ اس طرح ان کے آپس میں ارتباط سے اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اعمال کا ظاہر ہونا یوں تصور کیجئے کہ قلب کی امری حقیقت اور خلقی حقیقت یا نفسی حقیقت میں اعمال کے واقع ہونے تک لگاتار مجادلہ جاری رہتا ہے۔ اس مجادلہ کے پس پشت نور ہدایت کا فرما ہوتا ہے کہ کمزور نور ہدایت یعنی کمزور روحانی قوت مجادلہ میں نفس سے مغلوب ہو جاتی ہے لیکن اگر روحانی قوت قوی ہو تو نفس پر غالب آ جاتی ہے۔ نیز اگر روحانی قوت متوسط درجہ کی ہو تو پھر مجادلہ دیر تک جاری رہتا ہے اور اس کا فیصلہ عمل کی صورت میں یعنی گناہ یا نیکی کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اگر ذات باری تعالیٰ چاہے تو کمزور حالت میں بھی روحانی قوت کو غالب کر کے نفس و شیطان کی باہمی قوت کو زائل کر سکتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ شیطان، وسوسہ، نفس اور گناہ کا ارتباط بہت گہرا ہے۔ ان کے آپس میں ربط اور تعلق کی گہرائی کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ان کا حملہ پُر اسرار اور بھرپور ہوتا ہے نیز ان کی سرکشی میں شدت ہوتی ہے لیکن ذات باری تعالیٰ ہی ان سے پناہ بخش کر مزاحمت کی توفیق دے سکتی ہے۔

معرفت مراتب اولیاء اللہ

رجال اللہ ظاہرین ہوں یا مستورین بارہ اقسام میں منقسم ہیں۔

- ۱۔ اقطاب ۲۔ غوث ۳۔ امامان ۴۔ اوتاد ۵۔ ابدال ۶۔ اخیار ۷۔ ابرار ۸۔ نقباء ۹۔ نجباء ۱۰۔ عمد ۱۱۔ مکتوبات ۱۲۔ مفردان۔
- ۱۔ اقطاب:

ہر زمانہ میں ایک بڑا قطب ہوتا ہے جسے قطب عالم یا قطب کبریٰ یا قطب ارشاد یا قطب مدار یا قطب الاقطاب کہتے ہیں۔ حق تعالیٰ سے براہ راست فیض حاصل کر کے اپنے ماتحت اقطاب میں تقسیم کرتا ہے۔ نور مصطفوی کی برکت سے ہر سمت دیکھ سکتا ہے خواہ آنکھیں کھلی ہوں یا بند ہوں۔ اقطاب کے تقرر و تنزل و ترقی کا اختیار رکھتا ہے۔ ولی کو معزول و مقرر کرنے کا مجاز ہوتا ہے۔ قطب عالم مظہر تجلی اسم رحمن ہوتا ہے۔ اس کا باطنی نام عبداللہ ہوتا ہے۔ قطب بارہ ہوتے ہیں۔ پانچ یمن میں ہوتے ہیں جو قطب ولایت کہلاتے ہیں اور سات ساتوں اقلیم میں جو قطب اقلیم کہلاتے ہیں۔ اسی طرح ہر شہر اور ہر بڑے قصبہ میں ایک صاحب خدمت ہوتا ہے جو قطب کے نام سے موسوم ہوتا ہے۔ قطب عالم کا فیض قطب اقلیم پر اور قطب اقلیم کا فیض قطب ولایت پر اور قطب ولایت کا فیض جملہ اولیاء پر وارد ہوتا ہے۔

۲۔ غوث:

بعض بزرگوں کے نزدیک غوث اور قطب ایک ہی منصب ہے مگر بعض کے نزدیک قطبیت اور غوثیت دو جدا گانہ منصب ہیں جو ایک ہی شخص میں مجتمع ہو سکتے ہیں۔ پس قطبیت کے اعتبار سے قطب عالم اور غوثیت کے اعتبار

سے غوث کہتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے نزدیک اس کا مرکز مکہ معظمہ ہے۔

۳۔ امان:

قطب عالم کے دو وزیر ہوتے ہیں جنہیں امان کہتے ہیں۔ ایک اسکے داہنے ہاتھ پر ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد الملک ہے اور دوسرا بائیں ہاتھ پر ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد الرب ہے۔ مرتبہ کے اعتبار سے بائیں ہاتھ والا، داہنے ہاتھ والے کی نسبت بلند تر ہوتا ہے۔ اگرچہ دونوں قطب عالم سے فیض حاصل کرتے ہیں مگر داہنے ہاتھ والا عالم علوی کو اور بائیں ہاتھ والا عالم سفلی کو فیض بخشتا ہے۔ عالم سفلی کا انتظام چونکہ زیادہ مشکل ہے اس لئے بائیں ہاتھ والا وزیر زیادہ قوی ہوتا ہے۔ جب قطب عالم کی جگہ خالی ہوتی ہے تو بائیں ہاتھ والے کو ملتی ہے اور دائیں ہاتھ والا بائیں ہاتھ والے کی جگہ آجاتا ہے۔

۴۔ اوتاد:

اوتاد چار ہوتے ہیں اور دنیا کی چاروں سمتوں پر ایک ایک متعین ہوتا ہے۔ ایک مشرق میں ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد الرحمن ہوتا ہے۔ دوسرا مغرب میں ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد الودود ہوتا ہے۔ تیسرا شمال میں ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد القدوس ہوتا ہے اور چوتھا جنوب میں ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد الرحیم ہوتا ہے۔

۵۔ ابدال:

ابدال چالیس ہوتے ہیں جن میں سے بارہ شام میں اور اٹھائیس عراق میں ہوتے ہیں۔ بعض بزرگوں کے نزدیک علاوہ ازیں تین سو پچاس ابدال اور بھی ہوتے ہیں وہ حضرت آدم کے مشرب پر ہوتے ہیں۔ بقول میر سید محمد جعفر مکی یہ تین سو پچاس نہیں بلکہ چار سو چار ابدال ہیں جو مختلف انبیاء کے

مشرّب پر ہوتے ہیں اور مختلف خدمات جن کی تفویض میں رہتی ہیں۔

۶۔ اختیار:

تین سونفوس قدسی ہیں جنہیں اصطلاح تصوف میں اختیار کہتے ہیں۔ وہ ہمیشہ سفر میں رہتے ہیں۔ اُن کا باطنی نام حسین ہوتا ہے۔

۷۔ ابرار:

سات ابدال کی جماعتِ خصوصی ابرار کہلاتے ہیں۔ وہ سات اقلیم پر متعین ہوتے ہیں۔ اُن کا مشرب سات انبیاء علیہم السلام کے مشرب پر ہوتا ہے۔ اور یہی قطبِ اقلیم کہلاتے ہیں۔

ابدال اقلیم اول:

بر قلب حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبدالحی ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم دوم:

بر قلب حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبدالعظیم ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم سوم:

بر قلب حضرت ہارون علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبد المرید ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم چہارم:

بر قلب حضرت ادریس علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبدالقادر ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم پنجم:

بر قلب حضرت یوسف علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام

عبدالقاہر ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم ششم:

برقلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبدالسمیع ہوتا ہے۔

ابدال اقلیم ہفتم:

برقلب حضرت آدم علیہ السلام ہوتا ہے جس کا باطنی نام عبدالبصیر ہوتا ہے۔

۸۔ نقباء:

نقباء تین ہوتے ہیں اور ہر ایک کا باطنی نام علی ہوتا ہے۔

۹۔ نجباء:

نجباء ستر ہوتے ہیں اور ہر ایک کا باطنی نام حسن ہوتا ہے۔ بعض بزرگوں کا خیال ہے کہ یہ صرف مصر میں رہتے ہیں۔

۱۰۔ عمد:

عمد چار ہوتے ہیں۔ وہ زمین کے چاروں گوشوں میں رہتے ہیں اور ہر ایک کا باطنی نام محمد ہوتا ہے۔

۱۱۔ مکتوبان:

مکتوبان چار ہزار ہوتے ہیں۔ وہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں لیکن اغیار انہیں نہیں پہچان سکتے۔

۱۲۔ مفردان:

افراد کو کہتے ہیں جب قطب عالم ترقی کرتا ہے تو فرد ہو جاتا ہے۔ فردانیت مقام انبساط ہے۔ یہاں پہنچ کر مراد باقی نہیں رہتی۔ ان میں سے بعض کو تجلی اسمائی بعض کو تجلی آثاری بعض صحو و سکر

دونوں میں ہوتے ہیں۔ مگر عروج و ترقی کی کوئی حد و انتہا نہیں۔
 فردانیت میں کامل ہو جاتے ہیں تو محبوبیت کا مرتبہ پاتے ہیں۔
 (واللہ اعلم بحقیقۃ)

معرفت بیعت

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریاء

(بقول شاعر)

قرآن مجید اور احادیثِ نبوی ﷺ میں شریعت و حقیقت سب کچھ ہے۔ شریعتِ محمدیؐ کے مسائل زیادہ ظاہر و آسان ہیں مگر ان کی حالت یہ ہے کہ اگر ائمہ مجتہدین ان کی شرح نہ فرماتے تو علماء کچھ نہ سمجھتے اور علماء کرام اقوالِ ائمہ مجتہدین کی تشریح و توضیح نہ فرماتے تو ہم لوگ ارشاداتِ ائمہ کے سمجھنے سے بھی عاجز رہتے اور اگر اہل علم عوام کے سامنے مطالب کتب کی تفصیل اور صورت خاصہ میں حکم کی تطبیق نہ کریں تو عام لوگ ہرگز کتابوں سے احکام نکالنے پر قادر نہیں بلکہ ہزار جگہ غلطی کریں گے اور کچھ کا کچھ سمجھیں گے۔ اس لئے یہ سلسلہ مقرر ہے کہ عوام آج کل کے اہل علم و دین کا دامن تھا میں اور وہ تصانیفِ علمائے ماہرین کا اور وہ مشائخِ فتویٰ کا اور وہ ائمہ ہدیٰ کا اور وہ قرآن و حدیث کا۔ اگر کسی شخص نے اس سلسلہ کو کہیں سے توڑا اور دامن ہادی ہاتھ سے چھوڑا وہ گمراہی کے عمیق کنویں میں گرے گا۔ پس جب احکامِ شریعت میں یہ حال ہے تو یہ بات روزِ روشن کی طرح عیاں ہے کہ دقائقِ معرفت بے مرشدِ کامل قرآن و حدیث سے نکال لینا کس قدر محال ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ° (پارہ نمبر ۶ ع ۹ سورۃ المائدہ)

ترجمہ: اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور اسکی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اسکی راہ میں جہاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔

اس سے معلوم ہوا کہ اعمال کے سوا کوئی اور وسیلہ بھی ڈھونڈنا چاہیے۔ کیونکہ اعمال تو ”اتقوا اللہ“ میں آگئے پھر تلاش وسیلہ کا حکم ہوا نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ وسیلہ کی راہ میں کوشش کرنی چاہیے۔ ابن منظور وسیلہ کے متعلق رقمطراز ہیں۔

الوسيلة في الاصل ما يتوصل به الى الشئ و يتقرب به اليه
(لسان العرب)

یعنی جس چیز کے ذریعے کسی تک پہنچا جائے اور اس کا قرب حاصل ہو اسے وسیلہ کہتے ہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ”اس آیت میں وسیلہ سے مراد بیعتِ مرشد ہے (از قول جمیل) شاہ اسماعیل دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے متعلق رقمطراز ہیں کہ ”اہل سلوک اس آیت را اشارت بسلوک مے فہمند و وسیلہ مرشد را مے دانند پس تلاش مرشد بنا بر فلاح حقیقی و فوز تحقیقی پیش از مجاہدہ ضروری است۔ لہذا بدون مرشد راہ یابی نادر است“۔ (از صراطِ مستقیم) یعنی اہل سلوک اس آیت میں وسیلہ سے مراد مرشد لیتے ہیں۔ حقیقی کامیابی اور کامرانی حاصل کرنے کے لئے مجاہدہ و ریاضت سے پہلے تلاشِ مرشد از بس ضروری ہے پس مرشد کی راہنمائی کے بغیر راہِ حقیقت ملنا شاذ و نادر ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ
وَ كُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ (پارہ ۱۱ ع ۳ سورۃ التوبہ)

ترجمہ:- اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور بچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

صدیق تو فعیل کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے جس کے لغوی معنی المبالغہ فی الصدق یعنی نہایت راست باز اور راست گفتار کے ہیں۔ اور مقاماتِ قربِ الہی میں سے ایک مقام کا نام بھی ہے یعنی وہ لوگ جنکی فطرت اور باطن یوں پاک ہوتا ہے کہ

جب اُن پر حق پیش کیا جاتا ہے تو بے ساختہ اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ وہ حق و باطل میں بخوبی امتیاز کر لیتے ہیں۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ° (پ ۱۴ ع ۱۱ سورۃ النحل)

ترجمہ:- تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں۔

پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِهِمْ (پ ۱۵ ع ۷ سورۃ بنی اسرائیل)

ترجمہ:- جس دن ہم ہر جماعت کو اسکے امام کے ساتھ بلائیں گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی صالح کو اپنا امام بنا لینا چاہیے۔ شریعت میں تقلید کر کے اور طریقت میں بیعت کر کے تاکہ حشر صالحین کے ساتھ ہو۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِلَّا خِلَاءَ يَوْمَئِذٍ أَبْعُضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوًّا إِلَّا

الْمُتَّقِينَ ° (پارہ ۲۵ ع ۱۱ سورۃ الزخرف)

ترجمہ:- گہرے دوست اُس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے مگر پرہیزگار۔

اس سے معلوم ہوا کہ مومنوں کی قرابت داریاں اور دوستیاں کام آئیں گی۔

نبی اور ولی اللہ کی قرابت لذی ضرور کام آئے گی۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ نے

فرمایا کہ جب دو مومن دوستوں میں سے ایک مر جاتا ہے تو بارگاہِ الہی میں عرض کرتا

ہے کہ مولا میرا فلاں دوست مجھے اچھے کام کا مشورہ دیتا تھا اور برے کاموں سے روکتا

تھا۔ مولا اسے میرے بعد گمراہ نہ کرنا اس کا ایسا ہی اکرام فرمانا جیسا میرا اکرام فرمایا اور

دوکانہ دوستوں میں سے جب ایک مر جاتا ہے تو عرض کرتا ہے یا رب فلاں شخص مجھے

اچھی باتوں سے روکتا اور بری باتوں کا مشورہ دیتا تھا اسے ہلاک فرما۔ غرضیکہ اس

طرح قیامت سے قبل یہ محبتیں اور عداوتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ (از خزائن العرفان۔ روح البیان)

اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ

فَاَدْخُلْنِي فِي عِبَادِي ۝ وَاَدْخُلْنِي جَنَّاتِي (پ ۳۰ ع ۱۴ سورۃ الفجر)

ترجمہ:- پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری جنت میں آ۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لئے خدا کے خاص بندوں میں شمولیت لازمی ہے۔ یعنی کہ حصول مقام قرب و رضائے الہی کے لئے انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین کی فہرست میں ہونا لازمی ہے۔

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

اطِيعُوا اللَّهَ وَ اطِيعُوا الرَّسُولَ وَ اُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ

ترجمہ:- اطاعت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اکرم ﷺ اور اپنے صاحب امر اصحاب کی۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے فرمایا کہ

استكثروا من الاخوان فان لكل مؤمن شفاعة يوم القيمة۔

(رواہ ابن البخاری فی تاریخہ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ)

ترجمہ:- اللہ کے بکثرت نیک بندوں سے رشتہ، علاقہ و محبت پیدا کرو کہ قیامت میں ہر مسلمان کامل کو شفاعت دی جائے گی کہ اپنے علاقہ والوں کی سفارش کرے۔

بیعت و امامت کبریٰ کے لئے صحیح حدیث میں ارشاد ہے

من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيمة لا حجة له و من

مات و ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. (روایت کیا اس کو

مسلم نے عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے جلد ثانی صفحہ ۱۲۸ باب وجود ملازمہ

جماعة المسلمين عند ظهور الفتن و في كل حال و تحريم خروج من الطاعة و مفارقة

الجماعة)۔

ترجمہ: جس نے کھینچا ہاتھ کو اطاعت سے ملے گا اللہ تعالیٰ کو اس حال میں کہ اس کے پاس قیامت کے دن کوئی دلیل نہ ہوگی اور جو مر جائے اس حال میں کہ اس کی گردن میں بیعت کا پڑکا نہ ہو تو وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ (روایت کیا اس کو مسلم نے عبد اللہ بن عمر سے)۔

امام اجل عارف باللہ سیدی عبدالوہاب شعرانی قدس سر الربانی میزان الشریعۃ الکبریٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ثابت کیا شیخ کے پکڑنے کا وجوب ہر عالم کے لیے جو طلب کرے عین شریعۃ الکبریٰ کے مشاہدہ تک پہنچنے کا اگرچہ اس کے تمام ہم عصر اس کے علم و عمل اور زہد و ورع پر جمع ہو جائیں اور اس کو قطبیت کبریٰ کا لقب دیں اس لئے کہ اس قوم (یعنی صوفیہ) کے طریق کی کچھ شرطیں ہیں جن کو کہ سوائے ان کے محققین کے کوئی نہیں پہچان سکتا نہ کہ وہ لوگ جو صرف اپنے دعاوی اور اوہام کے ساتھ ان میں داخل ہوتے ہیں اور بسا اوقات جن کو انہوں نے قطب ہونے کا لقب دیا ہے وہ اس لائق نہیں کہ کسی قطب کا مرید ہو۔

حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ نے راحت القلوب میں رقم فرمایا ہے کہ جو شخص پلہ دامن اولیاء اللہ میں نہیں ہے یعنی بے پیر ہے اس شخص کی بندگی ایسی ہے جیسا چراغ بے روغن کے۔

بقول شاعر

اگر بے پیر کارے پیش گیرد

ہلاکی راز بہر خویش گیرد

ترجمہ:۔ اگر بغیر پیر کے کوئی کام پکڑے تو وہ ہلاکت کو اپنے لئے پکڑے گا۔

مصرع:۔ بنا گرو کی مالا جینا جنم اکارت جائے

ترجمہ:۔ یعنی کہ پیشوا اور شیخ کے بغیر مالا پھیرنا اور ورد کرنا زندگی برباد کرنے کے برابر

ہے۔

شیخ الشیوخ شہاب الدین سہروردی قدس سرہ عوارف المعارف میں فرماتے ہیں سمعت کثیرا من المشائخ یقولون من لم یر مفلحا لا یفلح یعنی کہ میں نے بہت اولیاء کرام کو فرماتے سنا کہ جس نے کسی فلاح پائے ہوئے کی زیارت نہ کی وہ فلاح نہ پائے گا۔

رسالہ مبارکہ امام اجل ابوالقاسم قشیری قدس سرہ میں ہے یحب علی المرید ان یتا رب بشیخ فان لم یکن له استاذ لا یفلح ابدا یعنی مرید پر واجب ہے کہ کسی پیر سے تربیت لے کہ بے پیر فلاح نہ پائے گا۔ ابو یزید فرماتے ہیں سمعت الاستاذ با علی الدقاق یقول الشجرة اذا بنت بنفسها من غیر غارس فانها تورق ولكن لا تثمر كذلك المرید اذا لم یکن له استاذ یاخذ منه طريقة نفسا فنفسا فهو عابد هواه لا یجد نفاذا۔ میں نے حضرت بوعلی دقاق قدس سرہ کو فرماتے سنا کہ پیر جب بغیر کسی بونے والے کے از خود اُگے تو پتے لاتا ہے مگر پھل نہیں دیتا اسی طرح مرید جبکہ اس کا کوئی استاد (یعنی پیر) نہ ہو جس سے ایک ایک سانس پر راستہ سیکھے تو وہ اپنی خواہش نفس کا پجاری ہے، راہ نہ پائے گا۔

آیہ کریمہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے مبارک جملوں کے حسن ترتیب پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ فلاح احسان کی طرف دعوت ہے۔ اس کے لئے تقویٰ شرط ہے تو اولاً اس کا حکم فرمایا کہ اتقوا اللہ کہ تقویٰ پر قائم ہو کر راہ احسان میں قدم رکھنا بے وسیلہ ناممکن ہے لہذا دوسرے مرتبہ میں وسیلہ کو مقدم فرمایا، وابتغوا الیہ الوسيلة۔ چنانچہ اصل مقصود کا حکم دیا کہ وجاہدوا فی سبیلہ اس کی راہ میں مجاہدہ کرو لعلکم تفلحون تاکہ فلاح احسان پاؤ۔ یہاں سے ظاہر ہوا کہ اس راہ میں فلاح وسیلہ پر موقوف ہے۔ (ماخوذ از بیعت و خلافت)

پس مذکورہ بالا قرآنی آیات، احادیث، نبوی ﷺ اور اقوال اکابرین امت سے ثابت ہوتا ہے کہ مرشدِ کامل کے دستِ حق پرست پر بیعت کر کے اللہ رب العزت کی خوشنودی و معرفت نیز اس کا قرب و وصال اور حضور و سرور حاصل ہو سکتا ہے مگر مکاروں اور دعا بازوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔

بقول عارفِ رومیؒ

اے بسا ابلیس آدم روئے ہست

پس بہر دستے نباید داد دست

ترجمہ:- یعنی بہت سے ابلیس صفت شکل و صورت میں آدمی ہیں، پس ہر ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا چاہیے۔

شرائطِ بیعت (از فرموداتِ مرشد م)

- ۱۔ از اعمال خودندامت ۲۔ توبہ از معصیت ۳۔ ماضیہ حالیہ استقبالیہ
- ۴۔ صدق ارادت ۵۔ بیعت بر شریعت ۶۔ بیعت بر سنت
- ۷۔ ترک ہوئی ۸۔ تعلق مع اللہ ۹۔ ایمان باللہ
- ۱۰۔ ایمان بالملائکہ ۱۱۔ ایمان بر کتاب اللہ ۱۲۔ کتب ہائے
- ۱۳۔ ایمان بالرسول ۱۴۔ ایمان بالآخرت ۱۵۔ ایمان بر اندازہ خیر و شر
- ۱۶۔ موت کے بعد زندہ ہونا ۱۷۔ قیامت ۱۸۔ اقرار باللسان
- ۱۹۔ تصدیق بالقلب ۲۰۔ ایمان باللہ اسمائے حسنہ ۲۱۔ ایمان بالصفات محمودہ
- ۲۲۔ ایمان بر جملہ احکام ۲۳۔ ایمان بر قیامت ۲۴۔ ایمان بر حقانیت
- ۲۵۔ ایمان بر جلالت ۲۶۔ ایمان بر جمالت ۲۷۔ ایمان بر کمالت
- ۲۸۔ ایمان بر قدرت

طریقہ بیعت:

طالب غسل یا وضو کر کے دو رکعت نفل تحیۃ الوضو پڑھے اگر مسجد ہو تو دو رکعت

تحیۃ المسجد بھی پڑھے پھر دو رکعت نماز توبہ پڑھ کر شیخ کے سامنے باادب دوزانو بیٹھے۔ شیخ اپنے ہاتھ مرید کے ہاتھوں پر رکھ کر اعوذ باللہ تین بار بسم اللہ شریف تین بار استغفار تین بار کلمہ طیبہ تین بار اور درود شریف تین بار اپنے ساتھ مرید کو پڑھائے پھر سلسلہ عالیہ سنا کر اس طرح سے ایجاب و قبول تین دفعہ کرائے کہ یہ سلسلہ جو اللہ تعالیٰ سے حضور کے پاس آیا اور آپ سے مشائخ سلسلہ عالیہ کو پہنچا اور ان سے مجھے ملا میں نے اللہ کے حکم سے اللہ کی رضا کے لئے آپ کو دیا۔ مرید تینوں دفعہ جواب میں کہے میں نے بصد شوق اللہ کے حکم سے قبول کیا۔

اب تین دفعہ اللہ حاضر بے کیف حاضر کہہ کر زبان تالو سے لگالے۔ منہ بند کر کے سانس بند کرے اور اشد ضرورت پر وقفہ کے بعد سانس ناک سے لے اور دل پر اسم ذات اللہ کا نقش خیالی قلم سے لکھ کر تصور سے تکرار کرے۔ پھر اس نقش کو اپنے قلب سے مرید کے قلب پر لگائے تاکہ خوب تاثیر پیدا ہو جائے۔ جب لطیفہ قلب پر تاثیر ہو جائے تو اپنے لطیفہ رومی پر خیال جما کر اپنے لطیفہ رومی کو مرید کے لطیفہ رومی کے ساتھ ملا کر فیضان ذکر اس میں ڈالے پھر لطیفہ سری پر خیال جما کر اپنا لطیفہ سری مرید کے لطیفہ سری سے ملا دے اور خوب غور سے تاثیر پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ پھر اپنا لطیفہ خفی مرید کے لطیفہ خفی سے ملا کر ضرب لگائے اور ذکر خفی کرے پھر اپنا لطیفہ انہی مرید کے لطیفہ انہی سے ملا کر خوب حضور سے فیضان ذکر اس میں ڈالے پھر اپنا لطیفہ قلبیہ مرید کے لطیفہ قلبیہ سے ملائے اور ذکر کرے پھر مرید کی روح کو دربار رسالت میں لے جائے اور پھر حوالہ رب کریم کرتے ہوئے دعا کرے۔ دعا کے بعد روزانہ ایک سو مرتبہ درود شریف اور ایک سو دفعہ استغفار بتلائے اور بلا ناغہ ذکر کرنے کی تاکید کرے۔ اس کے علاوہ چالیس روز تک نفی اثبات کا ذکر اس دستور سے بتلائے کہ لا الہ الا اللہ نو بار اور دسویں مرتبہ محمد رسول اللہ کہے۔ اس طرح دو سو مرتبہ کرے۔

چالیس روز گزر جانے کے بعد مرید فقط ذکر اسم ذات اللہ کرے۔ اور مرتے دم تک ہر حال میں دل پر خیال رکھے یعنی ہمہ وقت متوجہ الی اللہ رہے۔

نوٹ:

اگر مرید عورت ہو تو اُس کے لطائف سے اپنے لطائف نہ ملائے بلکہ صرف خیال کرے۔ نیت کر کے دور سے خیال کرنے سے فیض پہنچتا ہے۔ نیز عورتوں کو بیعت پردہ کی اوٹ میں بٹھا کر ہاتھ میں چادر دے کر کریں۔ اگرچہ عورت غیر مستور ہی کیوں نہ ہو۔

معرفت لطائف عالم امر و عالم خلق

اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ یعنی مخلوق کو عالم کہتے ہیں۔ عالم کی دو قسمیں ہیں۔

۱- عالم امر

۲- عالم خلق

۱- عالم امر:

عالم امر وہ ہے جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ لازم ہے جیسے صفات اسماء، صفات ذات، حکم قضا و قدر، مشیت، امر و غیرہ۔ امر کا ادراک امکان سے باہر ہے لیکن موجودات پر اس کا اثر ادراک میں آتا ہے۔

۲- عالم خلق:

عالم خلق عرشِ معلیٰ کے اوپر کی طرف سے لے کر تحت الثریٰ تک ہے۔ اس عالم میں چار منزلیں ہیں۔

منزل اول:

ناسوت۔ تحت الثریٰ سے آسمان اول تک ہے۔ عالم ناسوت کا معنی عالم اجساد ہے۔

منزل دوم:

ملکوت۔ آسمان اول سے سدرة المنتہیٰ تک ہے۔ یہ عالم ارواح و عالم مثال ہے۔

منزل سوم:

جبروت۔ سدرة المنتہیٰ سے عرش کے اوپر تک ہے۔ عالم جبروت فکر صفات ہے۔

منزل چہارم:

لاہوت۔ عرش کے اوپر سے لے کر لامکاں تک ہے۔ عالم لاہوت میں رسائی و لقاء ذات اقدس قلب میں ہوتا ہے۔

لطیفہ

دقائقِ حال سے دل پر سری طور پر دوستی کا اشارہ ہے۔ اس کا معنی غایت باریک جو ادراک میں نہ آئے ہے۔ اس کی جمع لطائف ہے۔ انسان کے بدن اور روح میں اللہ تعالیٰ نے دس لطائف خزینہ کئے ہیں۔ پانچ عالم امر سے اور پانچ عالم خلق سے ہیں اور آخر پر لطیفہ قلبیہ بدنیہ ہے۔ ان تمام لطائف کو حقیقت جامعہ انسانیہ کہتے ہیں۔ یہ مظہر الوہیت ہے۔

لطائف عالم امر۱۔ لطیفہ قلب:

بائیں پستان سے دو انگشت نیچے ہے۔ یہ لطیفہ حضرت آدم علیہ السلام کے قدم کے نیچے ہے یعنی مشرب اس کا حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس کے انوار کارنگ زرد ہے۔ اس کا باطنی کام دیکھنا، سننا اور بولنا یعنی ذکر ہے۔ قلب کے معنی بدل جانا۔ کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف۔ اس کو ارادہ بھی کہتے ہیں۔ اس لطیفہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص عطا ہے کہ اسے صفات اور تجلیات کا مطلع بنایا اور اس پر نور یقین، نور عرفان، نور توحید ذاتی، نور توحید صفاتی، نور توحید اسماء، نور توحید افعالی، نور توحید اصلاحی، نور توحید فطری، نور توحید اجتہادی، نور توحید الہامی، نور توحید کسی، نور توحید موہوی، نور توحید حیات، نور توحید رحمانی، نور توحید قرآنی، نور توحید وحی، نور توحید حضوری، نور توحید سروری، نور توحید حمدیت، نور توحید معیت، نور توحید حیاتی، نور توحید امکانی، نور توحید ارض، نور توحید آسمانی، نور توحید نظامی، نور توحید فنائی عن الخلق، نور توحید بقائی بالحق کے انوار قلب پر یعنی ارادہ پر وارد و نازل کئے ہیں۔ انسانی

ارادہ کو وسعتِ بلوغ حاصل ہے۔ انسانی ارادہ حقیقی ارادہ کا عکس ہے۔ ارادہ بے کیف ہے۔ اللہ بے کیف ہے۔ بے کیف بے کیف میں سما سکتا ہے، اسے احدیت، معیت، اقربیت اور معرفت کہتے ہیں۔ چنانچہ ذات اقدس ارادہ میں سما سکتی ہے اور لطیفہ قلب قرار گاہ ذات اقدس بلا کیف ہے۔ یہ گوشت والا دل اصل نہیں ہے بلکہ یہ مظہر ہے۔ اصل دل ارادہ امکانی اور ارادہ امری ہے۔

بقول مرشدؒ

دل درونِ سینہ گر گویم کہ دل ہے دل نہیں
دل فرازِ عرش می دارد مقامِ دلبری
ایں صنوبر صورتِ یک مظہر آثارِ دل است
اصلِ دل در لا مکان دارد مقامِ سروری

بقول شاعر

دل گزر گاہِ جلیل اکبر است
از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است

۲۔ لطیفہ روح:

اس کا محلِ دانے پستان سے دو انگشت نیچے ہے۔ یہ لطیفہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے یعنی اس کا مشرب حضرت نوح اور حضرت ابراہیمؑ ہیں۔ اس کے انوار کا رنگ سرخ اور سنہری ہے۔ اس کے آثارِ ذکر، فکری، حضوری اور سروری ہیں۔ یہ لطیفہ قلب کے ساتھ معلق ہے۔ اس کا کام باطنی پرواز و حضور ہے۔

۳۔ لطیفہ سرری:

اس کا محلِ بائیں پستان سے دو انگشت مائل بطرف سینہ ہے۔ یہ لطیفہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیرِ قدم ہے۔ اسرار و علومِ تکوینیہ اس کے ذریعہ سے قلب پر نزول

کرتے ہیں اور قلب سے بیان تک آتے ہیں۔ اس لطیفہ کے انوار کا رنگ سفید ہے۔
اس لطیفہ کا باطنی کام روشنی پھینکنا اور مبکاشفہ اسرار ہے۔

۴۔ لطیفہ حنفی:

اس کا محل داہنے پستان سے دو انگشت مائل بطرف سینہ ہے۔ یہ لطیفہ حضرت
عیسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ اس کے آثار ذکری ہیں۔ یہ آثار کسی کو اجمالاً معلوم
ہوتے ہیں کسی کو حساً کسی کو تفصیلاً اور کسی کو کشفاً معلوم ہوتے ہیں۔ اس لطیفہ کے انوار کا
رنگ سیاہ ہے۔ اور اس کا باطنی کام قلب اور روح کو معبود کے قریب کرنا یعنی مشاہدہ
صفات ہے۔

۵۔ لطیفہ اخفی:

درمیان سینہ محل فم معدہ ہے۔ یہ لطیفہ حضرت محمد رسول اللہ ﷺ کے زیر قدم
ہے۔ یہ لطیفہ باقی تمام لطائف پر حاوی ہے۔ اس کے انوار سبز رنگ کے ہوتے ہیں۔
اس کا باطنی کام وصال یعنی معائنہ ذات اقدس ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بلا کیف
دیکھنا۔ یہ مقام ایقان ہے یہ مقصود ہے اور تعلق مع اللہ ہے۔ اس کا معنوی کمال
استحضار ذات ہے۔

۶۔ لطیفہ نفس یا لطائف عالم خلق

لطیفہ نفس یا عالم خلق کے لطائف کو سائنس کی زبان میں حواسِ خمسہ کہتے
ہیں۔ اس لطیفہ کے انوار کا رنگ سبز مائل نیلگوں یعنی آسمانی رنگ ہے۔ اس لطیفہ کا محل
پیشانی میں دونوں ابرو کے درمیان سے تھوڑا سا اوپر ہے۔

۱۔ لطیفہ لامسہ:

کسی چیز کو چھونے سے اس کی نرمی و سختی کا احساس ہوتا ہے۔ جس قوت سے
یہ احساس ہوتا ہے وہ قوت کسی کے احساس میں مصور نہیں ہوتی۔

۲۔ لطیفہ ذائقہ:

قدرت نے انسان کی زبان میں ایک لطیف قوت خزینہ کی ہے جس کی وجہ سے اشیاء کی ترشی، تلخی، شیرینی وغیرہ کی کیفیت معلوم ہوتی ہے اور یہ بلا جسم ایک کیف ہے۔

۳۔ لطیفہ شامہ:

اس قوت سے اشیاء کی بدبو، خوشبو کا اثر ناک کے ذریعے دماغ تک پہنچتا ہے لیکن صورت اس کی شکل معلوم نہیں ہے۔

۴۔ لطیفہ باصرہ:

قوت بینائی ہے جو دوسروں کو روشن کرتی ہے مگر خود اس کی روشنی مستقل نہیں جو دوسروں کے ادراک میں آسکے۔

۵۔ لطیفہ سامعہ:

اس قوت کا تعلق کان سے ہے جو دور و نزدیک سے مطالب و مقاصد کے نکتے اخذ کرتا ہے۔ یہ قوت خود غیر مدد رکھ ہے البتہ اس کے آثار ادراکیہ ہیں مگر صورت پذیر نہیں ہیں۔

عالم امر اور عالم خلق کے یہ دس لطائف ہیں۔ آخر پر لطیفہ قلبیہ بدنیہ یا سلطان الاذکار ہے۔

۷۔ لطیفہ قلبیہ بدنیہ یا سلطان الاذکار

اس لطیفہ کا محل تالو یعنی وسط سر ہے۔ جب بدن ذکر سے معمور ہو جاتا ہے اور جسم کا ہر بال ذاکر بن جاتا ہے تو اسے سلطان الاذکار کہتے ہیں جب ہی بعض سالک اس لطیفہ کا محل تمام بدن کو قرار دیتے ہیں۔ اس لطیفہ کے انوار کارنگ آتش نما مگر دلکش ہے۔ اس لطیفہ سے قسم قسم کی کیفیات طاری ہوتی ہیں۔ اس میں لذت در لذت، سرور در سرور، تازگی تازگی اور سکر در سکر ہے۔

معرفتِ مراقباتِ نقشبندیہ مجددیہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا
ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ . (سورة آل عمران)

ترجمہ: جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور و فکر کرتے ہیں (اور کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا، تو پاک ہے تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچالے۔

مراقبہ کے لغوی معنی گردن جھکا کر سوچنا، غور و فکر کرنا اور حفاظت و حراست کے ہیں مگر اصطلاحی معنی میں تصور کرنے کو مراقبہ کہتے ہیں۔ صوفیاء کے نزدیک تمام احوال و اوصاف سے منہ پھیر کر اللہ تعالیٰ کی محبت میں مستغرق ہوتے ہوئے اس کے انوار یا دیدار کا منتظر رہنا مراقبہ کی اصل ہے۔ مراقب کو چاہیے کہ اپنی ہر سانس پر نگاہ رکھے کہ کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی یاد سے غفلت میں نہ گزرے۔ مراقب اللہ تعالیٰ کے انوار ذات و صفات کو اپنے اندر حسب وسعت و استعداد انعکاس کرتا ہے۔ جو سالک اپنے اختیار سے خواب کی حالت میں چلا جائے اور پھر اپنے اختیار سے واپس آسکے تو گویا اُس نے مراقبہ کو حاصل کر لیا۔

مراقبہ کے لئے بہتر وہ شخص ہے جو فطری اور جبلی طور پر امور غیر محسوسہ پر اچھی طرح توجہ کر سکتا ہو۔ یہ توجہ ایسی ہونی چاہیے کہ عقل، وہم، خیال اور جمیع حواس اُس توجہ کے تابع ہو جائیں اور غیر محسوسات محسوسات کی طرح دکھائی دینے لگیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی چیز کا خیال کرتے ہیں تو اس میں ایسے مستغرق ہو جاتے ہیں کہ گویا وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے حاضر ہے۔ وہ شخص کبھی ہاتھ سے اس کی طرف اشارہ کرتا ہے اور کبھی زبان سے اس کا ذکر کرتا ہے۔

عوام الناس ایسے شخص کو دیوانہ کہنے لگتے ہیں۔ جب ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے احاطہ کی طرف جو جمیع اشیاء پر محیط ہے متوجہ ہوتے ہیں تو یہ نور ان پر اس طرح جلوہ گر ہوتا ہے کہ دل کو اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ وہم و خیال نہیں بلکہ حقیقی نور ہے۔ پھر یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ تکلف کرنے کی ضرورت نہیں رہتی بلکہ بلا تکلف یہ نور آنکھوں کے سامنے موجود رہتا ہے اور جمیع اشیاء کا لحاظ اٹھ جاتا ہے۔ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ میں مراقبہ کا یہ طریقہ ہے کہ سالک آنکھیں بند کر کے اپنے لطائف میں سے جس خاص لطیفہ کی نیت ہو اُس کی طرف متوجہ ہو اور اگر تمام لطائف کی نیت ہو تو ایک ساتھ تمام لطائف کی طرف متوجہ ہو اور منتظر رہے کہ مبداء فیاض کی جانب سے فیض اُس خاص لطیفہ پر وارد ہونے والا ہے یا تمام لطائف پر ایک ساتھ فیض وارد ہونے والا ہے۔ اس انتظار میں اپنے آپ کو مستغرق کر دے نیز اس اثناء میں اگر کوئی وسوسہ دل میں پیدا ہو تو اُسے دفع کرے۔ تمام لطائف پر ایک ساتھ فیض وارد ہونے سے جو ہیبت بنتی ہے اُسے ہیبت وحدانی کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ ایک ساعت غور و فکر کرنارات بھر کے قیام سے افضل ہے۔ حضرت سفیان بن عیینہ نے فرمایا کہ غور و فکر ایک نور ہے جو تیرے دل پر اپنا پرتو ڈالے گا۔ جس انسان کو باریک بینی اور سوچ سمجھ کی عادت پڑ گئی اُسے ہر چیز میں ایک عبرت اور آیت نظر آتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا بولناذ کر اللہ اور نصیحت ہو اور اُس کا چپ رہنا غور و فکر ہو اور اُس کا دیکھنا عبرت اور تنبیہ ہو۔ لقمان حکیم کا مقولہ ہے کہ تنہائی کی گوشہ نشینی جس قدر زیادہ ہو اسی قدر غور و فکر اور دور اندیشی کی عادت زیادہ ہوتی ہے اور جس قدر یہ بڑھ جائے اسی قدر وہ راستے انسان پر کھل جاتے ہیں جو اُسے جنت میں پہنچادیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ نے فرمایا کہ جس قدر مراقبہ زیادہ ہو گا اسی قدر سمجھ بوجھ تیز ہوگی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا ارشاد ہے کہ

اللہ عزوجل کے ذکر میں زبان کا چلانا بہت اچھا ہے اور اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرنا افضل عبادت ہے۔ حضرت عامر بن قیسؓ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے صحابہ سے سنا ہے کہ ایمان کی روشنی اور نور غور و فکر اور مراقبہ میں ہے۔ صوفیاء کے نزدیک مراقبہ کو چاہیے کہ قرآن مجید کی جو آیات توحید ربانی پر دلالت کرتی ہیں ان کے معنی ملحوظِ خاطر رکھ کر ان میں مستغرق ہو جائے اور اس کے مفہوم میں ایسا محو ہو جائے کہ سوائے اُس ذات کے کچھ باقی نہ رہے۔ بعض سالک مراقبہ میں خاموش رہتے ہیں اور اس تصور میں مستغرق رہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں وہی ہے۔ اگر اس میں کامل غور و خوض کریں تو میں اور تُو دل سے دور ہو جائے گی۔ یہ طریقہ وصول کے واسطے قریب تر ہے۔ بعض مراقبہ ذاتِ حقیقت الحقائق کو دریائے آبِ شفاف یا دریائے نور غیر متناہی تصور کرتے ہیں اور خود قطرہ کی طرح اُس دریا میں مستغرق ہو جاتے ہیں۔ یہ تمثیل و تصور اس لئے اختیار کیا گیا ہے کہ معقول عقولِ ضعیفہ میں محسوس ہو جائے اور مبتدی آسانی سے مقصود حاصل کر سکے۔ ورنہ ذاتِ مطلق بے کیف و بے چون و بے چگون حاضر ہے اور تمثیل و تصور سے پاک و منزہ ہے۔ جس مراقبت کی از خود رنگی زیادہ ہوگی اسی قدر حق تعالیٰ کے ساتھ اُس کی پیوستگی زیادہ ہوگی۔ ذکر معنوی کو ذکر روحی و ذکر مشاہدہ و معائنہ بھی کہتے ہیں۔ جب سالک غلبہٴ نور سے بیہوش ہو جاتا ہے تو ہوش میں آ کر اپنے آپ کو حقیر سمجھ کر ترقی کا طلبگار ہوتا ہے۔ جب ترقی ہو جاتی ہے تو دیدہٴ دل سے اُس نور کا مشاہدہ کرتا ہے۔ یہ تجلی سالک کے دل پر قرار پذیر ہو جائے تو اس کا ارادہ و فعل، حق کے ارادہ و فعل کے موافق ہو جاتا ہے۔ اُس کی عقل جزوی طور پر کام کرتی ہے۔ وہ تحتِ احکامِ الہی رہتا ہے۔ یہ مرتبہ قربِ فرائض و مقامِ مشاہدہ ہے۔ اس مرتبہ میں سالک کی نظر صنعت سے صنایع کی طرف جاتی ہے۔ جب سالک اس مرتبہ کے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو سالک مجذوب کہتے ہیں۔ اس مقام پر اس کی اپنی قوت و طاقت

ختم ہو جاتی ہے اور وہ ہمہ وقت حالتِ استغراق میں رہتا ہے۔ جب سالک کے قلب پر تجلی ذاتی وارد ہوتی ہے تو وہ صفاتِ ذاتِ حق کو جمع اشیاء میں جلوہ گرد دیکھتا ہے۔ اس وقت اس کی نظر صانع سے صنعت کی طرف جاتی ہے اور وہ افعال و صفاتِ خلق کو افعال و صفاتِ حق جانتا ہے۔ یہ مرتبہ قربِ نوافل و مقامِ معائنہ ہے۔ اس مقام میں سالک تحتِ الہام الہی رہتا ہے۔ جب وہ اس کے کمال کو پہنچ جاتا ہے تو اس کو مجذوب سالک کہتے ہیں۔ جب سالک اس مرتبہ سے ترقی کرتا ہے تو اس پر تجلی ذاتِ مع جمیع صفات وارد ہوتی ہے وہ اس تجلی جمع میں مستغرق ہو جاتا ہے۔ اس کے تمام قوائے طبعی کھو جاتے ہیں اور اس کا علاقہ بشریت سے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس مرتبہ میں صرف صانع باقی رہ جاتا ہے صنعت نہیں رہتی۔ اس مرتبہ کو فنا فی اللہ کہتے ہیں۔

اس وقت اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ کا ظہور ہوتا ہے اور مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ کا بھید کھلتا ہے۔ هُوَ الْاَوَّلُ وَ الْاٰخِرُ وَ الظّٰهَرُ وَ الْبَاطِنُ کے معنی معلوم ہوتے ہیں اور كُلُّ مَنْ عَلِيْهَا فَاَنْ يَّبْقَى وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَ الْاِكْرَامِ کی حقیقت واضح ہوتی ہے۔ اَيْنَمَا تُوَلُّوْا فَوَجْهَ اللّٰهِ کا راز عیاں ہوتا ہے اور وَفِيْ اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ کی جامعیت سے آگاہی حاصل ہوتی ہے نیز هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّوْمُ کی معرفت آشکارا ہوتی ہے اور كَانَ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا کی حقانیت سامنے آتی ہے۔ جب بندہ فناء کی حالت میں ہوتا ہے تو جہتِ عبدنا بودو مضمحل ہو جاتی ہے۔ فنائے ناقص میں انسان اپنی فنا کو محسوس کرتا ہے لیکن فنائے تامہ میں انسان کو اپنی فناء کا بھی احساس تک نہیں رہتا یعنی کہ فنائے ناقص میں غلبہء حال سے آگاہی رہتی ہے لیکن فنائے تامہ میں اس سے آگاہی نہیں رہتی۔ اسے فناء الفناء کہتے ہیں۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ سالک کو اس فناء سے نکال کر بقاء سے نوازے تو اپنے ذاتی نور سے اس کو باقی کرتا ہے۔ اس مرتبہ کا نام

جمع الجمع ہے۔ اس مقام پر عبد ہر حالت میں اور ہر وقت حق کا معائنہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا ارادہ میں ہے۔ اگر توحید کا حال غالب ہو جائے اور یکتائی حال بن جائے تو ارادہ اللہ ہی اللہ بن جاتا ہے۔ اس کو بیداری، حضوری، ہوشیاری اور نگاہ داری کہتے ہیں۔ یہی محویت ہے جیسے رنگ کو پانی میں حل کر دیا جائے تو صرف پانی ہی پانی رہ جاتا ہے اس سے رنگ جدا نہیں ہو سکتا۔ یہ تعلق موہوبی، عشقی، ایقانی، وصلی اور مقصودی ہے۔ بقاء باللہ کو سیر مع اللہ کہتے ہیں۔ بقول مرشد

فکر چوں مفتاح باب معرفت

معرفت مفتاح باب موصلت

معنی جذب و محبت شد فناء

معنی دائم حضور آمد بقاء

مراقب کو چاہیے کہ ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے اور ذکر و فکر میں

اس قدر مستغرق رہے کہ اس کی ناسوتی صفت فناء ہو جائے اور وہ مقام بقاء بعد الفناء کو حاصل کر کے عبد رب بن جائے۔

مراقبات دائرہ ولایت صغریٰ

نیت مراقبہ احدیت:

فیض آرہا ہے میرے لطیفہ قلب پر اس ذات سے جو تمام صفات کمال کو جمع رکھنے والی ہے اور جمیع زوال و نقصان سے منزہ ہے۔ وہ مسکمی ہے اسم اللہ کا اور وصف اس کا صرف احدیت ہے۔ اس مراقبہ میں لا الہ الا اللہ کا تصور یہ کرے کہ میں مخلوق سے عبادتی، مجتبیٰ اور استعانتی تعلقات توڑتا ہوں اور محمد رسول اللہ ﷺ کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑتا ہوں جو احد و یکتا ہے اور مجھے دیکھ رہا ہے۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے فَاِنَّ

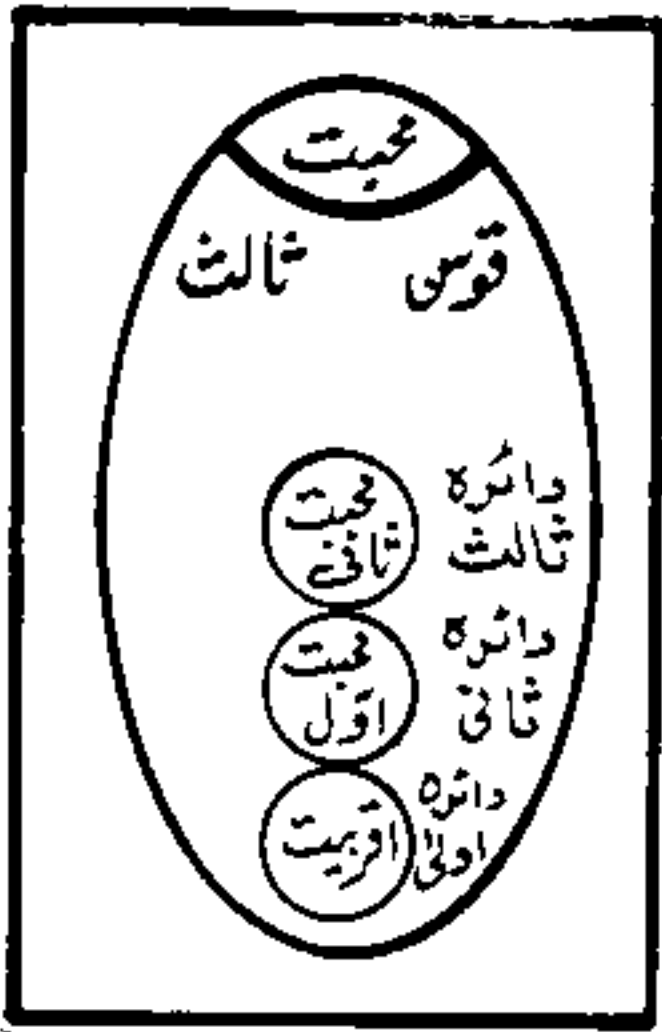
اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ وَالْهَيْكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ اور تمہارا معبود واحد ہے۔ اُس کے سوا کوئی
معبود نہیں وہ رحمن اور رحیم ہے۔ یعنی کہ وہ اپنی ذات اور صفات
میں وحدۃ لا شریک، یگانہ، بے مثل اور بے نیاز ہے۔ پس اَلَمْ
يَعْلَمْ بَانَ اللّٰهَ يَرٰى کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے کے معنی
ملفوظِ خاطر رکھ کر تصور کرے اور اس تصور میں مستغرق ہو جائے۔

نیت مراقبہ معیت:

فیض آرہا ہے دائرہ ولایتِ صغریٰ سے میرے قلب پر اُس ذات
سے جو میرے ساتھ ہے اور کائنات کے ہر ذرے کے ساتھ ہے
جس شان سے کہ اللہ تعالیٰ کی مراد ہے۔ اُس بے کیف ذاتِ
اقدس کا وصف حاضر و ناظر ہے۔

اس مراقبہ میں اللہ حاضری، اللہ ناظری، اللہ شاہدی اور اللہ معنی
کا تصور کرے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ اور ہر حال میں میرے
ساتھ ہے۔ جیسا کہ ارشادِ بانی ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ اس
قوتِ موہوبی کی برکت سے مراقب ذاتِ اقدس کے حضور
حاضر و ناظر رہتا ہے اور خوف ورجا کے ساتھ تصور صفاتِ ذات
کرتا ہے۔ دائرہ ولایتِ صغریٰ اولیاءِ عظام کی ولایت اور اسماء و
صفاتِ مقدسہ کا ظل ہے۔

مراقبات دائرہ ولایت کبریٰ

نیت دائرہ اولیٰ مراقبہ اقربیت:

فیض آرہا ہے دائرہ اولیٰ ولایت کبریٰ سے میرے لطیفہ نفس پر اُس ذات سے جو شہ رگ سے زیادہ میرے قریب ہے۔ جس شان سے کہ اللہ تعالیٰ کو زیبا ہے۔ سالک کو چاہیے کہ ارشادِ بانی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ کے معنی ملحوظ خاطر رکھ کر تصور کرے اور اس میں مستغرق ہو جائے کہ نہیں ہے کوئی شے قریب تر میرے مگر اللہ۔ یہ الفاظ زبان سے ادا نہ کرے بلکہ صرف معنی کا تصور کرے۔ نیز لا الہ الا اللہ کے معنی کا تصور کرے۔ دائرہ اولیٰ ولایت کبریٰ انبیاء کرام علیہم السلام کی ولایت ہے اور دائرہ ولایت صغریٰ کا اصل ہے۔

نیت دائرہ ثانی مراقبہ محبت اولیٰ:

فیض آرہا ہے دائرہ ثانی ولایت کبریٰ سے میرے لطیفہ نفس پر اُس ذات سے کہ میں اُس کا محبوب ہوں اور وہ میرا محبوب ہے۔ جو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کا مفہوم ہے۔

اس مراقبہ سے سالک کا شرح صدر ہو جاتا ہے اور صبر و شکر اُسکی عادت بن جاتی ہے نیز وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے یعنی حکم قضا سے چون و چرا اٹھ جاتی ہے۔ تکالیف شرعیہ کے قبول

میں دلیل کی احتیاج نہیں رہتی۔ حقیقتِ اسلام واضح ہو جاتی ہے۔ حرص، بخل، حسد، بغض، عناد اور کبر وغیرہ کا خاتمہ ہو جاتا ہے نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ دائرہ ثانی دائرہ اولیٰ کا اصل ہے۔

نیت دائرہ ثالث مراقبہ محبت ثانی:

فیض آرہا ہے دائرہ ثالث ولایت کبریٰ سے میرے لطیفہ نفس پر اُس ذات سے کہ میں اُس کا محبوب ہوں اور وہ میرا محبوب ہے جو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کا مفہوم ہے۔

دائرہ ثالث دائرہ ثانی کا اصل ہے۔

نیت قوس مراقبہ محبت ثالث:

فیض آرہا ہے قوس دائرہ ولایت کبریٰ سے میرے لطیفہ نفس پر اُس ذات سے کہ میں اُس کا محبوب ہوں اور وہ میرا محبوب ہے جو يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ کا مفہوم ہے۔

ولایت کبریٰ کی قوس دائرہ ثالث کی اصل ہے۔ یہاں تک اسم الظاہر کا فیضان ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ ولایت علیا:

وہ پاک ذات جو مسکنی الباطن ہے اُس کا فیض دائرہ ولایت علیا سے سوائے عنصر خاک کے عناصر ثلاثہ پر آتا ہے جو پانی، آگ اور ہوا ہیں۔

ولایت علیا ملائکہ ملائعہ اعلیٰ کی ولایت ہے۔ اسم الظاہر کی سیر آفاقی اور اسم الباطن کی سیر انفسی ہوتی ہے۔ جب دونوں سیریں تکمیل پذیر ہوتی ہیں تو اُس وقت کمالاتِ نبوت کی سیر شروع ہوتی ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ کمالاتِ نبوت:

ذاتِ پاک کی تجلیاتِ ذاتی دائمی کا فیض دائرہ کمالاتِ نبوت سے میرے عنصرِ خاک پر آرہا ہے۔ اس سے کمالاتِ نبوت ناشی ہیں۔

مراقبہ میں ناشی سے مراد نیا فیض ہے یعنی کہ جس طرح کسی پھولدار پودے میں نئی کلی یعنی شگوفہ کھلتا ہے اسی طرح سالک کے مقامِ خاص میں مراقبہ کا نیا فیض آتا ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ کمالاتِ رسالت:

ذاتِ پاک کی تجلیاتِ ذاتی دائمی کا فیض دائرہ کمالاتِ رسالت سے میری ہیئتِ وحدانی پر آرہا ہے۔

اس کے کمالاتِ رسالت ناشی ہیں۔ یہ فیض عالمِ خلق اور عالمِ امر کے تمام لطائف پر ایک ساتھ آتا ہے۔ تمام لطائف کے ایک ساتھ فیض لینے سے جو ہیئت بن جاتی ہے وہ ہیئتِ وحدانی کہلاتی ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ کمالاتِ اولوالعزم:

ذاتِ پاک کی تجلیاتِ ذاتی دائمی کا فیض دائرہ کمالاتِ اولوالعزم سے میری ہیئتِ وحدانی پر آرہا ہے۔

اس کے کمالاتِ آخر تک اولوالعزم ہیں۔

نیت مراقبہ دائرہ حقیقتِ کعبہ:

فیض آرہا ہے میری ہیئتِ وحدانی پر دائرہ حقیقتِ کعبہ سے اُس ذاتِ پاک کا جو تمام ممکنات کی سجودالیہ اور کعبہ ربانی کی حقیقت ہے۔

اس کا ذکر ناشی حق سبحانہ سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کو انوار تجلیات کعبہ سے معمور فرماتے ہیں۔ حقیقت کعبہ کا عکس قلب پر پڑتا ہے تو قلب ذاکر بن جاتا ہے جس کے نتیجہ کے طور پر اسکے افعال و آثار احکامات الہی کے تابع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ لطیفہ قلب کے ذریعے نور توحید احدیت، نور توحید وحدت، نور توحید واحدیت، نور توحید حقیقت محمدی، نور توحید برزخ کبریٰ، نور توحید وحدت شہودی، نور توحید وحدت عینی ذاتی، نور توحید ولایت صغریٰ اور نور توحید ولایت کبریٰ تک رسائی ہوتی ہے۔ قلب کے معنی کبھی ایک طرف اور کبھی دوسری طرف بدل جانا ہیں۔ اس کو ارادہ بھی کہتے ہیں۔ انسانی ارادہ کو وسعت بلوغ حاصل ہے۔ ذات اقدس ارادہ میں سما سکتی ہے اور لطیفہ قلب قرار گاہ ذات اقدس بلا کیف ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ حقیقت قرآن مجید:

فیض آرہا ہے میری ہیبت وحدانی پر دائرہ حقیقت قرآن سے جو مبداء بیچوں اللہ تعالیٰ کے تقدس سے عبارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اوامر اور نواہی کو اپنی صفت قرآنی کے ذریعے نازل فرماتا ہے۔ صفت قرآنی جملہ علوم و فیوض اور ہدایات کی جامع ہے۔ جب اللہ تعالیٰ قلب انسانی پر تجلیات قرآنی جلالی و جمالی نازل فرماتا ہے تو وہ نور قلب کو ہر طرف سے گھیر لیتا ہے۔ یہ نور بہت بھاری ہے۔ اس مقام پر قرآن مجید کے اسرار ظاہر ہوتے ہیں۔ لذت تلاوت حاصل ہوتی ہے اور سالک محسوس کرتا ہے

کہ قرآن مجید کے انوار کا نزول ہو رہا ہے۔ قرآن مجید تمام اذکار و افکار اور تسبیحات و تقدیسات پر فضیلت رکھتا ہے۔ تمام علوم و فنون، عبادت و طرز عبادت، تربیت و طرز تربیت، معرفت و طرز معرفت، حکمت و طرز حکمت، سیاست و طرز سیاست، ریاضت و طرز ریاضت، شرافت و طرز شرافت، معاشرت و طرز معاشرت، علمیت و طرز علمیت، فہمیت و طرز فہمیت، معاملت و طرز معاملت، مکالمت و طرز مکالمت، تجارت و طرز تجارت، خیرات و طرز خیرات، برکات و طرز برکات، کمالات و طرز کمالات، حکایات و طرز حکایات، امثال و طرز امثال، بشارات و طرز بشارات، مواعظات و طرز مواعظات، آداب و طرز آداب، کرامات و طرز کرامات، اذکار و طرز اذکار، تسبیحات و طرز تسبیحات، تقدیسات و طرز تقدیسات، تمجیدات و طرز تمجید، تعظیمات و طرز تعظیم، تسلیمات و طرز تسلیم، احسانات و طرز احسان، مباحات و طرز مباح، محرمات و طرز حرام، منکرات و طرز منکر، نذیرات و طرز نذیر، دینیات و طرز دین، اجتنابات و طرز اجتناب، داعوات و طرز دعوت، توکلات و طرز توکل، والدات و طرز والدین، مولودات و طرز اولاد، اعتمادات و طرز اعتماد، طیبات و طرز طیب، مطلقات و طرز طلاق، منکوحات و طرز نکاح، واجبات و طرز واجب، حرکات و طرز حرکت، سکونات و طرز سکون، اعتقادات و طرز عقیدہ وغیرہ یعنی ہدایت مطلقہ قرآن مجید سے حاصل ہوتی ہے۔ جب ہی تو ساکان معرفت

ذاتِ اقدس قرآن مجید کی تلاوت حقیقت قرآن کو ملحوظِ خاطر رکھ کر کرتے ہیں اور فیضِ نورِ قرآن کو قرآن مجید کے کلمات سے نہایت دلجمعی، تصور کی گہرائی اور توجہ تامہ سے حاصل کرتے ہیں۔ آیاتِ قرآنی سے علوم و معارف کا ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر انکے سامنے موجزن ہوتا ہے۔ نورِ قرآن حاصل کرنے کے بعد مقامِ فنا فی اللہ و بقاء باللہ حاصل کرتے ہیں اور خود بخود یا ذوق و شوق کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنے طبعی میلان اور طبعی نفسانی خواہشات کو اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند بناتے ہیں اور ہر معاملہ میں سنتِ نبی آخر الزمان ﷺ کو مقدم رکھتے ہیں نیز تدبیر و تقدیر میں نہیں الجھتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتے ہیں۔ اور یہ تکمیلِ دین ہے۔ بقول مرشدؒ

ذاتِ قرآن شد دلیل ذاتِ حق
ذاتِ قرآن شد سبیل ذاتِ حق

بقول شاعر

گر تو می خواہی مسلمان زیستن
نیست ممکن جز بہ قرآن زیستن

نیت مراقبہ دائرہ حقیقتِ صلوة۔

فیض آرہا ہے میری ہیبت و حدانی پر دائرہ حقیقتِ صلوة سے جو ذاتِ پاک اللہ تعالیٰ کی بیچوں وسعتِ کمال سے عبارت ہے۔ اس مقام پر سالک کی سیرِ قدمی کا اختتام ہوتا ہے اور سیرِ نظری کا آغاز ہوتا ہے۔ صلوة صورتاً تعظیم، مناجات اور سرگوشی ہے۔ اس

تعظیم سے اللہ تعالیٰ انسان پر از روئے ربوبیت انوار نازل فرماتا ہے اور حضور و سرور زیادہ کرتا ہے نیز قوت عبادت بدنی و روحانی عطا فرماتا ہے۔ اس کو توفیق کہتے ہیں۔ یہ اسم قیوم، عظیم اور علی کی تجلیات کا عکس ہے۔ یہ مظہر کبریائی ذات ہے۔ جب انسان کو حضور و سرور کی نعمت عظمیٰ حاصل ہو جائے تو پھر نماز کے ہر ایک فقرہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لَبَّيْكَ عَبْدِي قَبْلْتُكَ کا الہام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذا کرونی اذکرکم تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نماز ایسی عبادت ہے جو بندے اور اللہ تعالیٰ میں منقسم ہے۔ اس کا ایک حصہ بندے کے متعلق ہے اور ایک حصہ خدا کے متعلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب القراءۃ فی الصلوٰۃ صفحہ ۷۸، ۷۹ فصل اول میں حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ نے فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نصفاً نصف تقسیم کر دی ہے اور بندہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العلمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثناء کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ملک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ یہاں تک نصف سورۃ خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو

اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ اور میرے بندے کے لئے وہی کچھ ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہ آیت مشترک ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ۝ غیر المغضوب علیہم و لا الضالین ۝ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لئے ہیں اور بندہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا۔

یہ آیتیں خالص بندے کے لئے ہیں جیسے کہ ابتدائی آیتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ اس حدیث مبارک کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ ایک اور صحیح حدیث قدسی ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا جلیس من ذکرنی میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ چونکہ نماز مناجات ہے لہذا وہ ذکر ہے، یاد الہی ہے۔ پس جس بندہ نے یاد الہی کی اس نے ہم نشینی حق کی اور حق نے ہم نشینی بندہ کی۔ محبوب کے مشاہدے کے بغیر محبت کی آنکھ ٹھنڈی نہیں ہوتی۔ اسی وصل و قرب، معائنہ و مشاہدہ اور حضور و سرور کی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا۔ وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

بقول مرشد

با حضوری چوں ارادہ پختہ شد

گوہر تکمیل وصلت سفتہ شد

بندگی بے فکر کردن در جمال و در جلال

عبدیت ہے دعوت اسری نواز خسروی

نیت مراقبہ دائرہ معبودیت صرفہ:

فیض آ رہا ہے میری قوت نظری پر اس ذلت پاک سے جو

معبودیت صرفہ کا منشا ہے۔ لا معبود الا هو، و لا موجود الا هو، و لا مطلوب الا هو و لا مقصود الا هو کی حقیقت اس مقام پر جلوہ گر ہو کر صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ حقیقت ابراہیمی:

فیض آرہا ہے دائرہ حقیقت ابراہیمی سے میری ہیبت و حدانی پر کہ محبت ذات پاک اللہ تعالیٰ سے اپنی صفات پر عبارت ہے۔

رسول اللہ ﷺ کو وَتَّبِعَ مِلَّةَ اِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا کے ارشاد سے نوازا گیا ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کریں۔ اس مقام پر سالک کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے ساتھ خاص نسبت محسوس ہوتی ہے مگر سمجھے کہ یہ سب حضور ﷺ کے طفیل ہے۔ سالک کی فکر صفات باری تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ یہ مقام تعارف ہے جو لازم ذات ہے اور قدیم ہے۔ اس کے انوار و تجلیات تمام امکان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں بلکہ نظام امکان ان سے جاری ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ حقیقت موسوی:

فیض آرہا ہے دائرہ حقیقت موسوی سے میری ہیبت و حدانی پر کہ محبت ذات پاک اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات پر عبارت ہے۔ اس مقام پر سالک پکارا ٹھتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اپنا جلوہ دکھا۔

نیت مراقبہ دائرہ حقیقت محمدی:

فیض آرہا ہے دائرہ حقیقت محمدی سے میری ہیبت و حدانی پر کہ محبت و محبوبیت ذات پاک اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات پر عبارت

ہے۔ اس کا فیض آخر تک ہے۔ حقیقت احمدی سے یہ نزول بہ صورت محمدی ہے۔ یہ رحمت نازلہ ہے جو ایمان کا جزو ثانی یعنی محمد رسول اللہ اور اطاعت کا لازمی امر ہے۔ اس وسیلہ سے ذات اقدس تک رسائی ہوتی ہے یعنی بواسطہ محبت و اطاعت رسول اللہ ﷺ اور یہ فنا فی الرسول ہے۔

کتاب ذکر خیر المعروف بہ صحیفہ محبوب میں خواجہ محبوب عالم نے تحریر فرمایا ہے کہ حضرت خواجہ توکل شاہ انبالوی نے فرمایا کہ ”حقیقت محمدی تمام اسماء و صفات الہی اور جمیع مراتب قرب اور تمام حقائق یعنی حقیقت ابراہیمی حقیقت موسوی، حقیقت عیسوی، حقیقت قرآن مجید، حقیقت صلوة، حقیقت کعبہ وغیرہ کی جامع ہے۔ حقیقت محمدی اپنی جامعیت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کے اس عنصری بدن مبارک میں ورود کر آئی تھی اور یہ بدن مبارک اس حقیقت محمدی کا حقیقی مظہر بن گیا تھا اور اسی حقیقت محمدیہ جامعہ کے وارد ہو جانے کی وجہ سے آپ میں تمام تصرفات و کمالات علی وجہ الکمال موجود تھے اور چونکہ اس حقیقت جامعہ کے آپ حقیقی مظہر تھے اسی وجہ سے سوائے جن و انسان کے باقی تمام حیوانات و نباتات و حجر و شجر وغیرہ نے آپ کو سجدہ کیا۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ ﷺ کی زیارت آپ کے اس عنصری بدن مبارک کے ساتھ حیاتی میں کی تھی درحقیقت ان کو تمام اسماء و صفات الہی اور تمام انبیاء اور جمیع مراتب قرب اور تمام حقائق کی

مع ان تمام تصرفات و کمالات کے زیارت ہو گئی تھی۔
 مرشدم حضرت غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”ذاتِ
 اقدس میں صفات اجمال میں تھیں جن کا نام شیون ہے کیونکہ
 مظہر کوئی نہ تھا۔ جس وقت حقیقتِ محمدیہ ان صفات کی مظہر بنی تو
 تفصیل شروع ہوئی چنانچہ خالق، رزاق وغیرہ صفات میں تمیز
 باعتبار مظہر ہو گئی گویا محمد رسول اللہ ﷺ بمنزلہ تخم اور عالم مثل شجر
 ہے۔ حقیقتِ محمدیٰ بذراور تمام امکان شجر ہے یعنی حقیقتِ محمدیٰ
 رحمت عالمین ہے۔“

نیت مراقبہ دائرہ حقیقت احمدی:

فیض آرہا ہے دائرہ حقیقت احمدی سے میری بہیت وحدانی پر کہ
 محبوبیت ذات پاک اللہ تعالیٰ سے اپنی ذات پر عبارت ہے۔
 اس کا فیض آخر تک ہے جو صفات رب العالمین کی تفصیل کا مقام
 ہے۔ اس کو دائرہ محبوبیت صرفہ بھی کہتے ہیں۔ یہ حقیقت مبارک
 نام احمدی ہے۔ کیونکہ یہ تمام عالم کی اصل اور بنیاد ہے اسی لئے
 اسے خلق اور خالق کے درمیان برزخ کبریٰ کہتے ہیں اور یہ
 جبروت ہے چونکہ حقیقت احمدی صفات باری تعالیٰ کی جامع ہے
 اور عالم علوی میں تمام عالم کی رحمت ہے اسی لئے محمد ﷺ کا
 ملکوتی نام احمد ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ حُب صرفہ:

فیض آرہا ہے دائرہ حُب صرفہ سے میری قوت نظری پر اس ذات
 پاک سے جو حُب صرفہ کا منشا ہے۔
 حُب صرفہ یقین اول ہے یعنی وہ حُب ہے جو سب سے پہلے تخلیق

ہوئی۔

حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک اس خاص مقام کو
ظاہر کرتی ہے۔

نیت مراقبہ دائرہ لالتعین:

فیض آ رہا ہے دائرہ لالتعین سے میری قوت نظری پر اس ذات
پاک سے جو دائرہ لالتعین کا منشا ہے۔

دائرہ لالتعین محبت ذات اقدس سے عبارت ہے۔ یہ کمال
معرفت کا مقام ہے۔ اس مقام پر سالک ذات بے کیف،
بے مثل، بے چون و بے چگون کا محبت اور عاشق بن جاتا ہے۔
یہ محبت محض قوت ایقانی ہے۔ اس محبت محضہ ذاتیہ کا دار و مدار

مقام ایقان پر ہے جو ارادہ قوی اور عزم پختہ کا جوہر تصرفی ہے کہ
ذات اقدس بے کیف کو سما سکتا ہے۔ یہ خصوصی صفت اللہ رب
العزت نے انسان کو عطا کی ہے جو کسی اور میں نہیں ہے۔ یہ ذوقی
چیز ہے انسان اسی کی بدولت مسلمان ہوتا ہے۔ اس کا تعلق نور
یقین کے ساتھ ہے۔ اس مقام پر سالک ہمہ وقت متوجہ الی اللہ
یعنی معائنہ بلا واسطہ اسماء و صفات ارادۃ و حضوراً و خیالاً و عزماً و
عشقاً کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ اللہم
ارزقنا بکر مک یا کریم و ہو ثمرات الدوام الحضور۔

مرشدم حضرت غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ بعد از نماز تہجد تمام مراقبات مذکورہ
بالا کرنے کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ ان کے اثرات ذوقی ہیں بیانی نہیں ہیں۔ نیز
مندرجہ ذیل پانچ مراقبات روزانہ صبح و شام کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

- ۱۔ الہی میں التجا کرتا ہوں آپ سے نورِ شریعت محمدی ﷺ کا۔
- ۲۔ الہی میں التجا کرتا ہوں آپ سے نورِ حیاتِ محمدی ﷺ کا۔
- ۳۔ الہی میں التجا کرتا ہوں آپ سے نورِ حقیقتِ محمدی ﷺ کا۔
- ۴۔ الہی میں التجا کرتا ہوں آپ سے نورِ معرفتِ ذاتِ اقدسِ بلا واسطہ کا۔
- ۵۔ الہی میں التجا کرتا ہوں آپ سے نورِ معرفتِ ذاتِ اقدسِ بلا واسطہ کا۔

بقول شاعر

تصور میں مدام رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں
خودی کو چھوڑ کر جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں

بقول شاعر

تو درگماں کہ زیستن از بہر خوردن است
خوردن برائے زیستن و ذکر کردن است

بقول اقبالؒ

دل زندہ و بیدار اگر ہو تو بتدرج
بندے کو عطا کرتی ہے چشمِ نگران اور
احوال و مقامات پہ موقوف ہے سب کچھ
ہر لحظہ ہے سالک کا زماں اور مکاں اور

معرفتِ روحانی پرواز

لطیفہ قلب کا خاصہ ذکر ہے۔ اس کے انوار کا رنگ زرد ہے۔ لطیفہ روح کا خاصہ پرواز و حضور ہے۔ اس کے انوار کا رنگ سرخ و سنہری ہے، لطیفہ سری کا خاصہ روشنی پھینکنا اور مکاشفہ اسرار ہے۔ اس کے انوار کا رنگ سفید ہے۔ لطیفہ خفی کا خاصہ مشاہدہ صفات ہے۔ اس کے انوار کا رنگ سیاہ ہے۔ اور لطیفہ انہی کا خاصہ معائنہ ذات اقدس ہے۔ اس کے انوار کا رنگ سبز ہے۔ یہ سب خواص اسی صورت میں پیدا ہوتے ہیں کہ عالم امر کے ان تمام لطائف کے بعد لطیفہ قلبیہ بدنیہ کو نہایت خشوع کے ساتھ ذکر سے معمور کیا جائے۔ خشوع اس فعل کا نام ہے جو انسانی ہستی کو محو کر دے یا وہ بہت کبریائی ذات اکبر کا نام ہے جو صفتِ سالک کو مٹا کر فناء کر دے یا اس حضور و سرور کا نام ہے جو انسان کو جامہ ہستی سے اور انسانیت امرکانی ناسوتی سے باہر کر دے الغرض توجہ تامہ الی اللہ ہو تو قلب پر نور کا اثر پڑتا ہے پھر قلب سے روح میں سرایت کرتا ہے پھر روح تجلیات میں غوطہ زن اور مستغرق ہو کر بدن کو اس قدر متاثر کرتی ہے کہ ناسوتی بدن بیہوش ہو جاتا ہے اور تمیز کرنے سے عاجز ہو جاتا ہے یا یوں کہتے کہ ناسوتی بدن کے ہونے کا احساس تک باقی نہیں رہتا۔ اس شکل میں درمیانی حصہ مقام ایقان قلبی ہے جو ذاکر وفا کر ہے۔ ارد گرد انوار جلالی و جمالی ہیں۔ سرخ انوار اسم ذات جلالی کے اور سفید انوار اسم ذات جمالی کے ہیں جو عجوبات قلب کے رنگ ہیں۔ ذکر میں محو اور گم ہونا فناء فی الذکر اور بقاء بہ انوار و تجلیات ہے۔ اس اثناء میں کبھی ابر چلتا ہوا محسوس ہوتا ہے یہ قلب کا غین نورانی ہے جو تکرار ذکر سے منتشر ہوتا ہے اور عروج کرتا ہے کبھی یہ غین قلب پر نازل ہوتا ہے وہ نزول انوار صفاتی اسمائی ہے کبھی قلب سے نکل کر عالم جبروت و لاہوت تک حسب مناسبت قرب و بعد عملاً و عزماً جاتا ہے۔ یہ شکل لطیفہ خفی کا نور نازلہ ہے۔ یہ سب مخلوقی ادراکی انوار ہیں

جو مخلوق کی طرف دعوت و دلالت ہے عین مقصود نہیں۔ یہ ترغیب الی المقصود ہے۔ کیونکہ یہ تمام کیفیات خشوع سے پیدا ہوتی ہیں اس لئے روح مقصود کی معرفت اور قرب و حضور کے لئے بے چین و بیقرار ہو کر نہایت خشوع سے اس قدر ذکر کرتی ہے کہ ناسوتی بدن کے ہونے کا احساس تک باقی نہیں رہتا اور روح بیت اللہ کے دروازے پر جا پہنچتی ہے۔ وہاں خوب ذکر کرتی ہے، طوافِ کعبہ کرتی ہے اور حقیقت کعبہ کے انوار سے مزین ہو کر دربار رسالت میں پہنچنے کے لئے گنبدِ حضرتی کے دروازہ پر جا پہنچتی ہے۔ وہاں خوب ذکر کرتی ہے۔ دروازہ کھلنے پر اندر داخل ہو کر دربار رسالت میں پہنچ کر حضور نبی اکرم ﷺ کی روح مبارک سے نہایت ادب کے ساتھ مصافحہ کرتی ہے اور وہاں بیٹھ کر خوب ذکر کرتی ہے۔ چنانچہ حقیقتِ محمدی کے انوار سے منور ہو کر دیدارِ جمالِ حق کیلئے لامکاں کی طرف زور دار پرواز کرتی ہوئی عالمِ ناسوت سے نکل جاتی ہے۔ عالمِ ناسوت تحت الثریٰ سے آسمانِ اول تک ہے۔ زمین اور آسمان دنیا کی اور ہر آسمان سے دوسرے آسمان کا بعد اور مسافت پانچ سو سال کے سفر کی دوری کے برابر ہے۔ سورج کی کرنیں جس رفتار سے سورج سے زمین تک پہنچتی ہیں روح کی رفتار اس سے ستر درجے زیادہ تیز ہے۔ پہلا آسمان دودھ سے بھی زیادہ سفید ہے مگر کوہِ قاف کی سبزی کی وجہ سے ایسا نظر آتا ہے۔ اس آسمان کا نام رقیعہ ہے۔ اس مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کی روح مبارک سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح مبارک سے مصافحہ کرتی ہے۔ چونکہ لطیفہ قلب زیر قدم آدم علیہ السلام ہے۔ اس لئے روح سالک آپ سے فیض حاصل کرتی ہے جس سے لطیفہ قلب مزید منور اور ذاکر و فا کر ہو جاتا ہے روح سالک کو اس مقام پر فرشتوں کی ایک جماعت صفیں باندھے قیام میں کھڑی سُبُوح "قُدُوس" رَبُّنَا وَ رَبُّ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ نیز اس آسمان پر ایک انسانی شکل کا فرشتہ

دکھائی دیتا ہے جس کا اوپر کا حصہ آگ کا اور نصف زیریں حصہ برف کا ہے مگر آگ برف کو نہیں پگھلاتی اور برف آگ کو نہیں بجھاتی۔ وہ فرشتہ **سُبْحَانَ الَّذِي بَيْنَ الثَّلْجِ وَالنَّارِ وَالْفَ بَيْنَ قُلُوبِ عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ** پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو اپنی کمال قدرت سے پیدا فرما کر بادل پر مقرر فرمایا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ کا ارادہ معلق ہوتا ہے بارش برساتا ہے۔ اس فرشتے کا نام رعد ہے۔ روح سالک پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام فیدوم یا ماعون ہے اور وہ ایسے لوہے کا سا ہے جس سے روشنی کی شعاعیں پھوٹی ہیں۔ اس مقام پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ارواح مبارکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی ارواح مبارکہ سے مصافحہ کرتی ہے۔ لطیفہ خفی آپ کے زیر قدم ہے اس لئے روح سالک آپ سے فیض حاصل کرتی ہے جس سے لطیفہ خفی مزید منور ہو کر مشاہدہ صفات میں مستغرق ہوتا ہے۔ روح سالک کو اس مقام پر فرشتوں کی ایک جماعت صفیں باندھے رکوع میں کھڑی **سُبْحَانَ الْوَارِثِ الْوَاسِعِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يُدْرِكُ الْأَبْصَارُ سُبْحَانَ الْعَظِيمِ الْعَلِيمِ** پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر روح سالک تیسرے آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام ملکوت یا ہاریون ہے اور وہ تانبے جیسا ہے۔ اس مقام پر حضرت یوسف علیہ السلام کی روح مبارکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح مبارکہ سے مصافحہ کر کے فیض حاصل کرتی ہے۔ اسے بہت سے فرشتے صفیں باندھے سجدہ میں **سُبْحَانَ الْخَالِقِ الْعَلِيمِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا مُقَرَّ وَلَا مَلْجَأَ إِلَّا إِلَيْهِ سُبْحَانَ الْعَلِيِّ الْأَعْلَى** پڑھتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ پھر روح چوتھے آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام زہرہ ہے اور وہ آنکھوں میں خیرگی پیدا کرنے والی سفید چاندی جیسا ہے۔ اس مقام پر حضرت ادریس علیہ السلام کی روح مبارکہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح

مبارک سے مصافحہ کر کے فیض حاصل کرتی ہے۔ اسے فرشتوں کی ایک جماعت تشہد کی حالت میں بیٹھی سُبْحَانَ الرَّؤْفِ الرَّحِيمِ سُبْحَانَ النُّورِ الْمُبِينِ سُبْحَانَ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ " سُبْحَانَ رَبِّ الْعَالَمِينَ " پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ پھر روح پانچویں آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام مُزَيِّنَةٌ یا مسہرہ ہے اور وہ سرخ سونے جیسا ہے۔ اس مقام پر حضرت ہارون علیہ السلام کی روح مبارک سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح مبارک سے مصافحہ کر کے فیض حاصل کرتی ہے۔ اسے فرشتوں کی ایک جماعت کھڑے ہو کر سُبْحَانَ الْقَاضِي الْأَكْبَرِ وَ سُبْحَانَ الْعَدْلِ الَّذِي لَا يَجُورُ " پڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے بعد روح چھٹے آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام خالصہ ہے اور وہ چمکدار موتی جیسا ہے۔ اس مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی روح مبارک سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح مبارک سے مصافحہ کرتی ہے۔ چونکہ لطیفہ سہری آپ کے زیر قدم ہے اس لئے روح سالک آپ سے فیض حاصل کرتی ہے جس سے لطیفہ سہری مکاشفہ اسرار کے لئے مزید صیقل ہو جاتا ہے۔ پھر روح ساتویں آسمان پر پہنچتی ہے جس کا نام لابیہ یا دامعہ ہے۔ وہ سرخ یا قوت جیسا ہے اور اس میں بیت المعمور ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح مبارک سے ملاقات ہوتی ہے۔ روح سالک آپ کی روح مبارک سے مصافحہ کرتی ہے۔ چونکہ لطیفہ روح آپ کے زیر قدم ہے اس لئے روح سالک آپ سے فیض حاصل کرتی ہے جس سے مزید پرواز و حضور ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے پاس بیٹھے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ روح سالک کو یا قوت اور زمرد کے سنگریزوں پر جاری ایک نہر دکھائی دیتی ہے۔ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اسے حوض کوثر کہتے ہیں۔ جہاں تک بیت المعمور کا تعلق ہے یہ خانہ کعبہ کی عین سیدھ پر اوپر واقعہ

ہے۔ ملائکہ کے لئے بمنزلہ کعبہ شریف ہے۔ فرشتے اس کا طواف کرتے اور اس میں عبادت کرتے ہیں۔ اس کے چار ستون ہیں ایک سرخ یا قوت کا، دوسرا سبز برجد کا، تیسرا سفید چاندی کا اور چوتھا سونے کا ہے۔ بیت المعمور کی عمارت سرخ عقیق کی ہے۔ ہر روز وہاں ستر ہزار فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جو فرشتہ ایک مرتبہ داخل ہو جائے پھر قیامت تک اسے دوبارہ داخلہ کا موقع نہیں ملتا۔ پھر روح سالک سدرۃ المنتہیٰ یعنی مقامِ جبرئیل کو دیکھتی ہے اور دوسرے فرشتگان جو عبادت میں مصروف ہوتے ہیں اور جو احکامات کے انتظار میں ہوتے ہیں ان کو دیکھتی ہے۔ پہلے آسمان سے لیکر سدرۃ المنتہیٰ تک یہ عالمِ ملکوت ہے جس کی پرواز کے اختتام پر روح سالک کرسی اور عرش کی طرف پرواز کرتی ہے۔ ارشادِ خداوندی ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ (اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کو احاطہ کئے ہوئے ہے) کرسی سے مراد علمِ الہی یا ملکِ خداوندی ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ساتوں آسمان اور زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے وسیع صحرا میں ایک حلقہ پڑا ہو، مزید فرمایا کہ آسمان کرسی میں ہیں اور کرسی عرشِ الہی کے سامنے ہے۔ حضرت عکرمہؓ سے مروی ہے کہ سورج کرسی کا سترواں (۷۰) حصہ ہے اور عرشِ الہی حجاباتِ الہی کے نور کا سترواں (۷۰) حصہ ہے۔ مروی ہے کہ عرش اور کرسی کے اٹھانے والے فرشتوں کے مابین ستر ہزار نور کے اور ستر ہزار ظلمت کے پردے حائل ہیں۔ ہر پردہ کا درمیانی فاصلہ پانچ سو سال کا سفر ہے۔ اگر یہ پردے نہ ہوتے تو حاملینِ کرسی حاملینِ عرش کے نور سے جل جاتے۔ عرشِ الہی کی بناوٹ کے متعلق ایامِ غزائی نے مکاشفۃ القلوب میں روایت درج کی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے جوہر کو پیدا فرمایا اس پر ہیبت کی نگاہ ڈالی تو وہ پگھل گیا اور خوفِ خدا سے کانپنے لگا جس سے وہ پانی بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر نگاہِ رحمت ڈالی تو آدھا پانی جم گیا جس سے عرش بنایا گیا۔ عرش کانپنے لگا تو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول

اللہ لکھ دیا جس سے وہ ساکن ہو گیا مگر پانی کو اسی طرح چھوڑ دیا گیا جو قیامت تک موجزن رہے گا۔ فرمان الہی ہے وَ كَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ (اللہ کا عرش پانی پر تھا)۔ کہتے ہیں کہ عرش الہی سفید موتی کا ہے۔ عرش الہی مخلوقات کی چھت ہے کوئی چیز اس کے دائرہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ وہ بندوں کے علم و ادراک کی انتہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم قرار دیا ہے۔ چنانچہ فرمان الہی ہے فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاَقْلُ حَسْبِي اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (پس اگر وہ پھر جائیں تو کہئے کہ مجھے اللہ کافی ہے اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، اُسی پر میرا بھروسہ ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے) وسیع میدان عرش عظیم کے دائیں طرف ہے جو صالحین مقربین کے حقائق کا مجمع ہے۔ یہاں تجلی افعالی کبھی بصورت شجر ہوتی ہے اسے شجرۃ الکون کہتے ہیں۔ اس کے دو پہلو ہیں۔ ایک عروج از امر ربی اور دوسرا نزول بطرف کعبہ خلقی شہودی جو خطیرۃ القدس کے نام سے موسوم ہے۔ یہ انوار بالائے عرش ایک چشمہ کی صورت میں نزول کرتے ہیں اس چشمہ نور یہ تصرفیہ سے تجلیات افعالی نظامی مستفید ہوتے ہیں۔ روح سالک اس چشمہ کے نیچے توجہ کر کے انوار وصول کرتی ہے۔ اس کیفیت کے اثرات یوں محسوس ہوتے ہیں جیسے برف کی قاش رکھ دی گئی ہو۔ سدرة المنتہیٰ سے عرش کے اوپر تک کے اس عالم کو عالم جبروت کہتے ہیں۔ اسے عالم اسماء و صفات و بادشاہت خداوندی بھی کہتے ہیں۔ مشاہدہ اسماء ذات روح سالک کو جمیع اسماء ذات ایک بڑے جھولے کے چکر کے کناروں پر گردا گرد انگور کے گچھوں کی طرح لٹکتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ انگور کے گچھے چمکتے اور جھلملاتے آگینوں کی طرح مے وحدت سے لبریز ذات و صفات اور تجلیات و انوارات کے رشتوں سے منسلک ہیں۔ ان کے نیچے اسی طرح کے ایک اور چکر میں اپنے اپنے اسماء کے تحت خصوصی صفات رکھی ہوئی ہیں۔ ان انگور کے گچھوں سے متعلقہ صفات میں انوار برس رہے

