

سیر الوفاک

روحانی مسافر کی رُوداد

بِإِجَازَةِ خَاتَمِ الْأَنْبِيَا وَكُوئِينْ بَحْشُورِيِّ كَرِيمِ سَلَطْنَةِ يَافَّةِ

فِقْرَبَشِ کمال

سُر الْفَلَكِ

گوشه

روحانی مسافت کی رُوداد

بِإِجَازَةِ حَامِمِ الْأَنْبِيَا وَسَرِّ كُونِينَ وَحُضُورِ زَبِيْكَ يَعْلَمُ سَرِّيْكَ عَلَيْكَ الْمُلْكُ

عَلَيْكَ نَيْحَةُ الْحَارَزِ

فِتْرَابِ شَمَالِ

کمال پپلز کیشنز
کی
کمال کتابیں

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب

سیر الافق

مصنف

فقیر تابش کمال

بار سوم

۲۷ رمضان المبارک ۱۴۳۳ ہجری

آرائش، اہتمام:

نقش گر (0333-5193903)

تعداد

ایک ہزار

قیمت

تین سوروپے

ناشر

صاحبزادہ نہال بخت کمال

رابطہ

دارالکمال، نزد شیل پٹرول پپ،
پنڈی روڈ، چکوال۔

موباکل: 0300-5144878

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
وَمَا أَتَکُمُ الرَّسُولُ فَخَذُوهُ
وَمَا نَهَا کُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا
”جو کچھ رسول ﷺ تھیں دیں اسے لے لو اور جس
سے منع کریں اس سے رُک جاؤ۔“ (الحضرات)

مطمئن سے ہو گئے ہیں یہ حقیقت جان کر
اور بھی اک زندگی ہے ماورائے زندگی

ایہہ ”سیر الافق“ اے تحفہ پاک محمد والا
اس نوں تکن والے اتے نوری بدل ورسی
رب دے سوئے مینوں انج ایہہ خختہ دسیا تابش
اس پوچھی نوں جیہڑا پڑھی دوہیں جہائیں ترسی

مرد حبیم دُور پیں

اٹھئے سوہہ دین تابش کمال

ہست عارف بالیقین تابش کمال

بارگاہش مرکز جود و حنات

عاشق شاہ مسیئن تابش کمال

عالماں از دست او شد فیض یاں

ساکاں راعب در دین تابش کمال

بخل طرف او نزار در گیک و نگ

آسمانے ایں نہیں تابش کمال

عاشقاں راحب ان شیخ کاملی

منکراں راتیخی دین تابش کمال

او کہ داند حال ہر پید و جواں

مرد حبیم دُور پیں تابش کمال

واقف اسرار صوفی و صوفیار

بکتہ دا ان عالمیں تابش کمال

فضل لکھن اخنی

پہلی بات

دینِ مثنی کی رفع الشان عمارت فرامینِ الٰہی اور ارشاداتِ نبوی پر استوار ہے۔ قرآن مجید سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر احکامات کی ادائیگی کا حکم ملا اور حضور ﷺ نے ان کی بجا آوری کے اصول مقرر فرمائے۔ قرآن و سنت کی پیروی ہی ایک مومن کا اعزاز ہے جو اسے دوسرے انسانوں سے ممتاز اور منفرد شان عطا کرتا ہے۔

تصوف، قولِ الٰہی اور سیرتِ نبوی ﷺ کے عاشقانہ ملاب کا سفر ہے۔ عشق، سلوک کی انتہا اور ابتداء بھی ہے۔ صوفی کا قول فعلِ رضاۓ شیخ، حبِ رسول ﷺ اور خوشنودی باری تعالیٰ کے آفاق میں سرگردان رہتا ہے۔ اس دوران کچھ مقامات ایسے بھی آتے ہیں جہاں من و تو کا فرق معدوم ہو جاتا ہے اور قلوب آئینے کی طرح صیقل

اور تابندہ دکھائی دیتے ہیں۔ ”سیرالا فلاک“، انہی مقامات کا بیان اور فقیر کے روحانی سفر کی مختصر رواداہ ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

اللَّمَّا تَرَوْا نَّارَ اللَّهِ سَخْرُوكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

وَاسْبَغُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَهُ (لقمان - ٢٠)

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے اللہ نے تمہارے لیے سخرا کیا ہے اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں کامل کر دی ہیں۔“

احوالِ مسافت حسب فرمان بارگاہ نبوی ﷺ میں عرض کیا تو آپؐ نے ’واذ کرو نعمة الله علیکم‘، (اور ذکر کرو اللہ کی نعمت کا جو تم پر ہوئی۔ آل عمران ۱۰۳) کی روشنی میں اسے تحریر کرنے اور ”سیرالا فلاک“ کے نام سے اس کی اشاعت کا حکم دیا۔ رقم بہر حال وہی گزارشات و واقعات قلمبند کرنے کا پابند رہا ہے جن کی اجازت دربارِ اقدس ﷺ سے مرحمت فرمائی گئی۔ دم تحریر اس ضمن میں حدودِ حرجہ احتیاط برتنی گئی کہ شریعتِ محمدی ﷺ ہی چراغ راہ بنے۔ فقیر نے مسودہ بارگاہ اقدس ﷺ میں پیش کیا تو آپؐ نے صرف اسے شرف پسندیدگی بخشنا بلکہ بعض مقامات پر اصلاح بھی فرمائی۔ رقم کے نزدیک کتب تصوف کی تالیف کا بنیادی مقصد صرف اور صرف فروعِ دینِ اسلام اور ترویجِ خیر ہونا چاہیے۔ کسی مذهب، فرقہ اور جماعت کے حوالے سے مذمتی روایتیہ امت کی تقسیم اور بنیادی جوہر (جذبہ عشق) کے ضعف کا باعث ہی نہیں بنتا بلکہ معاشرے میں انتشار و افتراق کا موجب بھی ٹھہرتا ہے۔ وہ تمام سلاسل اور ہستیاں محترم و مکرم ہیں جنہوں نے کسی بھی سطح پر بالیدگی نفس کا فریضہ سرانجام دیتے ہوئے سالکین کوشوق سلوک دلایا اور ہر وہ شخص قابلِ ستائش ہے

جس نے دوسروں کی تکریم کا درس دیا۔

”سیر الافق“ عنایاتِ ربائی کی شکرگزاری، تعمیلِ ارشادِ رسالت مآب اور اتباعِ شیخ کی محض ایک کوشش ہے۔ اسے اہلِ عشق کے لیے پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں کہ سالکین، شاکینِ تصوف اور اہلِ دل، تزکیہ نفس اور پاکیزگی قلب سے بہرہ مند ہوں اور قارئین کو دولتِ ایمان، گنجینہ عشق اور متاعِ یقینِ نصیب ہو۔ آمین
ایک احتیاطِ ضرور ملحوظ ہے کہ زیرِ نظرِ تصنیف کا مطالعہ طہارت و اخلاص ہی میں نفع بخش ہو سکتا ہے۔

کون اے جیہڑا چن لے جائے سچے نوری موتی
عشقِ محمد دے دریاؤں جو تارو ہتھ لگے
حضرتِ باغِ حسین کمال اج تابش ایہہ فرمایا
جو سیر الافق پڑھے اس دل وچ دیوا جگے

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

رَبُّ كَرِيمٍ نَّعَمَ اس کائنات کو آباد کرنے اور رونق افروز بنانے کے لیے لا تعداد انواع تخلیق فرمائیں۔ تاہم وجودِ آدم کمالِ ربائی کا اچھوتا اظہار ہے۔ اسے ہنکھناتی مٹی سے خلق کر کے اشرف الخلائق قرار دیا گیا۔ سورۃ الرحمن میں فرمایا:

خَلْقُ الْأَنْسَانِ مِنْ صَلْصَالٍ كَا الْفَخَارِ (۱۲)

”اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح ہنکھناتی مٹی سے بنایا۔“

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی نگاہوں میں عظمتِ انسان اجاگر کرنے کے لیے انھیں اس خاکی پتلے کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا حکم دیا۔ ملائکہ نے بھوک، پیاس اور خواہش و مرضی جیسی آلاتشوں سے منزہ ہونے کے باعث بلا تامل تعمیل کی لیکن ابلیس (عزازیل) نافرمانی کا مرٹکب ہوا اور مال کارنہ صرف راندہ درگاہ ٹھہرا بلکہ اس نے انسان کو صراطِ مستقیم سے دور رکھنے کا چیلنج کرتے ہوئے طبلِ جنگ بھی بجادیا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے اوصاف کی حامل مخلوق پر اعتماد کا انظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ انسان جو میرے بندے ہیں، تیرے بہکاوے میں نہ آئیں گے۔

بہشت سے ہبوط کے بعد آدم و حوا زمین پر آئے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی اولاد فتنہ و فساد میں بستلا ہوتی چلی گئی۔ انسان طبعاً ناشکرا اور زود فراموش ہے سو رفتہ رفتہ اپنا مقصدِ تخلیق ہی فراموش کر بیٹھا۔ ابوالانبیاءؐ سے خاتم الانبیاءؐ تک تمام پیغمبروں نے بنی نوع انسان میں باہمی محبت، عبادتِ الہی اور اجرِ آخرت کے درس کو عام کیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی، رسول اور وجہ کائنات ہیں۔ ان پر احادیثِ ام الكتاب رب کریم کی طرف سے نازل کردہ آخری کتاب ہے۔ حضرتِ اقبالؓ نے اس حقیقت کا اعتراف یقین کی انتہائی ارفع سطح پر یوں کیا ہے

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد
بر رسول ما رسالت ختم کرد

اسلامی تاریخ کے ہر دور میں اللہ کے بندے حصولِ حبِ الہی اور درسِ احسان (جسے حدیثِ جبرایل میں جزو دین کہا گیا ہے) کے لیے کوشش رہے ہے کہ یہ فریضہ اللہ اور نبی گریم ﷺ نے ان کے سپرد کیا تھا۔ فرمانِ الہی ہے:

ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنوون (انجل - ۱۲۸)

”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو حقیقی ہیں اور محسن بھی۔“

اسی طرح حدیث مبارکہ:

”میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی مانند ہیں۔“

نے مراد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کرام یکے بعد دیگرے شریعت موسوی کی

متابعت فرماتے رہے اور کسی دوسری شریعت کی طرف رجوع کیے بغیر اسی کے احکامات کی تجدید و تاکید پر کار بند رہے۔ بعینہ علم حقيقة کے حامل اور عشق الہی و حب رسول سے بہرہ مند صوفیائے کرام کو امانت محمدیہ کی رہنمائی کے لیے بارگاہ الہی اور دربارِ اقدس سے ذمہ داریاں تفویض کی جاتی ہیں تاکہ وہ امر بالمعروف و نہی عن الممنکر کی بنیاد کو کمزور نہ ہونے دیں، قلوب کو آلاتشوں سے پاک صاف کریں اور حضور کی تعلیمات کے ذریعے معاشرے میں امن و آشتی کے فروغ کا باعث بنیں۔

بُشْرَتی سے جدید اسلامی دنیا میں اکثر لوگ تصوف کے حوالے سے لاعلمی اور غلط فہمی کا شکار ہیں اور ”طریقت شریعت کے مقابل“ کا پر اپیگینڈہ کر کے اپنے علاوہ دوسروں کی گمراہی کا باعث بھی بن رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عجمیت کے زہرناک اثر نے جہاں دیگر علوم و فنون کو متاثر کیا وہاں تصوف کو بھی آلودہ کیا۔ ایرانی تصوف پر صیہونی اثرات کو ہر وہ شخص ملاحظہ کر سکتا ہے جو سید علی ہجویریؒ، غوث العظیم شیخ عبدالقادر جیلیانیؒ کی تصانیف اور صحابہ سنت کا ذہین قاری ہو۔ آخر اقبالؒ کا یہ جملہ کوئی تو معنی رکھتا ہے:

”ایران کی فتح اسلام کی شاندار کامیابی ہی، مگر اس کا نقصان یہ ہوا کہ تصوف کی صورت مانوی ہو گئی۔“

حقیقت یہ ہے کہ شریعت دراصل طریقت کی بنیاد اور طریقت شریعت کی نگہبان و محافظ ہے۔ جیسے دضو کے بغیر نماز جیسے فرض کی بجا آوری کے بارے میں سوچنا کا رطفلاء ہے بالکل ایسے ہی تزکیہ باطن کے بغیر شریعت پر پوری طرح عمل پیرا ہونا بھی غیر ممکن ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ روح کوتازگی اور خیال کو بالیدگی عطا کرنے والی اس نعمت کا درست، متوازن اور بھرپور اظہار کیا جائے تاکہ حقیقی تصوف کے

نافدین اور فارسی کے اس گراہ کن قول ”تصوف برائے شعر گفتہ خوب است“ کی قطعی تردید ہو سکے جو اس حد تک عام کر دیا گیا کہ خواندہ و ناخواندہ حضرات بلا تحقیق اس کے قائل ہو گئے۔

تصوف خود کو مکمل طور پر اللہ کے سپرد کرنے، اس کی رضا میں راضی رہنے اور فنا فی اللہ کی منزل کو مست الست طے کرنے یعنی پاکیزگی باطن کے عمل سے گزر کر حقیقت مطلق سے ہمکنار ہونے کا نام ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات پر اولیاء کی مسافت اور ان کے راستے کی توثیق و توصیف ملتی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُ حِبَّ اللَّهِ (البقرة-۱۶۵)

”اور جو لوگ مومن ہیں اللہ ہی سے شدید محبت کرتے ہیں۔“

ایک مقام پر نبی گریم ﷺ کو تلقین فرمائی کہ مجاہدہ اور عبادت میں مصروف رہیں اور توجہ حقیقتِ ابدی کی طرف مر تکز رکھیں:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصِبْ وَالْيَ رَبِّكَ فَارْغِبْ (المُشَرِّح-۸۷)

”پس اے رسول ﷺ جب آپ فرض منصبی (تبليغِ اسلام) سے فارغ

ہوں تو عبادت میں محنت کبھیے اور اپنے رب کی طرف راغب رہیے۔“

خوشنودیِ الہی کے حصول کے لیے تطہیر قلب ناگزیر ہے اور اس کام کی انجام دہی شیخِ کامل کے بغیر محال ہے۔ شیخ سے مراد وہ عارف ہے جو سوائے اللہ کے کسی کا خوف نہیں رکھتا اور دنیا کو پر کاہ سمجھتا ہے۔ سورہ یوں (۶۲) میں ارشادِ ربانی ہے:

إِلَّا إِنَّ اُولَىءِ اللَّهِ لَا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

”آگاہ رہو کے اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔“

در اصل ذات باری تعالیٰ شہرگ سے قریب تر ہونے کے باوجود ایک مخفی خزانہ

ہے۔ جس طرح دنیاوی علوم و فنون کی باریکیوں سے آگاہی کے لیے کسی ماہر استاد کی شاگردی ناگزیر ہے اسی طرح اللہ کی محبت جیسے سنجیدہ اور گھرے سوال کو سمجھنے کے لیے بھی ایک کامل رہبر کی پیروی لازم ہے۔ کوئی اس وقت تک ان رموز سے واقف نہیں ہو سکتا جب تک اپنا ہاتھ کسی عارف کے ہاتھ میں نہ دے۔ بقول حضرت مولانا اللہ یار خانؒ:

”کوئی علم یا فن کسی استاد کی شاگردی اختیار کیے بغیر نہیں سیکھا جاسکتا۔

کتاب اللہ اور سنت رسولؐ کا صحیح فہم حاصل کرنا کامل اور ماہر استاد کے تعلیم دینے پر موقوف ہے۔ محسن کتابوں کے مطالعہ سے کتاب اللہ کے اسرار اور سنت رسولؐ کی حقیقت سمجھ میں نہیں آسکتی، پھر اس کلیہ سے تصوف کو مستثنی کیوں کیا جائے، اس کے سیکھنے کے لیے مرشد کامل کی ضرورت کا انکار کیوں کیا جائے؟“ (دلائل السلوک، ج ۲۰۲)

اس حوالے سے شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کا فرمان دیکھیے:

”دین (تصوف) کا معاملہ صنائع میں کسی صنعت سے کم نہ سمجھا جائے، کوئی صنعت بھی بغیر استاد کے حاصل نہیں ہوتی پھر دین (تصوف) بغیر سیکھنے کیسے حاصل ہو سکے گا۔“ (وصایا و مفہومات)

قلب انسانی جسم کا سید و سردار، مقامِ الہی اور قصرِ عشق ہے جس کی جلا، تابندگی اور خشنگی کے لیے کسی عاشقِ صادق کی صحبت ضروری ہے۔ صوفی اور سالک کا رشتہ ایک دھاگے میں پڑنے دو موتویوں جیسا ہے۔ بڑے موتی (شیخ) کی چھب جب چھوٹے موتی (سالک) پر پڑتی ہے تو وہ اور بھی جگہ گانے لگتا ہے یوں اس کی وقت پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ بقول میرزا عبد القادر بیدل:

صحبت صاف دلاب جوہر اکسیر غناست

بے صدف قطرہ محال است کہ گوہر گردو
یعنی صاف دلوں کی محبت اکسیر ہے جو انسان کے اندر نغمہ عشق جگاتی ہے۔ یہ ناممکن
ہے کہ کوئی قطرہ، پیپی کے بغیر موئی بن جائے۔

دل خواہشوں کا مرکز، آرزوؤں کی آماجگاہ اور تمثاؤں کا منبع ہے۔ یہ مقام
ارمانوں اور حسرتوں سے عبارت ہے۔ سالک جب تک بیت القلب میں صرف اور
صرف محبوب کو بطور مقصود نہ بمالے پاکیزگی نفس کا حامل نہیں ہو سکتا۔ محبوب حقیقی کے
شایان شان بنانے کے لیے اسے آلاتشوں سے پاک رکھنا ضروری ہے کیونکہ جلوہ گاہِ
حقیقت میں ریا و دغا کی کوئی گنجائش نہیں۔ سید عبدالکریم جیلانیؒ نے اس حقیقت کی
عجیب منظر کشی کی ہے:

القلب عرش الله ذو الامكان
هو قيه المعمور في الانسان
فيه ظهور الحق فيه لنفسه
وعليه حقا مستوى الرحمن
خلق الاسرار القلب مرکز سره
ومحيط دور الكون والاعيان

”قلب با اقتدار اللہ کا عرش ہے اس کی ہویت انسان میں معمور ہے
یعنی تمام وجود انسانی میں سراہیت کیے ہوئے ہے۔ قلب میں حق
کا ظہور ہے۔ بالتحقیق قلب رحمٰن کی قیام گاہ ہے۔ باری تعالیٰ نے دل کو
اپنے راز کا مرکز بنایا ہے۔“

درحقیقت نفس ایثارہ اور نفسِ لواحہ کا خروج نفسِ مطمئنہ کے قیام کا استعارہ

ہے۔ نفسِ راضیہ کے حصول اور جوہرِ حقیقی تک رسائی کے لیے صاف فضا اور نوری ماحول مہیز کا کام دیتے ہیں۔ جسم سے اٹھ کر جوہر اور جوہر سے آگے کے نفسِ کلیہ تک پہنچنا ہی سلوک کامدہ عاہے۔ اس نفس کے تحت ہر قسم کی مخلوق ہے علوی بھی، سفلی بھی لیکن یہ بجائے خود کسی کا عین وغیرہ نہیں۔ ذاتِ باری تعالیٰ اس سے کہیں آگے جلوہ گر ہے کیونکہ عین اور غیر عین اس کے احاطہ نور و ظہور سے قاصر ہیں یعنی نفسِ کلیہ کے بعد نفسِ اعتبار ہے جو طالبِ حقیقی کی معراج ہے۔