ہیں۔ کیونکہ صفات کی بنیاد اسماء ہیں اور اسماء سے ہی خصوصی صفات کو انوار کے ذریعے تقویت ملتی ہے نیز ہر صفت کا اپنا اپنا رنگ ہے اس لئے ہر صفت میں اسی رنگ کا نور متعلقہ اسم سے گرتا ہے۔ یہ سب دائرہ میں گھوم رہے ہیں اور یہ سب انوار مقام افعال یعنی ارادہ ذات میں منتقل ہو رہے ہیں۔ یہ ایک دلکش فوارہ کا منظر نظر آتا ہے۔ اسماء اپنے انوار ذات سے اخذ کرتے ہیں اور ذات اسماء کے اوپر طشتری کی شکل کے دائرہ کے مرکز میں محسوس ہوتی ہے۔ مرکز بقعہ نور ہے جہاں جلالی، جمالی، کمالی اور شہستی یعنی جگمگانے والے انوار کی اس قدر چمک ہے کہ نگاہ خیرہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ جگمگاتے ہوئے ہر آن نئے نئے رنگ کے انوار طشتری کے کناروں سے آبشار کی طرح دائرہ اسماء پر برستے ہوئے معلوم ہوتے ہیں۔ یہ منظر مثال سے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے ورنہ ذات کے اس منظر کی کوئی مثال نہیں۔ حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ چنانچہ عالم جبروت کے بعد روح سالک اوپر پرواز کرتی ہے۔ اُسے ایک راستہ دکھائی دیتا ہے جس کے دائیں بائیں دونہریں ہیں۔ جنہیں ہاھوت اور باھوت کہتے ہیں۔ روح سالک مناسب حال دائیں یا بائیں نہر میں غوطہ زن ہو کر جب باہر نکلتی ہے تو دونوں نہروں کے درمیان زوردار پرواز کرتی ہوئی اوپر جا کر دریائے وحدت کی موجوں کی نظر ہو جاتی ہے۔ یہاں اُس پر یہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے کہ جیسے وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہی ہے اور اللہ پاک اُسے دیکھ رہا ہے۔ دریائے وحدت اُسے فنا و نفس خود اور انقطاع دعوتِ خلق کر کے ارادہ حق پر بے جس کر دیتا ہے۔ اُس کی ذاتی مرضی یا ارادہ باقی نہیں رہتا بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کا ارادہ باقی رہ جاتا ہے۔ اس مقام پر سالک کو آئینہ قلب میں دیدارِ جمال حق ہوتا ہے۔ اسے سیر فی اللہ کہتے ہیں۔ یہ مقام ولایت صغریٰ ہے۔ پھر حق سبحانہ و تعالیٰ مہربانی فرماتے ہوئے روح سالک کو اپنے ذاتی نور سے باقی کرتا ہے اسے جمع الجمع کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ظاہر ہونا ارادہ میں

ہے۔ اس مقام پر اسے وحدت ذات کا تحقق حاصل ہو جاتا ہے۔ یکتائی حال بن جاتی ہے اور ارادہ اللہ ہی اللہ بن جاتا ہے اسے مشاہدہ، بیداری، حضوری، ہوشیاری اور معائنہ ذات اقدس کہتے ہیں۔ روح کو اس میں جس قدر استغراق نصیب ہوتا جاتا ہے اسی قدر معرفت، قرب اور وصل کی نعمت عطا ہوتی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے ذاتی نور سے اسے باقی کرتا ہے۔ اسے بقاء باللہ کہتے ہیں۔ اسے مقصود کے پاس رہنا یا سیر مع اللہ بھی کہتے ہیں۔ یہ مقام ولایت کبریٰ ہے۔ عرش کے اوپر سے لامکاں تک کے اس عالم کو عالم لاہوت کہتے ہیں۔ اس کے بعد روح سالک لطیفہ قلب میں واپس آ جاتی ہے۔ حضور نبی اکرم ﷺ تو عالم لاہوت کی معراج تک پہنچے تھے مگر باقی تمام مخلوق کی ارواح حسب مناسبت قرب و بعد عملاً، عزماً، موہوباً، ایقائاً، وجداناً اور عشقاً جاتی ہیں۔

بقول مرشدم

بندگی بے فکر کردن در جمال و در جلال
عبدیت ہے دعوتِ اسرئٰی نوازِ خسروی

بقول اقبالؒ

ناوک ہے مسلمان! ہدف اس کا ہے ثریا!
ہے سرِ سرا پردہ جاں نکتہ معراج!
تو معنی وانجم نہ سمجھا تو عجب کیا
ہے تیرا مدو جزر ابھی چاند کا محتاج

معرفت درود شریف

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

حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں میں نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے آپ کے چہرہ سے ایسی چیز مشاہدہ کی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے عرض کی تو فرمایا مجھے کوئی ممانعت تو نہیں، ابھی جبرائیل گئے ہیں، میرے رب سے خوشخبری لائے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے کہ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری سناؤں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ پر ایک مرتبہ صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اور فرشتے اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجیں گے اور فرمایا جو شخص مجھ پر دس بار صلوٰۃ پڑھے گا اللہ اس پر سو بار صلوٰۃ بھیجے گا اور جو شخص مجھ پر سو بار صلوٰۃ بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس کی پیشانی پر آگ اور نفاق سے نجات لکھ دے گا اور قیامت کے روز اسے شہدا کے ساتھ ٹھہرائے گا۔ جب بھی میرا ذکر کیا جائے مجھ پر بکثرت درود پڑھو یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ ایک اور روایت میں ہے میری امت میں سے جو شخص خلوص دل سے درود بھیجے اللہ اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے اور اس کے دس درجات بلند کرتا ہے اور اس کے لئے دس نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے دس گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے لئے دس غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو شخص مجھ پر ایک دن میں ہزار بار صلوٰۃ بھیجے گا اُسے اُس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ حافظ سخاوی نے امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے فرمایا اگر اللہ کا ذکر بھول جانے کا خوف نہ ہوتا تو میں نبی کریم ﷺ پر درود شریف بھیجنے کے سوا کوئی نیکی کا کام نہ کرتا میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے جبرائیل علیہ السلام نے کہا

یا رسول اللہ ﷺ بے شک اللہ جل و علا فرماتا ہے کہ جو شخص آپ پر دس بار درود شریف بھیجے گا وہ میری ناراضگی سے محفوظ رہنے کا حقدار ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابی کاهلؓ سے فرمایا اے ابا کاهلؓ جو شخص مجھ پر روزانہ تین بار دن میں اور تین بار رات کو درود شریف محبت اور شوق سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کے رات اور دن کے گناہ معاف فرمادے گا اور حضورؐ نے فرمایا جو شخص مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے ایک قیراط اجر لکھ دیتا ہے اور قیراط احد پہاڑ کی طرح ہے۔ ابو غسان مدنی نے روایت کیا ہے کہ جس نے رسول اللہ ﷺ پر ایک دن میں سو بار درود بھیجا وہ ایسا ہے گویا اُس نے دن رات عبادت میں گزارے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمام دنوں میں سب سے افضل جمعہ کا دن ہے اس میں حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی میں انہوں نے وفات پائی اسی روز صور پھونکا جائے گا اور اس روز مردے اٹھائے جائیں گے پس اس روز مجھ پر بکثرت درود بھیجو بیشک تمہارا درود میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ آپ کے سامنے ہمارے درود کیسے پیش کئے جائیں گے آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے۔ نیز فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات مجھ پر بکثرت درود بھیجا کرو جس شخص نے ایسا کیا میں قیامت کے روز اس کا شفیع اور گواہ ہوں گا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھ پر درود قیامت کے روز پل صراط کی تاریکی کے وقت نور ہوگا پس مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرو۔ نیز فرمایا جسے یہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حال میں ملے کہ وہ اس سے راضی ہو تو اسے چاہیے کہ مجھ پر بکثرت درود پڑھا کرے۔ فرمایا جس پر کوئی تنگی آجائے اُسے چاہیے کہ وہ مجھ پر بکثرت درود شریف پڑھے کیونکہ یہ عقدے حل کرتا اور پریشانیوں کو دور کرتا ہے اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں کہ حوضِ کوثر پر مجھے ایسی اقوام ملیں گی جنہیں کثرت

صلوٰۃ ہی کے سبب سے پہچانوں گا۔ اور رسول اللہ ﷺ فرماتے ہیں جنت میں سب سے زیادہ حوریں اس شخص کی ہوں گی جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا۔ نیز فرمایا میرے سب سے زیادہ قریب قیامت کے روز وہ شخص ہوگا جو مجھ سے زیادہ درود پڑھے گا۔ فرمایا قیامت کے روز جس دن اس سایہ کے بغیر کوئی سایہ نہیں ہوگا تین اشخاص اللہ کے عرش کے سایہ کے نیچے ہوں گے عرض کیا گیا یا رسول اللہ ﷺ وہ کون لوگ ہیں فرمایا وہ شخص جو میری امت کے کسی شخص کی پریشانی کو دور کرے دوسرا میری سنت کو زندہ کرے تیسرا مجھ پر بکثرت درود پڑھنے والا۔ سخاوی نے کہا ہے اور بعض اخبار میں روایت کی گئی ہے کہ بنی اسرائیل میں اپنے نفس پر زیادتی کرنے والا ایک شخص تھا جب وہ مر گیا تو اسے پھینک دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اسے غسل دو اور اس پر نماز پڑھو۔ بے شک میں نے اسے بخش دیا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تو نے اسے کیوں بخش دیا ہے جواب آیا کہ وہ ایک روز تورات پڑھ رہا تھا اس میں اس کی حضرت محمد ﷺ کے اسم گرامی پر نظر پڑی تو آپ پر اس نے درود پڑھا اس وجہ سے میں نے اسے بخش دیا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ میں آپ پر بکثرت درود پڑھتا ہوں میں رات کا کتنا حصہ آپ پر درود پڑھوں، فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ کر لے تو تیرے لئے بہتر ہے عرض کیا دوثلث، فرمایا جس قدر تو چاہے اور اگر زیادہ کرے تو تیرے لئے بہتر ہے عرض کیا میں تمام رات درود شریف ہی پڑھتا رہوں فرمایا تب یہ تیری تمام ضروریات کو کافی ہوگا۔ روایت ہے رسول پاک ﷺ نے فرمایا بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہیں پڑھا وہ جنت کا راستہ بھول گیا اور خواجہ دو عالم ﷺ نے فرمایا یہ بات ظلم کی ہے کہ میرا ذکر کسی شخص کے پاس کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو قوم بھی کسی

مجلس میں بیٹھتی ہے پھر وہ نبی ﷺ پر درود پڑھے بغیر منتشر ہو جاتے ہیں تو گویا کہ وہ مردار کی بدترین بدبو پر کھڑے ہوتے ہیں۔ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس شخص کے پاس میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ آگ میں داخل ہوا اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا تو وہ بد بخت ہوا۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس کے سامنے میرا ذکر کیا گیا اور مجھ پر صلوٰۃ و سلام نہ پڑھا اُس کا مجھ سے اور میرا اُس سے کوئی تعلق نہیں۔ تاج الدین بن عطاء اللہ اسکندری نے اپنی کتاب تاج العروس الحاوی تہذیب النفوس میں کہا ہے جو شخص موت کے قریب ہو تو اسے چاہیے کہ اذکار جامعہ کا ذکر کرے۔ اسی طرح وہ شخص جس کی بہت سی نمازیں اور روزے فوت ہوئے ہوں اسے چاہیے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنے میں مشغول رہے۔ کیونکہ اگر تو نے تمام زندگی تمام عبادات کے ساتھ گزار لی ہو خدا تعالیٰ نے ایک بار تجھ پر صلوٰۃ بھیج دی تو وہ ایک صلوٰۃ تیری تمام عمر کی تمام عبادات سے بڑھ جائے گی کیونکہ تو اپنی وسعت کے مطابق صلوٰۃ بھیجتا ہے اور وہ اپنی ربوبیت کے اعتبار سے بھیجتا ہے۔ یہ اس صورت میں ہے جبکہ ایک صلوٰۃ ہو تو اس کی کیا کیفیت ہوگی جب وہ ایک کے بدلے دس بار صلوٰۃ بھیجے۔

مختصر یہ کہ بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کرتا ہے نیز وہ اللہ تعالیٰ اور ملائکہ کے ساتھ درود بھیجنے میں موافقت کرتا ہے۔ جو شخص ایک بار درود بھیجے اللہ کریم اس پر دس بار صلوٰۃ بھیجتا ہے۔ درود بھیجنے والے کے دس درجے بلند ہوتے ہیں اس کی دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں دس برائیاں مٹائی جاتی ہیں اور اس کی دعا کی قبولیت کی امید ہوتی ہے۔ درود شریف محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت، گناہوں کی بخشش اور عیوب کی پردہ پوشی کے

علاوہ پاکیزگی اور طہارت قلب کے ساتھ ساتھ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا سبب ہے۔ درود شریف نہ صرف موت سے پہلے جنت کی خوشخبری کا سبب بنتا ہے بلکہ قیامت کے روز کے احوال سے نجات، بھولی بسری باتوں کے یاد آنے، مجلس کے پاکیزہ ہونے اور فکرِ معاش کے ازالہ کا سبب بھی ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجنے والے سے بخیل کے نام کی نفی ہوتی ہے۔ درود شریف مولائے کائنات کی محبت کا سبب ہے اور اس کے منکر کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ یہ پل صراط عبور کرنے کا سبب ہے۔ جو شخص روزانہ ایک ہزار بار محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک وہ جنت میں اپنا گھر نہ دیکھ لے۔ درود شریف بہت سے انوار کے حصول کا سبب بہت سے اسرار کے انکشاف اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتصال کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ ظاہری و باطنی علوم و معارف کے حصول کا سبب ہے اور اس سے نفس، شیطان اور تمام دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے۔ اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰی اٰلِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ.

معرفتِ صلوة

جميع مخلوقات سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو عزت و عظمت کا تاج پہنا کر خلافت کے منصبِ جلیلہ پر متمکن فرمایا اور اس کی تخلیق کا مقصد عبادتِ الہی قرار دیا۔ چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اور نہیں پیدا کیا میں نے انسانوں اور جنوں کو مگر عبادت کے لیے بقول مولانا رومؒ

زندگی آمد برائے بندگی
زندگی بے بندگی شرمندگی

بقول مرشدؒ

زندگی با بندگی زیب و جمال
زندگی بے بندگی ریب و وبال

عبادات میں سے نماز ایک ایسی عبادت ہے جس کی تاکید قرآن حکیم میں تقریباً ساڑھے سات سو مرتبہ کی گئی ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے
وَأَقِمْو الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔

(سورۃ بقرہ آیت ۴۳)

ترجمہ:- اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔

قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ۔ (سورۃ ابراہیم آیت ۳۱)

ترجمہ:- میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے کہ نماز قائم رکھیں۔

حدیث شریف میں ہے کہ:

الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ

ترجمہ:- نماز دین کا ستون ہے

قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی اکرم ﷺ سردی کے موسم میں باہر تشریف لائے اور پتے درختوں پر سے گر رہے تھے۔ آپ نے ایک درخت کی ٹہنی ہاتھ میں لی اسکے پتے اور بھی گرنے لگے آپ نے فرمایا اے ابو ذر! مسلمان بندہ جب اخلاص سے اللہ کیلئے نماز پڑھتا ہے تو اس سے اس کے گناہ ایسے ہی گرتے ہیں جیسے یہ پتے درخت سے گر رہے ہیں (رواہ احمد)

حضرت عبداللہ بن عمروؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقدس ﷺ نے نماز کا ذکر فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز کا اہتمام کرے تو نماز اس کے لئے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب پیش ہونے کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا سبب ہوگی اور جو شخص نماز کا اہتمام نہ کرے اُس کے لئے قیامت کے دن نہ نور ہوگا اور نہ اس کے پاس کوئی حجت ہوگی اور نہ نجات کا کوئی ذریعہ۔ اُس کا حشر فرعون، ہامان اور اُبی بن خلف کے ساتھ ہوگا (طبرانی، درالمشور، مشکوٰۃ، بہیقی)۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ اسلام میں کوئی بھی حصہ نہیں اس شخص کا جو نماز نہ پڑھتا ہو اور بے وضو کی نماز نہیں ہوتی۔

مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ

جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کی تحقیق اس نے کفر کیا۔

حضرت قتادہ بن ربیعؓ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم ﷺ کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اس کا میں نے اپنے لئے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان پانچوں نمازوں کو ان کے وقت پر

ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں (درالمشور، ابن ماجہ، ابوداؤد، نسائی، بہقی)۔

درج بالا قرآنی آیات و احادیث مبارکہ کی روشنی میں نماز کی فضیلت عیاں ہے۔

نماز کی شرطیں

نماز کے لئے مندرجہ ذیل شرائط کا پورا ہونا ضروری ہے۔

۱۔ طہارت یعنی بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا اور نماز کی جگہ کا پاک ہونا۔

۲۔ ستر یعنی بدن کا ڈھانپنا۔ نماز میں مردوں کے لئے ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اور عورتوں کے لئے چہرے، ہتھیلیوں اور قدموں کے سوا باقی تمام بدن کا چھپانا ضروری ہے

۳۔ استقبال قبلہ یعنی قبلہ رو کھڑے ہونا۔

۴۔ نماز کا وقت ہونا۔

۵۔ دل سے نیت کرنا۔

۶۔ تکبیر تحریمہ (تکبیر تحریمہ حقیقہ شرائط نماز سے ہے مگر چونکہ نماز کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے دروازہ گھر سے تو اس کا ذکر فرائض نماز کے ساتھ بھی مناسب ہے) (کذا فی الشامی)۔

فرائض نماز

نماز کے سات فرائض ہیں۔

۱۔ تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہنا ۲۔ قیام یعنی سیدھا کھڑا ہونا۔ اس طرح پر کہ اگر ہاتھ چھوڑے جاویں تو گھٹنوں پر نہ پہنچیں اگر گھٹنوں پر پہنچ جائیں گے تو قیام ادا نہ ہوگا۔ نفل نماز میں قیام فرض نہیں۔ بلا عذر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے (در مختار، عالمگیری،

کبیری) ۳۔ قرأت یعنی ایک آیت پڑھنا ۴۔ رکوع یعنی اس قدس جھلنا کہ اگر دونوں ہاتھ پھیلاوے تو زانو پکڑ لیوے، ورنہ رکوع نہ ہوگا اور بیٹھ کر رکوع کرنے میں پیشانی مقابل زانو کے ہو۔ ۵۔ سجدہ یعنی ناک اور پیشانی دونوں زمین پر رکھے اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ایک انگلی کا ٹکار ہنا بھی شرط سجدہ ہے۔ اگر ایک انگلی نہ ٹکی رہے گی اور دونوں پاؤں سجدہ میں اٹھ جائیں گے تو سجدہ نہ ہوگا۔ ۶۔ قعدہ اخیرہ یعنی بمقدار تشہد اخیر نماز میں بیٹھنا۔ ۷۔ اپنے کسی فعل کے ساتھ نماز سے خارج ہونا۔ یہ فرض متفق علیہ نہیں ہے اور صحیح یہی ہے کہ فرض نہیں (در مختار، عالمگیری)۔

واجبات نماز

واجبات نماز درج ذیل ہیں۔

- ۱۔ فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں کو قرأت کے لئے معین کرنا۔ ۲۔ الحمد شریف کا پڑھنا ۳۔ الحمد شریف کا سورہ سے پہلے پڑھنا ۴۔ پوری الحمد شریف کا ایک مرتبہ پڑھنا ۵۔ فرض نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں اور واجب اور سنتوں کی سب رکعتوں میں سورۃ کاملانا ۶۔ ترتیب درمیاں دو سجدوں کے۔ ۷۔ قومہ ۸۔ جلسہ ۹۔ تعدیل یعنی اعضاء کا ساکن کرنا مقدار سبحان اللہ کہنے کے رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ میں۔
- ۱۰۔ امام کا جہری نمازوں میں مثل فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان کے وتر میں پکار کر پڑھنا۔ اور دوسری نمازوں میں مثل ظہر و عصر کے آہستہ پڑھنا۔
- ۱۱۔ پہلا قعدہ تین یا چار رکعت والی نماز میں خواہ نفل ہی کیوں نہ ہو۔ ۱۲۔ تشہد دونوں قعدوں میں یعنی اول اور اخیر دونوں قعدوں میں التحیات کا پڑھنا۔ ۱۳۔ لفظ السلام کے ساتھ نماز سے نکلنا (جبکہ امام نے سلام پھیرا اور زبان سے لفظ السلام نکالا تو اس سے پہلے کہ لفظ علیکم امام کی زبان سے نکلے کوئی آکر اقتدا کرے تو یہ اقتدا درست نہ ہو گی کیونکہ السلام کہتے ہی وقت اقتدا ختم ہو جاتا ہے۔ بشرطیکہ امام پر سجدہ سہو نہ ہو

(در مختار)۔ ۱۴۔ تکبیر قنوت ۱۵۔ قرآت قنوت ۱۶۔ تکبیرات عیدین ۱۷۔ مقتدی کا قرآت سے چپ رہنا۔ ۱۸۔ امام کی تابعداری مقتدی کو کرنا ۱۹۔ سجدہ تلاوت۔ (کبیری، شامی)۔

نماز میں سنتیں

نماز میں مندرجہ ذیل سنتیں ہیں۔

۱۔ اٹھانا دونوں ہاتھوں کا تحریمہ کے لئے کانوں کی لو تک تکبیر سے پیشتر ۲۔ تکبیر کے وقت انگلیوں کا رخ قبلہ کی طرف ہو اور نہ زیادہ کشادہ ہوں نہ بالکل ملی ہوئی بلکہ انکی حالت پر رکھنا چاہیے۔ ۳۔ امام کو تکبیرات یعنی تحریمہ و انتقالی پکار کر کہنا بقدر اس کی حاجت کے اگر تکبیر تحریمہ سے امام کی نیت صرف لوگوں کو ہی خبردار کرنے کی ہوگی اور اپنی نماز کی نہ ہوگی تو نہ امام کی نماز ہوگی نہ مقتدیوں کی۔ (امام کے علاوہ مقتدی اور منفرد اتنی آہستہ کہیں کہ خود سن لیں۔ ۴۔ ناف کے نیچے داہنا ہاتھ بائیں ہاتھ کے اوپر باندھنا ۵۔ ثناء یعنی سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ پڑھنا ۶۔ اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط پڑھنا۔ ۷۔ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط پڑھنا۔ ۸۔ فرض کی کچھلی دور کعتوں میں صرف الحمد شریف پڑھنا۔ ۹۔ آمین کہنا ۱۰۔ ثناء اور اعوذ اور بسم اللہ اور آمین کو آہستہ کہنا ۱۱۔ قرآت مسنونہ پڑھنا ۱۲۔ تکبیرات انتقالی یعنی رکوع اور سجدہ وغیرہ کے لئے اللہ اکبر کہنا۔ ۱۳۔ رکوع میں تسبیح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ تین بار کہنا۔ ۱۴۔ رکوع کے وقت دونوں گھٹنوں کو ہاتھوں کی کشادہ انگلیوں سے پکڑنا۔ ۱۵۔ امام کو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہنا اور مقتدی کو رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہنا اور تنہا کو دونوں کہنا۔ ۱۶۔ سجدوں میں دونوں ہاتھ اور دونوں گھٹنوں کا پیشانی سے پہلے رکھنا پھر ناک اور پھر پیشان رکھنا اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رکھنا۔ ۱۷۔ سجدوں میں تین بار سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھنا۔ ۱۸۔ جلسہ اور تشہد میں داہنا پاؤں کھڑا رکھنا اور بائیں پاؤں

بچھانا۔ کھڑے پاؤں کی انگلیوں کو بھی قبلہ رخ رکھنا سنت ہے (در مختار)۔ ۱۹۔ ہر جلسہ میں اور تشہد میں دونوں ہاتھ رانوں پر رکھنا۔ ۲۰۔ اشارہ کرنا سبابہ سے بروقت اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ کے۔ (انگلی اٹھانے کا مسنون طریقہ حنیفوں کے نزدیک اس طرح پر ہے کہ بروقت کہنے اشہد ان لا الہ الا اللہ کے انگلی کلمہ کی اٹھاوے ترپین عقد کی صورت میں یعنی خنصر اور بنصر اور وسطی تینوں انگلیوں کو بند کر کے اور شہادت کی انگلی کو کھڑا کر کے اور انگوٹھے کے سرے کو شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی کے جوڑ پر رکھے اور جب الا اللہ زبان سے کہے اُس وقت اس انگلی کو گرا دے۔ (شامی کبیری)۔ ۲۱۔ درود شریف کا پڑھنا قعدہ اخیرہ میں۔ ۲۲۔ دعا کا قعدہ اخیرہ میں پڑھنا۔ ۲۳۔ پھیرنا منہ کا دائیں اور بائیں طرف سلام کے وقت۔ ۲۴۔ امام کو فرشتوں اور مقتدیوں کی نیت کرنا۔ ۲۵۔ امام کو پست کرنا دوسرے سلام کا بہ نسبت پہلے سلام کے۔ ۲۶۔ سلام پھیرنا ان لفظوں سے السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ۔ (تنویر الابصار۔ در مختار۔ شامی۔ عالمگیری)

مستحباتِ نماز

۱۔ مرد کو وقت تکبیر تحریمہ کے دونوں ہاتھ آستینوں سے باہر نکال لینا۔ ۲۔ دونوں قدموں کے درمیان بند چار انگشت کے فاصلہ چھوڑنا۔ ۳۔ منفرد کو رکوع اور سجدے میں تین بار سے زیادہ تسبیح کہنا۔ ۴۔ قیام کے وقت اپنی سجدہ گاہ پر اور رکوع میں دونوں پاؤں کی پیٹھ پر اور سجدے میں ناک کے سرے پر اور قعود میں اپنی گود پر اور پہلے سلام میں اپنے داہنے شانہ پر اور دوسرے سلام میں بائیں شانہ پر نظر رکھنا۔ ۵۔ جمائی کے وقت منہ بند رکھنا۔ ۶۔ جہاں تک ممکن ہو کھانسی والے کا کھانسی کو دفع کرنا۔ (در مختار۔ شامی)

اوقاتِ نماز

۱۔ فجر: پوپھٹنے (صبح صادق) سے لے کر طلوع آفتاب تک۔
۲۔ ظہر: سورج ڈھلنے سے لے کر اُس وقت تک جب ہر چیز کا سایہ دوپہر کے سایہ کے علاوہ دگنا ہو۔

- ۳۔ عصر: ظہر کا وقت نکل جانے کے بعد غروب آفتاب تک۔
 ۴۔ مغرب: غروب آفتاب سے لے کر شفق کے ختم ہونے تک۔ (شفق اس سفیدی کا نام ہے جو بعد غائب ہونے سرخی کے پیدا ہوتی ہے (عالمگیری)۔
 ۵۔ عشاء: شفق کے ختم ہونے کے بعد صبح صادق تک۔ اور وتر کا وقت بھی یہی ہے۔

نوٹ: کوئی نماز اپنے وقت سے پہلے ادا نہیں ہو سکتی اور اگر اپنے وقت سے رہ جائے تو اس کی قضا کی جاتی ہے۔

طریقہ ادائیگی نماز جس میں فرض، واجب، سنت اور مستحب ادا ہوں

جب نمازی نماز شروع کرنا چاہے تو پہلے قبلہ رخ کھڑا ہو اور درمیان دونوں قدموں کے فاصلہ چار انگشت کا چھوڑے۔ پھر نیت دل سے کرے اور مطابق نیت کے زبان سے کہے نیت کرتا ہوں میں دو رکعت نماز فرض فجر کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا طرف کعبہ شریف کو پھر دونوں ہاتھ کانوں تک اس طرح اٹھائے کہ ہتھیلیاں قبلہ کی طرف ہوں اور انگلیاں جدا جدا اپنے حال پر ہوں اور انگوٹھے کانوں کی لو کے مقابل ہوں اس وقت تکبیر یعنی اللہ اکبر کہہ کر فوراً دونوں ہاتھ ناف کے نیچے اس طرح باندھے کہ داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھ کر انگوٹھے اور چھنگلی سے نیچے تک پہنچے پھر حلقہ کرے اور تین انگلیاں جدا جدا اوپر کلائی کے رکھے اور ثنا پڑھے پھر تعویذ، تسمیہ اور سورۃ فاتحہ پڑھ کر قرآن مجید کی کوئی سورۃ پڑھے پھر رکوع کرے یعنی جھکنے کے ساتھ تکبیر کہے اور رکوع پورا پہنچنے تک تکبیر سے فارغ ہو جائے اسی طرح اور رکن میں بھی کرے۔ رکن کے اندر تکبیر نہ کہے جیسا کہ اکثر عادت ہے کیونکہ اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں سے گھٹنوں کو خوب مضبوط پکڑے کشادہ انگلیاں کر کے اور دونوں پنڈلیوں کو سیدھا کھڑے رکھے کمائی کی طرح نہ جھکائے اور پشت کو

پھیلائے اور سرین کو پشت کے برابر رکھے اور سر بھی پشت کے برابر رکھے پھر پڑھے
 سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ ۝ تین مرتبہ پھر سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہتے ہو اسیدھا
 کھڑا ہو اور مقتدی رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ کہتا ہو پھر اللہ اکبر کہے اور جھکنے کے ساتھ
 اس طرح سجدہ کرے کہ اول دونوں گھٹنے زمین پر رکھے پھر دونوں ہاتھ زمین پر اس
 طرح رکھے کہ کہنیاں زمین سے علیحدہ رہیں پھر ناک اور پھر پیشانی سجدہ میں دونوں
 ہتھیلیوں کے بیچ میں اس طرح رہے کہ انگوٹھے کان کی لو سے برابر ہو جائیں اور اپنے
 ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سیدھی رکھیں۔ سجدہ میں پاؤں کی انگلیاں نہ اٹھیں ورنہ
 سجدہ نہ ہوگا۔ پھر تین مرتبہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھے پھر پہلے پیشانی پھر ناک
 پھر ہاتھ اٹھائے اور پھر اطمینان سے جلسہ کرے پھر اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھے ہاتھ ٹیک کر
 اٹھنا بلا عذر صحیح نہیں پھر دوسری رکعت ادا کرے اس طرح کہ پہلے تسمیہ پڑھے پھر الحمد
 شریف پھر قرآن مجید کی کوئی سورۃ پڑھے پھر بعد ختم سورۃ کے مثل پہلی رکعت کے رکوع
 ، قومہ، سجدہ اور جلسہ اور دوسرا سجدہ کر کے قعدہ میں بائیں پاؤں بچھا کر اور داہنا کھڑا کر
 کے بیٹھے اس طرح سے کہ کھڑے پاؤں کی اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ رخ رہیں
 اور زانو پر ہاتھوں کی انگلیوں کو انکی حالت پر رکھے لیکن گھٹنوں کو نہ پکڑے۔ ورنہ
 انگلیاں قبلہ رخ نہ رہیں گی۔ پھر التحیات، تشہد، درود پاک اور دعا پڑھے پھر مقتدیوں
 اور فرشتوں کے سلام کی نیت کر کے دائیں طرف منہ پھیر کر کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ
 اور اسی طرح مع نیت کے بائیں طرف کہے۔ یہ ترتیب ہے جس میں فرائض و سنن
 سب ادا ہو گئے لیکن یہ ترتیب دو رکعت والے فرض کی بیان کی گئی ہے اور اگر چار رکعت
 مثل عصر، عشاء یا تین رکعت مثل مغرب و وتر عشاء کے پڑھنا چاہے تو اس طرح
 پڑھے کہ چار رکعت والے فرض میں اسی قعدہ میں جس پر دو رکعت والا فرض ختم ہوا ہے
 سلام نہ پھیرے کیونکہ اب یہ قعدہ واجب ہے صرف التحیات اور تشہد پر کھڑا ہو جائے

اور ان پچھلی دو رکعتوں میں سوائے الحمد کے اور کچھ نہ پڑھے۔ باقی ساری نماز اسی طرح پڑھے۔ اور اگر چار رکعت والی سنتیں پڑھی جائیں تو چاروں رکعتوں میں الحمد کے بعد سورۃ ملا دے یعنی چاروں بھری پڑھے۔ نماز کے بعد مسنون وظائف پڑھ کر دعائیں مانگیں۔ امام اور منفرد تو اسی طرح نماز ادا کریں گے صرف مقتدی نیت میں اقتدا کی نیت کرے گا اور رکعت اول میں **سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ** پڑھ کر اخیر تک ساکت رہے گا اور جہری نماز میں آمین آہستہ اور قومہ میں **رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ** کہے گا۔ باقی سب اذکار مثل امام کے ادا کرے گا۔

خواتین کی نماز

عورتیں نماز میں بیس باتوں میں مردوں کے مخالف ہیں باقی اسی طرح ادا کریں۔ ۱۔ عورت تحریمہ میں ہاتھ اٹھائے گی اپنے شانے تک برخلاف مرد کے کہ وہ کانوں کی لوتک اٹھائے گا۔ ۲۔ عورت آستینوں سے ہاتھ باہر نہ نکالے اور مرد باہر نکالے گا۔ ۳۔ عورت قیام میں داہنے ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر رکھے اور مرد کلانی پر ہاتھ رکھ کر چھوٹی انگلی اور انگوٹھے سے کلانی کو پکڑے گا اور درمیانی تین انگلیاں کلانی پر رکھے گا۔ ۴۔ عورت ہاتھ سینہ پر باندھے مرد ناف کے نیچے باندھے گا۔ ۵۔ عورت رکوع میں کم جھکے اور مرد زیادہ جھکے گا۔ ۶۔ عورت رکوع میں ہاتھ پر سہارا نہ دے اور مرد ہاتھ پر سہارا دے گا۔ ۷۔ عورت رکوع میں انگلیوں کو کشادہ نہ رکھے مرد کشادہ رکھے گا۔ ۸۔ عورت رکوع میں گھٹنوں پر ہاتھ رکھ لے مرد ان کو زور سے پکڑے گا۔ ۹۔ عورت رکوع میں اپنے گھٹنوں کو جھکائے لیکن مرد نہیں جھکائے گا۔ ۱۰۔ عورت رکوع میں سمٹی رہے مرد برخلاف کرے گا۔ ۱۱۔ عورت سجدے میں اپنی بغلیں نہ کھولے سمٹی رہے مرد برخلاف کرے گا۔ ۱۲۔ عورت سجدے میں اپنے دونوں ہاتھ بچھاوے مرد نہ بچھاوے گا۔ ۱۳۔ قعدہ میں عورت اپنے دونوں پاؤں داہنی طرف کو نکال کر اپنی

سرین پر بیٹھے مرد بایاں پاؤں فرش کرے اور داہنا پاؤں کھڑا رکھے گا۔ ۱۴۔ قعدہ اور جلسہ میں عورت اپنی انگلیاں ملی رکھے برخلاف مرد کے کہ وہ اپنی حالت پر رکھے گا۔ ۱۵۔ عورت کی نماز کے آگے سے جب کوئی گزرے گا تو عورت ہاتھ پر ہاتھ مارے اور مرد سبحان اللہ کہہ کر گزر جانے والے کو متنبہ کر دے گا۔ ۱۶۔ عورت مرد کی امامت نہ کرے گی برخلاف مرد کے کہ وہ اس کی امامت کر سکتا ہے۔ ۱۷۔ عورت کی جماعت مکروہ تحریمی ہے اور مرد کے حق میں واجب ہے۔ ۱۸۔ اگر عورتیں جماعت کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کریں گی تو ان کا امام آگے کھڑا ہونے کی بجائے پیچ میں برخلاف مردوں کے کھڑا ہے گا۔ ۱۹۔ عورتوں پر جمعہ اور عیدین نہیں اور مردوں پر واجب ہیں۔ ۲۰۔ عورت پر نماز فجر اندھیرے میں مستحب ہے برخلاف مرد کے کہ اس پر ایسے وقت میں نماز فجر کا پڑھنا مستحب ہے کہ خوب اجالا ہو (شامی)۔

مفسدات نماز

نماز کے توڑنے والی دو قسم کی چیزیں ہیں۔ ایک قسم تو اقوال کی ہے اور دوسری افعال کی۔

جن اقوال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، درج ذیل ہیں

- ۱۔ کلام کرنا خواہ قصداً ہو یا سہواً۔ خواب میں ہو یا بیداری میں۔ تھوڑا ہو یا بہت۔ کلام سے مراد دو حروف یا ایک حرف مطلب سمجھانے والے کو کہتے ہیں۔ مثلاً ق ایک حرف ہے، عربی میں اس کے رکھ کے معنی ہیں تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی یا مخاطب کو کہا ”او“ تو اس میں دو حرف ہوئے۔ اس سے بھی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں ایک بے معنی سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ ۲۔ سلام تحیت کرنا قصداً ہو یا سہواً۔ (سلام تحیت تحفہ ملاقات ہے جو آپس میں مسلمانوں کے درمیان ہوتا ہے)۔ ۳۔ جواب سلام دینا قصداً ہو یا سہواً۔ ۴۔ چھینک کا جواب دینا۔ ۵۔ بری خبر کے جواب میں اِنَّا لِلّٰهِ وَ

اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا۔ ۶۔ خبر خوش پر الحمد للہ پڑھنا۔ ۷۔ خبر تعجب پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا۔ ۸۔ سوائے اپنے امام کے اور کسی کو نماز میں لقمہ دینا۔ ۹۔ نماز میں ایسی چیز مانگنا جو آدمیوں سے مانگتے ہیں، مثلاً کہے کہ یا الہی فلاں عورت سے میرا نکاح کر دے یا مجھے ہزار روپے دیدے۔ ۱۰۔ آہ اوہ یا اُف کہنا۔ ۱۱۔ قرآن شریف سے دیکھ کر نماز پڑھنا مطلقاً۔ ۱۲۔ قرآن کا غلط پڑھنا (عالمگیری، تنویر الابصار، درمختار)

جن افعال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، درج ذیل ہیں

۱۔ عمل کثیر:

(عمل کثیر اس کو کہتے ہیں جس کے سبب سے دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ لے کہ اس عمل کا کرنے والا نماز کے اندر نہیں ہے بشرطیکہ وہ عمل اصلاح نماز کے لیے نہ ہو۔ نیز جو فعل دو ہاتھوں سے کیا جائے عمل کثیر کہلاتا ہے)۔ ۲۔ جان کبر یا بھول کر کھانا یا پینا۔ ۳۔ بلا عذر قبلہ کی طرف سے سینہ کا پھیرنا۔ ۴۔ بقدر دو صفوں کے بلا ضرورت ایک بار چلنا۔ ۵۔ امام سے آگے بڑھ جانا۔ ۶۔ بقدر تین کلموں کے نماز کے اندر لکھنا۔ ۷۔ درد اور مصیبت سے رونا۔ ۸۔ بالغ کا نماز میں پکار کر ہنسنا۔ ۹۔ نماز میں غیر نمازی کا کہنا ماننا، یعنی کہ اگر خارج نمازی سے کہے کہ ہٹ جا اور وہ اس کے کہنے سے بلا خیال امر شرعی ہٹ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر ہٹنے یعنی جگہ دینے میں اطاعت رسول اللہ ﷺ کا خیال کر لیا تو نماز فاسد نہ ہوگی۔ ۱۰۔ عورت کا جماعت میں محاذی ہونا چند شرطوں کے ساتھ۔ ۱۱۔ خلیفہ بنانا ایسے کو جو قابل امامت نہ ہو۔ ۱۲۔ مسجد سے باہر چلا جانا امام کا بدوں خلیفہ کے۔ ۱۳۔ حدیث کے بعد نمازی کا مقدار ایک رکن کے تمام حدیث پر ٹھہرنا۔ ۱۴۔ ستر کھل جانے کی حالت میں اتنی دیر ہو جانا کہ نماز کا کوئی رکن ادا ہو جائے (عالمگیری۔ درمختار)۔

نماز کے مکروہ تحریمہ

جن چیزوں سے نماز مکروہ تحریمہ ہوتی ہے، درج ذیل ہے۔

سدل یعنی کپڑے کی دونوں طرفیں چھوڑ دینا۔ یعنی دوپٹہ یا چادر کو اپنے دونوں کندھوں سے لٹکا دے اور اسی میں داخل ہے یہ صورت کہ کرتہ یا انگرکھا کی آستین گردن پر رکھ کر پیچھے کو ڈال لیوے اس طرح کہ جس سے ہاتھ سب نکلے رہیں۔ کنکریوں کا مقام سجدہ سے بلا عذر ہٹانا، کپڑے کا بلا عذر اٹھانا اگرچہ مٹی میں بھرنے کے سبب سے ہو۔ آستین یا دامن چڑھائے ہوئے نماز پڑھنا۔ نمازی کا اپنے کپڑے اور بدن اور ڈاڑھی سے عبث فعل کرنا یعنی کہ ایسا فعل کرنا جو مفید نماز نہ ہو۔ ایسی چیز کا منہ میں رکھنا جس سے قرأت واجبہ ادا نہ کر سکے اور اگر ایسی ہو جو قرأت مفروض کو مانع ہو تو مفسد نماز ہے۔ انگلیوں کا نماز میں چٹخانا یا ایک ہاتھ کی انگلیوں کا دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالنا جس کو تشبیک کہتے ہیں۔ ہاتھوں کا نماز میں کوہے پر رکھنا۔ نماز میں منہ پھیر کر ادھر ادھر دیکھنا۔ نماز میں مثل کتے کے بیٹھنا یعنی دونوں سرین پر بیٹھنا اور زانو کھڑا کر کے دونوں گھٹنے چھاتی سے لگا کر ہاتھ زمین پر ٹیکنا یا دونوں پاؤں کھڑے کر کے ان کی ایڑیوں پر بیٹھنا اور دونوں ہاتھ زمین پر رکھنا۔ نمازی کا کسی آدمی کے منہ کی طرف نماز پڑھنا اسی طرح دوسرے آدمی کا بھی نمازی کی طرف منہ کر کے بیٹھنا مکروہ تحریمی ہے۔ اپنے آپ سے جمائی لینا یا بالوں کا جوڑا باندھ کر نماز پڑھنا۔ تنہا امام کا چبوترہ پر ایک ہاتھ اونچے اور مقتدیوں کا نیچے بلا عذر کھڑا ہونا۔ نمازی کا اس کپڑے کو پہننا جس میں تصویریں جانداروں کی ہوں۔ اسی طرح نمازی کے سر پر یا سامنے یادائیں بائیں تصویروں کا ہونا مکروہ تحریمی ہے۔ رکوع اور سجود اور قومہ اور جلسہ میں طمانیت کا چھوڑنا۔ پاخانہ اور پیشاب کی حاجت کے وقت نماز پڑھنا۔ چادر کو بدن پر اس طرح لپیٹنا کہ کہیں سے ہاتھ باہر نہ نکلے۔ عمامہ یا پگڑی کو اس طرح باندھنا کہ

بیچ میں سے سر کھلا رہے یہ نماز میں بھی اور خارج نماز میں بھی مکروہ ہے۔ ڈھاٹا باندھ کر نماز پڑھنا جس سے ناک اور منہ ڈھک جائے۔ کرتے ہوتے ہوئے صرف پا جامہ سے نماز پڑھنا۔ مقتدی کو امام کے پیچھے قرأت کا پڑھنا (تنویر الابصار۔ در مختار۔ شامی۔ طحاوی)

نماز کے مکروہ تنزیہی

جن چیزوں سے نماز مکروہ تنزیہی ہوتی ہے، درج ذیل ہیں۔
 ایسے میلے کچیلے کپڑوں سے نماز پڑھنا جن کو پہن کر دوسروں کے پاس نہ جائے بشرطیکہ اور کپڑے موجود ہوں۔ اکیلا امام کا محراب کے اندر بلا عذر کھڑا ہونا۔ اگر امام محراب سے باہر کھڑا ہو اور سجدہ محراب کے اندر کرے تو مکروہ نہیں ہے (در مختار)۔ چادر وغیرہ کو داہنی بغل کے نیچے سے لے کر بائیں کندھے پر اس کے دونوں کنارے ڈالنا۔ بلا عذر چارزانو یعنی آلتی پالتی مار کر بیٹھنا۔ جمائی کے وقت منہ کا کھلا رہنا (اگر جمائی نماز میں خود بخود آوے اگر وہ ارکان میں سوائے قیام کے آوے تو بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لے اور اگر قیام میں آوے تو داہنے ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لے۔ اور خارج نماز ہمیشہ بائیں ہاتھ کی پشت منہ پر رکھ لے۔ کیونکہ قیام کی حالت میں اگر بائیں ہاتھ کی پشت سے رو کے گا تو دو حرکتیں ہوں گی۔ اس لئے حرکت قلیل ایک ہاتھ ہی کو جائز ہے (عالمگیری)۔ آنکھوں کا بند کرنا مگر برائے خشوع جائز ہے۔ سبحان اللہ وغیرہ کا انگلیوں سے یا تسبیح لے کر شمار کرنا (اگر انگلیوں کے پوروں کو دبا کر شمار کرے گا تو مکروہ نہیں)۔ ہر عمل قلیل بدوں عذر کے کرنا۔ بلا عذر تھوکنایا آستین سے عمل قلیل کے ساتھ ہوا کرنا یا ننگے سر نماز پڑھنا بلا عذر اگر ٹوپی یا عمامہ گر جائے تو اس کا عمل قلیل کے ساتھ اٹھا کر پھر رکھنا افضل ہے۔ سجدہ میں پاؤں کا ڈھکنا دائیں بائیں طرف کو جھک جانا۔ دائیں یا بائیں پاؤں پر بلا عذر زور ڈالنا۔ نماز میں خوشبو کا سونگھنا

سجدہ وغیرہ میں اپنے پاؤں اور ہاتھوں کی انگلیاں قبلہ کی طرف سے پھیرنا۔ مسجد میں اپنی نماز کے لئے جگہ خاص مقرر کرنا۔ انگڑائی لینا رکوع میں گھٹنے پر۔ سجدہ میں زمین پر بلا عذر ہاتھ نہ رکھنا۔ دونوں ہاتھ کانوں سے اوپر اٹھانا یا کندھوں سے نیچے رکھنا۔ پیٹ کو رانوں سے ملانا۔ بغیر امام کے صفوں کا کھڑا ہو جانا۔ امام کا اس قدر جلدی ارکان نماز میں کھڑا ہو جانا کہ مقتدی اذکار مسنونہ کو ادا نہ کر سکیں۔ مکھی یا مچھر وغیرہ کا بلا ضرورت ہٹانا (عالمگیری۔ طحاوی)۔ اگر صرف ایک مقتدی ہو تو وہ امام کی داہنی جانب کھڑا ہو اس طرح کہ اس کے پاؤں کا ٹخنہ امام کے ٹخنہ سے آگے نہ ہو۔ مگر بائیں طرف کھڑا ہونا ایک مقتدی کا مکروہ تنزیہی ہے (در مختار۔ شامی)۔

خواص کی نماز

نماز جامع جمیع عبادات ہے۔ اس میں جہاد بھی موجود ہے کیونکہ عوام کو نماز میں نفس اور شیطان سے جہاد کرنا ہوتا ہے کہ یہی نفس اور شیطان باعث وساوس اور خطرات ہیں۔ مگر خواص نماز میں جس طرح اسماء الہی کی تجلیات سے بہرہ ور ہوتے ہوئے منازل قرب طے کرتے ہیں ان کا اجمالاً ذکر اس طرح ہے کہ

تکبیر:

عام نمازی اول اللہ کے واسطے خالص نیت کر کے خانہ کعبہ کو تصور آرو برو لا کر اور رب عظیم کے سامنے گناہوں سے بھرا ہوا دامن لے کر کھڑا ہونے کا خیال کر کے جب کانوں کی لوتک ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ خیال کرتا ہے کہ اس وقت تک شیطان لعین اور نفس شریر کے بہکانے سے جو میں مبتلائے گناہ رہا ہوں ان سب سے دست بردار ہوتا ہوں گویا توبہ کی صورت تا کیدی کانوں تک ہاتھ اٹھا کر کرتا ہے۔

حدیث شریف میں ہے التَّائِبُ مِنَ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ، یعنی توبہ کرنے والا گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو اس

خیال سے شروع نماز میں گناہوں سے طہارت حاصل کر کے اس کی کبریائی بیان کرتا ہے لیکن خواص تکبیر سے اپنے وجود پر تکبیر کہہ کر مشاہدہ تجلیاتِ اسمائی اور صفاتی کے لیے دربار پر انوار میں اسی کے جذب سے منجذب ہو کر حاضر ہوتے ہیں اور اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ (تو اپنے پروردگار کی ایسی عبادت کر گویا تو اس کو دیکھ رہا ہے) کے مصداق ہوتے ہیں۔

قیام:

عام نمازی اپنے گناہوں سے دست برداری پر طلب استقامت کا خیال رکھتا ہے کیونکہ اَلِاسْتِقَامَةُ فَوْقَ الْكِرَامَةِ (استقامت کرامت سے بڑھ کر ہے) لیکن خواص تکبیر سے اپنے وجود پر تکبیر کہہ کر مشاہدہ تجلیاتِ اسمائی اور صفاتی کیلئے دربار میں حاضر ہوتے ہیں تو اُن پر اسم شریف قِيَوْمُ کی تجلی مکشوف ہوتی ہے کیونکہ جب تکبیر کے وقت اپنے وجود کی ہی نفی کر ڈالی تو اب اپنا قیام بلکہ تمام عالم کا قیام اسی اسم شریف سے دیکھتے ہیں۔

قرأت:

عام نمازی قرأت کے وقت یہ خیال رکھتا ہے کہ میرے قرآن حکیم پڑھنے کو اللہ تعالیٰ سن رہا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ سننے والا ہے تو صحت قرآن پر کوشش کرنا ضروری سمجھتا ہے اور صورتوں کے معانی پر بھی خیال رکھتا ہے ورنہ اس کی بعینہ ایسی مثال ہے کہ بادشاہ کے روبرو عرضی پیش کرتا ہے اور اس کی خبر نہیں کہ اس کے اندر کیا مضمون ہے۔ جب معانی معلوم ہوں تو آیاتِ ترہیب پر خوف کی کیفیت طاری کرتا ہے اور آیاتِ ترغیب پر جوش ہوتا ہے اور اپنے کو امیدوار بناتا ہے اور احکامات کی آیات پر سہر تسلیم خم کرتا ہے۔ غرض ہر ایک آیت کے معنی سے لطف اور ذوق حاصل کرتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ میں کسی کے سامنے کھڑا ہوا مناجات کر رہا ہوں یہی خیال اسے

کسی دوسری جانب ملتفت نہیں ہونے دیتا۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے لَوْ عَلِمَ الْمُصَلِّيُّ مَعَ مَنْ يُنَاجِي مَا التَفَّتْ (مکتوبات نمبر ۳۲ از شیخ شرف الدین احمد یحییٰ منیری) یعنی اگر نمازی یہ جان لے کہ کس کے ساتھ مناجات کرتا ہے تو وہ دوسری جانب التفات نہیں کرے گا۔ لیکن خواص حالت استغراق میں نماز ادا کرتے ہیں تو صفت کلام کی تجلی سے متجلی ہوتے ہیں۔ اُن پر حقیقت قرآنی کھلتی ہے اس کی ثقالت اور گرانی سے سینہ پھٹنے لگتا ہے۔ یہ وہ ثقالت ہے جس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا سَنُلْقِيْ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيْلًا (تحقیق ہم ڈالیں گے تیرے اوپر کلام بھاری۔ پ ۲۹ سورہ منزل) اور کیفیت لرزہ و گریہ طاری ہوتی ہے کیوں نہ ہو یہ کیفیت طاری ہو جب پہاڑوں کے حق میں یہ ارشاد ہوتا ہے لَوْ اَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاٰيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ ط (پ ۲۸ سورہ حشر) اگر اس قرآن کو ہم پہاڑوں پر اتار دیتے تو البتہ تو ان کو دیکھتا ڈرنے والا اور بہنے والا اللہ کے ڈر سے) قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُوْنِيْ اذْكُرْكُمْ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ نماز ایسی عبادت ہے جو صورتاً تعظیم، مناجات اور سرگوشی کرنا ہے۔ یہ بندے اور اللہ تعالیٰ میں منقسم ہے۔ اس کا ایک حصہ بندے کے متعلق ہے اور ایک خدا کے متعلق ہے۔ مشکوٰۃ شریف کے باب القراءۃ فی الصلوٰۃ صفحہ نمبر ۷۸، ۷۹ فصل اول میں حضرت ابی ہریرہؓ سے طویل حدیث مروی ہے جس کے آخری حصہ میں آپ فرماتے ہیں کہ فانی سمعت رسول اللہ ﷺ يقول قال الله تعالى قسمت الصلوٰۃ بینی و بین عبدی نصفین و لعبدی ما سأل فاذا قال العبد الحمد لله رب العلمین قال الله تعالى حمدنی عبدی و اذ قال الرحمن

الرحیم قال اللہ تعالیٰ اثنیٰ علیٰ عبدی و اذ قال ملک یوم
الذین قال مجدنی عبدی و اذ قال ایاک نعبد و ایاک
نستعین قال هذا بینی و بین عبدی و لعبدی ما سأل فاذا قال
اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر
المغضوب علیہم والضالین قال هذا لعبدی و لعبدی ما سأل
رواہ مسلم یعنی آپؐ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا
آپؐ نے فرمایا کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے
کے درمیان نصف تقسیم کر دی ہے اور بندہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا
جب بندہ کہتا ہے الحمد لله رب العلمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے
بندے نے میری حمد کی اور جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثناء کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے
مَلِکِ یَوْمِ الدِّینِ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی
بیان کی (یہاں تک نصف سورۃ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے) اور جب
بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ
میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لئے وہی
کچھ ہے جو اُس نے سوال کیا (یہ آیت مشترک ہے) اور جب بندہ کہتا ہے
اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر
المغضوب علیہم والضالین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے بندے
کے لئے ہیں اور بندہ جو مانگے گا اس کو مل جائے گا (یہ آیتیں خالص
بندے کے لئے ہیں جیسے کہ ابتدائی آیتیں خالص اللہ تعالیٰ کے لئے
ہیں)۔ اس حدیث کو مسلم شریف نے روایت کیا ہے۔ جب حضور و سرور
کی نعمتِ عظمیٰ حاصل ہو جائے تو پھر نماز کے ہر ایک فقرہ پر اللہ تعالیٰ

کی طرف سے لَبَّيْكَ عَبْدِي قَبْلْتُ کا الہام ہوتا ہے۔ یہی کیفیت انہیں مائل بہ رکوع کر دیتی ہے۔

رکوع:

عام نمازی اس کی عظمت کا خیال رکھتا ہے جس کی وجہ سے اس کی کمر خمیدہ ہو گئی ہے۔ لیکن خواص یہ خیال رکھتے ہیں کہ میری قوسی شکل جو رکوع کے وقت جھک کر ہو گئی ہے وہ مثل ہلال (پہلی رات کے چاند) کے عرشی انوار سے منور ہے۔ کیونکہ عرش برزخ ہے درمیاں عالم خلق اور عالم امر کے اور رکوع برزخ ہے درمیاں قیام اور سجدہ کے۔ تو بوجہ مناسبت برزخیت اس مقام پر عرشی انوار سے خوب مستفیض ہونا ہوتا ہے جو بقدر استعداد خواص پر کھلتا ہے۔ اس مقام پر اسم عظیم کی تجلی ہوتی ہے اگر اس اسم شریف کی تجلی شان ربوبیت لئے ہوئے نہ ہو تو اس اسم شریف کی تجلی اس کے وجود کو پارہ پارہ کر دے۔ یہی وجہ ہے جو تسبیح اس مقام کی سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ مقرر ہوئی ہے۔ کیونکہ رکوع صورتاً تعظیم ہے اس لئے اس تعظیم سے اللہ تعالیٰ از روئے ربوبیت حضور و سرور زیادہ کرتا ہے اور قلب کو مائل و راغب کرتے ہوئے قوت عبادت بدنی و روحانی عطا فرماتا ہے۔ اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ یہ صفت عظیم کی تجلی کا عکس ہے جو مظہر کبریائی ذات ہے۔

سجدہ:

سجدہ میں عام نمازی اپنی ذلت و خواری اور اللہ پاک کی کمال عزت و جلالت کا خیال رکھتا ہے۔ جب انسان سجدہ میں جاتا ہے تو اس کی ہیئت مثل ایک گول دائرہ کے ہو جاتی ہے جسے اصطلاح صوفیا میں مرتبہ اطلاق کہتے ہیں۔ اس دائرہ کی نہ کوئی ابتدا ہے اور نہ انتہا ہے۔ خواص اس دائرہ کی شکل میں اسماء کے انوار و آثار سے مثل بدر (چودھویں رات کا چاند) یا آفتاب

کے درختاں و تاباں ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ مرتبہ اطلاق سے مستفیض ہوتے ہیں جسے سیر فی اللہ کہتے ہیں جس کی کہ کوئی انتہا ہی نہیں۔ مرتبہ اطلاق اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نفس علائق ما سوا اللہ سے آزاد ہو جائے یعنی جس قدر نفس تعلقات غیر اللہ سے آزاد ہوگا اسی قدر اس کو علو اور بلندی حاصل ہوگی۔ جس کیلئے انتہائی بلند ہمتی اور عالی حوصلگی کی ضرورت ہے۔ اور سجدہ میں جب اسمِ علیٰ کی تجلی پڑتی ہے تو اس وجہ سے ان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے اور اس طرح روحانی منازل میں ترقی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے جو اس مقام میں تسبیح سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى مقرر کی گئی ہے۔
واللہ اعلم بحقیقتہ۔

قعدہ:

قعدہ میں خواص یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں نماز کی بدولت خصوصی اعزاز و اکرام کے ساتھ معزز و مکرم کر کے دربار میں بٹھلا دیا گیا ہے اور انہیں مرتبہ تلوین سے مرتبہ تمکین حاصل ہو گیا ہے کیونکہ اس حالت میں ان پر اسم شریف متین کی تجلی ہوتی ہے جس سے کمال متانت و وقار اور استقامت بر شریعت اور تحمل بر بلا وغیرہ نصیب ہوتا ہے۔

پھر اسمِ سَلَام کے اندر فانی و باقی ہو کر تمام مخلوقات سفلی و علوی کو بالخصوص ان ملائکہ کو جو ان کے معین القائے خیالات خاص اور الہامات خاص کے نماز کے اندر ہوئے ہیں، حصہ دیا جاتا ہے۔

الغرض خواص کو نماز کے اندر اسماءِ الہی متذکرہ بالا کی سیر ہوتی ہے۔ انہیں ہر اسم کے اندر فنا و بقا اور عروج خاص طور پر ہوتا ہے اور علوم و معارف مکشوف ہوتے ہیں۔ اس طرح وہ ترقی درجات حاصل کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بحقیقتہ۔

صلوٰۃ التَّسْبِيحِ

اس نماز کی حدیث شریف میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ اس کے پڑھنے سے انسان کے اگلے، پچھلے، نئے، پرانے، صغیرہ، کبیرہ، ظاہر اور پوشیدہ غرض کہ تمام گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ نماز آنحضرت ﷺ نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو سکھائی تھی اور فرمایا کہ ہو سکے تو روزانہ ورنہ ہر جمعہ کو اور ہر جمعہ کو نہ پڑھ سکو تو سال میں ایک دفعہ اور اگر سال میں بھی ایک بار نہ پڑھ سکو تو تمام عمر میں ایک مرتبہ ضرور پڑھ لو۔ یہ نماز اوقات مکروہہ کے علاوہ ہر وقت پڑھی جاسکتی ہے۔ اس نماز کے کئی طریقے ہیں۔ یہاں صرف ایک طریقہ بیان کیا جاتا ہے۔ طریقے سب درست ہیں۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ اپنے چچا حضرت عباسؓ سے فرمایا اے عباس، اے میرے چچا کیا میں تمہیں ایک عطیہ کروں، ایک بخشش کروں، ایک چیز بتاؤں، تمہیں چیزوں کا مالک بناؤں، جب تم اس کام کو کرو گے تو حق تعالیٰ شانہ تمہارے سب گناہ پہلے اور پچھلے پرانے اور نئے، غلطی سے کئے ہوئے اور جان بوجھ کر کئے ہوئے اور چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کئے ہوئے اور کھلم کھلا کئے ہوئے سب ہی معاف فرما دیں گے۔ وہ کام یہ ہے کہ چار رکعت نفل (صلوٰۃ تسبیح کی نیت باندھ کر) پڑھو اور ہر رکعت میں جب الحمد اور سورۃ پڑھ چکو تو رکوع سے پہلے سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ پندرہ مرتبہ پڑھو۔ پھر جب رکوع کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو تو دس مرتبہ پڑھو پھر سجدہ کرو تو دس مرتبہ اس میں پڑھو پھر سجدہ سے اٹھ کر بیٹھو تو دس مرتبہ پڑھو۔ پھر دوسرے سجدہ میں جاؤ تو دس مرتبہ اس میں پڑھو۔ پھر جب دوسرے سجدے سے اٹھو تو (دوسری رکعت میں) کھڑے ہونے سے پہلے بیٹھ کر دس مرتبہ پڑھو۔ ان سب کی میزان پچھتر (۷۵) ہوئی۔ اسی طرح اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ ہو سکے تو عمر بھر میں ایک مرتبہ تو

پڑھ ہی لو۔

حضور نبی اکرم ﷺ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت جعفرؓ کو حبشہ بھیج دیا تھا۔ جب وہ وہاں سے واپس مدینہ طیبہ پہنچے تو حضورؐ نے ان کو گلے لگایا اور پیشانی پر بوسہ دیا۔ پھر فرمایا میں تجھے ایک چیز دوں، ایک خوشخبری سناؤں، ایک بخشش کروں، ایک تحفہ دوں؟ انہوں نے عرض کیا ضرور۔ حضورؐ نے فرمایا چار رکعت نماز پڑھ۔ پھر اسی طریقہ سے بتائی جو اوپر گزر گیا۔ اس حدیث میں ان چار کلموں کے ساتھ لَا حَوْلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ بھی آیا ہے۔

(نوٹ) ان کلمات کی تعداد کو زبان سے نہ گنے ورنہ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا یا انگلیوں کو بند کر کے گننا مکروہ ہے، اس لئے بہتر یہ ہے کہ انگلیوں کو اپنی جگہ پر رکھتے ہوئے ہر کلمہ پر انہیں دبا دبا کر گنتا رہے۔

اگر کسی جگہ یہ کلمات پڑھنا بھول جائے تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لے مثلاً رکوع میں پڑھنا بھول گیا تو پہلے سجدے میں پورا کر لے۔ البتہ بھولے ہوئے یہ کلمات قومہ اور جلسہ میں پورا نہ کرے۔ اسی طرح پہلی رکعت اور تیسری رکعت کے دوسرے سجدے کے بعد بھی بیٹھ کر پورے نہ کرے، بلکہ ان کے بعد جو اگلا رکن آئے اس میں پورا کرے۔

عبدالعزیز بن ابی روادؒ جو ابن مبارک کے بھی استاد ہیں، بڑے عابد، زاہد اور متقی لوگوں میں ہیں کہتے ہیں کہ جو جنت کا ارادہ کرے اس کو ضروری ہے کہ صلوٰۃ لتسبیح کو مضبوط پکڑے۔ ابو عثمان حیرمیؒ جو بڑے زاہد ہیں کہتے ہیں کہ میں نے مصیبتوں اور غموں کے ازالہ کیلئے صلوٰۃ لتسبیح جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی۔

معرفتِ صوم

اللہ کی رحمت بن کر ماہِ صیام آیا
 اس میں ہدایت آئی اس میں پیام آیا
 قرآن جیسی نعمت جبرئیل لے کے آئے
 آقائے دو جہاں پر پہلا انعام آیا
 صبر و رضا کی دولت بخشی ہے لم یزل نے
 صوم و صلوة آئے طرزِ قیام آیا
 اے روزہ دارو تم پر دوزخ حرام ٹھہری
 یہ حکم رب باری بندوں کے نام آیا
 (راقم الحروف)

دنیا میں یوں تو مناظرِ قدرت کے لاکھوں سامان موجود ہیں۔ کہیں پہاڑوں
 کی برفانی چوٹیاں ہیں، کہیں چاندی جیسے دریاؤں کی روانیاں ہیں، کہیں سبز و شاداب
 درختوں کے ٹھنڈے سائے ہیں، کہیں ابلتے اور اچھلتے چشمے ہیں، کہیں نرم و نازک سبزہ
 زار ہیں، کہیں بھورے اور کالے بادلوں کی گھنگھور گھٹائیں ہیں، کہیں چھم چھم برسات
 اور موسلا دھار بارشیں ہیں، کہیں مسکراتے اور مہکتے پھول ہیں، کہیں عنبر ہے، کہیں سنبل
 ہے، کہیں سوسن ہے، کہیں مروانہ ہے، کہیں چنبیلی ہے، کہیں زرگس ہے، کہیں نسترن ہے،
 کہیں موگرہ ہے، کہیں کرنا ہے، کہیں یاسمیں ہے، کہیں گیندہ ہے، کہیں موتیا ہے، کہیں
 گلاب ہے اور کہیں لالہ ہے۔ پھول نیلے بھی ہیں، پیلے بھی ہیں، اودے بھی ہیں، گلابی
 بھی ہیں، سرخ بھی ہیں اور سفید بھی ہیں۔

بقول اقبالؒ

پھر چراغِ لالہ سے روشن ہوئے کوہ و دمن
مجھ کو پھر نغموں پہ اکسانے لگا مرغِ چمن
پھول ہیں صحرا میں یا پریاں قطار اندر قطار
اودے اودے، نیلے نیلے، پیلے پیلے پیر ہن
برگِ گل پر رکھ گئی شبنم کا موتی بادِ صبح
اور اس موتی کو چمکاتی ہے سورج کی کرن

بقول شاعر

بہار آئی کھلے ہیں پھول ہر جا مرغزاروں میں
تمنا میں ابھر آئیں خوشی سے چاند تاروں میں
نظر آنے لگے ہیں عاشقانِ رنگ و بو ہر سو
خدا کو ڈھونڈنے نکلے ہیں دنیا کے نظاروں میں

گویا ہواؤں میں عطر ہے، فضاؤں میں عطر ہے، خوشبو ہی خوشبو اور بہار ہی
بہار ہے۔ دنیا کی اکناف و اطراف میں بہار ہے۔ گوشے گوشے اور کونے کونے میں
بہار ہے یعنی کہ دلہن جیسی کائنات کو خالق نے اپنی قلمِ افرینش سے ایسی گلگوں سجاوٹ
بخشی ہے کہ دنیا مرقعِ حسن معلوم ہوتی ہے۔ اس کے ہر ہر انگ اور اسکی ہر ہر ادا سے
ایک نرالا بانگین اور ایک نئی پھبن پھوٹ پھوٹ پڑتی ہے۔ دنیا کو چاہنے والے اسکی
زلفِ عنبریں اور جسمِ مرمریں پر لوٹ پوٹ ہونے لگتے ہیں۔ وہ باہیں پھیلا پھیلا کر اور
لپک لپک کر اس کے دامانِ حسن اور نگاہِ ناز کے والا و شیدا ہوتے ہیں۔ وہ دن کو گھوم
گھوم کر اسے ڈھونڈتے ہیں اور راتوں کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کے منتظر رہتے ہیں
مگر وہ دیوی کسی مقدر کے سکندر کو درشن دیتی اور گلے لپٹتی ہے لیکن وہ بھی تھوڑے وقت
کے لئے کیونکہ اسے چاہنے والوں کی کمی نہیں، ایک ڈھونڈے تو ہزار ملتے ہیں۔ چنانچہ

دریا کے کناروں سے بغل گیر ہو کر پیچھے مڑ جانے والی لہروں کی طرح دنیا بھی جب انسان سے لپٹ کر پیچھے ہٹی ہے تو اس کے دل میں تاسف، افسوس اور چننا کی آگ لگا دیتی ہے۔ انسان کے ہاتھ سے کچھی کا نکل جانا گویا اس کی متاعِ حیات کے گم ہو جانے کے برابر ہے حالانکہ انسان اچھی طرح سمجھتا ہے کہ اسے دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا بلکہ اسے ایک دن ضرور چھوڑنا ہے۔ لیکن اس کے باوجود اسے اُجالے میں اندھیرا نظر آنے لگتا ہے۔ انسان کے ساتھ دنیا کی یہ بے رخی، یہ بے وفائی، یہ تکبرانہ و طیرہ اور بے نیازانہ طرزِ عمل اُسے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر بیدار کرتا ہے کہ وہ خوابِ غفلت سے نکل کر حقیقت کی طرف رجوع کرے، مخلوق کی لگن سے ہٹ کر خالق کی محبت کو دل میں بسائے اور عارضی و ناپائیدار زندگی پر ابدی زندگی کو ترجیح دے۔ وہ متکبر اور ظالم دنیا کی بجائے شفیق و مہربان خدا سے لو لگائے، وہ بتِ جو رو جفا سے منہ موڑ کر مالکِ جو دو سخا کے دامن کو تھام لے اور فرشِ کم مایہ سے اٹھ کر عرشِ بریں کے سایہ میں آجائے۔ لیکن انسان کو یہ مقام جب ہی نصیب ہوگا کہ وہ دنیا میں تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ کو اختیار کرے۔ تقویٰ و پرہیزگاری کی راہ کی نشاندہی کے لئے قرآن مجید کی واضح آیت مبارکہ ہے۔ ارشادِ بانی ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (پ ۲ البقرہ ۱۸۳) ترجمہ:

اے ایمان والو تم پر روزے فرض کئے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ نیز ارشادِ بانی ہے

فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، ترجمہ: تو تم میں سے جو کوئی یہ مہینہ پائے ضرور اس کے روزے رکھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا

إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِدَتِ الشَّيَاطِينُ وَ مَرَدَةُ
الْجِنِّ وَ غُلِقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا وَ فُتِحَتْ أَبْوَابُ

الْجَنَّةِ فَلَمْ يُخْلَقْ مِنْهَا بَابٌ وَ يُنَادِي مُنَادٍ يَا بَاعِي الْخَيْرِ أَقْبِلْ وَ
يَا بَاعِي الشَّرِّ أَقْصِرْ . وَ لِلَّهِ عِتْقَاءُ مِنَ النَّارِ وَ ذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ -

(مشکوٰۃ صفحہ ۱۷۲)

جب پہلی رات رمضان المبارک کی آتی ہے تو شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا اور جنت کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں جن میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا اور ایک منادی کرنے والا منادی کرتا ہے کہ اے بھلائی کے چاہنے والے نیکی اور بھلائی کی طرف آ اور اے برائی کے چاہنے والے برائی سے رک جا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگ آگ سے آزاد کئے جاتے ہیں۔ ساری رات منادی ہوتی رہتی ہے یعنی کہ اے جھوٹ بولنے والے رک جا۔ اے غیبت کرنے والے رک جا۔ اے چغلی کرنے والے رک جا۔ اے کم ناپنے والے رک جا۔ اے ظلم کرنے والے رک جا۔ اے والدین کی نافرمانی کرنے والے رک جا۔ اے امانت میں خیانت کرنے والے رک جا۔ اے شرابی، شراب پینے سے رک جا۔ اے ذخیرہ اندوز ذخیرہ اندوزی کرنے سے رک جا۔ اے تخریب کار، تخریب کاری سے رک جا۔ اے ملاوٹ کرنے والے ملاوٹ کرنے سے رک جا۔ اے فساد، فساد پھیلانے سے رک جا۔ مشکوٰۃ شریف صفحہ نمبر ۱۷۳-۱۷۲۔ حضرت سلمان فارسی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن وعظ فرمایا۔ اے لوگو تمہارے ہاں عظیم بابرکت مہینہ آرہا ہے اس مہینہ میں ایک رات ایسی آتی ہے جو ہزار ماہ کی عبادت سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے فرض کئے اور راتوں کو خدا کی عبادت میں قیام کرنے کو وسیلہ ثواب بنایا یعنی جو شخص اس ماہ میں نوافل ادا کرے گا اس کو فرض ادا کرنے کا اجر ملے گا اور اگر فرض ادا کرے گا تو ستر فرائض کا ثواب ملے گا

- یہ مہینہ صبر کے لئے ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے نیز یہ مہینہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں مومن کے رزق میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ جو روزہ افطار کرائے تو اس کے گناہوں کی مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی اور روزہ افطار کرانے والے کو روزہ دار کے اجر کے برابر بغیر کم ہوئے اجر ملے گا۔ صحابہؓ نے رسالت مآب ﷺ سے عرض کی کہ ہم سے ہر ایک کے پاس دوسروں کو افطار کرانے کے لیے کوئی شے نہیں ہوتی۔ حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو دے گا جو دوسروں کے افطار کے واسطے ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی دے اور جو شخص روزہ دار کو کھانا کھلائے گا اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا اور وہ کبھی پیاس محسوس نہیں کرے گا اور جنت میں داخل ہوگا۔ اس مہینہ کا اول عشرہ رحمت درمیانی عشرہ مغفرت اور آخری عشرہ جہنم سے نجات کے واسطے ہے۔ جو اپنے غلام آزاد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات عطا فرمائے گا۔

رمضان المبارک کا چاند طلوع ہوتا ہے تو خداوند تعالیٰ اپنی رحمت عظمیٰ کی تجلیاں جنت کی خشبو میں بسا کر فلک سے برساتا ہے۔ ابواب جہنم مقفل کر دیئے جاتے ہیں اور انسان کا ازلی دشمن شیطان ابلیس اسیر سلاسل کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ امت محمدیہ کو نیک اعمال کرنے سے بہکا نہ سکے۔ اس متبرک مہینہ میں عصیاں کے بادل چھٹ جاتے ہیں ورتقویٰ و پرہیزگاری کی نشلی ہوائیں چلتی ہیں جن سے سارا گلستان ہستی عنبر فشاں بن جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں تقویٰ و پرہیزگاری کے گلشن میں ایسے پھول کھلتے ہیں کہ جن کی مہک سے گلستان امت میں وجد آ جاتا ہے۔ اس ماہ کی یکم تاریخ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر صحائف کا نزول ہوا۔ اس ماہ کی چھ (۶) تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی۔ اس ماہ کی آٹھ (۸) تاریخ کو حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی۔ اس ماہ کی بارہ (۱۲) تاریخ کو

حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل مقدس نازل ہوئی۔ اس ماہ کی ستائیس (۲۷) تاریخ کو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب قرآن مجید لوح محفوظ پر اتاری گئی۔ گویا رمضان المبارک کو کلام الہی کے ساتھ خاص مناسب ہے۔ اس ماہ کی سترہ (۱۷) تاریخ کو غزوہ بدر ہوئی۔ اس ماہ کی اکیس (۲۱) تاریخ کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی اور اس ماہ کی (۲۷) تاریخ کو قیام پاکستان ہوا۔ رمضان المبارک برکت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک سعادت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک فضیلت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک استقامت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک شفاعت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک رفعت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک رحمت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک مغفرت والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک جہنم سے نجات والا مہینہ ہے۔ رمضان المبارک میں۔ ہر عبادت کی جزا جنت ہے۔ نماز کی جزا جنت ہے۔ حج کی جزا جنت ہے۔ عمرہ کی جزا جنت ہے۔ زکوٰۃ کی جزا جنت ہے۔ تلاوت قرآن مجید کی جزا جنت ہے۔ جہاد کی جزا جنت ہے۔ والدین کی فرمانبرداری کی جزا جنت ہے۔ وعظ کی جزا جنت ہے۔ صدقہ کی جزا جنت ہے۔ ذکر خدا کی جزا جنت ہے۔ درود شریف پڑھنے کی جزا جنت ہے مگر روزہ دار کے متعلق رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى كُلُّ عَمَلٍ ابْنِ آدَمَ لَهُ إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِيْ وَ اَنَا اَجْزِيْ بِه (مسلم، مشکوٰۃ) اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل اس کا ہوتا ہے مگر روزہ میرے لئے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزہ روح کی غذا ہے۔ روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ قلب کا نور ہے۔ روزہ اسلام کی روح ہے۔ روزہ قبر کا ساتھی ہے۔ روزہ لحد کی روشنی ہے۔ روزہ خلوص کی معراج ہے۔ روزہ ایمان کی حلاوت ہے۔ روزہ حُب الہی کا زینہ ہے۔ روزہ رہنمائے جنت ہے۔ روزہ سراپا صبر ہے۔ روزہ باطنی بینائی کا وسیلہ ہے۔ روزہ (دنیا میں گناہوں سے اور آخرت میں دوزخ سے بچانے والی) ڈھال ہے۔ روزہ باعث مغلوبی نفس

ہے۔ روزہ باعث شفاعت ہے اور روزہ اخروی سرخروئی کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مَنْ صَامَ رَمَضَانَ اِيْمَانًا وَّ اِحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ (صحیح بخاری، مسلم مشکوٰۃ) جو ایمان و اخلاص کے ساتھ روزے رکھے گا اُس کے پچھلے سب گناہ بخش دیے جائیں گے۔ گویا خدائے لم یزل و لا یزال اور بے مثل و بے کیف کے حضور تقویٰ و پرہیزگاری کا اعلیٰ و ارفع مقام ہی مرغوب ہے جہاں تک پہنچنے کے لئے انسان کی خاطر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کے تصدق سے رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات کی بنی ہوئی رمضان المبارک کی سیڑھی قائم فرمادی تا کہ مومنین قدم بہ قدم ارتقائی منازل طے کرتے ہوئے مقامِ قربِ ذات اور مقامِ رضائے ذات تک پہنچ جائیں۔ روزہ مومن کو ہر ساعت اور ہر لمحہ اوج و عروج کی منزلیں طے کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ روزہ ہر ذی شعور اور بالغ و تندرست مرد و زن کو صبح و شام مدعو کرتا ہے کہ کوئی ہے جو آئے میں اس پر نیابتِ الہی کے دروازے کھول دوں، کوئی ہے جو آئے میں اسے رضائے الہی کے پھولوں کے ہار پہنا دوں، کوئی ہے جو آئے میں اسے جامِ کوثر کا یقین دلا دوں، کوئی ہے جو آئے میں اس سے گرمیء محشر سے بچانے کا وعدہ کروں، کوئی ہے جو آئے میں اسے سایہء عرشِ برین کی خوشخبری دوں اور کوئی ہے جو آئے میں اسے اچھے اعمال نامہ کا مژدہ سناؤں مگر سوائے ان کے جن پر خدا کا خاص فضل و کرم ہے یا ر لوگوں کے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ وہ مسلمان جو روزہ نہیں رکھتے وہ صراطِ مستقیم سے دور ہو جاتے ہیں۔ وہ گمراہی کی ذلت آمیز صفوں میں گھس جاتے ہیں۔ ان سے عظمتیں اور رفعتیں چھن جاتی ہیں۔ ان کے چہروں سے رعب و جلال مفقود ہو جاتا ہے۔ ان کے دلوں سے روزہ رکھنے کی ہمت و سکت جاتی رہتی ہے۔ وہ صبر و استقامت سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان سے تقویٰ و پرہیزگاری کی صفات جاتی رہتی ہیں اور وہ نیابتِ الہی کے عہدہء جلیلہ سے گر جاتے ہیں۔

بقول شاعر

سعدت کے جلو میں رحمت پروردگار آئی
مسلمانوں کے گھر چل کر خدا کا لطفِ عام آیا
درِ میخانہء وحدت کے درِ جبریل نے کھولے
ترستے تھے جسے میخوار گردش میں وہ جام آیا

روزہ صبح صادق سے لے کر غروبِ آفتاب تک ہے۔ مسنون طریقہ یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے پہلے سحری کھائیں۔ روزہ افطار کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ روزہ ہر حلال شے سے افطار کر سکتے ہیں البتہ کھجور سے روزہ افطار کرنا سنت ہے۔ قصداً کھانے پینے سے اور عملِ زوجیت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر رمضان المبارک میں روزہ توڑا جائے تو اس کے بدلے میں دو مہینے لگاتار روزے رکھنا یا ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانا ضروری ہے اسے کفارہ کہتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے کئی روزے توڑ ڈالے ہوں تو صرف ایک ہی بار کفارہ دینا ہوگا۔ روزہ کا پورا حق تب ادا ہوتا ہے جب انسان گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا، غیبت، بیہودہ گوئی، جھوٹ، کبر، لہو و لعب اور بے شرمی و بے حیائی کی سب باتوں سے پرہیز کرے یعنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ملحوظ خاطر رکھے اور روزہ کے دوران اس خیال میں رہے کہ وہ عبادت کی حالت میں ہے۔ زنانہ بیماریوں (حیض۔ نفاس) میں مبتلا عورتوں کو روزہ رکھنا منع ہے۔ انہیں بعد میں روزہ رکھنا چاہیے اور دودھ پلانے والی عورتوں کے لیے بھی یہ آسانی ہے کہ اگر وہ رمضان المبارک میں روزے نہ رکھ سکیں تو دوسرے دنوں میں رکھ لیں۔ اسی طرح انتہائی ضعیف العمر شخص (مرد یا عورت) جسے روزہ رکھنے سے ناقابلِ برداشت حد تک تکلیف ہوتی ہو اور ضعف و مرض بڑھ جانے کا اندیشہ ہو تو وہ بھی روزہ رکھنے سے مستثنیٰ ہے البتہ اسے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ

دینا یعنی ایک مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا یا صدقہ فطر کے برابر غلہ یا اس کی قیمت دینا ہوگی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ وَعَلَىٰ
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ۚ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ
لَّهُ

(پ ۱۲ البقرة ۱۸۴)

تو تم میں جو کوئی بیمار یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو وہ بدلہ دیں ایک مسکین کا کھانا۔ پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لئے بہتر ہے۔

رمضان المبارک کے مسلسل ایک ماہ کے روزوں سے انسان قانون الہی کا پابند رہ کر اپنی بندگی کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے بے شمار جسمانی، روحانی اور اخلاقی فائدے حاصل ہوتے ہیں اس سے خواہشات نفسانی کا غلبہ ٹوٹ جاتا ہے اور انسان ضبط نفس، صبر و استقلال اور محنت و جفا کشی کا خوگر ہو جاتا ہے۔

بقول شاعر

ماہِ رمضان کا چاند ظاہر ہوا
فضل کی بدلیاں چار سو چھا گئیں
رحمتِ کبریا جوش میں آ گئی
بارشیں فیض و عرفان کی برسا گئیں
حق تعالیٰ نے اس ماہِ ذیشان میں
کیسے کیسے انعامات بخشے ہمیں
ایک رمضان دنیا میں کیا آ گیا
عرش کی نعمتیں فرش پر آ گئیں

معرفت حج

حج کے لفظی معنی قصد اور ارادے کے ہیں۔ شریعت میں حج کے اصطلاحی معنی عبادت کی نیت سے مقررہ تاریخوں میں مکہ مکرمہ کا قصد کرنے کے ہیں۔ اس عبادت کا سب سے اہم جز میدانِ عرفات میں قیام ہے جس کے لئے ۹ ذی الحجہ کی تاریخ مقرر ہے۔ یہ عبادت ان دولت مند لوگوں پر عمر بھر میں ایک دفعہ فرض ہے جو بیت اللہ شریف تک پہنچنے کے اسباب اور وسیلے رکھتے ہوں اور جنہیں زادِ سفر اور زادِ عمل دونوں حاصل ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہایت تاکید سے فرمایا ہے۔

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا ط وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلَمِيْنَ (آل عمران - آیت ۹۷)

ترجمہ:- اور اللہ کے لئے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا ہے جو اس تک چل سکے اور جو منکر ہو تو اللہ سارے جہاں سے بے پروا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجُّ فَحُجُّوْا - (مسلم)

ترجمہ:- اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا ہے۔ پس تم ضرور حج کرو۔

مَنْ لَّمْ يَحْبَسْهُ مَرَضٌ أَوْ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَابِرٌ وَ لَمْ يَحْجْ فَلَيْمَتْ اِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا - (مسلم)

ترجمہ:- جسے کسی بیماری نے یا کسی واقعی ضرورت نے یا کسی ظالم حکمران نے روک نہ رکھا ہو اور اس کے باوجود وہ حج نہ کرے تو چاہے وہ یہودی مرے اور چاہے نصرانی۔

الْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ اِلَّا الْجَنَّةُ (مسلم)

ترجمہ:- مقبول حج کا بدلہ جنت کے سوا اور کچھ نہیں۔

مَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُتْ وَ لَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وُلِدَتْهُ اُمُّهُ (بخاری)

ترجمہ: جس نے (خلوص نیت سے) حج کیا اور اس میں فسق اور برائیوں سے بچا رہا تو وہ ایسا پاک و صاف ہو کر لوٹے گا جیسے اس دن تھا جب اس کی ماں نے اسے جنا۔ حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ آنحضرت ﷺ نے فرمایا لوگو! حج میں اور لبیک لبیک پکارتا ہے تو آسمانوں سے ایک پکارنے والا کہتا ہے جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کب کیا عارضہ پیش آجائے اور وہ اس فریضہ کو ادا نہ کر سکے۔ (مسند امام احمد) طبرانی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم ﷺ نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی پاکیزہ مال لے کر حج کے لئے نکلتا ہے اور سواری پر سوار ہوتا ہے اور لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ پکارتا ہے تو آسمان سے ایک پکارنے والا کہتا ہے لَبَّيْكَ وَ سَعْدِيْكَ یعنی تیرا لبیک و سعدیک پکارنا قبول ہے تمہارا مال حلال ہے اور تمہاری سواری حلال ہے اور تمہارا حج قبول ہے اور اس میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اور جب کوئی آدمی مال حرام سے حج کیلئے نکلتا ہے جب وہ سوار ہو کر نکلتا ہے تو آسمانوں سے اسے پکارنے والا پکارتا ہے اے لبیک پکارنے والے! نہ تیرا لبیک قبول ہے اور نہ سعدیک تیرا مال حرام اور تیری سواری حرام اور تیرا حج غیر مقبول ہے۔

شُرَاطُ حَجِّ

- ۱۔ مسلمان ہونا، بالغ ہونا۔
- ۲۔ احرام باندھنا
- ۳۔ اسی سال حج کرنا جس سال احرام باندھا جائے
- ۴۔ زمانہ حج میں حج کرنا
- ۵۔ ہر فعل اپنے مقام پر صحیح طریقہ پر ادا کرنا۔
- ۶۔ ہر فعل ہوش و تمیز کے ساتھ کرنا۔
- ۷۔ حج کے تمام افعال خود ادا کرنا

۸۔ احرام کے بعد ان تمام باتوں سے پرہیز کرنا جن کی ممانعت کی گئی ہے۔

فرائض حج

- ۱۔ احرام باندھنا
 - ۲۔ وقوف عرفہ (۹ ذی الحجہ کو زوال کے بعد سے ۱۰ ذی الحجہ کی صبح صادق سے پہلے کچھ مدت کے لئے عرفات میں ٹھہرنا)
 - ۳۔ طواف زیارۃ: یہ وقوف عرفہ کے بعد ہوتا ہے جو ۱۰ ذی الحجہ سے ۱۲ ذی الحجہ تک کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ۱۰ ذی الحجہ کو کرنا افضل ہے۔
- تینوں فرائض میں ترتیب ہوگی یعنی پہلے احرام پھر وقوف عرفہ اس کے بعد طواف زیارۃ۔

واجبات حج

- ۱۔ میقات سے احرام کے بغیر نہ گزرنا
- ۲۔ عرفات سے واپسی کے بعد رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا اور وہاں مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی پڑھنا۔
- ۳۔ وقوف مزدلفہ، طلوع آفتاب سے پہلے اور صبح صادق کے بعد کچھ دیر کے لئے مزدلفہ میں ٹھہرنا۔
- ۴۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا۔
- ۵۔ رمی جمار یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔
- ۶۔ قارن اور متمتع کو قربانی کرنا۔
- ۷۔ پورے سر کو استرے سے منڈوانا یا بڑے بڑے بال ہوں تو پورے سر سے پوروں کے برابر بال کٹونا۔
- ۸۔ طواف وداع کرنا

حج کی سنتیں

- ۱- طوافِ قدوم کرنا۔
- ۲- طوافِ قدوم میں رمل کرنا، اگر اس طواف میں رمل نہ کیا تو طوافِ زیارۃ یا طوافِ وداع کرنا۔
- ۳- ۹ ذی الحجہ کی رات کو منیٰ میں رہنا۔
- ۴- ۹ ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد منیٰ سے عرفات جانا۔
- ۵- عرفات سے غروب آفتاب کے بعد روانہ ہونا۔
- ۶- مزدلفہ میں عرفات سے واپسی پر رات کے وقت ٹھہرنا۔
- ۷- عرفات میں غسل کرنا۔
- ۸- ایامِ منیٰ میں رات منیٰ میں گزارنا۔
- ۹- منیٰ سے مکہ واپسی پر وادیِ محصب میں ٹھہرنا، چاہے لمحہ بھر کے لئے ہو۔