بر صغیر بالخصوص اور عالمِ اسلام بالعموم تصوف کے معاملہ میں گم کردہ راہ ہو چکا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ قوت القلوب، اللمع فی التصوف، التعرف المذهب اہل التصوف اور طبقات الصوفیہ جیسی تصنیفاتِ عرش صفات کی موجودگی میں یہ موشگافیاں ہوئی ہوں کہ تصوف ہرزہ کاروں کی جائے پناہ بن گیا تھا۔ قرآن و حدیث میں واضح طور پر تصوف کا جمال و جلال افروز بیان ملتا ہے۔ خاص طور پر سورۃ انفال کی یہ آیت یہود پرست دشمنانِ اسلام کے لیے تازیانہ ہے جو شہادتِ تصوف فی القرآن کے منکر ہیں:

وَمَا رَمِيتَ أَذْرَمِتْ وَلَكُنَ اللَّهُ رَمِيٌ (۱۷)

”اور اے رسول ﷺ جب آپؐ نے مٹھی بھر کنکریاں پھینکی تھیں تو وہ آپؐ
نے نہیں بلکہ (در اصل) اللہ نے پھینکی تھیں۔“

یہاں رسولِ پاکؐ کی حیثیت مبارکہ ایک سالک کی ہے جبکہ ربِ کریم ایک شیخ کے طور پر آپؐ کی پشت پناہی فرمائے ہیں۔ جنگِ بدر میں مسلمانوں کی قلیل تعداد اور نامساعد حالات کے باوجود فتحِ مہین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عنایت اور مردِ غیبی تھی۔ معلوم ہوا کہ شیخ ظاہری و باطنی ہر دوز رائع سے سالک کی ہمت افزائی کرتا ہے۔ اسی طرح تمام انبیاء کرام اللہ کے سالک ہیں۔ یہ مرتبہ بلند صرف حضور ﷺ کو عطا ہوا

کہ محبوب حق قرار پائے اور رتب کائنات اور فرشتے آپ پر درود وسلام صحیح ہیں:

اللهم صل علی محمد و النبی الامی

وعلی الله وصحابہ وبارک وسلم

”اے میرے بیارے اللہ، محمد ﷺ نبی اُمی (مکی) پر اور ان کی آل اور

اصحاب پر صلوٰۃ وسلام اور برکتوں (کے پھول) نچاہو فرم۔“

چی طلب اور ذوقِ سلیم کے حامل کسی شخص کو اگر خوش بختی سے مرشد کامل میسر آجائے تو پھر باقاعدہ تربیت کے لیے بیعت کا مرحلہ آتا ہے۔ بیعت دراصل مرشد کے حکم پر سرجھ کا دینے اور فرمودہ شیخ سے سرمو احراف نہ کرنے کا نام ہے۔ اولیاء و علماء نے بیعت کی تاریخی اہمیت بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ قبولِ اسلام کے وقت صحابہ کرامؓ کی بیعت، ہجرت کے لیے بیعت، جہاد کے لیے بیعت، معاهدے کی پاسداری اور تقویٰ پر قائم رہنے کی بیعت۔ ہر بیعت کی بنیاد اہم بالمعروف و نہی عن المنکر ہے۔ خاص طور پر خلافتِ راشدہ کے بعد جب مسلمانوں میں بادشاہت و ملکیت رانج ہوئی تو صوفیاء نے اسی آیت مبارکہ کو مدعاۓ تصوف مان کر بیعت کو جاری رکھا۔ نیک کاموں کی انجام دہی و تبلیغ اور بُرے کاموں سے پرہیز سالک کے لیے ابتدائی درس ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ حضور نبی گریمؐ نے حضرت جریرؓ سے بیعت لی اور فرمایا:

”تم پر ہر مسلمان کی خیر خواہی لازم ہے۔“

اسی طرح بہت سارے انصار سے بیعت لی گئی۔ شیخ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق امورِ بیعت کی انجام دہی سالک کے لیے بنیادی امر ہے۔ نبی گریمؐ کا ارشاد پاک الفقر فخری، گویا فقر کی نعمتیں عطا کرنے والے رب کے سامنے عاجزی اور

متاجی کا اظہار ہے۔ اسی لیے آپ ﷺ نے مسکینوں میں اٹھایا جانا پسند فرمایا۔ سو ایک سالک شیخ کی دنیاوی حیثیت نہیں دیکھتا۔ وہ صرف اور صرف رضاۓ شیخ کا طالب ہوتا ہے۔ وہ زبانی نہیں قلبی سطح پر بھی یہ عہد اور اقرار کرتا ہے کہ اپنے مرشد کی رہنمائی میں اطاعت اللہ اور اتباع رسول پر کاربند رہے گا۔ یوسف سلیم چشتی 'تاریخ تصوف' میں لکھتے ہیں:

"بیعت نص قرآن میں شامل ہے بلکہ تجدید بیعت بھی۔"

فقیر کے خیال میں اس ضمن میں ایک بہی آیت منکرین تصوف کے اصلاح احوال کے لیے کافی ہے۔

لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ يبايعونك تحت

الشجرة (الفتح-۱۸)

"بے شک اللدان موننوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ درخت کے
نیچے آپ گی بیعت کرتے تھے۔"

مسلم تصوف میں بیعت سے مراد مغض یہ نہیں کہ کسی شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر زبانی اقرار کر لیا جائے کہ بیعت کرنے والا اعمال صالحہ انجام دے گا بلکہ سالک و شیخ دونوں پر فرض عائد ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے معاملات پر غور کرتے ہوئے مطلوب کو بہر کیف مد نظر رکھیں۔ فنا فی الشیخ کے ابتدائی مرحلہ کے بعد فنا فی الرسول ﷺ کی منزل آتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ سوغات نبی کریمؐ کی انتہائی عقیدت کے بغیر ناممکن ہے۔ اس کے بعد ہی مقصود حقیقی فنا فی اللہ کا مقام حاصل ہو سکتا ہے۔

عارفِ کامل کی زندگی سماجی اور روحانی سطح پر عام آدمی سے یکسر مختلف ہوتی ہے۔ اٹھتے بیٹھتے اللہ کی اطاعت اور رسولؐ کی پیروی اس کی فطرتِ ثانیہ بن جاتی ہے۔

اسے ”بہار ہو کہ خزان لا الہ الا اللہ“ کا درس ہمیشہ از بر ہوتا ہے اور وہ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا میں نہیں ہوتا، کارِ جہاں کی انجام دہی کے دوران بھی:

یہ ہمیں ہیں جو تری یاد بسا کر دل میں

کام دنیا کے بدستور کیے جاتے ہیں

کے مصدق اس پر ”دست بہ کار دل بہ یار“ والی کیفیت طاری رہتی ہے۔ اگر شیخ کتاب و سنت پر کار بند ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے متولی در در کی خاک چھانتے پھریں۔ اور مرید کو بھی اگر خوبی قسمت سے ایسا گوہر نایاب ہاتھ آجائے تو بیعت و ہدایت پر قائم رہتے ہوئے جگہ جگہ ماتھا ٹیکنے کی بجائے:

لوکاں لئے ون سونے بیلے بنے

میں تے ہکا تیں سنگ لائیاں مرشد سائیاں

کا سبق یاد رکھنا چاہیے۔ ایک عارف کی نگاہِ کمال کسی طور اکسیر سے کم نہیں۔ وہ جو ہر دیکھ کر نفس کلیہ تک لے جاتا ہے۔ الحمد للہ عالم اسلام ایسے مردانِ کامل سے کبھی محروم نہیں رہا۔ لیکن یہاں یہ بات بھی بے محل نہ ہوگی کہ اس امر کے دعویدار تو ہر دور میں رہے ہیں لیکن ماہیتوں کے سلسلے میں اعیانِ ثابتہ کی شاخت ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔

ہر مسافر پا نہیں سکتا مقامِ خواجی

ہر کس و ناکس کو تیراغم عطا ہوتا نہیں

حقیقت یہ ہے کہ چند آستانے ہی اس لاک ہوتے ہیں کہ وہاں سرِ تسلیمِ خم کیا جائے ورنہ خرد کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے بندہ جنوں سے بھی ہاتھ دھوپیٹھتا ہے اور یوں ہوش کے بیوپار میں یہ سودا بہت مہنگا پڑ جاتا ہے۔ یہ امتِ مسلمہ کی خوش بختی ہے کہ اللہ کریم نے مومنین کی ہدایت اور رہنمائی کے خصوصی انتظامات فرمار کھے ہیں۔

جب مومن اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ستر (۷۰) ماوں سے زیادہ مہربان ذات اپنی شفقتوں اور رحمتوں کے دراس پر یوں واکر دیتی ہے کہ منازل، مناصب اور مراتب اس کی راہ تکنے لگتے ہیں۔ یہاں ستر ماوں کا ذکر بھی استعارۃ آیا ہے۔ اس نکتے کی تفہیم انسان پر حیرت کے درکھولتی چلی جاتی ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فقیر کے استفسار پر ارشاد فرمایا کہ اماں حواسے لے کر حضرت سیدۃ النساء قاطمہ زہراؓ تک ستر بہترین ماں میں مراد ہے۔ یعنی ذات باری تعالیٰ پوری انسانی تاریخ کی ستر بہترین ماوں سے بھی زیادہ مہربان ہے اور اپنے بندوں پر نہ صرف رحم فرماتی ہے بلکہ ان کی خطاب پوشی بھی کرتی ہے۔ اب یہ سالک کا کام ہے کہ زینے طے کرتا چلا جائے۔ شرط صرف عمل پیغم کی ہے۔ اس سلسلہ میں جدوجہد کرنے والوں کو مرشدہ سنایا گیا ہے۔