عمرہ کا طریقہ

حج کے مخصوص ایام (نوتا گیارہ ذی الحجہ) کے علاوہ دوسرے ایام میں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کا ایک مختصر طریقہ بھی ہے۔ اس میں احرام باندھ کر خانہ کعبہ کا طواف اور صفا و مروہ کے درمیان سعی کی جاتی ہے۔ اس میں بال کٹوانا یا مونڈنا واجب ہے۔ اسے عمرہ کہتے ہیں۔ عمرہ تمام سال ہر وقت ہو سکتا ہے۔

حج کا طریقہ

جب حاجی سمندر، خشکی یا فضائی راستے سے حج کرنے جاتا ہے تو مکہ معظمہ سے تقریباً بیس میل پہلے ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں اسے باقاعدہ نیت باندھنی ہوتی ہے۔ ایسے مقام کو ”میقات“ کہتے ہیں۔ اس مقام سے حج کی نیت باندھے بغیر آگے بڑھنا گناہ ہے۔ پاکستان سے سمندر کے راستے حج کرنے والوں کا میقات مقام

”دیلملم“ ہے۔ جب جہاز اس کے پاس سے گزرتا ہے تو تمام حاجی نیت باندھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ آنحضرت ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حج اور عمرہ کی میقات مقرر کی ہیں جہاں سے حج اور عمرہ ادا کرنے والا حج یا عمرہ کا احرام باندھتا ہے۔ ان حدود یا میقات سے حج یا عمرہ کرنے والا حج یا عمرہ کا احرام باندھتا ہے۔ ان حدود یا میقات سے حج یا عمرہ کرنے والے کو بغیر احرام کے نہیں گزرنا چاہئے۔ پاکستان سے ہوائی جہاز سے سفر کرنے والوں کو چاہئے کہ وہ کراچی ہی سے احرام باندھ لیں۔ البتہ وہ لوگ جو ان میقاتوں کے اندر اندر ہی رہتے ہیں ان کی میقات وہی جگہ ہے جہاں وہ رہتے ہیں اس لئے مکہ والوں کی میقات مکہ ہی ہے وہ اپنے گھروں ہی سے حج کا احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے ہر حاجی یا عمرہ کرنے والا خواہ مرد ہو یا عورت اپنی طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھے۔ ناخن کاٹ لئے جائیں، زیر ناف، بغلوں اور لبوں پر بڑھے ہوئے بال کاٹ دیئے جائیں۔ سر کے بال اور داڑھی کو نہ کاٹنا چاہیے۔ جب احرام باندھنے کا ارادہ ہو تو پہلے غسل کرنا مستحب ہے۔ وضو بھی کافی ہو جائے گا۔ مرد کا احرام دو سفید چادریں ہیں۔ ایک کا تہہ بنا لیا جائے اور دوسری جسم پر ڈال لی جائے اور سر کو ننگا رکھا جائے۔ مگر عورت کا احرام یہ ہے کہ جو عام طور پر وہ لباس پہنتی ہے اسی میں وہ احرام کینیت کر سکتی ہے صرف زعفرانی رنگ میں رنگے ہوئے کپڑے جس سے خشبو اڑتی ہو جائز نہیں باقی سب رنگ جائز ہیں۔ یعنی عورت ستر ڈھانپنے والے کپڑوں کے علاوہ سر پر کپڑا اس طرح باندھے کہ سر کے بال نظر نہ آئیں۔ احرام کے کپڑے پہن کر حاجی دو رکعت نفل پڑھے بشرطیکہ نماز کا مکروہ وقت نہ ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل یا ایہا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھے تو بہتر ہے۔ نماز سر ڈھانپ کر پڑھے۔ سلام کے بعد سر سے چادر اتار دے اور حج کی دل میں نیت کرے زبان سے بھی یہ دعا

مانگے کہ ”اے اللہ میں حج کی نیت کرتا ہوں اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔“ اس کے بعد احرام باندھے ہوئے شخص پر احرام کے خلاف کرنا ناجائز ہے۔ اگر ایسا کیا تو دم یا جرمانہ دینا ہوگا۔ مردوں کو سر ننگا رکھنا ضروری ہے اور ان کو سلاہوا لباس نہیں پہننا چاہئے جیسے شلوار، کوٹ، بنیان، قمیض وغیرہ اور سر پر ٹوپی، چادر یا پگڑی نہ اوڑھی جائے، بال نہ کاٹے جائیں اور نہ ہی اکھاڑے جائیں، ناخن نہ کاٹے جائیں، خوشبو نہ استعمال کی جائے، بالوں میں کنگھی نہ کجائے، شوہر اور بیوی آپس میں مخصوص تعلقات سے اجتناب کریں، شکار نہ کھیلا جائے اور نہ ہی شکار کھیلنے والے سے کوئی تعاون کیا جائے، جوئیں مارنا ناجائز ہے، مردوں کے لیے دستاں پہننا، جرابیں پہننا جائز نہیں فحش باتیں کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا درست نہیں اس سے پرہیز کیا جائے۔ البتہ احرام باندھے ہوئے مرد یا عورت کے لیے غسل کرنا جائز ہے۔ احرام کا دھونا یا بدل لینا جائز ہے۔ جسم کھجانا درست ہے اگر اس سے بال ٹوٹ جائے تو کوئی جرمانہ نہ ہوگا۔ عورتیں جرابیں پہن سکتی ہیں مگر دستاں پہننا عورتوں کے لئے درست نہیں۔ گھڑی باندھنا یا انگوٹھی پہننا جائز ہے۔ عورت زیور پہن سکتی ہے۔ احرام کے اوپر سے مرد پٹی پہن سکتا ہے۔ تھیلا کندھے پر لٹکانا جائز ہے۔ اگر ضرورت کے وقت مرد کو سر پر کوئی چیز اٹھانی پڑے تو جائز ہے۔ ضرورت کے وقت محرم (جس نے احرام باندھا ہو) اپنے منہ اور ناک کو رومال سے صاف کر سکتا ہے۔ اگر غبار کا خطرہ ہو تو بھی کپڑے یا ہاتھ سے منہ کو غبار سے بچانا جائز ہے۔ ضرورت کے وقت صابن کا استعمال جائز ہے بشرطیکہ خوشبودار نہ ہو۔ غرضیکہ تمام پابندیوں اور اجازتوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے حاجی آگے بڑھتا ہے اور مکہ مکرمہ پہنچ کر سب سے پہلے خانہ کعبہ میں پہنچتا ہے اور حجر اسود کا بوسہ لے کر خانہ کعبہ کے ارد گرد سات دفعہ چکر لگاتا ہے اور ہر مرتبہ حجر اسود کا بوسہ لیتا ہے۔ سات چکروں کے اس مجموعے کو ”طواف“ کہتے ہیں۔ خانہ کعبہ

کے ارد گرد مسجد ہے جسے مسجد حرام کہتے ہیں۔ طوافِ کعبہ کے بعد مقامِ ابراہیم پر دو رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ مسجد حرام میں مقامِ ابراہیم پر بھیڑ ہو تو دوسری جگہ بھی پڑھ لینا جائز ہے۔ اس کے بعد دعائے مانگے۔ پھر آبِ زمزم سیراب ہو کر غذا، شفاء اور تمام حوائج کے لیے پیا جاتا ہے اور دعائے مانگی جاتی ہے۔ پھر حجرِ اسود کا بوسہ لے کر مسجد حرام سے باہر نکل کر قریب ہی دو ٹیلوں ”صفا“ اور ”مروہ“ کے درمیان سات مرتبہ دوڑتے ہیں۔ یہ دوڑ ”سعی“ کہلاتی ہے۔ سعی عمرہ کے واجبات میں سے ہے۔ بیمار، اپاہج اور معذور نہ ہو تو پیدل سعی کرنا چاہیے۔ مجبوری میں سوار ہو کر سعی کر سکتا ہے۔ بلا عذر سواری پر سعی کرنے سے دم یا جرمانہ واجب ہوگا۔ سعی صفا سے شروع کر کے مروہ پر ختم کرتے ہیں۔ سعی کے چار پھیرے فرض ہیں اور تین واجب۔ اگر کسی نے صرف تین پھیرے کئے تو سعی بالکل نہ ہوگی اور اگر چار پھیرے کئے تو سعی تو ہو جائے گی مگر باقی پھیروں کے عوض فی پھیرہ دو سیر گندم یا اس کی قیمت واجب الادا ہوگی۔ صفا و مروہ کی سعی کے بعد اگر احرام صرف عمرہ کا ہے تو پورے سر کے بال منڈوا کر یا اگر بال لمبے ہوں تو پورے سر کے بال انگلی کے ایک پورے کے برابر کٹوا کر اگر عورت ہو تو چوٹی کے اخیر سے ایک پورے کے برابر بال کٹوا کر احرام کھول دیتے ہیں اور دوسرا لباس پہن لیتے ہیں۔ یعنی ان پر احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر احرام حج کا باندھا ہے تو اسی احرام سے حج کرے۔ یعنی اس لباس میں ملبوس رہ کر مکہ میں قیام کرے اور جب بھی موقع ملے طواف کر لے۔ کیونکہ طواف کرنا نوافل پڑھنے سے افضل ہے۔ نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے کہ خاص بیت اللہ کے لئے روزانہ ایک سو تیس رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ساٹھ طواف کرنے والوں کیلئے چالیس ان کو ملتی ہیں جو بیت اللہ میں نماز ادا کرتے ہیں اور بیس انکو جو بیٹھے بیٹھے بیت اللہ کو دیکھتے رہتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں قیام کے دوران حاجی پانچوں نمازیں حرم شریف میں ادا کرنے کی کوشش

کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کریں۔ پھر ۸ ذی الحجہ کو حاجی مکہ معظمہ سے نکل کر چار میل دور منیٰ کے میدان میں پہنچ جاتے ہیں اور رات وہاں گزارتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ ظہر سے پہلے ہی منیٰ میں پہنچ جائے۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر پانچ نمازیں منیٰ میں پڑھنا سنت ہے۔ اگر کسی عذر کی بناء پر تاخیر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ دوسرے روز ۹ ذوالحجہ سورج نکلنے کے بعد میدان عرفات کو روانہ ہو۔ جو کہ چھ میل کا فاصلہ ہے۔ اس اثنا میں خوب زور زور سے لبیک پکارے۔ سورج نکلنے سے پہلے میدان عرفات کو روانہ ہونا خلاف سنت ہے۔ ہاں ضرورت کے وقت پہلے بھی جاسکتا ہے۔ مسجد نمرہ میں ظہر اور عصر کی نماز یکجا پڑھ کر امیر حج کا خطبہ سنتے اور پھر جبل رحمت کے قریب عرفات میں قبلہ رو کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم ﷺ اس مقام پر کھڑے ہوئے تھے اس لئے یہاں کھڑے ہونا سنت ہے۔ اور اگر کوئی وہاں نہ پہنچ سکے تو کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کے حج میں کوئی نقص نہ ہوگا۔ پھر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور غروب آفتاب تک دعا میں مصروف رہتے ہیں کیونکہ یہ قبولیت دعا کی جگہ ہے اور دعاؤں کا وقت ہے۔ ۹ ذوالحجہ کو شام سے پہلے عرفات کے میدان میں پہنچ کر حاجیوں کے ساتھ ٹھہرنے کو وقوف کہتے ہیں۔ احرام باندھنے کے بعد حج کا سب سے اہم فریضہ یہی ہے۔ جو اس وقت یہاں حاضر نہ ہو سکا اس کا حج فوت ہو گیا۔ عرفات سے غروب آفتاب کے بعد لبیک پکارتے اور ذکر و استغفار کرتے ہوئے واپس لوٹتے ہیں اور چار میل پیچھے منیٰ اور عرفات کے درمیان ایک وادی ہے جسے مزدلفہ کہتے ہیں وہاں حاجیوں کے لئے ۱۰ ذی الحجہ کی رات گزارنا ضروری ہے۔ مغرب کی نماز نہ عرفات میں پڑھتے ہیں اور نہ راستہ میں بلکہ مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں مزدلفہ میں پہنچ کر اکٹھی پڑھتے ہیں۔ رات وہاں گزار کر صبح طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے منیٰ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور لبیک پکارتے

جاتے ہیں۔ منیٰ میں پتھر کے تین ستون ایک دوسرے سے فاصلے کے ساتھ کھڑے ہیں جنہیں جمرے کہتے ہیں۔ ۱۰، ۱۱، ۱۲، اور ۱۳ ذی الحجہ کو حاجی منیٰ میں مقیم رہ کر ان جمروں کو کنکریاں مارتے ہیں۔ اسے رمی کہتے ہیں۔ ہر کنکری کو انگوٹھے اور اس کے ساتھ والی انگلی سے پکڑ کر بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اَكْبَرُ رَجْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمٰنِ کہہ کر جمرہ کو مارتے ہیں۔ ۱۰ تاریخ کو صرف ایک کی رمی ہوتی ہے باقی ایام میں تینوں کی رمی ہوتی ہے۔ ۱۰ ذوالحجہ کو رمی جمرہ سے فارغ ہو کر حاجی حسب توفیق قربانی کرتے ہیں اور پھر سر کے تمام بال منڈواتے یا اگر بال بڑے بڑے ہوں تو تمام بالوں کو انگلی کے پورے کے برابر کٹواتے ہیں۔ جب مرد قربانی سے فارغ ہر کر آتے ہیں تو عورتوں کو بتا دیتے ہیں چنانچہ عورتیں بھی اپنے سر کی چوٹی کے بال انگلی کے پورے کے برابر کاٹ لیتی ہیں۔ پھر احرام کھولنے کے بعد طواف افاضہ یا طواف زیارت کے لئے حاجی مکہ معظمہ پہنچ جاتے ہیں اور بیت اللہ کا طواف اسی طرح کرتے ہیں جس طرح پہلے کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ حج کا اہم فریضہ ہے اس کے بغیر حج نہیں ہو گا۔ طواف اور صفا و مروہ کی سعی سے فارغ ہو کر حاجی دوبارہ منیٰ پہنچتے ہیں اور ۱۱، ۱۲، ۱۳ کو تین دن رمی کرنے کے بعد مکہ معظمہ واپس جاتے ہیں اور آخری مرتبہ ایک الوداعی طواف کر کے واپس لوٹتے ہیں۔ حج تو مکمل ہو چکا مگر چونکہ مدینہ منورہ مکہ معظمہ سے ۲۸۰ میل کے فاصلے پر ہے۔ یہاں رسول کریم ﷺ کا روضہ مبارک ہے۔ اس لئے حاجی محبوب خدا، جد الحسن والحسین، ابی القاسم، فخر موجودات، وجہ تخلیق کائنات، مراد المشتاقین، شمس العارفین، سراج السائکین محمد رسول اللہ ﷺ کے حضور ہدیہ، تحفہ، محبت، خلوص، پیار اور ذوق و شوق کے ساتھ عقیدت و احترام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے عاجزانہ و نیاز مندانہ سلام عرض کرنے کے لئے مدینہ طیبہ کا رخ رکتے ہیں۔ درود و سلام کے ترانے زبانوں پر ہوتے ہیں اور دلوں میں عشق و محبت کا سمندر ٹھاٹھیں مار رہا

ہوتا ہے لیکن جب فخر کونین، سردار کائنات ﷺ کے شہر مبارک اور مسجد نبوی میں داخل ہوتے ہیں تو سرعاً جزی سے جھکا ہوا ہوتا ہے، آنکھیں پر خم ہوتی ہیں، زبانیں درود شریف سے تر ہوتی ہیں۔ ادب و احترام کو حد درجہ تک پیش نظر رکھا جاتا ہے تاکہ شریعت مطہرہ کے خلاف کوئی ایسا فعل سرزد نہ ہو جو آقا کو ناگوار گزرے۔ پھر تسبیح و نوافل پڑھنے، جنت البقیع میں فاتحہ خوانی کرنے اور دیگر صحابہ و اولیاء کرام کی قبور پر حاضر ہو کر فاتحہ پڑھنے اور دعائیں کرنے کے بعد رحمت اللعالمین ﷺ سے واپسی کی اجازت لیتے ہیں تو روزہ پاک سے فرقت کو برداشت نہ کرنے کے باعث زار و قطار روتے ہوئے اور درود شریف پڑھتے ہوئے حاجی گھروں کو لوٹتے ہیں۔

حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخشؒ نے کشف المحجوب میں فرمایا ہے کہ ایک دن ایک شخص حضرت جنید بغدادیؒ سے ملنے آیا۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ حج سے واپس آیا ہے۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ ”کیا جب سے تم حج کے لئے گھر سے نکلے، گناہوں سے بھی مجتنب ہو؟“ اس نے نفی میں جواب دیا۔ یہ سن کر جنیدؒ نے کہا ”تم نے سفر ہی نہیں کیا۔“ پھر پوچھا ”دوران سفر میں جب تم کسی سرائے میں شب گزارنے کے لئے مقیم ہوئے تو تم نے اس رات کوئی مقام قرب طے کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“ جنیدؒ نے کہا تو تم نے منزل بمنزل سفر طے نہیں کیا۔“ پھر پوچھا ”جب تم نے احرام باندھا تو سابقہ لباس کے ساتھ ساتھ انسانی صفات مثلاً تکبر، بغض، حسد، حرص و طمع کو بھی دور کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“۔ جنیدؒ نے کہا ”تو تم نے احرام ہی نہیں باندھا۔“ پھر پوچھا ”جب تم نے عرفات کے میدان میں وقوف کیا تو مراقبہ ذات باری کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“۔ جنیدؒ نے کہا ”تو تم نے وقوف ہی نہیں کیا۔“ پھر پوچھا ”جب تم مزدلفہ گئے اور دلی آرزو حاصل کی تو تمام نفسانی خواہشات سے قطع تعلق کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“۔ جنیدؒ نے کہا ”تو تم نے مزدلفہ ہی نہیں

دیکھا۔ پھر پوچھا ”جب تم نے خانہ کعبہ کا طواف کیا تو جمالِ ذاتِ باری کا مشاہدہ کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“۔ جنید نے کہا ”تو تم نے سرے سے طواف ہی نہیں کیا“ پھر پوچھا جب تم نے صفا اور مروہ کے درمیاں سعی کی تو مقامِ صفاء حاصل کیا یا نہیں؟“ اُس نے کہا ”نہیں“ جنید نے کہا ”تو تم نے سعی کی ہی نہیں۔“ پھر پوچھا ”جب تم منیٰ میں آئے تو تم نے اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کیا؟“ اس نے کہا ”نہیں“ جنید نے کہا ”تو تم منیٰ میں گئے ہی نہیں اور قربانی بھی نہیں کی۔“ پھر پوچھا ”جب تم نے رمی جمار کی تو ان کنکریوں کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی دل سے نکال کر دور پھینکا؟“ اس نے کہا ”نہیں“۔ جنید نے کہا ”تو تم نے رمی بھی نہیں کی اور حقیقت یہ ہے کہ تم نے سرے سے حج ہی نہیں کیا۔ واپس جاؤ اور دوبارہ حج کرو جس طرح میں نے بتایا ہے تاکہ مقامِ ابراہیمیٰ حاصل کر سکو۔“

معرفتِ زکوٰۃ

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ (سورة البقرہ۔ آیت ۱۱)
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔

زکوٰۃ کے لغوی معنی پاکیزگی کے ہیں اور یہ شریعت میں مال کے اس حصے کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں اس کے بتلائے ہوئے طریقوں کے مطابق نادار لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ یہ مالی عبادت ہر ایسے عاقل بالغ اور آزاد مسلمان پر فرض ہے جس کی ملکیت میں ایک سال تک مال بقدر نصاب موجود رہے یعنی جس کے پاس ساڑھے سات تو لے سونا یا ساڑھے باون تو لے چاندی یا اس کی مالیت کے برابر نقدی یا سامان تجارت ضروریات سے زائد ہو اور اس پر سال گزر جائے تو اس کا چالیسواں حصہ یا اڑھائی فیصد بطور زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی پیداوار تھوڑی ہو یا بہت جو نہی فصل تیار ہو جائے زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے۔ نہری اور چاہی زمین سے بیسواں حصہ اور بارانی زمین سے دسواں حصہ زکوٰۃ فرض ہے۔ اس میں سال کا گزرنا شرط نہیں۔ مویشیوں اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ بھیڑ بکریوں کا نصاب کم از کم چالیس، بھینسوں اور گائیوں کا کم از کم تیس اور اونٹوں کا کم از کم پانچ مقرر ہے۔ گھر کے استعمال کی اشیاء مثلاً کپڑے، فرنیچر، سواری کے جانور، سائیکل، موٹر، اوزار، ہتھیار، ذاتی کتب خانہ اور رہن شدہ جائیداد میں سے زکوٰۃ ادا کرنا فرض نہیں ہے۔ وہ شخص جس پر اتنا قرض ہو کہ اس کے ادا کرنے کے بعد اس کے پاس نصاب جتنا مال باقی نہ رہے اس پر بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ قرآن حکیم نے زکوٰۃ کے مصارف خود گنوائے ہیں۔ زکوٰۃ فقیروں، مسکینوں، زکوٰۃ جمع کرنے والے سرکاری ملازمین، مسافروں، قرض داروں اور اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کا حق ہے۔ اس کے علاوہ زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ ہیں جو غلامی میں جکڑے ہوئے ہوں اور مالکوں کو رقم ادا کر

کے آزاد ہونا چاہتے ہوں۔ اپنے بیٹے، بیٹی یا ان کی اولاد کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ اسی طرح اولاد بھی اپنے باپ، دادا یا نانا وغیرہ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ بیوی شوہر کو اور شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ اہل بیت کو زکوٰۃ نہیں دی جاسکتی۔ زکوٰۃ میں کسی کو مالک بنانا ضروری ہے اس لئے مسجد کی تعمیر، مردے کے کفن وغیرہ میں زکوٰۃ کا روپیہ لگانا جائز نہیں۔ جہاں تک ہو سکے زکوٰۃ کے حقدار رشتہ داروں، پڑوسیوں اور آس پاس کے رہنے والوں میں یہ زکوٰۃ تقسیم کرنی چاہیے۔ بلاوجہ دور دراز مقامات پر زکوٰۃ کا مال بھیجنا جائز نہیں۔

زکوٰۃ کی فرضیت تہذیب نفس، اصلاح اخلاق اور نفع آخرت کے لئے ہے۔ یہ عبادت بخل، کمینہ پن، لالچ اور خود غرضی وغیرہ بری صفات سے جو کہ باہمی عداوت و بغض، حسد و دشمنی، ظلم، فتنوں اور جنگوں کا باعث بن سکتی ہے سے انسان کو باز رکھتی ہے۔ قرآن مجید نے فرمایا کئی لَا يَكُونُ دُولَةً مِّنْ بَيْنِ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ط (سورۃ الحشر . آیت ۷)

یعنی ایسا نہ ہو (کہ) مال و دولت تم میں سے صرف دولت مندوں میں (محصور ہو کر) رہ جائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت معاذؓ کو یمن کا عامل مقرر کرتے وقت زکوٰۃ کے اس مقصد کی یوں وضاحت فرمائی۔ تُوْخَذُ مِنْ أَعْيَابِئِهِمْ فَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ

یعنی اے معاذ! زکوٰۃ (اہل یمن کے) دولت مندوں سے وصول کی جائے اور ان کے محتاج افراد میں لوٹائی جائے۔

مختصر یہ کہ زکوٰۃ سے دولت کی گردش صرف امراء کے طبقے تک محدود نہیں رہتی بلکہ غرباء بھی اس سے مستفید ہوتے ہیں۔ جس کے نتیجے میں امراء غرباء کے ہمدرد ہو جاتے ہیں اور غرباء امراء سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس طرح باہمی طبقاتی

کشکش پیدا نہیں ہوتی اور امت مسلمہ میں اقتصادی توازن قائم رہتا ہے۔ زکوٰۃ معاشرتی برائیوں اور باہمی فتنوں کا قلع قمع کر دیتی ہے۔ زکوٰۃ ایمان کی نشانی اور قومی زندگی کا ذریعہ ہونے کے ساتھ ساتھ سلطنت کے استحکام، انسانی فلاح، اسلامی تہذیب و تمدن کی بقا اور ترقی کا اہم سبب ہے۔

معرفتِ دعا

جب انسان پر صفت الرحمن صفت الہادی کی شکل میں یعنی رحمت ہدایت بن کر نازل ہوتی ہے تو اسے شریعت کی پابندی کی ہدایت اور توفیق نصیب ہوتی ہے۔ سب سے پہلے خوف اور ساتھ ہی شوق پیدا ہوتا ہے۔ خوف تو صفت الہادی کی برق ہدا کا مظہری پہلو ہے جس کے قلب پر گرنے سے قلب کا خلقی پہلو برق کی تاب نہ لاتے ہوئے کانپ اٹھتا ہے اور نفس غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاتا ہے۔ خلقی پہلو سے مراد یہ ہے کہ انسان کے قلب کا ایک پہلو عالم خلق سے پیدا کیا گیا ہے جو غفلت میں پھنس جاتا ہے اسے غفلت کی نیند سے بیدار کرنے کے لئے برق ہدا ڈالا جاتا ہے۔ دوسرا پہلو روح سے متعلق ہے یہ عالم امر سے ہے۔ شوق صفت الرحمن کا مظہری پر تو ہے جو برق ہدا کے ساتھ ہی قلب کے امری پہلو پر نازل ہوتا ہے یہ قلب کے خلقی پہلو کی گھبراہٹ اور خوف جو برق ہدا سے پیدا ہوتا ہے اسے ختم کرتا ہے نیز عالم امر و روحی تاثرات سے تسکین بخش کر قلب کے خلقی پہلو (نفس) کو عبدیت کے لئے آمادہ کرتا ہے۔ یعنی کہ ذات باری تعالیٰ انسان کے قلب میں خوف کے ساتھ ساتھ شوق پیدا کر دیتے ہیں خوف سے انسان کی عبدیت اور معرفت کی تکمیل ناممکن ہے۔ خوف سے سراسر گھبراہٹ ہی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ خوف اس لئے پیدا کیا جاتا ہے کہ انسان آئندہ معصیت سے بچے اور اعمالِ صالحہ کی طرف راغب ہو۔ لیکن شوق سے ذات کا قرب حاصل کرنے کا حوصلہ اور ہمت بڑھتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ خوف کا مقصد شوق کے ذریعہ معرفت و قرب ذات حاصل کرنا ہے جو عبدیت کی انتہا ہے۔ چونکہ شریعت کے ایک طرف خوف اور دوسری طرف شوق ہے۔ اس لئے خوف اور شوق دونوں انسان کے قلب میں جمع ہو کر شریعت کی تکمیل عبدیت کی انتہائی شکل میں ظاہر کرتے ہیں۔

شوق کا تعلق روح سے ہے اور خوف کا تعلق نفس سے ہے۔ انسانی قلب میں روح عالم امر سے اور نفس عالم خلق سے کمال جامعیت کے ساتھ جمع کر دیئے گئے ہیں۔ روح کا یہ روحی تقاضا ہے کہ ذات کی طرف رجوع کرے اور نفس کا نفسی تقاضا ہے کہ غیر اللہ کی طرف رغبت رکھے۔ روح کو موت نہیں البتہ نفس موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ جب نفس کو موت واقع ہو جائے تو روح نفس سے جدا ہو کر اپنی اصل کی طرف چلی جاتی ہے اور جسم بے حس رہ جاتا ہے۔ یہ دنیا کی نظروں میں جسم کی موت ظاہر ہوتی ہے حالانکہ جسم کچھ نہیں یہ تو صرف نفس اور روح کے خلقی ڈھانچہ پر پردہ ہے۔ چونکہ روح کی ترقی نفس کی مزاحمت میں ہے اس لئے نفس اگر نہ رہے تو ترقی کیسے ہو گی؟ فرشتے اور انسان میں یہی بڑا فرق ہے۔ فرشتہ ذات کے عینی مشاہدہ سے بھی فیضیاب ہے لیکن انسان اسکے برعکس ذات کا مشاہدہ اس کی صفات اور قدر کے ذریعے بالواسطہ کرتا ہے۔ فرشتہ کی ترقی قرب بند ہے اور انسان کی ترقی قرب لگا ہوا ہے۔

بقول شاعر

فرشتے سے بہتر ہے انسان بنا
مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ

بقول شاعر

فرشتہ مجھ کو کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے
میں مسجود ملائک ہوں مجھے انساں ہی رہنے دو
دعا، خلوص، یقین اور صبر کا خوف اور شوق سے گہرا تعلق ہے۔ دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خلوص ہو اور پھر ذات باری تعالیٰ سے اس کی قبولیت کا یقین بھی ہو کہ دعا ضرور قبول ہو جائے گی۔ اسکے علاوہ یقین کے ساتھ ساتھ صبر بھی ہونا ضروری ہے کہ قبولیت دینی و دنیوی آثار میں جلد یا دیر بعد ظہور پذیر ہوگی لیکن اگر صبر نہ

ہوگا اور خلوص و یقین موجود ہوں گے تب بھی بے صبری سے نفس غالب آجائے گا جس سے بے چینی پیدا ہو جائے گی اور اس طرح نفس خلوص و یقین میں خلل ڈالے گا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ دعا، خلوص، یقین اور صبر کا باہمی تعلق پر اسرار ہے۔ ان سب کا تعلق خوف اور شوق سے اتنا ہی گہرا ہے جتنا ان کا آپس میں تعلق پر اسرار ہے۔ دعا، خلوص، یقین اور صبر کا خوف اور شوق سے یوں تعلق ہے کہ دعا اور خلوص خوف کے ساتھ نفس کی طرف سے ذاتِ خداوندی کے حضور گریاں ہوتے ہیں اور یقین و صبر، شوق کے ساتھ روح کی طرف سے دربارِ خداوندی میں مددگار بنتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ذاتِ خداوندی کے دربار میں نفس کے تحت دعا اور خلوص تو خوف کے ساتھ کھڑے ہیں لیکن دوسری طرف روح کے تحت یقین اور صبر، شوق کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس مقام پر یہ سب مل کر عبدیت کی ایک تکمیلی شکل میں پیش ہوتے ہیں۔ اب دعا عبدیت بن چکی ہے تو عبدیت کو قبولیت کیوں نہ ہوگی۔

دعا کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ دنیا کی بہبودی اور آخرت کی بہبودی۔ نیز دعا دو فریقوں سے ہوتی ہے مومن سے یا کافر سے۔ مومن کی دعا دنیا و آخرت کے لئے عبدیت ہے اور کافر کی دعا دنیا و آخرت دونوں کے لئے کفریت ہے۔ دعا کی قبولیت کا یقین یوں ثابت ہوتا ہے کہ انسانی قلب پر صفت الرحمن سے صفت الہادی کا ظہور ہدایت میں اور ہدایت کا ظہور خوف کی شکل میں ہوتا ہے۔ ذاتِ خود اس معاملہ میں کارفرما ہوتی ہے کہ بندہ کو ہدایت ہو۔ جب ہدایت سے انسانی قلب میں خوف پیدا ہوتا ہے تو خوف ہی شوق کے ذریعے عبدیت کی شکل میں ذات کے سامنے پیش ہوتا ہے۔ اس وقت ذاتِ باری تعالیٰ اپنی رحمت کو انسانی عبدیت میں ملاحظہ کرتی ہے۔ اب سوچیں کہ ذاتِ اپنی رحمت کو جو انسانی عبدیت میں پیش ہوتی ہے کس طرح قبول نہ کرے۔ یہ تو ذات کی رحمت ہی تھی کہ ہدایت ملی اور ہدایت سے خوف پیدا ہوا اور

خوف سے انسان نے معصیت سے توبہ کی اور توبہ کے ساتھ شریعت کی پابندی شروع کی اور شریعت کو عبدیت بنایا تو دوسرے لفظوں میں رحمت سے آغاز ہوا اور عبدیت پر ختم ہوا یا یوں کہیں کہ رحمت عبدیت بن گئی۔ جب عبدیت جو اصل میں ذات کی رحمت سے پیش کی گئی تو رحمت، ذات کی رحمت سے کیوں واصل نہ ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جتنا کسی کی عبدیت میں خلوص، یقین اور صبر ہوگا اسی مناسبت سے اسے دربار خداوندی میں اجابت و قبولیت نصیب ہوگی۔

بقول شاعر

بترس از آہِ مظلوماں کہ ہنگام دعا کردن

اجابت از درِ حق بہر استقبال می آید

دعا کی قبولیت کبھی تو فوری طور پر اور کبھی دیر سے واقع ہوتی ہے۔ اس میں

بھی خدائی راز ہے۔ مومن کی دعا آخرت کے لئے ہے لہذا جب آخرت آئے گی تو

اس کی دعاؤں کا اظہار قبولیت ہوگا۔ مومن کی دنیا کی بہبودی کی دعاؤں کی قبولیت

ایک راز کے تحت کبھی جلد اور کبھی دیر سے ظاہر ہوتی ہے۔ مومن کی دعاؤں کا نتیجہ یہ ہوتا

ہے کہ اس دنیا میں اسے تسکین قلب حاصل ہوتی ہے۔ یہ قبولیت نہیں تو اور کیا ہے؟ دنیا

کے عیش و آرام حاصل کرنے کا مقصد بھی تو یہی ہوتا ہے کہ قلبی تسکین نصیب ہو۔ چونکہ

مومن کو یہ نعمت غیر مترقبہ حاصل ہے اس لئے اس کی دنیا کی بہبودی کی دعاؤں کی

قبولیت تو ہو چکی ہے۔ اس کے برعکس کافر کی دنیا کی بہبودی کی دعاؤں کی قبولیت ان

کی خواہشات کے حصول تک محدود ہے نیز انہیں قلبی تسکین حاصل نہیں۔ جسے مال و

دولت سے قلبی تسکین نہیں اس کے لئے مال و دولت کسی کام کا نہیں ہوتا۔ کافر کو اس دنیا

میں مال و دولت کا حاصل ہونا اس کے لئے بڑی آزمائش اور امتحان کا مقام ہے۔

دولت کی فراہمی سب پریشانیوں کی جڑ ہوتی ہے اس لئے ذات کافر کو ڈھیل دے کر

مزید آزمائش میں ڈالتی ہے۔ ذات اللہ رحمن ہے لیکن صرف مومنوں کے لئے نہیں بلکہ تمام مخلوقات کے لئے جن میں کافر بھی شامل ہیں۔ ذات کی الرحمن صفت مومن کے لئے صبر، شکر، عبادت، تسکین قلب اور معرفت ذات کی شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ لیکن وہ کافر کے لئے بے صبری، گمراہی، دولت کی فراہمی، ظلمت، عیاشی، پشیمانی اور سب سے بڑھ کر ذات اللہ سے بُعد کی شکل میں عیاں ہوتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا کرنا عبدیت ہے۔

تذکرہ مشائخ سلسلہ

نقشبندیہ ، مجددیہ ، ربانیہ

حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

بزمِ کونین سجانے کے لئے آپ آئے
 شمعِ توحید جلانے کے لئے آپ آئے
 ایک پیغام جو ہر دل میں اجالا کر دے
 ساری دنیا کو سنانے کے لئے آپ آئے
 ایک مدت سے بھٹکتے ہوئے انسانوں کو
 ایک مرکز پہ بلانے کے لئے آپ آئے
 ناخدا بن کے ابلتے ہوئے طوفانوں میں
 کشتیاں پار لگانے کے لئے آپ آئے
 قافلے والے بھٹک جائیں نہ منزل سے کہیں
 دور تک راہ دکھانے کے لئے آپ آئے
 چشمِ بیدار کو اسرارِ خدائی بخشے
 سونے والوں کو جگانے کے لئے آپ آئے

(ساغر صدیقی)

سید المرسلین، خاتم النبیین، شفیق المذنبین، رحمت اللعالمین، محبوب ستار، بشیر
 غفار، نذیر جبار، حبیب کردگار، دانے سبل، ختم الرسل، مولائے کل، رہبرِ کامل، غمخوار
 بیکساں، غمگسارِ بے بساں، بے سہاروں کے سہارا، بے چاروں کے چارہ گر، غریبوں
 کے حامی، یتیموں کے والی، غلاموں کے مولا، تاجدارِ عرب و عجم، فخرِ آدم و بنی آدم، حق و
 انصاف کے پیکر، باطل کے لئے زہرِ قاتل، مضبوط ارادوں کے پہاڑ، علم و فراست
 کے سمندر، ہمت و بہادری کے مجسمہ، جو دوسخا کے سورج، نیکی و بھلائی کے آسمان، محسن
 ممکنات، روح موجودات، باعثِ تخلیق کائنات، مونسِ انسانیت، ہمدردِ آدمیت،

معدنِ شرافت، گنجینہٴ نجابت، خزینہٴ الفت، منبعِ عنایت، کنزِ سخاوت، گلستانِ علمیت، بوستانِ حکمت، دبستانِ فصاحت، چمنستانِ بلاغت، غنچہٴ لطافت، کتابِ محبت، معلمِ متانت، بحرِ فراست، ابرِ رحمت، سایہٴ عاطفت، سرِ وحدت، جوہرِ صداقت، چراغِ ہدایت، قمرِ سعادت، ماہِ نبوت، مہرِ رسالت، شمسِ جلالت، بدرِ عدالت، برہانِ الوہیت، شانِ ربوبیت، نورِ بصیرت، ظہورِ عظمت، کمالِ رفعت، جمالِ فضیلت، جلالِ قدرت، مخزنِ شریعت، قلمِ طریقت، آئینہٴ معرفت، نجمِ حقیقت، قدیلِ نورانی، دلیلِ سبحانی، تفصیلِ قرآنی، تکمیلِ ایمانی، رمزِ حقانی، تنویرِ جہانی، تدبیرِ ربانی، سرِ یزدانی، سیاحِ لامکانی، اما الانبیاء، اشرفِ الاصفیاء، افضلِ الاتقیاء، عظیمِ الارجاء، عمیمِ الجود والعطاء، حبیبِ کبریاء، احمدِ مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تخلیق فرمائی۔ اس وقت کائنات نہ تھی، کچھ نہ تھا، نہ لوح و قلم، نہ عرب و عجم، نہ جنت و نار، نہ آتش و گلزار، نہ سماک، نہ سمک، نہ افلاک، نہ فلک، نہ حور، نہ ملک، نہ شمس، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ برگ، نہ ثمر، نہ بحر، نہ بر، نہ خشک، نہ تر، نہ جن، نہ بشر، نہ جمادات، نہ نباتات، نہ حیوانات، نہ معدنیات، نہ بلبل، نہ چہل، نہ غنچہ، نہ چنگ، نہ پھول، نہ مہک، نہ گلزار، نہ بہار، نہ لیل، نہ نہار، نہ مشرق، نہ مغرب، نہ شمال، نہ جنوب، نہ فوق، نہ تحت، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ کدھر، نہ جدھر، نہ ہواؤں کے فراٹے، نہ فضاؤں کے سناٹے، نہ میکدے کی چھلبل، نہ ساغر کی ہلچل، نہ رندوں کی افتاد، نہ زاہدوں کی فریاد، نہ گنگا کی موجیں، نہ جمننا کی لہریں، نہ سوز، نہ ساز، نہ پیچ، نہ تاب، نہ تیغ، نہ آب، نہ حسن، نہ کمال، نہ زیب، نہ جمال، نہ ریب، نہ وبال، نہ زمیں، نہ زماں، نہ مکیں، نہ مکاں، نہ چنیں، نہ چناں، نہ بلندی، نہ پستی، نہ جنوں، نہ مستی، نہ قریہ، نہ بستی، نہ آدم، نہ ہستی بس ایک خالق کائنات تھا جس نے حقیقتِ محمدی کی تخلیق فرمائی جسے روحِ اعظم، روحِ مصطفیٰ، برزخِ کبریٰ، رحمتِ مصورہ نازلہ، منظرِ صفاتِ ذات اور سر ذاتِ اقدس کہتے ہیں۔

بقول شاعر

فرشتہ تھا، نہ آدم تھے، نہ ظاہر تھا خدا پہلے
بنے ساری خدائی میں محمد مصطفیٰؐ پہلے

بقول مرشدؒ

روح اعظم ہست روح مصطفیٰؐ
برزخ کبریٰ محمد مصطفیٰؐ
سر ذات است منظر جملہ صفات
ذات - پاش رحمت لکائنات

بقول اقبال

نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر
وہی قرآن، وہی فرقاں، وہی یسین، وہی طہ
وہ دانائے سبل، ختم الرسل، مولائے کل جس نے
غبارِ راہ کو بخشا فروغِ وادی سینا

جب جزیرہ نمائے عرب کو کفر و شرک، گناہ و عصیاں، ظلم و ستم اور سرکشی و بغاوت کے سیاہ بادل اپنی لپیٹ میں لے چکے تھے۔ اخلاقی اور روحانی اقدار کھو چکی تھیں، ظلم و ستم اور جوہ و جفا کا بازار گرم تھا۔ جھوٹ، فریب اور دغا بازی رواج پا گئی تھیں۔ حیا اور غیرت مٹ گئی تھیں۔ جھگڑے، تنازعات اور فتنہ و فساد کی جڑیں مضبوط ہو گئی تھیں۔ معاشرہ خود سر، خود پسند، خود نما اور خود غرض بن گیا تھا۔ انسان بے راہ روی اور گمراہی کی بھول بھلیوں میں بھٹکتا پھرتا تھا۔ انسان بے بسی اور بیکسی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ انسان خدائے ذوالجلال کی مقرر کردہ حدوں کو پھلانگ چکا تھا۔ اس کی بتائی ہوئی سیدھی راہ سے ہٹ کر خود ساختہ الٹی راہ پر چل پڑا تھا۔ ستاروں پر کمندیں

ڈالنے والے جوان اپنی کندوں کو لپیٹ چکے تھے۔ ظلم کا ہاتھ جھٹکنے والے بہادر خود ظالم بن گئے تھے۔ شرم و حیا کے پیکروں نے عزت کے جامہ کو اتار پھینکا تھا۔ عصمت و عفت کے متوالے بھیڑیے اور لٹیرے بن گئے تھے۔ گناہوں کو دیکھ کر آسمان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ انسانیت کے باغ میں محبت و پیار کے پھولوں کے ساتھ حسد و بغض کے کانٹے اگنے لگے، بادِ سموم کے جھکڑ چلنے لگے، بجلیاں کڑکنے لگیں، زلزلے آنے لگے، پتھروں کی بارشیں ہونے لگیں، وحشت اور درندگی کے طوفان اٹھنے لگے، ذلت و رسوائی کے بازار گرم ہونے لگے اور عزت و ناموس کے سودے ہونے لگے۔ اس وقت تلوار کے زور پر ایک دوسرے کو غلام بنایا جاتا تھا۔ ہلاکت و تباہی ایک مشغلہ اور کھیل سمجھا جاتا تھا۔ دغا و فریب کوفن اور ہنر تصور کیا جاتا تھا۔ انسانیت بگڑ کر حیوانیت کا روپ دھار چکی تھی۔ ہر طرف غصب و غارتگری کا دور دورہ تھا۔ لوگوں کے جذبات اس قدر مشتعل اور بے قابو ہو چکے تھے کہ ذرا سی بات پر قبائل میں خون کی ندیاں بہادی جاتی تھیں۔ انسان ایک کوہِ آتش فشاں کی مانند تھا جس سے ہر لمحہ بغض و عناد کی آگ اور دشمنی و عداوت کا لاوا نکلتا رہتا تھا۔ ضعیفوں اور کمزوروں کے حقوق پامال کئے جاتے تھے۔ عورت کو جنسِ بازاری سمجھ کر کٹھ پتلی کی طرح نچایا جاتا تھا۔ غیروں کو خدا اور خدا کو غیر سمجھا جاتا تھا۔ خودی کا جذبہ اس قدر گھٹ چکا تھا کہ ہر بڑی چیز کے سامنے سجدہ کیا جاتا تھا۔ باپ بیٹے کے لئے تو باپ لیکن بیٹی کے لئے قاتل کی حیثیت رکھتا تھا۔

بقول شاعر

کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا
کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا
کہیں لب جو آنے جانے پہ جھگڑا
کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا

یونہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں
یونہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں
جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر
تو خوفِ شہادت سے بے رحم مادر
پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور
کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر

وہ گود ایسی نفرت سے بکرتی تھی خالی

جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی

جب جہالت کے بادل گھنگور گھٹاؤں کی طرح اس جہان کو اپنی لپیٹ میں

لے چکے تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک مونس، ایک ہمدرد، ایک غمخوار

، ایک غمگسار، ایک محسن، ایک شفیق، اور ایک معلمِ اخلاق حضرت محمد ﷺ کی ولادت روز

دوشنبہ بتاریخ ۱۲ ربیع الاول یعنی رفعِ عیسیٰ کے چھ سو سال بعد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے حکم

سے آپ نے چالیس برس کے بعد اعلانِ نبوت فرمایا۔ نزولِ قرآن کا سلسلہ جاری ہو

گیا۔ مشرکین مکہ آپ کے بے حد مخالف ہو گئے مگر اللہ تعالیٰ نے ہر معاملہ میں آپ کی

نگہبانی فرمائی۔

بقول شاعر

تیری صورت تیری سیرت تیرا نقشہ تیرا جلوہ

تبسم، گفتگو، بندہ نوازی، خندہ پیشانی

تیرے آنے سے رونق آگئی گلزارِ ہستی میں

شریکِ حالِ قسمت ہو گیا پھر فضلِ ربانی

بقول شاعر

تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا
تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا

بقول شاعر

بن کے خیر الوری آگئے مصطفیٰ ہم گنہگاروں کی بہتری کیلئے
اک طرف بخششیں اک طرف رحمتیں کیسے کیسے انعام امتی کیلئے

جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسی کے تذکرے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو

اپنے محبوب سے محبت ہے اسی لئے قرآن مجید میں نبی کریم ﷺ کا اس نے کئی جگہ

تذکرہ فرمایا ہے۔ کبھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے حسن بے مثال کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی

آپ کی ذلالتوں زلفوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کے واضحی چہرے کا تذکرہ کرتا ہے،

کبھی آپ کے یسین کے پیارے دانتوں کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کے لکم نشرح

کے پیارے سینے کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کی وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کی پیاری

زبان کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کی لَعْمُرُكْ کی پیاری جان کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی

غارِ ثور کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی آپ کے شہر کا تذکرہ کرتا ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے

محبوب کو سراپا باوقار و باکمال بنایا اس لیے بار بار آپ کا تذکرہ کرتا ہے۔ جب تقسیم

مراتب کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مختلف مراتب عطا فرمائے مثلاً حضرت

آدمؑ کو صغی اللہ بنایا، حضرت نوحؑ کو حج اللہ بنایا، حضرت ابراہیمؑ کو خلیل اللہ بنایا،

حضرت اسمعیلؑ کو ذبیح اللہ بنایا، حضرت موسیٰؑ کو کلیم اللہ بنایا، حضرت عیسیٰؑ کو روح

اللہ بنایا، لیکن میرے آقا کو محمد رسول اللہ بنایا، حبیب اللہ بنایا، سراج المنیر بنایا، رؤف

الرحیم بنایا، سید المرسلین بنایا، رحمۃ للعالمین بنایا اور خاتم النبیین بنایا۔

بقول شیخ سعدیؒ

حسنِ یوسفؑ، دمِ عیسیٰؑ، یدِ بیضا داری
آنچه خوباں ہمہ دارند تو تنها داری

بقول اقبال

رخِ مصطفیٰؐ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ
نہ کسی کی بزمِ خیال میں نہ دوکانِ آئینہ ساز میں

بقول شاعر

رخِ مصطفیٰؐ وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے
یہی پیشِ نظر رہے میرے یہی رات دن میں پڑھا کروں

بقول شاعر

یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرورِ انبیاء تیری کیا بات ہے
رحمتِ دو جہاں اک تیری ذات ہے اے حبیبِ خدا تیری کیا بات ہے
روحِ کون و مکاں پر نکھار آ گیا سب کی لے چینیوں کو قرار آ گیا
مرحبا مرحبا ہر کسی نے کہا آمدِ مصطفیٰؐ تیری کیا بات
چار سو رحمتوں کی گھٹا چھا گئی جیسے گلشن میں فصل بہار آگئی
دل کا غنچہ کھلا اسمِ اعظم ملا ذکرِ صلِ علیٰ تیری کیا بات ہے

اللہ تعالیٰ کے سب رسولِ نفسِ رسالت میں اور جملہ انبیاءِ نفسِ نبوت میں
برابر ہیں لیکن مراتب، فضائل، کمالات، مقامات اور معجزات میں ایک دوسرے پر
فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ایک وصف سے متصف فرمایا تو کسی کو
دوسرے شرف سے مشرف فرمایا۔ جو مراتب و کمالات دیگر تمام انبیاء و رسل کو ایک ایک
کر کے دیئے گئے وہ سب اپنی اعلیٰ ترین، افضل ترین اور اکمل ترین صورت میں نبی

کریم ﷺ کو عطا فرمائے گئے۔ حضرت آدمؑ سے لے کر حضرت عیسیٰؑ تک تمام انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا مظہر بنایا لیکن اپنے محبوبؑ کو تمام صفاتِ جمالہ، صفاتِ جلالیہ، صفاتِ کمالیہ اور صفاتِ نوالیہ کا مظہر بناتے ہوئے برزخِ کبریٰ، رحمتِ مصورہ نازلہ اور سر ذاتِ اقدس بنا دیا جب ہی تو آپ کا اخلاقِ اعلیٰ، اخلاصِ اعلیٰ، گفتارِ اعلیٰ، کردارِ اعلیٰ، پیارا اعلیٰ، وقارِ اعلیٰ، احسانِ اعلیٰ، عرفانِ اعلیٰ، سعادتِ اعلیٰ، تجارتِ اعلیٰ، استعانتِ اعلیٰ، استقامتِ اعلیٰ، سخاوتِ اعلیٰ، شرافتِ اعلیٰ، صداقتِ اعلیٰ، شجاعتِ اعلیٰ، صورتِ اعلیٰ، سیرتِ اعلیٰ، شریعتِ اعلیٰ، طریقتِ اعلیٰ، معرفتِ اعلیٰ، حقیقتِ اعلیٰ، نبوتِ اعلیٰ اور رسالتِ اعلیٰ۔

فاضل بریلویؒ نے فرمایا

۱۔ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبیؑ
سب سے بالا و والا ہمارا نبیؑ
خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل
اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبیؑ
سارے اونچوں سے اونچا سمجھے جسے
ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبیؑ

۲۔ قربِ موسیٰؑ اور ہے قربِ محمدؑ اور ہے
طورِ سینا اور ہے عرشِ معلیٰ اور ہے
طور اور معراج کے قصے سے ہوتا ہے عیاں
اپنا جانا اور ہے ان کا بلانا اور ہے

شیخ المحققین حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اپنی کتاب مدارج النبوت

میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیلؑ، حضرت عیسیٰؑ کی خدمت دو مرتبہ میں حاضر ہوئے، حضرت ادریسؑ کے پاس چار مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت آدمؑ کے پاس بارہ مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت ابراہیمؑ کی خدمت میں بیالیس مرتبہ حاضر ہوئے، حضرت موسیٰؑ کی خدمت میں ایک سو چار مرتبہ حاضر ہوئے اور میرے آقا محمد مصطفیٰ ﷺ کی خدمت میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہوئے۔

بقول مولانا ظفر علی خان

۱۔ دیکھی نہیں کسی نے اگر شانِ مصطفیٰ
دیکھے کہ جبرائیل ہے دربانِ مصطفیٰ
میرے ہزار دل ہوں تصدق حضور پر
میری ہزار جان ہو قربانِ مصطفیٰ
رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے
چھوٹے مگر نہ ہاتھ سے دامانِ مصطفیٰ

نبی کریم ﷺ کے دربار مقدس میں چوبیس ہزار مرتبہ حاضر ہونے والا فرشتہ

عرض کرتا ہے۔

قَالَ جِبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَلْبْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَ مَغَارِبَهَا فَلَمْ
أَرَ رَجُلًا أَفْضَلَ مِنْ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

جبرائیل نے عرض کی میں تمام مشارق اور تمام مغارب میں پھرا لیکن میں نے کوئی شخص حضرت محمدؐ سے افضل نہیں دیکھا۔ (انوار محمدیہ)

یعنی کہ جبرائیل نے تمام انبیاء کو دیکھا، تمام رسولوں کو دیکھا، تمام صحابہ کو دیکھا، تمام تابعین کو دیکھا، تمام ائمہ کرام کو دیکھا، تمام انبیاء کو دیکھا، تمام اقطاب کو دیکھا، تمام اوتاد کو دیکھا، تمام اخبار کو دیکھا، تمام ابرار کو دیکھا، تمام

ابدال کو دیکھا، تمام مکتوبان کو دیکھا، تمام مفردان کو دیکھا، تمام محدثین کو دیکھا،
تمام مفسرین کو دیکھا، تمام مفکرین کو دیکھا، تمام نقباء کو دیکھا، تمام نجباء کو دیکھا،
تمام فضلاء کو دیکھا، تمام فقہاء کو دیکھا، تمام فصحاء کو دیکھا، تمام صلحاء کو دیکھا، تمام
شہداء کو دیکھا، تمام فقراء کو دیکھا، تمام اولیاء کو دیکھا، تمام علماء کو دیکھا اور تمام
انسانوں کو دیکھا لیکن کوئی شخص حضرت محمد ﷺ سے افضل نہیں دیکھا۔

بقول شاعر

آفاقہا گر دیدہ ام
مہر بتاں ورزیدہ ام
بسیار خوباں دیدہ ام
لیکن تو چیزے دیگری

بقول شاعر

اب میری نگاہوں میں جتنا نہیں کوئی
جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی
ان سا تو حسین آنکھ نے دیکھا ہی نہیں
یہ شانِ لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی

ساری کائنات خدا کی رضا چاہتی ہے۔ انبیاء خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ تمام
رسول خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ زمین والے خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ آسمان والے خدا
کی رضا چاہتے ہیں۔ مشرق والے خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ مغرب والے خدا کی رضا
چاہتے ہیں۔ شمال والے خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ جنوب والے خدا کی رضا چاہتے
ہیں۔ فرش والے خدا کی رضا چاہتے ہیں۔ عرش والے خدا کی رضا چاہتے ہیں مگر خود
خالق کائنات اپنے محبوب کی رضا چاہتے ہیں۔ ارشادِ ربانی ہے۔

وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ (پ ۳۰)

ترجمہ: اے محبوب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔

حدیث قدسی میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں۔

يَا مُحَمَّدُ كُلُّهُمْ يَطْلُبُونَ رِضَائِي وَ اَنَا اَطْلُبُ رِضَاكَ فِي

الدَّارَيْنِ

(تفسیر کبیر ج ۴)

ترجمہ: ہر ایک میری رضامندی کا طالب ہے اور میں داریں میں (اے محمد) تیری رضا کا طالب ہوں۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھیں تو معلوم ہوگا کہ حضور ﷺ نے تمام زندگی تحت امر الہی بسر کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اپنی عطا کا دروازہ ہمیشہ کے لئے کھول رکھا تھا اور آپ کو راضی کرنے کے لئے آپ کی ہر خواہش پر لبیک کہا تھا۔ مثلاً حضور نے اپنا قبلہ تبدیل کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ تبدیل فرما کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو پلٹنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پھیر کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے اپنے قدم کی ایک ٹھوک سے احد پہاڑ کا زلزلہ روکنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے زلزلہ روک کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے ابو جہل کی مٹھی میں بند کنکروں کو کلمہ پڑھانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کنکروں کو کلمہ پڑھا کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے درخت کو پیغام بھیج کر بلانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے درخت کو آپ کے پاس پہنچا کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے آشوب چشم کو اپنے لعاب دہن سے ٹھیک کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے آشوب چشم کو آپ کے لعاب دہن سے ٹھیک کر کے اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے غزوہ میں حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ کو دوبارہ

نصب کر کے بینائی کے قابل بنانا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آنکھ کی بینائی لوٹا کر اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے کنویں کے کھاری پانی کو اپنے لعاب دہن سے میٹھا کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے کھاری پانی کو آپ کے لعاب دہن سے میٹھا کر کے اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ حضور ﷺ نے ایک پیالہ دودھ سے ستر آدمیوں کو سیر کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے ایسا کر کے اپنے محبوب کو راضی کر لیا۔ نیز حضور ﷺ قیامت میں جب اپنے امتیوں کو بخشوانا چاہیں گے تو آپ کی شفاعت سے آپ کے امتیوں کو جنت میں بھیج کر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو راضی کر لیں گے۔ (تحفة الواعظین)

بقول شاعر

فترضیٰ کی یہ پیاری پیاری صدا ہے
کہ ہو گا قیامت میں چاہا تمہارا

بقول شاعر

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد ﷺ

بقول شاعر

تیری مرضی پا گیا سورج پھرا لٹے قدم
تیری انگلی اٹھ گئی ماہ کا کلیجا چر گیا
میں تیرے ہاتھوں کے صدقے کیسی کنکریاں تھیں وہ
جن سے اتنے کافروں کا دفعتاً منہ پھر گیا
کیوں جناب بوہریہ تھا وہ کیسا جام شیر
جس سے ستر صاحبوں کا دودھ سے منہ بھر گیا

بقول شاعر

ہے مکاں تیرے لئے اور لا مکاں تیرے لئے
رواقِ بزمِ جہاںِ این و آن تیرے لئے
مخفلِ ہستی کی جنسِ بیش قیمت ہے توئی
ہے سجائی زندگی نے یہ دوکاں تیرے لیے

بقول شاعر

نماز اچھی ، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی
مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا
نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحی کی عزت پر
خدا شاہد ہے کامل میرا ایماں ہو نہیں سکتا

ارشاد خالق کائنات ہے۔ وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خُلِقِ عَظِيْمٌ (پ ۲۹ القلم)
اور بیش آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ حضرت ام المومنین حضرت
عائشہ صدیقہ سے کسی نے خلقِ مصطفویٰ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے ارشاد فرمایا
كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ کہ حضور ﷺ کا خلق قرآن عظیم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ
ﷺ کو ہمارے لئے اسوۂ حسنہ بنایا۔ آپ کے اخلاقِ حسنہ کی بدولت دنیا کی تاریک
اور مکدر فزابقعہ نور بن گئی اور ہر طرف رحمت کی بارشیں ہونے لگیں۔ آپ کے اخلاق
کی نورانی کرنوں نے کائنات کے چپے چپے پر ضیاء پاشیاں کرتے ہوئے دلوں کی
اندھیر کو ٹھٹھیوں میں شمعِ حق روشن کر دی اور جسم کے روئیں روئیں میں حقوق اللہ اور
حقوق العباد کی ادائیگی کا دھیان رچا دیا۔ قرآن مجید جو ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے
حضور ﷺ نے اپنے اقوال و اعمال سے اس کی وضاحت فرمائی ہے۔

یا یوں کہئے کہ

یہ	قرآن	صامت	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	ناطق	قرآن
یہ	قرآن	چپ	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	متکلم	قرآن
یہ	قرآن	ساکن	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	مسکن	قرآن
یہ	قرآن	بوجہل	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	حامل	قرآن
یہ	قرآن	لفظ	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	معنی	قرآن
یہ	قرآن	متن	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	تشریح	قرآن
یہ	قرآن	کنایہ	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	تصریح	قرآن
یہ	قرآن	کتاب	ہے
حضور	صلی اللہ علیہ وسلم	تفسیر	قرآن
یہ	قرآن	لباس کاغذ میں	ہے
تفسیر	قرآن	لباس بشر میں	تھی
قرآن	کی	سطریں	کالی ہیں
تفسیر	قرآن	کی	زلفیں کالی تھیں
قرآن	کی	بھی تلاوت	ہوتی ہے

رخ مصطفیٰ ﷺ کی بھی تلاوت ہوتی تھی
قرآن کی تلاوت کرنے والا قاری بنتا ہے
رخ مصطفیٰ ﷺ کی تلاوت کرنے والا صحابی بنتا ہے
قرآن بھی منزل یقین کا رہبر ہے
حضور ﷺ بھی منزل یقین کے رہبر ہیں
یقین سازِ زندگی بھی ہے اور رازِ بندگی بھی
یقین معراجِ انسانی بھی ہے اور حقیقتِ ایمانی بھی
یقین مشاہدہ ربانی بھی ہے اور ذوقِ عرفانی بھی
یقین ہی بندے کو نادانی سے اشعور تک،

بے ذوقی سے سرور تک، ظلمت سے نور تک اور غیب سے حضور تک لے جاتا

ہے۔ اور یقین ہی قال سے حال تک، فراق سے وصال تک، حجاب سے جمال تک،
ظلال سے صفات تک اور صفات سے ذات تک پہنچاتا ہے۔

قرآن بھی طیب و طاہر ہے اور حضور ﷺ بھی طیب و طاہر ہیں۔ قرآن
مصدرِ ہدایت ہے اور حضور ﷺ معلمِ ہدایت ہیں۔ جب ہی تو دونوں کی تعلیم ایک،
دونوں کی تقریر ایک، دونوں کی تدبیر ایک، دونوں کی تاثیر ایک، دونوں کی منزل ایک
، دونوں کا محمل ایک، دونوں کا مرکز ایک، دونوں کا محور ایک، دونوں کی تمنا ایک، دونوں
کی رضا ایک، دونوں کی منشا ایک، دونوں کا مدعا ایک، دونوں کا آئین ایک، دونوں کا
منشور ایک، دونوں کا قانون ایک اور دونوں کا دستور ایک۔ بقول شاعر
۔ قولِ حق قرآن ہے قولِ پیغمبر ہے حدیث
اہلِ دل کے واسطے تقریر ہے دونوں کی ایک

اس نے پھیرا دل، تو اس نے دعوتِ اسلام دی

وہ خدا اور یہ نبی، تدبیر ہے دونوں کی ایک

پس معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہے اور حضور ﷺ معظم ہیں۔ قرآن مبین ہے اور حضور ﷺ رحمۃ للعالمین ہیں۔ قرآن شفاء للمؤمنین ہے اور حضور ﷺ شفیع المذنبین ہیں۔ قرآن ہدی للمتقین ہے اور حضور ﷺ امام المتقین ہیں۔ قرآن ہدی للناس ہے اور حضور ﷺ کافۃ للناس ہیں۔ قرآن بھی لا شریک ہے اور حضور ﷺ بھی لا شریک ہیں۔ قرآن بھی لا ریب ہے اور حضور ﷺ بھی لا ریب ہیں۔ قرآن بھی لازوال ہے اور حضور ﷺ بھی لازوال ہیں۔ قرآن بھی لا جواب ہے اور حضور ﷺ بھی لا جواب ہیں۔ قرآن بھی بے عیب ہے اور حضور ﷺ بھی بے عیب ہیں۔ قرآن بھی بے مثل ہے اور حضور ﷺ بھی بے مثل ہیں۔ قرآن کا بھی کوئی ثانی نہیں ہے اور حضور ﷺ کا بھی کوئی ثانی نہیں۔ قرآن کی نسبت حضور ﷺ سے ہے جب ہی تو جہاں حضور ﷺ تشریف لے جاتے وہیں قرآن کا نزول ہوتا۔ حضور ﷺ غار میں گئے تو قرآن غار میں نازل ہوا، حضور ﷺ پہاڑ پر گئے تو قرآن پہاڑ پر نازل ہوا، حضور ﷺ بازار میں گئے تو قرآن بازار میں نازل ہوا، حضور ﷺ بدر میں گئے تو قرآن بدر میں نازل ہوا، حضور ﷺ احد میں گئے تو قرآن احد میں نازل ہوا، حضور ﷺ خیبر میں گئے تو قرآن خیبر میں نازل ہوا، حضور ﷺ حنین میں گئے تو قرآن حنین میں نازل ہوا، حضور ﷺ طائف میں گئے تو قرآن طائف میں نازل ہوا، حضور ﷺ حجرہ عاتشہ میں گئے تو قرآن حجرہ عاتشہ میں نازل ہوا، حضور ﷺ مسجد میں گئے تو قرآن مسجد میں نازل ہوا، حضور ﷺ منبر پر گئے تو قرآن منبر پر نازل ہوا، حضور ﷺ نماز میں ہیں تو قرآن نماز میں نازل ہوا، حضور ﷺ مکہ میں رہے تو قرآن مکہ میں نازل ہوا۔ حضور ﷺ مدینہ میں گئے تو قرآن مدینہ میں نازل ہوا۔ حضور ﷺ مکہ میں ہوں تو قرآن کی سورۃ مکی بن

جاتی ہے۔ حضور ﷺ مدینہ میں ہوں تو قرآن کی سورۃ مدنی بن جاتی ہے۔ حضور ﷺ کے پیارے پیارے ہونٹ ہلتے تھے تو قرآن بن جاتا تھا۔ قرآن عظمت کے لحاظ سے نسبت رسول سے وابستہ ہے۔ کائنات میں جو نمود ہے، جو شہود ہے، جو بناوٹ ہے، جو تناوٹ ہے، جو کچھاوٹ ہے، جو دکھاوٹ ہے، جو سجاوٹ ہے، جو ذوق ہے، جو شوق ہے، جو سوز ہے، جو ساز ہے، جو پیچ ہے، جو تاب ہے، جو تیغ ہے، جو آب ہے، جو حسن ہے، جو کمال ہے، جو زیب ہے، جو جمال ہے، جو نور ہے، جو سرور ہے، جو حضور ہے، جو نور ہے، جو زندگی ہے، جو تابندگی ہے، جو پائندگی ہے، جو قوت ہے، جو جرأت ہے، جو ہمت ہے، اور جو حرکت ہے سب وجودِ مصطفیٰ ﷺ کی برکت ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ اصل کائنات ہیں، حضور ﷺ آن کائنات ہیں، حضور ﷺ شان کائنات ہیں، حضور ﷺ جان کائنات ہیں، حضور ﷺ مبداء کائنات ہیں، حضور ﷺ منشاء کائنات ہیں، حضور ﷺ مرکز کائنات ہیں، حضور ﷺ محور کائنات ہیں، حضور ﷺ مصدر کائنات ہیں، حضور ﷺ محسن کائنات ہیں، حضور ﷺ وجہ کائنات ہیں، حضور ﷺ روح کائنات ہیں اور حضور ﷺ باعث تخلیق کائنات ہیں، جب ہی تو ہمیں نماز ملی تو حضور ﷺ کے صدقے، جان ملی تو حضور ﷺ کے صدقے، رمضان ملا تو حضور ﷺ کے صدقے، قرآن ملا تو حضور ﷺ کے صدقے، ایمان ملا تو حضور ﷺ کے صدقے، وجدان ملا تو حضور ﷺ کے صدقے، عرفان ملا تو حضور ﷺ کے صدقے، ایقان ملا تو حضور ﷺ کے صدقے بلکہ یوں کہتے کہ رحمٰن ملا تو حضور ﷺ کے صدقے۔

بقول شاعر

لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا
بٹی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی

خیرات دیتا ہے خدا ہر وقت تیرے نام کی
جس کو ملا، جو کچھ ملا، جتنا ملا صدقہ تیرا

بقول شاعر

کس آنکھ نے دیکھی ہے نظیر ان کی جہاں میں
سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے

بقول شاعر

کتابِ فطرت کے سرِ ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا
تو نقشِ ہستی ابھر نہ سکتا، وجودِ لوح و قلم نہ ہوتا
یہ محفلِ کن فکاں نہ ہوتی، جو وہ امامِ امم نہ ہوتا
زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا

بقول اقبال

ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو
چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو
ہو نہ یہ ساقی تو مے بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو
بزمِ توحید بھی، دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو
خیمہ افلاک کا ایستادہ اسی نام سے ہے
نبضِ ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے

ارشادِ خالق کائنات ہے یٰٰأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ

وَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا - (سورۃ النساء پ ۶)

ترجمہ: اے لوگو! بیشک تمہارے پاس اللہ کی واضح دلیل آئی اور ہم نے تمہاری

طرف روشن نور اتارا۔

حضرت ابن عباسؓ اور دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں برہان سے مراد ذات محمد مصطفیٰ ﷺ ہے اور نور سے مراد قرآن مجید ہے۔ حضور ﷺ کے اسماء مبارکہ میں ایک اسم برہان بھی ہے۔ اصطلاح منطق میں ”یقینی دلیل“ کو برہان کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اس کا دعویٰ ہے اور محمد مصطفیٰ ﷺ کی رسالت اس کی دلیل ہے۔ یہ مسلمہ اصول ہے کہ دعویٰ دلیل سے مانا جاتا ہے۔ دلیل ناقص ہوگی تو دعویٰ بھی ناقص ہوگا۔ دلیل خام ہوگی تو دعویٰ بھی خام ہوگا۔ دلیل نا تمام ہوگی تو دعویٰ بھی نا تمام ہوگا۔ دلیل کمزور ہوگی تو دعویٰ بھی کمزور ہوگا۔ لیکن اگر دلیل بے عیب ہوگی تو دعویٰ بھی بے عیب ہوگا۔ دلیل پختہ ہوگی تو دعویٰ بھی پختہ ہوگا۔ دلیل کامل ہوگی تو دعویٰ بھی کامل ہوگا اور دلیل مضبوط ہوگی تو دعویٰ بھی مضبوط ہوگا۔ ہم جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اس کے دو جزو ہیں۔ پہلا جزو ”لا الہ الا اللہ“ ہے۔ اس میں اقرار الوہیت ہے۔ دوسرا جزو ”محمد رسول اللہ“ ہے اس میں اقرار رسالت ہے۔ یعنی تمام معبودانِ باطلہ کی نفی اور ذات حق کا اثبات ہے تاکہ یہ عقیدہ پختہ رہے کہ اللہ رب العزت ہی معبودِ برحق ہے۔ اس کے سوا کوئی لائق بندگی نہیں اور حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں تو معلوم ہوا کہ

کلمہ تہلیل بھی ہے اور احدیت بھی
 کلمہ الوہیت بھی ہے اور حقیقت بھی
 کلمہ اخلاص بھی ہے اور شہادت بھی
 کلمہ تقویٰ بھی ہے اور اصالت بھی
 کلمہ طیبہ بھی ہے اور طہارت بھی
 کلمہ توحید بھی ہے اور رسالت بھی
 کلمہ شان ذات بھی ہے اور جان صفات بھی
 کلمہ اقرا حیات بھی ہے اور مدارِ نجات بھی

کلمہ مطلع عرفان بھی ہے اور منبع ایمان بھی
کلمہ وجہ ایقان بھی ہے اور ثمرہ احسان بھی
کلمہ اظہار شریعت بھی ہے اور رازِ طریقت بھی
کلمہ رمز حقیقت بھی ہے اور سرِ وحدت بھی

اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ میں دعویٰ اور دلیل دونوں جزو جمع فرمادئے ہیں۔

دعویٰ اور دلیل میں مطابقتِ عددی کا حسن و کمال بھی موجود ہے اور مناسبتِ لفظی کی شانِ جمال بھی جلوہ گر ہے۔ یعنی کہ

لا الہ الا اللہ دعویٰ ہے

محمد رسول اللہ دلیل ہیں

لا الہ الا اللہ کے حروف بارہ ہیں

محمد رسول اللہ کے حروف بارہ ہیں

لا الہ الا اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے

محمد رسول اللہ میں کوئی نقطہ نہیں ہے

لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ مشدّد ہے

محمد رسول اللہ میں لفظ محمد مشدّد ہے

لا الہ الا اللہ میں لفظ اللہ کے حروف چار ہیں

محمد رسول اللہ میں لفظ محمد کے حروف چار ہیں

عیب دعویٰ میں بھی نہیں ہے

عیب دلیل میں بھی نہیں ہے

شک دعویٰ میں بھی نہیں ہے

شک دلیل میں بھی نہیں ہے

نقص دعویٰ میں بھی نہیں ہے

نقص دلیل میں بھی نہیں ہے

خامی دعویٰ میں بھی نہیں ہے

خامی دلیل میں بھی نہیں ہے

غلطی دعویٰ میں بھی نہیں ہے

غلطی دلیل میں بھی نہیں ہے

کمی دعویٰ میں بھی نہیں ہے

کمی دلیل میں بھی نہیں ہے

کچی دعویٰ میں بھی نہیں ہے

کچی دلیل میں بھی نہیں ہے

کمزوری دعویٰ میں بھی نہیں ہے

کمزوری دلیل میں بھی نہیں ہے

الجھاؤ دعویٰ میں بھی نہیں ہے

الجھاؤ دلیل میں بھی نہیں ہے

ٹکراؤ دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 ابہام دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 سقم دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 دھوکہ دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 فریب دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 ملاوٹ دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 بناوٹ دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 لچک دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 جھول دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 کذب دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 جھوٹ دعویٰ میں بھی نہیں ہے
 دعویٰ بھی لاریب ہے
 دعویٰ بھی لاشریک ہے
 دعویٰ بھی لازوال ہے
 دعویٰ بھی لاجواب ہے
 دعویٰ بھی پختہ ہے
 دعویٰ بھی شستہ ہے
 دعویٰ بھی مضبوط ہے
 دعویٰ بھی مربوط ہے
 دعویٰ بھی عمدہ ہے
 دعویٰ بھی پائندہ ہے

ٹکراؤ دلیل میں بھی نہیں ہے
 ابہام دلیل میں بھی نہیں ہے
 سقم دلیل میں بھی نہیں ہے
 دھوکہ دلیل میں بھی نہیں ہے
 فریب دلیل میں بھی نہیں ہے
 ملاوٹ دلیل میں بھی نہیں ہے
 بناوٹ دلیل میں بھی نہیں ہے
 لچک دلیل میں بھی نہیں ہے
 جھول دلیل میں بھی نہیں ہے
 کذب دلیل میں بھی نہیں ہے
 جھوٹ دلیل میں بھی نہیں ہے
 دلیل بھی لاریب ہے
 دلیل بھی لاشریک ہے
 دلیل بھی لازوال ہے
 دلیل بھی لاجواب ہے
 دلیل بھی پختہ ہے
 دلیل بھی شستہ ہے
 دلیل بھی مضبوط ہے
 دلیل بھی مربوط ہے
 دلیل بھی عمدہ ہے
 دلیل بھی پائندہ ہے

دلیل بھی تابندہ ہے	دعویٰ بھی تابندہ ہے
دلیل بھی رخشندہ ہے	دعویٰ بھی رخشندہ ہے
دلیل بھی پر نور ہے	دعویٰ بھی پر نور ہے
دلیل بھی پر سرور ہے	دعویٰ بھی پر سرور ہے
دلیل بھی پرسوز ہے	دعویٰ بھی پرسوز ہے
دلیل بھی پر زور ہے	دعویٰ بھی پر زور ہے
دلیل بھی واضح ہے	دعویٰ بھی واضح ہے
دلیل بھی جامع ہے	دعویٰ بھی جامع ہے
دلیل بھی ارفع ہے	دعویٰ بھی ارفع ہے
دلیل بھی اعلیٰ ہے	دعویٰ بھی اعلیٰ ہے
دلیل بھی افضل ہے	دعویٰ بھی افضل ہے
دلیل بھی کامل ہے	دعویٰ بھی کامل ہے
دلیل بھی مکمل ہے	دعویٰ بھی مکمل ہے
دلیل بھی اکمل ہے	دعویٰ بھی اکمل ہے
محمد رسول اللہ حامد ہیں	لا الہ الا اللہ حمد ہے
محمد رسول اللہ متکلم ہیں	لا الہ الا اللہ کلام ہے
محمد رسول اللہ مرشد ہیں	لا الہ الا اللہ ارشاد ہے
محمد رسول اللہ ہادی ہیں	لا الہ الا اللہ ہدایت ہے
محمد رسول اللہ عابد ہیں	لا الہ الا اللہ عبادت ہے
محمد رسول اللہ شاہد ہیں	لا الہ الا اللہ شہادت ہے
محمد رسول اللہ ناصر ہیں	لا الہ الا اللہ نصرت ہے

محمد رسول اللہ مطاھر ہیں	لا الہ الا اللہ طہارت ہے
محمد رسول اللہ متین ہیں	لا الہ الا اللہ متانت ہے
محمد رسول اللہ امین ہیں	لا الہ الا اللہ امانت ہے
محمد رسول اللہ صادق ہیں	لا الہ الا اللہ صداقت ہے
محمد رسول اللہ حق ہیں	لا الہ الا اللہ حقیقت ہے
محمد رسول اللہ ایمان ہیں	لا الہ الا اللہ ایقان ہے
محمد رسول اللہ تفصیل ہیں	لا الہ الا اللہ اجمال ہے
محمد رسول اللہ تکمیل ہیں	لا الہ الا اللہ تمہید ہے
محمد رسول اللہ تعمیل ہیں	لا الہ الا اللہ تعمیم ہے
محمد رسول اللہ شہیر ہیں	لا الہ الا اللہ شہرت ہے
محمد رسول اللہ بشیر ہیں	لا الہ الا اللہ بشارت ہے
محمد رسول اللہ تنویر ہیں	لا الہ الا اللہ نور ہے
محمد رسول اللہ تصویر ہیں	لا الہ الا اللہ مصور ہے

بقول شاعر

سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے
 جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تقریر ہے
 سوچتی ہے دل میں دنیا مصطفیٰ ﷺ کو دیکھ کر
 وہ مصور کیسا ہو گا جس کی یہ تصویر ہے

بقول فاضل بریلوی

سر تا بقدم ہے تن سلطانِ زمن پھول
 لب پھول دہن پھول ذقن پھول بدن پھول

واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ
مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دہن پھول

بقول شاعر

ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیئے ہیں
جس راہ چل دیئے ہیں کوچے بسا دیئے ہیں
ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو
جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دیئے ہیں

اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے۔ وہ اپنی ہر شان میں بے مثل ہے۔ اس کی تمام صفات ذاتی ہیں اور حضور ﷺ کی تمام صفات اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہیں۔ حضور ﷺ مظہر صفات الہیہ ہیں جب ہی تو آپ کی ذات مقدس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کے جلوے چمکتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور محمد رسول اللہ کے اسماء مقدسہ کا بغور مطالعہ کریں تو ان میں مجازاً اشتراک لفظی کی شان جلوہ گر ہے۔
یا یوں کہتے کہ

اللہ رب العالمین ہے۔ حضور رحمۃ للعالمین ہیں۔ اللہ رب الناس ہے۔ حضور ﷺ کافۃ للناس ہیں۔ اللہ "ہو العلی العظیم" ہے۔ حضور ﷺ "انک لعلی خلق عظیم" ہیں

یہ بھی رؤف ہیں
یہ بھی رحیم ہیں
یہ بھی کریم ہیں
یہ بھی حکیم ہیں
یہ بھی ہادی ہیں

وہ بھی رؤف ہے
وہ بھی رحیم ہے
وہ بھی کریم ہے
وہ بھی حکیم ہے
وہ بھی ہادی ہے

یہ بھی عزیز ہیں	وہ بھی عزیز ہے
یہ بھی متین ہیں	وہ بھی متین ہے
یہ بھی حسیب ہیں	وہ بھی حسیب ہے
یہ بھی مجیب ہیں	وہ بھی مجیب ہے
یہ بھی قوی ہیں	وہ بھی قوی ہے
یہ بھی حق ہیں	وہ بھی حق ہے
یہ بھی اول ہیں	وہ بھی اول ہے
یہ بھی آخر ہیں	وہ بھی آخر ہے
یہ بھی ظاہر ہیں	وہ بھی ظاہر ہے
یہ بھی باطن ہیں	وہ بھی باطن ہے
یہ بھی لاریب ہیں	وہ بھی لاریب ہے
یہ بھی لاشریک ہیں	وہ بھی لاشریک ہے
یہ بھی لازوال ہیں	وہ بھی لازوال ہے
یہ بھی لاجواب ہیں	وہ بھی لاجواب ہے
عدیل ان کا نہیں ہے	مثیل اس کا نہیں ہے
وکیل ان کا نہیں ہے	کفیل اس کا نہیں ہے
سہیم ان کا نہیں ہے	قسیم اس کا نہیں ہے
زعیم ان کا نہیں ہے	حمیم اس کا نہیں ہے
تول میں یہ نہیں آتے	ناپ میں وہ نہیں آتا
قیاس میں یہ نہیں آتے	خیال میں وہ نہیں آتا
گمان میں یہ نہیں آتے	وہم میں وہ نہیں آتا

ہوش میں وہ نہیں آتا

عقل میں وہ نہیں آتا

فہم میں وہ نہیں آتا

تدبر میں وہ نہیں آتا

دھیان میں وہ نہیں آتا

مراقبہ میں وہ نہیں آتا

مکاشفہ میں وہ نہیں آتا

سوچ میں وہ نہیں آتا

وہ بھی بے عیب ہے

وہ بھی بے مثل ہے

وہ بنانے میں بے مثل ہے

وہ پڑھانے میں بے مثل ہے

وہ سکھانے میں بے مثل ہے

وہ لانے میں بے مثل ہے

وہ دینے میں بے مثل ہے

وہ شانِ قدم میں بے مثل ہے

وہ مقامِ وجوب میں بے مثل ہے

وہ شانِ خدائی میں بے مثل ہے

جو اس کا شریک ہونے کا دعویٰ کرے وہ انسان نہیں اور جو ان کا شریک

ہونے کا دعویٰ کرے وہ مسلمان نہیں۔

الفاظِ قاصر ہیں۔ کیا بتاؤں وہ کیا ہے اور یہ کیا ہیں۔ بس اتنا معلوم ہوتا ہے

خرد میں یہ نہیں آتے

دانش میں یہ نہیں آتے

ادراک میں یہ نہیں آتے

تفکر میں یہ نہیں آتے

گیان میں یہ نہیں آتے

مشاہدہ میں یہ نہیں آتے

معائنہ میں یہ نہیں آتے

سمجھ میں یہ نہیں آتے

یہ بھی بے عیب ہیں

یہ بھی بے مثل ہیں

یہ بننے میں بے مثل ہیں

یہ پڑھنے میں بے مثل ہیں

یہ سکھنے میں بے مثل ہیں

یہ آنے میں بے مثل ہیں

یہ لینے میں بے مثل ہیں

یہ حدِ امکاں میں بے مثل ہیں

یہ مقامِ حدوث میں بے مثل ہیں

یہ شانِ مصطفائی میں بے مثل ہیں

کہ وہ نور ہے یہ اسکی تنویر ہیں، وہ مصور ہے یہ اس کی تصویر ہیں۔ وہ قادر ہے یہ اس کی تقدیر ہیں، وہ مدبر ہے یہ اس کی تدبیر ہیں یا یوں کہئے کہ وہ خالق ہے یہ مخلوق ہیں، وہ محبت ہے یہ محبوب ہیں، وہ احد ہے یہ احمد ہیں، وہ حمید ہے اور یہ محمد ہیں۔ (البیان)
بقول ساغر صدیقی

محمد باعث حسنِ جہاں ایمان ہے میرا
محمد حاصلِ کون و مکاں ایمان ہے میرا
محبت ہے جسے غارِ حرامیں رونے والے سے
وہ انساں ہے خدا کا راز داں ایمان ہے میرا
معطر کر گئے ساغرِ فضائے گلشن ہستی
نبی کے گیسوئے عنبر نشاں ایمان ہے میرا

بقول شاعر

محمد سر بسر حمدِ خدا ہیں
محمد جانِ ہر حمد و ثناء ہیں
محمد ہیں محمد ہی محمد
محمد مصطفیٰ ہی مصطفیٰ ہیں

بقول شاعر

ہم نے ہر دور میں تقدیسِ رسالت کے لئے
وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے
توڑ کر سلسلہٴ رسمِ سیاست کا فسوں
اک فقط نامِ محمد سے محبت کی ہے

بقول شاعر

خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے
میرے ہونٹوں پہ سدا حق کی صدا رہنے دے
مالکِ روزِ مکافات کو راضی کرنے
حاکمِ وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے

مشرکین مکہ نے ہر قبیلہ سے ایک جوان لے کر آپؐ کو شہید کرنے کی غرض سے آپؐ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپؐ کو ۵۳ برس کی عمر میں ہجرت کا حکم فرمایا۔ آپؐ نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر لٹا کر چادر اوڑھ دی اور اہلیان مکہ کی امانتیں ان کے سپرد کر کے فرمایا کہ انہیں ان کے ورثاء کو لوٹا کر مدینہ چلے آنا۔ اللہ تعالیٰ نے محاصرہ کرنے والوں پر نیند طاری کر دی اور وہ سب سو گئے۔ آنحضرت ﷺ ان کے درمیان سے نکل کر حضرت ابو بکر صدیقؓ کے گھر تشریف لے گئے اور انہیں اپنے ساتھ لے کر مکہ معظمہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرمائی۔ جب مشرکین مکہ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے آپؐ کا پیچھا کیا۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ آپؐ کو کندھوں پر اٹھا کر پنچوں کے بل چلتے ہوئے دشوار گزار راستہ طے کر کے غارِ ثور تک پہنچ گئے۔ آپؐ پنچوں کے بل اس لئے چلتے تھے کہ مشرکین مکہ آپؐ کے قدموں کے نشانات سے راہنمائی حاصل کرتے ہوئے کہیں آپؐ تک نہ پہنچ جائیں۔ دونوں حضرات غارِ ثور میں تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکڑی نے غار کے منہ پر جال بن دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیئے۔ مشرکین مکہ غارِ ثور کے منہ پر پہنچ کر یہ سوچ کر واپس ہو گئے کہ اگر کوئی شخص غار کے اندر داخل ہوتا تو مکڑی کا جال ٹوٹ جاتا اور کبوتری کے انڈے سلامت نہ رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس طرح تدبیر فرما کر حضور ﷺ کی حفاظت فرمائی۔ مشرکین مکہ آپؐ کو تلاش کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے

لیکن آنحضرت ﷺ مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔

ہجرت کی اہمیت پر غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے ہجرت کر کے جس دن اس جہان میں تشریف لائے اس دن سے کارخانہ حیات میں نیکی و بدی اور برائی و بھلائی کی تمیز ہونے لگی۔ اسی دن سے اس جہان کی آفرینش و ابتدا ہوئی اور اسی دن سے کراماً کاتبین کی کارروائی کا آغاز ہوا۔ اسی دن سے شیطان کی مخالفت میں قیامت تک کے لئے جہاد کا اعلان کیا گیا اور اسی دن سے دین اسلام کی ابتدا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہجرت کی تو طوفان سے فاسقوں اور فاجروں کا قلع قمع ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تو بیت اللہ تعمیر ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو فرعون غرق آب ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے ہجرت کی تو شفا پائی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہجرت کی تو انہیں شہنشاہی ملی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تو عروج پا کر آسمانوں میں جا بسے۔ الغرض ہر ہجرت دین اسلام کے لئے ہجرت تھی، عظمت اسلام کے لیے ہجرت تھی، شوکت اسلام کے لیے ہجرت تھی، اسلام کی کامیابی و کامرانی کے لیے ہجرت تھی اور دین اسلام کی فتح و نصرت کے لئے ہجرت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی ہجرت کا حکم فرمایا تو ہرنبی نے اس حکم کے سامنے سر تسلیم خم کیا۔ ہرنبی نے اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کیا۔ ہرنبی نے ہجرت کی برکات سے بہرہ مند ہو کر نخل دین اسلام کی آبیاری کی، نخل دین اسلام کی پاسداری کی اور نخل دین اسلام کی پاسبانی کی۔ یہاں تک کہ سر تاج الانبیاء نے بھی، امام الانبیاء نے بھی اور خاتم الانبیاء نے بھی عظمت اسلام کی خاطر، حرمت اسلام کی خاطر اور شوکت اسلام کی خاطر مہاجرت اختیار فرمائی تاکہ دین اسلام کا شجر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے سرسبز و شاداب ہو جائے۔ ہجرت کے ساتھ ہی انقلاب رونما ہونے لگا۔ زندگی و حیات نئے ڈھنگ سے گزرنے لگی۔ ہواؤں اور

فضاؤں میں اٹھکیلیاں مچلنے لگیں۔ پرندے اور چرندے کلیں کرنے لگے۔ آفتاب نور کا غازہ مل کر نکلنے لگا اور لمبی راتوں کے گھنیرے سائے شب زندہ داروں کی دعاؤں سے چھٹنے لگے۔ اسلام روز بروز ترقی کرنے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر جنت کے مہاجر کا دشمن، جنت کے مہاجر کا عدو، "مبین، خدا کا نافرمان اور اللہ کا باغی، عزازیل، ابلیس، شیطان لعنت کا طوق پہنے جلا بھنا جاتا تھا۔ اس کے منہ سے جھاگ چھوٹ چھوٹ جاتی تھی۔ وہ دانت بھیج بھیج کر چیختا، دھاڑیں مار مار کر روتا اور امت مسلمہ کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لاکھ جتن کرتا تھا لیکن اس کی آہ و بکا کو سننے، اس کی ہرزہ گوئی کو توجہ دینے اور اس کے وسوسوں کی طرف مائل ہونے کیلئے انہیں فرصت نہ تھی کیونکہ وہ محبوب خدا کے چہرہ انور کے دیدار میں محو تھے۔ وہ اپنی نمازوں میں معراج کے مزے لوٹتے تھے۔ انہیں خدا سے ہمکلامی کا شرف حاصل تھا۔ ان کی خدا سے سرگوشیاں ہوتی تھیں۔ انہیں خدا کا قرب حاصل تھا۔ اس لئے شیطان کا ہر وار خالی جاتا تھا۔ شیطان امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کے لئے، انہیں خدا کی راہ سے ہٹانے کے لئے، انہیں اپنا ساتھی بنانے کے لئے مکر و فریب کا جال بچھاتا رہا، حسد و بغض کی آگ سلگاتا رہا، عیاشی و فحاشی کی رغبت دلاتا رہا، گمراہی و بے راہ روی کے تیر چلاتا رہا، ظلم و زیادتی کے بیج بوٹا رہا، بدی و برائی کو ہوا دیتا رہا، اپنے منہ پر طمانچے مارتا، چیختا، چلاتا، روتا اور پیٹتا رہا۔ وہ نہ جانے کیا کیا حربے استعمال کرتا رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب ﷺ کی دعاؤں کو قبول فرماتا رہا۔ دین اسلام ایک تناور درخت کی صورت میں جم کر کھڑا ہو گیا اور دین اسلام ایک روشن چراغ بن کر جگمگانے لگا۔ کفر کی تیز آندھیاں اسے بجھانے میں کامیاب نہ ہو سکیں۔ یہ ہجرت کی قیمت تھی، یہ ہجرت کا ثمر تھا اور یہ ہجرت کا اعجاز تھا کہ لوگ جوق در جوق حلقہ بگوش اسلام ہونے لگے، کامیابیاں اور کامرانیاں حضور ﷺ کے قدم چومنے لگیں۔ خوشیاں اور شادمانیاں آپ پر بلائیں لینے لگیں۔ دین اسلام کی تبلیغ سے محبت و مودت

کی راہیں اجاگر ہونے لگیں، خیر و عافیت کی محفلیں منعقد ہونے لگیں، حق و صداقت کے چرچے ہونے لگے اور مہاجرین و انصار کندھے سے کندھا ملا کر چلنے لگے۔ مدینہ شریف کے قبیلہ نجار کی بچیوں نے کوٹھے پر بیٹھ کر دف بجا کر نعتیہ اشعار ہجرت کے موقع پر آپ کے استقبال میں پڑھے۔ انہوں نے کہا کہ

طَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوِدَاعِ
وَجَبَّ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِنَلَّهِ دَاعِ
أَيُّهَا الْمَبْعُوثُ فِينَا جِئْتَ بِالْأَمْرِ الْمَطَاعِ

آنحضرت ﷺ نے اپنے جانثاروں کو جہاں توحید کی شمعیں فروزاں کرنے کی تلقین کی وہاں انہیں محبت و اخوت کے چراغ روشن کرنے کی بھی ہدایت فرمائی کیونکہ یہی صفت انسان کو انسان بناتی ہے اور اسی صفت کے کالعدم ہونے سے انسان، انسان نہیں رہتا بلکہ حیوان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے اخلاق حسنہ سے مدینہ منورہ کے ماحول کو جنت نظیر بنا دیا۔ صحابہ کی آپس میں الفت و محبت نے زمین کی ہریالی چھاتی پر خوشی و مسرت کے بیج بوئے۔ ان کی آپس میں لگن اور چاہت نے پہاڑوں پر ابلتے اور اچھلتے چشموں کو کیف و سرور کے نغمے اور گیت بخشے۔ ان کی آپس میں دوستی و محبت نے پھولوں میں خوشبو اور پھلوں میں مٹھاس بھردی۔ الغرض ان کے آپس میں لاڈ اور پیار نے اس اجڑی دنیا کو خلوص و وفا کی بنیادوں پر آباد کیا تا کہ محبت کی دھونی سے حسد و بغض اور دشمنی و عداوت بھاگ نکلیں۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے سروں پر عزت کے عمامے تھے، جن کے ہاتھوں میں اخلاق کی تلواریں تھیں، جن کے سینوں پر محبت کی زرہیں تھیں، جن کے جسموں پر حیا کی پوشاکیں تھیں، جن کی آنکھوں سے عفو و درگزر کے غمزے نکلتے تھے اور جن کی زبانوں سے نیکی و بھلائی کے فرمان بلند ہوتے تھے۔ مگر وقت کی رفتار نے پلٹا کھایا۔ مشرکین مکہ کی آتشِ انتقام فرو نہ ہوئی تھی۔

تعصت و بربریت کی فطرت و جبلت میں فرق نہ آیا تھا۔ اس کی جڑوں میں کچھ نمی باقی رہ گئی تھی جس سے فتنہ وہ فساد نے پھر سر نکال لیا اور مشرکین مکہ ابو جہل کی قیادت میں اپنی پوری شد و مد کے ساتھ میدان میں اتر آئے۔ حضور ﷺ بھی اپنے تین سو تیرہ جاٹاروں کو لے کر میدان بدر میں پہنچے۔ کفار کا لشکر جبار تھا۔ ان کے پاس سامانِ حرب بہت زیادہ تھا۔ وہ اپنی لباس زیب تن کئے ہوئے تھے۔ وہ اسلام کے درخت کو نیخ و بن سے اکھاڑ پھینکنے پر تلے ہوئے تھے۔ وہ مسلمانوں کو تہ تیغ کرنے کے درپے تھے۔ وہ اس ہستی کو ختم کرنے کا ارادہ کئے تھے جس پر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ جس کی تعریف و توصیف میں اللہ تعالیٰ نے بارہا کلماتِ حسنہ ارشاد فرمائے ہیں۔ جس ہستی کو اللہ تعالیٰ نے یس و طہ و الضحیٰ کے علاوہ یٰأَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ اور يٰأَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ کے دلگداز اور مایہ ناز القابات سے خطاب فرمایا ہو۔ جس کی ہر خواہش پر اللہ تعالیٰ نے لبیک کہا ہو۔ جس کی ہر بات پر اللہ تعالیٰ خوش ہوئے ہوں اور جس ہستی کی اللہ تعالیٰ خود نگہبانی فرما رہے ہوں۔ آج اس ہستی کو ختم کرنے کے لئے، باغِ نبوت کو اجاڑنے کے لئے، محبوبِ خدا کا مقابلہ کرنے کیلئے، حق و انصاف کے پیکر کو مٹانے کے لئے، مضبوط ارادوں کے پہاڑ کو ریزہ ریزہ کرنے کے لئے، ہمت و بہادری کے مجسمہ کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لئے، جو دو سخا کے سورج کو غروب کرنے کے لئے، محبت و الفت کے چراغ کو بجھانے کے لئے، خانوادہ نبوت کو برباد کرنے کے لئے، خرمنِ رسول پر بجلیاں گرانے کے لئے اور دینِ اسلام کے گلِ خوشبودار کو گل چیس کی طرح توڑ ڈالنے کے لئے کمر بستہ تھے۔ حضور نبی کریم ﷺ کے لئے یوں تو ہر مصیبت اور ہر آزمائش کڑی سے کڑی تھی لیکن غزوہ بدر کو خاص اہمیت حاصل ہے کہ یہ کفر اور اسلام کی پہلی ٹکر تھی اور وہ بھی ان حالات میں جب کفر عروج پر تھا اور اسلام ابتدائی مراحل طے کر رہا تھا۔

بقول شاعر

صفیں باندھے کھڑے تھے سامنے ایمان والے بھی
خدا والے، محمدؐ والے بھی قرآن والے بھی
نمائش تھی، نہ شوکت تھی، نہ گھوڑے تھے نہ جوڑے تھے
نہ کلغی تھی، نہ طرہ تھا، کمندیں تھیں نہ کوڑے تھے
نمازِ عجز کے سجدے تڑپتے تھے جبینوں میں
چٹانوں کی طرح مضبوط دل رکھتے تھے سینوں میں
تھے ان کے پاس دو گھوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیریں
پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں
نہ تیر و تیغ پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ تھا
خدا پر اور اپنے کملی والے پر بھروسہ تھا
قریشی فوج کا طوفان جب بڑھتا چلا آیا
تو اطمینان سے اس کملی والے نے یہ فرمایا
کہ اے ایمان والو آ رہی ہے فوج باطل کی
تمہارے عزم سے ٹکرا رہی ہے موج باطل کی
تمہیں سر دے کے اب ایمان کو محفوظ رکھنا ہے
مگر آئینِ نظم و ضبط کو ملحوظ رکھنا ہے

حضور ﷺ نے مجاہدین اسلام کی صف بندی کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی
کہ اے اللہ آج یہ مٹھی بھر مسلمان ختم ہو گئے تو دنیا میں تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے
گا۔ حضور ﷺ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ مشرکین مکہ وہ بد بخت لوگ ہیں جو
انسانیت کے لئے عذاب بن چکے ہیں جن سے انسانیت کو نجات دلانا ایک مقدس

فریضہ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کے لئے ایک رستا ہوا ناسور بن چکے ہیں جنہیں انسانیت کی بھلائی کے لئے اپریشن کے ذریعہ باہر نکال پھینکنا ہی واحد علاج ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں فسق و فجور کی آگ جلا رہے ہیں جسے ٹھنڈا کرنا ہی انسانیت کے لئے فیضِ عام کے مترادف ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں بدبودار مردار کی شکل اختیار کر چکے ہیں جنہیں گہری قبر میں گاڑنا ہی انسانیت سے اچھا سلوک ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پیپ کا بہتا ہوا دریا بنے ہوئے ہیں جس کا رخ جہنم کی طرف موڑنا ہی انسانیت کے ساتھ اچھا برتاؤ ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو وحشی درندوں کا روپ دھار چکے ہیں جن کا شکار کرنا ہی انسانیت پر احسان ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خاردار درخت کی صورت میں جمے کھڑے ہیں جنہیں کاٹ دینا ہی انسانیت سے نیکی ہے۔ چنانچہ معرکہ کا آغاز ہوا تو باطل کا ہر وار کوہِ ثبات سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گیا۔ ظلم کے سمندر کی ہر لہر اچھل کر ٹوٹ گئی۔ غرور و تکبر کے بلبلے یکے بعد دیگرے منہدم ہو گئے۔ مجاہدینِ اسلام نے ابو جہل اور دیگر کئی بڑے بڑے سرداروں کے سر قلم کر دیئے۔ کفر کا شیرازہ بکھر گیا۔ مشرکین مکہ کو منہ کی کھانی پڑی۔ لات و منات کے پجاریوں کے بلند بانگ دعوے خاک میں مل گئے۔ دینِ اسلام کا نخل بے بہار نہ ہوا۔ عظمتِ اسلام اور حرمتِ دین پر کوئی حرف نہ آیا۔ مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو فتح عطا فرمائی۔ مشرکین مکہ اور حضور ﷺ کے درمیان دوسرا معرکہ احد کے مقام پر ہوا۔ غزوہ احد کے آغاز سے پہلے حضور نے چند صحابہ کو ایک درہ پر کھڑا کیا تاکہ اس جانب سے دشمن حملہ نہ کر سکے۔ چنانچہ جب غزوہ کا آغاز ہوا تو مجاہدینِ اسلام نے مشرکین مکہ کے دانت کھٹے کر دیئے۔ مشرکین مکہ میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور مجاہدین مالِ غنیمت لوٹنے لگے۔ جن صحابہ کو حضور نے درہ پر کھڑا کیا تھا وہ یہ سمجھے کہ فتح ہو گئی ہے اس لئے وہ بھی مالِ غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے۔ مشرکین مکہ کے بھاگنے والے آبِ دست

نے درہ خالی دیکھا تو موقع کو غنیمت جان کر اُس درہ سے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ چنانچہ حضورؐ کا دانت مبارک پتھر لگنے سے شہید ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے چند ساتھیوں کو اپنے ساتھ لے کر اُن حملہ آوروں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ اس اثنا میں رات کا اندھیرا اچھا گیا اور مشرکین مکہ نے اپنی راہ لی۔ غزوہ خندق میں بھی مسلمانوں نے مثالی دفاعی جنگ لڑی اور مشرکین مکہ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکے۔ پھر حضورؐ نے مکہ پر فوج کشی کی تو کسی نے مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کی۔ سب نے آپؐ کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے۔ اسلام کا پرچم سر بلند ہو گیا اور مشرکین مکہ اپنی گردنیں جھکا کر اس پرچم تلے جمع ہو گئے۔ کعبہ کو بتوں سے پاک کر دیا گیا۔ وہ لوگ جو حضور ﷺ کو شہید کرنے کے درپے تھے جب قیدی کی صورت میں آپؐ کے سامنے پیش کئے گئے تو آپؐ نے انہیں معاف فرما دیا۔ اُن کے کان سنتے تھے مگر دل یقین نہ کرتے تھے۔ آپؐ کی نرمی اور رحمدلی کی وجہ سے مشرکین مکہ مشرف بہ اسلام ہوئے۔ بقول شیخ سعدیؒ

تو کریمی و رسولؐ تو کریم

صد شکر کہ ہستیم میانِ دو کریم

آسمان پر ستاروں کے جھر مٹ میں جگمگاتے ہوئے چاند کی تابانی جس طرح دنیا کے کونے کونے میں اپنی نورانی کرنیں بچھا کر اسے دلکش و دلپذیر اور دلگداز و بے نظیر بنا دیتی ہے۔ اسی طرح آنحضرتؐ کی عزت و عظمت والی ذات جب اس جہان میں چمکی تو گمراہی و جہالت کی چادر پھڑ پھڑا کر تار تار ہو گئی۔ رشد و ہدایت کی شمعیں اس طرح فروزاں ہوئیں کہ دنیا کی اندھیری کوٹھڑی جگمگانے لگی۔ خیر و برکت کے دھارے کچھ اس طرح سے بہے کہ اجڑے ہوئے چمن میں پھر سے بہار آگئی اور وہ لوگ جو شریر، عیار، مکار، دعا باز اور لٹیرے تھے آنحضرتؐ کی شفقت بھری تعلیمات سے خلوص و وفا، محبت و اخوت، ہمدردی و ایثار اور نیکی و بھلائی کے پیکر بن گئے۔ وہ

معاشرہ جس میں بیٹی کو منحوس، بہن کو بد بخت، ماں کو ڈاؤن اور بیوی کو جنس بازاری سمجھا جاتا تھا آنحضرتؐ کی تعلیمات نے بیٹی کو باعثِ رحمت، بہن کو باعثِ برکت، ماں کو جنت کی مالکہ اور بیوی کو گھر کی ملکہ قرار دیا۔ حضورؐ ہی کے دم قدم سے مومن کی جنت اس کی ماں کے قدموں تلے قرار دی گئی۔ حضورؐ ہی کی برکت سے باپ کی عزت و تکریم لازم ٹھہری اور حضورؐ ہی کے فیضانِ فیض سے مومن بھائی چارا اور اخوت کی لڑی میں پروئے گئے۔ وہ معاشرہ جس میں پشت در پشت جنگ و جدل اور فسق و فجور برپا رہتا تھا، حضورؐ ہی کی بدولت اپنے چلن بدل گیا۔ وہ معاشرہ جس میں سچ بولنا عیب سمجھا جاتا تھا حضورؐ ہی کے طفیل صدیق اکبرؓ جیسی ہستیوں سے آراستہ ہوا۔ وہ معاشرہ جس میں عدل و انصاف کے نام کی کوئی جنس نہ تھی، حضورؐ ہی کے فیضانِ تعلیم سے فاروقِ اعظمؓ جیسی عادل و منصف شخصیتوں سے مزین ہوا۔ وہ معاشرہ جس میں لوٹ مار کا دور دورہ تھا حضورؐ ہی کی تعلیمات سے اُس معاشرہ میں حضرت عثمانؓ جیسے غنی اور سخی لوگ پیدا ہوئے۔ وہ معاشرہ جس میں جہالت و گمراہی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی حضورؐ ہی کی وجہ سے علم و فضل کا منبع کہلانے لگا اور اُس میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ جیسی صاحبِ علم و بصیرت ہستی پیدا ہوئی۔ وہ معاشرہ جس میں خدا سے کھلی بغاوت کی جاتی تھی حضورؐ ہی کے صدقہ سے تابع فرمان ہو گیا۔ وہ معاشرہ جو دوسروں کے لئے تکلیف کا باعث تھا حضورؐ ہی کے دم قدم سے راحت اور سکھ کا موجب ٹھہرا۔ وہ معاشرہ جو جہنم کی طرف بڑی تیزی سے بھاگا جا رہا تھا حضورؐ ہی کی تعلیمات حسنہ نے اس کا رخ جنت کی طرف موڑ دیا۔ وہ معاشرہ جو بدوں اور چرواہوں سے اٹا پڑا تھا حضورؐ ہی کے فیضانِ فیض سے اس کے سامنے روم و ایران کی شان و شوکت خون میں لتھڑی تڑپ رہی تھی اور مسلمان قیصر و کسریٰ کے تحت و تاج کو پاؤں کی ٹھوکریں مار رہے تھے۔

بقول اقبال

مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے
وہ کیا تھا زورِ حیدرؑ، فقرِ بو ذرؑ، صدقِ سلیمانیؑ

بقول شاعر

اسلام کی عظمت کے منارے ہیں صحابہؓ
ہیں چاندِ محمدؐ تو ستارے ہیں صحابہؓ
ہم شان سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہؓ
واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہؓ

اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے ستارہ سے منور فرمایا جس کا آسمانی چاند بھی
دست بستہ غلام ہے۔ وہ ستارہ وجہ کائنات، روح کائنات اور جان کائنات ہے۔ وہ
ستارہ دنیا کی سیاہی مٹانے کے لئے آیا، دنیا کی اندھیر کو ٹھٹھری میں روشنی لے کر آیا، نور
لے کر آیا، اجالا لے کر آیا، سرگشتہ و راہ گم کردہ لوگوں کے لئے رہنما بن کر آیا اور خدا سے
ٹوٹی ہوئی مخلوق کو اس سے جوڑنے کے لئے آیا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو ایسے باکمال ستارہ
سے فروزاں فرمایا کہ گمراہی اُس کے قدموں تلے دب کر رہ گئی۔ خالق کائنات نے دنیا
کو ایسے مقتدر ستارہ سے مزین فرمایا جس کی ہر مقدس کرن نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
عاجزی و انکساری کا اقرار کیا۔ جس کی ہر کرن نے دنیا کے منہ پر نور کا غازہ مل دیا اور
جس کی ہر کرن نے کفر و شرک کا شیرازہ بکھیر دیا۔ اُس ستارہ نے سسکتی ہوئی انسانیت کو
زبردستوں کے ظلم سے نجات دلائی، ظالموں کو ظلم سے روکا، غریبوں کی مدد کی اور
یتیموں کو سہارا دیا۔ اُس ستارہ نے معاشرہ کو پیار و محبت، اخوت و مودت اور اخلاق و
اخلاص کا درس دے کر انسان کو ایسی سیدھی راہ پر گامزن کیا جس کی ایک جانب
رضائے الہی کے پھول کھلے ہیں اور دوسری جانب قرب الہی کی حسین پنکھڑیاں بکھری

ہیں۔ جو حضرات اس ستارہ کی دکھائی ہوئی سیدھی راہ پر گامزن ہوئے انہیں خدا کے حضور سے اطمینانِ قلب کی دولت ملی۔ انہیں خدا کے دربار سے شرافت کی خلعت نصیب ہوئی۔ خدا نے انہیں تحفہ کے طور پر عزت عطا فرمائی۔ خدا نے ان کے چہروں پر رعب و جلال کا حُسن نمایاں کر دیا۔ خدا نے ان کے سروں پر نیابت الہی کا عمامہ رکھ دیا اور خدا نے ان کی زبان میں صدق و صفا کی شیرینی بھر دی۔ جب ہی تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے حضور نبی اکرم ﷺ کی خدمت میں یہ اشعار پیش کیے۔

وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرْقُطْ عَيْنِي
وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خُلِقْتَ مُبْرَأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ
كَانَكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ

حضرت علامہ امام بوسیری رحمۃ اللہ علیہ بے اختیار پکارا ٹھے

مَوْلَايَ صَلَّى وَسَلَّم دَائِمًا أَبَدًا
عَلَى حَبِيبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ
هُوَ الْحَبِيبُ الَّذِي تُرْجَى شَفَاعَتُهُ
لِكُلِّ هَوْلٍ مِنَ الْأَحْوَالِ مُبْقَتِهِمْ

حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ یوں گویا ہوئے کہ

بَلَّغِ الْعُلَى بِكَمَالِهِ
كَشَفِ الدُّجَى بِجَمَالِهِ
حَسَنَتْ جَمِيعُ خِصَالِهِ
صَلُّوا عَلَيْهِ وَآلِهِ

حضرت مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

نسیماں جانبِ بطحا گزر کن
 ز احوالم محمدؐ را خبر کن
 توئی سلطانِ عالم یا محمدؐ
 ز روئے لطف سوئے من نظر کن
 بیرونِ جانِ مشتاقم در آنجا
 فدائے روضہ خیر البشر کن
 مشرف گرچہ شد جامی ز لطفش
 خدایا این کرم بارِ دگر کن

حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ یوں رقم طراز ہوئے کہ

نمی دانم چہ منزل بود، شب جائے کہ من بودم
 بہ ہر سو رقصِ بسمل بود، شب جائے کہ من بودم
 پری پیکر نگارِ سرو قدِ لالہ رخسار
 سراپا آفتِ دل بود، شب جائے کہ من بودم
 رقیباں گوش بر آواز، او در ناز و من ترساں
 سخن گفتن چہ مشکل بود، شب جائے کہ من بودم
 خدا خود میرِ مجلس بود، اندر لا مکاں خسرو
 محمدؐ شمعِ محفل بود، شب جائے کہ من بودم

حضرت احمد رضا خاں بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رنگ میں فرمایا کہ

وہ کمالِ حُسنِ حضورؐ ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں
 یہی پھولِ خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں

وہ لامکاں کے مکیں ہوئے سرِ عرشِ تخت نشیں ہوئے
وہ نبیؐ ہے جس کے ہیں یہ مکاں وہ خدا ہے جس کا مکاں نہیں
حضرت علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب
گنبدِ آگینہ رنگ تیرے محیط میں حجاب
شوق ترا اگر نہ ہو میری نماز کا امام
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجد بھی حجاب
تیری نگاہِ ناز سے دونوں مراد پا گئے
عقل غیاب و جستجو، عشق حضور و اضطراب

حضرت مولانا ظفر علی خان رحمۃ اللہ علیہ یوں گویا ہوئے

وہ شمعِ اجالا جس نے کیا چالیس برس تک غاروں میں
اک روز چمکنے والی تھی سب دنیا کے درباروں میں
جو فلسفیوں سے کھل نہ سکا اور نقطہ وروں سے حل نہ ہوا
وہ رازِ اک کملی والے نے بتلا دیا چند اشاروں میں
وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دوکانِ فلسفہ سے
ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو قرآن کے سپاروں میں

حضرت محمد علی ظہوری قصوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ

وہ کیسا سماں ہو گا وہ کیسی گھڑی ہو گی
جب پہلی نظر میری روضے پہ پڑی ہو گی
وہ شیشہٴ دل غم سے میلا نہ کبھی ہو گا
تصویرِ مدینے کی جس دل میں جڑی ہو گی

چارہ نہ کوئی کرنا اک نعت سنا دینا
 ناچیز ظہوری کی جب سانس اڑی ہو گی
 حضور نبی اکرم ﷺ کے دور سے نعت کہی جا رہی ہے، لکھی جا رہی ہے،
 پڑھی جا رہی ہے اور سنی جا رہی ہے۔ کہنے والوں نے عطر و گلاب اور مشک و عنبر سے
 زبان دھو کر نعت کہی، لکھنے والوں نے شہپر جبریل کو قلم بنا کر نعت لکھی، پڑھنے والوں
 نے لحن داؤدی مستعار لے کر نعت پڑھی اور سننے والوں نے نوائے سروش سمجھ کر نعت
 سنی، مگر سب کی حسرت ابھی نا تمام ہے۔ نعت دراصل شاعر کا سرمایہ فن، مومن کا
 وظیفہ حیات، دانشور کی آبروئے فکر، اہل دل کا سامان شوق، شب زندہ داروں کی
 آخری پہر کی بانگِ بلال، پروانے کا سوز، بلبل کا ساز، قلب کا گداز، آئینہ روح کی
 تاب، آبشارِ محبت کا ترنم، قلم عشق کی موج، منزلِ سعادت کا چراغ، کتابِ زیست کا
 عنوان، حیاتِ عشق کی گرمی، سینہ کائنات کا راز، دیدہ غمناک کا موتی، خاکِ حجاز کی
 مہک، فضائے طیبہ کی نکہت، ازل کی صبح، ابد کی شام اور عارف کے رتجگوں کا حاصل
 ہے۔ نعت سے غنچہ روح کھلتا ہے، چشمہ جان ابلتا ہے، گلشن ایمان مہکتا ہے، بحر شوق
 امدتا ہے، افق فکر چمکتا ہے، ذوقِ سینہ مچلتا ہے، قلب کون و مکاں دھڑکتا ہے، حسن
 زندگی نکھرتا ہے اور ذکرِ مصطفیٰ بلند ہوتا ہے۔

نعت سے دماغ کو پاکیزگی، قلب کو روشنی، افکار کو تازگی، خیالات کو توانائی،
 الفاظ کو رنگینی اور لہجے کو رعنائی ملتی ہے۔ نعت مضمون کو عزت، عنوان کو شہرت، اسلوب کو
 ندرت، بیان کو وسعت اور کلام کو قوت عطا کرتی ہے۔ نعت تخیل کے نازک آگینے،
 عشق کے بے بہا خزینے، حروف و الفاظ کے رواں دواں سفینے اور اظہار و بیان کے
 خوبصورت قرینے کا نام ہے۔ یایوں کہے کہ انسانی ذہانت جب عروج پر پہنچتی ہے تو
 نعت بن جاتی ہے۔ صبح سعادت جب طلوع ہوتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔ اسلامی

ثقافت جب ثمر بار ہوتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔ فکری صداقت جب نصیب ہوتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔ خفتہ قسمت جب جاگ اٹھتی ہے تو نعت بن جاتی ہے اور طلبِ صادق جب موج بن کر کروٹ لیتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔

حضرت حسان بن ثابتؓ کی عظمت و رفعت، علامہ بصیریؒ کی سطوت و فضیلت، شیخ سعدیؒ کی حلاوت و متانت، مولانا رومیؒ کی فصاحت و بلاغت، مولانا جامیؒ کی محبت و مودت، امیر خسروؒ کی حیرت و محویت، غالب کی فنی مہارت و ادبیت، فاضل بریلویؒ کی فکری طہارت اور ایمانی حرارت، علامہ اقبالؒ کی حکمت و علمیت، مولانا ظفر علی خان کی حمیت و جرأت اور محمد علی ظہوریؒ کی روحانی نسبت و عقیدت جب شاعری کے قالب میں ڈھلتی ہے تو نعت بن جاتی ہے۔ نعت دراصل عشق کا خراج اور حُسن کی معراج ہے۔ نعت آہوں کی صدا اور آنسوؤں کی دعا ہے اور نعت حُسن و عشق اور علم و عرفان کا نقطہ اتصال ہے۔“

بقول ریاض حسین چودھری

نعت کیا ہے؟ عشق کے ساگر میں غرقابی کا نام

نعت کیا ہے؟ میرے ہر جذبے کی سیرابی کا نام

نعت کیا ہے؟ ہجر میں سانسوں کی بے تابی کا نام

نعت کیا ہے؟ گنبدِ حضریٰ کی شادابی کا نام

نعت ہے بے آب صحراؤں میں پانی کی سبیل

نعت ہے اسمِ محمدؐ ہی کا اس نقشِ جمیل

آنحضرت ﷺ کے مرتبہ و مقام اور آپ کی حقیقت سے کوئی شخص کما حقہ

واقف نہیں ہو سکا۔ آپ کا فرمان ہے کہ ”يَا اَبَا بَكْرٍ لَمْ يَعْرِفْنِي حَقِيْقَةُ غَيْرِ

رَبِّي (اے ابوبکر! میری حقیقت کو میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا)۔ اگر کسی

نے قلم اٹھایا بھی ہے تو یہی کہہ سکا ہے کہ

یا صاحب الجمال و یا سید البشر
من وجھک المنیر لقد نور القمر
لا یمکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر

سلطان العارفین ابو یزید طیفور بن عیسیٰ بسطامی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ”عامہ مومنین کے مقام کی غایت اولیاء کی ابتدا ہے اور اولیاء کے مقام کی نہایت شہیدوں کے مقام کی ابتدا ہے اور شہیدوں کے مقام کی غایت صدیقوں کے مقام کی ابتدا ہے اور صدیقوں کے مقام کی غایت نبیوں کے مقام کی ابتدا ہے اور نبیوں کے مقام کی غایت رسولوں کے مقام کی ابتدا ہے اور رسولوں کے مقام کی غایت اولوالعزم کے مقام کی ابتدا ہے اور اولوالعزم کے مقام کی نہایت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مقام کی ابتدا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے مقام کی نہایت معلوم نہیں۔ سوائے حق تعالیٰ کے کوئی آپ کے مقام کی نہایت نہیں جانتا۔ روزِ ازل میں اور میثاق کے دن روحوں کا مقام ان ہی مراتب پر تھا جو مذکور ہوئے اور روزِ حساب بھی ان ہی مراتب پر ہوگا۔“

بقول غالب

یا غالب ثنائے خولجہ بہ یزداں گزاشتیم

کان ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است

آنحضرت ﷺ نے تریسٹھ برس کی عمر مبارک میں ۱۲ ربیع الاول ۱۱ سن ہجری روزِ دو شنبہ کو دوپہر ڈھلے اس عالم فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ° آپ ﷺ مدینہ منورہ میں آرام فرماہیں۔ اس آرام گاہ کے متعلق کسی شاعر نے درست کہا

ہے کہ

ادب گاہ پست زیرِ آسماں از عرش نازک تر
نفس گم کردہ می آید جنید و با یزید این جا

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کا اسم گرامی عبد اللہ اور آپ کے والد ماجد کا نام مبارک ابو قحافہ عثمان تھا۔ آپ کی کنیت ابو بکر اور صدیق، عتیق آپ کے لقب ہیں۔ آپ کی ولادت حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ سے دو سال اور چار ماہ بعد ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب رسول اللہ ﷺ کے خاندان سے مرہ بن کعب سے ملتا ہے۔ مرہ اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان چھ واسطے ہیں۔ اسی طرح مرہ اور حضرت ابو بکر صدیق میں چھ واسطے ہیں۔ آپ کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ حضور سرور کائنات ﷺ کے نکاح میں تھیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر ایمان لائے۔ اسلام لاتے ہی آپ نے تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ چنانچہ حضرات عشرہ مبشرہ میں سے عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، عثمان بن عفان، زبیر بن العوام اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ ہی کہ دعوت سے مشرف بہ اسلام ہوئے۔ صحابہ کرام میں آپ کے لئے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ کے والد ماجد آپ کی تمام اولاد اور آپ کا پوتا ابو عتیق محمد بن عبد الرحمن سب صحابی ہیں، رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ آپ تجارت کیا کرتے تھے۔ معراج کی تصدیق بھی سب سے پہلے آپ ہی نے فرمائی تھی۔ قرآن حکیم کی تلاوت کے دوران آپ زار و قطار روتے تھے۔ ہجرت کی شب آپ ہی حضور ﷺ کے ہمراہ تھے۔ غار ثور میں آپ کے ساتھ گزرے ہوئے وقت کو حضور ﷺ نے آپ کی تحسین کے الفاظ سے یاد فرمایا۔ نبی اکرم ﷺ کے بعد آپ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ منتخب ہوئے۔ خدا اور رسول اللہ ﷺ کے احکام پر آپ کا ہر قدم ہوتا تھا۔ خلافت سنبھالتے ہی آپ نے جس ثابت قدمی اور پامردی سے اس نازک وقت میں اسلام کی کشتی کو بچایا وہ توفیق حق سے آپ ہی کا کام تھا۔ آپ نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا۔ کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اسلام کی راہ میں رکاوٹ بن گئے ہیں انہیں معاشرہ سے خارج

کرنا ہی بہتر ہے۔ آپؐ نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد کر کے اس کا خاتمہ کیا۔ حضرت عمرؓ نے منکرینِ زکوٰۃ کے خلاف نرمی اختیار کرنے کا مشورہ دیا تو حضرت ابو بکر صدیقؓ نے جواب دیا کہ اے عمرؓ مجھے امید تھی کہ امورِ خلافت میں تم میری مدد کرو گے مگر تم مجھے اس مشورہ سے رسوا کرنا چاہتے ہو تم تو زمانہ جاہلیت میں بڑے جبار تھے اسلام میں کیوں سُست ہو گئے اور فرمایا میں ضرور اس شخص کو قتل کروں گا جس نے زکوٰۃ اور نماز میں تفریق کی۔ حضرت عمرؓ نے فرمایا مجھے یقین ہو گیا کہ خداوند کریم نے اس مسئلہ میں آپؐ کو شرح صدر کر دیا۔ حضرت صدیق اکبرؓ کی شان میں قرآن پاک کی کئی آیات نازل ہوئی ہیں آپؐ نے تمام مالِ رضا مندی خدا و رسول ﷺ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ ابتدا سے انتہا تک آپؐ نے بجز تسلیم امر حق کوئی دوسری راہ اختیار نہیں کی۔ جب لوگ آپؐ کی مدح کرتے تو آپؐ یوں کہتے ”خدا یا! تو میرا حال میری نسبت بہتر جانتا ہے اور میں اپنا حال ان کی نسبت بہتر جانتا ہوں۔ خدا یا تو مجھے بہتر بنا دے اس سے جو وہ گمان کرتے ہیں اور میرے وہ گناہ بخش دے جو ان کو معلوم نہیں۔ اور جو وہ کہتے ہیں اس پر مجھے گرفت نہ کر“۔ حضرت صدیق اکبرؓ صحیح معنوں میں عاشقِ رسول تھے۔ آپؐ فرماتے تھے کہ جس امر پر رسول اللہ ﷺ عمل کیا کرتے تھے میں اسے کئے بغیر نہیں چھوڑتا۔ اگر میں حضور ﷺ کے حال سے کسی امر کو چھوڑ دوں تو مجھے ڈر ہے کہ سنت سے منحرف ہو جاؤں گا۔ (نسیم الریاض بحوالہ ابوداؤد بخاری)۔ آپؐ نے فرمایا ”تاریکیاں پانچ ہیں اور ان کے چراغ بھی پانچ ہیں۔ حبِ دنیا تاریکی ہے اور اس کا چراغ تقویٰ ہے۔ گناہ تاریکی ہے اور اس کا چراغ توبہ ہے۔ قبر تاریکی ہے اور اس کا چراغ لا الہ الا اللہ ہے۔ آخرت تاریکی ہے اور اس کا چراغ نیک عمل ہے۔ پل صراط تاریکی ہے اور اس کا چراغ یقین ہے“۔ حضرت ابو بکر صدیقؓ تقریباً سوا دو برس حضور نبی کریم ﷺ سے چھوٹے تھے اور سوا دو برس ہی آپؐ خلافت پر متمکن رہے۔

آخر ۲۲ جمادی الاخریٰ ۱۳ھ کو دوشنبہ کے دن خالق حقیقی سے جا ملے۔ مدفن بھی حضور
رحمۃ اللعالمین ﷺ کے ساتھ گنبد خضریٰ میں ہے۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ ہے۔ آپ کا وطن فارس ہے۔ آپ کا والد آتش پرست تھا۔ پہلے آپ دین مجوس سے بیزار ہو کر دین موسوی میں داخل ہوئے بعد از آں دین نصاریٰ اختیار کیا اور شام و روم میں راہبانِ نصاریٰ کی خدمت میں رہے۔ آخری راہب جس کے پاس آپ تھے مرنے لگا تو اس نے آپ کو نبی آخر الزماں ﷺ کی بشارت دی، پتا بتایا اور نصیحت کی کہ تم ان کا دین اختیار کرنا۔ اس لئے راہب مذکور کے مرنے پر آپ نے ایک قافلہ کے ساتھ مدینہ کی راہ لی۔ اہل قافلہ نے آپ کو بنو قریظہ کے ایک یہودی عثمان بن سہل کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضور نبی اکرم ﷺ جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو حضرت سلمان فارسیؓ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دین اسلام اختیار کیا۔ پھر نبی اکرم ﷺ کے وسیلہ سے پانچویں سال ہجرت میں اس یہودی کی غلامی سے آزاد ہو گئے۔ غزوہ احزاب میں جب خندق کھودنے لگے تو حضور ﷺ نے خندق مسلمانوں میں تقسیم فرمادی۔ حضرت سلمانؓ کے بارے میں مہاجرین و انصار میں اختلاف پیدا ہوا۔ ہر ایک فریق کا دعویٰ تھا کہ سلمانؓ ہم میں سے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سلمان من اہل البیت۔ آپ نے باوجود حصول شرف صحبت سرور عالم ﷺ حضرت ابو بکر صدیقؓ سے طریقت حاصل کی اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کے ساتھ محبت رکھتے تھے۔ آپ اصحاب صفہ میں سے ہیں۔ آپ ان تین صحابیوں میں سے ہیں جن کا بہشت مشتاق ہے۔ آپ ان چار صحابیوں میں سے ہیں جن کو خدا دوست رکھتا ہے اور اپنے حبیب پاک کو ان کی دوستی کا ارشاد فرماتا ہے آپ ان چار بزرگوں میں سے ہیں جن کی نسبت حضرت معاذ بن جبلؓ نے اپنی وفات کے وقت نصیحت کی کہ ان کے پاس علم تلاش کرنا۔ حضرت عمرؓ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت سلمانؓ کو مدائن کا گورنر بنا دیا اور پانچ ہزار درہم وظیفہ مقرر فرمایا

لیکن آپ وظیفہ تو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے اور بوریا بانی سے اپنا گزارہ کرتے۔ آپ کے پاس ایک دھاری دار کبیل تھا جس کا کچھ حصہ آپ اوڑھ لیتے اور کچھ حصہ نیچے بچھا لیتے۔ گورنری کی حالت میں بھی یہی کبیل پاس رہتا۔ بعض ناواقف لوگ آپ کی ظاہری حالت دیکھ کر آپ سے بطور مزدور اپنا اسباب اٹھواتے لیکن جب راستے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ امیر شہر ہیں تو عذر کرتے کہ ہم خود اٹھا لیتے ہیں مگر آپ فرماتے کہ حسب وعدہ منزل تک پہنچا کر آؤں گا۔ گورنری کی حالت میں ایک جماعت آپ کے پاس آئی اس وقت آپ بوریا بانی کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں حالانکہ آپ گورنر ہیں اور آپ کا وظیفہ مقرر ہے۔ آپ نے جواب دیا کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کھاؤں۔ جب آپ کی وفات کا وقت آیا تو اپنی بیوی سے کہا کہ کچھ کستوری جو تمہارے پاس ہے اسے پانی میں گھول کر میرے سر کے گرد چھڑک دو کیونکہ اب ایک قوم آنے والی ہے جو نہ انسان ہیں نہ جن۔ آپ کی بیوی کا بیان ہے کہ میں آپ کا ارشاد بجالائی اور گھر سے باہر نکلی۔ آواز آئی السلام علیک یا ولی اللہ۔ السلام علیک یا صاحب رسول اللہ۔ جب میں اندر آئی تو کیا دیکھتی ہوں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی ہے اور آپ ایسے لیٹے ہوئے ہیں کہ گویا سو رہے ہیں۔ آپ کی وفات اڑھائی سو سال کی عمر میں (۱۰ رجب) ۳۳ھ کو شہر مدائن میں ہوئی۔

حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیق

آپ حضرت امام زین العابدینؑ کے خالہ زاد بھائی تھے۔ حضرت قاسمؑ اپنے والد ماجد کے بعد اپنی پھوپھی حضرت وعائشہ صدیقہؑ کے ہاں پرورش پاتے رہے۔ آپ نے اکتساب فیوض اور نعمت جدی حضرت سلمان فارسیؑ سے حاصل کی اور حضرت امام زین العابدینؑ کی صحبت بھی اختیار کی۔ حضرت قاسم کبار تابعین اور فقہائے سبعہ میں سے ہیں۔ آپ امام و عالم و قافیہ و پرہیزگار اور کثیر الحدیث تھے یحییٰ بن سعید انصاری کا قول ہے کہ ہم نے مدینہ منورہ میں کسی کو ایسا نہ پایا کہ اُسے قاسم پر فضیلت دیں۔ ایوب سختیانی کا بیان ہے کہ میں نے کسی کو قاسمؑ سے افضل نہ دیکھا۔ بقول امام بخاری آپ افضل اہل زمانہ تھے۔ ابوالزناد کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو قاسمؑ سے بڑھ کر سنت کا عالم نہ پایا اور نہ کسی فقیہ کو آپ سے زیادہ صاحب علم دیکھا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ میں نے قاسمؑ کو نماز پڑھتے دیکھا۔ ایک اعرابی آیا۔ اس نے آپ سے پوچھا کہ تم اور سالم دونوں میں بڑا عالم کون ہے۔ قاسمؑ نے کہا سبحان اللہ۔ اعرابی نے پھر وہی سوال کیا۔ آپ نے جواب دیا سالم وہ ہیں۔ ان سے پوچھ لے۔ ابن اسحاق نے اس کی توجیہ میں کہا کہ قاسمؑ نے پسند نہ کیا کہ کہہ دیں میں اعلم ہوں۔ کیونکہ یہ تو تزکیہ نفس ہے اور یہ بھی نہ کہا کہ سالم اعلم ہیں کیونکہ یہ جھوٹ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیزؑ فرماتے تھے کہ اگر خلافت میرے اختیار میں ہوتا تو میں قاسم کے سپرد کر دیتا۔ جب وفات کا وقت قریب آیا تو حضرت قاسم نے وصیت کی کہ مجھے ان کپڑوں میں کفننا جن میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ (یعنی قمیض و ازار بند و چادر) آپ کے صاحبزادے نے عرض کیا۔ ابا جان کیا ہم دو کپڑے اور زیادہ کر دیں۔ جواب دیا۔ جان پدر! حضرت ابوبکر صدیقؓ کا کفن بھی تین ہی کپڑے تھے۔ مردے کی نسبت زندہ کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے۔ آپ نے ستر سال کی عمر میں (۲۴ جمادی الاول) ۱۰۶ھ میں وفات پائی۔

حضرت امام جعفر صادقؑ

آپ کی کنیت ابو عبد اللہ اس مبارک جعفر اور بوجہ صدق مقال لقب صادق ہے۔ آپ امام باقر کے صاحبزادے امام زین العابدینؑ کے پوتے اور حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر صدیقؑ کے نواسے یعنی امام جعفر صادقؑ کی والدہ حضرت ابوبکر صدیقؑ کے پوتے حضرت امام قاسم کی صاحبزادی تھی۔ آپ کی ولادت ۱۳، ربیع الاول ۸۰ھ بروز دوشنبہ ہے۔ آپ تبع تابعین میں سے ہیں۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابوبکر مرتین یعنی میں ابوبکر صدیقؑ سے دو مرتبہ پیدا ہوا ہوں۔ اس پر حضرت مجدد الف ثانی فرماتے ہیں کہ حضرت امام کا نسب صوری اور معنوی حضرت ابوبکر صدیقؑ سے ہے اس واسطے آپ نے ایسا فرمایا ہے۔ یعنی اول ولادت ظاہری کہ ان کی والدہ کے باپ حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر ہیں اور دوم ولادت باطنی کہ عالم باطن بھی انہوں نے حضرت قاسم سے پایا ہے۔ آپ کی امامت اور سیادت پر سب کا اتفاق ہے۔ شہوات و لذات دنیا سے بے حد اجتناب فرماتے تھے۔ مدینہ منورہ میں آپ ظاہری و باطنی علوم کا مرکز تھے۔ عمرو بن ابی المقدم کا قول ہے کہ میں جس وقت امام جعفر صادقؑ کو دیکھ لیتا ہوں معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ خاندان نبوت سے ہیں۔ علامہ ذہبیؒ نے آپ کو حفاظ حدیث میں شمار کیا ہے آپ کامل زہد و ورع تھے۔ امام ابوحنیفہ، امام مالک، یحییٰ بن سعید انصاری، ابن جریج، محمد بن اسحاق، موسیٰ بن جعفر، سفیان ثوری، سفیان یمینہ آپ کے شاگرد تھے۔ ایک مرتبہ سفیان ثوری نے کہا کہ کچھ وصیت فرمائیے۔ فرمایا اے سفیان دروغ گو کو مروت نہیں ہوتی اور حاسد کو راحت نہیں ہوتی، بدخلق کو سرداری نہیں ہوتی اور ملوک کو اخوت نہیں ہوتی۔ عرض کیا کچھ اور فرمائیے فرمایا اے سفیان اپنے تئیں اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچانا تا کہ عابد ہو اور جو کچھ قسمت میں ہو گیا اس پر راضی ہونا کہ مسلم ہو۔ فاجر سے صحبت مت رکھ کہ تجھ پر فحور غالب نہ آجائے۔ اپنے معاملہ میں

ایسے آدمیوں سے مشاورت کر کہ طاعتِ خدا خوب کرتے ہوں۔ پھر سفیان ثوری نے عرض کیا کچھ اور فرمائیے فرمایا اے سفیان جو شخص چاہے کہ اس کی عزت بلا ذاتِ قبیلہ کے ہو اور ہیبت بلا حکومت ہو اس سے کہو کہ گناہ چھوڑ دے اور اطاعت اختیار کرے اور فرمایا جو شخص ہر آدمی کے ساتھ صحبت رکھتا ہے وہ سلامت نہیں رہتا اور جو کوئی برے راستہ جاتا ہے اسے اتہام لگتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا وہ پشیمان ہوتا ہے۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ سے انس رکھتا ہے اسے خلق سے وحشت ہو جاتی ہے فرمایا بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جس کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جاتا ہے اور بہت سی عبادتیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے بندہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے کیونکہ مطیع مغرور گنہگار ہوتا ہے اور گنہگار نادم مطیع ہوتا ہے۔ امام جعفر صادقؑ کے عجز و عاجزی کا یہ عالم تھا کہ ایک روز آپ مع اپنے خادموں کے بیٹھے تھے فرمانے لگے آؤ آپس میں اقرار کریں کہ ہم میں سے جس کو نجات ہو وہ باقی سب کی شفاعت کرے۔ سب نے عرض کیا اے فرزندِ رسول اللہ ﷺ آپ کو ہماری شفاعت کی کیا حاجت ہے کہ آپ کے جد شفیعِ خلاق ہیں فرمایا کہ مجھ کو اپنے افعال سے شرم آتی ہے کہ ان کو لے کر پیش ہوں۔ آپ سے کسی نے دریافت کیا کہ درویش صابر فاضل تر ہے یا تو نگر شا کر۔ فرمایا درویش صابر۔ کیونکہ تو نگر کا دل کیسہ میں لٹکا رہتا ہے اور درویش کا اللہ تعالیٰ میں۔ ایک روز حضرت امام جعفر صادقؑ مکہ میں سے گزر رہے تھے دیکھا کہ ایک عورت جس کے آگے ایک مردہ گائے پڑی ہے رو رہی ہے۔ حضرت امام نے پوچھا کیا بات ہے۔ عورت نے عرض کی کہ میرا اور میرے بچوں کا گزارہ اسی گائے کے دودھ پر ہوتا تھا۔ اب مر گئی ہے اس لئے حیران ہوں کہ کیا کروں۔ امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ کیا تو چاہتی ہے کہ خدا تعالیٰ اس کو دوبارہ زندہ کر دے۔ عورت نے جواب دیا مجھ پر تو مصیبت پڑی ہے اور آپ ہنسی کرتے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ میں ہنسی نہیں کرتا اسی

وقت آپ نے دعا فرمائی اور گائے کے ایک ٹھوکرا ماری، فی الفور گائے اٹھ کھڑی ہوئی اور آپ لوگوں میں مل گئے۔ ایک روز امام جعفر صادقؑ نے فرمایا کہ پانچ لوگوں کی صحبت سے اجتناب کرنے میں بہتری ہے اول جھوٹے سے کیونکہ اس کی صحبت فریب میں مبتلا کر دیتی ہے۔ دوم بیوقوف سے کیونکہ تمہاری منفعت سے زیادہ تمہیں نقصان پہنچائے گا۔ سوم کنجوس سے کیونکہ وہ تمہارا بہترین وقت ضائع کرے گا۔ چہارم بزدل سے کیونکہ وقت پڑنے پر ساتھ چھوڑ دے گا۔ پنجم فاسق سے کیونکہ وہ ایک نوالہ کی طمع میں کنارہ کش ہو کر مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپؑ نے فرمایا نیکی کامل نہیں ہوتی سوائے تین باتوں کے۔ اول جب نیکی کرو تو اسے بڑا نہ سمجھو۔ دوسرے اسے پوشیدہ رکھو تیسرے اس میں تاخیر نہ کرو۔ کیونکہ جب تم خود اس کو بڑی نہیں سمجھو گے تو اللہ کے ہاں بڑی ہو جائے گی جب چھپاؤ گے کامل ہو جائے گی جب جلدی کرو گے خوشگوار ہو جائے گی۔

آپ نے مدینہ منورہ میں ۱۵ رجب ۱۴۸ء میں اڑسٹھ سال کی عمر میں وصال فرمایا اور جنت البقیع میں قبہ اہلبیت میں مدفون ہوئے۔

حضرت سلطان العارفين بايزيد بسطاميؒ

آپ کا نام مبارک طیفور بن عیسیٰ تھا۔ آپ ۱۳۶ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا دادا پہلے مجوسی تھا پھر مسلمان ہو گیا۔ آپ کے دو اور بھائی جن کا نام آدم و علی تھا۔ وہ بھی عابد و زاہد تھے مگر آپ زہد و عبادت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جس وقت بایزید میرے پیٹ میں تھا اس وقت کوئی مشتبہ غذا کھا بیٹھتی تو اندر بیقراری شروع ہو جاتی اور تا وقتیکہ قے نہ کر دیتی آرام نہ آتا۔ بچپن میں آپ نے مکتب میں پڑھنے کے دوران جب سورہ لقمان کی یہ آیت پڑھی اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ يَعْنِي شُكْرَ كَرِيْمٍ اَوْ رَآئِيْ وَالِدِيْنَ يَعْنِيْ مَا لِيْ بِاَبٍ كَا۔ تو آپ استاد صاحب سے رخصت لے کر گھر آئے اور اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کی کہ اللہ پاک یہ ارشاد فرماتا ہے کہ شکر کر میرا اور اپنے والدین یعنی ماں باپ کا۔ تو آپ استاد صاحب سے مانگ لیں کہ بالکل آپ ہی کا ہو رہوں ورنہ خدا کو سونپ دیں تا کہ اسی کا ہو رہوں۔ آپ کی والدہ ماجدہ نے جواب دیا میں نے تجھے اپنا حق بخش دیا اور راہ خدا میں چھوڑ دیا۔ یہ سن کر آپ بسطام سے نکلے اور تیس سال تک بادیہ شام میں ریاضت و مجاہدہ کرتے رہے۔ آپ نے تقریباً ایک سو تیرہ اور بعض کے نزدیک ایک سو سترہ پیرانِ عظام سے فیض حاصل کیا۔ آپ کی علم باطن میں حضرت امام جعفر صادقؑ کی روحانیت سے تربیت ہے۔ جس وقت آپ نماز پڑھتے تو آپ کے سینہ کی ہڈیوں سے ہیبت حق و تعظیم شریعت سے اس قدر چرچر اہٹ کی آواز نکلتی کہ لوگوں کو سنائی دیتی۔ کسی نے آپ سے دریافت کیا کہ سخت سے سخت مجاہدہ کون سا ہے جو آپ نے راہ خدا میں کیا ہے فرمایا اس کا بیان ممکن نہیں۔ اس نے کہا کہ آسان سے آسان تکلیف تو بتا دیجئے جو آپ کے نفس نے اٹھائی ہے۔ فرمایا ہاں یہ تو سن لو۔ ایک دفعہ میں نے اپنے نفس کو کسی طاعت کی طرف بلایا۔ اس نے میرا کہانہ مانا۔ اس پر میں نے اسے ایک

سال پیاسا رکھا۔ کہا اے نفس یا عبادت کریا پیاسا مر۔
 آپ کے پاس ایک اونٹ تھا اس پر اپنا اور اپنے مریدوں کا اسباب لا کر
 حج کو جا رہے تھے کسی نے کہا اس بیچارے اونٹ پر بوجھ بہت زیادہ لا دیا ہے اور یہ بڑا
 ظلم ہے۔ اس پر حضرت بایزید بسطامیؒ نے جواب دیا اے جو انمرد بوجھ اٹھانے والا
 اونٹ نہیں ہے غور سے دیکھ کہ اونٹ کی پیٹھ پر کچھ بوجھ ہے یا نہیں۔ پھر اس نے جو غور
 سے دیکھا تو بوجھ اونٹ کی پیٹھ سے ایک ہاتھ اونچا تھا۔ کہنے لگا عجیب معاملہ ہے۔ شیخؒ
 نے فرمایا کہ اگر میں اپنا حال تم سے پوشیدہ رکھتا ہوں تو تم مجھے ملامت کرتے ہو اور اگر
 ظاہر کرتا ہوں تو اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ کیا کیا جائے۔ فرمایا کہ تم بعض شخصوں کو
 میری زیارت سے لعنت ہوتی ہے اور بعض پر رحمت ہوتی ہے۔ فرمایا لعنت اس وجہ
 سے کہ وہ آیا اس وقت مجھ پر حالت غالب ہوئی اور مجھ کو اپنے آپ میں نہ پایا۔ ناچار
 میری غیبت کرے گا۔ دوسرا آیا حق کو مجھ پر غالب پایا۔ مجھ کو معذور کہا۔ اس پر رحمت
 ہوگی۔

ایک مرتبہ شیخ ابوسعید میخورانی حضرت بایزید بسطامیؒ کی خدمت میں بغرض
 امتحان آئے۔ آپ نے فرمایا میرے مرید ابوسعید راعی کے پاس جاؤ کیونکہ ولایت و
 کرامت ہم نے اسے بخش دی ہے۔ جب ابوسعید وہاں پہنچے تو راعی کو دیکھا کہ صحرا
 میں نماز پڑھ رہے ہیں اور بھیڑیئے آپ کی بھیڑوں کی گلہ بانی کر رہے ہیں۔ جب
 نماز سے فارغ ہوئے پوچھا کیا چاہتے ہو۔ گرم روٹی اور انگور؟ راعی نے ہاتھ کی لکڑی
 کے دو ٹکڑے کر کے ایک اپنے آگے اور دوسرا اس کے آگے گاڑ دیا۔ فوراً انگور لگے مگر
 راعی کی طرف کے سفید اور اس کی طرف کے سیاہ تھے۔ اس نے راعی سے سبب
 پوچھا۔ راعی نے جواب دیا کہ میری طلب بطور یقین اور تیری طلب بطور امتحان تھی۔
 ہر چیز کا رنگ اس کے حال کے موافق ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد راعی نے ابوسعید

میخورانی کو اپنی گدڑی دی۔ فرمایا اسے سنبھال کر رکھنا مگر جب وہ حج کو گئے تو عرفات میں وہ گدڑی غائب ہو گئی جب واپس بسطام آئے تو وہ گدڑی راعی کے پاس تھی۔

ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامی سے قحط کی شکایت کی گئی اور عرض کیا گیا کہ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ بارش بھیجے۔ یہ سن کر آپ نے سر جھکا لیا۔ پھر سر اٹھا کر فرمایا جاؤ اپنے پرنا لوں کو درست کرو بارش آگئی۔ چنانچہ مینہ برسنا شروع ہوا اور ایک دن رات برستا رہا۔ حضرت بایزید بسطامی کے استغراق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس ایک مرید بیس سال سے تھا۔ آپ ہر روز اس سے پوچھا کرتے کہ تیرا نام کیا ہے۔ وہ ہر روز بتا دیتا۔ آخر کار ایک روز اس نے کہا کہ میں بیس سال سے آپ کی خدمت میں ہوں اور آپ ہر روز میرا نام دریافت کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہنسی نہیں کرتا جب سے اس کا نام دل میں آ گیا ہے کچھ یاد نہیں۔ ہر روز تیرا نام پوچھ لیتا ہوں اور ہر روز بھول جاتا ہوں۔

ایک روز حالت وجد میں حضرت بایزید بسطامی کی زبان سے نکلا سبحانی ما اعظم شانی۔ یعنی میں پاک ہوں اور میری شان بہت بری ہے۔ حالت وجد کے بعد جب ارادت مندوں نے استفسار کیا کہ یہ جملہ آپ نے کیوں کہا؟ تو فرمایا کہ مجھے تو علم نہیں۔ اگر آئندہ اس قسم کا کوئی جملہ میری زبان سے نکلے تو مجھے قتل کر دینا۔ اس کے بعد جب دوبارہ حالت وجد میں آپ نے پھر وہی جملہ کہا تو آپ کے مریدوں نے حسب حکم آپ کے قتل کا ارادہ کر کے چھریاں چلانی شروع کیں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے چھریاں پانی میں چل رہی ہوں اور آپ کے اوپر قطعاً کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ حالت وجد ختم ہونے کے بعد مریدوں نے پھر جب واقعہ بیان کیا تو فرمایا کہ اصل بایزید تو میں ہوں، جن کو تم نے دیکھا وہ بایزید نہیں تھے۔

ایک مرتبہ بایزید بسطامی مدینہ منورہ برائے زیارت روضہ منورہ جا رہے تھے

ایک شہر میں داخل ہوئے تو لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ جب آپ وہاں سے نکلے تو اپنے پیچھے لوگوں کا ہجوم دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون ہیں؟ جواب ملا کہ یہ آپ کے ساتھ ہی رہیں گے۔ آپ نے چاہا کہ یہ لوگ کس طرح آپ سے دور ہو جائیں۔ چنانچہ بعد نماز فجر آپ نے لوگوں سے متوجہ ہو کر یہ آیت پڑھی اِنِّی اَنَا اللّٰه لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاَعْبُدُوْنِ (بیشک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں پس تم میری عبادت کرو) یہ سن کر انہوں نے کہا کہ یہ تو دیوانہ ہے اور آپ کو چھوڑ کر چلے گئے۔ ابوعلی جوزجانی سے ان الفاظ کی نسبت سوال کیا گیا جو بایزیدؒ سے منقول ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم با بایزیدؒ کے حال کو تسلیم کرتے ہیں شاید وہ الفاظ ان سے غلبہٴ حال یا حالتِ سکر میں صادر ہوئے ہیں۔ جو شخص بایزیدؒ کا مقام حاصل کرنا چاہے اسے بایزیدؒ کی طرح مجاہدہ نفس کرنا چاہئے تب وہ بایزیدؒ کے کلام کو سمجھے گا۔ ایک مرتبہ حضرت بایزید بسطامیؒ نے کسی امام کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد امام نے پوچھا کہ آپ کا کھانا کہاں سے چلتا ہے۔ آپ نے جواب دیا ذرا صبر کرو میں اپنی نماز کو دوبارہ پڑھ لوں تب تمہاری بات کا جواب دوں گا کہ جو شخص روزی دینے والے کو نہ جانے اس کے پیچھے نماز جائز نہیں۔

ایک مرتبہ کسی نے حضرت بایزید بسطامیؒ سے دریافت کیا کہ آپ کا پیر کون ہے تو آپ نے جواب دیا کہ ایک بڑھیا۔ کیونکہ ایک مرتبہ آپ غلبہٴ شوق و جوش تو حید اور کمال بخود کی حالت میں صحرا میں نکل گئے۔ آپ کو ایک بڑھیا ملی جو بوجھ اٹھائے ہوئے تھی۔ اس نے آپ کو بوجھ اٹھانے کو کہا۔ اس وقت آپ کی کیفیت یہ تھی کہ اپنے تئیں بھی نہ اٹھا سکتے تھے۔ چنانچہ آپ نے ایک شیر کو اشارہ کیا وہ قریب آیا تو آپ نے بوجھ اس شیر کی پیٹھ پر لاد دیا اور بڑھیا سے پوچھا کہ جب تو شہر میں جائے گی تو کیا کہے گی کہ میں نے کسی کو دیکھا۔ اس پر بڑھیا نے جواب دیا کہ میں کہوں گی کہ میں نے ایک ظالم اور متکبر کو دیکھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شیر کو مکلف نہیں بنایا اس لئے اسے

تکلیف دینا ظلم ہے پھر بڑھیا نے کہا کہ تو باوجود اس بات کے چاہتا ہے کہ اہل شہر جانیں کہ شیر تیرا مطیع ہے اور تو صاحبِ کرامت ہے یہ تکبر ہے۔ یہ سن کر آپ نے توبہ کی اور کہا کہ بڑھیا کی یہ بات میرا پیر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس کام کو میں موخر سمجھتا تھا وہی سب پر مقدم نکلا اور وہ میری والدہ کی رضا تھی۔ جو کچھ میں ریاضات و مجاہدات اور مسافرت میں ڈھونڈتا رہا وہ سب اسی میں پایا۔ ایک رات میری ماں نے پانی مانگا میں پانی لینے چلا گیا۔ کوزہ میں پانی نہ تھا۔ گھڑے میں بھی نہ ملا۔ ناچار ندی پر چلا گیا جب وہاں سے پانی لایا تو اتنے میں والدہ سو گئی تھیں۔ سردی کی رات تھی میں کوزہ اٹھائے کھڑا رہا جب انکی آنکھ کھلی تو پانی پیا اور مجھے دعادی اور فرمایا کوزہ نیچے کیوں نہ رکھ دیا؟ عرض کی کہ میں ڈرتا رہا کہ آپ جاگ جائیں اور میں حاضر نہ ہوں۔ ایک اور موقع پر والدہ محترمہ نے فرمایا کہ آدھا دروازہ بند کر دو۔ میں صبح تک سوچتا رہا کہ کون سا آدھا بند کروں۔ دائیں طرف کا یا بائیں طرف کا تا کہ والدہ کے حکم کے خلاف نہ ہو۔ صبح کے وقت مجھے مل گیا جو میں ڈھونڈتا تھا۔ حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ حضرت بلذیزیدؒ ہماری جماعت میں اس طرح ہیں جیسا کہ حضرت جبرائیل فرشتوں میں۔ دیگر سالکیں کے میدان کی انتہا بلذیزیدؒ کے میدان کی ابتدا ہے۔

حضرت بلذیزید بسطامیؒ نے فرمایا اگر تم کسی شخص میں کرامات دیکھو یہاں تک کہ وہ ہوا میں اڑتا ہو تو اس پر فریفتہ نہ ہو جاؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ وہ امر و نہی، حفظ حدود اور آدابِ شریعت میں کیسا ہے۔ فرمایا میں نے اللہ کو اللہ کے ساتھ پہچانا اور ما سوا کو اللہ کے نور کے ساتھ پہچانا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے خواب میں رب العزت کو دیکھا تو پوچھا اے میرے پروردگار! میں تجھے کس طرح پاؤں؟ ارشاد ہوا کہ اپنے نفس کو تین طلاقیں دے اور میری طرف آ۔ فرمایا نیکوں کی صحبت، نیک کام کرنے سے بہتر ہے اور بدوں کی صحبت برے کام کرنے سے بدتر ہے۔ فرمایا سچا عابد، سچا عامل وہ ہے

جو تیغِ جہد سے تمام خواہشات کا سرکاٹ دے اور اس کی تمام شہوات و تمنائیں محبتِ حق میں فنا ہو جائیں۔ فرمایا عارف کا ادنیٰ مقام یہ ہے کہ صفاتِ خداوندی کا مظہر ہو جائے۔ فرمایا جو کوئی اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا اپنی زبان کو دوسرے کے ذکر میں نہیں کھولتا۔ فرمایا جن کو اللہ رب العزت دوست رکھتا ہے ان کو تین خصلتیں عطا فرماتا ہے۔ سخاوت دریا کی سخاوت جیسی اور شفقت آفتاب کی شفقت کی مانند اور تواضع زمیں کی تواضع کی مانند۔ فرمایا ساری کوششیں مجاہدے میں صرف کر کے خدائے پاک کے فضل پر اپنی نظر رکھنا چاہئے نہ کہ اپنے فعل پر۔ فرمایا کہ عارف اور عاشق الہی کا دل اس چراغ کی مانند ہے جو صاف آئینہ کی قندیل میں دھرا ہو کہ اس کی روشنی عالم ملکوت کو روشن کرتی ہے اور جب یہ حال ہے تو پھر اس کو تاریکی اور اندھیرے سے کیا خوف ہے۔ جب آپ سے پوچھا کہ فرض اور سنت کیا ہے تو فرمایا کہ حق تعالیٰ کی محبت فرض اور دنیا کا ترک کرنا سنت ہے۔ فرمایا میں نے باری تعالیٰ کو خواب میں دیکھا! مجھ سے فرمایا کہ اے بایزید میں تیرا ہوں جیسا کہ تو میرا ہے۔ آپ نے فرمایا متکبر شخص معرفت کی بوتل نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے ۱۵ شعبان ۲۶۱ھ کو وفات پائی اور بسطام شہر میں دفن ہوئے۔ (إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)

عاشق یزدانی حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانیؒ

آپ کا اسم گرامی علی بن احمد اور کنیت ابوالحسن ہے۔ آپ کی تربیت حضرت بایزید بسطامیؒ کی روحانیت سے بطریق اویسیت ہوئی۔ شریعت و طریقت میں آپ کی عظمت و بزرگی مسلمہ تھی۔ ہمیشہ ریاضت و مجاہدہ میں مشغول اور حضور و مشاہدہ میں مستغرق رہتے تھے۔

حضرت بایزید بسطامیؒ ہر سال دہستان قبور شہداء کی زیارت کو جایا کرتے تھے۔ راستہ میں جب خرقان پہنچتے تو اس طرح سانس لیتے جیسے کچھ سونگھتے ہیں۔ ایک مرتبہ مریدوں نے عرض کی کہ حضرت ہمیں تو کسی قسم کی خشبو نہیں آتی آپ کیا سونگھتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس چوروں کے گاؤں سے ایک مردِ حق آگاہ کی خشبو آتی ہے۔ اس کا نام علی اور کنیت ابوالحسن ہوگی۔ اس میں تین باتیں مجھ سے زیادہ ہوں گی۔ وہ اہل و عیال کا بوجھ اٹھائے گا، کھیتی باڑی کرے گا اور درخت لگایا کرے گا۔ سبحان اللہ یہ پیش گوئی حضرت بایزید بسطامیؒ کی درست ثابت ہوئی۔

حضرت ابوالحسن خرقانیؒ کا ابتدا میں معمول تھا کہ خرقان میں باجماعت نماز عشا ادا کر کے بسطام میں حضرت بایزید بسطامیؒ کے مزار پر حاضر ہو کر مراقبہ میں ان کی روح مبارک سے ادباً کھڑے ہو کر فیض حاصل کرتے اور اللہ کریم سے دعا کرتے کہ الہی جو مرتبہ تو نے بایزید کو عطا فرمایا ہے مجھے بھی عطا فرمادے۔ لیکن ادب کا یہ عالم تھا کہ بسطام سے اٹنے پاؤں واپس آتے اور خرقان پہنچ کر عشاء کے وضو سے ہی نماز فجر ادا کرتے۔ بارہ سال اس معمول کو آپ نے استقامت سے ادا کیا تو حضرت بایزید بسطامیؒ کی قبر مبارک سے آواز آئی کہ اے ابوالحسن اب تمہارے بیٹھنے کا وقت آگیا ہے۔ یہ سن کر عرض کیا کہ حضور میں بالکل ان پڑھ ہوں اور رموزِ شریعت سے ناواقف ہوں اس لئے میری ہمت افزائی فرمائیے۔ پھر آواز آئی کہ تو نے جو کچھ خدا سے مانگا وہ

تمہیں مل گیا۔ فاتحہ شروع کیجیے۔ جب آپ خرقان میں پہنچے تو قرآن ختم کر لیا اور علوم ظاہری و باطنی آپ پر منکشف ہو گئے۔

خواجہ ابوالحسن خرقائی نے چالیس سال تک نماز فجر عشاء کے وضو سے ادا فرمائی۔ اس کے باوجود انکساری کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ مریدوں سمیت آپ کو سات روز تک کھانا میسر نہ آیا۔ ساتویں روز ایک شخص آٹے کی بوری اور ایک بکری لے کر آیا اور اس نے کہا کہ میں یہ صوفیوں کے لئے لایا ہوں۔ آپ نے درویشوں سے کہا کہ تم میں جو صوفی ہے وہ لے لے کیونکہ مجھ میں تو ہمت نہیں کہ صوفی ہونے کا دعویٰ کروں۔ یہ سکر کسی نے نہ لیا اور وہ شخص واپس لے گیا۔

ایک مرتبہ شیخ المشائخ حضرت ابو العمر ابو عباسؒ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی کے پاس آئے۔ آپ کے سامنے پانی رکھا ہوا تھا۔ شیخ المشائخ نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور ایک زندہ مچھلی نکال کر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی کے سامنے رکھ دی۔ حضرت خواجہ نے پاس ہی جو تنور روشن تھا اس تنور میں ہاتھ ڈال کر ایک زندہ مچھلی نکالی اور شیخ المشائخ کے سامنے رکھ دی۔ اور فرمایا کہ آگ سے زندہ مچھلی نکالنی چاہئے۔ تب حضرت ابو العمر ابو عباسؒ نے کہا کہ آؤ اس تنور میں دونوں چھلانگ لگائیں دیکھیں زندہ کون نکلتا ہے؟ تب حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی نے فرمایا کہ آؤ اپنی نیستی میں غوطہ لگائیں دیکھیں کہ اس کی ہستی کے ساتھ زندہ ہو کر کون نکلتا ہے۔ یہ سن کر ابو العمر ابو عباسؒ خاموش ہو گئے۔ شیخ المشائخ ابو العمر ابو عباسؒ فرمایا کرتے تھے کہ ابوالحسنؒ کے خوف سے بیس سال تک مجھے نیند نہیں آئی اور میں جس مقام پر پہنچتا ہوں انہیں اپنے سے چار قدم آگے پاتا ہوں۔

حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی کی دنیاوی مال و دولت سے بے نیازی اور اللہ پاک سے آپ کے تعلق کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ باغ کی کھدائی کے دوران چاندی

برآمد ہوئی تو آپ نے اس جگہ کو بند کر کے دوسری جگہ کھدائی شروع کی تو وہاں سے سونا برآمد ہوا پھر اسی طرح تیسری جگہ سے مروارید اور جواہرات برآمد ہوئے تو آپ نے انہیں ہاتھ لگانے کی بجائے فرمایا اے اللہ ابو الحسن ان چیزوں پر فریفتہ نہیں ہو سکتا۔ یہ تو کیا اگر دین و دنیا دونوں بھی مہیا ہو جائیں تب بھی میں سوائے تیری ذاتِ پاک اور تیری محبت و عشق کے اور کسی کی طرف توجہ اور خیال نہیں کروں گا۔ خداوند مجھے تو تیرے عشق و محبت اور تیری ذاتِ پاک کی دولت چاہیے۔

شیخ بوعلی سینا جب حضرت خواجہ ابو الحسن خرقائی کی زیارت کو ان کے در پر پہنچے تو دستک دے کر ان کی بیوی سے دریافت کیا کہ شیخ ابو الحسن کہاں ہیں۔ آپ کی بیوی یہ سن کر بہت جھنجھلائی اور کہا کہ اس جھوٹے کو شیخ کہتے ہو وہ جنگل میں لکڑیاں لینے گیا ہے۔ یہ سن کر بوعلی سینا جنگل کی طرف چل دیئے مگر دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت ابو الحسن خرقائی شیر کی پیٹھ پر لکڑیاں لادے چلے آتے ہیں۔ بوعلی سینا نے حیران ہو کر پوچھا کہ آپ کا تو یہ مقام ہے کہ شیر بھی آپ کا فرمانبردار ہے اور آپ کی بیوی صاحبہ کا آپ سے یہ معاملہ۔ تب آپ نے فرمایا کہ بھائی اگر میں ایسی بھیڑنی (بیوی) کا بوجھ نہ اٹھاؤں تو یہ شیر بھلا میرا بار کیونکر اٹھاتا۔ پھر آپ مکان پر آئے اور بہت سی اسرار کی باتیں آپ سے ظہور میں آئیں۔ شیخ ابو الحسن خرقائی نے دیوار بنانے کے لئے مٹی میں پانی ڈالا ہوا تھا اٹھ کر فرمانے لگے کہ مجھے یہ دیوار بنانی ہے معذور رکھئے۔ یہ کہہ کر دیوار بنانے لگے۔ اچانک تیشہ آپ کے ہاتھ سے گر پڑا۔ بوعلی سینا نے اٹھ کر دینا چاہا مگر اٹھنے سے پہلے وہ تیشہ خود ہی شیخ ابو الحسن خرقائی کے ہاتھ میں پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کر بوعلی سینا کو اور تصدیق ہوئی چنانچہ وہ بہت ہی معتقد ہو کر واپس تشریف لے گئے۔ آئے تھے ممتحن ہو کر اور گئے شاگرد ہو کر۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی حضرت خواجہ ابو الحسن خرقائی کی زیارت کو آیا تو پہلے اس

نے قاصد بھیجا کہ محمود غزنی سے آپ کی زیارت کو آیا ہے آپ ذرا تکلیف گوارا فرما کر بادشاہ کے خیمہ تک تشریف لائیں مگر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے سلطان محمود غزنوی کے خیمہ تک جانے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے امتحان کی غرض سے اپنے غلام ایاز کو اپنا شاہانہ لباس پہنایا خود ایاز غلام کا لباس پہن لیا اور دس لوٹ یوں کو بھی مردانہ لباس پہنا کر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی کے پاس آیا۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی بادشاہ کی آمد پر احتراماً کھڑے نہ ہوئے۔ سلطان محمود جو کہ غلامانہ لباس میں تھا اس نے حضرت خواجہ سے کہا کہ آپ بادشاہ کی تعظیم کو کھڑے نہیں ہوئے تب آپ نے فرمایا میاں یہ تو تمام دام اور فریب ہے آپ نے محمود کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا محمود ان دس نامحرموں کو باہر بھیج دے۔ محمود نے اشارہ کیا اور وہ سب لوٹیاں باہر چلی گئیں۔ محمود نے کہا حضرت بایزید بسطامی کی کوئی بات سنائیے۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت بایزید بسطامی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے بد بختی سے نجات پائی۔ تب محمود نے کہا کہ کیا بایزید کا مرتبہ حضور نبی اکرم ﷺ سے بھی زیادہ ہے کہ ابولہب اور ابو جہل اور کئی منکروں نے انہیں دیکھا اور وہ بد بخت کے بد بخت ہی رہے۔ تب حضرت خواجہ ابوالحسن خرقانی نے سلطان محمود کو اس کے جواب میں فرمایا کہ اے محمود دیکھ ادب کا لحاظ رکھ اور اپنی یہ لن ترانی اپنے ہی پاس رہنے دے۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضور نبی اکرم ﷺ کو سوائے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے کسی نے نہیں دیکھا اور فرمایا اے محمود میری اس بات پر یہ دلیل ہے۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ یعنی اے محبوب تو ان کو دیکھتا ہے جو تیری طرف نظر کرتے ہیں حالانکہ وہ تجھ کو نہیں دیکھ سکتے۔ یعنی تیری ذات ایسی نہیں جو چربی آنکھوں سے دکھائی دے بلکہ تیری ذات ایسی ہے کہ جس کے دیکھنے کے لئے دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے۔ سلطان محمود کو آپ کی یہ مدلل بات پسند آئی اور عرض کی

کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا محمود چار چیزوں کا خیال رکھو اول جو چیز کہ شریعت پاک نے منع کی ہو اس سے پرہیز کرو۔ دوم نماز باجماعت پڑھو۔ سوم سخاوت کرو چہارم خدا کی مخلوق پر شفقت اور مہربانی کرو۔ محمود نے عرض کی میرے لئے دعائے خاص فرمائیے آپ نے فرمایا محمود تیری عاقبت محمود ہو۔ سلطان محمود نے ایک تھیلی اشرفیوں کی نذر کی تو آپ نے فرمایا اے محمود اس کو اٹھالے کیونکہ میں اس کو طلاق دے چکا ہوں۔ محمود نے تھیلی اٹھالی اور عرض کی کہ اچھا آپ اپنا تبرک تو مجھے عنایت فرمائیں۔ تب آپ نے اپنا ایک پیرا ہن محمود کو دیا۔ جب محمود جانے کو اٹھا تو حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی اس کی تعظیم کو کھڑے ہو گئے۔ سلطان محمود نے کہا حضرت جب میں آیا تو آپ نے توجہ نہ کی اور اب یہ تعظیم کیسی؟ آپ نے فرمایا آتے وقت تو بادشاہی خیال میں ممتحن بن کر آیا تھا اس لئے میں کھڑا نہیں ہوا اور اب جاتے وقت تو انکساری اور درویشی کے ساتھ جا رہا ہے اور میں فقیری کا نور تیرے چہرے پر چمکتا دیکھ رہا ہوں اس لئے کھڑا ہو گیا ہوں۔ چنانچہ سلطان محمود روانہ ہو گیا۔

جب سلطان محمود غزنوی سومنات پر حملہ آور ہوا تو مقابل فوج کو اپنی فوج سے زیادہ زور آور اور سرکش پا کر محمود کے دل میں طرح طرح کے خیالات آنے لگے۔ گھمسان کی جنگ جاری تھی پس سلطان محمود نے شکست کا خطرہ محسوس کرتے ہوئے گھوڑے سے اتر کر حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی کا پیرا ہن ہاتھ میں لیا اور اللہ رب العزت کے حضور سجدہ ریز ہو کر کہا الہی جس کا یہ مبارک پیرا ہن ہے اُس کا اور اس کے پیرا ہن کا وسیلہ تیرے دربار میں پیش کرتا ہوں ان مخالفوں پر فتح عطا فرما۔ مجھے یہاں سے جو بھی مال غنیمت ملے گا فقیروں اور درویشوں کی نذر کروں گا۔ یکا یک مخالفوں میں اس قدر نا اتفاقی پیدا ہوئی کہ خود ہی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے۔ سلطان محمود کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی رات سلطان محمود کو خواب میں حضرت خواجہ ابوالحسن

خرقائی نے فرمایا اے محمود تو نے اس چھوٹے سے کام کے لئے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں خرقہ کا وسیلہ دیا۔ یہ خوب نہیں کیا کیونکہ اگر تو اس وقت یہ درخواست کرتا کہ اس خرقہ کے طفیل سارے کفار مسلمان ہو جائیں۔ تو سب کے سب مسلمان ہو جاتے۔

حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی نے فرمایا کہ تہتر (۷۳) سال میں نے اس

طرح حق تعالیٰ کے ساتھ زندگی بسر کی کہ ایک سجدہ بھی شریعت اور فرمانِ مصطفیٰ ﷺ کے خلاف نہیں کیا۔ اور ایک سانس بھی نفس کی موافقت پر نہ لیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ روئے زمین کے خزانوں کو حاضر کیا اور مجھے دکھائے۔ میں نے کہا خداوند میں ان خزانوں پر فریفتہ نہ ہوں گا۔ پھر حق تعالیٰ کی طرف سے خطاب ہوا کہ فقیر ابوالحسن! دنیا اور آخرت میں تجھے حصہ نہیں ہے اور ان دونوں کے عوض میں میں تیرا خدا ہوں۔ آپ نے فرمایا جب سے میں نے اللہ کہا ہے تب سے کسی مخلوق کی طرف متوجہ نہیں ہوا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ سبحانہ تعالیٰ نے میری طرف خطاب کیا کہ جنہوں نے تیری نہر سے پانی پیا، اُن سب کو تیری طفیل ہم نے بخش دیا۔ یہ خاندان نقشبندیہ کے مریدوں کے لئے خوشخبری ہے جو اُن کی قرب و رضا اور عشقِ ربانی والی نہر سے فیضیاب ہو کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں۔ حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی نے فرمایا کہ ایک روز اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کوئی تیری مسجد میں آئے اُس کے گوشت و پوست پر آتشِ دوزخ حرام ہیں اور جو شخص تیری مسجد میں دو رکعت نماز تیری زندگی میں یا تیرے بعد ادا کرے قیامت کے روز عابدوں میں اٹھے گا۔ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی شخص نیکوں کا ذکر کرتا ہے تو اس وقت اک سفید نورانی ابر آتا ہے اور نیکوں کا ذکر کرنے والے پر اس نورانی ابر سے رحمت برستی ہے۔ اور جب کوئی اللہ جل جلالہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک ہرا ابر چڑھ کر آتا ہے اور اس اللہ جل جلالہ کا ذکر کرنے والے پر اُس ہرے ابر سے عشق برستا ہے اور اُس کا دل اور دل کی کھیتی

ہری بھری ہو جاتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا چالیس سال سے میرا نفس ٹھنڈے پانی اور کھٹی چھاچھ کا ایک گھونٹ طلب کرتا ہے مگر اب تک میں نے اس کو نہیں دیا۔

آپؐ نے فرمایا مجھے تین چیزوں کی انتہا معلوم نہ ہو سکی۔ حق سبحانہ کی معرفت، حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کی حقیقت اور نفس کا مکر۔

حضرت خواجہ ابوالحسن خرقائی کی عاجزی اور انکساری اور ادب و احترام کا یہ عالم تھا کہ وفات کے وقت آپؐ نے وصیت فرمائی کہ میری قبر میں گزبگہری کھودنا تاکہ حضرت بایزید بسطامیؒ کی قبر سے اونچی نہ رہے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپؐ کا وصال ۱۵ رمضان، ۴۷۵ھ کو ہوا۔ مشہور ہے کہ آپؐ نے فرمایا تھا کہ جو شخص میرے مزار کے پتھر پر ہاتھ رکھ کر جو دعائیں گے گا وہ قبول ہو جائے گی۔ اور یہ بات کئی لوگوں کے تجربہ میں آچکی ہے۔

حضرت شیخ ابوعلی فارمدی طوسی قدس سرہ العزیز

آپ کا اسم گرامی فضل بن محمد بن علی اور کنیت ابوعلی ہے۔ آپ طوس کے ایک گاؤں فارمد میں ۴۰۷ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے مختلف اساتذہ سے علم فقہ و حدیث حاصل کیا۔ آپ وعظ و تذکیر میں امام ابو القاسم قشیری صاحب رسالہ کے شاگرد ہیں اور اس میدان میں اپنے زمانہ میں منفرد حیثیت رکھتے تھے۔ علم تصوت میں آپ کو حضرت شیخ ابو الحسن خرقائی سے بطریق اویسیت انتساب ہے اور ان کے علاوہ حضرت شیخ ابی القاسم گرگائی سے بھی کہ وہ بھی شیخ ابو الحسن خرقائی کے مرید و خلیفہ تھے۔

شیخ ابوعلی فارمدی اپنی تعلیم کی کیفیت یوں بیان فرماتے ہیں:-

”میں آغاز جوانی میں نیشاپور میں طالب علم تھا۔ میں نے سنا کہ شیخ ابو سعید بن ابی الخیر قدس سرہ آئے ہوئے ہیں اور وعظ فرماتے ہیں۔ میں ان کی زیارت کے لئے گیا۔ جب میری نظر ان کے جمال پر پڑی میں ان پر شیدا ہو گیا۔ اور طائفہ صوفیہ کی محبت میرے دل میں زیادہ ہو گئی۔ ایک روز میں مدرسہ میں اپنے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ میرے دل میں شیخ ابو سعید کی زیارت کی کی تمنا پیدا ہوئی۔ اور وہ وقت شیخ کے باہر نکلنے کا نہ تھا۔ میں نے چاہا کہ صبر کروں مگر نہ کر سکا۔ ناچار اٹھ کر باہر آیا جب چوراہہ پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ شیخ ایک بڑی جماعت کے ساتھ جا رہے ہیں۔ میں بھی اُنکے پیچھے ہولیا۔ شیخ ایک جگہ پہنچے۔ میں بھی ساتھ چلا گیا اور ایک گوشہ میں بیٹھ گیا جہاں شیخ کی نظر مجھ پر نہ پڑتی تھی۔ وہاں سماع شروع ہو گیا اور شیخ کو وجد آ گیا اور حالت وجد میں شیخ نے اپنے کپڑے پھاڑ ڈالے۔ جب سماع سے فارغ ہوئے تو شیخ نے کپڑے اتار ڈالے اور وہ آپ کے سامنے پارہ پارہ کئے گئے۔ شیخ نے ایک تریز و آستین علیحدہ کر لی اور آواز دی کہ ابوعلی طوسی

کہاں ہے۔ خیال کیا کہ شیخ تو مجھے دیکھتے اور جانتے بھی نہیں۔ شاید اُن کے کسی مرید کا نام ابوعلی ہوگا۔ اس لئے میں خاموش ہو رہا۔ شیخ نے دوسری بار آواز دی میں نے جواب نہ دیا۔ تیسری مرتبہ آواز دی تو لوگوں نے کہا کہ شیخ تم کو جانتے ہیں۔ میں اٹھ کر شیخ کے سامنے آیا۔ شیخ نے وہ تریزواستین مجھے عطا کی اور فرمایا کہ یہ تیرا حصہ ہے، میں نے وہ کپڑا لیا اور آداب بجالایا اور اُسے لے جا کر ایک محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ میں ہمیشہ شیخ کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا۔ مجھے اُن کی خدمت میں بہت سے فائدے اور روشنی ظاہر ہوئی اور حالات وارد ہوئے۔ جب شیخ نیشاپور سے چلے گئے تو میں استاد، امام ابو القاسم قشیری کی خدمت میں حاضر ہوا اور اُن سے وہ حالات بیاں کئے جو مجھ پر وارد ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا اے لڑکے! جا علم پڑھنے میں مشغول رہ۔ مگر وہ روشنی روز بروز زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ میں تین سال اور علم پڑھنے میں لگا رہا۔ یہاں تک کہ ایک روز میں نے قلم دوات سے نکالا تو سفید نکلا، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ ماجرا کہہ سنایا۔ آپ نے فرمایا کہ اب علم تجھ سے دست بردار ہو گیا تو بھی علم سے دست بردار ہو جا اور طریقت کے کام میں لگ جا اور معاملہ میں مشغول ہو جا۔ چنانچہ میں اپنا سامان مدرسہ سے خانقاہ میں لے آیا۔ اور استاد امام کی صحبت میں رہنے لگا۔ ایک روز استاد حمام میں تہا تھے۔ میں نے جا کر چند ڈول پانی کے حمام میں ڈالے۔ جب حضرت امام نکلے تو نماز پڑھ کر پوچھا کہ کون شخص تھا جس نے حمام میں پانی ڈالا۔ میں بدیں خیال کہ شاید خلاف مرضی ہو خاموش رہا۔ آپ نے پھر پوچھا میں نے جواب نہ دیا۔ آپ نے تیسری بار پوچھا تو میں نے جواب دیا کہ خادم تھا۔ امام نے فرمایا کہ اے ابوعلی! جو

کچھ میں نے ستر سال میں پایا تو نے پانی کے ایک ڈول سے پالیا۔ میں کچھ عرصہ امام کی خدمت میں مجاہدہ کرتا رہا۔ ایک روز مجھ پر ایسی حالت طاری ہوئی کہ میں اُس میں گم ہو گیا۔ یہ واقعہ میں نے حضرت امام سے عرض کیا۔ تو فرمایا اے ابوعلی! سلوک میں میری دوڑ دھوپ اس مقام سے اوپر نہیں۔ جو کچھ اس مقام سے اوپر ہے مجھے اس کی رسائی کا راستہ معلوم نہیں۔ یہ سن کر میں نے اپنے دل میں سوچا کہ مجھے ایسے پیر کی ضرورت ہے جو اس مقام سے اوپر لے جائے، وہ حالت زیادہ ہوتی جاتی تھی۔ میں نے شیخ ابوالقاسم گرگانی کا نام سنا ہوا تھا اس لئے طوس کی طرف روانہ ہوا۔ شہر میں پہنچ کر میں نے ان کا مکان دریافت کیا۔ میں وہاں چلا گیا۔ آپ اپنے مریدوں کی ایک جماعت کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میں دو رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر حاضر خدمت ہوا۔ آپ مراقبہ میں تھے۔ میرے جانے پر سر اٹھا کر فرمایا۔ ابوعلی! آؤ کیا چاہتے ہو؟ میں سلام کر کے بیٹھ گیا اور اپنے حالات بیان کئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں یہ ابتدا مبارک ہو۔ ابھی تم کسی درجہ پر نہیں پہنچے۔ ہاں اگر تربیت پاؤ گے تو بڑے درجہ پر پہنچ جاؤ گے۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ میرے پیر یہ ہیں۔ اور وہیں قیام کیا۔ انہوں نے مدتوں مجھ سے طرح طرح کی ریاضت اور مجاہدہ کرایا۔ بعد ازاں اپنی صاحبزادی کا نکاح مجھ سے کر دیا۔ ابھی آپ نے مجھ سے وعظ کہنے کے لئے ارشاد نہ فرمایا تھا۔ کہ ایک روز شیخ ابوسعید میہنہ (میہنہ ایک دیہات کا نام ہے) سے طوس میں آئے ہوئے تھے۔ میں اُن کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو فرمایا ابوعلی! وہ زمانہ آ گیا ہے کہ تم کو طوطی کی طرح گویا کریں گے۔ اس بات کو بہت دن نہ گزرے تھے کہ شیخ ابوالقاسم نے مجھ سے فرمایا کہ

وعظ کہو۔ اُس وقت شیخ ابوسعید کے ارشاد کا مطلب مجھ پر ظاہر ہو گیا۔

اس کے بعد شیخ ابوعلی طوس سے نیشاپور تشریف لے گئے اور اپنے پُر تاثیر
 وعظ کے سبب سے امراء بالخصوص نظام الملک کے ہاں بے حد قبولیت حاصل کی۔
 ابن سمعانی کا قول ہے کہ ابوعلی لسان خراسان و شیخ خراسان تھے۔ اور اپنے اصحاب و
 مریدین کی تربیت میں طریقہ حسنہ رکھتے تھے۔ آپ کے وعظ کی مجلس گویا ایک باغ تھا
 جس میں طرح طرح کے شگوفے تھے۔ آپ کا انتقال ربیع الثانی ۷۷۷ھ میں طوس
 میں ہوا۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس سرہ

آپ کا اسم گرامی یوسف بن ایوب اور کنیت ابو یعقوب ہے۔ آپ کی پیدائش موضع بوزنجر (ہمدان کا دیہات ہے) میں ۴۴۰ھ میں ہوئی۔ آپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں بغداد پہنچ کر ابو اسحاق شیرازی کی شاگردی اختیار کی اور فقہ اصول فقہ و مذہب میں ماہر ہو گئے۔ نیز دیگر اکابرین سے علم حدیث حاصل کیا۔ اس کے بعد عبادت و ریاضت و مجاہدہ کا طریقہ اختیار کیا۔ خواجہ ابو علی فارمدی سے انتساب ہے۔ خرقہ شیخ عبداللہ چوپٹی سے لیا۔ نیز شیخ حسن سمنانی کی صحبت میں بھی رہے۔ علوم و معارف میں قدم راسخ تھا۔ فتویٰ و احکام شرعیہ میں دستِ قدرتِ کامل حاصل ہو گئی۔ وعظ فرمانا شروع کیا تو لوگوں کو آپ سے بہت نفع ہوا۔ علماء و فقہاء کا جم غفیر آپ کی مجلس میں حاضر رہتا۔ آپ پانچویں صدی کے مجدد تھے۔ بغداد، اصفہان، سمرقند، بخارا اور خراسان وغیرہ کے لوگ بکثرت آپ سے مستفید ہوئے۔ خواجہ یوسف ہمدانی ان مشائخ میں ہیں جن کی صحبت میں خواجہ معین الدین چشتی اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حاضر رہے ہیں۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ ایک روز میں یوسف ہمدانی کی زیارت کو گیا۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے پاس بٹھا کر تمام حالات مجھ سے ذکر کئے، میری تمام مشکلات کا حل فرمایا پھر ارشاد کیا کہ اے عبدالقادر لوگوں کو وعظ سنایا کرو۔ میں نے عرض کی کہ میں عجمی ہوں اور فصحاء بغداد کے سامنے کس طرح بات کروں۔ آپ نے فرمایا تم کو اب فقہ، اصول فقہ، اختلافِ مذہب، لغت، تفسیر قرآن سب کچھ یاد ہے۔ تم میں وعظ کہنے کی صلاحیت ہے۔ برس منبر وعظ کہو، کیونکہ میں تجھ میں وہ چیز پاتا ہوں جس کی اصل و فرع (جڑ و درخت) زمین و آسمان میں پہنچے ہوئے ہیں۔ حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کا مذہب حنفی تھا۔ آپ ساٹھ سال سے زیادہ مسند ارشاد پر قائم رہے۔

ہمدان میں ایک عورت کے لڑکے کو فرنگی قید کر کے لے گئے۔ وہ روتی ہوئی حضرت خواجہ یوسف ہمدانی کی خدمت میں آئی۔ آپ نے فرمایا، صبر کر۔ اُس نے کہا مجھ سے صبر نہیں ہو سکتا۔ آپ نے یوں دعا فرمائی۔ اللہم فک اسرہ و عجل فرجہ (خدا یا اس کی بیڑی توڑ دے اور اُس کا غم جلدی دور کر دے) پھر اس عورت سے فرمایا اپنے گھر جا تو لڑکے کو گھر میں پائے گی۔ وہ چلی گئی۔ کیا دیکھتی ہے کہ لڑکا گھر میں ہے۔ وہ حیران ہوئی اور لڑکے سے کیفیت دریافت کی۔ اُس نے بیان کیا کہ میں ابھی قسطنطنیہ میں تھا۔ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور نگہبان مجھ پر مقرر تھے۔ اتنے میں ایک شخص آیا جس کو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اُس نے مجھے اٹھالیا اور آنکھ جھپکنے میں مجھے یہاں لے آیا۔ یہ سُن کر وہ عورت پھر حضرت خواجہ کی خدمت میں آئی اور لڑکے کا قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا۔ کیا تو امر الہی سے تعجب کرتی ہے؟ ایک روز حضرت خواجہ یوسف ہمدانی ایک مجمع میں وعظ فرما رہے تھے۔ دو فقیہوں نے جو اس مجلس میں حاضر تھے آپ سے کہا کہ چپ رہو۔ تم تو بدعتی ہو۔ آپ نے فرمایا۔ تم چپ رہو۔ زندہ نہ رہو۔ وہ دونوں وہیں مر گئے۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی ایک مرتبہ بغداد میں مدرسہ نظامیہ میں وعظ فرماتے تھے ایک فقیہ ابن سقانا می اٹھا اور اس نے آپ سے ایک سوال کیا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا۔ تیرے کلام سے کفر کی بو آتی ہے۔ تیری موت اسلام پر نہ ہوگی۔ اس واقعہ کے ایک مدت بعد ایک نصرانی شاہ روم کی طرف سے آیا اور خلیفہ سے ملا۔ ابن سقانا نے اس کے ساتھ نشست و برخاست شروع کر دی۔ وہ نصرانی ابن سقا کو اپنے ہمراہ لے گیا۔ قسطنطنیہ پہنچ کر شاہ روم سے ملا اور عیسائی ہو گیا۔ اور عیسائی ہی مرا۔ کہتے ہیں کہ ابن سقا حافظ قرآن اور قاری تھا۔ مرض موت میں ایک شخص نے اُسے دیکھا کہ ایک پرانے پنکھے سے کھیاں اڑا رہا ہے۔ اُس سے پوچھا گیا کیا تمہیں کچھ قرآن یاد

ہے بولا نہیں سب بھول گیا۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت (حضور و آگاہی) رکھو۔ اگر یہ میسر نہ آسکے تو اُس شخص کے ساتھ صحبت رکھو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحبت رکھتا ہے۔

مرد (جگہ کا نام) میں آپ کا قیام دیر تک رہا۔ بعد ازاں آپ ہرات تشریف لے گئے۔ وہاں سے پھر مرد کو آتے تھے کہ راستہ میں ۵۳۵ھ میں انتقال ہوا۔ اور وہیں دفن ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد آپ کے مرید وہاں سے آپ کی نعش مبارک مرد لے آئے اور اب مزار مبارک مرد میں ہے۔

حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانیؒ

آپ صدق و صفا میں کامل اور متابعت شرح و سنت رسول ﷺ میں کوشاں اور خواجگان طریقت کے سر دفتر تھے۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ممتاز رکن ہونے کے علاوہ آپکی روش بلا تمیز سلسلہ و فرقہ مقبول خاص و عام ہے۔ آپکے والد ماجد کا اسم گرامی عبد الجمیل ہے جو امام عبد الجمیل کے نام سے مشہور تھے۔ آپ اپنے وقت کے عالم ظاہر و باطن ہونے کے علاوہ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے آپ کے والد کو بشارت دی تھی کہ تمہارے گھر لڑکا پیدا ہوگا اس کا نام عبدالخالق رکھنا۔ اُس کو ہم اپنی فرزندگی میں لے لیں گے اور اپنی نسبت سے بہرہ مند کریں گے۔ آپ امام مالک کی اولاد سے تھے اور روم میں سکونت پذیر تھے۔ خواجہ امام عبد الجمیلؒ حوادث زمانہ کے سبب روم سے ماوراء النہر آگئے اور قصبہ غجدوان میں جو کہ متصل بخارا ہے قیام فرمایا۔ وہیں خواجہ عبدالخالق رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندی بخاری قدس سرہ کا بیان ہے کہ خواجہ عبدالخالق اپنے استاد صدر الدین علیہ الرحمۃ کے پاس تفسیر پڑھ رہے تھے۔ جب اس آیت پر پہنچے

أَدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَ خُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ.