والذين جاهدوا فينا للهدي ينهم سبلنا و ان الله لمع

المحسنين (العنکبوت - ۶۹)

”اور جو لوگ ہم سے ملنے یا ہم تک پہنچنے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، ہم یقیناً انھیں اپنی طرف آنے والی را ہیں دکھاویتے ہیں۔“

گویا سالکین کی پروش اور افزائش کا اہتمام خود اللہ اور اس کے رسول فرماتے ہیں لیکن دربار رسالت تک باریاپی شیخ کا وامن تھامے بغیر قطعی ناممکن ہے۔ رقم کی نظر سے ایک بھی ایسا واقعہ نہیں گزرا جس میں کوئی سالک مرشد کامل کی رہنمائی کے بغیر سربرز ہوا ہو۔ یہ وہ مقام ہے جہاں علم و عمل دھرے کا دھرارہ جاتا ہے۔ تاہم علم و عمل، عشق کو اور عشق ان دونوں کو بالیڈگی عطا کرتا ہے۔ ورنہ بقول حضرت سلطان باہو:

ساون ما نہہ دے بدلاں وانگوں پھرن کتاباں چائی ہو

والآن اٹک ہی دیکھنے کو ملتا ہے

اگر ایک لفظ میں تصوف کو واضح کیا جائے تو وہ لفظ ہے ”عشق“۔ یہ عشق ہی تھا جس نے مولانا روم جیسے عظیم عالم کوشش تبریزی کے سامنے سرنپھوڑانے پر مجبور کر دیا۔ حقیقت لباسِ عشق میں جلوہ گر ہوئی تو سب کچھ یقین معلوم ہوا اور روم:

مولوی ہرگز نہ شد مولاۓ روم

تا غلام شمس تبریزی نہ شد

کہتے ہوئے فنا فی الشیخ ہو گئے۔ یہ انتہائے عشق، حبِ شیخ کی منزل کا اوپر لین زینہ ہے۔ مرشد کی توجہ اور فیضانِ نظر ہی سالکِ کو اللہ سے جوڑتا اور صراطِ مستقیم پر لا تاتا ہے۔ بیعتِ مکمل پروردگی ہے اور نفیِ ذات۔ ہر غیر کی نفی سوائے ذاتِ حق کے، تاہم اس مقام پر یہ وضاحت ضروری ہے کہ نفیِ ذات سے مرادِ خود کو بھلانا نہیں بلکہ حقیقتِ عظمی کے سامنے سرنڈر (Surrender) کرنا ہے، یعنی سالک:

”تو جس بات پر راضی مولا، تابش بھی اس بات میں خوش“

کی تفسیر بن کر اس عقیدہ کا حامل ہو جائے کہ اس کی بقا صرف اور صرف قرب باری تعالیٰ میں ہے۔ بہت سے حضراتِ اقبال کے فلسفہِ خودی کی من پسند تفسیر و تشریح سے سادہ دلنوں کو گمراہ کرتے ہیں جبکہ اقبال نے تو یہ بھی فرمایا ہے کہ اپنی خودی سے غافل انسان ہرگز ہرگز داخلِ جنت نہیں ہوں گے۔ انسان کو اپنے نفس کی شناخت و معرفت کا حکم اسی لیے دیا گیا ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچان سکے۔

نصریح کھیل نہیں ہے شعورِ ذات و صفات

خدا شناس کہاں وہ جو خود شناس نہیں

یعنی حفاظتِ خودی بھی خوشنودی باری تعالیٰ کا ایک ذریعہ ہے۔

سلوک جسے کتبِ احادیث میں لفظِ احسان سے تعبیر کیا گیا ہے دراصل

حقیقتِ عظیٰ کی تلاش کا سفر ہے جس میں عبادات و مجاہدات چراغِ راہ اور زادِ سفر کا کام دیتے ہیں۔ خالقِ کائنات نے اپنے بندوں کو اخروی زندگی کے لیے رخت سفر تیار کرنے کا حکم دیا ہے:

ولتبثُر نفسٍ ما قدْ مَتْ لَغَدَ (الحضر - ۱۸)

”اور لازم ہے کہ ہر شخص یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کیا تو شہ آئندہ کل کے لیے بھیجا ہے۔“

فرمانِ نبوی ﷺ کے مطابق:

حفتُ الْجَنَّةِ بِالْمَكَارِهِ وَخَفْتُ النَّارِ بِالشَّهْوَاتِ

”جنت ان باتوں سے گھری ہوئی ہے جو نفس کونا گوار ہیں اور دوزخ شہروں سے گھری ہوئی ہے۔“ (مسند احمد۔ مسلم شریف)

بخاری شریف کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے:

أَحَبَ الصَّلَاةَ إِلَى اللَّهِ صَلَاةً دَاؤِدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَاحِبُّ

الصَّيَامَ إِلَى اللَّهِ صَيَامًا دَاؤِدَ وَيَقُومُ ثَلَاثَةُ وَيَنَامُ سَدْسَهُ وَ

يَصُومُ يَوْمًا يَفْتَرِي يَوْمًا

”سب نمازوں میں اللہ کے نزدیک پسندیدہ نماز داؤد کی نماز ہے اور روزوں میں بھی داؤد کاروزہ۔ آپ آدمی رات تک سوتے اس کے بعد تہائی رات نماز پڑھنے میں گزارتے۔ پھر رات کے چھٹے حصے میں بھی سو جاتے اسی طرح آپ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔“

اس حدیث مبارکہ کے مطابق پغمبر صاحب زبور بھی دراصل ایسے سالک تھے

جو فراوانی مال کے باوصف بارگاہ تعالیٰ میں مجاہدہ کیا کرتے۔

عبادت و مجاہدات میں شدید توجہ لطف و احسان کا موجب ہے۔ کون جانے کس آن دریائے رحمت جوش میں آجائے اور کناروں پر کھڑے سائل انمول موتیوں سے نواز دیئے جائیں جبکہ اس ذخیر کے شناور کی تو شان ہی نرالی ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے اپنی زندگیاں مجاہدات و ریاضت میں صرف کیس اور خوشنودی باری تعالیٰ کے جزا اوار ہوئے۔ راقم کے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں کہ الہیت رکھتے ہیں، ان کی قلبی کیفیت بھی بہت خوب ہوتی ہے مگر مجاہدہ و ریاضت سے گھبرا تے ہیں۔ شوقِ عبادت و مجاہدہ ہی اکسیر ہے جو آینہ قلب کی صفائی اور روحانی بالیگی کا کام کرتا ہے۔

مجاہدات و عبادات کے علاوہ عقیدت و احترام اور سچی اطاعت ہی وہ ذرائع ہیں جو سالک کو نگاہِ شیخ میں نوازے جانے کے قابل ٹھہراتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شخص و سالک کا علمی مرتبہ بھی حقیقت کاملہ کی طلب میں معاون ٹھہراتا ہے۔ اسلامی تصوف کی ساری تاریخ شاہد ہے کہ صوفیائے کرام نے اس معاملہ میں بہت کاوش و کد سے کام لیا ہے۔ حضرت ابو طالبؓ نے ”قوت القلوب“ کی دوسری جلد میں حضرت جنید بغدادیؓ کا یہ قول نقل فرمایا ہے:

”میں نے پہلے حدیث و فقہ کا علم حاصل کیا پھر حضرت حارث المحاجیؓ“

سے ”کتاب الرعایہ“ کا درس لیا جس کے باعث کامیابی ہوئی۔ سو وہ

شخص جو قرآن و حدیث کا علم نہ رکھتا ہوا سے دوسروں کی رہنمائی کا کوئی

حق نہیں ہے۔“

اللہ اکبر، کیا مقام اور کیا احتیاط ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے

جو تصوف کے نام پر امت کو ظلمات کی طرف لیتے جاتے ہیں۔ حضرت محسیٰؒ کی احتیاط پسندی اس سلسلہ میں ایک مثال ہے کہ محض اس لیے اپنے والد کے ترکے سے دست بردار ہو گئے کہ والد مجوسی تھے۔ آپؐ کی یادگار تصنیف "الرعایہ" آج بھی طالبانِ حق کی رہنماء ہے۔ فقیر نے یہ کتاب اپنے شیخ کے ہاں دیکھی تو آپؐ کی اجازت سے کچھ عرصہ اس سے استفادہ کیا، خصوصاً ندائیت اور اعمال کے ابواب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ بعد میں جب روحانی ملاقات ہوئی تو حضرت محسیٰؒ نے بہت شفقت فرمائی۔

یوں تو قرآنؐ کریم کی ایک ایک آیت مبارکہ موئین اور سالکین کو ہدایت کرتی ہے اور اس میں موجود روشنی دلوں کو منور اور جہانوں کو سخز کرتی ہے مگر سورۃ مزمل، اس ذیل میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے۔ فقیر اس سورۃ کو تصوف کا منشور (Manifesto) سمجھتا ہے کہ یہ نکتہ بہ نکتہ اولیاء کے طرزِ حیات سے معمور ہے۔ مصنف "تاریخ تصوف" نے بہت خوبصورتی اور جامعیت سے اس کی تشریح کی ہے البتہ رقم کوتایید رباني کی بدولت مزید نکات کافہم بھی عطا کیا گیا۔ توفیق الہی سے مجھ پر کھلا کہ "قم اللیل" سے مراد عشاء کے تین گھنٹوں بعد قیام کرنا ہے۔ یہ حکم صرف اس لیے صادر ہوا کہ دینِ اسلام انسان کو اپنی جسمانی صحت کا خیال رکھنے کی بھی تاکید کرتا ہے۔