(الاعراف۔ ع۔ ۷)

”تم اپنے رب کو زاری اور پوشیدگی کے ساتھ پکارو۔ تحقیق وہ حد سے زیادہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔“

تو آپ نے استاد صاحب سے پوچھا کہ اس پوشیدگی کی حقیقت اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ اگر ذاکر بلند آواز سے ذکر کرے یا ذکر کرتے وقت اعضا سے حرکت کرے تو غیر شخص اس ذکر سے واقف ہو جاتا ہے اور اگر دل سے ذکر کرے تو بحکم حدیث الشیطان یجدی من الانسان محوی الامان انسان میں خون

کی طرح چلتا ہے۔ ابو داؤد) تو شیطان ذکر سے واقف ہو جاتا ہے۔ استاد نے فرمایا کہ یہ علم لدنی ہے۔ اگر خدا نے چاہا تو اہل اللہ میں سے تمہیں کوئی واقف راز مل جائے گا اور بتا دے گا۔ اس کے بعد خواجہ عبدالخالق اہل اللہ کی تلاش میں رہے۔ یہاں تک کہ ایک روز حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے فرمایا کہ میں نے تم کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ میں تمہیں ایک سبق بتاتا ہوں اسے دہراتے رہنا۔ تم پر اسرار کھل جائیں گے۔ پھر وقوف عددی کی تعلیم دی اور فرمایا حوض میں غوطہ لگا کر دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ﷺ کہو۔ حضرت خواجہ نے اسی طرح کیا اور ورد میں مشغول رہے یہاں تک کہ بہت سے اسرار کھل گئے۔ جب آپ کی عمر بائیس سال کی ہوئی اُس وقت حضرت خواجہ یوسف ہمدانی بخارا تشریف لائے۔ چنانچہ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اُن کی خدمت میں حاضر رہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام آپ کے پیر سبق ہیں اور خواجہ یوسف ہمدانی آپ کے پیر صحبت و خرقہ ہیں۔ خواجہ یوسف اور اُن کے مشائخ ذکر بالجہر کیا کرتے تھے لیکن چونکہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی کو ذکر خفی کی تلقین حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اس لئے خواجہ یوسف ہمدانی نے اس میں رد و بدل نہیں کیا۔ بلکہ فرمایا جس طرح تمہیں تلقین ہوئی ہے کئے جاؤ۔ آپ ریاضات و مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔ اپنے حالات پوشیدہ رکھے لیکن اس کے باوجود ملک شام میں بہت سے لوگ آپ کے مرید ہو گئے۔

ایک روز ایک درویش حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی خدمت میں کہہ رہا تھا کہ اگر خدا تعالیٰ مجھے دوزخ و بہشت کے درمیان اختیار دے تو میں دوزخ کو اختیار کروں گا کیونکہ میں تمام عمر اپنے نفس کی مراد پر نہیں چلا اور اُس صورت میں بہشت میرے نفس کی مراد ہوگی۔ حضرت خواجہ نے اس درویش کے کلام کی تردید کی اور فرمایا

کہ بندے کو اختیار سے کیا کام۔ جہاں مالک بھیجے چلا جائے اور جہاں ٹھہرائے ٹھہر جائے۔ بندگی اسی کا نام ہے نہ کہ جو تم کہہ رہے ہو۔ اُس شخص نے پوچھا کہ سا لکانِ طریقت پر شیطان کا غلبہ ہوتا ہے یا نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ جو سالک فنائے نفس کو نہ پہنچا ہوا ہو شیطان اُس پر غصہ کے وقت قابو پاتا ہے لیکن جو اس مقام پر پہنچ گیا ہو اُس کو غصہ نہیں آتا بلکہ غیرت آتی ہے۔ اور جہاں غیرت ہوتی ہے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ صفت اس شخص میں ہوتی ہے جو کتاب اللہ کو دائیں ہاتھ میں اور سنت رسول اللہ ﷺ کو بائیں ہاتھ میں لئے ہوئے ہو اور ان دونوں کی روشنی میں راستہ چلتا ہو۔

ایک دفعہ ایام عاشورا میں لوگوں کی ایک بڑی جماعت آپ کی خدمت میں حاضر تھی اور آپ معرفت پر کلام فرما رہے تھے۔ اچانک ایک جوان زاہدوں کی صورت میں خرقہ پہنے اور کندھے پر جانماز رکھے ہوئے آیا اور گوشہ میں بیٹھ گیا۔ حضرت خواجہ نے اُس کی طرف نظر کی۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر کہنے لگا اے خواجہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ہے۔

اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله عز و جل

”مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ عز و جل کے نور سے دیکھتا ہے۔“

اس حدیث کا سر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس حدیث کا سر یہ ہے کہ تو زنا رکھو تو ڈرے اور ایمان لا۔ اُس نے کہا، پناہ بخدا کہ میرے پاس زنا رہو۔ حضرت خواجہ نے خادم کی طرف اشارہ کیا۔ چنانچہ خادم اٹھا اور اُس جوان کے بدن پر سے خرقہ اٹھا دیا۔ پس خرقہ کے نیچے سے زنا رکھنا ظاہر ہونا تھا، کہ وہ جوان زنا رکھ کر ایمان لے آیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا۔ یارو! آؤ ہم بھی اس نو مسلم کی طرح اپنے زنا رکھنے والے اور ایمان لائیں۔ جس طرح اس نے زنا رکھنا ظاہر کیا ہے ہم اپنے زنا رکھنے والے جس سے

مراد خود پسندی ہے توڑ ڈالیں تاکہ اس کی طرح ہم بھی بخشے جائیں۔ یہ سن کر حاضرین پر عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ وہ حضرت خواجہ کے قدموں پر گر کر توبہ کرنے لگے۔

ایک دفعہ حضرت خواجہ مع مریدوں کے حج بیت اللہ کو جاتے تھے۔ راہ میں سب پر تشنگی نے غلبہ کیا۔ ناگاہ ایک کنویں پر پہنچے مگر وہاں رسی اور ڈول نہ تھا۔ نہایت مایوسی ہوئی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں تو نماز ادا کرتا ہوں تم پانی پیو اور وضو کرو۔ مریدوں نے جو یہ سنا تو سمجھ گئے کہ اس میں بھید ہے۔ پھر کنوئیں پر گئے تو حضرت خواجہ کی برکت سے کنواں منہ تک بھر گیا تھا۔ سب نے پانی پیا اور وضو کیا۔ ایک شخص نے ایک برتن میں پانی بھر لیا۔ فی الفور پانی کنویں کی تہہ پر پہنچ گیا۔ کسی نے یہ بات حضرت خواجہ سے عرض کی تو فرمایا یاروں نے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ نہ کیا ورنہ قیامت تک پانی تہہ پر نہ پہنچتا۔

حضرت خواجہ کی وفات ۱۲ ربیع الاول ۵۷۵ھ میں ہوئی۔ آپ کا مزار مبارک نجد وان میں ہے۔

حضرت خواجہ عبدالحق نجدوانی کے کلمات قدسیہ میں چند آپ کی اصطلاحات ہیں جن پر طریقہ نقشبندیہ کی بنا ہے۔

۱۔ ہوش در دم:

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک پاس انفاس کرے یعنی اپنے نفس کی نگہداشت کرے۔ اُس کا ہر سانس حضور و آگاہی سے ہو اور کسی سانس میں اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہو۔ حضرت خواجہ نقشبندی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ کسی سانس کو ضائع نہ ہونے دو، سانس کے خروج و دخول اور دخول و خروج کے درمیان محافظت چاہیے کہ کوئی وقفہ غفلت کا نہ پایا جائے۔ یہ عمل تفرقہ اندرونی کے دفعیہ کے واسطے ہے۔ اسے دوام حضور کہتے ہیں۔ راقب اللہ تجد تجاھک۔ اس سے یہ مراد ہرگز نہیں کہ سانس کی

طرف متوجہ ہو کیونکہ سانس غیر اللہ ہے بلکہ حضور ذات کی طرف دائماً متوجہ ہو۔
بقول شاعر

تصور میں مدام رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں
خودی کو چھوڑ کر جانا ریاضت اس کو کہتے ہیں

۲۔ نظر بر قدم:

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک راہ چلتے میں اپنے پاؤں کی پشت پر نظر رکھے تاکہ بے جا نظر نہ پڑے، دل محسوسات متفرقہ سے پراگندہ نہ ہونے پائے۔، راہ چلتے ادھر ادھر نہ دیکھے کہ موجب فساد عظیم و مانع حصول مقصود ہے۔ یہ عمل تفرقہ بیرونی کے دفعیہ کے واسطے ہے۔

۳۔ سفر در وطن:

(سیر در نفس) اس سے مراد صفات ذمیمہ سے صفات حمیدہ کی طرف انتقال کرنا ہے۔ خواجگان نقشبندیہ نے مقام بقا میں جو سیر انفسی سے تعلق رکھتا ہے بجائے سیر آفاقی کے اسی سیر کیفی کو اختیار کیا ہے۔ اور ظاہری سفر اتنا ہی کرتے ہیں کہ پیر کامل تک پہنچ جائیں۔ دوسری حرکت جائز نہیں رکھتے اور ملازمت شیخ سے دوری نہیں چاہتے۔ اور ملکہ آگاہی کے حصول میں نہایت کوشش کرتے ہیں۔ اس لئے وہ سیر آفاقی کو جو دور دراز راستہ ہے حتی الامکان پسند نہیں کرتے بلکہ سیر انفسی کے ضمن میں اُسے قطع کرتے ہیں اور ملکہ آگاہی کے حصول کے بعد سفر کرتے ہیں یا اقامت۔ دوسرے سلسلوں میں سلوک کو سیر آفاقی سے شروع کرتے ہیں اور سیر انفسی پر ختم کرتے ہیں۔ سیر انفسی سے شروع کرنا سلسلہ نقشبندیہ کا خاصہ ہے۔ کہ سیر انفسی جو دوسروں کی نہایت ہے وہ اکابر نقشبندیہ کی ہدایت ہے۔ واضح رہے کہ سیر آفاقی مطلوب کو اپنے سے باہر ڈھونڈتا ہے اور سیر انفسی اپنے میں آنا اور اپنے دل کے گرد پھرنا ہے۔

ہمچو نا بینا مبر ہر سوئے دست

با تو زیر گلیم است ہر چہ است

۴۔ خلوت در انجمن:

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک جمیع اوقات جلوت یعنی کھانے پینے، چلنے پھرنے کام کاج کرنے، بات چیت وغیرہ میں اپنا قلب اللہ تعالیٰ سے مشغول رکھے۔ خواجہ اولیائے کبیر فرماتے ہیں کہ خلوت در انجمن یہ ہے کہ سالک اگر بازار میں جائے تو ذکر میں استغراق کے سبب سے کوئی آواز نہ سنے۔ ظاہر میں خلایق کے ساتھ اور باطن میں حق کے ساتھ ہونا چاہیے۔ ابتدا میں یہ معاملہ بتکلف ہوتا ہے اور انتہا میں بے تکلف۔

بقول شاعر

عجب انداز از خود رفتگی ہے

بھری محفل میں سب کے درمیاں ہوں

۵۔ یاد کرد:

اس سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے۔ یعنی کہ خواہ ذکر لسانی ہو خواہ ذکر قلبی ہو اور خواہ ذکر جوارح ہو۔ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو۔

۶۔ بازگشت:

اس سے مراد یہ ہے کہ جب ذا کر کلمہ توحید کا ذکر دل سے کرے تو ہر بار کلمہ توحید کے بعد دل کی زبان سے کہے خدا یا میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا۔

۷۔ نگہداشت:

اس سے مراد یہ ہے کہ قلب کو خطرات و حدیث نفس سے نگاہ میں رکھا جائے یعنی حضوری قلب سے کلمہ طیبہ کا تکرار کیا جائے۔ ذکر مقامی ہو۔ خوشی اور غم میں یعنی ہر حالت میں حضور قائم رہے۔

۸- یادداشت:

اس سے مراد یہ ہے کہ توجہ سالک کی طرف ذات بیچون و بیچگون حق سبحانہ و تعالیٰ بغیر الفاظ و خیال کے یعنی دوام آگاہی بر سبیل ذوق ہے۔ اگر دوام آگاہی اس قدر غالب ہو کہ کثرت کونیہ اس کی مزاحم نہ ہو بلکہ اپنے وجود کا بھی شعور نہ رہے تو اسے فنا کہتے ہیں۔ اگر اس بے شعوری کا بھی شعور نہ رہے تو اسے فنا کہتے ہیں۔ اگر اس بے شعوری کا بھی شعور نہ رہے تو اسے فنا الفناء، جمع الجمع اور عین الیقین کہتے ہیں۔

مذکورہ بالا آٹھ اصطلاحات کے علاوہ آپ کی تین اور اصطلاحات ہیں جو

درج ذیل ہیں۔

۱- وقوف عدوی:

اس سے مراد یہ ہے کہ ذکر میں سانس چھوڑتے وقت عدد طاق کا لحاظ رکھے۔ عدد جفت پر سانس نہ چھوڑے۔ آداب و شرائط کی رعایت کے ساتھ ایک سانس میں اکیس بار نفی و اثبات کرنے کا ثمر فناء ہے۔

۲- وقوف زمانی:

اس سے مراد یہ ہے کہ سالک پاس انفاس کو ملحوظ رکھے یعنی ہر وقت خیال رکھے کہ سانس حضور میں گزرتا ہے یا غفلت میں یعنی وقت ضائع نہ کرے۔ اس کے دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندہ اپنے حال سے آگاہ رہے۔ یعنی اگر وقت طاعت میں گزرا ہے تو شکر بجالائے اور اگر معصیت میں گزرا ہے تو عذر خواہی کرے۔ اسی طرح حالت بسط میں شکر اور قبض میں استغفار کرے۔ صوفیائے کرام کی اصطلاح میں اسے محاسبہ کہتے ہیں۔

۳- وقوف قلبی:

اس کے دو معنی ہیں۔ ایک یہ کہ ذکر کے وقت حق سبحانہ سے واقف و آگاہ رہے۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندہ اثنائے ذکر میں قلب کی طرف متوجہ رہے اسے ذکر میں مشغول کرے اور ذکر کے مفہوم سے غافل نہ ہونے دے۔

حضرت خواجہ عارف ریوگری قدس سرہ

آپ کا اسم گرامی عارف ہے۔ آپ کا قصہ ریوگر بفاصلہ اٹھارہ میل از بخارا ہے۔ وہیں آپ کی پیدائش ہوئی۔ خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے چار خلفاء خواجہ احمد صدیق، خواجہ اولیائے کبیر، خواجہ سلیمان کرینی اور خواجہ عارف ریوگری تھے۔ خواجہ بہاء الدین نقشبندیہ قدس سرہ کی نسبت و ارادت ان میں سے خواجہ عارف تک پہنچتی ہے۔

حضرت خواجہ عارف کا مولد و مدفن موضع ریوگر ہے جو غجدوان سے تقریباً ایک کوس ہے اس لئے خواجہ عارف تقریباً تمام عمر حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کی خدمت میں حاضر رہے اور آپ کے وصال کے بعد ریاضت و عبادت اور ہدایت خلق میں مشغول رہے۔ آپ عہلم و حلم، زہد و تقویٰ، ریاضت و عبادت اور متابعت سنت رسول اللہ ﷺ میں عالی شان تھے۔ آپ نے ۶۱۶ھ میں وفات پائی۔

تصوف میں عارف نامہ آپ کا ایک رسالہ موسیٰ زئی شریف (ڈیرہ اسماعیل خان)

میں موجود ہے۔

حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی قدس سرہ

آپ کا اسم گرامی محمود اور جائے پیدائش موضع انجیر فغنہ ہے جو علاقہ بخارا میں قصبہ وابلکنہ کا ایک گاؤں ہے۔ آپ وابلکنہ میں رہا کرتے تھے۔ آپ کا ذریعہ معاش گل کاری تھا۔ حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی افضل واکمل خلیفہ حضرت خواجہ عارف ریوگری کے ہیں۔ خواجہ عارف ریوگری نے اپنے اخیر وقت کے آنے پر آپ کو اپنا خلیفہ بنایا۔ آپ ذکر جہر بھی کرتے تھے۔ جس پر خواجہ عبدالخالق عجد وائی کے فرزند و خلیفہ خواجہ کبیر قدس سرہ نے اعتراض کیا کہ آپ نے پیران کبار کے برخلاف کیوں ذکر جہر اختیار کیا ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ مجھ کو میرے پیر صاحب نے آخر نفس میں فرمایا تھا کہ ذکر جہر رکھو۔

مولانا حافظ الدین بخاری کہ علمائے کبار سے اور حضرت خواجہ محمد پارسا کے جدا علی تھے۔ کثیر تعداد علماء کے روبرو حضرت خواجہ محمود انجیر فغنوی سے دریافت کیا کہ آپ ذکر جہر کس نیت سے کرتے ہیں فرمایا کہ خفتہ بیدار ہو اور غافل آگاہ ہو، باستقامت، شریعت و طریقت کی راہ پر آئے اور حقیقت توبہ کی رغبت کرے۔ مولانا نے فرمایا آپ کی نیت صحیح ہے۔ آپ کو یہ شغل مباح ہے۔ لیکن ذکر جہر کی کچھ حد فرمائیے جس سے حقیقت و مجاز، آشنا و بیگانہ ممتاز ہو جائے۔ خواجہ محمود نے فرمایا ذکر جہر اس شخص کو مسلم ہے جس کی زبان دروغ و غیبت سے پاک ہو، حلق لقمہ شبہ سے پاک ہو اور اس کا دل ریاست سے پاک ہو۔

آپ ۱۷ ربیع الاول ۷۱۷ء میں (شاہ عرفانی) اس دنیائے فانی سے رخصت ہوئے۔ آپ کا مزار وابلکنہ (نزد بخارا) میں ہے۔

حضرت خواجہ علی رامیتنی قدس سرہ

آپ کا اسم مبارک علی ہے، بخارا سے دو کوس پر قصبہ رامتین میں پیدا ہوئے۔ آپ حضرت خضر علیہ السلام کے صحبت دار تھے اور انہی کے اشارہ سے حضرت خواجہ محمود کے مرید ہوئے۔ جس وقت حضرت خواجہ محمود کا وقت اخیر ہوا تو آپ نے حضرت علی رامیتنیؒ کو اپنی خلافت سپرد کی اور اپنے جمیع اصحاب آپ کے تفویض کئے۔ اہل طریقت آپ کو حضرت عزیزان کہتے ہیں۔ آپ قطب وقت تھے اور صنعت باندگی میں مشغول رہتے تھے۔ کسی نے آپ سے کہا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے اپنے پیشہ کے موافق جواب دیا کندن و پیوستن، یعنی توڑنا اور جوڑنا۔ یعنی خلق سے توڑنا اور خالق سے جوڑنا۔ سالک آپ کی صحبت سے ایک روز میں حقیقت کو پہنچ جاتا اور حضور طلب لے کر واپس جاتا۔ آپ نے فرمایا مرد وہ ہے جس کو تجارت اور خرید و فروخت خدا کے ذکر سے غافل نہ کر سکے اور آدھا مرد وہ ہے جس کے شغل سے ذکر قلبی کی بھی لذت آتی ہے مگر وہ صرف اسی پر قناعت کرے اور نامرد وہ ہے جو منافق ہو یعنی ذکر کرے مگر خدا کے لیے نہ کرے۔ اتفاقات زمانہ سے آپ رامتین سے باورد شریف لائے اور ایک مدت تک یہاں کے لوگوں کو راہ خدا بتاتے رہے۔ بعد ازاں شہر خوارزم میں مقیم ہوئے اور حسب معمول ہدایت خلق اور ریاضت و مجاہدہ میں مشغول رہے۔ خوارزم میں بہت سے لوگ آپ کے سلسلہ میں داخل ہوئے۔

حضرت عزیزان باشارہ غیبی ولایت بخارا سے خوارزم پہنچے تو شہر کے دروازہ پہنچ کر آپ نے دو درویشوں کو بادشاہ کے پاس بھیجا کہ اگر اجازت ہو تو ہم شہر میں اقامت اختیار کریں۔ نیز درویشوں کو کہا کہ اگر بادشاہ اجازت دیدے تو مہری و دستخطی اجازت نامہ لیتے آنا۔ جب درویش بادشاہ کے دربار میں پہنچے اور مدعا عرض کیا تو بادشاہ اور اس کے ارکان ہنس پڑے اور کہنے لگے سادہ اور نادان ہیں پھر بطور مذاق

بادشاہ کا مہری و دستخطی اجازت نامہ ان کے حوالے کر دیا۔ آپ نے قدم مبارک شہر میں رکھا اور گوشہ نشین ہو کر اوراد و اذکار میں مشغول ہو گئے۔ آپ نے معمول بنایا کہ ہر روز صبح کے وقت مزدور گاہ سے ایک دو مزدوروں کو اپنے مکان پر لے جا کر فرماتے کہ پورا وضو کرو اور نماز عصر تک ہمارے پاس رہو اور ذکر کرو بعد ازاں اپنی مزدوری لے کر چلے جاؤ۔ مزدور بہت خوشی سے ایسا کرتے اور آپ کی صحبت میں رہتے۔ مگر جو مزدور ایک دن اس طرح آپ کے پاس رہتا آپ کی صحبت اور برکت اور آپ کی تاثیر و تصرف باطنی سے اس میں یہ وصف پیدا ہو جاتا کہ آپ کی جدائی گوارا نہ کرتا۔ اس طرح کچھ مدت کے بعد وہاں کے اکثر لوگ آپ کے مرید بن گئے۔ رفتہ رفتہ کسی نے بادشاہ کو خبر دی کہ اس شہر میں ایک شخص آیا ہے اکثر لوگ اس کے مرید ہو گئے ہیں اندیشہ ہے کہ اس کے سبب ملک میں کوئی فتنہ و فساد پیدا ہو جائے۔ جس کا انسداد بعد میں مشکل ہو جائے۔ بادشاہ نے بھی اس وہم میں پڑ کر حضرت عزیزاں کے اخراج کا حکم دے دیا۔ آپ نے انہی دو درویشوں کے ہاتھ اجازت نامہ بادشاہ کی خدمت میں بھیج دیا کہ ہم تمہارے شہر میں تمہاری ہی اجازت سے آئے تھے۔ اگر تم اپنے حکم کے خلاف کرتے ہو تو ہم یہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس پر بادشاہ اور اس کے ارکان دولت بہت شرمندہ ہوئے اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے مجبین و مخلصین میں سے ہو گئے۔

حضرت سید اتا اور حضرت عزیزاں ہم عصر تھے۔ اور کبھی کبھی ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے۔ اوائل میں سید اتا کے دل میں حضرت عزیزان کے متعلق صفائی نہ تھی۔ ایک روز سید اتا سے آپ کی جناب میں بے ادبی ہو گئی۔ اتفاقاً ان ہی ایام میں ترکوں کی ایک جماعت حملہ آور ہوئی اور سید اتا کے ایک لڑکے کو پکڑ کر لے گئی۔ سید اتا کو معلوم ہو گیا کہ یہ حادثہ اس بے ادبی کے سبب سے وقوع میں آیا ہے۔

اس لئے حضرت عزیزان سے معافی مانگی اور آپ کی دعوت کی۔ آپ قبول فرماتے ہوئے سید اتا کے ہاں تشریف لائے۔ اس دعوت میں بڑے بڑے علماء اور مشاہیر وقت حاضر ہوئے۔ اس روز حضرت عزیزان نہایت خوش اور بڑی کیفیت کے عالم میں تھے۔ جب خادم نمک دان لایا اور دسترخوان بچھایا گیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ علی اپنی انگلی نمک پر نہ رکھے گا اور ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھائے گا جب تک کہ سید اتا کا لڑکا دسترخوان پر حاضر نہ ہو جائے۔ یہ کہہ کر آپ نے کچھ دیر سکوت فرمایا۔ تمام حاضرین اس کے منتظر تھے۔ اچانک سید اتا کا لڑکا اس گھر کے دروازے سے آ حاضر ہوا۔ یک بارگی مجلس میں شور برپا ہو گیا۔ لوگ حیران رہ گئے اور اس لڑکے کے آنے کی کیفیت لڑکے ہی سے دریافت کی۔ اس نے کہا میں اس سے زیادہ نہیں جانتا کہ ابھی میں ترکوں کے ہاتھ قید تھا اور مجھے اپنے ملک میں لے جا رہے تھے۔ اب دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے سامنے حاضر ہوں۔ اہل مجلس کو یقین ہو گیا کہ یہ حضرت عزیزان کا تصرف ہے۔ سب آپ کے پاؤں پر گر پڑے اور آپ کے مرید ہو گئے۔

ایک دفعہ ایک مہمان حضرت عزیزان کے گھر آیا۔ اس وقت آپ کے گھر کھانے کے لئے کوئی چیز نہ تھی۔ بہت دلگیر تھے کہ ناگاہ ایک طعام بیچنے والا لڑکا جو آپ کے معتقدین میں سے تھا ایک ٹوکری روٹیوں سے بھری ہوئی لایا۔ اور التجا کی کہ میں خادموں کے لئے لایا ہوں۔ امیدوار ہوں کہ آپ قبول فرمائیں گے۔ حضرت عزیزان کو اس کی یہ خدمت بہت پسند آئی۔ جب آپ کھانا کھلا چکے تو مہمان کے جانے کے بعد لڑکے کو بلا کر کہا ہم تیری اس خدمت سے بہت خوش ہیں۔ اب تیری جو مراد ہے مانگ انشاء اللہ پوری ہو جائے گی۔ لڑکا نہایت ہوشیار تھا بولا کہ میں چاہتا ہوں کہ خواجہ عزیزان بن جاؤں۔ آپ نے فرمایا یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ اس بھاری بوجھ کو اٹھانے کی تجھ میں طاقت نہیں ہے۔ لڑکے نے عرض کی کہ میری اس کے علاوہ

کوئی آرزو نہیں ہے۔ تب حضرت نے فرمایا کہ اسی طرح ہو جائے گا۔ اور اس کا ہاتھ پکڑ کر خلوت خاص میں لے گئے اور اس پر توجہ ڈالی۔ وہ لڑکا تھوڑی ہی دیر میں صورت و سیرت میں بعینہ مثل عزیزان بن گیا۔ اس کے بعد کم و بیش چالیس روز زندہ رہا پھر انتقال کر گیا۔

حضرت عزیزان کے دو فرزند تھے۔ ایک خواجہ محمد جو خواجہ خرد کے نام سے مشہور تھے کیونکہ حضرت عزیزان کے اصحاب حضرت عزیزان کو خواجہ بزرگ کہا کرتے تھے اور خواجہ محمد کو خواجہ خرد۔ دوسرے خواجہ ابراہیم تھے جو خواجہ محمد سے چھوٹے تھے۔ جب حضرت کا زمانہ وفات نزدیک آیا تو آپ نے حضرت ابراہیم کو اجازت و خلافت عطا فرمائی۔ بعضے یاروں کے دل میں آیا کہ بڑے صاحبزادے کی موجودگی میں جو عالم و عارف ہیں چھوٹے کو کیوں خلیفہ بنایا گیا ہے۔ اس پر حضرت عزیزان نے فرمایا کہ خواجہ خرد ہمارے بعد زیادہ نہ ٹھہریں گے بلکہ جلدی ہمارے پاس پہنچیں گے۔ چنانچہ ویسا ہی وقوع میں آیا۔ حضرت عزیزان کی وفات کے انیس روز بعد خواجہ خرد نے بروز دو شنبہ وقت چاشت ۷۱۵ ماہ ذی الحجہ ۱۵۷۱ھ میں وفات پائی اور خواجہ ابراہیم نے ۷۹۳ھ میں انتقال فرمایا۔

حضرت عزیزان نے فرمایا کہ جو شخص مسند ارشاد پر بیٹھے اور لوگوں کو راہ خدا بتائے اسے پرندے پالنے والے کی طرح ہونا چاہئے۔ جو ہر ایک پرندہ کے پوٹے سے واقف ہوتا ہے اور ہر ایک کو اس کے مناسب خوراک دیتا ہے اسی طرح مرشد کو بھی چاہیے کہ اپنے مریدوں میں سے ہر ایک کی تربیت اس کی استعداد و قابلیت کے مطابق کرے۔

آپ نے فرمایا اگر تمام روئے زمین پر خواجہ عبدالخالق غجدوانی کے فرزندان معنوی میں سے ایک بھی ہوتا تو منصور کبھی سولی پر نہ چڑھتا۔ یعنی اگر خواجہ کے فرزندان

معنوی میں سے ایک بھی زندہ ہوتا تو وہ منصور کی تربیت کر کے اس مقام سے اوپر لے جاتا۔

آپؐ نے فرمایا سالکانِ طریقت کو ریاضت و مجاہدہ بہت کرنا چاہئے تاکہ وہ کسی مرتبہ و مقام پر پہنچ جائیں۔ لیکن ایک راستہ اس سب سے نزدیک ہے کہ جس سے مقصود کو بہت جلدی پہنچ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ سالک خدمت کے ذریعے کسی صاحبِ دل کے دل میں جگہ پائے۔

آپؐ نے فرمایا ایسی زبان سے دعا کرو کہ جس سے گناہ نہ کیا ہوتا کہ وہ دعا درجہ قبولیت پائے یعنی دوستانِ خدا کے آگے التجا اور تواضع کرو کہ وہ تمہارے واسطے دعا کریں۔

حضرت عزیزانؒ کی تصانیف میں ایک رسالہ بھی ہے اس رسالہ میں آپؐ نے فرمایا ہے کہ سالک راہ کو یہ شرطیں نگاہ رکھنی چاہئیں۔ طہارت، خاموشی، خلوت، روزہ، ذکر، نگہداشتِ خاطر، رضا بحکمِ خدا، صحبتِ صالحان، شب بیداری، نگہداشتِ لقمہ ہیں۔ آپؐ نے ۲۸ ذی القعدہ ۱۵۷۱ھ ایک سو تین سال کی عمر میں وفات پائی۔ مرقد خوارزم میں ہے۔

حضرت خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ

طریقت میں آپ کا انتساب حضرت عزیزان سے ہے۔ آپ کا مولد موضع سماس ہے جو کہ بخارا سے نو میل اور رامین سے ایک فرسنگ کے فاصلہ پر واقع ہے۔ خواجہ محمد بابا کو اس کی نسبت سے سماسی کہتے ہیں۔ جب حضرت عزیزان کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے اصحاب میں سے خواجہ محمد بابا کو اپنی خلافت و نیابت کے لئے انتخاب کیا اور تمام اصحاب کو ان کی متابعت و ملازمت کا حکم دیا۔ ذکر الہی میں خواجہ محمد بابا سماسی کی محویت و استغراق کا یہ عالم تھا کہ موضع سماس میں آپ کا ایک چھوٹا سا باغ تھا جہاں آپ کبھی کبھی تشریف لے جاتے اور انگوروں کی شاخوں کو اپنے دست مبارک سے کاٹتے تو غلبہ حال و استغراق کی وجہ سے آری آپ کے دست مبارک سے گر جاتی اور آپ بخود ہو جاتے۔ یہ بخودی دیر تک رہتی۔ جب ہوش میں آتے تو پھر شاخ انگور کو کاٹنے لگتے اور پھر وہی کیفیت آپ پر طاری ہو جاتی۔

حضرت شاہ نقشبندؒ سے پہلے خواجہ محمد بابا سماسیؒ جب بھی کوشک ہندواں سے گزرتے تو فرماتے ”ازیں خاک بوئے مردے می آید زود باشد کہ کوشک ہندواں قصر عارفاں شود“ یعنی کہ اس زمین سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے۔ جلد ہی ایسا ہو گا کہ کوشک ہندواں قصر عارفاں بن جائے گا۔ ایک مرتبہ پھر آپ اسی جگہ تشریف لے گئے تو فرمایا کہ اب خوشبو زیادہ ہو گئی ہے اور بے شک وہ مرد پیدا ہو گیا ہے۔ اس وقت حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کی ولادت کو تین روز ہو چکے تھے۔ چنانچہ خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ کے جد امجد آپ کو لے کر حضرت بابا سماسیؒ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت بابا سماسیؒ نے فرمایا یہ ہمارا فرزند ہے اور ہم نے اس کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا اور انتساب سے کہا یہی وہ مرد ہے جس کی ہم نے خوشبو سونگھی تھی۔ یہ لڑکا اپنے وقت کا مقتدا ہو گا۔ بعد ازاں سید امیر کلال کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا تم میرے

فرزند بہاؤ الدین کے حق میں شفقت و تربیت سے دریغ نہ کرنا اگر تم اس میں کوتاہی کرو گے تو میں تمہیں ہرگز معاف نہیں کروں گا۔ سید امیر کلال نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ادب سے جواب دیا کہ اگر میں کوتاہی کروں گا تو مرد نہیں ہوں۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؒ سے منقول ہے کہ جب میری عمر اٹھارہ سال یا کچھ کم و بیش کی ہوئی تو میرے جد امجد کو میرے نکاح کی فکر ہوئی۔ انہوں نے مجھے خواجہ محمد بابا سماسیؒ کے بلائے کے لئے بھیجا تا کہ ان کے قدم کی برکت سے یہ کام انجام کو پہنچ جائے۔ جب میں آپ کی زیارت سے مشرف ہوا تو پہلی کرامت جو دیکھنے میں آئی یہ تھی کہ اس رات آپ کی صحبت سے مجھ میں بڑا تضرع و نیاز پیدا ہوا۔ رات کے اخیر حصہ میں اٹھ کر میں نے وضو کیا اور آپ کی مسجد مبارک میں جا کر دو رکعت نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھ کر دعا و تضرع بہت کی۔ اس اثنا میں میری زبان سے نکلا ”خدا یا! مجھے بلا کا بوجھ اٹھانے اور اپنی محبت کی محنت برداشت کرنے کی توفیق عطا فرما۔“ صبح کو جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے از روئے فراست و بصیرت میری رات کی سرگزشت سے آگاہ ہو کر فرمایا۔ اے فرزند! دعا میں یوں کہنا چاہئے ”خدا یا! اس بندہ ضعیف کو اپنے فضل و کرم سے اسی پر قائم رکھ جس میں تیری رضا ہے۔“ پھر فرمایا کہ بے شک خدا عز و جل کی رضا تو اس میں ہے کہ بندہ بلا میں مبتلا نہ ہو۔ اگر وہ بنا بر حکمت اپنے کسی دوست پر بلا بھیجتا ہے تو اپنی عنایت سے اس دوست کو اس بلا کے برداشت کرنے کی قوت عطا فرماتا ہے اور اس کی حکمت اس پر ظاہر کر دیتا ہے۔ اپنے اختیار سے بلا طلب کرنا دشوار ہے۔ گستاخی نہ کرنی چاہئے۔ بعد ازاں کھانا لایا گیا۔ جب کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ نے دسترخوان پر سے ایک روٹی مجھے دی۔ میں لینا نہ چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا لے لو کام آئے گی۔ میں نے وہ روٹی لے لی اور آپ کے ہمراہ قصر عارفاں کی طرف روانہ ہوا۔ اثنائے راہ میں میرے باطن میں

جب کوئی خطرہ پیدا ہوتا تو آپ فرماتے کہ باطن کی حفاظت چاہئے۔ ان حالات کے مشاہدے سے حضرت کی نسبت میرا یقین و اعتقاد زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے جہاں حضرت کا ایک محب و مخلص تھا۔ وہ بڑی بشاشت اور عاجزی سے پیش آیا۔ جب آپ اس کے مکان میں اترے تو آپ نے اس کے اضطراب و بیقراری کو دیکھ کر فرمایا سچ بتاؤ اس اضطراب کا سبب کیا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ گھر میں دودھ کا پیر تو حاضر ہے مگر روٹی موجود نہیں ہے۔ حضرت خواجہ نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا وہ روٹی لاؤ۔ تم نے دیکھا کہ آخر کام آگئی۔ یہ پہلے حالات ہیں جو میں نے حضرت بابا سماسی سے مشاہدہ کئے۔

خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ کا سنہ وصال ۱۰ جمادی الآخر ۷۵۵ھ ہے۔ مزار مبارک موضع سماس میں ہے۔

خواجہ شمس الدین سید امیر کلال قدس سرہ

آپ عالی نسب سید تھے آپ کوزہ گری کا شغل رکھنے کی وجہ سے کلال (یعنی کوزہ گر) ہی مشہور ہو گئے آپ کا مولد و مدفن قریہ سوخار ہے جو نواح بخارا میں سماسی سے پانچ فرسنگ کے فاصلہ پر ہے۔ آپ کا انتساب حضرت خواجہ محمد بابا سماسی سے ہے۔ حضرت سید امیر کلال قدس سرہ ابتدائے جوانی میں کشتی لڑا کرتے تھے ایک روز رامیتن میں آپ کشتی لرنے میں مشغول تھے کہ خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ کا اس طرف سے گزر ہوا تو آپ ایک دیوار کے سایہ میں ٹھہر گئے اور حضرت امیر کلال قدس سرہ کے حالات میں محو ہو گئے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کے ایک خادم نے پوچھا کہ اے مخدوم! آپ ان لوگوں میں جو بدعت میں مشغول ہیں کس واسطے حیران ہیں۔ فرمایا کہ اس میدان میں ایک مرد ہے اور اس صید گاہ میں ایک ایسا شکار ہے کہ کا ملیں زمانہ اس کی صحبت سے فیضیاب ہوں گے۔ کیونکہ اس کی پرواز نہایت بلند ہے۔ ہم اسی مرد کے منتظر ہیں کہ کاش وہ ہمارے جال میں آ پھنسے۔ اسی اثنا میں حضرت امیر کلال کی نظر خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ پر پڑی اور ان کے دل کا پرندہ خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ کی محبت کے جال میں آ پھنسا۔ اس طرح حضرت امیر کلال بے اختیار خواجہ محمد بابا سماسی قدس سرہ کے پیچھے پیچھے ان کے دولت خانہ پر پہنچے۔ اسی روز حضرت خواجہ نے ان کو طریقہ عالیہ کی تلقین کی اور اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ اس کے بعد حضرت امیر کلال کو کسی نے بھی کشتی کے میدان میں نہ دیکھا۔ اس واقعہ کے بعد آپ بطریق خواجگان ریاضت میں مشغول رہے یہاں تک حضرت بابا سماسی قدس سرہ کی تربیت کے سایہ میں درجہ تکمیل و ارشاد پر پہنچے۔

ایک روز اتفاقاً رامیتن کے ایک باغ میں حضرت امیر کلال نے اپنے کپڑے دھوئے۔ جب ان کو خشک کرنا چاہا تو یاروں سے فرمایا کہ کانٹوں کی باڑوں پر

نہ پھیلاؤ۔ ایسا نہ ہو کہ باڑ کو نقصان پہنچے اور نہ درختوں کی شاخوں پر پھیلاؤ کہ مبادا شاخیں ٹیڑھی ہو جائیں اور زمین پر بھی نہ پھیلاؤ تا کہ مویشیوں کی گھاس خراب نہ ہو۔ یہ سن کر یار عاجز رہ گئے اور پوچھنے لگے کہ اے امیر کلال آپ کس طرح خشک کیا کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں اپنے کپڑوں کو اپنی پیٹھ پر پھیلا لیا کرتا ہوں۔ اور پیٹھ سورج کی طرف کر کے خشک کر لیا کرتا ہوں۔ پھر فرمایا اے یارو! اگر باڑ کو نقصان پہنچے یا کسی درخت کی شاخ ٹیڑھی ہو جائے یا مویشیوں کی گھاس خراب ہو جائے تو تم باغ کے مالک کے آگے یا عذر پیش کرو گے۔ یہ عمل تم خلاف شریعت کرتے ہو۔ دوسروں کی ملک میں تصرف جائز نہیں۔ گناہ کو خواہ صغیرہ ہو سہل نہ سمجھو۔ آدمی گناہ کو سہل سمجھنے کے سبب دوزخ میں جاتا ہے۔

حضرت امیر کلال قدس سرہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ پیٹ میں تھے اگر اتفاقاً کبھی مشتبہ لقمہ میرے پیٹ میں چلا جاتا تو اس قدر درد ہوتا کہ میں بیہوش ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت کئی بار گزری تو مجھے معلوم ہو گیا کہ یہ بات اس بچے کے قدم کی برکت سے ہے جو میرے پیٹ میں موجود ہے۔

ایک روز حضرت امیر اپنے اصحاب کے ساتھ خواجہ ابو حفص کبیر بخاری نور اللہ مرقدہ کی مسجد میں تشریف رکھتے تھے اور مناسک حج بالتفصیل بیان فرما رہے تھے۔ ایک بے اعتقاد شخص کے دل میں خیال آیا کہ حضرت امیر نے کعبہ کو کب دیکھا ہے کہ بیان کر رہے ہیں۔ یہ مسائل تو وہ بیان کرے جس نے کعبہ دیکھا ہو۔ کچھ دیر کے بعد حضرت امیر کلال باہر نکلے اور اس شخص کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اے نادان! دیکھتے کیا دکھائی دیتا ہے۔ اس نے جو نظر اٹھائی تو دیکھا کہ کعبہ حضرت امیر کے سر پر طواف کر رہا ہے۔ حضرت نے فرمایا اے نادان! جس کے پاس ایک درہم نہ ہو وہ اس خیال میں ہے کہ کسی کے پاس کچھ نہیں۔ تا وقتیکہ تیرے دل کی آنکھ نہ کھلے تجھے کچھ نظر نہ آئے

گا۔

ایک روز حضرت امیر کلال قدس سرہ اپنے اصحاب کے ساتھ بخارا کی جامع مسجد کو جا رہے تھے ایک کسان اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا اس کے غلام نے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔ آقا نے جواب دیا کہ یہ مفت خورے ہیں۔ حضرت امیر کلال نے نور کرامت سے معلوم کر لیا۔ اور اسی وقت فرمایا کہ یارو! حضرت امیر کلال نے فرمایا ہے کہ درویشوں کے حق میں بے اعتقادی نہ کرو اور ان کو چشم حقارت سے نہ دیکھو تا کہ دنیا سے ذلیل و خوار ہو کر نہ جاؤ۔ یار حیران ہوئے کہ حضرت نے یہ کیا فرمایا۔ جب مسجد سے واپس آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ شخص (آقا) درد گردہ کے سبب سے قریب الموت ہے۔ جب نزدیک پہنچے تو اس نے کہا کہ مجھے حضرت امیر کلال کے پاس لے چلو۔ جب نزدیک لائے تو حضرت نے فرمایا کہ اس شخص نے کارگر تیر کھایا ہے اس کا علاج نہیں ہو سکتا اسے واپس لے جاؤ۔ اس کا کام تمام ہو چکا ہے۔ چنانچہ وہ گھر پہنچتے ہی مر گیا۔

ایک روز حضرت امیر کے اصحاب کی ایک جماعت جگردوں اتار حمتہ اللہ علیہ کے مزار کی زیارت کو گئی۔ جب انہوں نے کچھ فاصلہ طے کیا تو دیکھتے ہیں کہ ایک شیر ان کے راستے میں کھڑا ہے وہ حیران ہوئے۔ حضرت امیر کلال تشریف لائے اور شیر کی گردن پکڑ کر راستہ سے ایک طرف کر دیا۔ جب وہ گزر گئے تو شیر نے بطور تعظیم سر جھکا دیا اور چلا گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد اصحاب نے حضرت سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ تھا تو فرمایا کہ جو ظاہر و باطن میں حق تعالیٰ سے ڈرتا ہے سب چیزیں اس سے ڈرتی ہیں۔

ایک روز حضرت امیر کلال قدس سرہ جامع مسجد بخارا سے نماز جمعہ ادا کر کے اپنے گھر کو روانہ ہوئے۔ راستے میں فتح آباد و کلا آباد کے درمیان امیر تیمور مع فوج خیمہ زن تھا۔ حضرت امیر کلال قدس سرہ نے اپنے یاروں سے پوچھا کہ یہ کون ہیں۔

انہوں نے عرض کی کہ یہ امیر تیمور کا خیمہ ہے۔ امیر تیمور یہ سن کر خیمہ سے نکلا اور حضرت کی خدمت میں عرض کی کہ اے مخدوم! میں آج آپ کی زبان سے کچھ سننا چاہتا ہوں جس سے میرے دل کو کچھ تسکین ہو۔ حضرت نے فرمایا فقیر جب تک حضرت عزیزان کی روحانیت سے اشارہ نہ پائے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ مگر تم منتظر رہو۔ جب حضرت امیر گھر پہنچے تو نماز عشا کو جماعت کے ساتھ ادا کر کے حضرت عزیزان کی روحانیت کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنے ایک محرم شیخ منصور کو جو قراہاں میں رہتا تھا طلب کر کے ارشاد فرمایا کہ فوراً امیر تیمور کے پاس جاؤ اور اسے پیغام دو کہ مشائخ بخارا کی ارواح طیبہ نے مملکت خوارزم تمہیں عطا کر دی ہے تم بے توقف سوار ہو کر وہاں پہنچ جاؤ۔ امیر تیمور نے ایسا ہی کیا اور خوارزم سے مظفر و منصور واپس آیا۔

ایک روز سلطان کے دربار میں ایک مجرم پیش ہوا۔ سلطان نے اس کے قتل کا حکم دیا۔ جلاد اسے قصاص گاہ میں لے گیا۔ اس کی آنکھیں باندھ لیں۔ اور تلوار اس کی گردن پر ماری مگر تلوار نے اثر نہ کیا۔ دوسری بار اسی طرح کیا مگر تلوار نے اثر نہ کیا تیسری بار ایسا ہی کیا گیا مگر کوئی اثر نہ ہوا۔ جلاد نے دیکھا کہ تلوار کھینچتے وقت مجرم ہونٹ ہلاتا تھا اور منہ میں کچھ کہتا تھا۔ جلاد نے پوچھا۔ خدا کی عزت پر قسم کہ بس کے سوا کوئی معبود بحق نہیں تو سچ بتا کہ کیا کہتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اپنے شیخ کو یاد کرتا تھا۔ جلاد نے پوچھا کہ تیرا شیخ کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میرے شیخ وسید امیر کللال ہیں۔ پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ جواب دیا کہ علاقہ بخارا میں قریہ سوخار میں ہیں۔ یہ سن کر جلاد نے تلوار پھینک دی اور فوراً روانہ ہوتے ہوئے کہا کہ وہ بزرگ جو مرد کو تلوار کے نیچے سے بچالے اگر کوئی اس کی خدمت بجالائے تعجب نہیں کہ حق تعالیٰ اسے دوزخ کی آگے سے بچالے۔

حضرت امیر کللال قدس سرہ اپنے معارف میں اپنے یاروں سے ہمیشہ فرمایا

کرتے تھے کہ اگر عبادت میں تمہاری پیٹھ کبڑی ہو جائے اور ریاضت میں تمہارا جسم کمان کے چلے کی طرح باریک ہو جائے تو خدائے خالق کے جلال و عظمت کی قسم کہ ہر گز مقصود تک نہ پہنچو گے جب تک کہ اپنے لقمہ اور خرقة کو پاک نہ رکھو اور حضرت مصطفیٰ ﷺ کی شریعت کی پیروی نہ کرو۔ کیونکہ تمام کاموں کی اصل اسی پر ہے۔

جب حضرت امیر کلال قدس سرہ پر ضعف غالب ہوا تو آپ نے اپنے صاحبزادوں اور یاروں کو جمع کیا اور وصیتیں فرمائیں جن میں سے چند ایک درج ذیل ہیں۔

آپ نے فرمایا جب تک تم زندہ رہو طلب علم سے ایک قدم دور نہ رہو کیونکہ طلب علم تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ اول علم ایمان دوم علم نماز سوم علم روزہ چہارم علم زکوٰۃ پنجم علم حج اگر استطاعت ہو ششم والدین کی خدمت ہفتم صلہ رحم اور رعایت ہمسایہ کا علم ہشتم خرید و فروخت کا علم اگر ضرورت ہو نہم حلال و حرام کا علم کیونکہ بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ بے علمی کے سبب سے تباہی کے بھنور میں گر پڑتے ہیں۔

آپ نے فرمایا کہ تم توبہ کرتے رہو کیونکہ توبہ تمام بندگیوں کا سر ہے۔ توبہ یہ نہیں کہ زبان سے کہو کہ میں توبہ کرتا ہوں۔ توبہ یہ ہے کہ تم پہلے اپنے گناہوں سے دل میں پشیمان ہو اور نیت کرو کہ آئندہ اس گناہ کی طرف نہ جاؤں گا اور ہمیشہ رب العزت سے ڈرتے رہو اور اپنے گناہوں کی معافی مانگو اور گریہ و زاری ایسی کرو کہ توبہ کا اثر اپنے باطن میں مشاہدہ کرو تا کہ تائب کا نام تم پر صادق آئے۔

آپ نے فرمایا چاہئے کہ روزی کا غم تم اپنے دل سے نکال دو اور آخرت اور ادائے بندگی کے غم کو اپنے دل میں جگہ دو۔ کیونکہ تمام کاموں میں اصل یہ ہے۔

آپ نے فرمایا چاہئے کہ تم خدا داں بنو اور خدا خواں بھی۔ اور ایسے کام میں مشغول رہو کہ جس سے دنیا کے خیال میں تمہارا دین نہ جاتا رہے۔ ہر وقت خدا تعالیٰ

سے ڈرتے رہو کیونکہ کوئی عبادت خدا ترسی سے بہتر نہیں ہے۔ نیز چاہئے کہ جب تم ذکر خدا میں مشغول ہو تو کلمہ لا الہ سے تمام ماسوائے حق کی نفی کرو اور غیر شرع باتیں نہ کرو اور الا اللہ سے تمام مشروعات کا اثبات کرو۔ اور اپنے دل میں اس امر کو نگاہ رکھو کہ کوئی عبادت و سجدے کے لائق نہیں سوائے خدا تعالیٰ کے جو باپ بیٹے اور مدد سے بے نیاز ہے۔ جب تم نے یہ بات جان لی تو تم ذکرین میں سے ہو گے۔ اور جان لو کہ کپڑے کو پانی، زبان کو خدا تعالیٰ کا ذکر اور تمہارے جسم کو نماز کا ہمیشہ ادا کرنا پاک کر دیتا ہے اور تمہارے مال کو زکوٰۃ اور تمہاری راہ کو مطالبہ حقوق کرنے والوں کی رضا مندی اور تمہارے دین کو شرک سے بچنا پاک کر دیتا ہے۔ یارو! اخلاص اختیار کرو اور اخلاص کے ساتھ رہو۔

آپ نے فرمایا ہر حال میں امر معروف اور نہی منکر بجالاؤ اور ہمیشہ دل میں غیر شرع امر اور بدعت کے منکر رہو۔ تاکہ قیامت کے دن تم در ماندہ نہ ہو۔

مذکورہ بالا وصیتوں کے بعد حضرت امیر کلال قدس سرہ تنہائی کے گوشہ میں تشریف لے گئے اور تین دن تک آپ نے کسی صاحبزادے سے بات نہ کی۔ تین دن کے بعد آپ نے خدا تعالیٰ کی بہت حمد کی۔ حاضرین مجلس نے سوال کیا کہ اے مخدوم! آپ نے اس مقام میں بہت حمد کی ہمیں بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اسکا سبب کیا ہے۔ حضرت امیر کلال نے فرمایا تین دن سے تنہائی کے گوشہ میں لوگوں کی ملاقات سے متنفر تھا اور مراقبہ میں دریائے حیرت میں غوطہ زن تھا کہ ہمارا اور ہمارے یاروں کا کیا حال ہے۔ ہاتف غیبی نے ہمارے باطن میں ندا دی کہ اے امیر کلال! ہم نے تجھ پر اور تیرے یاروں پر اور تیرے دوستوں پر اور ان لوگوں پر کہ جن پر آپ کے مطبخ کی مکھی بیٹھی ہو رحمت کی اور سب کے گناہ معاف کر دیئے۔ تم خوش ہو کہ خدا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے تم پر رحمت کرے گا اور تمہارے گناہ سے درگزر کرے گا۔ حضرت امیر

کلالُ سی روز جو ار رحمت الہی میں پنجشنبہ ۸ جمادی الآخر ۷۷۷ھ کو چل بے۔
 حضرت امیر کلال قدس سرہ نے اپنے اصحاب کو حضرت خواجہ بہاؤ الدین
 نقشبندی کی متابعت کا حکم دیا تھا۔ کہتے ہیں کہ حضرت امیر کلال قدس سرہ کے ایک سو
 چودہ خلیفے تھے۔

خواجہ خواجگان خواجہ سید بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ

آپ کی ولادت باسعادت محرم الحرام ۷۱۸ھ میں کوشک ہندواں میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے پہلے حضرت بابا ساسی قدس سرہ آپ کے تولد مبارک کی بشارت دی تھی اور فرمایا تھا کہ اس زمین سے ایک مرد کی خوشبو آتی ہے جلد ہی ایسا ہوگا کہ کوش ہندواں قصر عارفاں بن جائے گا۔ تولد سے تیسرے روز آپ کے جدا مجد آپ کو حضرت بابا ساسی قدس سرہ کی خدمت میں لے گئے آپ نے ان کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا اور اپنے خلیفہ سید امیر کلال قدس سرہ سے آپ کی تربیت کے بارے میں عہد لیا۔ لڑکپن ہی سے ولایت کے انوار و آثار آپ کی پیشانی سے ظاہر و آشکارا تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرا فرزند بہاؤ الدین چار سال کا تھا کہ ہماری گائے جو حاملہ تھی کی طرف متوجہ ہو اور کہا کہ یہ گائے گو سالہ سفید پیشانی جنے گی۔ چنانچہ چند ماہ کے بعد قدرت حق تعالیٰ سے اس گائے نے ایسا ہی گاؤ سالہ جنا۔ جنہوں نے میرے فرزند کی بات سنی وہ حیران ہوئے۔ آپ متبع سنت، مطیع شریعت بطریق اعلیٰ تھے۔ سلوک و تصوف کو قرآن و حدیث کے ساتھ موافقت کرتے۔ یاد خدا، فکر حق اور کھانے پینے میں حلال طیب کے لئے بہت احتیاط فرماتے یہاں تک کہ شبہات سے بھی احتراز فرماتے۔ مہمان نوازی میں ایثار فرماتے۔ اپنا خاص مکان نہ رکھتے، نوکر نہ رکھتے۔ سادہ لباس پہنتے۔ ہر ایک دوست کے ساتھ تواضع سے پیش آتے اور درویشوں کی نہایت تعظیم فرماتے۔ آپ طریقہ نقشبندیہ کے امام ہیں۔ کخواب بانی کے پیشے کی وجہ سے اسم ذات اللہ کا نقش دلوں پر بٹھانے کی وجہ سے آپ نقشبند مشہور ہیں۔ آپ کو آداب طریقت کی تعلیم بظاہر حضرت سید امیر کلال قدس سرہ سے ہے لیکن بطریق اویسیت حضرت خواجہ عبدالخالق عجدوانی قدس سرہ سے مستفیض ہوئے۔ چنانچہ خود فرماتے ہیں کہ اوائل احوال میں گزشتہ اولیائے عظام کے مزارات پر حاضری

دیا کرتا تھا۔ ایک رات میں تین مزاروں پر گیا۔ جس مزار پر پہنچتا ایک چراغ ٹمٹماتا نظر آتا حالانکہ چراغ میں پورا تیل اور بتی ہوتی مگر بتی کو ذرا اکسانے کی ضرورت ہوتی تاکہ تیل سے باہر آجائے اور بتی بخوبی جلے۔ شروع رات میں خواجہ محمد واسع کے مزار پر پہنچا تو وہاں اشارہ ہوا کہ خواجہ محمود انجیر کے مزار پر جانا چاہئے۔ میں جب وہاں پہنچا تو وہاں دو شخص آئے اور انہوں نے دو تلواریں میری کمر پر باندھیں اور گھوڑے پر سوار کر کے اس کی باگ مزار مزداخن کی طرف پھیر دی۔ جب وہاں پہنچا تو فتیلہ اور چراغ اسی حالت میں تھا میں بیٹھ گیا اور اسی توجہ میں غیبت ہو گئی اور دیکھا کہ دیوار شق ہو گئی اور ایک بڑا تخت ظاہر ہوا اور تخت پر ایک بزرگ بیٹھا اور اس کے سامنے سبز پردہ لٹکا ہوا ہے، تخت کے گرد ایک جماعت حاضر ہے میں نے ان میں خواجہ بابا سماسی قدس سرہ کو دیکھا اور جان گیا یہ جماعت بزرگوں کی ہے دل میں خیال گزرا کہ یہ بزرگ تخت پر بیٹھے ہوئے کون ہیں کہ اسی اثنا میں ایک شخص ان میں سے اٹھا کہ وہ بزرگ خواجہ عبدالخالق غجدوانی ہیں۔ اور یہ جماعت ان کے خلیفے ہیں اور سب کے نام بتائے کہ یہ خواجہ احمد صدیقؒ یہ خواجہ اولیا کبیرؒ، یہ خواجہ عارف ریوگریؒ، یہ خواجہ محمود انجیرؒ، یہ خواجہ علی رامیتنیؒ، اور خواجہ محمد بابا سماسیؒ ہیں۔ اور یہ بھی کہا کہ خواجہ محمد بابا سماسیؒ کو تم نے زندگی میں دیکھا ہے۔ یہ تمہارے پیر ہیں اور تم کو کلاہ عطا فرمائی ہے۔ میں نے کہا ہاں ان کو تو میں پہچانتا ہوں مگر کلاہ کا قصہ بہت دنوں کا ہے وہ مجھ کو یاد نہیں کہ کس جگہ رکھی ہے۔ فرمایا کہ کلاہ تمہارے گھر میں ہے اور فرمایا تجھے یہ کرامت عطا ہوئی ہے کہ جو بلا نازل ہو وہ تیری برکت سے دور ہو جائے گی۔

اس وقت اس جماعت نے کہا کہ کان لگا کر سنو، حضرت خواجہ بزرگ ارشادات فرمادیں گے وہ تجھے راہ حق کے سلوک میں کام آئیں گے۔ میں نے اس جماعت سے عرض کی کہ میں حضرت خواجہ کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے وہ

پردہ آگے سے اٹھایا، میں نے حضرت خواجہ کو سلام عرض کیا حضرت نے جواب اور ارشادات فرمائے جو سلوک کے ابتداء وسط اور انتہا سے تعلق رکھتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ تھا کہ جو چراغ تجھے اس حالت میں دکھائے گئے ہیں وہ تیرے لئے بشارت ہیں کہ تجھ میں اس راستے کی استعداد و قابلیت ہے، مگر استعداد کی بتی کو اکسانا چاہیے تا کہ روشن ہو جائے اور اسرار ظاہر ہوں۔ دوسرا ارشاد جس کی آپ نے تاکید فرمائی یہ تھا کہ ہر حال میں جادہ شریعت و استقامت پر ثابت قدم رہنا چاہئے، عزیمت و سنت پر عمل کرنا اور بدعت سے دور رہنا چاہئے۔ ہمیشہ سنت رسول ﷺ اور آثار صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کی تلاش میں سرگرداں رہنا چاہئے۔ ان ارشادات کے ختم ہونے پر فرمایا تیرے حال کی صداقت کا شاہد یہ ہے کہ تو مولانا شمس الدین ابکنوی کے پاس جانا اور کہنا کہ فلاں ترک نے ایک شخص سقا نام پر دعویٰ کیا ہے، حق اس ترک کی طرف ہے اور تم سقا کی رعایت کرتے ہو۔ اگر سقا مدعی کی جانب کی حقیقت کا منکر ہو تو اس سے کہنا ”اے سقائے تشنہ“ وہ اس بات کو جانتا ہے، دوسرا شاہد یہ ہے کہ سقائے ایک عورت سے زنا کیا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی تو اس حمل کو اسقاط کر کے بچہ کو فلاں جگہ انگور کے درخت کے نیچے دفن کر دیا ہے، پھر ان خلیفوں نے فرمایا جب تو یہ پیغام مولانا شمس الدین کو پہنچا دے تو دوسرے دن صبح کے وقت حضرت سید امیر کلال قدس سرہ کی خدمت میں روانہ ہو جانا، راستے میں ایک بوڑھا ملے گا جو تجھے ایک گرم روٹی دے گا وہ روٹی لے لینا لیکن اس سے بات نہ کرنا اس کے بعد تمہیں ایک قافلہ ملے گا پھر ایک سوار ملے گا جسے تو نصیحت کرے گا اور وہ تیرے ہاتھ پر توبہ کرے گا۔ حضرت عزیزان کی کلاہ جو تیرے پاس ہے اس کو لے کر حضرت سید امیر کلال کی خدمت میں جانا۔

بعد ازاں اس جماعت نے مجھے ہلا دیا اور میں ہوش میں آ گیا۔ صبح کو اپنے

مکان کی طرف گیا اور متعلقین سے کلاہ کا دریافت کیا، بولے مدت ہوئی وہ کلاہ فلاں جگہ میں ہے۔ جب میں نے حضرت عزیزان کی کلاہ دیکھی تو میرا حال دگرگوں ہو گیا اور میں بہت رویا۔ اسی وقت واکبکہ میں آیا اور نماز فجر مولانا شمس الدین کی مسجد میں پڑھی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے مولانا سے وہ قصہ بیان کیا۔ سقا حاضر تھا لیکن وہ مدعی کی جانب سے حقیقت کا منکر ہو گیا۔ میں نے سقا سے کہا میرا ایک گواہ یہ ہے کہ تو سقائے تشنہ ہے، تجھے عالم معنی سے کچھ حصہ نہیں، وہ خاموش ہو گیا۔ میں نے کہا میرا دوسرا گواہ یہ ہے کہ تو نے ایک عورت سے زنا کیا۔ اس کے حاملہ ہونے کے بعد تیرے حکم سے اسقاط حمل کیا گیا اور بچہ کو تو نے فلاں جگہ میں انگور کے درخت کے نیچے دفن کر دیا۔ سقائے تشنہ نے اس سے انکار کیا، مولانا اور مسجد کے لوگ اس جگہ پہنچے اور تلاش کی تو وہاں بچہ مدفون پایا۔ سقائے تشنہ نے معافی مانگی۔ جب دن گزرا میں دوسرے روز آفتاب نکلنے کے وقت حسب ہدایت حضرت امیر کلال کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں مجھے ایک بوڑھا ملا۔ اس نے مجھے گرم روٹی دی، میں نے لے لی اور اس سے کوئی بات نہ کی۔ آگے بڑھا تو ایک قافلہ ملا۔ قافلے والوں نے پوچھا کہ تو کہاں سے آ رہا ہے میں نے کہا ابکنہ سے۔ وہ بولے کب روانہ ہوا میں نے کہا طلوع آفتاب کے وقت، اور جس وقت ان سے ملا چاشت کا وقت تھا۔ وہ متعجب ہوئے کہ ابکنہ یہاں سے چار فرسنگ ہے اور ہم اول شب روانہ ہوئے تھے جب میں آگے بڑھا تو ایک سوار ملا، میں نے سلام کیا، اس نے کہا تو کون ہے تمہاری صورت دیکھ کر مجھے ڈر معلوم ہوتا ہے۔ میں نے کہا میں وہ ہوں جس کے ہاتھ پر تو توبہ کرے گا۔ چنانچہ وہ سوار فی الفور گھوڑے سے اتر اور توبہ کی۔ اس کے ساتھ بہت سی شراب تھی وہ سب اس نے پھینک دی۔ پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت سید امیر کلال تشریف رکھتے تھے میں نے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت عزیزان کی کلاہ ان کے آگے رکھ دی۔ حضرت امیر کلال ایک لحظہ

خاموش رہے پھر فرمایا کہ یہ کلاہ حضرت عزیزان کی ہے۔ میں نے جواب اثبات میں دیا۔ حضرت امیر نے فرمایا کہ اس کے بارے میں یوں اشارہ ہوا ہے کہ اس کو دو پردوں کے درمیان محفوظ رکھو۔ میں نے قبول کیا اور کلاہ لے لی۔ بعد ازاں حضرت امیر کلال نے مجھے ذکر کی تلقین کی اور بطریق خفیہ نفی و اثبات میں مشغول کیا۔ میں ایک مدت تک اس سبق میں مشغول رہا۔ عزیمت پر عمل کیا اور ذکر بالجہر نہ کیا کیونکہ مجھے اخبار و آثار رسول کریم ﷺ و صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین پر عمل کا حکم تھا۔ اس لئے علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔ احادیث پڑھا کرتا تھا آثار صحابہ معلوم کر کے ہر ایک پر عمل کرتا اور اس کا نتیجہ اپنے باطن میں مشاہدہ کرتا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اوائل احوال میں نو ماہ تک فیض کا دروازہ مجھ پر بند رہا اور میں باوجود کوشش بسیار گوہر مقصود حاصل نہ کر سکا اور سخت بے چین ہو گیا اور چاہا کہ مخلوق کی خدمت و ملازمت میں مشغول ہو جاؤں کہ میرا گزرا ایک مسجد کی جانب سے ہوا جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا۔

اے دوست بیا کہ ما ترا نیم

بیگانہ مشو کہ آشنا نیم

یہ شعر پڑھتے ہی مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور عنایت الہی سے وہ دروازہ پھر مجھ پر کھل گیا۔ فرماتے ہیں کہ ایک رات مسجد زیور توں میں ایک ستو کے پیچھے رو بقبلہ بیٹھا تھا کہ ناگاہ فنا کا اثر ظاہر ہونے لگا اور رفتہ رفتہ بیخود ہو گیا۔ اس حالت فنا میں ارشاد ہوا کہ ہوشیار ہو جاؤ جو مطلوب و مقصود ہے وہ تمہیں مل گیا، کچھ دیر بعد ہوش میں آ گیا۔ فرماتے ہی کہ اس قصہ کے بعد ایک روز باغ میں تھا (جس میں آپ کا مزار مقدس ہے) متعلقین کی جماعت ساتھ تھی ناگاہ عنایت الہی کے جذبات کا اثر ظاہر ہونے لگا، اضطراب اور بیقراری میں رو بقبلہ ہو بیٹھا کہ اچانک غیبت فنا حقیقی تک

پہنچ گئی، میں اس فنا میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری روح کو آسمانوں پر ملکوت سے آگے لے گئے اور اس مقام پر پہنچا کہ میری روح ستارہ کی شکل میں نور بے نہایت کے دریا میں موج و ناپید ہو گئی اور میرے قالب میں حیات ظاہری کا کچھ نشان نہ رہا۔ میرے گھر والے اور متعلقین اس حالت میں گریہ و زاری کرتے تھے یہاں تک کہ میں آہستہ آہستہ وجود بشریت میں آ گیا، وہ غیبت و فنا کم و بیش چھ گھنٹے تک رہی تھی۔ فرماتے ہیں کہ منازل و مقامات کے طے کرنے میں حضرت حسین بن منصورت حلاج کی صفت دو مرتبہ میرے وجود میں ظاہر ہوئی کہ وہ آواز جوان سے ظہور میں آئی تھی مجھ سے بھی ظاہر ہو جائے، بخارا میں ایک سولی تھی اور اپنے آپ کو اس سولی کے نیچے دونوں دفعہ لے گیا اور کہا کہ تیری جگہ یہی سولی ہے، اور پھر عنایت الہی سے میں اس مقام سے عبور کر گیا۔

فرمایا کہ حضرت اویس قرنی کی روحانیت کا اثر علائق ظاہری و باطنی سے تجرد کلی اور انقطاع تمام ہے اور امام محمد علی حکیم ترمذی کی روحانیت کا اثر بے صنعتی محض ہے۔ فرمایا کہ میں نے سلطان العارفین بایزید بسطامی، شیخ جنید، شیخ شبلی اور حسین بن منصور حلاج کے مقامات کی سیر کی، جہاں وہ پہنچتے تھے میں بھی وہاں پہنچا یہاں تک کہ صفات انبیاء کی سیر میں ایسی بارگاہ میں پہنچا کہ جس سے بڑی کوئی بارگاہ نہ تھی۔ یہ بارگاہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سلطان العارفین جب اس بارگاہ تک پہنچتے تھے تو انہوں نے چاہا کہ سیر کرنے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مماثلت کریں لیکن ان کو روک دیا گیا مگر میں نے ایسی گستاخی نہ کی بلکہ سر نیاز و تعظیم آپ کے آستانہ عزت و احترام پر رکھا۔

خواجہ بہاء الدین نقشبندی قدس سرہ سے کسی نے کرامت طلب کی تو آپ نے جواب دیا میری یہی کرامت ہے کہ باوجود اس قدر گنہگار ہونے کے مجھے نہ زمین نکل لیتی ہے نہ آسمان سے کوئی عذاب اترتا ہے اور میں چلتا پھرتا ہوں۔

ایک درویش نے یہ قصہ بیان کیا کہ ایک روز حضرت خواجہ ایک حوض کے

کنارے پر کھڑے جو شہر بخارا سے قبلہ کی طرف ہے۔ اس حال میں ایک درویش جو لوگوں میں ارشاد و تربیت میں مشہور تھا آپ سے ملنے آیا۔ حضرت خواجہ نے اس سے فرمایا کہ میں نے سنا ہے کہ تمہارا ارادہ خوارزم جانے کا ہے۔ اس نے عرض کی کہ ہاں۔ خواجہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں خوارزم نہ جانے دیں گے۔ اس نے کہا ایسا نہ کہئے، آپ کو اس بات کی قدرت نہیں۔ اتفاقاً اسی اثنا میں مولانا حمید الدین شاشی مع ایک جماعت کے خواجہ کی ملاقات کو آئے۔ حضرت خواجہ نے وہ قصہ مولانا سے ذکر کر کے فرمایا کہ آپ گواہ رہیں ہم اس درویش کو خوارزم نہ جانے دیں گے۔ مولانا نے کہا کہ ہم بھی گواہ ہوئے۔ اس کے بعد وہ درویش خوارزم کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ اقصیہ میں پہنچا جو نواح بخارا میں قافلہ کے اترنے کی جگہ ہے۔ تو بادشاہ وقت کے قاصد آہنچے اور انہوں نے خوارزم کا رستہ بند کر دیا۔ اس درویش نے اہل قافلہ کے ساتھ تدبیر کی اور راستے سے برطرف ہو کر کچھ مسافت طے کر کے پھر خوارزم کی راہ ہوئے۔ مگر وہ قاصد ان کے پیچھے آہنچے۔ اور اس درویش کو مع قافلہ کے گرفتار کر لیا اور بخارا کی طرف لے آئے۔ اس درویش نے شیخ سیف الدین باخرزمی قدس سرہ کے نواسہ خواجہ داؤد سے التجا کی اور کچھ مال دے کر قاصدوں سے رہائی پائی۔ جب یہ خبر مولانا حمید الدین کو پہنچی تو انہوں نے بہت تعجب کیا اور فرمایا کیا خواص بندگان الہی نے اس طرح تصرف کیا ہے۔

حضرت خواجہ کے ایک درویش کا بیان ہے کہ میرے پچیس دینار گم ہو گئے۔ لوگوں نے حضرت خواجہ سے یہ قصہ بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ ان دیناروں کو اس گھر کی لونڈی لے گئی ہے۔ آپ نے لونڈی کو حکم دیا کہ دینار دے دو۔ اس نے کہا کہ میں نے فلاں جگہ زمیں میں دفن کر دیئے ہیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جو زمین میں مدفون ہیں وہ صرف تین دینار ہیں۔ حاضرین متعجب ہوئے۔ جب دیکھا گیا تو زمین

میں تین ہی دینار تھے۔

ایک روز حضرت خواجہ قصر عارفاں میں تھے اور شیخ شادی عذیوت سے آئے تھے۔ وہ ایک قصور کے سبب جوان سے سرزد ہوا تھا عذر خواہی کرتے تھے۔ خواجہ نے فرمایا کہ نذرانہ چاہئے۔ انہوں نے عرض کیا کہ ایک بیل لاتا ہوں۔ خواجہ نے فرمایا کہ نذرانہ میں بیل قبول نہیں۔ اڑتالیس دینار جو عذیوت میں تم نے مدت سے دیوار کے سوراخ میں چھپائے ہوئے ہیں اور دھوئیں نے وہ جگہ سیاہ کر دی ہے نذرانہ میں لانے چاہئے۔ یہ سن کر شیخ شادی کا حال دگرگوں ہو گیا۔ اس لئے کہ سوراخ میں چھپانے کے وقت کسی کو اطلاع نہ تھی۔ وہ جلدی عذیوت گئے اور وہ دینار لا کر خدمت میں پیش کئے۔ حضرت خواجہ نے ان میں سے ایک دینار شیخ شادی کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ حرام ہے۔ تجھے یہ کہاں سے ملا۔ اس وقت شیخ شادی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ ان سینتالیس دیناروں سے ایک بیل خرید کر کھیتی کر اور بندگان خدا کی خدمت میں صرف کر۔ اس کے بعد شیخ شادی سے اس ایک دینار کا حال دریافت کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خواجہ کا مرید بننے سے پہلے میں ایک مدت تک قمار بازی کرتا رہا۔ وہ دینار قمار سے حاصل ہوا تھا۔

حضرت خواجہ کے ایک مخلص کا بیان ہے کہ جس زمانے میں دشت قبیاق کی طرف سے ایک لشکر نے بخارا پر حملہ کر کے بہت سی مخلوق کو ہلاک اور بہت سوں کو قید کر لیا تھا تو اس وقت وہ میرے بھائی کو بھی قید کر کے لے گئے۔ میرے والد بیٹے کے غم میں بہت پریشان تھے۔ مجھے ہمیشہ کہا کرتے کہ اگر تو میری رضامندی چاہتا ہے تو اپنے بھائی کی تلاش میں قبیاق کی طرف جا۔ چونکہ مجھے حضرت خواجہ سے بڑی عقیدت تھی میں مہمات میں ان ہی کی طرف رجوع کیا کرتا تھا۔ میں نے یہ قصہ بھی ان سے عرض کیا۔ آپ نے فرمایا جلدی جا اور باپ کی رضامندی حاصل کر۔ میں نے ایک

درہم بطور نذر آپ کی خدمت میں پیش کیا جسے آپ نے قبول کیا۔ مگر پھر مجھے واپس کر دیا اور فرمایا کہ اسے اپنے پاس رکھنا۔ اس میں بڑی برکتیں ہون گی۔ جس وقت سفر میں تم کو کوئی مہم پیش آئے تو ہماری طرف متوجہ ہونا۔ میں حسب ارشاد روانہ ہو گیا۔ اس سفر میں تھوری سے تجارت سے مجھے بڑا نفع ہوا اور بغیر کسی دشواری کے اپنے بھائی کو خوارزم میں پالیا۔ قیدیوں کی جماعت کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر ہم بخارا کی طرف روانہ ہو گئے۔ کشتی میں لوگ بہت تھے۔ ناگاہ مخالف ہوا چلنے لگی اور کشتی کے غرق ہو جانے کا اندیشہ ہوا۔ لوگوں نے فریاد شروع کی۔ اس پریشانی کی حالت میں میرے کان میں کسی کی آواز آئی جو حضرت خواجہ کو یاد کر رہا تھا۔ اسی وقت مجھے حضرت خواجہ کا وہ ارشاد یاد آیا کہ جس وقت تم کو کوئی مہم پیش آئے تو میرے طرف متوجہ ہونا۔ میں نے حضرت خواجہ کی طرف توجہ کی اسی وقت حضرت خواجہ مجھے دکھائی دیئے۔ میں نے سلام عرض کیا۔ ان کی برکت سے ایک لمحہ میں ہوا ٹھہر گئی اور دریا کی لہر موقوف ہو گئی۔ تھوڑی مدت کے بعد ہم دونوں بھائی بخارا میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام کیا۔ حضرت خواجہ نے مسکرا کر فرمایا کہ جس وقت کشتی میں تم نے ہمیں سلام کیا تھا ہم نے سلام کا جواب دیا تھا مگر تم نے نہ سنا تھا۔

خواجہ علاء الدین عطاء بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حضرت خواجہ دریشوں کی جماعت کے ساتھ ایک درویش کے حجرے میں تھے۔ اس جماعت میں سے بعض حضرت خواجہ کے اشارے سے دسترخوان کے سامان کے لئے نکلے اور دو فریق ہو گئے۔ ایک فریق بازار صرافاں کی طرف روانہ ہوا۔ انہوں نے حضرت خواجہ کو بازار میں دیکھا اور خیال کیا کہ آپ حجرے سے نکل آئے ہیں۔ دوسرا فریق چوک کی طرف گیا اور انہوں نے حضرت خواجہ کو چوک میں دیکھا اور وہی خیال کیا جو فریق اول نے کیا تھا۔ بعد ازاں وہ اخئی محمد سے بازار میں ملے اور اپنا قصہ اس سے بیان کیا۔ اس نے

کہا کہ میں نے ابھی حضرت خواجہ کوفلاں جگہ دیکھا ہے کہ ایک طرف کو تشریف لے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر درویش حیران ہوئے کہ حضرت خواجہ سے کہاں جا کر ملیں۔ اسی فکر میں تھے کہ ایک درویش آیا اور اس نے کہا کہ حضرت خواجہ فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب نے کس واسطے اتنی دیر لگا دی۔ انہوں نے سارا قصہ درویش سے بیان کیا۔ اس نے کہا کہ جس وقت تم حجرے سے نکلے ہو صاحب حجرہ اور میں حضرت خواجہ کی خدمت میں رہے ہیں۔ آپ حجرے سے نہیں نکلے۔ اس وقت آپ نے مجھے تمہارے پیچھے بھیجا ہے۔ اصحاب حیران ہوئے اور اسی حالت میں حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے کیفیت دریافت کی اور اپنا قصہ بیان کیا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور صاحب حجرہ یہ سن کر بہت رویا۔ اسی وقت حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ماہ رمضان کی شام کو حضرت عزیزان قدس سرہ کی تیرہ جگہ دعوت ہوئی۔ آپ نے قبول فرمائی۔ راوی کا بیان ہے کہ میں ان دعوتوں میں سے ایک میں حاضر تھا۔ میں نے دوسری جگہوں سے جو دریافت کیا تو یہی سنا کہ حضرت عزیزان تمام جگہوں پر حاضر تھے۔

(بقول حضرت مجدد الف ثانیؒ اس صورت میں اولیائے کرام تو اپنی جگہ میں ہوتے ہیں مگر ان کے لطائف مختلف اجساد سے تجسد اور مختلف اشکال سے متشکل ہو کر ایک ہی آن میں متعدد جگہوں میں اعمال عجیبہ وقوع میں لاتے ہیں۔ بعض وقت اس تشکل کی ان کو خبر تک نہیں ہوتی۔ یہ تجسد و تشکل کبھی عالم شہادت میں ہوتا ہے اور کبھی عالم مثال میں پایا جاتا ہے) (مکتوب احمدیہ۔ دفتر دوم مکتوب ۵۸)

ایک درویش بیان کرتا ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ میرے غریب خانہ میں تشریف لائے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ گھر میں آٹا نہ تھا۔ میں اسی دن آٹے کی بوری لے آیا۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ اس آٹے کو خرچ کرتے رہو مگر اس کی کمی بیشی کا حال کسی سے ذکر نہ کرنا۔ حضرت خواجہ دو مہینے غریب خانہ میں رہے۔ ہر روز درویش