ورقل القرآن ترقیلا

"اور دھیرے دھیرے (ٹھہر ٹھہر کر) قرآن پڑھا کرو۔"

یہاں رُک کر پڑھنے کی تلقین کا سبب یہ ہے کہ تفہیم کی جانب توجہ رہے۔ حضرت امام حسنؑ اور حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کی روایات سے ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک شخص کو قرآنؐ پاک کی تلاوت کرتے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ آہستہ آہستہ پڑھوتا کہ مجھ سکو۔ اسی طرح کتب سیرت میں مرقوم ہے کہ آپؐ ﷺ کوئی بھی بات، بعض اوقات

تین تین مرتبہ ارشاد فرماتے تاکہ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔

ان ناشئة الیل هی اشد و طا واقوم قيلا

”بے شک رات کو اٹھنا (نفس پر) قابو پانے کے لیے بہت ہی کارگر

ہے اور پڑھنے (ذکر) کے لیے بہت ہی خوب وقت ہے۔“

یہ آیت بتاتی ہے کہ بے شک رات کا قیام نفس کو کچلنے اور ذکر اللہ کے لیے بہترین ہے۔ یہاں نفس کشی کے حوالے سے ایک غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے۔ حقیقی صوفی نفس کو مفقود نہیں بلکہ معدوم سمجھتا ہے۔ مفقود ہونا اس بات کا آئینہ دار ہے کہ اہل نفس کے لیے، نعوذ باللہ، اللہ کے سوا کوئی اور بھی موجود ہے جبکہ معدوم ہونا اس امر کا غماز ہے کہ نفس رضائے ربی اور حکم باری تعالیٰ کی بلا تامل پیروی کرے۔ معدوم ہونا یہ تسلیم کرنا ہے کہ ہمارا ہر قول اور فعل اللہ کو حاضر ناظر مان کر ترتیب پاتا ہے۔ خواہش کا اظہار نفس کو زیب، ہی نہیں دیتا کیونکہ سب سے بڑی خواہش قرب اللہ ہے، باقی سب کچھ بیچ۔ دیگر آرزوؤں کی موجودگی میں حقیقت کا انعکاس دشوار ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں معدوم ہوں وہ یہ بھی جانتا ہے کہ صرف اللہ موجود ہے لیکن اس کا علم محض عقل سے نہیں بلکہ عرفان سے حاصل ہو سکتا ہے۔ تصوفِ اسلامی کا احتیاز اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ مشائخ اپنے شاگردوں کو شدت کے ساتھ ریاضت و مجاہدہ اور نفس کشی کی تاکید کرتے ہیں۔ گزشتہ سطور میں قرآن کی دو آیات کا حوالہ آیا کہ رب العزت اپنے محبوب ﷺ کو جہدِ عبادت کی تلقین فرماتے ہیں، گویا رات کا قیام اور ذکرِ الہی حکمِ الہی کے علاوہ سبقِ نبوی بھی ہے۔ اس سورۃ کی اگلی آیت فقیر کے نزدیک سورۃ کا قلب ہے۔ اس کے طفیل سیر الافقاں کے دوران عنایات کی بے پناہ بارش ہوئی۔ مختصرًا اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ یہ آیت اللہ کی عظمت کا اظہار اور انسان کا مقصدِ حیات ہے۔

وَإِذْ كُرْ أَسْمَ دِبَك

”اور اپنے پروردگار کو (با قاعدہ) نام لے کر یاد کر۔“

اسماے باری تعالیٰ اور صفاتِ الہی میں بے شمار اعزاز پوشیدہ ہیں اس لیے خالق کائنات کو نام لے کر پکارنا گویا تمام صفتؤں کا قلبی و قولی اعتراف کرتے ہوئے اقرارِ کلی کا حامل ہونا ہے۔ اقرارِ قولی، اقرارِ فعلی، اقرارِ وجودی، اقرارِ ستری، اقرارِ عینی، اقرارِ قلبی سب اقرار کی اقسام ہیں تاہم اقرارِ کلی کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔

وَتَبَتَّلَ إِلَيْهِ تَبَتِّيلًا

”اور دنیا کے معاملات سے قطع ہو کر اپنے پروردگار کو یاد کرو۔“

اس آیہ کی تفہیم میں یہ احتیاط لازم ہے کہ اسے ترکِ دنیا سے نہ جوڑا جائے۔ اللہ پاک نے یہاں فقط یہ فرمایا ہے کہ راجح پر لازم ہے کہ جب عبادت کرے تو اپنی ذات سمیت ہر خیال کو یکسر بھلا دے۔ تاریخ میں کتنے ہی واقعات ہیں جو غازیوں کی نماز میں محیت پر شاہد ہیں۔ کسی کو بچھونے کاٹا مگر نماز قطع نہیں ہوئی، کسی کے تیر لگا مگر خشوع و خضوع میں ذرہ برابر فرق نہیں آیا۔ کسی کا گلا کٹا مگر مجال ہے کہ سر سجدے سے اٹھا ہو، یہ ہے ’تبتل‘، یعنی:

بَخْدا خَبْرَ نَدَارِمْ چُونَمازِي گَزَارِم
کَهْ تَمَامَ شَدَرْ کُوْعَے کَهْ اِمامَ شَدَ فَلَانَے
کَيْ عَمَلِي تَصْوِيرٍ۔ اگلی آیت میں اللہ کی کار سازی کی طرف اشارہ ہے:

فَاتَخَذَهُ وَكِيلًا

”صرف اللہ کو اپنا وکیل بننا۔“

اللہ ہی عادلِ مطلق ہے، یومِ جزا و سزا کا مالک۔ عین اور غیر عین سے ماورا

ہوتے ہوئے بھی شاہد۔ سالک جب اپنے شیخ کی بیعت کرتا ہے تو اس کے معاملات مختلف وسیلوں سے ہوتے ہوئے بارگاہ ایزدی تک پہنچتے ہیں۔ پہلا وسیلہ شیخ ہے جو اگر کامل ہے تو اپنی لیاقت فراست سے صدیوں کا سفر چشمِ زدن میں طے کرادے۔ الحمد للہ راقم کے شیخ حضرت باغِ حسین کمالؒ کی نگاہِ التفات نے کئی بار اس نعمتِ غیر متقبہ سے نوازا۔ میں نے آپؒ کو اس حدیث مبارکہ کی تفسیر پایا:

اتقو افراسته المؤمن فهو ينظر بنور الله (ترمذی شریف)

”مؤمن کی فراست سے ڈرتے رہو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔“

اللہ کا یہ نور بہت بڑا انعام اور عظیم عطا ہے جس کے بارے میں واضح ارشاد ہے:

یهدی الله لنوره من يشاء

”اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔“ (النور۔ ٣٥)

کار سازی باری تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی سندِ نجات نہیں، ذاتِ احمد کو وکیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سالک کے ہر عمل کا ثبوت اور دلیل دفترِ حق میں مرقوم ہے۔ سالک جب اپنے شیخ کی بیعت کے عمل سے گزرتا ہے تو گویا اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اس نے رپ کریم کو سب سے بڑا عادل اور حفاظت کرنے والا تسلیم کر لیا ہے۔ قرآنِ کریم میں ارشاد ہوتا ہے:

فالحکم لله العلي الكبير (المؤمن۔ ١٢)

”اب فيصله اللہ بزرگ و برتر ہی کا ہے۔“

یوں سالک انسانی تحول کو ترک کر کے اس نکتے پر ایمان لے آتا ہے کہ تمام اختیار صرف اور صرف رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بادیہِ عرب کا فصح اس مضمون کو یوں ادا کرتا ہے:

وَكَلْتُ إِلَى الْمُحْبُوبِ أَمْرِي كَلْه

فَانْ شَاءَ احْيَانِي وَانْ شَا اتْلَافَا

”میں نے اپنا کام محبوب کے پر دکر دیا، خواہ اب وہ مجھے زندہ رکھے یا
مارڈا لے۔“

اگلی آیت میں فرمایا گیا:

وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

”اور غیروں (جو الگ مذہب رکھتے ہوں) کے اعتراضات پر صبر سے
کام لو۔“

دشام طرازی اور بہتان پر خاموش رہنا رب کریم کا حکم اور سالکین کی روشن
ہے۔ مولانا روم نے کسی شخص کے سوال پر کہ آپ ”سب فرقوں سے متفق ہیں اثبات
میں جواب دیا تو سائل نے آپ ”کو طعن و تشقیع کا نشانہ بنایا۔ اگرچہ حضرتؐ کے بہت
سے شاگرد موجود تھے لیکن آپؐ نے یہ کہہ کر خاموشی اختیار فرمائی کہ میں اپنے حوالے
سے تمہارے خیالات پر بھی متفق ہوں۔ عارف فضول گفتگو اور لا یعنی اعتراضات کو
صبر سے برداشت کرتا ہے۔ تاریخ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں کہ اہل اللہ کو ہر قسم
کی ایذا دی گئی مگر وہ تحمل کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے طریق پر قائم رہے۔

وَهَجَرُهُمْ هَجِرَا جَمِيلًا

”اور نفاست سے کنارہ کشی اختیار کرو۔“

نبی کریم ﷺ کی ہجرت اس امر کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ ﷺ نے خلقِ
عظیم کا شموہر دکھاتے ہوئے کنارہ کشی فرمائی۔ آپؐ کے اصحابؐ کبھی جب شے گئے کبھی
شعبِ ابی طالب میں بھوکے پیاس سے پناہ گزیں رہے اور کبھی مدینہ کا سفر اختیار فرمایا۔

بُحْرَتُ النَّبِيَّاَكَى سُنْتُ اُورَأَوْلَيَاَكَا وَرَشَهُ هَے، اَمِّرِ رَبَانِيَ كَيْ تَقْيِيلُ مِنْ هَجْرَتُ كَرَنَا اَجْرِ عَظِيمَ كَيْ جَانِبُ جَانَاهُ هَے۔

وَذْنَى وَالْمَكْذِبِينَ

”اُور انکار کرنے والوں (جھٹلانے والوں) سے مت الجھو۔“

آپ ﷺ نے جب اللہ تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق پیغامِ اسلام عام کیا تو خونی رشته دار تک آپؐ کے درپے ہو گئے مگر یہ استقامت ہی تھی کہ تنکذیب کرنے والوں نے بھی ہمیشہ اپنی امانتیں آپ ﷺ کے پاس رکھوا کیں۔ اولیائے کرام نبی کریمؐ کے وارثانِ حقیقی ہیں کہ اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود انہوں نے اخلاقِ طیبہ کو بروئے کارلا کر دنیا کے سامنے امن و آشتی کی مثالیں قائم کیں۔

یہ فقط فضلِ باری تعالیٰ ہے کہ تصوف کے ثبوت میں قرآنِ کریم کی آیات نصرت کا باعث بنیں۔ بادۂ رحمٰن کی مستی کہتی ہے کہ مے خانہ احمدی ﷺ سے بھی دوچار جریعے اس مد میں لیے جائیں تاکہ دلائل قاطع کے ساتھ صیہونی پر اپیگنڈے کی تردید و تفسخ ہو سکے۔

بخاری شریف جلد اول، صفحہ ۹۳ پر عبد اللہ بن مسلمہؓ کی روایت درج ہے جو حضرت ابوسعید حذریؓ تک پہنچتی ہے۔ آپؐ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم ﷺ کا ارشاد مبارک ہے:

قُولَ النَّبِيِّ أَنَا أَعْلَمُكُمْ بِاللهِ وَإِنَّ الْمَعْرِفَةَ فِي الْقَلْبِ

”میں سب سے زیادہ اللہ کا جاننے والا ہوں اور معرفتِ دل کا فعل ہے۔“

ابن رجب حنبليؓ کے مطابق ایک حدیث شریف میں مقامِ ولایت کو یوں بیان کیا گیا ہے:

من رکع الی مولی و مال الیه احرقه اللہ بنورہ حتی

یصیر جو هر لا قيمة له

”جو اپنے اللہ کی طرف جھلتا ہے اور اس کی سمت مائل ہوتا ہے تو اللہ

اُسے اپنے نور سے جلا دیتا ہے تا آنکہ وہ ایک انمول موتی بن جائے۔“

(جامع العلوم، ص ۳۹۸)

شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت کے حوالے سے عجلانی نے ”کشف الخفاء“ میں ایک واضح حدیث مبارکہ نقل کی ہے:

الشريعت اقوالی والطريقت افعالی والحقيقـت احوالی

والمعرفـت اسراری

”شریعت ہمارے فرمان ہیں طریقت ہمارے افعال ہیں حقیقت

ہمارے احوال ہیں اور معرفت ہمارے اسرار ہیں۔“

اگرچہ منہاج محمدی ﷺ پر یقین رکھنے والے قارئین جان پکے ہیں کہ اب تک کی سطور میں معترضین تصوف کا تسلی بخش جواب دیا جا چکا ہے تا ہم کوئی عاشق و سالک معلوم کرنا چاہے کہ نامور صحابہ کرام اور اولیاء کرام نے تصوف اور صوفیاء کے باب میں بطور تعریف کیا رقم فرمایا ہے تو اس کی تشقی کے لیے بھی ناقابل تردید شہادتیں موجود ہیں، مثلاً حضرت عبد اللہ بن عباسؓ کے بقول:

”ولی اللہ وہ ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔“

حضرت ذوالنون مصریؒ بہت برگزیدہ اور عظیم رتبے کے اولیاء میں سے ہیں۔

آپؒ سے دریافت کیا گیا کہ صوفیاء کون لوگ ہیں تو آپؒ نے فرمایا:

”وہ لوگ جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ انھیں

سب چیزوں سے زیادہ پسند کرتا ہے۔“

(تاریخ تصوف در اسلام، ص ۱۹۸)

حضرت سہل بن عبد اللہ تستریؒ کے نزدیک:

”صوفی وہ ہے جو کدوڑت سے صاف ہو، تفکر سے پُر ہو، اللہ کے قرب میں بشر سے علیحدہ ہو اور اس کی آنکھ میں خاک و زر یکساں ہو۔“

(ذکر جمیل، ص ۳۱۳)

حضرت جنید بغدادیؒ فرماتے ہیں کہ صوفی خود کو مٹا کر حیاتِ دامی حاصل کرتا ہے۔

هو ان يهيدك الحق عنك يهيد به

”صوفی اپنی ذات میں فانی اور ذاتِ حق میں باقی ہوتا ہے۔“

(رسالہ قشیریہ، ص ۱۲۶)

حضرت ابو الحسن نوریؒ کے مطابق:

”صوفیاء ایسی جماعت ہیں کہ ان کی جانبیں بشری کدوڑت سے مبرأ اہو گئی ہیں نفس کی آفتون سے محفوظ ہو چکی ہیں اور ہوا و ہوس سے چھٹکارا حاصل کر چکی ہیں۔ سب سے اعلیٰ منزل میں حق تعالیٰ کے ساتھ امن میں ہیں اور غیر اللہ کے خیال سے دور ہیں۔“

(تصوف اور سرریت، ص ۷۱)

حضرت امام غزالیؒ اپنی کتاب لاجواب المندمن الضلال میں فرماتے ہیں:

”جب میں ان علوم سے فارغ ہو کر صوفیاء کے طریق کی جانب متوجہ ہوا تو معلوم ہوا کہ ان کا طریقہ علم و عمل سے تمجیل کو پہنچتا ہے۔ ان کے علم کا حاصل نفس کی گھاٹیوں کو قطع کرنا اور مذموم اخلاق اور صفات خبیثہ

سے پاک و منزہ ہونا ہے تاکہ اس کے ذریعے دل کو غیر اللہ سے خالی کر
کے ذکرِ الہی سے آراستہ کیا جائے۔“

معلوم ہوا کہ "شیخ" نے حکمِ شریعت کے عین مطابق تصوف پاکیزہ اختیار کرتے
ہوئے آئینہ قلب کی صفائی کا اہتمام فرمایا۔
حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی "خوارف المعرف" میں لکھتے ہیں:

فليعكم أنا نعمتى بالصوفيه المقربين
”هم صوفيا کا مطلب مقربین ہی سمجھتے ہیں۔“

نzdیک ہونا قرابتِ محض نہیں بلکہ مقبول بارگاہِ ربانی ہونا ہے۔ قرب باری
تعالیٰ مومن کی معراج اور سالک کے لیے عید کا درجہ رکھتا ہے۔ اس کا حصول نہایت
دققت طلب کام ہے۔ اسی لیے ملائکہ کے علاوہ صوفیائے کرام گوہی مقربین کہا گیا۔
قرب اللہ دراصل قرب من اللہ ہی ہے یعنی بغیر توفیق اور بنا اذن اس کا حصول ناممکن
ہے۔ قربتِ محض فاصلہ جاتی نہیں بلکہ پر دگی کا وہ مقام ہے جہاں سالک، ذاتِ کل
کا اثبات کرتا ہے۔ قرآنِ کریم میں ”تقربو، اقرب، مقربین، قرب“ کے کلمات
جہاں بھی وارد ہوئے ہیں اثباتی ہیں، حیرت ہے کہ کسی مقام پر نفی مراد نہیں۔ یہ
آیتِ مبارکہ:

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حِبْلِ الْوَرِيدِ (ق-۱۶)
”اور ہم اس کی شرگ سے بھی بہت قریب ہیں۔“

در اصل ”ہر جائی ہو“ کے اعلان کے علاوہ اس اثبات کی کامل دلیل بھی ہے۔
خواجہ حافظ شیرازی نے اس مرحلے کو اور بھی باریکی سے طے کیا کہ قرب و بعد
اعیانِ ظاہرہ کو لازم ہے، عاشق پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔

در راهِ عشق مرحلہ قرب و بعد نیست
 می پنجمت عیان و دعا می مرست
 ”عشق کے راستے میں ذوری اور نزدیکی کا معاملہ نہیں ہے۔ میں
 تجھے ظاہر ادیکھ رہا ہوں اور تیرے لیے دعا گو ہوں۔“
 میں نے ایک بار یہی سوال اپنے شیخ مکرم حضرت باغ حسین کمال سے کیا تو
 آپ نے فرمایا:

”بیٹے! شریعت سرا سر خوفِ الہی اور طریقت سرا سر عشقِ الہی ہے۔ جس
 کے اندر یہ دونوں امور یکجا ہو جائیں وہ ولی ہوتا ہے۔“
 یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ علمِ تصوف و سلوک میں دل کو بنیادی مرتبہ حاصل ہے۔
 ذکر و مراقبہ میں سانس کا زیر و بم اور مقام قلب کے عین درمیان اسم ذات باری تعالیٰ
 ”اللہ“ کی ضرب سے پورا بدن جھنجھنا اٹھتا ہے۔ یہ عمل گویا سہ تار پر مضراب لگانا ہے
 جس کے باعث تار میں لرزش ہی پیدا نہیں ہوتی سُر کی صدائی بھی نکلتی ہے۔ ذکر مضراب
 ہے، دل بجائے تار اور ان کے ملاپ سے جنم لینے والی صدائی خیال۔ خیال، ذکر و مراقبہ
 کامدّ عاء، انبساط قلب کا ذریعہ اور اللہ کی جانب لے جانے کا وسیلہ ہے۔ گویا خیال کی
 طہارت اور نگرانی ہی تصوف ہے۔ مولانا روم کی عظیم شعری تصنیف 'مثنوی معنوی' کا
 آغاز اسی لطیف احساس سے ہوتا ہے۔