اور دوست آپ کی زیارت کو آتے تھے۔ اسی آٹے میں سے پکتا رہا۔ اور بحال خود اتنا ہی رہا۔ بعد ازاں میں نے خلاف ارشاد حضرت خواجہ یہ قصہ اپنے اہل و عیال سے ذکر کر دیا۔ پھر وہ برکت نہ رہی۔

ایک روز حضرت خواجہ کا ایک درویش نیک روز نام سوخار سے آپ کی خدمت میں آیا۔ وہ بہت دلگیر تھا۔ حضرت نے سبب پوچھا۔ اس نے عرض کی کہ سوخار میں ایک شخص حسین نام نے مجھے بہت برا بھلا کہا مگر اس سے مجھے رنج نہ ہوا۔ جب اس نے آپ کی بے ادبی کی تو مجھے نہایت رنج ہوا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ جلدی دنیا و آخرت میں رسوا ہوگا۔ ایک روز کا بیان ہے کہ جب حضرت خواجہ نے یہ فرمایا نماز عصر کا وقت تھا۔ میں آپ کی خدمت سے رخصت ہو کر نماز مغرب کے وقت سوخار پہنچا۔ میں نے دیکھا کہ حسین اپنے خادم کے لیے زراعت میں کھانا لے کر جا رہا ہے۔ جب خادم کھانا کھانے لگا تو حسین اپنے خادم کا کام کرنے لگا۔ اسی وقت ایک بھیڑیا آیا جس نے لپک کر حسین کی ناک اور ہونٹ نوچ لئے اور اس کی شکل نہایت بھونڈی ہو گئی۔ وہ لوگوں میں رسوا ہو گیا۔ اس کا قصہ مشہور ہو گیا اور حسین گرگ گرفتہ اس کا لقب ہوا۔

ایک درویش کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ عذیب میں درویش اسحاق کے مکان میں کھانا تیار کر رہے تھے۔ تنور میں آگ شعلہ زن تھی۔ اسی حالت میں آپ نے اپنا دست مبارک اس تنور میں ڈال دیا اور کچھ دیر تک رکھا۔ بعد ازاں نکال لیا۔ عنایت الہی سے دست مبارک کا بال تک نہ جلا۔

خواجہ علاؤ الدین عطار نے یہ بیان کیا کہ ایک روز موسم سرما میں حضرت خواجہ نے درویش امیر حسین سے فرمایا کہ ایندھن بہت سا جمع کر لینا چاہیے۔ جب حسب الارشاد بہت سا ایندھن جمع ہو گیا تو دوسرے دن برف گرنے لگی اور چالیس دن تک گرتی رہی۔ اسی حال میں حضرت خواجہ شیخ شادی کو ساتھ لے کر خوارزم کی

طرف روانہ ہوئے۔ جب ندی کے کنارے پہنچے تو آپ نے شیخ شادی سے فرمایا کہ پانی پر قدم رکھ کر گزر جاؤ۔ شیخ نے توقف کیا۔ آپ نے دوبارہ ہیبت سے شیخ کی طرف نگاہ کی۔ شیخ بے خود ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو قدم پانی پر رکھ کر روانہ ہوئے۔ حضرت خواجہ بھی ان کے پیچھے کچھ چل رہے تھے۔ جب پانی سے گزر گئے تو خواجہ نے شیخ سے فرمایا کہ اپنے موزوں کو دیکھو۔ اس کی کوئی جگہ بھیگی یا نہیں۔ شیخ شادی نے دیکھا کہ موزوں کی جگہ قدرت الہی سے نہ بھیگی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت خواجہ ایک طرف جا رہے تھے۔ شیخ امیر حسین اور چند درویش ساتھ تھے۔ ایک نالہ کے پل پر پہنچے۔ آپ نے شیخ سے فرمایا کہ پانی سے گزر جا۔ حسب اشارہ شیخ پانی میں کود پڑے اور حضرت پل پر سے گزر گئے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا امیر حسین پانی سے نکل آ۔ شیخ پانی سے نکل آئے اور ان کے کپڑے خشک تھے۔ خواجہ نے پوچھا کہ جس وقت تم پانی میں کودے تمہارا کیا حال تھا۔ عرض کی کہ میرا حال اچھا تھا۔ میں ایک نہایت صاف مکان میں تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک دروازہ ظاہر ہوا۔ آپ کی آواز سن کر میں اس دروازے سے باہر نکل آیا۔

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ نسف میں تھے۔ جاڑے کا موسم تھا۔ حضرت کو بخارا جانے کا اتفاق ہوا۔ خواجہ محمد پارسا اور درویشوں کی ایک بڑی جماعت آپ کے ہم رکاب تھی۔ مینہ برسنے لگا اور ہر لحظہ زیادہ ہوتا جاتا تھا۔ حضرت نے خواجہ محمد پارسا کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ مینہ سے کہہ دو ٹھہر جا۔ خواجہ محمد پارسا نے حضرت کی موجودگی میں ایسی گستاخی نہ کی۔ حضرت نے فرمایا کہ میں تجھ سے کہتا ہوں کہ یوں کہہ دے۔ اے مینہ! ٹھہر جا۔ پس خواجہ محمد پارسا نے کہا۔ اے مینہ ٹھہر جا۔ اسی وقت مینہ بند اور مطلع صاف ہو گیا اور سورج نکل آیا۔ ایک روز حضرت خواجہ ایک درویش کو کسی طرف روانہ کر رہے تھے۔ آپ نے حسب عادت اس کو بغل میں لیا اور

اس پر نظر عنایت ڈالی۔ اتفاقاً انہی محمد جو حضرت کے بڑے درویشوں میں تھا اس درویش کے آگے آگے جاتا تھا۔ ایک ساعت کے بعد وہ درویش گر پڑا اور اس کی روح قالب سے نکل گئی۔ جب انہی محمد نے یہ حال دیکھا تو وہ جلد حضرت خواجہ کی خدمت میں پہنچا اور ماجرا عرض کیا۔ حضرت خواجہ اس درویش کے پاس تشریف لے گئے اور اپنا قدم مبارک اسکے سینے پر رکھا۔ وہ ہلنے لگا اور اسکی روح قالب میں آئی گئی۔ بعد ازاں حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں نے اس کی روح چوتھے آسمان میں پائی اور باذن اللہ وہاں سے واپس کر لی۔

ایک درویش کا بیان ہے کہ ایک روز حضرت خواجہ اور شیخ شمس الدین، خلیفہ سید امیر کلال اس ندی کے کنارے بیٹھے تھے جو شیخ سیف الدین اور شیخ حسن بلغاری کے مزار کے سامنے ہے اور آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ اسی اثنا میں مچھلی کے قصہ کا ذکر آیا جو ایک دفعہ شیخ سیف الدین اور شیخ حسن کے درمیان گزرا تھا۔ شیخ شمس الدین کلال نے کہا کہ بے شک اولیاء اللہ کے ایسے تصرفات ہوئے ہیں۔ کیا اس زمانے میں بھی کوئی ایسا بزرگ ہے جس سے ایسے حالات ظہور میں آتے ہیں۔ حضرت خواجہ نے فرمایا ایسے بزرگ بھی ہوتے ہیں کہاگر مثلاً اس ندی کی طرف اشارہ کر دیں کہ الٹی بہے تو الٹی بہنے لگے۔ حضرت خواجہ یہ فرما ہی رہے تھے کہ وہ ندی الٹی بہنے لگی۔ حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا۔ اس پر وہ ندی بدستور سابق بہنے لگی۔ لوگوں نے اس کرامت کا مشاہدہ کیا اور حضرت خواجہ کی کمال ولایت کا اعتراف کیا۔

حضرت علاؤ الدین عطار قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہمارے مرشد حضرت خواجہ کی نظر عنایت کی برکت سے طالبوں کا یہ حال تھا کہ قدم اول میں سب سعادت مراقبہ سے مشرف ہو جاتے تھے۔ جب نظر عنایت زیادہ ہوتی تو درجہ عدم اور پھر مقام فنا کو پہنچ جاتے۔ اس حال میں حضرت خواجہ یوں فرمایا کرتے کہ ہم تو دولت وصال

کے واسطہ ہیں، ہم سے منقطع ہو کر مقصودِ حقیقی کو ملنا چاہئے۔

خواجہ علاؤ الدین عطاء کا بیان ہے کہ حضرت خواجہ کے انتقال کے وقت ہم سورہ یسین پڑھ رہے تھے۔ جب سورہ نصف ہوئی تو انوار ظاہر ہونے لگے۔ ہم کلمہ پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت خواجہ کا سانس منقطع ہو گیا۔ حضرت کی عمر تہتر سال کی تھی۔ دوشنبہ کی رات ۳ ربیع الاول ۷۹۱ھ میں وفات پائی۔ مزار مبارک قصر عارفاں میں ہے۔

حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار قدس سرہ

آپ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ کے خلیفہ اول تھے۔ آپ کا اسم مبارک محمد بن محمد بخاری المعروف علاؤ الدین عطار ہے۔ آپ دراصل اہل خوارزم تھے۔ جب آپ کے والد ماجد نے اس دنیائے فانی سے کوچ فرمایا تو آپ نے ترکہ سے کوئی چیز قبول نہ کی اور حالتِ تجرید میں بخارا کے ایک مدرسہ میں تحصیلِ علوم میں مشغول ہو گئے۔ خور دسا لگی میں آپ کی طبیعت مبارک فقر کی طرف مائل تھی۔ ابھی بچہ ہی تھے کہ ایک روز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے آپ کی والدہ سے فرمایا کہ جب علاؤ الدین بالغ ہو تو مجھ کو خبر کرنا۔ چنانچہ آپ بالغ ہوئے تو ایک روز حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ خود قصرِ عارفاں سے تشریف لائے اور مدرسہ میں جہاں حضرت علاؤ الدین پڑھتے تھے گئے دیکھا کہ ایک حجرہ میں ٹوٹے پھوٹے بوریہ پر اینٹ سربانے رکھے ہوئے مطالعہ کر رہے تھے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی صورت دیکھ کر تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت خواجہ کو اپنی جگہ بٹھایا۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ نے فرمایا کہ آج میری لڑکی بالغ ہوئی ہے۔ اگر تم قبول کرو تو تم سے نکاح کر دوں۔ حضرت علاؤ الدین نے عرض کیا کہ میری عین سعادت ہے۔ مگر میرے پاس سامان کچھ نہیں ہے۔ تب حضرت خواجہ نے فرمایا کہ میری لڑکی کی قسمت میں رزق مقرر ہے کہ وہ خزانہ غیب سے پہنچتا رہے گا تم اس کا کچھ فکر مت کرو۔ چنانچہ آپ رضا مند ہو گئے۔ بعد نکاح حضرت خواجہ علاؤ الدین خواجہ خواجگان خواجہ نقشبند قدس سرہ سے بیعت ہو کر آپ کی صحبت میں کافی وقت گزارنے لگے۔ حضرت خواجہ قدس سرہ کی آپ پر نظر خاص تھی۔ مجالس میں آپ کو اپنے پاس بٹھاتے اور بار بار آپ کی طرف متوجہ ہوتے بعض محرموں نے حضرت خواجہ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ تو فرمایا کہ میں ان کو اپنے پاس بٹھاتا ہوں تاکہ ان کو نصیر یا نہ بٹھا جائے۔ اس کا سبب یہ ہے

گھات میں ہے اس لئے میں ہر لحظہ ان کا حال دریافت کرتا رہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کی توجہات عالیہ سے آپ بہت جلد درجہ کمال پر پہنچ گئے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ اپنی حیات ہی میں بہت سے طالبوں کی تربیت آپ کے سپرد کر دیتے تھے۔ اور فرماتے تھے کہ علاؤ الدین نے ہمارا بوجھ بہت ہلکا کر دیا ہے۔ آپ سے بہت سے انوار و آثار ولایت بدرجہ اتم و اکمل ظہور میں آئے اور آپ کے حسن تربیت و صحبت کی برکت سے بہت سے لوگ مرتبہ کمال و تکمیل تک پہنچ گئے۔ قدوۃ المحققین سید شریف جرجانی جو آپ کے اصحاب میں سے تھے بارہا فرمایا کرتے تھے کہ جب تک میں خواجہ علاؤ الدین عطار کی صحبت سے مشرف نہ ہوا میں نے خدا کو نہ پہچانا۔ بعد انتقال حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ ان کے جمیع اصحاب نے حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار کے ہاتھ پر بیعت کی۔ حتیٰ کہ حضرت خواجہ محمد پارسا نے بھی کہ جن کی نسبت سے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مجھ کو دیکھنا چاہے وہ محمد پارسا کو دیکھے۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین صاحب طریقہ خاص ہیں۔ انکے طریقہ کو علائیہ کہتے ہیں۔ جس کا ذکر حضرت مجدد الف ثانی نے اپنے مکتوبات (دفتر اول۔ مکتوبات ۲۹۰) میں بالتفصیل کیا ہے۔

بخارا میں علماء کی دو جماعتوں کے درمیان روایت باری تعالیٰ میں بحث چھڑ گئی۔ جو کسی صورت ختم نہ ہوتی تھی۔ انہوں نے بالاتفاق حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار کو ثالث تسلیم کر لیا اور آپ سے فیصلہ طلب کیا۔ آپ نے منکرین روایت باری تعالیٰ کو فرمایا تم تین دن با وضو ہماری مجلس میں حاضر ہو بعد ازاں ہم فیصلہ دیں گے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا تیسرے روز کے آخرت میں ان پر ایسی کیفیت طاری ہوئی کہ بیہوش ہو کر زمین پر لوٹنے لگے۔ جب ہوش میں آئے تو نہایت نیاز مندی سے عرض کرنے لگے کہ ہم روایت حق پر ایمان لائے۔ اس کے بعد وہ کبھی حضرت خواجہ کی

خدمت سے علیحدہ نہ ہوئے۔

آپ مرض الموت میں حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو دیکھتے ان سے باتیں کرتے اور انکی باتوں کو سنتے تھے۔

حضرت خواجہ محمد پارسا نے لکھا ہے کہ حضرت خواجہ علاؤ الدین اپنی وفات سے سات سال پہلے عید رمضان کی رات کو بخارا میں تھے۔ اس رات حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے ایک درویش نے واقعہ میں دیکھا کہ ایک نہایت بڑی شاندار بارگاہ ہے۔ حضرت خواجہ علاؤ الدین حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے ساتھ اس بارگاہ کے قریب ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ بارگاہ حضرت رسالت پناہ ﷺ کی ہے۔ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ زیارت کے لئے اس بارگاہ میں داخل ہوئے اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں سے خوش و خرم نکلے اور فرمایا کہ مجھے یہ کرامت عطا کی گئی ہے کہ جو شخص میری قبر کے گرد چاروں طرف سو سو فرسنگ کے اندر دفن ہوگا میں باذن الہی اس کی شفاعت کروں گا۔ اور عطار کو ان کی قبر سے ہر طرف چالیس فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ عطا ہوا ہے اور میرے محبوبوں اور پیروی کرنے والوں کو ان کی قبروں سے ایک ایک فرسنگ تک شفاعت کا مرتبہ ملا ہے۔

حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار نے فرمایا مرشد سے تعلق غیر ہے اور آخر میں اس کی نفی کرنی چاہئے لیکن ابتدا میں سبب وصول ہے اور اس کے ماسوا کی نفی کرنی چاہئے اور اس کی رضا جوئی کرنی چاہئے۔ فرمایا، ریاضت سے مقصود نفی تعلقات جسمانی اور توجہ تام بعالم ارواح ہے اور سلوک سے مقصود یہ ہے کہ بندہ اپنے اختیار و کسب سے ان تعلقات کو جو راہ کے مانع ہیں قطع کر کے گزر جائے۔

فرمایا، مزارات مشائخ سے فیض اسی قدر حاصل ہوتا ہے جس قدر کہ ان پر اعتقاد ہوتا ہے۔

فرمایا، طریقہ مراقبہ طریقہ نفی اثبات سے اعلیٰ واولیٰ ہے کہ طریقہ مراقبہ سے مقام نورانیت، تصرف ملک و ملکوت میں پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا۔ خاموشی ان تین صفتوں سے خالی نہ ہو، نگاہ داشتِ خطرات یا مطالعہ ذکر دل یا مشاہدہ احوال جو کہ دل پر گزرتا ہو۔

حضرت خواجہ عطاؤ الدین عطار قدس سرہ، علم شریعت میں کامل تھے اور اتباع سنت میں عمل بر عزیمت میں ایک خاص شان رکھتے تھے۔ ۲۰ رجب ۸۰۲ھ بعد از نماز عشاء آخری وقت کلمہ توحید زبان پر تھا کہ داعی اجل کو لبیک کہا۔ مزار مبارک موضع جفانیاں میں ہے۔

حضرت خواجہ محمد یعقوب چرخنی قدس سرہ

آپ کا اسم گرامی محمد یعقوب اور آپ کے والد ماجد کا نام عثمان تھا۔ آپ حضرت خواجہ بہاء الدین نقشبندؒ کے بڑے اصحاب میں سے ہیں۔ چونکہ آپ کی تکمیل حضرت خواجہ علاؤ الدین عطار سے ہی ہوئی اس سبب سے انہی کے خلفاء میں شمار ہوتے ہیں۔ آپ غزنی کے قرب و جوار میں چرخ نامی گاؤں کے رہنے والے تھے۔ ابتدا میں جامع ہرات میں اور بعد میں دیار مصر میں تحصیل علوم ظاہری میں مختلف علماء کے سامنے زانوئے تلمذتہ کر کے فراغت حاصل کی تو آپ کو سلوک کا خیال آیا۔ چنانچہ آپ حضرت بزرگ خواجہ بہاء الدین نقشبند قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جس کا قصہ آپ خود یوں بیان کرتے ہیں۔

”جب اللہ تعالیٰ کی عنایت سے طلب کی خواہش اس فقیر کے دل میں پیدا ہوئی تو خدا تعالیٰ کا فضل قائد و عصا کش کی طرح مجھ کو کشاں کشاں حضرت خواجہ بزرگ کی خدمت میں لے گیا۔ میں بخارا میں ان کی صحبت میں حاضر ہوتا اور ان کے کرم عمیم سے توجہ پاتا۔ یہاں تک کہ خدائے بے نیاز کی ہدایت سے مجھے یقین ہو گیا کہ حضرت خواجہ خواص اولیاء اللہ سے ہیں اور کامل مکمل ہیں۔ غیبی اشارات اور بہت سے واقعات کے بعد میں نے کلام اللہ شریف سے فال لیا تو یہ آیت نکلی۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ أَقْتَدَهُ (سورہ انعام رکوع ۱۰)

یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی ہے۔ پس تو ان کی ہدایت کی پیروی کر۔

میں شام کے وقت، فتح آباد میں جو اس فقیر کا مسکن تھا شیخ عالم سیف الحق والدین باخرزیؒ (متوفی ۱۱۵۷ھ) نے مزار کی طرف متوجہ بیٹھا تھا کہ اچانک خدا تعالیٰ

کی قبولیت کا قاصد آ پہنچا اور مجھ میں بیقراری پیدا ہوئی۔ میں نے حضرت خواجہ۔ خدمت میں حاضر ہونے کا قصد کیا۔ جب میں موضع کوشک ہندواں (قصر عارفان) میں جو آپ کی قیام گاہ تھا پہنچا تو حضرت خواجہ کو راستے میں منتظر پایا۔ آپ لطف و احسان سے پیش آئے۔ اور نماز شام کے بعد صحبت کا شرف بخشا۔ آپ کی ہیبت مجھ پر اس قدر غالب ہوئی کہ دیکھنے کی مجال نہ رہی۔ آپ نے فرمایا ”علم دو ہیں۔ ایک قلب کا علم اور یہ نبیوں اور رسولوں کا علم ہے اور دوسرا زبان کا علم۔ اور یہ علم بنی آدم پر حجت ہے۔ امید ہے کہ علم باطن سے تجھے حصہ ملے گا۔“ پھر فرمایا کہ حدیث میں ہے۔

اذا جالستم اهل الصدق فجالسوهم بالصدق فانهم جو

اسیس القلوب یدخلون فی قلوبکم و ینظرون الیٰ ہممکم۔ جب تم اہل صدق کی صحبت میں بیٹھو تو انکے پاس صدق سے بیٹھو۔ کیونکہ وہ دلوں کے جاسوس ہیں تمہارے دلوں میں داخل ہو جاتے ہیں اور تمہارے ارادوں کو دیکھ لیتے ہیں۔

ہم مامور ہیں اپنے آپ کسی کو قبول نہیں کرتے۔ آج رات دیکھیں گے کہ تیرے بارے میں کیا ارشاد ہوتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے۔ وہ رات مجھ پر ایسی سخت گزری کہ عمر بھر کوئی رات ایسی نہ گزری تھی۔ میں ڈرتا تھا کہ مبادا رد کر دیں۔ جب میں نے صبح کی نماز آپ کے ساتھ پڑھی تو فرمایا کہ قبولیت کا اشارہ ہوا ہے۔ ہم کسی کو قبول نہیں کرتے اگر کرتے ہیں تو دیر سے کرتے ہیں تاکہ دیکھیں کہ کوئی کس نیت سے آتا ہے اور کس وقت آتا ہے۔ پھر آپ نے اپنے مشائخ کا سلسلہ خواجہ عبدالخالق غجدوانی تک بیان فرمایا اور اس فقیر کو وقفِ عددی میں مشغول کیا اور فرمایا کہ یہ علم لدنی کا پہلا سبق ہے۔ جو خاصانِ خدا میں سے ایک بزرگ جو بقول مشہور حضرت خضر علیہ السلام تھے حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی کو پڑھایا تھا۔ بعد ازاں میں ایک مدت تک

حضرت خواجہ کی خدمت میں رہا۔ یہاں تک کہ آپ نے اس فقیر کو بخارا سے سفر کی اجازت دے دی اور فرمایا کہ جو کچھ تجھے ہم سے ملا ہے وہ بندگانِ خدا تک پہنچا دینا تاکہ ان کی سعادت کا سبب ہو۔ اور رخصت کے وقت تین بار فرمایا۔ ترا بخدا سپردیم (ہم نے تجھے خدا کے سپرد کیا) اس سپرد کرنے سے بہت امید ہوگئی کیونکہ حدیث میں ہے۔

ان اللہ تعالیٰ اذا استودع شیء حفظہ

جب کوئی چیز حوالہ خدا کی جائے۔ اللہ تعالیٰ اسکی حفاظت کرتا ہے۔

جب میں بخارا سے روانہ ہو کر شہر کش میں پہنچا اور کچھ مدت وہاں رہا تو حضرت خواجہ کی خبر پہنچی۔ میرے دل پر رنج اور صدمہ ہوا اور بڑا خوف غالب ہو گیا کہ مبادا عالم طبیعت کی طرف پھر میلان ہو جائے اور طلب کی خواہش نہ رہے۔ میں نے حضرت خواجہ کی روحانیت کو دیکھا کہ آپ نے حضرت زید بن حارثہ کا تذکرہ کیا اور یہ آیت پڑھی۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ ط أَفَأَيْنُ

مَاتَ أَوْ قُتِلَ الْقَلْبُتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ ط (آل عمران۔ ۱۵۷)

اور محمد تو ایک رسول ہیں ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے۔ پھر کیا اگر وہ مر گئے یا مارے گئے تم اٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔

چونکہ میں آپ کی صحبت سے محروم ہو گیا تھا اس لئے خیال ہوا کہ درویشوں کے کسی دوسرے گروہ سے جا ملوں اور انکے طریقہ میں مشغول ہو جاؤں۔ میں نے پھر حضرت خواجہ کی روحانیت کو دیکھا کہ فرماتے ہیں۔

قال زید بن الحارثة الدين واحد

فرمایا زید بن حارثہ نے کہ دین ایک ہی ہے۔

اس سے میں سمجھ گیا کہ اجازت نہیں ہے۔ آپ نے صحابہ کرام میں سے

حضرت زید بن حارثہ کی تخصیص اس لئے فرمائی کہ حضرت زید رسول اللہ ﷺ کے پسر خواندہ یعنی منہ بولے بیٹے تھے۔ ہمارے حضرات خواجگان طالبوں کو فرزندگی میں قبول فرماتے ہیں پس ان کے اصحاب انکے منہ بولے بیٹے ہوتے ہیں۔ واللہ اعلم

ایک دفعہ میں نے حضرت خواجہ کو دیکھا اور پوچھا کہ میں آپ کو قیامت میں کس عمل سے پاؤں۔ فرمایا تشریح سے یعنی شریعت پر عمل کرنے سے۔ ان بشارتوں سے اس ارشاد کی طرف اشارہ ہوا جو آپ عالم حیات میں فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے جو کچھ پایا وہ بفضل الہی قرآن و حدیث پر عمل کرنے سے اور اس عمل سے نتیجہ طلب کرنے سے اور تقویٰ و حدود شرعیہ کی رعایت ملحوظ رکھنے سے اور عزیمت پر اور طریقہ اہل سنت و جماعت پر چلنے سے اور بدعت سے پرہیز کرنے سے پایا۔

جب حضرت خواجہ نے فقیر کو بخارا سے سفر کی اجازت دی تو اشارۃً حضرت خواجہ علاء الدین کی متابعت کا حکم دیا تھا۔ حضرت خواجہ کی وفات کے بعد میں موضع کش سے بدخشاں چلا گیا تھا۔ میں وہیں تھا کہ حضرت نے مجھے چغانیاں سے ایک خط لکھا اور اس اشارۃً متابعت کو یاد دلایا۔ اس لئے میں چغانیاں میں چند سال آپ کی صحبت میں رہا۔ آپ سب پر بالخصوص اس فقیر پر بے حد لطف و کرم فرماتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو میں نے چاہا کہ میں حضرت خواجہ بزرگ کے اس ارشاد کی تعمیل کروں کہ تجھے جو کچھ ہم سے پہنچا ہے اسے بندگانِ خدا تک پہنچا دینا اور مناسب حال حاضرین کو بطریق خطاب اور غائبین کو بذریعہ کتابت تبلیغ کرنا۔ فقیر اپنے تئیں اس خدمت کا اہل نہیں سمجھتا۔ مگر اعتقاد یہ ہے کہ حضرت خواجہ کا اشارہ حکمت سے خالی نہ ہوگا۔“

حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ صاحب تصانیف بھی ہیں۔ آپ نے قرآن مجید کے اخیر دو پاروں کی تفسیر لکھی ہے جس کے مطالعہ سے بڑا ذوق و شوق پیدا ہوتا ہے۔ رسالہ انیسہ بھی آپ کی تصنیف ہے۔ جس میں آپ نے حضرت خواجہ بزرگ

قدس سرہ کے حالات درج کئے ہیں۔

حضرت مولانا یعقوب چرخنی قدس سرہ کی وفات شریف ۵ صفر ۸۵۱ھ میں ہوئی۔ مزار مبارک قریہ ہلقتو میں ہے جو ماوراء النہر کے مضافات میں سے ہے۔

حضرت خواجہ ناصر الدین عبید اللہ احرار قدس سرہ

آپ کا اسم مبارک عبید اللہ ہے۔ ناصر الدین اور احرار آپ کے لقب ہیں۔ آپ باغستان میں جو واقعہ توران کے مفاضات سے ہے ماہ رمضان ۸۰۶ھ میں پیدا ہوئے۔ تولد کے بعد چالیس دن تک ایام نفاس میں آپ نے اپنی والدہ کا دودھ نہیں پیا۔ جب والدہ ماجدہ نے نفاس سے پاک ہو کر غسل کر لیا تو پینا شروع کر دیا۔ آپ کے جد امجد حضرت خواجہ شہاب الدین قدس سرہ کہ قطب وقت تھے دم آخر میں اپنے پوتوں کو وداع کرنے بلایا اور حضرت خواجہ عبید اللہ احرار کہ اس وقت بہت کم سن تھے اپنے جد امجد کے پاس آئے تو انہیں دیکھ کر وہ تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے اور گود میں لے لیا اور فرمایا کہ اس فرزند کے بارے میں مجھ کو بشارت نبوی ہے کہ یہ پیر عالم گیر ہوگا اور اس سے طریق و شریعت کو رونق ہوگی۔ ایام طفولیت ہی میں رشد و ہدایت کے آثار اور عنایت الہی کے انوار آپ کی پیشانی میں نمایاں تھے۔ تین چار سال کی عمر ہی میں مکتب میں آمد و رفت تھی اور بچپن ہی میں مزارات مشائخ پر حاضری دیتے تھے۔ آپ کے ماموں خواجہ ابراہیم علیہ الرحمۃ کو آپ کی تعلیم کا بہت خیال تھا۔ مگر آپ کا شغل باطنی کا غلبہ علم ظاہر کے مقابلہ میں زیادہ تھا۔ حضرت خواجہ فضل اللہ ابواللیثی جو سمرقند کے اکابر علماء سے تھے فرماتے تھے کہ ہم خواجہ عبید اللہ کے کمال باطن کو نہیں جانتے مگر اتنا جانتے ہیں کہ انہوں نے علوم ظاہری بہت ہی کم پڑھا ہے لیکن ایسا دن کم ہوگا کہ وہ تفسیر بیضاوی شریعت میں ہمارے سامنے کوئی شبہ پیش کریں اور ہم سب اس کے حل سے عاجز نہ آئے ہوں۔ بائیس برس کی عمر سے انتیس برس کی عمر تک آپ سفر میں رہے۔ اس عرصہ میں آپ کو بہت سے مشائخ زمانہ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ چنانچہ سمرقند میں آپ اکثر مولانا نظام الدین خلیفہ حضرت علاؤ الدین عطار قدس سرہ کی صحبت میں حاضر ہوتے تھے۔ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ایک روز مولانا نے

مراقبہ کے بعد نعرہ مارا۔ جب سبب دریافت کیا گیا تو فرمایا مشرق کی طرف سے ایک شخص نمودار ہوا جس کا نام خواجہ عبید اللہ ہے۔ اس نے تمام روئے زمین کو لے لیا۔ وہ عجیب بزرگ شخص ہے۔ کسی نے پوچھا کہ یہ جوان کون ہے۔ مولانا نے فرمایا ”وہ خواجہ عبید اللہ ہیں عنقریب دنیا کے سلاطین ان سے فیضیاب ہوں گے۔“

حضرت خواجہ عبید اللہ مولانا یعقوب قدس سرہ کی خدمت میں رخصت پا کر پھر ہرات میں آئے اور کم و بیش ایک سال وہاں رہے۔ بعد ازاں اسی سال کی عمر میں وطن مالوف کی طرف مراجعت فرمائی اور تاشگند میں مقیم ہو کر زراعت کا کام ایک شخص کی شراکت میں شروع کیا۔ دونوں ایک جوڑی بیل سے کھیتی کا کام کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی زراعت میں بڑی برکت دی۔ آپ کے مال و منال، گلہ و مواشی اور اسباب و املاک اندازہ کی حد سے زائد تھے۔ مگر یہ سب درویشوں کے لئے تھے۔ آپ کے گھوڑوں کے باندھنے کی میخیں سونے یا چاندی کی تھیں لیکن ان سے تعلق نہیں تھا۔ چنانچہ آپ فرماتے تھے کہ میخیں مٹی میں گاڑی جاتی ہیں نہ کہ عارف کے دل میں۔ آپ اس صدی کے مجدد تھے اور طریقہ نقشبندیہ کے اماموں میں سے ہیں۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلفاء میں سے ہیں۔

مولانا شیخ ابوسعید جو میرزا شاہ رخ کے زمانہ میں نہایت خوبصورت جوان تھے بیاں کرتے ہیں کہ جوانی میں ایک بار ایک خوبصورت عورت سے اتفاقاً میری ملاقات ہوگئی۔ وہ میرے مکان میں آگئی۔ میں نے چاہا کہ خلوت میں اس سے بات چیت کروں۔ اس اثنا میں ناگاہ میں نے حضرت خواجہ کی آواز سنی کہ فرماتے ہیں۔ ابوسعید! چہ کارے کنی؟ یہ سن کر میری حالت بدل گئی اور میرے دل پر ہیبت طاری ہوگئی اور میرے اعضاء میں رعشہ پیدا ہو گیا۔ میں نے اٹھ کر اس عورت کو فوراً اپنے مکان سے نکال دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد جب حضرت تشریف لائے۔ جب آپ کی نظر

مجھ پر پڑی تو فرمانے لگے کہ اگر حق تعالیٰ کی توفیق تیری یاوری نہ کرتی شیطان تجھ کو برباد کر دیتا۔

مولانا ناصر الدین اتراری جو حضرت عبید اللہ احرار کے خادموں میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ حضرت نے واقعہ میں دیکھا تھا کہ آپ کی مدد سے شریعت کو تقویت پہنچے گی۔ آپ کے مبارک دل میں آیا کہ یہ بات سلاطین کی مدد کے بغیر حاصل نہ ہوگی۔ اس غرض سے آپ سمرقند کی طرف آئے۔ اس وقت میرزا عبداللہ بن میرزا ابراہیم بن میرزا شاہرخ بن امیر تیمور ولایت سمرقند کا حاکم تھا میں اس سفر میں آپ کی خدمت میں تھا۔ جب آپ سمرقند میں پہنچے تو میرزا عبداللہ کا ایک امیر آپ کی خدمت میں آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ یہاں آنے سے ہماری غرض تمہارے میرزا کی ملاقات ہے۔ اگر تمہارے ذریعہ سے یہ کام ہو جائے تو خوب ہے۔ اس امیر نے بے ادبی سے جواب دیا کہ ہمارا میرزا بے پروا جوان ہے اس سے ملاقات مشکل ہے۔ درویشوں کو ایسی باتوں سے کیا مطلب۔ آپ نے خفا ہو کر فرمایا کہ ہم کو سلاطین کی ملاقات کا حکم ہوا ہے۔ ہم اپنے آپ نہیں آئے۔ اگر تمہارا میرزا پروا نہیں کرتا تو دوسرا لایا جائے گا جو پروا کرے گا۔ جب وہ امیر چلا گیا تو آپ نے اس کا نام سیاہی سے اس مکان کی دیوار پر لکھا اور اپنے لعاب دہن سے مٹا دیا اور فرمایا کہ ہمارا کام اس بادشاہ اور اس کے امیروں سے نہیں چل سکتا۔ اور اسی روز روانہ ہوئے۔ ایک ہفتہ کے بعد وہ امیر مر گیا اور ایک مہینے کے بعد سلطان ابو سعید میرزا بن محمد میرزا بن میرا شاہ بن امیر تیمور اطراف ترکستان سے ظاہر ہوا اور اس نے میرزا عبداللہ پر حملہ کر کے اسے (۸۵۵ھ میں) قتل کر ڈالا۔

حضرت خواجہ احرار فرماتے ہیں کہ ہمت سے مراد دل کا ایک امر پر اس طرح جمع کرنا ہے کہ اس کے خلاف دل میں نہ آئے۔ ایسی ہمت سے مراد مختلف نہیں ہوتی۔

فرماتے ہیں کہ اوائل جوانی میں جب کہ ہم مولانا سعد الدین کاشغری کے ساتھ ہرات میں تھے اور دونوں سیر کیا کرتے تھے تو کبھی کبھی لڑنے والوں کے اکھاڑہ میں جا پہنچتے اور اپنی قوت اور توجہات کا امتحان کرتے۔ دو پہلوانوں میں سے ایک کی طرف توجہ مبذول کرتے تو وہ غالب آجاتا پھر مغلوب کی طرف متوجہ ہوتے تو وہ غالب آجاتا اس طرح کئی بار اتفاق ہوا۔ مقصود یہ تھا کہ معلوم ہو جائے کہ ہمت کی تاثیر کس درجہ پر پہنچی ہے۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ نے فرمایا کہ اگر تجھ سے پوچھا جائے کہ توحید کیا ہے تو جواب دے کہ غیر حق سبحانہ کی آگاہی سے دل کا آزاد کرنا توحید ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ وحدت کیا ہے تو جواب دے کہ غیر حق سبحانہ کے وجود کے علم و شعور سے دل کی خلاصی وحدت ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ اتحاد کیا ہے تو جواب دے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی میں استغراق اتحاد ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ سعادت کیا ہے تو جواب دے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ کی دید کے ساتھ خودی سے خلاصی سعادت ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ شقاوت کیا ہے تو جواب دے کہ خودی میں رہنا اور حق سے باز رہنا شقاوت ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ وصل کیا ہے تو جواب دے کہ وجود حق سبحانہ کے نور کے شہود کے ساتھ اپنے آپ کا نسیان وصل ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ فصل کیا ہے تو جواب دے کہ دل کا غیر حق سبحانہ سے جدا کرنا فصل ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ سُکر کیا ہے تو جواب دے کہ ایسے حال کا دل پر ظاہر ہونا کہ دل اس چیز کو پوشیدہ نہ رکھ سکے جس کا پوشیدہ رکھنا اس حال سے پہلے واجب تھا۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا پیر کون ہے؟ پیر وہ شخص ہے کہ جو کچھ رسول اللہ ﷺ کا پسندیدہ نہیں وہ اس میں نہ رہا ہو اور جو کچھ آپ کا پسندیدہ ہے وہ اس میں رہ گیا ہو بلکہ وہ اور اس کی خواہش تمام اس میں گم ہو گئی ہو اور وہ آئینہ ہو گیا ہو کہ جس میں

سوائے نبی ﷺ کے اخلاق و اوصاف کے کچھ نہ ہو۔ اس مقام میں وہ صفات نبوی سے متصف ہونے کے سبب سے حق سبحانہ کے تصرف کا مظہر ہو جاتا ہے اور تصرف الہی سے اصحاب استعداد کے باطن میں تصرف کرتا ہے۔

آپ نے فرمایا کہ مرید وہ ہے کہ ارادت کی آگ کی تاثیر سے اس کی خواہش جل گئی ہو اور اس کی مرادوں میں سے کچھ نہ رہا ہو۔ اور اپنے دل کی بصیرت سے پیر کے آئینہ میں مراد کا جمال دیکھ کر اس نے سب قبولوں سے منہ پھیر لیا ہو اور پیر کا جمال اس کا قبلہ ہو گیا ہو اور پیر کی بندگی میں آزادی سے فارغ ہو کر سوائے پیر کے آستانہ کے اپنے سر نیاز کو کہیں خم نہ کرتا ہو۔ اور سب سے منہ پھیر کر اپنی سعادت پیر کی قبولیت میں اور اپنی شقاوت پیر کے رد میں سمجھتا ہو۔ بلکہ نیستی کا خط و جود کی پیشانی پر کھینچ کر و جود غیر کے شعور کے تفرقہ سے رہائی پا گیا ہو۔

حضرت خواجہ احرار قدس سرہ ایک روز سادات کی توقیر و تعظیم کے بارے میں فرما رہے تھے کہ جس بستی میں سادات رہتے ہوں میں اس میں رہنا نہیں چاہتا کیونکہ ان کی بزرگی اور شرف زیادہ ہے۔ میں ان کی تعظیم کا حق بجا نہیں لاسکتا۔

حضرت خواجہ احرار کی تاریخ وفات شب شنبہ ۲۹ ربیع الاول ۸۹۵ھ ہے۔ شام و خفتن کے درمیان آپ کا نفس شریف منقطع ہونے لگا تو مکان میں بہت سی شمعیں روشن کی گئیں جن سے وہ مکان نہایت روشن ہو گیا۔ اس حال میں اچانک دیکھا گیا کہ آپ کے دونوں ابرو مبارک کے درمیان سے ایک نور چمکتی بجلی کی طرح نمودار ہوا جس کی شعاع نے شمعوں کے نور کو مات کر دیا۔ حاضرین نے اس نور کا مشاہدہ کیا۔ بعد ازاں آپ کا وصال ہو گیا۔ سمرقند کے محلہ خواجہ کفشیر میں محوطہ حلایاں میں دفن ہوئے۔ آپ کی اولاد بزرگوار نے آپ کے مرقد مبارک پر عالیشان عمارت تعمیر کر دی اور قبر مبارک کو نہایت عمدہ وضع پر بنایا۔

حضرت خواجہ محمد زاہد و خشتی قدس سرہ

آپ خواجہ یعقوب چرخنی قدس سرہ کے نواسہ تھے۔ آپ کا انتساب سلسلہ نقشبندیہ میں حضرت خواجہ احرار سے ہے۔ آپ نے ذکر کی تلقین حضرت خواجہ یعقوب چرخنی کے کسی خلیفہ سے لی تھی۔ جب خواجہ احرار کے ارشاد کا آوازہ آپ کے کان میں پہنچا تو حصار سے سمرقند کی طرف روانہ ہوئے اور سمرقند میں پہنچ کر محلہ وانسرا میں اترے۔ محلہ وانسرا سے حضرت خواجہ کا مسکن تین کوس پر تھا۔ حضرت کو بذریعہ کشف معلوم ہو گیا کہ مولانا زاہد ہماری ملاقات کے لئے آرہے ہیں۔ آپ کے دل میں آیا کہ مولانا کے استقبال کے لئے نکلیں۔ عین دوپہر کے وقت آپ نے فرمایا کہ سواری کا اونٹ لاؤ۔ آپ اس پر سوار ہو گئے۔ تمام مریدین ساتھ تھے۔ کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں۔ آپ نے اونٹ کو اسکے حال پر چھوڑ دیا کہ جہاں چاہے چلا جائے۔ جب حضرت خواجہ مولانا محمد زاہد کی قیام گاہ پر پہنچے تو اونٹ خود بخود رک گیا اور حضرت اتر پڑے۔ مولانا کو حضرت کی تشریف آوری کی خبر ہوئی تو بے اختیار دوڑے آئے اور حضرت کا استقبال کیا اور آپ کے پاؤں کو بوسہ دیا۔ مولانا نے خلوت میں اپنے واردات و معاملات و مقامات حضرت کے آگے پیش کئے اور بیعت کی خواہش کی۔ حضرت نے آپ کو بیعت کر کے اسی مجلس میں درجہ تکمیل تک پہنچا دیا اور خلافت عطا کر کے وہیں سے رخصت کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت کے بعض اصحاب آتش غیرت میں جلنے لگے کہ مولانا محمد زاہد کو آپ نے پہلی ہی صحبت میں خلافت عطا فرمادی حالانکہ ہم برسوں سے آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ مگر ہم پر یہ عنایت نہیں فرمائی۔ حضرت نے فرمایا کہ مولانا زاہد چراغ اور تیل بتی تیار کر کے ہمارے پاس آئے تھے ہم نے اس کو صرف روشن کر کے رخصت کر دیا ہے۔ یہ معاملہ حضرت خواجہ کے تصرف عظیم اور مولانا کے کمال استعداد و قابلیت پر دلالت کرتا ہے۔

مولانا محمد زاہد قدس سرہ کا وصال موضع و خشت نواح بلخ میں برلپ دریائے جیہوں مضافات حصار میں ربیع الاول ۹۳۶ھ میں ہوا اور وہیں دفن ہوئے۔

حضرت خواجہ درویش محمد قدس سرہ

حضرت مولانا درویش محمد قدس سرہ حضرت مولانا محمد زاہد قدس سرہ کے بھانجے تھے آپ بیعت سے پندرہ سال قبل زہد و ریاضت میں مشغول رہتے تھے اور تجریدی حالت میں ویرانوں میں رہا کرتے تھے۔ ایک روز بھوک کی شدت سے لاچار ہو کر آسمان کی طرف منہ اٹھایا تو اسی وقت حضرت خضر علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اگر صبر و قناعت مطلوب ہے تو خواجہ محمد زاہد کی خدمت میں جاؤ وہ تم کو صبر و قناعت سکھا دیں گے۔ یہ سنکر اپنے ماموں حضرت خواجہ محمد زاہد کی خدمت میں حاضر ہو کر داخل طریقہ نقشبندیہ ہر کر رتبہ کمال و تکمیل کو پہنچے۔ اور ان کے انتقال کے بعد ان کے نائب ہو گئے۔ تقویٰ، عمل، عزیمت اور حفظ نسبت میں آپ شانِ عظیم رکھتے تھے۔ آپ گمنامی بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسی واسطے بچوں کو قرآن مجید پڑھایا کرتے تھے تاکہ کسی کو آپ کے حال و کمال سے آگاہی نہ ہونے پائے۔ ایک روز ایک ترک درویش کا آپ کے شہر سے گزر ہوا۔ اس نے فرمایا کہ یہاں ایک مرد خدا کی بو آتی ہے اور مولانا درویش محمد کی طرف اشارہ کیا۔

آپ کے صاحبزادے خواجہ املنگی سے روایت ہے کہ میرے والد صاحب کی شہرت کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک روز ایک درویش نے میرے والد صاحب سے شیخ نور الدین خوانی کا ذکر کیا۔ والد ماجد نے میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا۔ بیٹا! یہ شیخ بہت بزرگ معلوم ہوتے ہیں جب اس طرح ان کے آنے کا اتفاق ہوگا میں بھی ان سے ملوں گا۔ اس ارشاد کے چند روز بعد شیخ نور الدین خوانی کا نواحِ املکنہ سے گزر ہوا تو میرے والد جو میلے کھیلے کپڑے زیب تن کئے ہوئے تھے انہی کپڑوں کے ساتھ کچھ ہدیہ لے کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے میرے والد صاحب سے خوب معافقہ کیا اور دیر تک بغلگیر رہے۔ پھر شیخ دوزانو مراقب ہو کر بیٹھ گئے اور میرے

والد صاحب بھی بیٹھے رہے۔ بعد ازاں والد صاحب نے اجازت چاہی تو چند قدم چل کر رخصت کیا۔ والد صاحب کے چلا آنے کے بعد شیخ نے حاضرین مجلس سے پوچھا کہ یہاں کے طالبانِ خدا اس بزرگ کے پاس بہت آمد و رفت رکھتے ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو کوئی شیخ نہیں بلکہ ایک ملا ہیں جو بچوں کو قرآن پڑھانے میں مشغول رہتے ہیں۔ شیخ نور الدین نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ کیسے اندھے اور مردہ دل ہیں کہ ایسے درویش کامل سے فائدہ و فیض حاصل نہیں کرتے۔ چنانچہ شیخ کی یہ بات مشہور ہو گئی اور لوگوں نے آپ کے پاس آنا شروع کر دیا لیکن لوگوں کے اس رجوع پر آپ عموماً دل تنگ ہوتے اور گمنامی کی لذت کو یاد کیا کرتے تھے۔

شیخ حسین خوارزمی کردی قدس سرہ جہاں کہیں تشریف لیجاتے وہاں کے مشائخ کی ان کے تصرفات کے سامنے کوئی ہستی نہ رہتی۔ جو درویش آپ کی ملاقات کو آتا آپ اس کی نسبت سلب کر لیتے۔ ایک دفعہ شیخ کردی کا گزر مولانا درویش محمد کے شہر میں ہوا۔ دوسرے مشائخ کے علاوہ حضرت مولانا بھی ملاقات کے لئے روانہ ہوئے۔ روانگی سے قبل مولانا نے شیخ موصوف کی نسبت اپنے باطن میں اندر ہی اندر سلب کر لی۔ ادھر شیخ حسین اپنے آپ کو نسبت سے خالی پا کر حیران و پریشان ہوئے۔ جب حضرت مولانا ملاقات کے لئے سوار ہوئے تو اس وقت شیخ نے اپنے باطن میں نسبت کی بو پائی۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیص کی بو پائی تھی۔ شیخ اونٹ پر سوار ہو کر نسبت کی بو کے پیچھے پیچھے روانہ ہوئے۔ جس قدر شیخ حضرت مولانا سے قریب ہوتے جاتے تھے اپنی گمشدہ نسبت کی بوزیادہ محسوس کرتے جب اثنائے راہ میں شیخ و مولانا میں باہم ملاقات ہوئی تو وہ بو بھی وہیں منقطع ہو گئی۔ اس وقت شیخ نے جان لیا کہ میری نسبت حضرت مولانا نے اپنے تصرف سے لب کر لی ہے۔ شیخ نے نہایت انکساری اور بے حد تواضع کی۔ اور نہایت

عاجزی سے کہا کہ مجھ کو یہ علم نہ تھا کہ یہ اقلیم آپ کے زیر حکومت ہے میں فوراً یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حضرت مولانا کو شیخ موصوف پر رحم آگیا اور ان کی نسبت سلب شدہ واپس کر دی اور شیخ کر دی نے اسی وقت اپنے آپ کو نسبت سے معذور پایا۔ تو اسی وقت اپنی قیام گاہ پر واپس آ کر اپنے وطن روانہ ہو گئے۔

حضرت مولانا دریش محمد قدس سرہ کا انتقال انیس محرم الحرام ۹۷۰ ہجری کو ہوا۔ موضع استقرار مضافات شہر سبز ماوراء النہر میں آپ کا مزار مبارک ہے۔ مادہ تاریخ مست عشق ۹۷۰ نکلتا ہے۔

حضرت خواجہ خواجگی املنگی قدس سرہ

آپ کا اسم مبارک خواجگی تھا۔ آپ کی ولادت باسعادت ۹۱۸ھ موضع املنگہ نزد بخارا میں ہوئی۔ آپ حضرت خواجہ درویش محمدؒ کے صاحبزادے تھے اور اپنے والد محترم سے ہی علوم ظاہری و باطنی حاصل کئے اور اپنے والد صاحب سے بیعت ہو کر ان ہی کی تربیت سے مقام تکمیل و ارشاد تک پہنچے اور تیس سال سے زیادہ عرصہ مسندِ رشد و ہدایت پر متمکن رہے۔ باوجودیکہ آپ نہایت معمر ہو چکے تھے۔ اور ہاتھ کانپتے تھے لیکن اپنے مہمانوں کے لیے کھانا خود لاتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کی سواریوں کی بھی خبر گیری خود فرماتے تھے آپ حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کے اصل طریقہ کے سختی سے پابند تھے۔ ذکر جہر جو حادثاتِ زمانہ سے طریقہ میں کچھ نہ کچھ داخل ہو گیا تھا اس سے سخت پرہیز و احتراز فرماتے تھے۔ عابد و زاہد اور صاحب کرامات تھے۔ طالبانِ طریقت کے لئے اپنے وقت کے مرجع تھے۔ باطنی تصرف کا یہ عالم تھا کہ علماء، فضلاء، امراء و فقراء ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہتے تھے۔ ملوک و سلاطین بھی آپ کے آستانہ عالیہ کی خاک کو آنکھوں کا سرمہ بناتے تھے۔

سلطان عبداللہ خان والی توران نے خواب میں دیکھا کہ ایک عظیم الشان خیمہ کھڑا ہے جس میں حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ رونق افروز ہیں اور ایک بزرگ ہاتھ میں عصا لئے ہوئے دروازہ پر کھڑے ہیں اور لوگوں کی معروضات و مہمات حضور ﷺ کی بارگاہ عالیہ میں پیش کر کے جواب لاتے ہیں۔ اسی اثنا میں حضور ﷺ نے ان کے ہاتھ میں ایک تلوار بھیجی اور انہوں نے وہ تلوار لا کر میری کمر میں لٹکا دی۔ فی الفور عبداللہ خان کی آنکھ کھل گئی۔ عبداللہ نے اس بزرگ کا حلیہ بتا کر لوگوں میں تلاش شروع کر دی کہ مصاحب نے عرض کی کہ اس حلیہ کے بزرگ خواجہ املنگی ہیں۔ سلطان یہ سنکر بہت خوش ہوا اور بڑے شوق سے تحائف اور ہدیہ لے کر آپ کی خدمت میں

حاضر ہوا۔ آپ کا حلیہ بعینہ وہی پایا جو کہ خواب میں دیکھا تھا۔ سلطان نے نہایت انکساری، نیاز مندی اور تواضع سے نذرانہ قبول کرنے کی درخواست کی لیکن حضرت مولانا نے قبول نہ کیا۔ فرمایا حلاوت فقر قناعت اور ناداری میں ہے۔ سلطان نے آیت و اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کی طرف اشارہ کیا۔ تب مجبوراً قبول فرمایا۔ اس کے بعد سلطان تقریباً ہر روز صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا۔

ایک بادشاہ پیر محمد خان سمرقند کے بادشاہ باقی محمد خان پر پچاس ہزار سوار لے کر حملہ آور ہوا۔ باقی محمد خان تاب مقابلہ نہ لا کر حضرت خواجہ امکنگی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اور عرض دعا کی۔ آپ خود بہ نفس نفیس پیر محمد خان کے پاس تشریف لے گئے اور اس کو سمجھایا کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑانا اچھا نہیں لیکن اس نے کچھ پرواہ نہ کی۔ ناراضگی کی حالت میں واپس تشریف لے آئے اور باقی محمد خان کو فرمایا کہ تم قلت لشکر کی کچھ فکر نہ کرو۔ دشمن سے مقابلہ کرو۔ فتح انشاء اللہ تمہاری ہوگی۔ چنانچہ مولانا باجماعت درویشاں لشکر کے پیچھے تھے اور میدان جنگ کے قریب اک پرانی مسجد میں مراقب ہوئے۔ باقی محمد خان کو فتح عظیم نصیب ہوئی اور پیر محمد قتل ہوا۔

ایک دفعہ تین طالب علم مختلف ارادوں سے حضرت مولانا کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ایک نے نیت کی کہ اگر فلاں قسم کا کھانا آپ نے کھلایا تب صاحب کرامت سمجھوں گا۔ دوسرے نے دل میں کہا کہ اگر فلاں قسم کا میوہ کھلائیں تو وہ ولی ہیں۔ تیسرے نے دل میں کہا کہ اگر فلاں حسین لڑکے کو مجلس میں حاضر کر دیں تو صاحب خوارق ہیں۔ حضرت مولانا نے پہلے کو وہی کھانا جو اس نے خیال کیا تھا کھلایا اور دوسرے کو اس کی نیت کے مطابق میوہ کھانے کو دیا اور تیسرے سے فرمایا کہ درویشوں کو جو حالات و کمالات نصیب ہوتے ہیں وہ بہ متابعت شریعت ہوتے ہیں۔ ان سے امر نامشروع صادر نہیں ہوتا اس لئے تمہاری نیت پوری نہیں کی۔ اس کے بعد

تینوں سے فرمایا کہ درویشوں کے پاس بہ نیت امتحان نہ آنا چاہئے کیونکہ اس کو بے ادبی کہتے ہیں۔ اور بے ادب فیض و برکت سے محروم رہتا ہے۔ ان کی زیارت خالصہ اللہ کرنی چاہیے۔

حضرت مولانا خواجہ امکنگی قدس سرہ نے فرمایا کرامت کا کچھ اعتبار نہیں۔ کیونکہ ان کے احوال مختلف ہوتے ہیں۔ اکثر اوقات اولیاء ایسی باتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ ایسی نیت سے آنے والے کے واسطے نقصان دہ ہے اور ان سے محرومی ہوتی ہے تو آنے والے بد اعتقاد ہو کر صحبت کی برکات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اس لیے انکی خدمت میں خاص اللہ تعالیٰ کے واسطے آنا چاہئے تاکہ فیض باطنی کا کچھ حصہ ملے۔

ایک دفعہ ایک درویش نے بیان کیا کہ میں ایک رات حضرت خواجہ کے پاس جاتا تھا کہ راستہ میں کانٹا لگ گیا۔ عرض حال کی تو آپ نے فرمایا اے برادر جب تک کانٹا نہیں لگتا پھول ہاتھ نہیں آتا۔

آپ کے انتقال سے تھوڑے دن پہلے آپ نے خواجہ محمد باقی باللہ اپنے خلیفہ کو خط لکھا جس کے آخر پر مندرجہ ذیل دو شعر تھے۔

زماں تا۔ زماں مرگ یاد آیدم

ندانم کنوں تاچہ پیش آیدم

جدائی مبادا مرا از خدا

دگر ہر چہ پیش آیدم شایدم

اس خط کے پہنچتے ہی آپ اس دنیائے فانی سے رخصت ہو کر خالق حقیقی سے

جا ملے۔ تاریخ وصال ۲۲ شعبان المعظم ۱۰۰۸ اور آپ کا مولد و مرقد قریہ امکنہ نزد بخارا شریف ہے۔ آپ نے تقریباً نوے سال کی عمر پائی۔ مادہ تاریخ وفات شیخ زماں ۱۰۰۸ھ نکلتا ہے۔

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ

حضرت خواجہ محمد باقی عرف باقی باللہ اور والد مکرم کا اسم گرامی قاضی عبدالسلام سمرقندی قریشی تھا۔ جو صاحب وجد و حال تھے اور ایک عرصے سے اپنے قبیلہ سمیت کابل میں سکونت پذیر تھے۔ ۹۷۱ھ میں حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی کابل میں ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی بزرگی و ولایت کے آثار آپ کی پیشانی سے ظاہر تھے۔ آپ نے علوم ظاہری مولانا صادق حلوائی جو علمائے عصر میں ممتاز تھے سے حاصل کئے اور مولانا کی رفاقت میں کابل سے ماورالنہر چلے گئے اور تھوڑے عرصہ میں امتیاز حاصل کر لیا۔ اسی دوران آپ کو درویشی اور فقیری کا شوق ہوا اور بہت سے مشائخ کبار کی خدمت میں حاضری دی اور بعض جگہ توبہ بھی کی مگر استقامت نہ ہوئی۔ کافی عرصہ اولیاء اللہ کی تلاش میں حیراں و سرگرداں رہے۔ اسی تک وہ دو میں آپ تمام ماورالنہر، بلخ، بدخشاں، سمرقند، لاہور وغیرہ میں بڑے بڑے مشائخ کی صحبت میں رہے۔ جس زمانہ میں آپ لاہور میں تھے وہاں آپ کی ملاقات ایک مجذوب سے ہوئی جو آپ کو گالیاں دیتا اور پتھر مارتا تھا لیکن آپ نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر کار ایک رذراں کو آپ پر رحم آگیا اور آپ کے لئے بہت دعا فرمائی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی خاص عنایت سے آپ کو خواب میں حضرت خواجہ نقشبند کی زیارت کا شرف حاصل ہوا اور خواب میں توبہ کی توفیق حاصل ہوئی۔ پھر آپ کو دوسرے طریقہ سے سلوک کے لیے غیبی اشارے بھی ہوئے لیکن آپ طریقہ نقشبندیہ پر قائم رہے۔ آخر کار حضرت شیخ بابا والی نقشبندی قدس سرہ کی خدمت میں کشمیر میں ۹۹۹ھ میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا اور قبولیت کا دروازہ کھل گیا اور فیضان الہی پہنچنا شروع ہو گئے۔ لیکن حضرت شیخ ۱۰۰۱ھ کو انتقال فرما گئے تو خواجگان نقشبندیہ کی پاک رو میں طرح طرح کی تلقین کرنے لگیں اور ان کی توجہ سے نسبت میں قوت پیدا ہو گئی اور اسی دوران حضرت خواجہ املنگی

قدس سرہ کی خدمت میں رسائی ہوگئی جہاں خوشی و رغبت سے بیعت کر کے خواجگان کا طریقہ حاصل کیا۔ حضرت خواجہ کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ اویسی تھے اور آپ نے حضرت خواجہ نقشبندی قدس سرہ بلکہ خود رسالتاً ﷺ کی روحانیت سے تربیت پائی تھی۔ جیسا کہ آپ کے اشعار سے ظاہر ہوتا ہے۔

سنیدم کاشف رازِ نہانی

ابو القاسم چراغِ گرگانی

کہ بودے دردِ جاں نامِ اویسیش

کہ باشد شر بے از جامِ اویسیش

حضرت خواجہ املنگی نے بیعت فرمانے کے بعد آپ پر خاص عنایات و رعایات فرمائیں اور آپ کے احوال سن کر تین دن تین رات اپنی صحبت میں رکھا اور اعلیٰ و ارفع مقاماتِ باطنیہ سے سرفراز فرمایا اور فرمایا تمام کام بعنایاتِ الہی اس سلسلہ عالیہ کے اکابر کی روحانیت کی تربیت سے انجام کو پہنچا ہے۔ اب تم پھر ہندوستان جاؤ تا کہ تمہارے ذریعہ سے یہ سلسلہ عالیہ وہاں پھلے پھولے اور رونق پائے اور وہاں سے عالی قدر تمہاری تربیت اور برکت سے کامیابی حاصل کریں۔ آپ نے انکسار اور تواضع کے طور پر بہت ہی عذر پیش کئے لیکن حضرت خواجہ کا اصرار بڑھتا ہی گیا اور استخارہ کا حکم دیا۔ آپ استخارہ کے نتیجہ میں ہندوستان تشریف لے گئے۔ ہندوستان پہنچ کر ایک سال کے قریب آپ لاہور میں رہے اور وہاں کے بہت سے علماء و فضلاء آپ کے گرویدہ ہو گئے اس کے بعد آپ شہرِ دہلی جو کہ دارالاولیاء اور بیت الفقراء تھا، میں تشریف لائے اور قلعہ فیروزی میں سکونت اختیار کی اور یہاں سے تادمِ آخر علیحدہ نہ ہوئے۔ اس طریقہ کے آپ پہلے بزرگ تھے جو ہندوستان تشریف لائے۔ اگر کوئی بیعت کے لئے حاضر ہوتا تو عموماً ٹال دیا کرتے اور کہتے تم کسی اور جگہ رہبر تلاش کرو۔

مگر صادق العقیدہ طالب آپ کے آستانہ کو نہ چھوڑتے تو ناچار قبول فرماتے۔ ایک دفعہ ایک خراسانی جوان حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر انوار پر رہا کرتا تھا اور حضرت خواجہ کی روح سے پیر کامل کی طلب کیا کرتا تھا۔ جب حضرت خواجہ باقی باللہ دہلی تشریف لائے تو اُس جوان کی دکھایا گیا کہ طریقہ نقشبندیہ کے ایک مرد کامل اس شہر میں تشریف لائے ہیں تم اُس کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ چنانچہ وہ شخص حاضر ہوا تو حضرت خواجہ باقی باللہ نے فرمایا کہ میں اس لائق نہیں ہوں وہ کوئی اور بزرگ ہوں گے۔ اس قدر انکساری ظاہر کی کہ وہ شخص واپس چلا گیا۔ رات کو اُس کو پھر خواب میں حضرت خواجہ نے فرمایا کہ جس کے پاس تو گیا وہی ہے جس کا میں نے تمہیں حکم دیا تھا۔ اُس نے دوسرے دن پھر حاضر ہو کر عرض کی لیکن حضرت خواجہ نے پھر ٹال دیا۔ بلکہ کہہ دیا کہ اگر کوئی کامل مرد مل جائے تو مجھے بھی اطلاع دینا میں بھی اُن کی خدمت کروں۔ لیکن وہ شخص نہ ملا۔ ناچار آپ نے بیعت فرمایا۔ وہ پھر آپ کے آستانہ سے منسلک ہو گیا اور وہیں کا ہو رہا۔

ایک روز لاہور کے ایک فقیر نے واقعہ میں دیکھا کہ حضرت خواجہ گھوڑے پر سوار جا رہے ہیں اور بہت سے لوگ آپ کے پیچھے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ قطب وقت ہے۔ بعد ازاں اُس درویش نے حاضر خدمت ہو کر قبولیت کی درخواست کی۔ آپ نے حسب معمول عذر پیش کیا۔ وہ بے چارہ مسجد میں آ کر درویشوں کے مجمع میں روتا ہوا کہنے لگا کہ یارو! کیا ناز و انداز و گداز ہے کہ اپنا جمال دکھا کر میرا دل لے لیا ہے اب حاضر خدمت ہوا ہوں تو یوں جواب دیتے ہیں اور آستانہ سے نکالتے ہیں۔ کیا کروں کہاں جاؤں۔ اُس نے اس ماجرا کو ایسے پیرایہ میں بیان کیا کہ بہت سے حاضرین بیہوش ہو گئے اور عجیب شور برپا ہوا۔ یہاں تک کہ شور حضرت خواجہ کے کان تک پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ یہ شور کیسا ہے۔ عرض کیا گیا

ع کز لب شیرین تو شور یست در ہر خانہ
 آپ نے تبسم فرمایا اور اس درویش کو بلا کر تلقین سے سرفراز فرمایا۔
 گو آپ کسی طالب کو فی الفور داخل سلسلہ نہ فرماتے لیکن جب امام ربانی
 حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے
 تو آپ نہایت لطف و مہربانی سے پیش آئے اور فی الفور بیعت فرما کر سلسلہ عالیہ میں
 داخل فرمایا۔

حضرت خواجہ محمد باقی باللہ قدس سرہ کی خدمت میں ایک بانجھ عورت حاضر
 خدمت ہو کر عرض گزار ہوئی کہ خاوند دوسرا نکاح کرنا چاہتا ہے کیونکہ مجھ سے کوئی اولاد
 نہیں ہوئی۔ اس وقت حضرت خواجہ معجون فلاسفہ کھارہے تھے۔ تھوڑی سی معجون کھا کر
 باقی اس عورت کو دے دی اور فرمایا اسی وقت یہی مادۃ الحیات ہے۔ اس عورت نے
 وہی لے کر کھایا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی اور اس کے خاوند نے نکاح ثانی کا ارادہ
 ترک کر دیا۔

ایک عورت کا تین سال کا لڑکا حصار فیروز آباد کی دیوار سے گر پڑا۔ اور
 گرتے ہی اس کے سر کو سخت چوٹ لگی۔ خون بہنے لگا اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ سب کہنے
 لگے کہ نہیں بچے گا۔ گریہ زاری کرتے ہوئے ماں بچے کو حضرت خواجہ کی خدمت میں
 پیش کر کے اس کی زندگی کی ملتسمس ہوئی۔ حضرت کی عادت تھی کہ توجہ اور تصرف کو ظاہر
 نہ کرتے تھے۔ آپ نے طب کی ایک کتاب طلب کی اور فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ لڑکا
 زندہ رہے گا۔ حاضرین متعجب ہوئے کہ کون سی کتاب یہ بتاتی ہے؟ آپ تھوڑی دیر
 خاموش رہے۔ اس دوران وہ قریب المرگ لڑکا اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ لوگ
 حیران ہوئے۔

ایک دن ایک فوجی افسر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کا خادم گھوڑے

کو پکڑے ہوئے تھا۔ آپ مسجد سے باہر تشریف لائے تو آپ کی کیمیا نظر اس خادم پر پڑ گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر گر گیا پھر اٹھا تو پھر گر گیا اور گیند کی طرح لڑھکتا رہا۔ رات کا کچھ حصہ بے قرار رہا اور پھر حالت جنون میں جنگل کی طرف چلا گیا بعد ازاں اس کا کہیں سراغ نہ ملا کہ کہاں گیا۔

ایک دفعہ ایک خطیب منبر پر تھا کہ اس پر آپ کی نظر پڑ گئی۔ اسی وقت وہ تڑپ کر منبر سے گر پڑا۔

ایک چشتیہ شیخ زادہ حضرت خواجہ کا مرید ہوا تو اتفاقاً اس کو ایک مرض لاحق ہوا۔ کسی نے یہ معاملہ حضرت خواجہ سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کے دل میں یہ خیال گزرا تھا کہ اس طریقہ کو چھوڑ کر اپنے بزرگوں کی نسبت حاصل کرنی چاہیے۔ اور یہ بات مجھ پر ظاہر ہو گئی اس لئے مجھے غیرت آئی ہے اور یہی وجہ علالت ہے۔ اس شخص نے مریض سے بیاں کیا تو اس نے تصدیق کی اور توبہ و ندامت ظاہر کی۔ اور اس آدمی کو فوراً آرام ہو گیا۔

حضرت میر نعمان فرماتے ہیں کہ اپنی لڑکی کی اتا کو لڑکی نے کئی بار کہا کہ حضرت کی مرید بن جاؤ۔ مگر اس نے انکار کیا۔ ایک موقع پر میں نے اپنی چھوٹی لڑکی اور اتا کو خواجہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ آپ نے شیر خوار لڑکی کو نہایت لطف و شفقت سے اٹھالیا۔ لڑکی نے حضرت کی داڑھی کی طرف ہاتھ کیا تو ایک بال اس کے ہاتھ میں رہ گیا۔ آپ نے فرمایا یہ لڑکی ہم سے یادگار لے رہی ہے۔ وہ موئے مبارک ہم نے بطور یادگار رکھ لیا کہ انہی ایام میں حضرت نے انتقال فرمایا۔ جب وہ اتا واپس لوٹی تو اس پر مستی اور سکر غالب آئی۔ تو اس سے پوچھا کہ یہ تمہاری کیا حالت ہوئی۔ اس نے بتایا کہ حضرت خواجہ ساعت بہ ساعت عجیب ہیبت ناک شکلوں میں ظاہر ہوتے تھے اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتی۔ صرف اتنا جانتی ہوں کہ اسی دن سے میرا دل ذاکر ہو

گیا ہے۔ حضرت خواجہ سے اس عورت کا حال عرض کیا تو آپ نے تبسم فرمایا اور اس کو ذکر کی تلقین کی اور وہ دہلی میں صاحبِ حال عورتوں میں سے ہو گئی۔

ایک مرتبہ نائب حاکم نے آپ کے ہمسایہ پر بہت ظلم کیا اور چاہا کہ گھر سے نکال دے۔ حضرت خواجہ نے اس کو بہت سمجھایا اور فرمایا اس محلہ میں ایک فقیر رہتا ہے اس سے درگزر کر۔ لیکن وہ نہ مانا۔ آپ نے فرمایا ہمارے خواجگان بہت غیور ہیں۔ صرف تیری نہیں بلکہ اوروں کی جانیں بھی جائیں گی۔ لیکن اس نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ دو تین روز بعد ہی اس پر چوری کا الزام تھا اور اس کو مع خویشاں قتل کر دیا گیا۔ آپ کے تصرفات نہایت قوی تھے۔

دہلی شہر میں ایک فاضل نے ایک جوان عورت سے شادی کی لیکن بہت عرصہ تک اس پر قادر نہ ہو سکا۔ دوا اور دعاسب کچھ کیا لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ایک دن حضرت خواجہؒ کہیں جا رہے تھے کہ اس نے گھوڑے کی لگام تھام لی اور نہایت عجز و انکساری سے عرض حال کی۔ حضرت کو رحم آ گیا اور گھوڑے سے اتر کر اس کو سینہ سے لگا کر معانقہ فرمایا اور فرمایا جاؤ فتح ہے۔ فاضل موصوف نے اسی وقت اپنے میں عجیب قوت و طاقت محسوس کی۔ اور اس کے بعد تمام عمر کسی دوا کے بغیر اپنی بیوی پر قادر رہا۔

شیخ تاج الدین جو حضرت خواجہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہمارے خواجہ عجیب کیفیت کے ساتھ دریا کے ساحل کی طرف متوجہ ہوئے۔ قبا کے بند کھلے، سینہ ننگا، عمامہ پریشان، چہرہ مبارک سے شکستگی اور قلق و اندوہ کے آثار نمایاں۔ آپ کی یہ کیفیت دیکھ کر میں بھی آپ کے پیچھے ہولیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ کو میرا احساس ہوا۔ نہایت آہ و درد کے ساتھ فرمایا کہ تاج اس قدر واردات اور احوال اور فیوضات اور انوار و اسرار مجھ پر وارد ہو رہے ہیں کہ اگر یہ دریا سیاہی ہو جائے تو ان کے لکھنے کے لئے کافی نہ ہو۔ مگر مجھے ان سے کیا کام۔ میرا مطلوب دید و دانش سے دور ہے۔

۔ طلب بے چون و مطلب ہیچ گو نہ

نہ آن را شبہ و ز این را نمونہ

یہ بھی شیخ تاج الدین کا بیان ہے کہ ایک روز میں صف جماعت میں حضرت خواجہ کے پہلو میں تھا۔ نماز کے درمیان آپ پر گریہ و اضمحلال کے غلبہ کے آثار محسوس ہوئے۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ اسی حالت میں حجرے میں تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے پیچھے آیا اور آپ کو اسی حال میں پایا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے خلاف ادب گستاخانہ عرض کیا کہ اس بے اختیار رونے اور اندوہ و آشفتگی کا سبب کیا ہے۔ فرمایا تو اس بات کو دریافت نہ کر۔ ہم کو اس درد و اندوہ میں رہنے دے۔ چونکہ خواجہ کی عنایت نے مجھے بہت دلیر کر دیا تھا میں نے اصرار کیا تو فرمایا عین نماز میں جو مومن کی معراج ہے میری روح نے مقصود و راء الوراء کی طلب میں عروج کیا اور حتی المقدور اس کی جستجو میں کوشش کی مگر جب کامیاب نہ ہوئی تو ناچار حیراں و گریاں اپنے تئیں قفس قالب میں لا ڈالا۔ اس کا یہ گریہ و اندوہ اسی حسرت کی وجہ سے تھا۔ جب آپ کی عمر تقریباً چالیس سال ہوئی تو آپ نے اپنی بی بی صاحبہ کو فرمایا کہ جب میری عمر چالیس ہوگی تو مجھے ایک عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ پھر ایک دن فرمایا کہ خواب میں دیکھا کہ مجھے فرمایا گیا ہے کہ جس کام کے لیے تمہیں بلایا گیا ہے وہ پورا ہو چکا ہے۔ پھر ایک دن فرمایا کہ تھوڑے دنوں میں سلسلہ نقشبندیہ کے کسی بزرگ کا انتقال ہو گا وہ قطب زمانہ ہو گا۔ غرض امراض جسمانی نے آپ پر غلبہ پایا اور ۲۵ جمادی الثانی ۱۰۱۲ھ ہفتہ کے دن اسم ذات کا ورد کرتے ہوئے جان بحق تسلیم کی۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ط مرقد مبارک بیرون شہر دہلی بجانب جمیری دروازہ خواجہ حسام الدین کی کوشش سے نہایت زینت سے تعمیر ہوا۔ آپ کی وصیت کے مطابق مرقد شریف پر گنبد نہیں بنایا گیا۔ صرف بلند چبوترہ بنا دیا گیا ہے۔ حضرت خواجہ کے تصرف کو دیکھئے کہ اس چبوترے پر سخت گرمی کے موسم میں بھی پاؤں کو تکلیف و حرارت محسوس نہیں ہوتی۔

حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی قدس سرہ

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی ولادت باسعادت جمعۃ المبارک کی رات ۱۴ شوال المکرم ۹۱۷ھ کو ہوئی۔ آپ کے والد ماجد حضرت مخدوم عبدالاحد نے آپ کا اسم مبارک شیخ احمد، کنیت ابوالبرکات اور لقب بدرالدین رکھا۔

جامع الدر میں یہ حدیث بیان کیا گئی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ گیارہویں صدی کے شروع میں میری امت میں ایک شخص پیدا ہوگا۔ وہ شخص نور عظیم ہوگا۔ اس کا نام میرا ہی نام ہوگا۔ وہ دو بادشاہوں کے درمیان مبعوث ہوگا اور اس کی شفاعت سے قیامت کے دن ہزاروں لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔

شیخ الاسلام حضرت احمد جامؒ کے مقامات میں لکھا ہے کہ شیخ صاحب نے فرمایا کہ میرے بعد سترہ آدمی احمد نام کے پیدا ہوں گے۔ ان میں سے آخری شخص آنحضرت ﷺ کی ہجرت کے ہزار سال بعد ہوگا اور امت محمدیؐ کے تمام اولیاء سے افضل ہوگا۔

حضرت شیخ خلیل اللہ بدخشیؒ نے مقامات میں لکھا ہے کہ ایک روز شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سبحان اللہ خواجگان کے سلسلہ سے ایک شخص ہندوستان میں پیدا ہوگا جو امت محمدیؐ کے تمام اولیاء سے افضل ہوگا۔ لیکن افسوس کہ میری زندگی اُس وقت تک وفانہ کرے گی وگرنہ میں اس کی خدمت کرتا۔ بعد ازاں ایک خط اپنی نیاز مندی اور عذر و معذرت کا لکھ کر اپنے بڑے خلیفہ کو دیا کہ اسے سنبھال کر رکھو اور جب حضرت مجدد الف ثانی مبعوث ہوں تو نہایت عاجزی اور نیاز مندی سے ان کی خدمت میں پیش کر دینا تا کہ وہ ہمارے حق میں دعائے خیر فرمائیں۔ چنانچہ خواجہ عبدالرحمن بدخشیؒ نے اس مکتوب کو تجدید قومیت کے دسویں سال حضرت مجدد الف ثانیؒ کی خدمت میں پیش کیا۔

حضرت شیخ سلیم چشتی ایک روز مراقبہ میں مستغرق تھے۔ اس اثناء میں آپ نے دیکھا کہ سر زمین ہند سے ایک نور ظاہر ہوا جس کی روشنی نے زمین و آسمان کو گھیر لیا۔ شیخ صاحبؒ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ الہامیہ کس کا نور ہے۔ ندا آئی کہ امتِ محمدی میں سے ایک شخص اس شہر میں پیدا ہوگا جو تمام اولیائے امت سے افضل ہوگا اور ساری خلقت اس کے فیض سے ہدایت پائے گی اور احکاماتِ شرعیہ اس کی طفیل از سر نو تازہ ہوں گے۔

ایک روز حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں مراقبہ فرما رہے تھے کہ آسمان سے ایک نور عظیم ظاہر ہوا جس سے تمام جہان منور ہو گیا اور دم بہ دم اس نور کی روشنی بڑھتی گئی۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کس شخص کا نور ہے۔ الہام ہوا کہ اس نور کا مالک تمام اولیائے امتِ محمدیؐ سے افضل ہے جو آپ کے پانچ سو سال بعد پیدا ہوگا اور ہمارے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دین کی تجدید کرے گا۔ وہ شخص نہایت ہی خوش نصیب ہوگا جو اس کی زیارت کرے گا۔ اس کے فرزند اور خلفاء بارگاہِ احدیت کے صدر نشین ہوں گے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد کا بیان ہے کہ آپ کی ولادت سے پہلے میں نے خواب میں دیکھا کہ تمام جہان میں ظلمت پھیل گئی ہے۔ سور، بندر اور ریچھ لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اسی اثناء میں میرے سینے سے نور نکلا اور اس میں ایک تخت ظاہر ہوا۔ اس تخت پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے اور اس کے سامنے تمام ظالموں، زندقوں اور ملحدوں کو بکرے کی طرح ذبح کر رہے ہیں۔ کوئی شخص باواز بلند کہتا ہے وَ قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَهَقَ الْبَاطِلُ ۚ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ ذَهُوْقًا ۝ اس خواب کی تعبیر حضرت مخدوم نے حضرت شاہ کمال کیتھلی سے دریافت کی۔ انہوں نے بعد توجہ فرمایا کہ تمہارے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ جس سے الحاد و

بدعت کی تازیکی دور ہوگی اور اس سے رشد و ہدایت کا سلسلہ ساری دنیا میں پھیل جائے گا۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں کہ میرے فرزند شیخ احمد کی ولادت کے بعد مجھے غشی سی ہوگئی۔ کیا دیکھتی ہوں کہ تمام اولیائے امت ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں۔ اور ایک شخص کہتا ہے کہ حق تعالیٰ نے گزشتہ و آئندہ تمام اولیاء کے سارے کمالات اپنے فضل و کرم سے شیخ احمد کو عنایت فرمادیے ہیں اور انہیں اپنی رحمتوں کا خزینہ بنا دیا ہے۔ دوستو اس کی زیارت کرو کیونکہ پروردگار کا حکم ہے کہ جو شخص اس کی زیارت کرے گا میں اس کے گناہ بخش دوں گا اور وہ شخص روز قیامت خاص مقربین میں شامل ہوگا۔

حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ احمد کی ولادت کی شب میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت خاتم المرسلین ﷺ ہمارے گھر تشریف فرما ہوئے ہیں اور تمام انبیاء اور آسمانی فرشتے آنحضرت ﷺ کے ہمراہ ہیں اور آپ کو مبارک دے رہے ہیں۔ حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے بڑی خوشی سے شیخ احمد کو اپنی گود میں اٹھالیا۔ اُن کے دائیں کان میں اذان دی اور بائیں میں تکبیر کہہ کر فرمایا کہ یہ میرا فرزند اور میرے کمالات کا وارث اور میرا نائب ہوگا۔ یہ سن کر میرے دل کو بہت تسلی ہوئی۔

حضرت مخدوم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں کہ میرے فرزند شیخ احمد کی ولادت کے ان میں نے مراقبہ میں دیکھا کہ فرشتے، انبیاء اور اولیاء کی ارواح اس کثرت سے زمین پر آئیں کہ سارا شہر سرہند پر نور ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ نور کے جھنڈے لہرا رہے ہیں اور ان کی شعاعوں سے باطن کی آنکھ بھی چندھیار ہی ہے فرشتے بلند آواز سے کہہ رہے ہیں کہ انبیاء کے تمام کمالات بطریق وراثت اور اولیاء کے تمام کمالات بطور ریاست خاتم المرسل ﷺ کے فرزند کو جو آنحضرت ﷺ کا قائم

مقام اور نائبِ امم ہے۔ یعنی شیخ احمد مجدد الف ثانی کو حق تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے عنایت فرمائے ہیں۔ امتِ محمدی ﷺ کے تمام اولیاء و اصفیاء اس کی اطاعت کریں۔ کیونکہ وہ سب میں سے افضل ہیں۔

حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اور حضرت مخدوم کے مرشد محترم حضرت شیخ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت مجدد الف ثانی کی ولادت باسعادت کی شب سرہند میں تھا خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ آسمان سے فرشتے قطار در قطار کعبہ کی طرف چلے آ رہے ہیں۔ پھر وہ شہر سرہند کا رخ کرتے ہیں۔ کعبہ کی چھت پر منادی ہو رہی ہے کہ لوگو آج کی رات ملک ہند میں ایک شخص پیدا ہوا ہے جس کے سبب حق تعالیٰ دین اسلام کو عزت دے گا۔

تو تاریخ میں مذکور ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی کے ایام ولادت میں ایک رات بادشاہ نے خواب میں دیکھا کہ شمال کی طرف سے یعنی سرہند کی طرف سے جو کہ دہلی سے شمال کی طرف ہے۔ یکبارگی تند ہوا آئی اور تخت کو اکبر بادشاہ سمیت اٹھا کر لے گئی۔ اس ہوانے تھوڑی دیر بعد بادشاہ کو تخت سمیت زمین پر دے مارا۔ بادشاہ ہڑ بڑا کراٹھ بیٹھا اور اس خواب کے خوف سے سات روز تک اس کی زبان بند رہی۔ وزراء اور مصاحبین خاص شاہی حاذق طبیبوں کو اکبر بادشاہ کے پاس لائے۔ ساتویں روز بادشاہ نے گفتگو کی اور کہا کہ مجھے کوئی عارضہ نہیں۔ اُس نے اپنے خواب کو بیان کیا تو عقلمند تاڑ گئے اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا کہ اکبر بادشاہ پر کوئی آسمانی بلا نازل ہونے والی ہے جو اس کے باطل دین اور رسم و آئین کو درہم برہم کر دے گی۔ خانِ اعظم اور سید صدر جہاں مسرور ہوئے کہ اکبر کو دینِ الہی کی سزا ملنے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ نجومیوں نے جب بادشاہ کو حضرت مجدد الف ثانی کی ولادت کی خبر سنائی تو اس پر دہشت طاری ہو گئی۔ یوں خاموش ہو گیا جیسے اُس کی زبان کو کسی نے تالا لگا دیا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا نسب شریف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بدیں ترتیب ملتا ہے۔ ۱۔ شیخ احمد بن شیخ عبدالاحد (۲) شیخ زین العابدین (۳) بن شیخ عبدالحئی (۴) بن شیخ محمد (۵) بن شیخ حبیب اللہ (۶) بن شیخ رفیع الدین (۷) بن شیخ نصیر الدین (۸) بن شیخ سلیمان (۹) بن شیخ یوسف (۱۰) بن شیخ اسحاق (۱۱) بن شیخ عبداللہ (۱۲) بن شیخ شعیب (۱۳) بن شیخ احمد (۱۴) بن شیخ یوسف (۱۵) بن شیخ شہاب الدین (۱۶) علی المقلب بہ فرخ شاہ بن شیخ نصیر الدین (۱۷) بن شیخ محمود (۱۸) بن شیخ سلیمان (۱۹) بن شیخ مسعود (۲۰) بن شیخ عبداللہ (۲۱) الواعظ الاصغر بن شیخ عبداللہ (۲۲) الواعظ الاکبر بن شیخ ابوالفتح (۲۳) بن شیخ اسحاق (۲۴) بن شیخ ابراہیم (۲۵) بن شیخ ناصر (۲۶) بن شیخ عبداللہ (۲۷) بن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔

آپ کے اجداد میں سے شیخ شہاب الدین علی ملقب بہ فرخ شاہ ہیں جو سلاطین کابل کے بڑے امراء و وزراء میں سے تھے۔ شیخ ممدوح پہلے مسلمان امیر ہیں جنہوں نے غزنی و کابل سے ہندوستان میں آ کر دین اسلام کو رواج دیا۔ حضرت شیخ فرید الدین شکر گنج قدس سرہ کا نسب بھی شیخ موصوف سے ملتا ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے چھٹے جد امجد امام رفیع الدین ہیں جو علم ظاہر و باطن کے جامع تھے۔ آپ کو خلافت سید جلال الدین بخاری معروف بہ مخدوم جہانیاں سے ہے۔ آپ پہلے شیخ ہیں جنہوں نے ہندوستان میں سکونت اختیار کی۔ شہر سرہند کی بنا آپ ہی سے ہوئی۔ جس کی کیفیت اس طرح ہے کہ اس شہر کی آبادی کی جگہ ایک وحشت ناک جنگل تھا۔ جس میں درندے رہا کرتے تھے۔ اس جنگل کا نام ہندی میں سہرند (سہ بمعنی شیر، رند بمعنی جنگل) یعنی پیشہ شیر تھا۔ اس سرزمین کے نواح میں کوئی شہر نہ تھا۔ صرف ایک سامانہ شہر تھا جو یہاں سے ۲۴ میل پر تھا۔ لوگ روپیہ خزانہ

میں داخل کرنیکے لئے سامانہ جایا کرتے تھے۔ اس لئے اس نواح کی رعایا بالخصوص رعایائے براس نے جو یہاں سے چھ سات کوس تھا اوجھ میں جا کر حضرت مخدوم جہانیاں کی خدمت میں جو سلطان فیروز شاہ کے مرشد تھے عرض کی کہ آپ دہلی تشریف لے جائیں اور سلطان سے درخواست کریں کہ یہاں ایک شہر بنایا جائے۔ اس لئے مخدوم جہانیاں اپنے وطن مالوف سے دہلی آئے۔ سلطان نے آپ کا استقبال کیا۔ اور پہلی ہی ملاقات میں منظوری دے دی کہ فلاں مقام پر شہر آباد کیا جائے۔ امام رفیع الدین کا بڑا بھائی خواجہ فتح اللہ جو بادشاہ کا وزیر تھا اس کام کو انجام دینے کے لئے مقرر ہوا۔ خواجہ موصوف دو ہزار آدمیوں کو ساتھ لے کر وہاں آ کر عمارت کے کام میں مشغول ہوئے۔ پہلے ۶۰ ھ میں قلعہ کی بنا اس ٹیلہ پر رکھی جہاں جنگل تھا۔ مگر ہر روز جتنی دیوار تیار ہوتی دوسرے دن گری ہوئی نظر آتی۔ جب اس امر کی اطلاع بادشاہ کو ہوئی تو اس نے اس کا علاج سید مخدوم جہانیاں کے سپرد کر دیا۔ سید موصوف نے اپنے خلیفہ و امام نماز شیخ رفیع الدین کو جو سنام میں رہا کرتے تھے حکم دیا کہ تم اپنے ہاتھ سے قلعہ کی بنیاد رکھو اور اس شہر میں سکونت اختیار کرو کیونکہ وہاں کی ولایت تمہارے متعلق ہے۔ چنانچہ حضرت امام اس جگہ آئے اور مکاشفہ سے معلوم کیا کہ بادشاہی لوگ ایک خدا دوست شخص کو زبردستی مزدوروں میں شامل کر لیتے ہیں اور وہ رات کو توجہ ڈال کر دیوار گرا دیتا ہے۔ آپ نے منع فرمایا اور اپنے دست مبارک سے بنائے قلعہ کی بنیاد کی اینٹ رکھی۔ اور قلعہ اور شہر کی تعمیر حضرت امام کے اہتمام سے انجام کو پہنچی۔ اختتام تعمیر پر حضرت امام نے یہاں سکونت اختیار کی۔ منقول ہے کہ حضرت امام کو معلوم ہوا کہ وہ خدا دوست شیخ شرف الدین بوعلی قلندر تھے۔ حضرت امام رفیع الدین قدس سرہ کا مزار مبارک قصبہ سرہند سے باہر قریب ہی اب تک موجود ہے۔

شیر خوارگی کے زمانے میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اتفاقاً سرہند

تشریف لائے۔ حضرت مخدوم آپ کو شاہ صاحب کی خدمت میں لے آئے۔ شاہ صاحب نے اپنی زبان مبارک آپ کے منہ میں دے دی۔ آپ اسے دیر تک چوستے رہے۔ پھر شاہ صاحب نے فرمایا خاطر جمع رکھو یہ لڑکا بڑی عمر کا ہوگا۔ اور عالم، عامل اور عارف کامل ہوگا اور میرے تیرے جیسے بہت سے اس سے پیدا ہوں گے۔