بشنو از نے چوں حکایت می کند
 وز جدائی ہا شکایت می کند
 ”بانسری کی صدائی اس شکوہ سے بھری ہوئی ہے جو فراق کی داستان سے
 عبارت ہے۔“

خشک مغز و خشک چوب و خشک پوست
از کجا می آید ایں آوازِ دوست
”تار، لکڑی اور کھال جو آلاتِ موسیقی بنانے میں استعمال ہوتے ہیں
جب کسی ساز کی صورت اختیار کر لیں تو آوازِ دوست نکلتی ہے۔“

اس شعر میں رومی ذکر، قلب اور خیال کی بات عمیق سطح پر فرماتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر ہے کہ موسیقی کی اصطلاح میں ”خیال“، ”اصیل گائیکی“ ہے۔ یعنی ایسی غنا جس میں الفاظ کی ضرورت باقی نہ رہے اور ہر قسم کا اظہار سُروں کے ذریعے مخاطب تک پوری طرح پہنچ جائے۔ تصوف میں ”خیال“ سے مراد وہ رو ہے جو برق سے زیادہ تیز رفتار ہو اور شیخ سے سالک کے رابطے کو جوڑنے میں دینہ لگائے۔ علاوہ ازیں خیال کی اصطلاح دھیان اور معرفت کے لیے بھی مستعمل ہے۔ فضح الاولیاء حضرت عبدالکریم جیلانی فرماتے ہیں:

ان الخيال حیات روح العالم
هو اصل تیک و صلة ابن الآدم
یس الوجود سوی خیال عند من
یدری الخيال بقدرہ اطمتعاظم

”خیال روح عالم کی حیات ہے۔ وہ ان کی اصل ہے اور اس کی اصل ابن آدم ہے۔ جو شخص خیال کی حقیقت کو قدرتِ عظیم جانتا ہے اس کے لیے وجود سوائے خیال کے اور کچھ نہیں۔“

پس معلوم ہوا کہ خیال، تصور نہیں بلکہ حقیقت کا اصل ہے جو مادی وجود نہ رکھنے کے باوجود نفسی اور نوری حیثیت سے سراسر موجود ہے۔ مادہ آلائشوں سے پُر اور

کثیف ہے۔ ہر مادی شے کثافت سے بھری ہے مگر خیال غیر مادہ ہونے کے باعث کثیف نہیں، انتہائی لطیف جو ہر ہے جو گران نہیں گزرتا۔ دراصل خیال ہی زندگی کی حقیقت ہے۔

زندگی تے موت جو گی دونویں کوئی چیز نہیں
خیال نال موت اے خیال نال زندگی

فکر، الججاد، الغنی اور القوی سے رزق لیتی ہے اور وارڈ کتب ہے کہ صرف فکرِ محمدی ﷺ کو پروردگارِ عالمین نے اپنے اسم ”حادی رشید“ سے خلق فرمایا۔ بعد ازاں اس ”پالمہست المعنید“ سے جلا کی اور پھر اسے ”باعث شہید“ سے دیکھا۔ جب تمام اسماء کے اسرار کیجا ہوئے تو فکر نے صفاتِ عالیہ کے ساتھ عالم میں ظہور کیا۔ خیال فکرِ محمدی ﷺ ہی کا ایک حصہ ہے جسے اسمائے الہی سے اجاتگر کر کے ابدی روشنیاں عطا کی گئیں۔

صاحب ”انسانِ کامل“ فرماتے ہیں:

”رُّتْ كَاٰنَاتْ نَهْ تَمَامَ زَمِينُوْنَ، آسَانُوْنَ اوْرَ فَرَشَتوْنَ كِيْ ارواح فَكَرِّ مُحَمَّدِيْ
سَهْ خَلْقَ كِيْسَ اوْرَ مُخْتَلَفَ مَقَامَاتَ پَرْ هَرَ قَسْمَ كِيْ امْوَانَ كُوسُونَپَ دِيْيَے۔“

راقم کا مشاہدہ ہے کہ ہر زمانے میں تابعینِ عقل اس صفائی باطن سے محروم رہے ہیں جو اہلِ یقین کو نصیب ہوئی الہذا امورِ نفسیہ ہمیشہ معقول گروہ سے بعید رہے ہیں۔ فقیر کے خیال میں عقلیت پسند ایمانِ اصلی سے عدم آگہی کے باعثِ محض عقل پر تکمیل کر لیتے ہیں اور نہیں دیکھتے کہ اصل اصول کیا ہے جب کہ مراثیں جنت اور عنایاتِ ربیانی اسوہِ محمدی ﷺ کا اتباع کرنے والے عشاقوں کی وراثت ہیں۔ بقول حافظ شیرازی:

عَ اَرْبَابِ خَرْدَوْقِيْ مَعْشَقَ چَهْ دَانِدْ

”عَقْلَ وَالِّيْ، شَرَابِ عَشَقِ كَاذِ الْقَهْ كَيَا جَانِيْنَ،“

نفسِ باطلہ کو شکست دے کر معبودِ حقیقی کی جانب لوٹا صوفی مومن کی حقیقی منزل ہے۔ سخاوت، پاکیزگی، مجاہدہ، خلوت، جہاد فی سبیل اللہ، عدل فی الرعایہ اور اللہ کو پانے کے لیے بوقتِ ضرورت ارضی رشتؤں سے جدائی وہ نشانیاں ہیں جو ولی کامل سے ملزم ہیں۔ یہی صفات ہیں جو ایک مومن کو درجہٗ ولایت پر فائز کرنے میں معاون ہوتی ہیں۔ اللہ کریم نے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان کے وارثانِ حقیقی اولیائے عظام گو ان صفاتِ جمیلہ اور اوصافِ کریمہ کا مرقع بننا کر دنیا کی پیشوائی کا فریضہ سونپا۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدِيُونَ بِأَمْرِنَا (السجدة-۲۲)

”اور ہم نے ان میں سے پیشوائی بنائے جو (سیدھی) راہ پر بلا تے تھے
ہمارے حکم سے۔“

تصوف عشقِ الہی بھی ہے اور اظہارِ عبدیت بھی۔ طلب صادق میں سالک اس حد تک آلاتشوں سے مبرأ ہو جاتا ہے کہ اُسے خواہشاتِ رذیلہ کا خیال تک نہیں رہتا۔ ”رانجھا رانجھا کردی فی میں آپے رانجھا ہوئی“ والا مرصع پورے سیاق و سباق کے ساتھ سالک پر چپاں ہو جاتا ہے۔ ”تن میرا کل پشمائل تھیوے“ کی مجازی تفسیر عرب کے معروف عاشق قیس المعروف مجنوں کی زندگی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت امام حسنؑ کا رضاعی بھائی تھا۔ امام حسنؑ نے ایک بار اس کی از خود رفتگی دیکھ کر فرمایا تھا ”انست مجنون“ یعنی تو مجنوں ہے۔ اسی باعث وہ مجنوں کے نام سے مشہور ہوا اور لوگ اس کا اصلی نام تک بھول گئے۔

مجنوں کی مذکورہ کیفیت انتقال کی نہیں بلکہ فنا فی المقصود کی تھی اور فقیر اس کیفیت کو داخلِ تصوف نہیں سمجھتا تاہم خیال کرتا ہے کہ اگر اس جو ہر کے حامل کا قلب واقعی

روال ہو جائے تو وہ بہت جلد منازلِ سلوک طے کر لیتا ہے۔ فقیر ان صوفیاً گے کرام سے متفق نہیں جو اس طرح کے خیالِ مجازی کو لازمہ تصوف سمجھتے ہیں۔ میرے نزدیک اتنا کمال بھی مجنوں کو اس لیے نصیب ہوا کہ اس کی والدہ حضرت امام حسنؑ کے دولت کدہ تطہیر میں خدمت پر مأمور تھیں۔ سادات عظام کسی کا حق اپنے پاس نہیں رکھتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ اہلِ بیت کے ادنیٰ خدام بھی ایسی شان کے حامل رہے کہ سلاطین جن کے کفش بردار ہونے اور ان کے پاپوش آنکھوں سے لگانے پر فخر کرتے تھے۔ اگر قیس میں بذاتہ کوئی جو ہر ہوتا تو وہ درجہ میں کہیں بلند ہوتا۔

ایک سچے عاشق کا مرتبہ تو یہ ہونا چاہیے کہ اس کی رضا محبوب کی رضا بن جائے۔ عشق اصول سے سرِ مو انحراف نہیں کرتے۔ ان کا دل ایک ہی سمت میں مرکب ہوتا ہے۔ ظاہر بینوں کی نگاہ میں جو معاملات یکسر اہمیت نہیں رکھتے وہی اہلِ دل کے لیے وجد کا سامان بن جاتے ہیں۔ انھیں ہر مخلوق کا حال یوں معلوم ہوتا ہے گویا وہ خود اسی نوع سے متعلق ہوں۔ قلبِ ماہمیت محض فعل نہیں ”من تو شدم تو من شدی“ کا معاملہ ہے۔ تاہم حقیقت فی نفسہ تبدیل نہیں ہوتی بلکہ محدود و مدت کے لیے عارضی طور پر منعکس ہوتی ہے۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جبریلؐ امینؐ حضرت دحیہ کلبیؓ کی شکل میں تشریف لاتے تھے لیکن نہ تو جبریلؐ حقیقی طور پر حضرت دحیہؓ ہوئے اور نہ مذکورہ صحابیؓ در حقیقت جبریلؐ ہو گئے۔ وجہ یہ ہے کہ حقیقت اصل کو برقرار رکھتے ہوئے وقتی طور پر اپنا انعکاس کرتی ہے۔ اس عمل سے جو ہر کو کچھ فرق نہیں پڑتا تاہم ظرف اور ظروف ضرور متاثر ہوتے ہیں۔ پانی، پانی، ہی رہتا ہے لیکن گھڑوں اور صراحیوں کی خشکی، تری میں تبدیل ہو جاتی ہے۔