جب آپ سن تعلیم کو پہنچے تو آپ کو مکتب میں داخل کر دیا گیا۔ تھوڑی مدت میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا۔ بعد ازاں اکثر علوم متداولہ آپ نے اپنے والد بزرگوار سے حاصل کئے۔ اس کے بعد آپ سیالکوٹ تشریف لے گئے اور وہاں معقولات کی بعض کتابیں فاضل محقق مولانا کمال کشمیری سے اور حدیث کی بعض کتابیں مولانا یعقوب کشمیری سے پڑھیں۔ مولانا یعقوب سے جو قطب مکرم شیخ حسین خوارزمی کبروی کے اکابر خلفاء میں سے تھے۔ حریم شریفین میں جا کر کبار محدثین سے تصحیح حدیث کی ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں حضرت مجدد نے تفسیر واحدی و دیگر مولفات واحدی اور تفسیر بیضاوی اور دیگر مصنفات بخاری و مشکوٰۃ المصابیح و شمائل ترمذی و جامع صغیر سیوطی اور قصیدہ بردہ وغیرہ کی اجازت عالم ربانی قاضی بہلول بدخستانی سے حاصل کی تھی۔ قاضی موصوف کو کتب مذکورہ کی اجازت شیخ عبدالرحمن بن مندب سے تھی جن کا گھر آبا و اجداد بیت الحدیث چلا آتا تھا۔ الغرض آپ سترہ سال کی عمر میں علوم ظاہری کی تحصیل کے سبب مرحلے طے کر کے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہو کر تدریس میں مشغول ہوئے اور طلبہ علوم کو اپنی برکات سے بہرہ ور فرماتے رہے۔ اسی اثناء میں اپنے عربی فارسی میں متعدد رسالے نہایت فصاحت و بلاغت کے ساتھ تحریر فرمائے۔ چنانچہ رسالہ تحلیلیہ، رسالہ اثبات نبوت اور رسالہ رد شیعہ انہی رسائل میں سے ہیں۔

آگرہ کے مشاہیر علماء کا شہرہ سن کر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے دل

میں ان حضرات کی ملاقات کا اشتیاق پیدا ہوا۔ چنانچہ آپ وہاں تشریف لے گئے۔ اور کچھ عرصہ وہیں قیام کیا۔ اس عرصہ میں آپ کو کئی دفعہ ابوالفضل کی مجلس میں حاضر ہونے کا موقع ملا۔ وہ آپ کی خاص رعایت و تعریف کیا کرتا تھا۔ ایک دن اس نے فلاسفہ اور ان کے علوم کی توصیف میں نہایت مبالغہ کیا۔ جس سے علمائے دین کی توہین لازم آتی تھی۔ آپ سے یہ کب برداشت ہو سکتا تھا۔ فرمایا کہ امام غزالی نے رسالہ منقذ عن الضلال میں لکھا ہے کہ وہ علوم جن کے واضح فلاسفہ اپنے تئیں بتاتے ہیں مثلاً ہیئت، نجوم و طب یہ کتب انبیائے سابقین سے سرقہ ہیں۔ اور ریاضی وغیرہ جو فلاسفہ کے طبع زاد ہیں دین میں کس کام آتے ہیں۔ ابوالفضل یہ سن کر خفا ہوا۔ اور کہنے لگا کہ غزالی نے نامعقول کہا ہے۔ حضرت یہ سن کر ناراض ہو گئے اور مجلس سے اٹھ آئے۔ اٹھتے وقت فرمایا کہ اگر تو ہم سے اہل علم کی صحبت کا ذوق رکھتا ہے تو ایسی دوراز ادب باتوں سے زبان کو بند رکھ۔ آپ کئی روز اس کی مجلس میں تشریف نہ لے گئے۔ یہاں تک کہ ایک شخص کو اس نے آپ کی خدمت میں بھیجا اور معافی مانگ کر بلایا۔ ایک روز آپ ابوالفضل کے بھائی فیضی کے ہاں تشریف لے گئے۔ وہ ان ایام میں اپنی تفسیر بے نقط (مواعظ الالہام) لکھ رہا تھا۔ وہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوا۔ اور کہنے لگا کہ خوب موقع پر آئے ہو۔ ایک مقام درپیش ہے۔ کہ جس کی تاویل حروف غیر معجمہ میں دشوار ہے۔ میں نے ہر چند دماغ سوزی کی ہے مگر دل خواہ عبارت نہیں سو جھتی۔ یہ سن کر آپ نے اس صفحہ کے مطالب کثیرہ حروف بے نقط میں کمال بلاغت سے تحریر فرمائے۔ کہ جس سے فیضی حیران رہ گیا۔ اس واقع سے آپ کی زبردست علمی قابلیت ظاہر ہے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی شادی شیخ سلطان کی دختر نیک اختر سے ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ اکبر آباد سے واپس آرہے تھے

کہ اثنائے راہ دہلی اور سرہند کے مابین تھانیسر شہر سے آپ کا گزر ہوا۔ وہاں کے رئیس شیخ سلطان تھے۔ جو اکبر بادشاہ کے مقرب خاص تھے۔ ایک رات شیخ سلطان نے حضور سرکارِ دو عالم ﷺ کو خواب میں دیکھا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ فرماتے تھے کہ تمہاری بیٹی سب لڑکیوں سے زیادہ نیک اور پرہیزگار ہے۔ تمہاری اور تمہاری بیٹی کی سعادت اسی میں ہے کہ اس کا نکاح شیخ احمد سے کر دو جو میرا فرزند اور نائب ام ہے۔ شیخ سلطان بیدار ہوئے تو اس خواب کی صداقت پر انہیں یقین آ گیا۔ لیکن وہ حیران تھے کہ یہ شیخ احمد کون ہیں؟۔ دوسری رات حضور خاتم النبیین ﷺ نے حضرت قیوم اول مجدد الف ثانی قدس سرہ کا حلیہ مبارک بیان فرمایا۔ شیخ سلطان اسی وقت جاگ پڑے اور حضرت شیخ احمد کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ تھانیسر میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہو گئی۔ جو علامات حضور سرکارِ دو عالم ﷺ نے بیان فرمائی تھیں شیخ احمد کو دیکھ کر شیخ سلطان کو اطمینان قلب نصیب ہوا۔ آپ نے حضرت مجدد سے خواب کی کیفیت بیان کی تو آپ نے فرمایا کہ اس معاملہ میں میرا اختیار نہیں۔ اگر میرے والد بزرگوار اس بات کو منظور فرمائیں تو مجھے منظور ہوگا۔ حضرت مجدد نے شیخ سلطان سے ملاقات اور ان کے خواب کا ذکر حضرت مخدوم عبدالاحد رحمۃ اللہ علیہ سے کیا تو آپ نے اس اقدام کو حضرت مجدد کی فرمانبرداری اور سرکارِ دو عالم ﷺ کی رضا کے روبرو تسلیم ختم کرتے ہوئے شادی کی اجازت دے دی۔ چنانچہ آپ شیخ سلطان کی بیٹی سے شادی کر کے اپنے وطن مالوف میں لے آئے۔ وطن پہنچ کر آپ نے سلوک طریقہ صوفیا میں قدم رکھا اور اپنے والد بزرگوار کی صحبت میں بہت سے فوائد باطنی حاصل کئے۔ چنانچہ آپ رسالہ مبداء و معاد میں لکھتے ہیں کہ ”اس درویش کو اصل نسبت فردیت کہ جس سے عروج اخیر مخصوص ہے اپنے والد بزرگوار سے حاصل ہوئی تھی۔ اور والد بزرگوار کو ایک بزرگ (شاہ کمال کینھلی) سے ہاتھ لگی تھی۔ جو جذبہ قوی

رکتے تھے اور خوارزق میں مشہور تھے نیز اس درویش کو عبادتِ ناقہ بالخصوص ادا کے نمازِ ناقہ کی توفیق اپنے والد بزرگوار کی مدد سے ہے۔ اور والد بزرگوار کو یہ سعادت اپنے شیخ (رکن الدین بن شیخ عبدالقدوس گنوبی) سے حاصل ہوئی تھی جو سہ ماہہ چشتیہ میں تھے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کو حج بیت اللہ شریف اور زیارتِ روضہ مقدسہ رسول کریم ﷺ کا شوق مدت سے دامنگیر تھا۔ مگر اپنے والد ماجد کی کبر سنی کے سبب سے اس ارادے کو ملتوی رکھا ہوا تھا۔ آپ کے والد ماجد نے ۲۷ جمادی الاخریٰ ۱۰۰۷ھ میں اسی سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ اس لئے انتقال کے دوسرے سال آپ حج کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ راستے میں جب دہلی پہنچے تو مولانا حسن کشمیری نے جو آپ کے دوستوں میں سے تھے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بہت تعریف کی اور ان سے ملنے کی ترغیب دی۔ چونکہ آپ کو نسبت نقشبندیہ عالیہ کا شوق پہلے سے تھا اس لئے آپ حضرت خواجہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ وہ مہربانی سے پیش آئے اور آپ کا ارادہ و قصد دریافت کیا۔ آپ نے اپنا عزم ظاہر کیا۔ حضرت خواجہ کا شیوہ یہ نہ تھا کہ کسی طالب کو بذاتِ خود اپنے آپ اخذ طریقہ کا اشارہ کریں۔ یا ایسے سفر مبارک سے روک کر اپنی خانقاہ میں سکونت کے لئے ارشاد فرمائیں۔ مگر چونکہ اس شہباز بلند پرواز کی قابلیت و استعداد بلند پر نظر عالی تھی اس لئے اپنی عادت سے تجاوز کر کے فرمایا کہ اگرچہ تم سفر مبارک کا ارادہ رکھتے ہو لیکن کچھ مدت کم سے کم ایک ماہ یا ایک ہفتہ فقراء کی صحبت میں رہو تو کیا حرج ہے۔ چنانچہ حسب الارشاد آپ نے ایک ہفتہ کا قیام اختیار فرمایا۔ ابھی دو روز بھی نہ گزرے تھے کہ حضرت خواجہ کے کشش و تعرف سے آپ پر اخذ طریقہ نقشبندیہ کا شوق غالب ہوا۔ آپ نے حضرت خواجہ سے عرض کیا۔ حضرت خواجہ نے فی الفور داخل طریق کر لیا اور خلوت میں لے جا کر توجہ

شروع کی۔ چنانچہ اسی وقت آپ کا دل ذاکر ہو گیا۔ اور روز بروز ترقیات و عروجات ظاہر ہونے لگے۔ ان ایام میں ایک روز حضرت خواجہ نے آپ کے رشد و بلند استعداد کو دیکھ کر آپ کو خلوت میں طلب کیا اور وہ وقائع بیان کئے جو اس سے چند سال پیشتر آپ کے علو حال و کمال کی نسبت معائنہ کئے تھے۔ از آنجملہ ایک یہ تھا کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرے مخدوم مولانا خواجہ املنگی قدس سرہ نے مجھے حکم دیا کہ تم ہندوستان میں جاؤ تا کہ یہ سلسلہ شریفہ تمہارے ذریعہ سے وہاں جاری ہو جائے تو میں نے اپنے تئیں اس خدمت کے لائق نہ سمجھ کر عذر کیا۔ آپ نے استخارہ کے لئے فرمایا۔ میں نے استخارہ میں دیکھا کہ گویا ایک طوطی ایک شاخ پر بیٹھا ہے۔ میں نے اپنے دل میں نیت کی کہ اگر وہ طوطی شاخ سے اڑ کر میرے ہاتھ پر بیٹھ جائے تو میرے لئے اس سفر میں بہت سے فتوح ظاہر ہوں گے۔ اس خیال کا آنا تھا کہ طوطی اڑ کر میرے ہاتھ پر آ بیٹھا۔ اور میں نے اپنا لعاب دہن اُس کے منہ میں ڈالا۔ اور اس طوطی نے میرے منہ میں شکر ڈالی۔ دوسرے روز میں نے یہ واقعہ حضرت مولانا خواجہ املنگی قدس سرہ کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ نے فرمایا کہ طوطی ہندوستان کا جانور ہے۔ ہندوستان میں تمہارے دامن برکت سے ایک بزرگ کا ظہور ہوگا۔ جس سے ایک جہان روشن ہو جائے گا۔ اور تم بھی اُس سے بہرہ ور ہو گے۔ یہ واقعہ بیان کر کے حضرت خواجہ نے آپ سے فرمایا کہ حضرت مولانا کا اشارہ تمہاری طرف تھا۔ دوسرا واقعہ یہ ہے آپ سے فرمایا کہ جب میں حضرت مولانا خواجہ املنگی قدس سرہ سے رخصت ہو کر ہندوستان آیا اور تمہارے شہر سرہند میں پہنچا تو واقعہ میں مجھے بتایا گیا کہ تم قطب کے پڑوس میں اترے ہو۔ اور اس قطب کے حلیہ سے بھی اطلاع بخشی گئی۔ صبح کو اٹھ کر میں شہر کے درویشوں اور گوشہ نشینوں کی ملاقات کے لئے گیا لیکن کسی کو اس حلیہ کے مطابق نہ پایا۔ اور نہ کسی میں قطبیت کے آثار نظر آئے۔ میں نے خیال کیا کہ شہر

والوں میں سے کسی میں قطبیت کی قابلیت ہوگی کہ جس کا ظہور بعد میں ہوگا۔ مگر جس روز میں نے تم کو دیکھا تمہارا حلیہ اس حلیہ کے مطابق پایا۔ اور اس قابلیت کا نشان بھی تم میں دیکھا گیا۔ حضرت خواجہ قدس سرہ نے یہ بھی فرمایا کہ واقعہ میں دیکھا گیا کہ میں نے ایک بڑا چراغ جلایا ہے جس کی روشنی ساعت بساعت بڑھتی جاتی ہے اور لوگوں نے اس چراغ سے بہت سے چراغ روشن کر لئے ہیں۔ میں سرہند کے نواح میں پہنچا تو وہاں کے جنگل و صحرا کو مشعلوں سے پُر پایا۔ اس بات کو بھی میں نے تمہارے معاملہ کی طرف اشارہ سمجھا۔ حاصل کلام یہ کہ خدا تعالیٰ کی عنایت اور حضرت خواجہ کی تربیت کی برکت سے جو کچھ حضرت شیخ نے دو تین ماہ میں حاصل کیا وہ بیان میں نہیں آسکتا۔ ایک طالب کی ترغیب کے لئے خود حضرت شیخ نے اس کا ذکر بطریقِ جمال اپنے مکتوب دفتر اول مکتوب ۲۹۰ میں کیا ہے۔ جسے بخوفِ طوالت میں یہاں نقل نہیں کرتا۔ حضرت خواجہ نے کئی بار فرمایا ہے کہ شیخ احمد کی سرعت سیر کا سبب یہ ہے کہ وہ محبوب و مراد ہیں۔ حضرت شیخ کو حضرت خواجہ کی خدمت میں کچھ بہت دن نہ گزرے تھے کہ حضرت خواجہ نے اپنے ایک مخلص کو خط میں یوں لکھا۔

”شیخ احمد نام کا ایک شخص سرہند کا رہنے والا کثیر العلم اور قوی العمل ہے۔ وہ چند روز فقیر کی صحبت میں رہا۔ اُس کے بہت سے عجیب حالات دیکھنے میں آئے۔ وہ ایسا نظر آتا ہے کہ ایک چراغ ہوگا جس سے جہان کے جہان روشن ہو جائیں گے۔ الحمد للہ اس کے احوال کاملہ میرے نزدیک یقینی ہیں۔ اس شیخ مشارالیه کے بھائی اور قریبی رشتہ دار ہیں جو سب نیک اور طبقہ علماء سے ہیں۔ جو اہر عالیہ سے سمجھ کر کئی سے میں نے ملاقات کی۔ عجیب لیاقت رکھتے ہیں۔ اس شیخ کے بیٹے جو ابھی بچے ہیں اسرارِ الہی سے ہیں۔ حاصل کلام شجرہ طیبہ ہیں۔ اللہ اے اچھی طرح نشوونما دے۔ فقراے بابِ الہی

اور عجیب دل رکھتے ہیں۔“ (زبدۃ المقامات)

غرض کہ حضرت خواجہ قدس سرہ نے خدا کا شکر ادا کیا کہ اُس نے ایسا بلند استعداد طالب آپ کی خدمت میں بھیجا۔ جو آپ کی نظر تربیت کی برکت سے تھوڑے ہی عرصہ میں درجہ کمال و تکمیل کو پہنچ گیا۔ اور حضرت شیخ احمد فاروقی قدس سرہ کو اجازت کاملہ کا خلعت پہنا کر وطن مالوف یعنی سرہند کو روانہ کر دیا۔ اور اپنے طالبوں کی ایک جماعت ان کی خدمت میں متعین کر دی۔

حضرت شیخ وطن میں پہنچ کر حسب الارشاد طالبوں کی تربیت میں مشغول ہوئے اور تھوڑی مدت میں ایک بڑی جماعت کو اپنے فیوضات کے چشمہ سے شاداب کر دیا۔ اسی اثنا میں آپ کی بلند ہمت حاصل شدہ کمال کو قلیل خیال کر کے عروج کی خواہاں ہوئی تو طالبوں کی تربیت سے کنارہ کشی اختیار کی۔ مگر اللہ تعالیٰ نے وہ مطلب جسے آپ حاصل کرنا چاہتے تھے محض اپنے کرم سے عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ اپنے ایک مکتوب میں یوں تحریر فرماتے ہیں۔

”جب حضرت خواجہ نے مجھے کامل مکمل سمجھ کر طریقہ تعلیم کی اجازت دے دی اور طالبوں کی ایک جماعت میرے سپرد کر دی۔ اُس وقت مجھے اپنے کمال و تکمیل میں کچھ تردد تھا۔ فرمایا یہ تردد کا محل نہیں۔ کیونکہ مشائخ عظام نے ان مقامات کو کمال و تکمیل کا مقام بتایا ہے۔ اگر اس مقام میں کچھ تردد پیدا ہو جائے تو اُن مشائخ کی کمالیت میں شک لازم آئے گا۔ میں نے حسب الارشاد طریقت کی تعلیم شروع کر دی اور طالبوں کے کام میں توجہات مبذول کیں۔ مریدوں میں بڑے اثر محسوس ہوئے یہاں تک کہ سالوں کا کام گھڑیوں پر آ گیا۔ کچھ مدت اس کام میں سرگرم رہا۔ آخر کار پھر اپنے ناقص ہونے کا علم پیدا ہوا۔ اور ظاہر کیا گیا کہ تجلی ذاتی برقی جس کو

اکابر مشائخ نے نہایت بتایا ہے وہ اس راہ میں پیدا نہیں ہوئی۔ اور یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ سیرالی اللہ اور سیر فی اللہ کیا ہے۔ لہذا اس قسم کے کمالات کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اس وقت اپنے ناقص ہونے کا علم دلائل قاطعہ سے ثابت ہو گیا۔ طالبانِ خدا جو میرے گرد تھے میں نے ان کو جمع کر کے اپنے ناقص ہونے کا حال بیان کیا اور سب سے رخصت چاہی۔ مگر طالبوں نے اس بات کو تو اضع پر محمول کیا اور استفاضہ سے باز نہ آئے۔ کچھ عرصہ کے بعد حضرت حق سبحانہ نے احوال منتظرہ حاصل کرادیے بطفیل اپنے حبیب پاک علیہ علی آلہ الصلوٰت والتسلیمات۔“ (دفتر اول مکتوب)

حضرت شیخ احمد قدس سرہ کچھ مدت کے بعد اپنے پیر بزرگوار کی زیارت کے لئے پھر دہلی تشریف لے گئے اور دیر تک ان کی صحبت میں رہ کر بہ نسبت سابق درجات و معاملات بلند حاصل کئے۔ مگر بالانہہ اپنے پیر بزرگوار کا ادب اس درجہ ملحوظ رکھتے تھے کہ اس سے زیادہ متصور نہیں۔ چنانچہ صاحب زبدۃ المقامات لکھتے ہیں کہ حضرت باقی باللہ قدس سرہ کے مقبولین میں سے ایک نے مجھ سے بیان کیا کہ جن دنوں ہمارے خواجہ اس خلیفہ عالی درجات یعنی تمہارے شیخ میاں احمد کی طرف نہایت التفات فرماتے تھے اور ان کی تعظیم و توقیر میں مبالغہ کرتے تھے۔ ایک روز کسی ضرورت کے لئے مجھے ان کے بلانے کو بھیجا۔ جب میں نے حاضر خدمت ہو کر کہا کہ حضرت پیر دستگیر نے تمہیں بلایا ہے۔ یہ سنتے ہی آپ کے رخسار کا رنگ ڈر کے مارے متغیر ہو گیا اور غایت خوف و اضطراب سے رعشہ بدن میں پیدا ہو گیا۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ سبحان اللہ سنا کرتے تھے کہ ع

نزدیکیاں را بیش بود حیرانی آج بچشم خود دیکھ لیا۔
اس کے بعد حضرت شیخ قدس سرہ سرہند واپس آئے تو طالبوں کی تعداد میں

اضافہ ہوتا گیا۔ آپ اپنے حالات اور اپنے یاروں اور پیر بھائیوں کی ترقیوں کا حال بذریعہ عرائض اپنے پیر بزرگوار کی خدمت میں عرض کرتے رہے۔ جیسا کہ مکتوبات شریف دفتر اول کے ابتدائی مکتوبات سے ظاہر ہے۔

تیسری بار حضرت شیخ احمد قدس سرہ دہلی تشریف لے گئے تو حضرت خواجہ نے حد سے زیادہ آپ کا احترام و اکرام کیا۔ چنانچہ آپ کے استقبال کے لئے قلعہ فیروزی سے پیدل روانہ ہوئے۔ دروازہ کابلی پر آپ کا استقبال کیا اور بڑے اعزاز سے آپ کو اپنے ہمراہ لے گئے۔ اور اپنے سامنے آپ کو اپنے اصحاب کا سر حلقہ اور صبح و شام کے حلقہ مراقبہ کا مقتدا بنایا۔ المقصہ آپ نے اپنے تمام مریدوں کو حضرت شیخ کے حوالہ اور مشیخت و ارشاد کا معاملہ بالکلیہ اُن کے سپرد کر دیا۔ فرمایا کہ ضعف بدن کے آثار بہت ظاہر ہوتے ہیں۔ اب زندگی کی امید بہت کم ہے اور اپنے فرزند ان گرامی خواجہ عبید اللہ اور خواجہ عبداللہ کو جو ابھی بچے تھے طلب فرما کر اُن کے حق میں حضرت سے توجہ کی خواہش فرمائی۔ میر محمد نعمان کا بیان ہے کہ جب حضرت خواجہ نے اپنے تمام اصحاب کو حضرت شیخ کے حوالہ کر دیا تو اُس وقت مجھ سے بھی فرمایا کہ حضرت شیخ کی صحبت کو سعادت سمجھ کر اُن کی خدمت میں رہا کرو۔ چونکہ پیر بھائی ہونے کی وجہ سے نفس میں رعونت متمکن تھی۔ میں نے حضرت خواجہ سے عرض کی کہ وہ ہر چند بزرگ ہیں مگر میری توجہ کا قبلہ تو آپ کی درگاہ ہے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ نے خفا ہو کر فرمایا ”میاں شیخ احمد ایسے آفتاب ہیں کہ ہم جیسے ہزاروں ستارے اُن کے ضمن میں گم ہیں کامل اولیائے متقدمین میں سے خال خال اُن کی مثل ہوئے ہوں گے۔“ (زبدۃ المقامات)

اس کے بعد میں درست اعتقاد اور پوری نیاز مندی سے حضرت شیخ کی خدمت میں پہنچا۔

حضرت خواجہ قدس سرہ نے فقراتِ مدحیہ میں جو حضرت شیخؒ کی شان میں فرمائے ہیں وہ تمام تحریر میں نہیں آسکتے۔ ایک روز فرمایا کہ آپ کامل مردوں اور محبوبوں میں سے ہیں۔ دوسرے موقع پر فرمایا کہ آج آسمان کے نیچے صوفیاء کرام میں سے کوئی آپ جیسا نہیں۔ ایک دفعہ فرمایا کہ صحابہ اور کامل تابعین و مجتہدین کے بعد اخص الخواص میں سے گنتی کے چند آپ جیسے نظر آتے ہیں۔

تیسری دفعہ جب حضرت شیخ وطن واپس تشریف لائے تو اس کے بعد حضرت خواجہ سے آپ کی ملاقات نہیں ہوئی۔ سرہند میں آپ نے چند روز قیام کیا۔ پھر لاہور تشریف لے گئے۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی تشریف آوری کو عنیمت سمجھا اور خواص و عوام میں سے بہت سے لوگ داخل طریقہ ہوئے۔ قیام لاہور کے اثنا میں ایک روز مولانا جمال تلویؒ نے آپ سے سوال کیا کہ آپ جامع علوم ظاہری و باطنی ہیں۔ مسئلہ وحدت وجود میں جو ظاہر شرع سے چنداں موافقت نہیں رکھتا اور بہت سے اولیائے کاملین کا مشرب ہے۔ آپ کیا فرماتے ہیں۔ اس پر آپ نے مولانا کے کان میں چند کلمے کہے۔ جن کو سن کر مولانا کی آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے اور اربابِ حال کی طرح اُن کے چہرے پر تغیر پیدا ہو گیا اور مولانا آپ کے زانو پر ہاتھ لگا کر اسی حالت میں بانگسار تمام رخصت ہوئے۔ کسی کو معلوم نہ ہوا کہ حضرت نے کیا ارشاد فرمایا اور مولانا نے کیا سنا۔

ندانم چہ گفتی چہ گفتی
کہ گفتی و از دیدہ خون ریختی

جب لاہور میں ارباب فضل کے ساتھ صحبت گرم تھی۔ ناگاہ حضرت خواجہ باقی باللہ قدس سرہ کے انتقال کی خبر پہنچی۔ آپ بحالت اضطراب دہلی روانہ ہوئے اور وہاں پہنچ کر روضہ مقدس کی زیارت کی اور صاحبزادگان و پیر بھائیوں کے غم میں شریک

ہوئے۔ حضرت خواجہ کے اصحاب آپ کے حلقہ میں بدستور سابق حاضر ہوتے۔ حسبِ وصیت پیر بزرگوار آپ بھی اُن کی طرف صدقِ دل سے متوجہ ہوتے۔ آپ کی توجہات سے وہی باطنی طراوت و تازگی نظر آنے لگی جو حضرت خواجہ کی حیات میں تھی۔ مگر بعض اصحاب نے ازراہِ حسد آپ کی مخالفت شروع کی مگر کچھ عرصہ بعد انہوں نے متنبہ ہو کر آپ سے معافی مانگی تو آپ نے براہِ کرم معاف فرمادیا۔

حضرت شیخِ قدس سرہ کو اللہ تعالیٰ نے منصبِ قیومیت عطا فرمایا۔ چنانچہ روضہ قیومیہ میں ہے کہ ایک روز آپ نمازِ ظہر کے بعد مراقبہ میں بیٹھے تھے۔ ناگاہ آپ نے اپنے اوپر ایک خلعتِ عالی نورانی پایا۔ ایسا معلوم ہوا کہ یہ خلعت تمام ممکنات کی قیومیت کا ہے۔ جو بوراہتِ ختمِ الرسل ﷺ عطا ہوا ہے۔ اتنے میں حضرت سید المرسلین ﷺ تشریف لائے اور اپنے دستِ مبارک سے آپ کے سر پر دستار باندھی اور منصبِ قیومیت کی مبارک باد دی۔

روضہ قیومیہ میں لکھا ہے کہ تجدید کے تیرھویں سال ایک روز حضرت قیوم اولِ قدس سرہ اپنے چھٹے دادا سرہند کے بانی امام رفیع الدین قدس سرہ کے مزار مبارک پر تشریف لے گئے۔ فاتحہ کے بعد امام صاحب کے مزار پر قبرستان کی مغفرت کے لئے جناب الہی میں عاجزی و التجا کی۔ الہام ہوا کہ ہم نے ایک ہفتہ کے لئے اس قبرستان پر سے عذاب اٹھالیا۔ پھر التماس کی کہ اے پروردگار تیری رحمت کی کوئی انتہا نہیں، مغفرت اور زیادہ کر۔ پھر الہام ہوا کہ ایک مہینے کے لئے اس قبرستان سے عذاب اٹھالیا۔ حضرت نے پھر التجا کی تو الہام ہوا کہ اچھا ایک سال کے لئے اس قبرستان پر سے ہم نے عذاب اٹھالیا۔ پھر التماس کی تو جناب باری سے بفضلِ و کرم حکم ہوا کہ ہم نے اپنے فضل سے تمہاری خاطر اس قبرستان سے قیامت تک عذاب اٹھا لیا۔

ایک روز حضرت قیوم اول قدس سرہ اپنے والد بزرگوار مخدوم عبدالاحد قدس سرہ کے مزار پر تشریف لے گئے۔ اُس وقت آنجناب کے دل میں اس حدیث شریف کے مضمون کا خیال آیا۔ کہ جب کسی عالم کا گزر قبر پر سے ہوتا ہے تو چالیس روز تک صاحب قبر کو عذاب نہیں ہوتا۔ یہ خیال آتے ہیں الہام ہوا کہ آپ کی تشریف آوری کے سبب ہم نے اس قبرستان سے قیامت تک عذاب اٹھا لیا۔ آئندہ بھی جو شخص اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا ہم اپنے فضل و کرم سے بخش دیں گے۔

حضرت شیخ قدس سرہ کا ارشاد ہے کہ زن و مرد جو بالواسطہ یا بلاواسطہ ہمارے طریقہ میں داخل ہوئے ہیں یا قیامت تک ہوں گے وہ سب ہمیں دکھائے گئے ہیں۔ اور ہر ایک کا نام و نسب اور مولد و مسکن ہمیں بتایا گیا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ایک ایک کو بیان کر دیں۔

حضرت شیخ قدس سرہ نے مکتوبات دفتر اول مکتوب ۲۵۹ میں فرمایا ”پہلی امتوں میں جو فقیر ملاحظہ کرتا ہے تو ایسی جگہ کم پاتا ہے کہ جہاں کوئی پیغمبر مبعوث نہ ہوا ہو۔ یہاں تک کہ ہند کی زمین میں بھی جو اس معاملہ سے دور معلوم ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ہند میں سے پیغمبر مبعوث ہوئے ہیں۔ جنہوں نے خدا جل شانہ کی دعوت دی ہے۔ اور ہند کے بعض شہروں میں محسوس ہوتا ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰت والتسلیمات کے انوار شرک کی تاریکیوں میں مشعلوں کی مثل روشن ہیں۔ فقیر اگر چاہے تو ہند کے ان شہروں کا پتا بتا سکتا ہے۔ اور دیکھتا ہے کہ ان پیغمبروں میں کوئی ایسا ہے کہ اُس پر کوئی ایمان نہیں لایا۔ اور اس کی دعوت کو کسی نے قبول نہیں کیا۔ اور کوئی ایسا ہے کہ اس پر ایک شخص ایمان لایا ہے۔ اور کسی پر دو اور کسی پر تین شخص ایمان لائے ہیں۔ یہ نظر نہیں آیا کہ ہند میں تین آدمیوں سے زیادہ کسی پیغمبر پر ایمان لائے ہوں۔ تاکہ چار آدمی ایک پیغمبر کی امت ہوں۔“

ایک روز حضرت شیخ حلقہ ذکر سے اٹھے اور فرمایا کہ اس حلقہ میں مجھے معلوم ہوا ہے کہ حاضرین میں سے ایک یا مرتد ہو جائے گا۔ میں نے اُس کی پیشانی پر لفظ شقی لکھا ہوا دیکھا ہے۔ یہ سن کر تمام یاروں پر ہیبت طاری ہو گئی اور ہر ایک خوف کے مارے کانپنے لگا۔ وہ یا شیخ طاہر لاہوری جو صاحبزادگان خواجہ محمد سعید و خواجہ محمد معصوم کا استاد تھا۔ چند روز کے بعد ویسا ہی وقوع میں آیا۔ شیخ طاہر ایک کافرہ عورت پر عاشق ہو کر مرتد ہو گیا۔ صاحبزادوں نے اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں عرض کی کہ شیخ طاہر کے لئے دعا کیجئے تاکہ وہ پھر مسلمان ہو جائے۔ آپ نے بڑے عجز و نیاز سے دعا کی اور وہ قبول ہو گئی۔ شیخ طاہر عشق مجازی چھوڑ کر آپ کی خدمت میں آیا اور مشرف باسلام ہو کر آپ کی صحبت سے تھوڑے ہی عرصہ میں مراتب عالیہ پر پہنچا۔ آپ نے شیخ طاہر کے اجازت نامہ میں اس قصے کی طرف اشارہ فرمایا ہے اور مکتوب ۲۱۷ جلد اول میں بھی اسے ذکر کیا ہے۔ جس کا ما حاصل یہ ہے کہ جب میں اس بلا کے دفعیہ کے لئے متوجہ ہوا۔ تو میں نے لوح محفوظ میں اس کے دفعیہ کو کسی امر پر معلق نہ دیکھا اور اسے مبرم سمجھا۔ مجھے حیرت ہوئی۔ کیونکہ اخبار و اجماع امت سے مجھے معلوم تھا کہ قضائے مبرم میں تغیر نہیں ہو سکتا۔ اسی اثناء میں مجھے حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول یاد آ گیا کہ میرے سوا کسی کو قضائے مبرم میں تصرف حاصل نہیں۔ میں نے عرض کی کہ الہی! جب تیرے اولیاء میں سے ایک کو یہ دولت حاصل ہے تو میں بھی امیدوار ہوں۔ میں نے بہت عجز و نیاز ظاہر کیا۔ میری دعا قبول ہو گئی۔ اور اس راز کی معرفت بھی مجھے عطا کی گئی اور بتا دیا گیا کہ قضائے معلق دو قسم کی ہے۔ ایک معلق تو وہ ہے جس کی تعلیق لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور ایک معلق ایسی ہے کہ اس کی تعلیق علم خدا میں ہے۔ شیخ طاہر کا قضیہ اور حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی کا قول دوسری قسم میں داخل ہے۔ جس میں پہلی قسم کی مانند تبدیلی کا احتمال ہے۔ چونکہ یہ قسم ثانی لوح محفوظ میں

صورتِ قضاے مبرم رکھتی ہے۔ اس لئے حضرت غوثِ اعظمؒ نے اسے مبرم سے تعبیر فرمایا ہے۔

جان محمد جالندھری کا بیان ہے کہ ایک بزرگ درویش نے جسے میں حسب ارشاد حضرت شیخ باغ حافظ رخنہ سے لایا تھا حضرت سے میرے حالات دریافت کرنے کے بعد پوچھا کہ آپ نے اس کو کس سلسلہ میں مرید کیا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ سلسلہ قادریہ میں۔ اُس نے کہا کہ میں سفارش کرتا ہوں کہ جان محمد کو غوثِ الثقلین سید محی الدین عبدالقادر جیلانی قدس سرہ کی زیارت کرا دیں۔ اس پر حضرت نے میرا ہاتھ پکڑ کر قطب ستارہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اسے خوب دیکھو۔ میں نے دیکھا کہ ایک سیاہ گدڑی والے بزرگ اس میں سے نکلے اور شیر کی طرح ایک لمحہ میں اس مقام پر آگئے۔ حضرت نے فرمایا حضرت غوثِ الثقلین یہی ہیں۔ ان کی قدمبوسی کرو۔ چنانچہ میں نے قدم بوسی کی۔ بعد ازاں حضرت غوثِ الثقلین رخصت ہوئے اور ستارہ قطب کی طرف متوجہ ہوئے۔ اور اس میں غائب ہو گئے۔

سید جمال جو حضرت شیخ کے مقبولین سے تھا بیان کرتا ہے کہ ایک جنگل میں اچانک ایک شیر میرے سامنے آیا۔ تنہائی کی وحشت اور اس درندے کی ہیبت سے میں سخت ہراساں ہوا۔ بھاگ جانا بھی ممکن نہ تھا۔ ناچار میں نے حضرت شیخ کی طرف توجہ کی کہ بچائیے۔ میں نے اسی وقت معاملہ میں دیکھا کہ حضرت عصا ہاتھ میں لئے دوڑے آرہے ہیں۔ آپ نے آتے ہیں نہایت زور سے عصا اُس شیر کے منہ پر مارا۔ جب اس معاملہ سے میری آنکھ کھلی تو میں نے نہ حضرت کو دیکھا اور نہ جنگل میں شیر کا کوئی نشان پایا۔

محمد صادق کابلی جو حضرت شیخ کے بڑے مخلصوں میں سے تھا، مرضِ جذام میں مبتلا ہو گیا۔ اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے میں یار اس کی مشارکت سے پرہیز کرنے

لگے۔ یہاں تک کہ ایک مجلس میں اُس کے ایک خاص یار نے اُس کے ساتھ کھانا کھانے سے علانیہ انکار کیا۔ وہ بیچارہ نہایت شرمندہ و غمگین ہوا۔ اور حضرت سے توجہ کی درخواست کی۔ آپ دفعیہ کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے مرض کو اپنے اوپر لے لیا۔ چنانچہ اس کا اثر مریض کے بدن سے آپ کے پاؤں مبارک پر منتقل ہو گیا۔ اس سے اگرچہ مخلصوں کی عقیدت میں زیادتی ہو گئی مگر حضرت پر مرض کے منتقل ہونے سے سب غمگین و بے چین ہو گئے۔ جب حضرت کے صاحبزادوں اور یاروں کی بے چینی دیکھی تو دعا کی کہ یہ مرض آپ سے بھی دور ہو جائے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے وہ بیماری آپ سے بھی جاتی رہی اور سب خدا کا شکر بجالائے۔

ایک امیر زادہ کو سلطان وقت نے کسی تقصیر کے سبب سے لاہور سے طلب کیا۔ غضب سلطانی کے مشاہدے سے حاضرین کو یقین تھا کہ اُس امیر زادے کو آتے ہی ہاتھی کے پاؤں میں ڈال دیا جائے گا۔ جب وہ سر ہند میں پہنچا تو حضرت شیخ کی خدمت میں جان بخشی کے لئے التماس کی۔ حضرت نے فرمایا کہ خاطر جمع رکھو۔ انشاء اللہ تمہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے گی۔ بلکہ سلطان تم پر مہربانیاں کرے گا۔ اُس نے نہایت اضطراب میں عرض کیا کہ آپ جو کچھ زبان مبارک سے فرما رہے ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دیجئے تاکہ پورا پورا اطمینان ہو جائے۔ حضرت نے اس کے اصرار پر یہ لکھ کر دے دیا۔ کہ چونکہ فلاں امیر زادے نے غضب سلطانی کے خوف سے جو غضب الہی کا نمونہ ہے فقراء کی طرف رجوع کیا ہے اس لئے فقراء نے اسے اپنی پناہ میں لے لیا اور اس مہلکے سے اسے رہائی دے دی۔ کئی دن کے بعد اچانک خبر آئی کہ اس کو سلطان نے اذیت دے کر قید خانہ میں بھیج دیا ہے۔ جب حضرت نے یہ سنا تو مسکرا کر فرمایا کہ فقیر کی نظر میں صبح کی روشنی کی طرح واضح ہے کہ وہ سلطان کی طرف سے شفقت و عنایت ہی دیکھے گا۔ اور یہ خبر جو آئی ہے غلط ہے۔ دو تین روز کے بعد معلوم ہوا کہ

سلطان اس امیر زادے کو دیکھتے ہی ہنس پڑا۔ اور نصیحت کے طور پر چند کلمے زبان پر لایا۔ پھر بڑی عنایت سے خلعت دے کر رخصت کیا۔

علاقہ سر ہند کے ایک فاضل مخلص کا بیان ہے کہ حضرت شیخ سے میری ارادت کا باعث یہ ہوا کہ میرا ایک رشتہ دار تھا جس سے مجھے بڑی محبت تھی وہ ایک مرض شدید میں مبتلا ہو گیا۔ اور دعا و دوا کے لئے فقراء و اطباء کی خدمت میں بہت پھرا۔ مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ایک شخص نے مجھ سے حضرت شیخ کی تعریف کی۔ میں نے حاضر خدمت ہو کر توجہ کی التماس کی۔ آپ نے فاتحہ پڑھی اور حجرے میں داخل ہوئے۔ ایک لمحہ کے بعد حجرے سے نکل کر آواز دی کہ فلاں شخص جس نے اپنے مریض کے فاتحہ شفا کی درخواست کی تھی کہاں ہے۔ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ ہم فاتحہ مغفرت پڑھتے ہیں۔ میں حیران و غمگین ہو کر اپنے مکان کی طرف جو سر ہند سے چند فرسنگ کے فاصلہ پر تھا روانہ ہوا۔ میں نے راستے میں اپنے دل میں کہا کہ حضرت کی یہ دوسری فاتحہ موت کی صریح خبر ہے۔ جب میں گھر پہنچا تو اس مریض کو دفن کر چکے تھے۔ میں نے جو حساب لگایا تو ظاہر ہوا کہ جس وقت حضرت نے مجھے بلا کر فاتحہ مغفرت پڑھی تھی وہ اسی وقت فوت ہوا تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر میں آپ کا مرید ہو گیا۔

نواب خانخانان صوبہ دار دکن جو محبت الفقراء تھا۔ اس امر پر مامور تھا کہ ممالک دکن کو تصرف میں لائے۔ ایک مدت درازیوں ہی گزر گئی۔ معتمدان سلطنت نے سلطان سے عرض کی کہ خانخانان نے پوشیدہ دشمن سے صلح کر لی ہے اور اظہار جنگ میں مشغول ہے۔ بادشاہ نے فوراً خانخانان کو معزول کر دیا۔ اور اس بات کا خطرہ ہوا کہ کہیں اسے قتل کرادے۔ سید میر محمد نعمان نے جو خانخانان کے آشنا تھے۔ یہ معاملہ حضرت شیخ کی خدمت میں لکھا اور توجہ کیلئے التماس کی۔ حضرت نے میر موصوف کے عریضہ کو پڑھ کر لکھا کہ آپ کے خط کے مطالعہ کے وقت خان موصوف بہت

عالیشان نظر آئے۔ آپ اُس کے معاملہ میں مطمئن رہیں۔ جب یہ جواب سید صاحب کی خدمت میں پہنچا تو سید صاحب نے بجنہ خاناناں کے پاس بھیج دیا۔ اُس نے شکر یہ ادا کیا اور کہا کہ بزرگوں کی توجہ سے ایسا ہو جانا تعجب کی بات نہیں۔ مگر بظاہر بہت ہی مشکل ہے۔ کیونکہ سلطان وقت میرے حق میں نہایت بدگمان ہو گیا ہے۔ اور حاسد لوگ ہر طرف سے ضرر پہنچانے کی فکر میں ہیں۔ حضرت شیخ کے مکتوب کو دس بارہ روز بھی نہ ہوئے تھے کہ بادشاہ کا دل خاناناں کی طرف سے صاف ہو گیا اور ملک دکن کی صوبہ داری پر بحال کر دیا۔

شیخ محمد مسعود جو حضرت شیخ کے چھوٹے بھائی اور حضرت باقی باللہ قدس سرہ کے مقبول مریدوں سے تھے، تجارت کے لئے قندھار گئے ہوئے تھے۔ اس اثناء میں ایک روز صبح کے وقت حضرت نے اپنے ایک خادم سے فرمایا کہ عجیب معاملہ ہے۔ میں ہر چند محمد مسعود کے احوال کی طرف متوجہ ہوا۔ اور چشم مکاشفہ سے اُس کو تلاش کیا مگر روئے زمین پر کہیں اُس کو نہ پایا۔ بعد ازاں جب میں بغور متوجہ ہوا تو اس کی قبر نظر آئی کہ ابھی فوت ہوا ہے۔ سامعین نے تاریخ اور دن لکھ لیا۔ چند روز کے بعد اُس کے ساتھی واپس آگئے۔ اور انہوں نے اُس کے مرنے کی تاریخ اور دن وہی بتایا جو حضرت شیخ نے بیان کیا تھا۔

شیخ نور محمد اناری جو حضرت شیخ کے قدیم اور صاحب اجازت تھے۔ اور آٹھ بار حضرت رسالت پناہ ﷺ کی زیارت سے مشرف ہو چکے تھے۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے بھائی کے گھر میں جن رہتا تھا۔ جو ہمیشہ اُس سے دشمنی کرتا تھا۔ یہاں تک کہ اُس کی اذیت سے میرے بھائی نے انتقال کیا۔ میں بھی اُسی کے گھر میں رہتا تھا۔ بھائی کے انتقال کے بعد ہیبت ناک صورتیں میرے سامنے آنے لگیں اور پھولوں کی خوشبو مہکتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ میرے بھائی کی بھی ابتدائی حالت یہی ہوئی تھی۔

میرے اقرباء یہ سن کر میری زندگی سے ناامید ہو گئے۔ ایک رات میں اپنی بیوی سے ہم بستر تھا اور ابھی فارغ نہ ہوا تھا کہ وہ جن آگیا اور ہم دونوں کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ہمیں ایسا دبایا کہ ہم ہاتھ اٹھانے سے عاجز آ گئے۔ لحاف کو بھی اپنے اوپر سے نہ اٹھا سکتے۔ ہم اسی بے قراری میں تھے کہ حضرت شیخ نمودار ہوئے۔ اور آواز دی کہ نور محمد! کچھ خوف نہ کر۔ یہ جن ابھی بھاگ جائے گا۔ کیونکہ شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے۔ جن نے حضرت کی آواز سنتے ہی ہم کو چھوڑ دیا۔ میں اٹھا اور حضرت غائب ہو گئے۔ اس کے بعد میرے گھر میں کسی کو جن کا آسیب نہ ہوا۔ اور جنات وہاں سے جلا وطن ہو گئے۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ اپنے ساز و سامان لے کر میرے گھر سے جا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حضرت نے ہم کو جلا وطن کر دیا۔ اب ہم موضع شاد یوال میں جا کر ٹھہریں گے۔

ایک امیر نے حضرت شیخ قدس سرہ سے عرض کی کہ میں جوانی سے گزر کر بڑھاپے کو پہنچ گیا مگر کوئی فرزند پیدا نہ ہوا۔ جو میرے بعد صفحہ روزگار پر میری یادگار رہتا۔ اس بارے میں آپ توجہ فرمائیں۔ حضرت کچھ دیر تک مراقب رہے۔ پھر فرمایا کہ لوح محفوظ میں اس موجودہ بیوی سے تمہاری قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے۔ اگر دوسری شادی کرو تو اولاد ہوگی۔ اور تمہارے بعد تمہاری یادگار رہے گی۔ اتفاقاً اس کی بیوی نے وفات پائی۔ اور دوسری بیوی سے اس کی شادی ہو گئی۔ جس سے ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوئی اور یہ دونوں اس کے بعد یادگار رہے۔

جب حضرت شیخ کے مکتوبات کی جلد اول تیار ہو گئی۔ اور جلد ثانی کے شروع کرنے کی اجازت طلب کی گئی تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں اس فکر و حیرت میں ہوں کہ تمام علوم جو تحریر میں آچکے ہیں خدا تعالیٰ کے نزدیک مقبول و پسندیدہ بھی ہیں یا نہیں۔ دوسرے روز فرمایا ”رات آواز آئی اور ظاہر کیا گیا کہ یہ تمام علوم جو تو نے

لکھے ہیں بلکہ جو کچھ تیری گفتگو میں آ گیا ہے سب مقبول و پسندیدہ ہے۔ اور میری تحریرات کی طرف اشارہ کر کے بتایا گیا کہ یہ سب ہمارا قول اور ہمارا بیان ہے۔ اس وقت اُن تمام علوم کو میری نظر میں لایا گیا۔ میں ایک ایک کو بطریق اجمال و تفصیل دیکھ رہا تھا۔ خصوصاً اُن علوم کو کہ جن میں ایک وقت مجھے کچھ تردد تھا۔ سب کو میں نے اُسی حکم میں داخل پایا۔ الحمد للہ علی الاحسان۔“ (دیباچہ دفتر سوم مکتوبات)

ایک روز حضرت شیخ نے فرمایا کہ ہم پر ایسا ظاہر کیا گیا ہے کہ ہماری تمام تحریرات حضرت مہدی آخر الزمان علیہ الرحمۃ والرضوان کی نظر سے گزریں گی اور آپ کے نزدیک مقبول ہوں گی۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے تجدید و قومیت کے پندرہویں سال اپنے خلیفہ شیخ بدیع الدین سہارنپوری کو سلطان ہند جہانگیر کے لشکر کی خلافت دے کر بغرض اشاعتِ طریقہ آگرہ میں بھیجا۔ جہاں اس سلسلہ عالیہ کا کوئی خلیفہ نہ تھا۔ چنانچہ ارکانِ سلطنت میں سے خانخاناں، اعظم خان، خانجہان لودھی، تربیت خان، سکندر خان، مرتضیٰ خان، دریا خان، سید صدر جہان، اسلام خان اور مہابت خان وغیرہ داخل سلسلہ ہو گئے اور مجلس میں حلقہ گرم ہونے لگی۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے ردروافض میں ایک رسالہ لکھا تھا اور اپنی دیگر تحریرات میں بھی ردروافض کے عقائد باطلہ کی تردید فرمایا کرتے تھے اس لئے شیعہ آپ کے جانی دشمن ہو گئے تھے۔ جہانگیر کا وزیر آصف جاہ شیعہ تھا۔ اس نے جب خلیفہ بدیع الدین کے ارشاد کا حال سنا تو اس نے بہت پیچ و تاب کھایا۔ اور سلطان ہند جہانگیر سے تنہائی میں کہا کہ آج کل شہر سرہند میں ایک شخص احمد نام ہے۔ جس کے بہت سے مرید ہیں۔ اس کا ایک خلیفہ یہاں لشکر میں بھی آیا ہوا ہے۔ آپ کے لشکر کے اراکین اس کے مرید ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ شیخ سرہندی آپ کی سلطنت پر ہاتھ ڈالے۔ کیونکہ شاہ اسماعیل صفوی نے

مریدوں ہی کے ذریعہ سلطنت ایران پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ جس قدر امراء اس کے معتقدیں ہیں ان کے تبادلے علیحدہ علیحدہ دور دراز علاقوں میں کر دیئے جائیں۔ بادشاہ کو وزیر کی رائے بہت پسند آئی۔ چنانچہ دوسرے ہی روز دربار خاص منعقد کر کے خانخاناں کو ملک دکن کی صوبہ داری اور مہابت خاں کو کابل کی صوبہ داری پر متعین کیا۔ اور اسی طرح چار سو حکام کو جو آپ کے معتقد خاص تھے دور دراز علاقوں کے حاکم بنا کر بھیج دیئے۔ جب ان تمام امراء کے اپنے اپنے مقدمات پر پہنچنے کی اطلاع دربار شاہی میں مل گئی تو جہانگیر بادشاہ نے حاکم سرہند کو شاہی فرمان ارسال کیا کہ شیخ احمد سرہندی کو ساتھ لائے اور خود حاضر ہو کر دربار شاہی میں پیش کرے۔ جب حاکم سرہند فرمان شاہی لے کر حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی خدمت میں حاضر ہوا تو چند معتقد خاص نے اصرار کیا کہ بادشاہ کے دربار میں جانے سے آپ کو سخت خطرہ ہے۔ لیکن آپ تنہا حاکم سرہند کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے۔ جب جہانگیر کے دربار میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ پہنچے تو آپ نے آئین دربار کے مطابق بادشاہ کو سجدہ نہ کیا۔ جہانگیر نے تو اپنی عادت کے خلاف سکوت اختیار کیا اور حضرت مجدد قدس سرہ پر کوئی اعتراض نہ کیا لیکن اس وقت وزیر آصف جاہ بادشاہ سے کہنے لگا کہ یہی وہ شخص ہے جو آپ کو سجدہ نہیں کرتا اور اپنے آپ کو نعوذ باللہ حضرت صدیق اکبر سے افضل کہتا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ کو آپ کا درج ذیل مکتوب پیش کیا گیا جو آپ نے اپنے پیرومرشد حضرت خواجہ باقی باللہ کو تحریر فرمایا تھا۔ اس میں آپ کی روحانی سیر و عروج کا ذکر کیا گیا تھا۔

”جب مقام سابق سے اوپر کے مقام تک رسائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ مقام حضرت ذوالنورین کا ہے۔ اور دوسرے خلفاء کا بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ اور یہ مقام بھی تکمیل و ارشاد کا مقام ہے۔ اسی طرح اوپر

کے دو اور مقام بھی جن کا ذکر آتا ہے، مقام تکمیل و ارشاد ہیں۔ مقام ذوالنورین سے اوپر ایک اور مقام نظر آیا۔ جب اس مقام تک رسائی ہوئی تو معلوم ہوا کہ یہ مقام حضرت عمر فاروقؓ کا ہے اور دوسرے خلفاء کا بھی وہاں عبور ہوا ہے۔ اور اس مقام سے اوپر حضرت ابو بکر صدیق اکبرؓ کا مقام ظاہر ہوا۔ اس مقام پر بھی رسائی ہوئی۔ اور اپنے مشائخ میں سے حضرت خواجہ نقشبند قدس سرہ کو ہر مقام میں اپنے ساتھ پاتا تھا۔ خلفائے دیگر کو بھی اس مقام میں عبور واقع ہوا ہے۔ فرق صرف عبور و اقامت کا ہے۔ اور اس مقام سے اوپر کوئی مقام مفہوم نہیں ہوتا۔ سوائے مقام حضرت خاتم المرسلین ﷺ کے علیہ من الصلوٰت اتمہا ومن التحیات اکملہا۔ اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کے مقابل ایک اور عجیب نورانی مقام ظاہر ہوا کہ ایسا کبھی نظر نہ آیا تھا۔ یہ مقام حضرت صدیق اکبرؓ کے مقام سے ذرا اونچا تھا۔ جیسا کہ چبوترے کو روئے زمین سے اونچا کر لیتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ وہ مقام محبوبیت کا ہے اور وہ رنگین و منقش تھا۔ میں نے اپنے تئیں اس مقام کے عکس سے رنگین و منقش پایا۔“

جہانگیر بادشاہ نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ سے پوچھا کیا یہ درست ہے کہ تم خود کو حضرت صدیق اکبرؓ سے بلند مرتبہ سمجھتے ہو؟ آپ نے جواب دیا، ہرگز نہیں۔ یہ کس طرح ممکن ہے کہ میں اس گستاخی کا مرتکب ٹھہروں۔ بادشاہ نے پھر پوچھا کہ پھر آپ کی اس تحریر کا مطلب کیا ہے۔ آپ نے جواب دیا۔ میں نے اپنی سیر و عروج کا حال اپنے پیرومرشد کو لکھا ہے اور اس حال سے صوفیاء کو گزرنا پڑتا ہے۔ اور انہیں پھر اپنے مرتبے اور حال میں واپس آنا پڑتا ہے۔ آپ نے پھر ایک بے نظیر مثال پیش کی۔ آپ نے دس ہزاری، پنج ہزاری امراء کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ”

اب اگر ان معزز امراء کی موجودگی میں بادشاہ ان سے کم مرتبہ شخص کو اپنے قریب بلائے اور اس سے کچھ راز کی باتیں کہہ کر واپس کر دے تو اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ ان امراء کا مرتبہ گھٹ گیا ہے اور اس کم مرتبہ شخص کا مرتبہ بڑھ گیا۔ بادشاہ اس دلیل سے قطعی طور پر قائل ہو گیا۔ تو آصف جاہ نے حضرت مجدد قدس سرہ کے سجدہ تعظیم نہ کرنے کی طرف بادشاہ کو توجہ دلائی۔ تو بادشاہ نے کہا شیخ صاحب آپ کو آداب شاہی کا خیال تو کرنا ہی پڑے گا۔ اس لئے بہتری اسی میں ہے کہ آپ سجدہ تعظیمی بجا لائیں۔ یہ بات سنتے ہی حضرت مجدد قدس سرہ نے کمال استقامت سے جواب دیا۔ ”ہرگز نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ غیر اللہ کو سجدہ حرام ہے۔“ جہانگیر نے کہا ”اچھا ہم آپ کو اتنی رعایت دینے کو تیار ہیں کہ اپنا سر صرف یونہی ذرا سا جھکا دیں ہم اسے سجدہ تعظیمی میں شمار کر لیں گے۔“ لیکن آپ نے فرمایا ”یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں۔“ یہ سن کر جہانگیر آگ بگولا ہو گیا تو اس نے کہا ”ہم شاید آپ کو اتنا مجبور نہ کرتے لیکن اب ہماری زبان سے نکل چکا ہے۔ اس کی تعمیل بہر حال ہونی چاہیے۔“ لیکن آپ کے عزم و استقلال میں کوئی فرق نہ آیا اور فرمایا ”تیرے حکم کی تعمیل سے زیادہ میرے لئے اللہ تعالیٰ کا حکم بے حد ضروری ہے۔ کیا تجھے یہ معمولی بات بھی معلوم نہیں کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو جائز نہیں۔“ جہانگیر پر اس تقریر کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اور اپنے حکم پر عمل کرانے کے لئے اپنے چند زور آور امراء کو حکم دیا کہ ان کا سر جبراً ہمارے سامنے جھکا دیا جائے۔ چند طاقتور امراء نے آپ کے سر اور گدی کو اپنی گرفت میں لیکر آپ کی گردن جھکانے کی کوشش کی لیکن آپ نے اپنی پوری قوت سے خود کو اکڑا لیا۔ جب یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا تو مجبوراً جہانگیر نے حکم دیا کہ ان کو اس چھوٹے دروازے سے گزارا جائے تاکہ جب یہ اس میں سے جھک کر گزریں تو اسی کو سجدہ تعظیمی تصور کر لیا جائے۔ آپ اس چھوٹے دروازے سے گزرنے لگے تو آپ نے اس دروازے

میں سے پہلے ایک ٹانگ پھر دروازے کو پکڑ کر دوسری ٹانگ گزاری اور پھر سر کو پشت پر پیچھے جھکا کر دروازے سے نکل گئے۔ ابتدائے آفرینش سے دنیا نے ایسا عجیب و غریب معرکہ کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ اپنے وقت کی عظیم دنیاوی طاقت اور عظمت کا مالک شہنشاہ جہانگیر اپنے جاہ و جلال اور قوت و جبروت کے باوجود ایک مرد درویش کی صرف گردن جھکانے میں ناکام ہو گیا۔

آپ کے اس سخت رویہ کو دیکھ کر امراء نے بادشاہ کو کہا کہ اس شخص سے کیا بعید ہے کہ باہر جا کر شورش نہ برپا کر دے۔ چنانچہ جہانگیر نے آپکو گوالیار کے قلعہ میں بند کرنے کے احکامات جاری کر دیئے۔ آپ نے قلعہ گوالیار میں محبوس قیدیوں میں تبلیغ دین کا کام شروع کر دیا اور ہزار ہا ہندو مسلمان ہو گئے اور کثیر تعداد میں مسلمان آپ کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔

آپ رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور قید سے پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا۔ اور لوگوں میں ایک عظیم جوش و اضطراب پیدا ہو گیا۔ خان خاناں، خان جہاں لودھی، خان اعظم اور دوسرے کثیر امراء نے مہابت خان کو اپنا سردار بنا کر اختیار دیا کہ بادشاہ کے خلاف جو بھی فوجی کارروائی مناسب سمجھے کرے۔ مہابت خاں جو کہ کابل کا گورنر تھا، کا خلوص و محبت اس درجہ پر پہنچا ہوا تھا کہ اس نے خطبے اور سکے سے بادشاہ کا نام نکال دیا اور فوج لے کر بادشاہ کے مقابلہ کے لئے کابل سے روانہ ہو گیا۔ جہانگیر اور مہابت خان کا مقابلہ دریائے جہلم پر ہوا۔ مہابت خان نے اپنی فوجی طاقت کی کمی کے باوجود اپنے خلوص و محبت اور نیک نیتی کی وجہ سے جہانگیر کو نہ صرف شکست فاش دی بلکہ شہنشاہ جہانگیر، نور جہاں اور آصف جاہ کو گرفتار کر لیا۔ اور حضرت مجدد قدس سرہ کی خدمت میں تحریری پیغام بھیجا کہ بادشاہ اس کی قید میں ہے۔ آپ ہندوستان کی حکومت سنبھال لیں۔ لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکتوب کی پشت پر لکھ دیا۔ ”تحت

شاہ کیلئے ہے۔ میں ایک فقیر ہوں۔ فقیر کو بادشاہی سے کیا کام۔ مہابت خان نے واکتوب جہانگیر کو پیش کر کے کہا ”کیا امراء نے آپ کو میرے اسی پیر و مرشد کے خلا بھڑکایا ہے۔ کہ یہ شورش برپا کر کے بادشاہ کے لئے خطرہ کا موجب ہوگا۔“

شہنشاہ جہانگیر سخت پشیمان ہوا اور اس کی آنکھیں کھل گئیں۔ اور مہابت خان کو کہا کہ مجھے حضرت مجدد سے معافی لے دیں۔ کیونکہ میں نے ان پر ظلم عظیم کیا ہے۔ مہابت خان نے بادشاہ سے کہا کہ حضرت مجدد قدس سرہ کا اس مراسلہ میں حکم ہے کہ تخت بادشاہ کے ہے۔ چنانچہ اس حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں آپ کو رہا کرتا ہوں۔ اسی وقت بادشاہ لو تخت سلطنت پر بٹھا کر خود اس کے سامنے غلامانہ وارد دست بستہ کھڑا ہو گیا۔ اور سوائے سجدہ کے تمام آداب سلطنت بجالایا۔ بادشاہ نے تخت نشین ہو کر مہابت خان کے قصور معاف کر دیے اور اس پر شاہانہ عنایتیں بھی کیں۔ اور کشمیر کی طرف کوچ کر دیا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو القا ہوا کہ جن اہم امور کے لئے تمہیں قید میں رکھا گیا تھا وہ ہم نے اب اپنے فضل و کرم سے پورے کر دیئے ہیں اب زنداں سے نکلنے کا وقت آپہنچا۔ حضرت نے فی الفور نماز شکرانہ ادا کی اور اپنے غلاموں کو یہ بشارت بھی سنائی۔ انہی دنوں میں بادشاہ ابھی کشمیر میں تھا۔ ایک رات اس قدر خوف زدہ ہوا اور دیکھتا ہے کہ حضرت قدس سرہ تشریف لائے اور میرا تخت اوندھے منہ گرا۔ اس کے بعد بادشاہ کو سخت غشی کا عالم ہوا۔ بعدہ کمزور ہو گیا اور جس بول و دیگر امراض میں گرفتار ہوا۔ شہزادہ شاہجہان نے یہ حالت دیکھ کر بادشاہ سے کہا کہ میں نے پہلے ہی سے کہہ دیا تھا کہ حضرت کی رہائی کا مراسلہ فوراً جاری کیا جائے ورنہ آپ کسی سخت مصیبت میں گرفتار ہوں گے۔ شہنشاہ جہانگیر نے نام ہو کر ایک عرصی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی خدمت میں لکھی جس میں اپنی تقصیرات کی معافی کی درخواست اور لشکر سلطانی میں رونق افروزی کی خواہش درج کی۔ اور گوالیار کے قلعہ کے افسروں

کے نام احکام جاری کیے کہ فوراً حضرت کو باعزاز تمام قلعہ سے رہا کیا جائے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے بادشاہ کی درخواست کے جواب میں لکھا کہ میرا یہاں سے نکلنا چند شرطوں پر مشروط ہے۔

۱۔ بادشاہ کو سجدہ کرنا بالکل بند کیا جاوے۔

۲۔ گاؤ کشی کی اجازت عام ملک میں دی جائے اور بادشاہ اپنے ہاتھ سے ایک گائے ذبح کرے۔

۳۔ ملک بھر میں جہاں جہاں مسجدیں شہید کی گئی ہیں وہ از سر نو تعمیر ہوں۔

۴۔ ایک جامعہ مسجد دربار عام کے مقابل بنائی جائے جس میں عام مسلمان نماز پڑھیں۔

۵۔ حکام مثل قاضی، مفتی، مجتسب شرعی قواعد کے مطابق مقرر ہوں۔

۶۔ کفار سے شریعت عزا کے مطابق جزیہ لیا جائے۔

۷۔ ہر ایک خلاف شرع قانون منسوخ کیا جائے اور شریعت محمدی کے احکام رواج پذیر ہوں۔

۸۔ بدعت کے کل کام مسدود کیے جاویں۔

۹۔ ہندوستان بھر کے کل قیدی رہا کئے جائیں۔

اگر یہ سب شرطیں منظور ہوں تو ہم قلعہ سے نکل سکتے ہیں۔ بادشاہ کو اسی اثنا

میں خواب نظر آیا کہ تیری مرضیں حضرت امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی دعا کے سوا دور نہیں

ہو سکتیں۔ اور تیری سلطنت کو سوا آپکی توجہ کے قرار نہیں رہ سکتا۔ خواب کے بعد بادشاہ

نے کل شرائط منظور کر کے اپنے مقربوں کی ایک خاص جماعت حضرت گوینے کے لئے

زوانہ کی۔ حضرت گوالیار سے باہر تشریف لائے اور براہ سر ہند ہمراہ لشکر سلطانی روانہ

ہوئے۔ جب حضرت سر ہند شریف پہنچے تو اہل شہر دو سال کی طویل جدائی کے بعد

شرف ملاقات کے لئے شہر سے باہر استقبال کو نکلے اور بہت خوشی اور مبارکباد دی۔ حضرت چند یوم سر ہند شریف رہ کر پھر کشمیر کو روانہ ہوئے۔ جب کشمیر پہنچے تو بادشاہ بستر بیماری پر تھا۔ وزیر اور ولی عہد شاہجہان کو استقبال کے لئے بھیجا۔ وہ حضرت قدس سرہ کا باعزاز تمام لشکر میں لائے اور بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے حضرت کی خدمت میں دعائے صحت کی درخواست کی۔ یہ سن کر حضرت نے تجدد و وضو کر کے نماز ادا کی اور فرمایا میں دعا کرتا ہوں تو رو۔ شاید اللہ تعالیٰ رحم فرمادیں۔ بادشاہ نے کہا مجھے رونا تو نہیں آتا میں اپنا سر عاجزی کے اظہار میں ننگا کر دیتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا اور گناہوں کی معافی کا خواستگار ہوا اور تائب ہو کر مرید ہونے کی خواہش ظاہر کی۔ آپ نے معاف فرما کر اپنی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ بادشاہ نے فوراً آپ کی پیش کردہ شرائط کے مطابق احکامات جاری فرمادیے۔ مسلمانوں میں خوشی کے آثار ظاہر ہوئے۔ اسلام نے رونق پائی اور شریعت عزا کو رواج ہوا۔ سنت نبویہ از سر نو چمکی اور بدعت کی تاریکی نابود ہوئی۔

الغرض بادشاہ نے حضرت کی دعا سے شفا پائی تو کمال زاری سے استدعا کی کہ حضرت لشکر میں ہمراہ رہیں۔ آپ نے درخواست قبول کی اور لشکر شاہی میں اقامت پذیر ہوئے۔ وزیر اعظم آصف جاہ نے بادشاہ کو گمراہ کرنے کے لئے نور اللہ شستری رافضی عالم کو ایران سے بلوایا۔ مگر وہ بادشاہ کے حکم سے قتل کیا گیا۔ اور دیگر نصاریٰ سے آپ کا مناظرہ ہوا جس سے ان کے پادریوں کو شکست عظیم ہوئی۔ اس کے بعد بادشاہ آپ کے ہمراہ بہت مدت تک ہم سفر رہا۔ لشکر سر ہند شریف میں بھی چار ماہ رہا اور گردونواح ہر شہر اور قصبہ میں مسجدیں تعمیر کروائیں۔ اسکے بعد دہلی، بنارس اور اجمیر شریف پہنچ کر حضرت سلطانی لشکر سے علیحدہ ہو کر رخصت ہوئے۔ اس وقت حضرت کا سن مبارک باسٹھ (۶۲) سال کا تھا۔ اجمیر شریف سے حضرت سر ہند شریف

تشریف لے گئے اور یہاں مکان میں گوشہ اختیار فرمایا اور ارشاد وغیرہ کا سلسلہ حضرت خواجہ محمد معصوم رحمۃ اللہ علیہ کے سپرد کر دیا تھا۔ جو شخص بیعت ہونے آتا اس کو انہیں کے پاس بھیج دیتے۔

حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ نے ماہ شعبان میں شب برات کو خلوت خانہ میں شب بیداری کی۔ ناگاہ آدھی رات گزرنے کے بعد آپ گھر میں آئے۔ مخدوم زادوں کی والدہ کی زبان عصمت پناہ سے یہ بات نکلی کہ آج تقدیر کی رات ہے۔ خدا جانے کس کا نام ورق ہستی سے محو کیا گیا اور کس کا ثابت رکھا گیا۔ یہ سن کر حضرت شیخ نے فرمایا کہ آپ تو بطور شک و تردد کے کہہ رہی ہیں۔ اس شخص کا کیا حال ہوگا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے کہ اس کا نام اس دنیا کی زندگانی کے صحیفہ سے محو کر دیا گیا۔ اور اشارہ اپنی طرف فرمایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اس بات کے قریباً ساڑھے چھ ماہ بعد آپ پر ضعف غالب آ گیا لیکن عبادات و وظائف میں سر موفرق نہ آیا۔ اسی اثناء میں خیرات و صدقات بکثرت وقوع میں آئے۔ روز وصال کی شب کو آپ نے ان خادموں کو جو راتوں آپ کی خدمت کرتے رہے۔ فرمایا تم نے بہت محنت کی۔ صرف آج کی رات اور محنت ہے کل تمہاری خلاصی ہو جائے گی۔ اس رات آپ بار بار یہ ہندی مصرع پڑھتے تھے

۔ اَج مَلَاوَا كُنْتَ سَوْن سَكْهِي سَب جَگ دِيوَان وَار

(اے محرم! آج وصال دوست ہے، میں تمام جہان نثار کرتا ہوں)۔

اسی رات آپ نے وہ تمام دعائیں پڑھیں جن کا ذکر صحیحین میں ہے۔ رات کے تیسرے حصہ میں اٹھ کر وضو کیا۔ تہجد کی نماز کھڑے ہو کر ادا کی اور فرمایا کہ یہ ہماری آخری نماز تہجد ہے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ جب صبح ہوئی تو فجر کی نماز باجماعت ادا کی۔ حسب عادت مراقبہ کیا۔ بعد ازاں اشراق بڑی دلجمعی سے ادا کی اور دعائیں

پڑھیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ بول کے واسطے تھال لاؤ۔ خادم نے تھال حاضر کیا لیکن اس میں ریت نہ تھی۔ آپ نے فرمایا کہ تھال میں ریت نہیں۔ احتمال ہے کہ پیشاب کے قطرے لباس پر گریں۔ جب تھال میں ریت ڈال کر حاضر کیا تو فرمایا اب اتنی فرصت نہیں کہ بول کروں اور تازہ وضو کروں۔ اب تو میں وضو سے ہوں۔ اس تھال کو لے جاؤ اور مجھے فرش پر لٹا دو۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپ سنت نبوی ﷺ کے مطابق لیٹے۔ یعنی سر شمال کی طرف، رخ مبارک قبلہ کی طرف اور دایاں ہاتھ رخسار مبارک کے تلے تھا۔ اس حالت میں ذکر الہی میں مشغول ہوئے۔ جب خادم نے دیکھا کہ سانس جلدی آرہا ہے تو پوچھا کہ مزاج مبارک۔ فرمایا اچھا ہے۔ دو رکعت نماز جو ہم نے پڑھی وہ کافی ہے۔ یہ آخری الفاظ تھے جو آپ نے فرمائے۔ اس کے بعد کسی سے بات نہیں کی۔ صرف ذکر الہی میں مشغول رہے۔ القصة آپ نے بروز سہ شنبہ بوقت بعد از اشراق ایک پہر دن چڑھے ۲۸/ ماہ صفر ۱۰۳۲ھ بمطابق ۱۰ دسمبر ۱۶۲۳ء کو تریسٹھ سال کی عمر میں تریسٹھ دن بیمار رہ کر اس جہان فانی سے اللہ اللہ کہتے وصال فرمایا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور اُس قبہ منورہ میں جو خود آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے خواجہ محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ کے مرقد پر تعمیر فرمایا تھا، دفن ہوئے۔

اس روضہ مقدسہ کو حاجی سیٹھ ولی محمد و حاجی ہاشم خلف حاجی دادا ساکن دوراجی ملک کاٹھیاوار نے دوبارہ بنوایا ہے۔ سنگ مرمر کا نہایت عالیشان خوبصورت گنبد ایسا بنا ہے کہ دل کو سرور اور آنکھوں کو نور بخشتا ہے۔ اس پر ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپے صرف ہوئے اور پانچ سال میں تیار ہوا۔ جنوبی دروازہ پر یہ عبارت لکھی ہوئی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

مزار پر انوار حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی

نقشبندی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ

اس روضہ منورہ بتاریخ ۱۳۳۳ھ بمطابق ۱۹۲۵ء تعمیر یافت

شاعرِ حال ڈاکٹر سر محمد اقبال مرحوم نے بالِ جبریل میں اس روضہ کی نسبت یوں لکھا ہے۔

حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی خُلد پر

وہ خاک کہ ہے زیرِ فلک مطلعِ انوار

اس خال کے ذرون سے ہیں شرمندہ ستارے

اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحبِ اسرار

گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے

جس کے نفسِ گرم سے ہے گرمیِ احرار

وہ ہند میں سرمایۂ ملت کا نگہبان

اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار

حافظ فتح محمد فاروقی دہلوی متخلص بہ حقیر نے درشانِ حضرت امام ربانی مجدد

الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ یوں لکھا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ہو ا ہوں جب سے دیوانہ مجدد الف ثانی کا

میں ہوں مشہور مستانہ مجدد الف ثانی کا

چلو اے تشنگانِ بادۂ و حدت پیو چل کر
 رواں ہے فیضِ میخانہ مجدد الف ثانی کا
 وہ فاروقی نسب ہیں مشرب ان کا نقشبندی ہے
 طریقہ ہے شریفانہ مجدد الف ثانی کا
 وہ شمعِ دین احمد ہیں اور احمد نام ہے ان کا
 دل عالم ہے پروانہ مجدد الف ثانی کا
 محبت جن کو اہل اللہ سے ہو گی وہی دل سے
 سنا کرتے ہیں افسانہ مجدد الف ثانی کا
 سلاسل چار ہیں جو سب کے سب آپس میں یکدل ہیں
 نہیں ہے کوئی بیگانہ مجدد الف ثانی کا
 خودی سے دور ہے ہر دم رہا کرتا ہے وہ بے خود
 پیا ہے جس نے پیانہ مجدد الف ثانی کا
 خدا کا مصطفیٰ کا اور وہ ہے اصحاب کا پیرو
 بجا لاوے جو فرمانا مجدد الف ثانی کا
 حقیر اہل قیامت سب کہیں گے دیکھ کر مجھ کو
 وہ دیکھو آیا دیوانہ مجدد الف ثانی کا

حضرت شیخ آدم بنوریؒ

سرہند سے بارہ کوس کے فاصلہ پر بنور ایک قصبہ ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے بڑے خلفاء میں سے تھے۔ آپ ہندوستان کے بڑے مشہور شیخ ہیں۔ آپ سید حسینی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ میرے والد نے ایک شب خواب میں دیکھا کہ جناب سرور عالم ﷺ تشریف رکھتے ہیں۔ اپنے سینہ مبارک پر ہاتھ پھیرا اور وہاں سے کوئی چیز نکال کر میرے والد کو دی اور فرمایا کہ اس کو کھالے۔ چنانچہ انہوں نے کھالی۔ بعد ازاں میری والدہ حاملہ ہوئیں اور میں پیدا ہوا۔ اور اب مجھے معلوم ہوا کہ میرا وجود جناب رسول خدا ﷺ کے عطیہ سے ہے۔

ابتدا میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حاجی خضر افغان خلیفہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی خدمت میں بیعت کی۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے خلیفہ حاجی صاحب کی خدمت میں حالات عالیہ سے مشرف ہوا اور اپنے حالات ان سے عرض کئے تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے زیادہ مجھے خود حاصل نہیں۔ اب تم حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی قدس سرہ کی محفل میں حاضر ہو جاؤ۔ سو میں حاجی صاحب کی اجازت سے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے آستان پر حاضر ہوا اور اپنے حالات خدمت مقدس میں عرض کیے۔ آنحضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ یہ شروع شروع کے حالات ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ شاید مجھے مرید ہونے کا شوق دلاتے ہیں۔ اس سے زیادہ اور کیا کمال ہوگا۔ لیکن چونکہ میرا اعتقاد اچھا تھا اس لئے میں آپ کی خدمت میں مشغول رہا۔ کچھ مدت بعد مجھے معلوم ہوا کہ جو کچھ مجھے مجدد الف ثانی کی خدمت سے حاصل ہو اس کے مقابلہ میں سابقہ حالات میں ابتدا ہونے کی قابلیت بھی نہ تھی۔ چند ماہ بعد مجھے خلوت میں بلا کر ارشاد و خلافت کی اجازت عنایت فرمائی اور بنور جانے کیلئے حکم فرمایا۔ میں نے محض

جناب کی تعمیل ارشاد کے طور پر چند ایک آدمیوں کو طریقہ کی تعلیم دی۔ لیکن میرا دل مسند نشین اور مشیخت پر مائل نہ تھا۔ جب کچھ مدت بعد میں حاضر خدمت ہوا تو حضرت نے میرے دلی ارادے سے بذریعہ نور باطنی واقف ہو کر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم سے ضرور پوچھے گا تم نے باوجود قدرت ہدایت اپنے آپ کو معاف رکھا ہے۔ جب حضرت قدس سرہ نے تاکید فرمایا تو میں نے مجبوراً یہ کام سرگرمی سے شروع کیا۔

حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ ”نکات الاسرار“ میں لکھتے ہیں کہ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کی خدمت میں جن کی ایک توجہ ہمارے ہزار سالہ سلوک سے بہتر ہے۔ جب میں کمالات کے انتہائی مقامات پر پہنچا تو حضرت قدس سرہ نے فرمایا کہ تم پر اللہ تعالیٰ کا بہت بہت شکر واجب ہے کہ تمہیں یہ کمالات نصیب ہوئے جو اس وقت کسی کو کم نصیب ہوں گے۔ میں نے عرض کیا کہ جو کچھ مجھے حاصل ہے سب جناب کی توجہ مبارک کے طفیل حاصل ہے۔ چنانچہ جمیر شریف میں حقیقت قرآنی کی بشارت عنایت فرمائی۔ سرہند میں مجھے خلافت سے مشرف فرمایا۔ قدس سرہ کا وصال ہو گیا تو ہم مہجوروں کے سینے پر داغ حسرت چھوڑ گئے۔ غسل کے وقت حضرت سے خوارق عظیمہ کا ظہور ہوا۔ اکثر یاروں نے حضرت کے وصال کے بعد آنجناب کو اپنے ساتھ نماز باجماعت ادا کرتے ہوئے دیکھا۔ میں حضرت قدس سرہ کے وصال کے بعد دو سال تک آنجناب کے مزار مبارک سے فیض حاصل کرتا رہا اور کمالات آنجناب کے روضہ مبارک سے اس طرح حاصل کئے جیسے زندگی میں آنجناب سے فیض حاصل ہوتا تھا۔

حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کو قبولیت عامہ و تامہ نصیب ہوئی۔ چنانچہ ہر طرف سے طالبوں کے گروہ پر گروہ آتے اور آپ کے مرید ہوتے اور مشاہدات سے مشرف ہوتے اور آپ کے خلیفہ بن کر مسند ارشاد و تکمیل پر بیٹھتے۔ چار

لاکھ آدمی آپ کے مرید ہوئے اور ایک ہزار کامل خلفاء آپ کے تھے۔ اور شریعت کی پابندی میں مشہور تھے۔ اتباع سنت و رفع بدعت و استقامت شریعت و طریقت آپ کا شیوہ تھا۔ ریا کو آپ کی محفل میں راہ نہ تھی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر آپ کا طریقہ تھا۔ اہل دنیا سے ایسے غلبہ اور ہیبت سے کلام کرتے کہ کوئی ادنیٰ آدمی سے بھی اس طرح نہ کرتا تھا۔ آپ کی مجلس میں امراء کی مٹی زیادہ پلید ہوا کرتی تھی۔ کلام آپ کا امر معروف یا حقا کو، پر بیان ہوتا تھا۔ رسمی کلام بالکل نہ کرتے تھے۔ اور کبھی کرتے تو اس کے ضمن میں نصیحت اور حکمت ہوتی تھی۔ آپ کو الہام ہوا کہ جو تیرے طریقہ میں ہوگا وہ مرحوم و مغفور ہوگا اور قیامت کے روز تجھ کو علم سبز ظل محمدی عنایت ہوگا کہ تیرے متوسلان طریقہ اس کے نیچے آرام سے ہوں گے۔

شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک لاہوری مخلص نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور آنے کی تکلیف دی۔ ان دنوں شاہجہان شہنشاہ ہند بھی لاہور میں تھا۔ حضرت شیخ اُس مخلص کی دعوت کو قبول کر کے پانچ ہزار پٹھان مریدوں سمیت لاہور روانہ ہوئے۔ جب حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ لاہور پہنچے تو بہت لوگ آپ کے مرید ہوئے۔ ہر روز افغانستان سے تین تین چار چار ہزار پٹھان شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لئے آتے۔ آپ کے پاس اس قدر خلقت آتی کہ بازاروں اور گلی کو چوں میں سے گزرنا مشکل تھا۔ جب بادشاہ نے سنا کہ لاہور میں ایسا شیخ آیا ہے تو اس نے ملنا چاہا۔ اس مطلب کیلئے پہلے ملک العلماء مولوی عبد الحکیم اور اپنے وزیر سعد اللہ خاں کو بھیجا۔ جب وہ حضرت شیخ کے پاس آئے تو حضرت نے انہیں خلوت میں آنے کی اجازت نہ دی۔ وہ خلوت کے باہر خانقاہ میں بیٹھے رہے۔ دیر بعد جب آپ خلوت سے نکلے تو پھر بھی اُن کی چنداں پرواہ نہ کی۔ مولوی صاحب اور وزیر دونوں جید عالم تھے۔ جب علمی گفتگو شروع ہوئی تو حضرت شیخ اول تو ان کی باتوں کو سنتے نہ

تھے اور اگر سنتے بھی تو جواب اور طرح ہی کا دیتے۔ مولوی صاحب نے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے بعض معارف جو علم کلام کے متعلق تھے اور حضرت مجدد قدس سرہ کے چند ایک اجتہاد یہ مسائل پوچھے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا جواب کسی اور وقت پر نال دیا۔ صرف حضرت مجدد قدس سرہ کے دو تین تصرفات اور بزرگی کا ذکر کیا۔ بعد ازاں خود مولوی صاحب نے ان معارف کی تحقیق بیان فرمائی۔ اور کہا کہ حضرت صاحب! جہاں سے آپ کو یہ کمالات حاصل ہوئے ہیں، میں نے بھی اسی بارگاہ سے کسب سلوک کیا ہے۔ میں بھی حضرت مجدد قدس سرہ کا منظور نظر تھا۔ میں تو آپ کو اپنی جنس سمجھ کر آیا تھا ورنہ کوئی ضرورت نہ تھی۔ سعد اللہ خان سے بھی حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ سرد مہری سے پیش آئے۔ دونوں بادشاہ کے پاس گئے تو سعد اللہ خان نے بادشاہ کو کہا کہ یہ جاہل ہے۔ پٹھان بہت اکٹھے کر رکھے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہیں فتنہ و فساد برپا کرے۔ لیکن مولوی صاحب نے اس بارے میں بادشاہ سے کچھ نہ کہا۔ حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ والا معاملہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر بھی وارد ہوا۔ یعنی وزیر نے چغلی کھائی۔ یہ باتیں سن کر بادشاہ کا مزاج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے منحرف ہو گیا۔ لیکن بادشاہ چونکہ خود حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کا مرید تھا اس لئے حضرت شیخ کو کوئی تکلیف نہ دی۔ صرف اتنا حکم دیا کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ حج کو چلے جائیں۔ حضرت شیخ کی نیت پہلے ہی سے حج کی تھی۔ بادشاہ کے کہنے سے حج کیلئے روانہ ہوئے۔ آپ کے مریدوں نے کہا کہ ایسے وقت میں تصرف کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس پر حضرت شیخ نے فرمایا کہ بادشاہ میرا ہم پیر ہے میں اس پر تصرف نہیں کروں گا۔ نیز اس طریقہ پر بادشاہ کا حق ہے۔ جب اس بادشاہ کے باپ جہانگیر نے حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کو تکلیف دی اس نے آنجناب کی رہائی کے لئے بڑی کوشش کی تھی۔ حضرت شیخ دکن کی راہ حجاز پہنچے۔

عرب میں بھی آپ کو قبولیت عامہ حاصل ہوئی۔ آپ مکہ معظمہ پہنچے اور حج سے فارغ ہو کر مدینہ شریف، روضہ رسول مقبول ﷺ پر حاضر ہوئے۔ مرقد اطہر سے دونوں دست مبارک ظاہر ہوئے۔ اور حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بہزار شوق بڑھ کر مصافحہ کیا اور بوسہ لیا۔ یہ معاملہ حاضرین نے مشاہدہ کیا۔ جناب رسالت مآب ﷺ نے آپ پر بہت سی عنایات فرمائیں اور فرمایا یا ولدی انت فی جواری (بیٹا تم میرے پڑوس میں رہو) نیز فرمایا یا ادم اسکن انت و زوجک الجنة (اے آدم! مع اپنی بیوی جنت میں رہو سہو) یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ حضرت شیخ آدم رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں رہیں اور یہیں فوت ہوں۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ شریف میں قیام فرمایا اور ۱۰۵۳ھ میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ اور حضرت خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے روضہ کے پاس مدفون ہوئے۔ آپ کا مزار عرب میں شیخ الہدیٰ کے مقبرہ کے نام سے مشہور ہے۔

حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ سے کرامات کا بہت کچھ ظہور ہوا۔ حتیٰ کہ چند مرتبہ مردوں کو بھی زندہ کیا۔ آپ بنور سے سر ہند میں حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ کے روضہ منورہ کی زیارت کے لئے پایادہ آیا کرتے تھے۔

حضرت شیخ آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء شریعت کی پابندی میں مشہور تھے۔ جن کی نسبت خود شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ”نکات الاسرار“ میں فرمایا ہے کہ مجھے تہجد کے بعد الہام ہوا کہ اگر خواجہ قطب الدین اور شیخ فرید الدین اور نظام الدین قدس سرہم العزیز اس وقت ہوتے تو مشیخت چھوڑ کر میرے مریدوں سے آکر فیض حاصل کرتے۔

حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری

حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری نقشبندی مجددی حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کے جلیل القدر خلفاء میں سے تھے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے حدیقتہ الاولیاء میں جن کی تحقیق و تالیف محمد اقبال مجددی نے کی محمد عمر چمکنی میاں کی کتاب نطاہر ورق ۱۱۰، ۱۰۹ اب کے حوالہ سے لکھا ہے کہ شیخ سعدی لاہوری ۱۰۳۳ھ میں پیدا ہوئے۔ آپ کا نام محمد صادق سعدی اور آپ کے والد کا نام ابدال تھا۔ روضۃ الاسلام میں شرف الدین مجددی کشمیری نے خود آپ کی زبانی ان کے حالات تفصیلاً بیان کئے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں ”آپ فرماتے تھے کہ میری عمر ابھی آٹھ سال کی ہوگی کہ میں اپنے گاؤں کے باہر ایک کنوئیں پر وضو کر رہا تھا کہ اتفاقاً ادھر سے سید آدم بنوری کے خلیفہ حاجی سعد اللہ وزیر آبادی (ان کا مسکن سرائے وزیر خاں وزیر آباد ضلع گجرات، پاکستان تھا) بنور جاتے ہوئے وہاں سے گزرے اور مجھے نہایت احتیاط سے وضو کرتے ہوئے دیکھ کر متعجب ہوئے کہ اس کمسنی میں یہ بچہ کس قدر انہماک سے وضو کر رہا ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہمراہیوں کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ مگر میرے دل میں شوق پیدا ہوا کہ ایسے بزرگ آدمی کا ہاتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ چنانچہ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے چل پڑا لیکن میں نے یہ احتیاط کی کہ ان سے کافی فاصلے پر پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ بنور آ گیا۔ جب حاجی سعد اللہ حضرت سید آدم بنوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے تمام ساتھیوں کے بارے میں استفسار فرمایا۔ پھر میری طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ لڑکا ازلی سعادت مند ہے۔ اور میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ سعدی۔ آپ نے فرمایا جہاں کہیں بھی جاؤ اور جہاں کہیں بھی رہو تم سعدی ہو۔ تم دنیا میں بھی سعدی اور آخرت میں بھی سعدی۔ پھر مجھ پر بے حد شفقت فرمائی اور اپنے گھر لے گئے۔ اور اس طرح میں نے کئی سال تک آپ کے گھر میں رہ

کر تعظیم و تربیت اور فیوض روحانی حاصل کئے۔ مفتی غلام سرور لاہوری نے اپنی کتاب حدیقتہ الاولیاء میں تحریر کیا ہے کہ ہمراہ پیر روشن ضمیر کے حریم شریفین کو گئے۔ چند سال وہاں بسر کئے۔ جب شیخ آدم بنوری بمقام مدینہ فوت ہوئے تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں آئے اور قیام اختیار کیا۔

آپ مادر زاد ولی تھے آپ چالیس سال لاہور میں رہے اور نقشبندیہ سلسلہ کے باکمال بزرگوں میں شمار ہوئے۔ آپ کی وجہ سے لاہور میں اس سلسلہ کو غیر معمولی فروغ حاصل ہوا۔ ہزار ہا طالبان حق نے آپ سے سلوک و معرفت کی منزلیں طے کیں۔ مستجاب الدعوات تھے۔ مریدان کی تعداد کا کوئی شمار ہی نہ تھا۔ خود فرمایا کرتے تھے۔

”مریدان مانند ستارہ ہائے آسمان از حیطہ شمار خارج اند“

علامہ مولوی نور احمد صاحب چشتی لاہوری مرحوم نے ”تحقیقات چشتی“ میں ”تذکرہ مناقب سید آدم“ کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا توجہ کرنا آسیب زدہ پر نہایت موثر ہوتا تھا۔ جب آسیب زدہ کو ان کے روبرو لاتے تھے تو فی الفور باثر نظر فیض وہ آسیب زدہ اچھا ہو جاتا تھا۔ اور بعض اوقات ایسا بھی فرما دیا کرتے تھے کہ آسیب زدہ کے کان میں جا کر کہہ دو کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ اگر خیریت مطلوب ہے تو یہاں سے چلا جا۔ چنانچہ یہ عمل کرتے ہی وہ آسیب زدہ اچھا ہو جاتا تھا۔ آپ کی دعا حل مشکل کے لئے نہایت موثر ہوتی تھی یعنی جو کوئی اہل مشکل آتا تھا مشکل اس کی حضرت کی دعا سے حل ہو جاتی تھی۔

شیخ محمد عمر پشاوری نے اپنی کتاب جواہر السرائر اور شرف الدین کشمیری مجددی نے اپنی کتاب روضۃ السلام میں آپ کے بے شمار مناقب و خوارق بیان کئے ہیں۔ محمد دین کلیم قادری نے اپنی کتاب مدینۃ الاولیاء میں نیز کتاب بلخاریہ میں بھی

آپ کی بے شمار کرامات مندرج ہیں۔

کسی زمانہ میں آپ کا مقبرہ ایک باغ میں تھا۔ سکھوں کے زمانہ میں یہ باغ اجڑ گیا اور اس باغ کی آبیاری کے لئے جو دو کنوئیں تھے ان میں سے ایک تو سکھ گردی کی نذر ہو گیا لیکن دوسرے کنوئیں پر ملک ہدایت خان بلوچ ساکن مزنگ نے قبضہ کر لیا اور اس نے باغ کی زمین پر کاشت شروع کر دی۔ پٹنا نچہ اب تک اس کی اولاد وہاں مقیم ہے۔ میں مسلمی علاؤ الدین خان (مصنف کتاب ہذا) حضرت شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہوا تو مزار شریف کے دروازے کی شمالی جانب رہائش پذیر ایک بڑھیا زینب خاتون سے میری ملاقات ہوئی۔ اس بڑھیا نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے مجھے بتایا کہ ملک ہدایت خان بلوچ کے دو بیٹے ملک نعمت خان بلوچ لشاری اور ملک برکت خان بلوچ لشاری تھے۔ ملک نعمت خان بلوچ لشاری کا بیٹا ملک عبدالرحمن خان بلوچ میرا خاوند تھا۔ جو کہ ۲۸ فروری ۱۹۷۰ء بمطابق ۲۶ شعبان ۱۳۹۰ھ بروز بدھ ستر سال کی عمر پا کر فوت ہوا۔ ان کی قبر شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اطہر کے دروازے کے باہر بالکل ساتھ ہی شمالی جانب ہے۔ اور ملک برکت خان بلوچ لشاری کے بیٹے ملک فتح شیر خان لشاری نے ۱۳ جنوری ۱۹۴۵ء بمطابق ۱۶ محرم الحرام ۱۳۶۴ھ کو وفات پائی۔ ان کی قبر شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف کے اندر شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں کی جانب جنوب مشرقی کونے میں ہے۔ نیز ملک فتح شیر خان لشاری کے بیٹے ملک سردار عبدالحمید خان لشاری نے ۲۱ فروری ۱۹۷۰ء بروز ہفتہ انتقال فرمایا۔ اور ان کی قبر انکے باپ کے سرہانے یعنی شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے اندر مشرقی دیوار کے ساتھ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہاں اور بھی کئی قبریں مزار شریف کے باہر تھیں لیکن میری دیکھتی آنکھوں کے سامنے سب آہستہ آہستہ ختم ہو گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ یہ

ارضی بلوچوں والا کنواں مشہور تھی۔ ہم نے آہستہ آہستہ پلاٹ بنا کر اسے فروخت کیا ہے۔ اب ہمارے پاس صرف ایک مکان جس میں میں رہ رہی ہوں باقی بیچ گیا ہے۔ شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار مبارک ہماری زمین میں تھا۔ اس لئے اس وقت سے ہم اس کے متولی چلے آ رہے ہیں۔ آجکل بھی اس مزار شریف کی نگہداشت میں خود کرتی ہوں (واللہ اعلم)۔

زینت خاتون نامی بڑھیا کے علاوہ میری (راقم الحروف) ملاقات چالیس سالہ جوان محمد اسلم خان ولد بہادر خان سے ہوئی جس کا مکان حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے دروازے کی جنوبی جانب ہے۔ محمد اسلم خان صاحب نے فرمایا کہ میرے والد بہادر خان صاحب کو اللہ کریم اور رسول خدا ﷺ کے بعد حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے بے پناہ محبت و عقیدت تھی۔ کیونکہ میرے والد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس مزار شریف سے بے شمار فیض ہوا ہے۔ اس لئے تم بھی تمام زندگی اس مزار پر انوار سے فیض یاب ہوتے رہنا۔ چنانچہ اپنے والد بزرگوار کی نصیحت کے مطابق میں یعنی محمد اسلم خان۔ لیاقت خان، احسان اللہ خان اور افضل زمان، امان اللہ خان پانچوں بھائی اور بلا ولد محمد لطیف اور محمد سلیم ہر سال حضرت شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کے موقع پر سہ شنبہ کی شام کو محفل سماع کا انتظام و انصرام کرتے ہیں۔ روضہ اطہر اور مکمل ترمذی سٹریٹ کو جھنڈیوں سے آراستہ و پیراستہ کرتے ہیں۔ دوسرے روز یعنی چہار شنبہ کو زائرین کی کثیر تعداد مزار شریف پر فاتحہ کے لیے آتی ہے۔ کئی دیکیں لنگر شریف کی پکا کر تقسیم کرتے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے مزار شریف پر آتے ہیں جو اپنے گھروں سے لنگر پکا کر لاتے ہیں اور مزار شریف کے قریب خود تقسیم کرتے ہیں۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

آپ نے بتایا کہ لڑکپن میں میں اور عبدالرحمن خان بلوچ کی بیٹی مسرت

عرف کا جو میری ہم عمر تھی وَن کے درخت سے ساتھ جھولا باندھ کر دونوں زور زور سے جھولا جھول رہے تھے۔ جب ہم جھولتے ہوئے مزار شریف کی دیوار سے ذرا سا اونچے ہوئے تو ہمارے جھولے کی دونوں مضبوط رسیاں یکدم ٹوٹ گئیں۔ اور اس زور سے نیچے گرے کہ ہمارے والدین خوف زدہ ہو کر ہمیں پکڑنے دوڑے لیکن سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ ہمیں معمولی خراش تک نہ آئی تھی۔ (واللہ اعلم)

ایک اور واقعہ محمد اسلم خاں صاحب نے بیان فرمایا کہ ایک تانگہ بان کا نامی ابن مائی نور بھری جو کہ اُن کے مکان کی پشت والی گلی میں رہتا تھا، نہایت غریب اور مفلوک الحال انسان تھا۔ مزار شریف کے اندر داخل ہوتے ہی قبر مبارک کے مغرب میں لوہے کا گلازمین میں گاڑ کر لگایا گیا ہے، وہاں پہلے مٹی کا پیالہ بنا ہوا ہوتا تھا لوگ اس میں نذرانہ ڈال جایا کرتے تھے۔ کا کا نامی تانگہ بان روزانہ مغرب کے بعد آتا اور وہ پیسے اٹھا کر لے جاتا اور گھر میں استعمال کرتا۔ ایک روز اس نے اُن پیسوں کو کسی غلط کام میں استعمال کر لیا۔ دوسری شام جب وہ پیالہ سے پیسے اٹھانے لگا تو اس کا ہاتھ پیالہ کے ساتھ چمٹ گیا۔ وہ رات بھر وہیں بیٹھا رہا۔ دوسرا دن بھی تمام گزر گیا مگر وہ اٹھ کر جانہ سکا۔ اس کی والدہ دوسری شام اسے ڈھونڈتی ہوئی آئی تو بیٹے کو پیالہ کے ساتھ چمٹا ہوا دیکھ کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک کے قدموں پر گر پڑی اور رو کر بیٹے کی طرف سے معافی مانگی۔ کافی لوگوں کی موجودگی میں اس کا ہاتھ جو پیالہ کے ساتھ چمٹا ہوا تھا چھوٹ گیا۔ اور وہ ماں بیٹا حضرت سے معافی مانگتے ہوئے دربار شریف سے باہر نکلے۔ پھر کا کا تانگہ بان نے کبھی اس پیالہ سے پیسے نہ اٹھائے۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

محمد اسلم خاں صاحب نے بتایا کہ مزار شریف کے اندر پہلے اینٹوں کا فرش تھا اُسے توڑ کر چیس کا فرش لگانے کے لئے عبدالرحمن خان بلوچ اور میرے والد بہادر

خان صاحب نے مزدور لگائے۔ ایک مزدور نے قبر مبارک کی مشرقی جانب فرش پر کدال مارا تو یکدم تقریباً دو مربع فٹ ایک سرنگ سی قبر مبارک کے اندر جاتی ہوئی ظاہر ہوئی۔ مزدور نے اس سرنگ میں جھانک کر دیکھا تو بے ہوش ہو گیا۔ دوسرا مزدور مزار شریف کے اندر داخل ہوا، اس نے پہلے مزدور کو گرے ہوئے دیکھا تو اس کے قریب پہنچا۔ اس نے بھی سرنگ میں جھانک کر دیکھا تو وہ بھی بے ہوش ہو گیا۔ مزار پر انوار کا دروازہ جو کہ مغرب کی جانب تھا کھلا ہوا تھا۔ چنانچہ عبدالرحمن خان بلوچ اور بہادر خان صاحب با وضو ہو کر اور اپنے سروں کو ڈھانپ کر نہایت عاجزی سے مزار پر انوار کے اندر داخل ہوئے۔ حضرت شیخ سے مزدوروں کے زوردار کدال مارنے کی معافی مانگی اور پھر مزدوروں کو پکڑا تو انہیں ہوش آ گیا۔ سرنگ میں جھانک کر دیکھا تو وہاں ایک مٹی کا پیالہ ایک لوٹا ایک لکڑی کے جوتوں کا جوڑا اور کوئی چیز لپٹی ہوئی دکھائی دی جیسے کھجور کا مصلہ ہو یا گول تکیہ ہو۔ نیز زمین نہایت احتیاط سے صاف ستھری کی ہوئی دکھائی دی۔ محمد اسلم خان صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد بہادر خان صاحب کے ساتھ اندر جا کر حضرت سے اجازت لے کر ان چیزوں کی زیارت کی۔ پھر ہم نے اس سرنگ کے منہ پر لوہے کی موٹی چادر رکھ دی اور اسی پر چپس کا فرش لگا دیا۔ (واللہ اعلم بحقیقۃ الحال)۔

آپ نے مزید فرمایا کہ ان کا مکان چونکہ چھوٹا تھا اور ان کے والد صاحب نے اسکے اوپر دوسری منزل بنانا چاہی تو بہت سی دراڑیں پڑ گئیں۔ وہ بہت پریشان ہوئے۔ چنانچہ بہادر خان صاحب حضرت شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار میں داخل ہوئے اور دوسری منزل بنانے کی حضرت سے اجازت چاہی۔ چنانچہ دوسرے روز بہادر خان صاحب نے فرمایا کہ اب اس علاقے میں دوسری منزل بنانے کی اجازت حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دے دی ہے۔ پس انہوں نے پہلا

مکان گرا کر دوبارہ مکان بنایا اور پھر اس علاقے میں مزار شریف سے اونچے مکان بننے شروع ہو گئے۔ اور اب چاروں طرف بلند مکان ہیں (واللہ اعلم)۔

مزار شریف کی مشرقی دیوار بالکل سیدھی اور صاف ہے البتہ باقی دیواریں محرابی ہیں جیسے کبھی یہ بارہ دری ہو لیکن اس کی تمام محرابیں بند کر دی گئی ہیں۔ اب صرف مغربی دیوار میں ایک دروازہ ہے جو پہلے لکڑی کا بنا ہوا تھا اب موجودہ انتظامیہ نے اسے اتروا کر لوہے کا سات فٹ بلند دروازہ لگوا دیا ہے۔ دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی چبوترے کے ساتھ زمین میں لوہے کا گلابا کر لگایا ہوا ہے جس میں لوگ نذرانے ڈالتے ہیں۔ شمالی دیوار کے شمال مغربی کونے میں لکڑی کی چار فٹ اونچی الماری دیوار میں نصب کی ہوئی ہے جہاں قرآن حکیم رکھے ہوئے ہیں۔ جنہیں زائرین پڑھتے ہیں۔ شمالی دیوار کے درمیان میں چراغ روشن کرنے کے لئے چالیس سوراخ بنے ہوئے ہیں جن میں ایک ایک چراغ جلا کر رکھا جا سکتا ہے البتہ ان سوراخوں کے درمیان میں ایک بڑا سوراخ ہے جس میں تین چراغ بیک وقت جلا کر رکھے جا سکتے ہیں۔ نیز موجودہ انتظامیہ نے مغربی، شمالی اور جنوبی دیوار میں تین ٹیوب لائٹیں لگا دی ہیں تاکہ مزار شریف کے اندر روشنی کا معقول انتظام ہو جائے۔ مزار مبارک کی چاروں دیواریں چھوٹی اینٹ کی بنی ہوئی ہیں جن پر چونے کا پلستر کیا ہوا ہے اور اس پر سفیدی کی ہوئی ہے۔ مزار شریف کے دروازے سے دو فٹ اوپر سفید سنگ مرمر کی ایک پلیٹ لگی ہوئی ہے جس پر کندہ ہے

مزار حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ

وفات بروز چہار شنبہ بتاریخ ۳۰ ربیع الثانی ۱۰۸۱ھ

مولوی نور احمد چشتی مصنف تحقیقات چشتی نے تاریخ وفات اس طرح کہی

ہے۔

جناب سعدی بلخار دل بیدار لاہوری
 بود بر روح پاک او ہزاراں رحمت باری
 چو از دنیائے دواں آخر بخت رفت ای چشتی
 ندا آمد ز ہاتف زندہ دل سعدی بلخاری
 تاریخ لاہور میں آپ کی تاریخ وفات ”زندہ دل سعدی بلخاری“ سے نکلتی
 ہے۔

حاجی محمد اسماعیل غوری نقشبندی پشاور میں جن کا مزار پشاور میں زیارت گاہ
 خاص و عام ہے اور حضرت خواجہ یحییٰ جو اٹک ضلع پشاور کے رہنے والے تھے آپ کے
 جلیل القدر خلفاء میں سے تھے۔ خواجہ محمد سلیم نقشبندی اور خواجہ محمد غنی نقشبندی بھی آپ
 کے خلفاء میں سے تھے۔ مخدوم حافظ خواجہ عبدالغفور پشاور میں بھی آپ سے استفادہ
 فرمایا تھا اور خرقہ خلافت پایا۔ آپ کے چار صاحبزادے خواجہ محمد سلیم، خواجہ محمد غنی، خواجہ
 محمد عارف اور خواجہ محمد یوسف تھے۔ تمام صاحبزادے علم و عمل اور زہد و ورع میں اپنے
 والد بزرگوار کے صحیح جانشین تھے۔

سابق گورنر مغربی پاکستان سردار عبدالرب نشتر کبھی کبھی نذرانہ عقیدت پیش
 کرنے کے لئے حضرت شیخ سعدی بخاری لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر
 حاضر ہوا کرتا تھا۔

حضرت خواجہ محمد یحییٰؒ

آپ حضرت شیخ سعدی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ اٹک ضلع پشاور کے رہنے والے تھے۔ آپ کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ کے متعلق مشہور ہے کہ بادشاہ وقت نے آپ سے کہا کہ ہم دریا میں قلعہ کا ایک بازو بنانا چاہتے ہیں۔ خواجہ محمد یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اے دریا پیچھے ہٹ جا۔ دریا فوراً پیچھے ہٹ گیا۔ جب قلعہ کا بازو تعمیر ہو گیا تو فرمایا ”آٹھیک“ یعنی آرام سے آ۔ تو اباسین دریا حسب معمول جاری ہو گیا جو آج تک ہمارے لئے زندہ مثال ہے یہ قلعہ آج بھی موجود ہے اور آپ کا مزار مبارک بھی وہیں ہے۔

حضرت خواجہ عبدالشکورؒ

آپ نوشہرہ کے رہنے والے تھے۔ آپ بہت کامل ولی گزرے ہیں۔ آپ کے فیوضات کابل، قندھار، لنڈی کوتل اور ہزارہ کی طرف پھیلے ہوئے ہیں۔ ہزاروں لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کیا۔ آپ کا مزار مبارک پشاور میں ہے۔

حضرت خواجہ عبدالرزاقؒ

آپ حضرت عبدالشکور رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ آپ ہشت نگر پشاور کے رہنے والے تھے۔ حضرت محمد صفا رحمۃ اللہ علیہ آپ کے خلیفہ تھے۔ آپ اپنے وقت کے مجدد گزرے ہیں۔

حضرت خواجہ محمد صفاؒ

آپ ہشت نگر پشاور کے رہنے والے تھے۔ کامل بزرگ گزرے ہیں۔ بہت سے لوگ آپ سے فیض یاب ہوئے۔

حضرت خواجہ فقیر محمدؒ

آپ علاقہ ہشت نگر پشاور کے رہنے والے تھے۔ وہاں سے ہجرت کر کے مظفر آباد (کشمیر) میں اقامت اختیار کی۔ آپ کے فیض سے بہت سے لوگ مستفید ہوئے۔ آپ کے خلیفہء خاص حضرت شمس الدین تھے جو مجددِ وقت تھے۔

حضرت خواجہ سید شمس الدینؒ

آپ علاقہ سید پور ضلع مظفر گڑھ (کشمیر) کے رہنے والے تھے۔ آپ نے حضرت فقیر محمد رحمۃ اللہ علیہ ہشت نگری سے خلافت خصوصی حاصل کی۔ آپ مجددِ وقت تھے۔ آپ کا مزار مبارک مظفر آباد (کشمیر) میں ہے۔

جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا غلام ربانیؒ

حضرت مولانا غلام ربانی رحمۃ اللہ علیہ تحصیل آلائی بنگرام صوبہ سرحد میں یتلوس کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد محمد عادل اور والدہ ماجدہ نے آپ کی پیدائش پر بہت خوشی منائی اور بچے کا نام نوبت جان رکھا۔ (نوبت اس ساز کو کہتے ہیں جو کسی بڑی خوشی کے موقع پر بجایا جاتا ہے اور جس کی آواز دور دور تک سنائی دیتی ہے۔) ابتدائی تعلیم کے بعد آپ حصول علم کے لئے دوسرے گاؤں کے عالم مولانا جمدار خان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پہلے ہی روز فرمایا کہ آج سے آپ کا نام غلام ربانی ہے۔ آپ کا گھرانہ یتلوس سے ہجرت کر کے مستقل طور پر گڑنگ میں آباد ہوا۔ اس نسبت سے آپ گڑنگ کے مولوی صاحب کے نام سے مشہور ہوئے۔

کانبہ ایک بیابان، سنسان، چٹیل پتھریلی زمین تھی جہاں کوئی فصل نہ ہوتی تھی۔ آپ نے وہاں مکان بنایا تو پینے کے پانی کے لئے کم از کم دو میل پیدل جانا پڑتا تھا۔ ایک دن آپ نے ایک جگہ کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ قرب و جوار والے ہنستے تھے کہ یہاں پر پانی کہاں سے آئے گا۔ آپ نے اپنے ایک مزارع ملنگ کو کنواں کھودنے کے لئے اپنے ساتھ لگا لیا۔ کنواں جیسے جیسے گہرا ہوتا جا رہا تھا زمین ویسے ویسے سخت اور پتھریلی ہوتی جا رہی تھی۔ چھ ماہ کا عرصہ گزر جانے کے بعد آپ کو خواب میں پہلے بشارت ہوئی اور پھر تھوڑی گہرائی کے بعد صاف و شفاف اور میٹھا پانی نکل آیا۔ دور دور سے آکر لوگ آپ کی اس کرامت کو دیکھتے تھے۔ وہ کنواں آج بھی موجود ہے اور مخلوق خدا اس سے سیراب ہو رہی ہے۔

حضرت مولانا پیر محمد صاحب کے ہم زلف کا بیٹا پیدائشی طور پر چلنے پھرنے سے معذور تھا۔ انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ آپ اس کے لئے دوا اور دعائوں کریں۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ماچس تھی۔ آپ نے ماچس دور پھینک

دی اور بچے سے کہا کہ اٹھا کر لاؤ۔ آپ نے بچہ پر توجہ دی جس سے بچہ نے جرجری سی لی اور ماچس کی طرف چل پڑا۔ اس نے ماچس لا کر حضرت صاحب گودی۔ آپ نے بچے کے والدین سے فرمایا یہ دو اسے کھلائے۔ اس کا ہمد یہ چھ روپے ہے یہ مولانا کو دے دینا۔ انشاء اللہ بچہ ٹھیک ہو جائے گا۔ بچے کے والدین بچے کو گھر لے گئے اور مولانا کو چھ روپے نہ دیئے۔ خدا کی قدرت کہ وہ بچہ کچھ عرصہ کے بعد پاگل ہو گیا۔

پھگوڑہ کے منصور صاحب کی اولاد نہ تھی۔ انہوں نے آپ سے عرض کی کہ اگر میری زرینہ اولاد ہوئی تو میں اپنی جوڑی کا بیل آپ کو ہدیہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اسی سال انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ منصور صاحب اپنا وعدہ بھول گئے۔ آپ نے یاد دہانی کے طور پر ان کی طرف آدمی بھیجا مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ چند دن بعد وہ بچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے فوت ہو گیا۔

مولانا پیر محمد صاحب نے بڑی چاہت سے آپ کے لئے ایک لحاف بنوایا۔ آپ نے اپنے بڑے صاحبزادے احمد شاہ مرحوم کو مولانا کے گھر بھیجا اور لحاف کا مطالبہ کیا۔ مولانا نے احمد شاہ کو کہا کہ وہ لحاف میں نے اس نیت سے بنایا ہے کہ جب حضرت میرے گھر تشریف لائیں تو اوڑھا کریں۔ یہ لحاف حضرت صاحب کا ہی ہے مگر رہے گا میرے گھر۔ احمد شاہ صاحب نے واپس آ کر حضرت صاحب کو سارا ماجرا سنایا۔ حضرت خاموش ہو گئے۔ مولانا کی جس الماری میں مذکورہ لحاف موجود تھا صبح اس الماری سے دھواں نکل رہا تھا۔ جب الماری کو کھولا گیا تو تمام کپڑے اور رضائیاں جل چکی تھیں۔

پروفیسر نور حسین کالج آف ویٹرنری سائنسز میں انگریزی پڑھاتے ہیں۔ ہر وقت مطالعہ میں مصروف رہنا اور پھر مختلف مسائل پر فلسفیانہ انداز میں گفتگو کرنا ان کا مشغلہ ہے۔ ایک روز پروفیسر صاحب حضرت صاحب سے ملاقات کرنے کے بعد

واپس جانے لگے تو سائیکل ہاتھ میں تھامے ہوئے حضرت سے الوداعی باتیں کرتے ہوئے کہنے لگے حضرت صاحب شب و روز انسان مرتے ہیں تو ان کے مرنے سے اللہ کی صفت میں فرق آتا ہے یا نہیں؟ حضرت صاحب نے برجستہ جواب دیا پروفیسر صاحب آپ سائیکل لے کر برکت ٹاؤن سے لاہور جائیں گے۔ سائیکل چلنے سے زمین پر لکیریں اور نشان بنتے اور مٹتے چلے جائیں گے۔ لکیروں اور نشانوں کے مٹنے سے سائیکل کی ذات میں کوئی فرق آئے گا یا نہیں؟ پروفیسر صاحب کی زبان سے بے ساختہ سبحان اللہ اور مرحبا کے الفاظ نکلے۔ حضرت صاحب نے مزید فرمایا آپ بتائیے انسان کیا ہے اور آپ انسان کے اندر ہیں یا انسان آپ کے اندر ہے؟ پروفیسر صاحب آپ کے سوال کا جواب نہ دے سکے۔

محمد سلیم بھٹی کا شمار حضرت صاحب کے محبوب اور ممتاز مریدوں میں ہوتا ہے۔ آپ کی بیٹی کی عمر چار سے چھ سال کے درمیان تھی۔ وہ بچی چلنے پھرنے سے معذور تھی۔ سہارا دے کر بچی کو کھڑا کرتے اور سہارے کے ذریعے بچی کو بٹھاتے تھے۔ انہوں نے حضرت صاحب سے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ بچی کو کھڑا کرو۔ حضرت صاحب نے بچی کو دونوں ٹانگوں پر ہاتھ پھیرا اور کچھ پڑھ کر دم کیا۔ بچی کو گھر لے جا کر سہارا دے کر کھڑا کیا تو بچی نے اپنے والد کے ہاتھوں سے اپنے آپ کو چھڑا کر بھاگ کر اپنی والدہ صاحبہ کے پاس چلی گئی۔ حضرت صاحب کی یہ جیتی جاگتی کرامت آج بھی محمد سلیم بھٹی کے گھر میں موجود ہے۔

ایک روز حضرت صاحب کو سینے میں درد اٹھا اور ساتھ ہی قے اور اسہال شروع ہو گئے۔ ڈاکٹروں نے بہت کوشش کی مگر افاقہ نہ ہوا۔ ڈاکٹروں نے ہسپتال لے جا کر جگر سے پانی نکالنا چاہا تو حضرت صاحب نے ہسپتال جانے سے انکار کر دیا۔ اسی اثناء میں ایک دیہاتی بابا آیا اور اس نے حضرت صاحب سے ملاقات کرنا

چاہی تو صاحبزادہ ابو ذر غفاری مدظلہ نے حضرت کی خرابی طبیعت کا تمام ماجرا سنا دیا۔ اس پر بابا نے اپنی جیب سے ایک روپیہ نکال کر صاحبزادہ کو دیا کہ جا کر سنڈھ لے آؤ۔ بابا نے صاحبزادہ صاحب سے سنڈھ پسوا کر شہد میں ملا دی اور کہا کہ حضرت صاحب کو آدھا چمچ کھلا دیں۔ حضرت صاحب کو فوراً آرام آ گیا۔ وہ بابا حضرت صاحب کے کمرے میں آیا اور مصافحہ کر کے چلا گیا۔ صاحبزادہ صاحب فوراً اس کے پیچھے گئے تاکہ اس کی تواضع کریں اور شکریہ ادا کریں مگر بابا گھر کا دروازہ نکلتے ہی غائب ہو چکا تھا۔ صاحبزادہ صاحب آج تک حیران ہیں کہ وہ بابا کون تھا؟

مدینہ منورہ میں قیام کے دوران اشرف صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ نے مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ حضرت صاحب نے بھی ساتھ جانے کا پروگرام بنا لیا لیکن سفر کا آغاز کرنے سے چند گھنٹے پہلے حضرت صاحب نے مکہ مکرمہ جانے سے سختی سے انکار کر دیا۔ اشرف صاحب اس پر کچھ ناراض بھی ہوئے۔ واپسی پر پاکستان آ کر لاہور میں حضرت صاحب نے فرمایا کہ مدینہ منورہ میں اشرف صاحب اور ان کی اہلیہ صاحبہ نے جب مکہ مکرمہ جانے کا ارادہ کیا تو حضرت فاطمہ الزہراء نے میرا دامن پکڑ لیا چنانچہ میں نے مدینہ منورہ چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ جب تک انہوں نے اجازت نہیں دی میں وہیں ٹھہرا رہا۔ میں اشرف صاحب کو یہ بات کیسے سمجھاتا۔ حضرت صاحب گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے گاؤں سے صاحبزادہ ابو ذر غفاری مدظلہ العالی کے ساتھ باہر نکلے تو تھوڑی دیر بعد ایک دیہاتی بابا نے دوڑ کر آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور آپ کو دعائیں دینے لگا کہ آپ کے بتائے ہوئے وظیفہ سے میں بالکل ٹھیک ہو گیا ہوں۔ صاحبزادہ صاحب نے پوچھا کہ تمہیں کیا بیماری تھی۔ اس نے بتایا کہ میں بو اسیر کے مرض میں مبتلا تھا۔ میں نے حضرت صاحب سے عرض کی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں اور نہ ہی میں پڑھا لکھا ہوں کہ لمبے وظیفے پڑھوں۔ یہ سن کر حضرت

صاحب نے فرمایا تم صرف ایک لفظ ایس پڑھا کرو۔ تم انشاء اللہ بالکل تندرست ہو جاؤ گے۔ میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا اب میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔

گوجرانوالہ کا ایک شخص بیرون ملک گیا ہوا تھا وہاں تلاشی کے دوران اس کے قبضہ سے انڈین پاسپورٹ برآمد ہوا چنانچہ انہوں نے اسے واپس ہندوستان بھیج دیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب تحریک آزادی کشمیر کے باعث عام مسلمانوں کو بھی پاکستانی جاسوس سمجھ کر جیل میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس شخص کا اپنے والدین سے کوئی رابطہ نہ تھا۔ اس شخص کا والد قاری صاحب سے پتا پوچھ کر راولپنڈی حضرت صاحب کے گھر جا پہنچا تو آگے دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر کمرے میں حضرت صاحب تشریف فرما تھے۔ آپ نے اس شخص کو اندر بلایا۔ اس نے اپنا تعارف اور اپنے آنے کی وجہ بتانا چاہی تو آپ نے فرمایا چھوڑو دعا کا وقت ہے دعا کرو اور اس کے ساتھ آپ نے دعا شروع کر دی۔ دعا کے فوراً بعد اس شخص کو جانے کی اجازت دے دی۔ جب وہ شخص گھر واپس پہنچا تو اس کی بیٹی نے بتایا کہ بھائی کا فون آیا تھا وہ فلاں باڈر پر پہنچ چکا ہے آپ جا کر اسے لے آئیں۔ وقت کا حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ حضرت صاحب کی دعا کے فوراً بعد اس کے بیٹے کا فون آیا تھا۔ قبولیت دعا اتنی جلدی یہ خاضہ قدرت کا صرف حضرت صاحب کے ساتھ مخصوص تھا۔

حافظ اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب کی مجلس میں ایک دفعہ روح کا تذکرہ چھڑا۔ کافی علماء بھی موجود تھے۔ آپ نے ایک عالم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ مولانا روح کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل الروح من امر ربی۔ اس سے زیادہ ہمیں کوئی پتا نہیں کہ روح کیا ہے۔ اس بارے میں تمام مفسرین اور علماء خاموش ہیں۔ حضرت مسکرائے اور فرمایا کہ مولانا اگر آپ کو معلوم نہیں تو مجھ سے پوچھ لو۔ ”روح اللہ تعالیٰ کی صفت حق کا مظہر ہے اور چونکہ

صفتِ حقّ اللہ تعالیٰ کی ذاتی صفت ہے اور اس کو فنا نہیں اس وجہ سے اس کو امر ربی کہا جاتا ہے کہ نہ اس صفت کو فنا ہے اور نہ ہی اس کے مظہر کو۔ اس لئے روح فنا نہیں ہوتی۔“ سب اہل مجلس یہ دقیق نکتہ اتنی آسانی سے سمجھانے پر حیرت زدہ ہو گئے۔

راقم الحروف کے بڑے بھائی ضیاء الدین خان صاحب جی۔ ٹی۔ ایس پنجاب میں کام کرتے تھے۔ اس محکمہ سے نالاں ہو کر انہوں نے پنجاب سیڈ کارپوریشن میں درخواست دی وہاں ان کی تقرری ہو گئی تو یونین والوں نے احتجاج کر دیا کہ اگر خان صاحب دفتر آئے تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ چنانچہ ہم حضرت غلام ربائی صاحب کے پاس پہنچے اور سارا ماجرا سنایا۔ حضرت صاحب نے فوراً دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے اور قصیدہ بردہ شریف کا یہ شعر پڑھا

وَبَاتِ اَيُّوَانُ كِسْرَى وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشْمَلِ اَصْحَابِ كِسْرَى غَيْرِ مُلْتَمِّمِ

دعا کے بعد حضرت صاحب نے فرمایا ”جاؤ وہ آپس میں لڑیں گے اور تنکا تنکا ہو جائیں گے“۔ خان صاحب جب دفتر پہنچے تو یونین والے دو گروہوں میں بٹ کر آپس میں لڑ رہے تھے۔ خان صاحب سیدھے اپنے کمرہ میں گئے اور چارج لے لیا کوئی بھی خان صاحب کی طرف متوجہ نہیں ہوا۔

حضرت صاحب ”کلکٹر شنگ ضلع مانسہرہ (ہزارہ) میں رہائش پذیر تھے۔ حضرت سید شمس الدین رحمۃ اللہ علیہ سے فیض یاب ہوئے اور انہی کے مازون و مجاز تھے۔ آپ اپنے پیرومرشد کی خدمت میں کلکٹر شنگ سے سید پور تک تین دن کی مسافت کا دشوار گزار راستہ پیدل طے کر کے حاضر ہوتے تھے۔ آپ جامع شریعت و طریقت تھے۔ آپ کے مرید ہزارہ، اگرور، گہرات، گوجرانوالہ، راولپنڈی، لاہور، فیصل آباد اور کراچی میں ہیں۔ آپ والٹن کے قریب ایک نئی آبادی ربانی منزل، اکرم آباد مدینہ

کالونی چھاؤنی میں رہائش پذیر رہے۔ آپ کی تصانیف میں اسم ذات، اسم ذات اقدس، صبغة اللہ، تمنا حج، شرح قصیدہ امالی، انفاس معرفت، حقائق الحسنی شرح اسماء الحسنی، رموز تصوف، انوار توحید، نماز مترجم افغانی، گوهر حج، عروس امالی نظم قصیدہ امالی پشتو، سوز و ساز، پرواز خیال، کلیات ربانی پشتو، مکتوبات غلام، عرفان ربانی، مخرجات ربانی (طب)، گنج توحید، افکار بلاغت، فراق سید پوری اور مشعل نوری ہدایت سید پوری ہیں۔ آپ شریعت و طریقت کے دقیق مسائل کو نہایت مختصر، مدلل اور سہل انداز سے بیان فرمادیتے تھے۔ آپ صاحب کرامت بزرگ تھے۔ آپ سے آئے دن کرامات سرزد ہونے کے باعث آپ کے مریدوں کی کرامت پر حیران ہونے کی عادت جاتی رہی تھی۔ آپ کے حلقہ میں جو شخص آجاتا اس کا قلب ایک باریک نوری تار سے حضرت صاحب کے قلب سے بندھ جاتا تھا۔ جب تک حضرت صاحب نہ چاہتے اس وقت تک کوئی شخص جانے کی اجازت طلب نہ کر سکتا تھا۔ آپ کا اخلاص اور اخلاق اس قدر بلند تھا کہ ہر مرید یہ سمجھتا تھا کہ حضرت صاحب کو جتنی مجھ سے محبت ہے کسی دوسرے مرید سے نہیں ہے۔

حضرت صاحب نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں اپنے فرزند ارجمند حضرت ابوذر غفاری مدظلہ العالی کو اپنا جانشین خلیفہ مجاز و ماذون مقرر فرمایا۔ آپ کی رحلت بروز اتوار ۴ مئی ۱۹۹۷ء، ۲۶ ذوالحجہ ۱۴۱۷ھ ایک بج کر سینتالیس (۴۷) منٹ پر بوقت ظہر پولی کلینک ہسپتال بیڈ نمبر ۸ پر ہوئی۔ کانپہ میں نماز جنازہ حضرت مولانا مظفر الدین ابن حضرت خواجہ شمس الدین نے پڑھائی۔ ۵ بج کر ۱۰ منٹ پر آپ کے جسد مبارک کو قبر مبارک میں اتارا گیا اور آسمان ولایت کا یہ سورج جو کہ گڑنگ سے طلوع ہوا تھا، اپنی ضیاء پاشیوں سے دنیا کو منور کرتے ہوئے کانپہ میں غروب ہوا۔

انا لله وانا اليه راجعون.

پیر علاء الدین خان نقشبندی مجددی

سات اپریل انیس صد سینتالیس (۱۷ اپریل ۱۹۲۷ء) بمقام اچھرہ، لاہور پیدا ہوا۔ سلسلہ نسب ضلع قصور کے افغان دولت زئی خاندان سے ہے۔ کارپوریشن پرائمری سکول نمبر ۱۱ اچھرہ لاہور سے پرائمری اور این۔ ڈی اسلامیہ ہائی سکول اچھرہ لاہور سے ۱۹۶۵ء میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ دیال سنگھ کالج لاہور سے ۱۹۶۷ء میں انٹرمیڈیٹ اور ۱۹۶۹ء میں بی۔ اے کا امتحان پاس کیا۔ کالج میں تاریخ سوسائٹی اور مجلس ادب اردو کا صدر نیز کالج کے مجلہ ”افشاں“ کا ایڈیٹر رہا۔ کالج کے دورانیہ میں کالج لائبریری میں موجود اردو ادب، تاریخ اسلام اور تصوف کے موضوع پر موجود تمام کتابوں کا مطالعہ کر لیا۔ کالج کے پرنسپل صاحب نے بہترین مضمون نویس، بہترین شاعر اور بہترین مقرر کی سند امتیاز عطا فرمائی۔ سنٹر ٹریننگ کالج لاہور سے بی۔ ایڈ کا امتحان ۱۹۷۰ء میں اور اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی سے ایم۔ اے اردو کا امتحان پاس کیا۔ آبا و اجداد سے خاندان کا ماحول مذہبی تھا۔ حاجی حافظ محمد دولت خان قصوری میرے پردادا تھے۔ اُن کا علم و فضل اور زہد و تقویٰ کے باعث ضلع قصور کے عالی مقام صاحب کرامت بزرگوں میں شمار تھا۔ ماہرین کشف قبور آپ کو قطب قصور کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔ آپ حضرت خواجہ محی الدین قصوری دائم الحضور رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں خلیفہ مجاز تھے۔ والد محترم و مکرم حاجی محمد خان قصوری انکساری، پارسائی اور کشف کونی میں یدِ طولیٰ رکھنے کے باعث مرجع خلائق تھے۔ آپ اپنے دادا حاجی حافظ محمد دولت خان کے خلیفہ مجاز تھے۔ ان دونوں ہستیوں کے مزارات کوٹ حلیم خان قصور کے قریب حضرت و تو بتک کے قبرستان میں ہیں۔ جن مجبان مصطفیٰ، پاکبازان اسلام، عند لیبان ریاض خیر الوری، عاشقانِ خدا، ساجدانِ الہ، کشتگانِ خنجر تسلیم، جادہ پیمانِ رضا، ربودہ راہِ وفا اور مشفقان

ذی شان کی شفقت اور تبلیغ سے راقم الحروف نے میدانِ تصوف میں قدم رکھا۔ اُن میں سے ایک نام میرے بڑے بھائی جان ضیاء الدین خان مدظلہ العالی کا ہے جنہوں نے مجھے رموزِ تصوف سے روشناس فرماتے ہوئے والد ماجد حاجی محمد خان صاحب کی اجازت سے چکوال ضلع جہلم کے حضرت مولانا محمد سلیمانؒ کے سامنے لے جا کر بٹھا دیا۔ حضرت مولانا نے آنکھ اٹھا کر دیکھا اور ایک ہی نگاہ سے اپنا گرویدہ کر لیا۔ آپ کی نگاہِ حقیقت شناس نے تمام جسم میں کپکپاہٹ، اعصاب میں زماہٹ، روگنٹوں میں سرسراہٹ، آنکھوں میں جھلملاہٹ، دماغ میں جھنجھناہٹ، کانوں میں طنطنناہٹ، سانس میں خرخراہٹ، خون میں گرماہٹ، زبان میں تھر تھراہٹ، نطق میں ہچکچاہٹ، لطائف میں جگمگاہٹ اور قلب میں ایک گونا نور کی ٹمٹماہٹ، لطف، کیف، وجد، حضور، سرور، مستی، تشنگی اور وابستگی عطا فرمادی۔ حضرت مولانا محمد سلیمانؒ نے لطائفِ عالمِ امر طے کروانے کے بعد مجھے کلکڑ شنگ ضلع ہزارہ کے رہائشی اپنے پیر و مرشد جامع شریعت و طریقت حضرت مولانا غلام ربانی نقشبندی، مجددی، سید پوری حال مقیم مدینہ کالونی والٹن لاہور کی خدمت میں برائے مزید تربیت پیش کر دیا۔ بڑے حضرت مولانا غلام ربانی کے سرخ و سفید چہرے اور موٹی سبز آنکھوں سے جلالتِ الہی کے انوار منعکس ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ بڑے حضرت صاحبؒ، مولانا محمد سلیمانؒ، میرے بھائی جان ضیاء الدین خان مدظلہ العالی اور راقم الحروف کے علاوہ کمرہ میں اور کوئی شخص موجود نہ تھا۔ بڑے حضرت سر جھکائے توجہ فرما رہے تھے اور ہم فیض حاصل کر رہے تھے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ انوارِ کبر و وحدت ازبالائے عرش برس رہے ہیں اور اعیانِ ثابتہ سے تجلیات و شیوناتِ اسماء و صفاتِ ذاتِ اقدس کا رخ ہماری طرف ہونے کے باعث کمرہ بقعہ نور ہو گیا ہے۔ جلالی، جمالی، کمالی اور نوالی انوار کی کثرت سے ہم پر حیرت طاری ہو گئی۔ عقل سمجھنے سے قاصر تھی کہ ہم زمین پر ہیں یا کہاں ہیں۔

کچھ دیر بعد بڑے حضرت صاحب نے میرے لئے خصوصی دعا فرمائی۔ حضرت مولانا سلیمان کا اسکے چند ماہ بعد انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا غلام ربانی نے مزاروں سلوک طے کروانے کے بعد خلافت سے نوازتے ہوئے فرمایا کہ ”حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی نے خواب میں اپنی زبان میرے منہ میں دی اور مجھے تو حید کا سبق دیا۔ آج سے تمہاری کہی ہوئی بات ہماری ہوگی“۔ نیز فرمایا کہ آپ اپنے گھر میں حلقہ ذکر قائم کریں۔ ”چنانچہ اپنے گھر کے اس کمرہ کو جس کا ایک دروازہ باہر گلی میں کھلتا ہے برائے محافل ذکر و فکر مختص کر دیا اور اس کمرہ کے دروازہ پر آستانہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ ربانیہ کا بورڈ آویزاں کر دیا۔ لوگ جوق در جوق حلقہ ارادت میں داخل ہونے لگے۔ جمعرات کو بعد از نماز مغرب تا نماز عشاء برائے شمولیت حلقہ ذکر لوگوں کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی کہ انتظام میں دشواری پیش آتی۔ چند ساتھیوں کو بہت شوق تھا کہ حضرت علی بن عثمان ہجویری المعروف داتا گنج بخش کے مزار پر انوار میں حلقہ ذکر قائم ہو۔ حضرت مرشدؒ سے اجازت لے کر وہاں حلقہ ذکر کروانے کی کوشش کی مگر وہاں پر موجود پرانے بیٹھنے والے پیروں نے ہمیں مناسب جگہ بیٹھنے نہ دیا۔ راقم الحروف حضرت صاحب کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی کہ ”داتا دربار میں کوئی ہمیں آپ کے چہرہ انور کے سامنے بیٹھنے نہیں دیتا۔“ حضرت صاحب نے فرمایا ”داتا صاحب پر ہمارا زیادہ حق ہے۔ آپ جاؤ اور دربار شریف کی جالی کے بالکل سامنے بیٹھ کر ذکر جہر کرو۔ آپ کو دو کئے والے آپ کی مجلس میں خود بیٹھیں گے۔“ اگلی جمعرات کو مزار شریف کی جالی مبارک کے سامنے بیٹھ کر حلقہ ذکر کروایا اور ایک ایسا وقت بھی آیا کہ ہمارے حلقہ ذکر میں دیگر پیروں کی نسبت بہت زیادہ مجمع ہوا کرتا تھا۔ ہم پر تنقید کرنے کی بجائے لوگوں کی کوشش ہوتی کہ ہمارے حلقہ ذکر میں بیٹھا جائے۔ یہ حلقہ ذکر تقریباً پندرہ سال متواتر جاری رہا۔ عشاء کی نماز کے بعد دربار شریف پر ہونے والی

محفل نعت مبارک کی دعا کے بعد یہ حلقہ ذکر شروع ہوتا اور رات ایک بجے راقم الحروف کے بیان اور دعا سے اختتام پذیر ہوتا۔ حضرت صاحبؒ کی دعا کے باعث اللہ تعالیٰ کی مشیت ہمارے شامل حال رہی۔ ہم کھلے آسمان کے نیچے حلقہ ذکر کرواتے لیکن قدرت الہی سے پندرہ سال کے طویل عرصہ میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا کہ ہم حلقہ ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہوں اور آندھی یا بارش ہمیں بکھیر دے۔

مرشدمؒ کی کاملیت پر اس قدر یقین تھا کہ کبھی کسی دوسری شیخ کی طرف نظر التفات سے دیکھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ بڑے حضرت صاحبؒ سے آئے دن کرامات سرزد ہونے کے باعث کرامت پر حیران ہونے کی عادت جاتی رہی تھی۔ راقم الحروف جب بھی اپنی کسی دنیاوی یا روحانی پریشانی کا حضرت صاحبؒ سے ذکر کرتا تو آپ فوراً دعا کے لئے ہاتھ اٹھاتے اور نہایت توجہ اور انہماک سے دعا فرماتے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ مسئلہ متوقع وقت سے پہلے حل ہو جاتا تھا۔

مرشدمؒ حضرت مولانا غلام ربانیؒ کے وصال کے بعد آپ کے جگر گوشہ و جانشین عزت مآب حضرت ابوذر غفاری مدظلہ العالی جو کہ الولد سرّ لابیہ یعنی بیٹا باپ کا راز ہوتا ہے کا مصداق ہیں۔ راقم الحروف صاحبزادہ صاحب کا تابع فرمان اور آپ کی نظر شفقت کا ہمہ وقت طالب ہے۔

اوراد و وظائف سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ

1- برائے حفظ داریں۔ روزانہ ایک مرتبہ

۱- اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّاتُوبُ اِلَيْهِ ۱۰۰ مرتبہ

۲- اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَّ عَلٰى اٰلِهِ وَّ

بَارِكْ وَسَلِّمْ ۱۰۰ مرتبہ

۳- سُبْحَانَ اللّٰهِ وَّ بِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ ۱۰۰ مرتبہ

۴- لَا حَوْلَ وَّ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ ۱۰۰ مرتبہ

۵- يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيْثُ ۱۰۰ مرتبہ

۶- لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ۱۰۰ مرتبہ

۷- لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَلِكُ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

صَادِقُ الْوَعْدِ الْاَمِيْنُ ۱۰۰ مرتبہ

۸- وَاَفُوْضُ اَمْرِيْ اِلَى اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ بَصِيْرٌ بِالْعِبَادِ ۱۰۰ مرتبہ

۹- حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيْمِ ۱۰۰ مرتبہ

۱۰- فَسَيَكْفِيْكُمْ اللّٰهُ وَ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۱۰۰ مرتبہ

۱۱- لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۱۰۰ مرتبہ

۱۲- حَسْبِيَ اللّٰهُ الْحَسِيْبُ ۱۰۰ مرتبہ

۱۳- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَ نِعْمَ الْوَكِيْلُ ۱۰۰ مرتبہ

۱۴- اَللّٰهُمَّ اَلْهَمْنِيْ رُشْدِيْ وَاَعِزَّنِيْ مِنْ شَرِّ نَفْسِيْ ۱۰۰ مرتبہ

۱۵- رَبِّ زِدْنِيْ عِلْمًا ۱۰۰ مرتبہ

۱۶- يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ يَا ذُو الْجَلَالِ

وَالْإِكْرَامِ يَا بَدِيعُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ

بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ إِنْ لَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طُرْفَةَ عَيْنٍ

بِحُرْمَةِ عَزَّتِكَ

۱۷- يَا مُعِزُّ

۳۰۰ مرتبہ

۱۸- يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مُعْطِيُّ

۱۰۰ مرتبہ

معرفت عملیات

ہر حاجت کے لیے ایک رات کا عمل:

دن کو روزہ رکھیں اور رات کو بعد از نماز عشاء تازہ وضو کر کے قبلہ رخ بیٹھ جائیں۔ عمل شروع کرنے سے پہلے گیارہ بار درود شریف پڑھیں پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بارہ ہزار مرتبہ اس طرح پڑھیں کہ ہر ہزار مرتبہ پڑھنے کے بعد دو رکعت نماز نفل ادا کریں۔ اس طرح گویا چوبیس رکعت نماز نفل اور بارہ ہزار بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جائے گا۔ پھر گیارہ بار درود شریف پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرسجدہ میں رکھ دیں اور دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اوپر کی طرف کر کے نہایت خشوع و خضوع اور حضورِ قلب سے گڑگڑا کر دعا کریں۔ اپنی ایک حاجت اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر کے اس سے مدد مانگیں انشاء اللہ اگلے روز مراد پوری ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرا

برائے تسخیر خلق:

يَا رَحْمَنُ كُلِّ شَيْءٍ وَّ رَاجِعِهِ۔ جو شخص ایک ہزار مرتبہ روزانہ مع اول و آخرت درود شریف دس دس بار پڑھے گا انشاء اللہ چند روز کے بعد اس کے گرد خلقت کا ہجوم ہوگا۔

برائے شفاء الامراض:

اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد اکتالیس بار سورۃ فاتحہ مع اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف چالیس روز تک متواتر پڑھے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس مریض کو دم کرے گا مریض شفا پائے گا۔ چالیس روز متواتر کر لے تو پھر ہر نماز کے بعد پڑھنے کی بجائے روزانہ ایک بار اس عمل کو پڑھ لیا کرے۔ ڈاکٹر حضرات اس عمل کو کر لیں تو اپنے مریض کو تین بار سورۃ فاتحہ مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر دم

کریں اور وادیں تو مریض انشاء اللہ جلد شفا پائے گا۔ بے شک ہوا ثانی۔

سانپ کے کاٹنے کا دم:

جس شخص کو سانپ نے کاٹا ہو پہلے اکتالیس بار سورۃ فاتحہ مع اول و آخر گیارہ گیارہ بار درود شریف پڑھ کر پانی پر پھونک کر وہ پانی اسے پلائیں پھر سات سلام یعنی سلام "قولا من رب رحیم۔ سلام" علی نوح فی العلمین۔ سلام" علی ابراہیم۔ سلام" علی موسیٰ و ہرون۔ سلام علی ال یاسین سلام" علی المرسلین۔ سلام" ہی حتی مطلع الفجر پڑھتا رہے اور چاقویا چھری سے زہر اوپر سے نیچے اتارتا رہے۔ اس عمل کے تین بار کرنے سے انشاء اللہ مریض صحت یاب ہو جائے گا لیکن عامل کو چاہئے کہ اوپر بتائے ہوئے طریقہ کے مطابق پہلے خود سورۃ فاتحہ کا عمل کرے۔

دشمنوں کی تباہی کے لیے:

وَبَاتِ أَيُّوانُ كَسْرِي وَهُوَ مُنْصَدِعٌ

كَشْمَلِ أَصْحَابِ كَسْرِي غَيْرِ مُلْتِمٍ

دشمنوں کا تصور کر کے چند بار پڑھنے سے دشمن تنکا تنکا ہو کر بکھر جائیں گے۔

یہ عمل معمولی بات سے ناراض ہو کر ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ جن کے متعلق پڑھنا ہے وہ مقہور ہوں گے۔ دشمن چاہے کتنے ہی زیادہ ہوں اور جتنے بھی مضبوط ہوں اس عمل کے ایک بار پڑھنے سے دشمنوں سے میدان صاف ہو جاتا ہے۔ نیز اگر کچھ حضرات مل کر اس عمل کو ایک نشست میں پانچ ہزار بار پڑھ کر دعا کریں تو انشاء اللہ دشمن آپس میں ٹکرائیں اور تباہ و برباد ہو جائیں گے۔

دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے:

اللَّهُمَّ اكْفِنِي شَرَّهُمْ بِمَا شِئْتَ۔ دشمن کے متعلق دل میں شدید غصہ

رکھ کر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور چند بار پڑھ کر اگر دشمن سامنے ہو تو اس کے چہرے پر پھونکیں انشاء اللہ دشمن اپنے معاملات میں الجھ جائے گا اور آپ کی راہ چھوڑ دے گا۔

دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے:

اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ -
دشمن کا تصور کر کے چند روز پڑھیں انشاء اللہ دشمن مغلوب ہو جائے گا اور آپ کو اس پر واضح کامیابی نصیب ہوگی۔

مطلوب کو طالب بنانے کے لیے:

مطلوب کے داہنے پاؤں کے نیچے کی مٹی لے کر اس پر سات بار یہ دعا پڑھ کر
بروز اتوار مٹی پر پھونکیں۔ اللَّهُمَّ يَا رَبِّ جِبْرَائِيلَ وَاسْرَافِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَ
عِزْرَائِيلَ وَحَمَلَةَ الْعَرْشِ وَالْكَرْسِيِّ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا أَذْيَرُونَ الْعَذَابَ أَنْ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعَذَابِ الْحَبِّ (طالب کا نام بن فلاں) عَلِيَّ قَلْبِ (مطلوب کا نام بن فلاں)
پھر اس مٹی کو آگ میں ڈال دے تو انشاء اللہ مطلوب طالب بن جائے گا لیکن مقصد جائز
ہونا ضروری ہے۔ مثلاً میاں اگر بیوی کی طرف توجہ نہ کرتا ہو بلکہ کسی غیر محرم کی طرف
متوجہ رہتا ہو یا بیوی اپنے میاں کی طرف متوجہ نہ ہو بلکہ کسی غیر محرم کی طرف متوجہ رہتی ہو
تو یہ عمل تیر بہدف ہے۔

دشمن کے گھر یا قبیلہ کو تباہ کرنے کے لیے:

سورۃ فیل سو بار پڑھ کر مسجد کے چالیس تنکوں پر پھونک کر انہیں جلادیں اور راکھ دشمن
کے گھر پھینک دیں یا اس قبیلہ کی طرف نہایت غصہ سے ہوا میں پھینک دیں۔ انشاء اللہ
دشمن تباہ ہو جائے گا۔ ایسے عمل معمولی جھگڑوں کے باعث نہیں کرنے چاہئیں۔

تیزی ذہن کے لیے:

بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم نور قلبی بعلمک و اشرح
صدری بنور معرفتک و استعمل بدنی بطاعتک و بارک وسلم.
سبق شروع کرنے سے پہلے سات بار پڑھ کر سینہ پر پھونکیں۔

برائے ملاقات و حب:

سقانی الحب کاسات الوصال فقلت لخمرتی نحوی تعالیٰ
جس شخص کا تصور کر کے خیال کی یکسوئی سے پڑھیں گے وہ برائے ملاقات آ
جائے گا۔ اگر اس کے دل میں اپنی محبت ڈالنا مقصود ہو تو تصور سے اس کے چہرے پر
پھونکیں انشاء اللہ وہ آپ کا محبت بن جائے گا نیز آپ کی جدائی اسے گوارا نہ ہوگی۔
جمع مقاصد کے حصول کے لیے:

سورۃ منزل ایک سو ایک بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار روزانہ
پڑھنے والے شخص کی تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اس کی تمام مشکلات خود بخود
آسان ہو جاتی ہیں۔ اس عمل کے کرنے والے شخص کو کسی دوسرے عمل کی ضرورت نہیں
رہتی۔ جنات کا مریض اس کے سامنے آتے ہی یاد م کرتے ہی ٹھیک ہو جاتا ہے۔
مخلوق خدا کا اس کے گرد ہجوم ہو جاتا ہے۔ ایسا شخص جس مزار پر دعوتِ ارواح پڑھے
اسی اہل مزار سے ملاقات ہو جاتی ہے پس وہ ارواحِ طیبہ سے فیضیاب ہوتا ہے۔ اس
عمل کے پڑھنے سے اللہ کی رحمتیں خوب برستی ہیں اور حضور ﷺ کا قرب اور زیارت
نصیب ہوتی ہے۔ اس عمل کو ٹھہر ٹھہر کر نہایت خشوع و خضوع اور حضورِ قلب کے
ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ اس عمل کے فوائد کا حقہ نہیں لکھے جاسکتے۔

ہر قسم کا درد ختم کرنے کے لیے:

(۱) تعوذ و تسمیہ پڑھ کر شہادت انگلی سے درد کی جگہ پر لا حتی یوحی لیٹھی تین بار لکھ

کر مریض سے پوچھیں کہ کیا درد باقی ہے تو ان شاء اللہ وہ فوراً کہے گا کہ درد ختم ہو گیا ہے۔

(۲) جہاں درد ہو رہا ہو وہاں ہاتھ رکھ کر وِیَا لِحَقِّ اَنْزَلْنٰہُ وِیَا لِحَقِّ نَزَلْ تین بار پڑھ کر ہاتھ اٹھائیں اور درد کی جگہ پھونکیں۔ انشاء اللہ درد فوراً ختم ہو جائے گا۔

(۳) وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَارِیْنَ - ایک ہی سانس میں سات بار پڑھ کر اپنی شہادت انگلی سے دائرہ لگا کر پھونک دیں انشاء اللہ درد ختم ہو جائے گا۔

(۴) لَا تَبْقٰی وَ لَا تَدْرُ - درد کی جگہ ہاتھ پھیرتے جائیں اور سات مرتبہ پڑھ کر جھاڑ دیں ان شاء اللہ درد فوراً ختم ہو جائے گا۔

دانتوں کے درد کے لیے:

فرعون غرق شد۔ اوپر سے نیچے کی طرف جڑے پر شہادت انگلی سے تین بار لکھ دیں یا پڑھ کر پانی پر پھونک دیں۔ مریض اس پانی سے تین بار کلی کرے تو انشاء اللہ تمام دانتوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف ایک دانت خراب ہو اور اس میں شدید درد ہو تو کالی مرچ تین عدد لیں اور اکتالیس بار لَا تَعْلَمُوْنَ پڑھ کر ان مرچوں پر پھونکیں پھر ایک مرچ درد والے دانت پر رکھ کر دبا کر منہ بند کر لیں۔ لعاب دہن تھوکتے جائیں جب ایک مرچ ختم ہو جائے تو اسی طرح دوسری اور پھر تیسری مرچ کے استعمال کے بعد انشاء اللہ دانت کا درد ختم ہو جائے گا۔

خاص عمل برائے دانت درد:

اگر کوئی مسلمان سورۃ والناس تین ہزار ایک سو پچیس بار روزانہ مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار چالیس روز متواتر پڑھے۔ اس کے بعد سورۃ والناس گیارہ بار مع درود شریف اول و آخر تین تین بار روزانہ ہمیشہ پڑھے۔ اگر اس کے پاس دانت درد کا مریض آئے تو وہ کاغذ پر ”شمعونی“ لکھے اور ”نی“ کے نقطہ کے درمیان چاقویا

چھری کی نوک رکھے اور سورۃ والناس پڑھنی شروع کر دے۔ جتنی بار لفظ ناس آئے تو رک کر مریض کو اشارہ کرے۔ اشارہ ملتے ہیں مریض لعاب دہن باہر تھوک دے۔ چونکہ اس سورۃ میں چھ بار ناس کا لفظ آئے گا اس لئے پڑھنے والا چھ بار رک کر مریض کو اشارہ کرے گا اور مریض چھ بار لعاب دہن تھوکے گا۔ پھر وہ کاغذ مریض کو دے دے اور اسے کہے کہ کسی لکڑی یا درخت میں ”نی“ کے نقطہ پر کیل ٹھونک دے۔ انشاء اللہ دانت کا ہر قسم کا درد جتنے سال کا ارادہ کر کے یہ عمل کیا جائے گا اتنے عرصہ کے لئے ختم ہو جائے گا۔

درِ ناف کے لیے:

اگر کسی شخص کی ناف ٹل جائے تو اسے اپنے سامنے تن کر کھڑا ہونے کو کہیں۔ اسے ہاتھ نہ لگائیں بلکہ تصور سے اسم ذات ”اللہ“ خوب زور سے اسکے معدہ کی جگہ پر ماریں اور پھر منہ میں **وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَّلْ** ایک بار پڑھ کر معدہ سے نیچے ناف تک کی طرف اپنی شہادت انگلی سے ہوا میں جھٹکا دے کر ناف کو اصل جگہ پہنچنے کا اشارہ کریں۔ ان شاء اللہ مریض آن واحد میں ٹھیک ہو جائے گا۔

ہر دلعزیز ہونے کے لیے:

اگر کوئی شخص طلوع آفتاب کے فوراً بعد سورج کی طرف منہ کر کے سورج کو دیکھتا رہے اور سورۃ والشمس گیارہ بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھے تو اس کی آنکھوں میں رعب و جلال پیدا ہو جاتا ہے۔ عوام الناس اس کے سامنے اس سے مغلوب ہو جاتے ہیں نیز وہ شخص ہر دلعزیز ہو جاتا ہے۔

افسریا منصف کے غصہ سے بچنے کے لیے:

کھیتے کھیتے پڑھے اور ہر حرف پر دائیں ہاتھ کی انگلیاں بند کرے۔ چھوٹی انگلی سے شروع کرے اور **حَمَعَسَقَ حَمِيْتُ** پڑھے اور ہر حرف پر بائیں ہاتھ

کی انگلیاں بند کرے۔ چھوٹی انگلی سے بند کرنا شروع کرے۔ افسر یا منصف کے سامنے دونوں ہاتھ کھول دے تو انشاء اللہ افسر مہربانی ہو جائے گا۔
جنات کو جلانے کے لیے اور ڈر و خوف کے لیے:

آیۃ الکرسی ایک سو بار مع اول آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار روزانہ پڑھنے والے شخص کے سامنے جنات کا مریض آئے تو اسے تین بار آیۃ الکرسی مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر پھونکے تو جنات فوراً بھاگ جاتے ہیں لیکن اگر مقابلہ کرنے کی کوشش کریں تو جل جاتے ہیں۔ اگر بہت زیادہ جنت نے کسی شخص کو آن گھیرا ہو تو اس عمل کو تین بار پڑھنے سے سب جنات جل جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کو ڈر و خوف آتا ہو تو اس عمل کے ایک بار پڑھنے سے ڈر و خوف ختم ہو جاتا ہے۔
عمارت سے جادو و جنات کا اثر ختم کرنے کے لیے:

اگر کسی عمارت میں جنات کا بسیرا ہو یا جادو کا اثر ہو تو اس عمارت میں آیۃ الکرسی اور سورۃ منزل کا عمل کرنے والا شخص جائے اور آیۃ الکرسی اور سورۃ منزل تین تین بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر چاروں طرف پھونکے پھر ہر کمرے میں داخل ہو کر بلند آواز سے تین بار اللہ کہے اور پھر چاروں طرف پھونک کر اس عمارت سے باہر آجائے۔ اس عمل کے صرف ایک بار کرنے سے اس عمارت سے جنات و جادو کا اثر مکمل طور پر ختم ہو جائے گا۔ یہی عمل اگر کسی جنات کے مریض کو ایک بار پڑھ کر پھونک دیا جائے اور پانی پر پھونک کر پلایا جائے تو انشاء اللہ وہ آن واحد میں ہمیشہ کے لیے ٹھیک ہو جائے گا۔

برائے فراخی رزق:

سورۃ واقعہ ایک بار بعد از نماز فجر اور ایک بار بعد از نماز مغرب یا عشاء پڑھے نیز فجر کی نماز کے بعد یا غنی یا معنی یا معطی گیارہ سو گیارہ بار مع درود شریف اور و

آخر گیارہ گیارہ بار متواتر پڑھنے والے شخص کو اللہ کریم وافر رزق عطا فرمادیتے ہیں۔
قید یا مشکل سے رہائی:

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

تین سو تیرہ بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھیں۔

طبیعت مائل کرنے کے لیے:

جو شخص اس بات سے پریشان ہو کہ اس کی طبیعت نیک اعمال کی طرف مائل نہیں ہوتی تو اسے چاہئے کہ سونے سے پہلے ایک ہزار بار ”اللہ“ کہا کرے۔ اس عمل کے لیے وضو کی بھی پابندی نہیں ہے البتہ وہ شخص چند روز میں انشاء اللہ راہ راست پر آجائے گا اور شریعت محمدی ﷺ کا پابند ہو جائے گا۔

بے اولاد کے لئے:

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ تین ہزار ایک سو پچیس بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار گیارہ روز متواتر پڑھے۔ دوسرے ماہ پھر اسی عمل کو گیارہ روز متواتر پڑھے اور پھر تیسرے ماہ اسی عمل کو گیارہ روز متواتر پڑھنے والی عورت انشاء اللہ صاحب اولاد ہو جائے گی۔

لڑکا ہونے کے لیے:

سورة مريم ايك بار اور رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً ، اَنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَا۔ سو بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھ کر روزانہ پانی پر پھونک کر پی لیں اگر عورت خود نہ پڑھ سکتی ہو تو کوئی دوسرا بھی پڑھ کر پانی پر پھونک کر دے سکتا ہے۔ حمل ہونے سے چار ماہ بعد تک متواتر پلائیں انشاء اللہ لڑکا پیدا ہوگا۔

خوبصورت اولاد کے لیے:

سورۃ یوسف ایک بار اور یا مَصَوْرُ سوبار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار روزانہ بعد نماز فجر خاتون خود پڑھے اور پانی پر پھونک کر پی لے یا کوئی دوسرا بھی پڑھ کر پانی پر پھونک دے حمل ہونے سے چار ماہ بعد تک متواتر پینے سے انشاء اللہ بچہ ویسا ہی خوبصورت ہوگا جیسے خوبصورت بچے کا عورت تصور کرے گی۔

عورت کی سُو کی تبدیلی کے لیے:

عورت کے حمل ہونے سے اڑھائی ماہ کے اندر اندر اس کا شوہر اس کے پیٹ پر ”یا مَتین“ لکھے۔ لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ بیوی کے پیٹ پر بائیں طرف شہادت انگلی سے ”یا“ لکھے اور پھر متین لکھتے وقت بائیں نیچے والی پسلی سے شروع کرے لیکن جب متین کی ”ن“ لکھنے لگے تو ساتھ ساتھ اکہتر بار یا متین پڑھے اور ”ن“ کا دائرہ ناف کے نیچے سے لے جا کر دائیں سب سے نیچے والی پسلی تک لے جائے۔ جب باقی نقطے مکمل کر لے تو ”ن“ کا درمیانی نقطہ ناف پر لگائے۔ یہ عمل صرف ایک مرتبہ کرنا کافی ہے انشاء اللہ عورت کی سو تبدیل ہو جائے گی۔

بچہ کے ضائع ہونے سے بچاؤ کا طریقہ:

- (۱) سفید زیرہ کچا بھونا کر لیں اور پھر قرآن مجید کے آخری چار قل تین بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر اس پر پھونک کر حاملہ کو دے دیں۔ حاملہ تقریباً ایک چھوٹا چچہ کے برابر ہر ماہ میں تین روز منہ نہار پانی سے بچہ کی پیدائش تک کھائے تو انشاء اللہ نہ خون کا داغ لگے گا اور نہ ہی بچہ ضائع ہوگا۔
- (۲) ہلدی رنگ کا سوتی دھاگہ عورت کی چوٹی سے پاؤں کے انگوٹھے تک پیمائش کر کے اس لمبائی کے سات دھاگے لیں۔ ان دھاگوں کو ملا کر دونوں سروں پر گانٹھیں لگا دیں۔ پھر ان دونوں گانٹھوں کے درمیان نو گانٹھیں

لگائیں اور ہر گانٹھ لگاتے وقت سورۃ کوثر تین بار مع اول آخر درود شریف ایک ایک بار پڑھ کر گانٹھ میں پھونکیں۔ جب نو گانٹھیں مکمل ہو جائیں تو دھاگے کو لپیٹ کر اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور آیۃ الکرسی ایک بار مع اول و آخر درود شریف ایک ایک بار پڑھ کر اس دھاگے پر پھونک کر حاملہ کو دے دیں۔ حاملہ اس دھاگے کو کمر سے بچہ کی پیدائش سے تھوڑے دن پہلے تک باندھے حاملہ کو نہانا بھی ہو تو تب بھی دھاگے ہرگز کھول کر جسم سے علیحدہ نہ کرے۔ انشاء اللہ بچہ مکمل نو ماہ کے بعد پیدا ہوگا۔

کسی زہریلا جانور کے کاٹے کا دم:

- (۱) اَمْ اَبْرَمُوا اَمْرًا فَاِنْ مُّبْرَمُوْنَ - شہادت کی انگلی کو لعاب دہن لگا کر ڈنگ کی جگہ کے ارد گرد پھیرتے جائیں اور سات بار پڑھ کر لعاب دہن ڈنگ کی جگہ پر لگائیں پھر درمیان والی انگلی سے اور پھر تیسری انگلی سے اسی طرح کریں اور لعاب دہن لگا دیں۔ انشاء اللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔
- (۲) اگر بھڑکاٹے تو اپنی شہادت انگلی سے لعاب دہن لگا کر ڈنگ کی جگہ کے گرد دائرہ لگاتے جائیں اور سات مرتبہ ایک ہی سانس میں ”بستم بستم زہر زمبور حکم خداوند قول رسول“ پڑھیں اور ڈنگ کی جگہ پر لعاب دہن لگا دیں۔ پھر یہی عمل دوسری انگلی سے اور پھر تیسری انگلی سے کریں انشاء اللہ زہر کا اثر ختم ہو جائے گا۔

مال چوری نہ ہوگا:

جس شخص کو چوری کا خطرہ ہو وہ آیۃ الکرسی تین بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر اپنے مال کے گرد یا اپنے گھر کے گرد تصور سے پھونک دے انشاء اللہ مال چوری نہ ہوگا۔

برائے شادی:

رَبِّ اِنِّى لِمَا اَنْزَلْتَ اِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيْرٌ

تین ہزار ایک سو پچیس بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار روزانہ پڑھ کر دعا کریں۔ انشاء اللہ پڑھنے والا جہاں چاہے گا وہیں اس کی شادی ہوگی۔
مطلوبہ شخص آجائے گا:

جس شخص کی بیوی ناراض ہو کر چلی گئی ہو وہ شخص سورۃ والضحیٰ اکتالیس بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر اپنی بیوی کا تصور کرے اور سات بار اپنی بیوی کا نام مع والدہ کا نام لے کر درمیانی بلند آواز سے اسے آواز دے کر کہے کہ اپنے گھر واپس آ جاؤ۔ یہ عمل گیارہ روز متواتر کرے۔ انشاء اللہ اس کی بیوی رات کو سکون سے سونہ سکے گی اور خود بخود اس کے گھر آ جائے گی۔ اگر میاں ناراض ہو کر گھر سے چلا گیا ہو تو بیوی یہی عمل کرے اس کامیاں واپس گھر آ جائے گا۔ اور اگر بچہ ناراض ہو کر یا ڈر و خوف سے بھاگ جائے تو یہی عمل کرنے سے انشاء اللہ بچہ گھر واپس آ جائے گا۔
گمشدہ کی تلاش کے لیے:

اگر کوئی بچہ گم ہو گیا ہو یا کوئی چیز گم ہو گئی ہو تو اِنَّا لِلّٰهِ وَ اِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ۔ پانچ سو اکاون بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار چودہ روز متواتر پڑھیں اور روزانہ دعا کریں انشاء اللہ گمشدہ بچہ یا چیز مل جائے گی۔ نیز گمشدہ چیز کو ڈھونڈتے رہیں اور زبان پر یہ ورد رہے وَ اذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ۔
علم میں اضافہ کے لیے:

رَبِّ زِدْنِى عِلْمًا گیارہ بار مع اول و آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر پانی پر پھونک کر پی لیں۔ اگر بچہ چھوٹا ہو اور نہ پڑھ سکتا ہو تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کر پانی پر پھونک کر اسے پلا دیا کرے۔ انشاء اللہ حافظ درست ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے علم میں اضافہ فرمادے گا۔

برائے دفع مرگی:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ . الْمَصَّ . طَسَمَ . كَهَيْعَصَ . یَسَّ .
وَالْقُرْآنَ الْحَكِیْمِ . حَمَعَسَقَ . نَ . وَالْقَلَمِ وَ مَا یَسْطُرُونَ . تین بار مع اول
آخر درود شریف تین تین بار پڑھ کر مریض کے دائیں کان میں پھونکیں۔ اس عمل کے
تین بار کرنے سے انشاء اللہ مرگی کا دورہ آئندہ کبھی نہ پڑے گا۔

قمیص سے جنابت، جادو یا مرض معلوم کرنے کا طریقہ:

مریض کی قمیص لے کر اسے لمبائی کی طرف اپنی بالشت سے پیمائش کر لیں۔
قمیص جتنی بالشت لمبی ہو یاد رکھیں پھر مندرجہ ذیل آیات سات بار پڑھ کر قمیص پر
پھونکیں وَاصْبِرْ وَ مَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللّٰهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي
ضِيقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ . إِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا وَالَّذِیْنَ هُمْ
مُحْسِنُونَ . جب مذکورہ بالا آیات پڑھ لیں تو قمیص پر پھونک کر دوبارہ قمیص کی اسی
طرح اپنی بالشت سے پیمائش کریں اور ہر بار اپنی بالشت کی جگہ پر و امتاز و الیوم ایہا
النجار مؤن۔ پڑھ کر پھونکتے جائیں۔ اگر قمیص بڑھ جائے تو سمجھیں کہ جس شخص کی
قمیص ہے اس پر جنات کا اثر ہے اگر قمیص کم ہو جائے تو سمجھیں کہ اس پر جادو کا اثر ہے
اور اگر قمیص کی پیمائش اتنی ہی رہے جتنی شروع میں تھی تو سمجھیں کہ وہ شخص کسی مرض
میں مبتلا ہے۔

استخارہ سجادہ:

تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اَسْتَخِیْرُ اللّٰهَ بِرَحْمَتِهِ خَیْرَةً فِی عَافِیَةِ یَا عِیْنِ
عَلِیْمِنِیْ یَا خَیْرُ اَخْبِرْنِیْ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ
الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ . تین بار پڑھ کر مع اول و آخر درود شریف ایک ایک بار پڑھ کر تسبیح
پر پھونکیں اور تسبیح سائل کے سامنے ڈال دیں۔ سائل ایک دانہ پکڑے۔ آپ اس دانہ

کو دائیں طرف کھینچیں اور شمار نہ کریں۔ پھر اس سے آگے بائیں جانب سے دائیں جانب دو دو دانے کھینچتے جائیں اور ساتھ مذکورہ بالا دعا پڑھتے جائی اگر آخر پر ایک دانہ بچ جائے تو جواب ہاں ہوگا اور اگر آخر پر دو دانے بچ جائیں تو جواب نہیں ہوگا۔ یعنی اگر ایک دانہ بچ جائے تو مریض کو جن یا جادو ہوگا اور اگر دو دانے بچ جائیں تو مریض بیماری میں مبتلا ہوگا نیز اگر ایک دانہ بچ جائے تو مطلوبہ کام کر لیا جائے اور اگر دو دانے بچ جائیں تو مطلوبہ کام نہ کیا جائے یہی استخارہ کا مطلب سمجھا جائے گا۔

برائے کشف:

جس شخص کو کشف نہ ہوتا ہو وہ یا علیم یا خبیر علمنی من لذنک علماً۔ گیارہ سو گیارہ بار مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار روزانہ کسی وقت پڑھے نیز اسم ذات ”اللہ“ کا تصور اپنے دل پر کرے یعنی تصور کرے کہ دل پر اللہ لکھا ہوا ہے۔ اپنا منہ بند کر کے زبان تالو سے لگا کر سردل کی طرف جھکالے اور ہر سانس کے ساتھ دل پر اسم ذات ”اللہ“ کی تصور سے ضرب لگائے۔ اس عمل کو ایک گھنٹہ صبح اور ایک گھنٹہ شام کرے۔ انشاء اللہ قلب منور ہو جائے گا اور کشف ہونے لگے گا۔ اس کے بعد مراقبہ کریں اور اپنے اندر اس طرح گم ہو جائیں کہ آپ کو اپنے ہونے کا احساس تک نہ رہے۔ انشاء اللہ اس مراقبہ سے باطنی اسرار بہت زیادہ عیاں ہونے شروع ہو جائیں گے۔ خلوص نیت اور محنت شرط اول ہے۔

عمل دعوت القبور:

سورۃ منزل کا ایک نادر عمل ہے جسے دعوت اعظم کہتے ہیں۔ ”سورۃ منزل کی سب سے آسان زکوٰۃ یہ ہے کہ عروج ماہ میں خمیس کی رات یا دن کو مکمل خلوت کے اندر جمالی اور جلالی پرہیز کے ساتھ دو سو دفعہ روزانہ مع اول و آخر درود شریف گیارہ گیارہ بار پڑھنا شروع کرے اور ہر روز پڑھنے سے پہلے غسل کرے، پاک لباس پہنے

اور خوشبو لگائے اور پانچ روز خلوت کے اندر ایک ہزار کی تعداد پوری کرے اور ہر بار سورہ منزل شروع کرتے وقت اس سے پہلے اللّٰهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ پڑھے تاکہ رجعت سے محفوظ رہے۔ اس زکوٰۃ کے بعد کم از کم گیارہ دفعہ یا اکیس دفعہ یا اکتالیس دفعہ یا ایک سو دفعہ روزانہ ورد رکھے۔ اگر تہجد کے وقت پڑھے تو سونا ہے، طلوع آفتاب سے پہلے چاندی ہے اور بعد طلوع آفتاب تانبے کی قیمت رکھتا ہے“ (از عرفان جلد دوم) فقیر محمد ارشد پناہوی رحمۃ اللہ علیہ نے اور چند روز بعد فقیر عبدالحمید مدظلہ العالی قادری سروری کلاچوی نے راقم الحروف کو اس عمل کی اجازت مرحمت فرمائی۔ ہر سال رمضان المبارک میں اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہوں اور عرصہ تیس (۳۰) سال سے ایک سو ایک بار روزانہ پڑھ رہا ہوں۔ اس کی باطنی کلید حاصل ہونے سے لذت در لذت، سرور در سرور اور تازگی در تازگی پاتا ہوں۔ بیشک یہ عمل جنابت پر فتح حاصل کرنے، ارواح طیبہ سے حصول فیضان، نزول تجلیات اور رسول اللہ ﷺ کے حضور میں داخل ہونے کے لیے بہترین وسیلہ ہے۔

طریقہ دعوت القبور:

”اس کا طریقہ یہ ہے کہ رات کو کسی بزرگ، ولی کامل یا شہید یا غوث و قطب کی قبر پر جاوے اور روحانی اہل قبر پر مسنون طریقے سے سلام کہے۔ اس کے بعد اہل قبر کے حق میں فاتحہ درود پڑھے۔ اس کی ترتیب یہ ہے کہ اول درود شریف پھر فاتحہ یعنی الحمد شریف اور پھر درود شریف ایک ایک بار پڑھے۔ اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل شریف تین بار پڑھ کر اس کا ثواب روحانی کو بخشے۔ اس کے بعد قبر کے ارد گرد اذان یعنی بانگ پڑھے قبر کے سر ہانے سے قبلہ کی طرف پھرتا ہوا بانگ پڑھے اور پھر سر ہانے آ کر بانگ ختم کرے۔ بعدہ روحانی کو مخاطب کر کے کہے: يَا عَبْدَ اللَّهِ قُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ أُمِدِّدْنِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ روحانی فوراً حاضر ہو جائے گا۔ اس کے حاضر ہونے کی

علامت یہ ہے کہ قبر میں جنبش پیدا ہوگی اور وہ ہلتی ہوئی معلوم ہوگی اور اس سے رعب و جلال ٹپکے گا اور اس کے دیکھنے سے دہشت آنے لگے گی۔ بعدہ اہل دعوت کو چاہئے کہ قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ منزل شریف گیارہ دفعہ پڑھے اور جس وقت روحانی کے متوجہ اور حاضر ہونے کی علامات اور آثار ظاہر ہوں تو اہل دعوت کو چاہیے کہ مراقبہ کر کے روحانی کی طرف متوجہ ہو یا وہاں قریب ہی لیٹ جائے۔ روحانی فوراً حاضر ہو کر اسے مشکل کام کے حل ہونے کی بشارت اور اشارف فرمائے گا۔ روحانی کے حاضر ہونے کی علامات اور آثار یہ ہیں کہ یا تو پڑھنے والے کے دل میں رقت پیدا ہو جائے گی اور بے اختیار گریہ جاری ہو جائے گا۔ یا دائیں اور بائیں کان سے تن تن کی آواز آئے گی۔ یا آنکھوں میں اہل دعوت کو نور کی چمک دے گا۔ یا روحانی اپنی خوشبو بخشنے گا۔ یا الہام اور آواز دے گا۔ یا دلیل، خیال اور وہم صریح سے دل کو آگاہی دے گا۔ یا اہل دعوت کو اپنا وجود بڑا بھاری، وسیع اور وزنی معلوم ہوگا۔ ان علامات مذکورہ میں سے جو بھی علامت ظاہر ہو تو جانے کہ روحانی حاضر ہو گیا ہے۔ اس وقت روحانی سے ملنے اور ملاقی ہونے کے لئے مراقبہ کرے یا وہاں قبر کے پاس لیٹ جائے۔ اگر ایک طرف دعوت منزل پڑھنے سے روحانی حاضر نہ ہو تو دوسری طرف قبر کے پاس بیٹھ کر سورہ منزل گیارہ بار پڑھے۔ اگر پھر بھی حاضر نہ ہو تو قبر کی تیسری طرف سورہ منزل گیارہ بار پڑھے۔ اور آخر بار قبر کے پاؤں کی طرف گیارہ دفعہ سورہ منزل پڑھے۔ پاؤں کی طرف دعوت پڑھنے سے روحانی تنگ ہوتا ہے۔ اگر اہل دعوت عامل کامل ہے اور اسے کوئی اپنی یا اپنے خویش واقارت کی بڑی سخت مشکل آن پڑی تو ایسے وقت اہل دعوت قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھے۔ اس وقت روحانی اسے برق براق سے تیز تر بزم نبوی میں حاضر کر دے گا اور وہاں سے اس کی مشکل مہم اللہ تعالیٰ کے امر سے حل کرادے گا لیکن قبر پر چڑھ کر دعوت پڑھنا سخت خطرناک اور جان جوکھوں کا کام ہے۔ اگر ایک طرف آگ کی بھڑکتی

ہوئی بھٹی ہے اور دوسری طرف قبر ہے۔ تو بہتر ہے کہ آگ میں کود پڑے لیکن قبر پر قدم نہ رکھے کیونکہ آگ کا جلا ہوا ممکن ہے اچھا ہو جائے لیکن قبر کا جلا ہوا کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ اس کا آزار لازوال ہوتا ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں مرشد کامل نہ ملے تو کسی عارف کامل کی قبر اور روحانیت سے تعلق پیدا کرے۔“ (عرفان حصہ دوم)

بقول حضرت سلطان باہو

سے ہر کہ مرشد را نیابد در جہاں
از قبر عارف شود صاحب عیاں

شجرہ شریف سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ

(زبان اردو)

بخشدے یا رب تجھے اپنی رضا کا واسطہ
 رحم کر مجھ پر محمد مصطفیٰؐ کا واسطہ
 عشق دے یا رب مجھے صدیق اکبرؐ کے لیے
 فقر دے سلمانؒ محبوب پیغمبر کے لیے
 حضرت قاسمؒ کے صدقے سب کی بگڑی کو بنا
 حضرت جعفرؒ کے صدقے کر منور دل مرا
 قرب اپنا کر عطا بہر جنابِ با یزیدؒ
 بو الحسنؒ کے واسطے لطف و کرم ہم پر مزید
 کر دے مری مشکل کو حل بہر جنابِ بو علیؒ
 اور منور چشم کر روئے محمدؐ سے مری
 اے خدا دکھلا جمالِ یوسفیؑ کی اک جھلک
 خواجہ یوسفؒ ولی حق نما کی اک جھلک
 دل مرا نور ولایت سے سدا پر نور کر
 بہر حضرت عبد خالقؒ خاتمہ بالخیر کر
 بہر حضرت عارفؒ عرفان کر مجھ کو عطا
 حضرت محمودؒ کی یارب محبت کر عطا
 از پئے خواجہ علیؒ مجھ کو دل دیوانہ دے
 از پئے بابا سماسیؒ فقر درویشانہ دے

واسطہ میر کلالؒ زاہدِ عالی وقار
 حرصِ دنیا کو مرے بت خانہٴ دل سے نکال
 بہر بہاؤ الدینؒ کر روشن قلوب سا لکین
 صدقہ علاؤ الدین کا مجھ کو نہ رکھ اندوہگین
 ہو سکونِ قلب عطا یعقوبؒ شرخی کے طفیل
 حضرت احرارؒ کے صدقے میں دھودے دل کا میل
 حضرت زاہدؒ کے صدقے کر عطا اپنی دلا
 حضرت درویشؒ کے صدقے میں رے حال گدا
 حضرت املنگیؒ کے صدقے دور کر دے ماسوا
 حضرت بائیؒ کے صدقے دے بقاء بعد الفناء
 بہر انوارِ جمال شیخ احمدؒ شرفِ دین
 بعد رحلتِ مرحمت فرما ہمیں خلد بریں
 آدم بنورؒ کا صدقہ دکھا کوئے رسولؐ
 بس رہی ہے جس میں اب تک بوئے گیسوئے رسولؐ
 بخشدے شیخ سعدیؒ کے لئے میری خطا
 واسطہ خواجہ یحییٰؒ اپنی الفت کر عطا
 بہر حضرت عبدالشکورؒ شکر کی توفیق دے
 واسطہ عبدالرزاقؒ رزق وافر کر عطا
 کھول دے دل کی کلی شیخ محمدؒ کے لئے
 سرخرو رکھ دو جہاں میں مجھ کو اے میرے خدا

اے خدا بہر جناب فقیر محمدؐ پارسا
 کر مجھے ایمان اور توحید کی دولت عطا
 اے خدا بہر جناب شمس الدینؒ نائب شمس الضحیٰ
 حشر میں ہم عاصیوں کو ظلِ رحمت میں چھپا
 اے خدا کیا نام پیارا ہے تیرے مجنوں کا
 یعنی ربانی غلامؒ ہے صاحبِ سکر و فنا
 اے خدا بہر محمد سلیمانؒ بے ریا
 پیر علاؤ الدین کو تو قرب اپنا کر عطا
 اے خدا بہر جناب جملہ پیرانِ عظام
 وقتِ آخر نزع کی تکلیف سے مجھ کو بچا
 اے خدا صدقے میں ان ناموں کے ہم کو شاد کر
 کفر کو برباد کر اسلام کو آباد کر

Marfat.com
Marfat.com