درجہ تی عالیہ پر فائز عشق کے قلوب، برعکس ان کے جن کی بابت قرآن کریم

ختم اللہ علیٰ قلوبیہم کا امر صادر کرتا ہے، اجر دو برهنہ یعنی شفاف اور آلاتشوں سے پاک ہوتے ہیں۔ وہ 'حوالاظاہر' اور 'حوالباطن' دونوں کی تجلیات کا مشاہدہ کرتے اور انوارات کی معرفت کے تمنائی رہتے ہیں جو ربِ کریم نے اپنے موسیٰ بن داؤ کے لیے مخصوص کر رکھی ہیں۔ وہ رحمتِ باری تعالیٰ کا مشاہدہ یوں کرتے ہیں کہ قولِ الٰہی اور حمتی وسعت کل شیء (میری رحمت ہر چیز میں شامل ہے) پوری طرح اپنی تجلی کرتا ہے۔

جدید عہد میں تصوف کی تصویر کشی کچھ یوں کی جاتی ہے کہ مذہب اور معاشرے سے اس کی دوری باقاعدہ صفت محسوس ہوتی ہے حالانکہ رسولِ کریمؐ کا واضح ارشادِ پاک ہے:

لارهبانیہ فی الاسلام (مشکوٰۃ شریف۔ شرح النہ)^۱

"اسلام میں رہبانیت (ترکِ دنیا) نہیں ہے۔"

"فَاَنْدَلَفْوَادُ میں حضرتِ نظام الدین اولیاءؒ کا ایک قول درج ہے:

"ترکِ دنیا یہ نہیں ہے کہ کوئی خود کو عریاں کر لے مثلاً ہندوؤں کی طرح لگوٹا باندھ کر بیٹھ جائے بلکہ یہ ہے کہ لباس پہنے، کھانا کھائے اور جو اس کے پاس آئے اسے قبول کرے۔"

تصوفِ دین اور دنیا کے درمیان توازن کا نام ہے۔ تصوف کا مدعا تمیر سیرت و کردار، شخصیت سازی اور انسانوں کے ماہین محبت، لیگانگت اور خیر کا فروع ہے تاکہ وہ دامنِ مصطفیٰ ﷺ سے وابستہ ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات بہتر سے بہتر کر سکیں۔ اعمالِ حسنہ اور اخلاقی کریمہ طریقت کے بنیادی اصول اور سب کا بھلا سب کی خیر تطہیر کا بنیادی فلسفہ ہے۔ سالک جب اپنا ہاتھ تیخ کے ہاتھ میں دیتا ہے تو

اپہلا درس یہی ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ حُسن سلوک روا رکھا جائے اور اعمالِ صالحہ کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنایا جائے۔ اگر حُسن اخلاق کے ساتھ حُسن عمل نہیں تو بیعت کارِ زیاد اور تفسیح اوقات ہے۔ دنیا کی حقیقت ہے اور نیک اعمال مثلِ توحیح، جن کا پھل ہمیں آگے عطا ہو گا یہاں تک کہ بیٹھا بول بھی اعمالِ صالحہ میں شمار ہوتا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

قول معروف و مغفرة خیر من صدقة يتبعها اذى (البقرة-۲۶۳)

”خوش کلامی اور درگز راسِ خیرات سے بہتر ہیں جس کے بعد ایذا

دی جائے۔“

سرکارِ دو عالم صلوات اللہ علیہ و آله و سلم نے بھی اخلاق پر بہت زور دیا اور خود کو اخلاق کی تکمیل کرنے والا فرمایا۔ گویا حیاتِ انسانی میں اخلاقِ نبویؐ کی ترویج اور تربیت تصوف کے عملی فرائض میں شامل ہے۔ حضرت ابو الحسن نوریؓ کے مطابق:

”تصوف نہ رسم ہے نہ علم بلکہ سراسر اخلاق ہے۔ یعنی اگر لگا بندھا

طریقہ ہوتا، کوشش سے حاصل ہو جاتا۔ اگر علم ہوتا، پڑھنے سے حاصل

ہو جاتا۔ یہ تو اخلاق ہے کہ اپنے میں اخلاقِ الٰہی پیدا کرو۔“

اور یہ اخلاق پیدا ہوتا ہے اطمینانِ قلب سے۔ شرک، حسد، شک اور خواہشاتِ رذیلہ کے اتباع کو قرآنِ حکیم میں امراضِ قلب قرار دیا گیا ہے۔ ان ایمان لیوا یکاریوں سے حمکہ بچاؤ اور صحتِ یابی کے لیے غذائے قلب کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے۔ لہذا قلب سقیم کو قلب سلیم میں تبدیل کرنے کی جہدِ مسلسل اور نفسِ مطمئنة کے حصول کو ممکن بناتے ہوئے نفسِ راضیہ کی منزل تک رسائی سالک کی اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ وہ ارجمندیِ الٰہی دبک راضیہ مرضیہ (اپنے پروردگار کی طرف لوٹ چل۔ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی۔ الفجر، ۲۸) کے تحت شادِ کام ہو اور خاتمہ بمالحیر کا جزا اور ٹھہرے۔

اس حوالے سے ایک آفاقی نسخہ کی نشاندہی یوں کی گئی ہے:

الا بذکر الله تطمئن القلوب (الرعد-۲۸)

”یاد رکھو، دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہے۔“

گویا ذکر اللہ ہی اطمینان قلب حاصل کرنے کا سیدھا، واحد اور سہل راستہ ہے۔

یہ ایسی نعمت ہے جس سے روح شفاف اور باطن کا غبار صاف ہو جاتا ہے، آئینہِ دل چمکنے لگتا ہے اور سالک اس میں انوارِ الہی کے کر شمے دیکھتا ہے۔ اس لیے مومنین کو حکم دیا گیا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كثِيرًا (الاحزاب-۳۱)

”اے ایمان والو! اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔“

ذکر سے دوری نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے اور نافرمانیِ ابلیس کا راستہ ہے۔

اسی لیے نبی اکرم ﷺ کا ارشادِ پاک ہے:

مَا أَحَبُّ اللَّهَ مِنْ عَصَاهُ

”نافرمانی کرنے والا اللہ سے محبت نہیں کرتا۔“

جسم انسانی مجھرہِ الہی ہے۔ اس میں جہاں ظاہری حواس کے لیے مختلف اعضاء ہیں وہاں روح کے حواس بھی ہیں جنہیں مقاماتِ نور یا الطائف کہا جاتا ہے۔ گرانقدر ستر تصور میں دس طائف کا ذکر ملتا ہے جو اپنے اپنے مقام پر عرش سے وراثیں۔ جب سالک اپنے شیخ کی صحبت میں پاکیزگیِ ذات اور بالیڈگیِ نفس سے بہرہ ور ہوتا ہے تو طائف کی تکمیل کے بعد سیر روحانی کا آغاز ہو جاتا ہے اور سالک عالمِ امر کا مشاہدہ کرتا ہے۔

اکابر صوفیاء و علماء نے انسانی جسم و روح کے جن دس اجزاء کا ذکر کیا ہے ان میں

سے پانچ عالمِ خلق اور پانچ عالمِ امر سے متعلق ہیں۔ بعض کے نزدیک یہی دس اجزاء بحیثیتِ مجموعی لطائفِ عشرہ کہلاتے ہیں۔ عالمِ امر اور عالمِ خلق کے لطائف کا مختصر اور جامع بیان کتابِ مبین میں یوں ہوا ہے:

الله نور السموات والارض (النور-۳۵)

”اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔“

سماء عالمِ امر اور ارض عالمِ خلق ہے۔ گویا گم گشته روحانیت کے حصول کے بعد وجودِ محض کو زائل کر دیا جائے تو ایک لطیف تعلق عالمِ امر سے قائم ہو جاتا ہے اور مظاہرات و عجایبات کے پردے اٹھ جاتے ہیں۔

قرآن و حدیث لطائف کے ذکر سے معمول ہیں اور وحی والہام کی طرح یہ بھی نور کی طرف سمت نمائی کرتے ہیں۔ حضرت ابو مخدود رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن ماجہ کی روایت ہے کہ آنحضرت نے آپؐ کی پیشانی پر دستِ مبارک رکھا پھر چہرے پر پھیرا اور سینے سے ناف تک لے گئے۔ بعد ازاں آپؐ نے ان کے حق میں دعا فرمائی۔ گویا یہ واضح ہوا کہ لطائف برحق بھی ہیں اور سبقت بھی۔

لطائف کی تابندگی تک کام مرحلہ تصوف اور مراقبات کا سفر سلوک کہلاتا ہے۔ اس دوران ایک سالک کی روح جن عالمین کا سفر طے کرتی ہے، اس کا مختصر تذکرہ یقیناً دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا:

عالمِ ناسوت: یعنی عالمِ خلق، سلوک کی وہ ابتدائی منزل جسے عالمِ اجسام و محسوسات سے واسطہ ہوتا ہے۔

عالمِ ملکوت: ارواح اور ملائکہ سے متعلق ہفت افلک پر مشتمل سفر سلوک کا دوسرا حصہ جہاں سالک مرتبہ اخلاقیں پر پہنچتا ہے۔

عالمِ جبروت: راہ سلوک کا تیرا مرحلہ جو نو عرشوں کو محیط ہے۔ یہاں آزمائش کے بعد سالک اگلی اور آخری منزل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔

عالمِ لاہوت: روحانی مسافت کا وہ اعلیٰ مقام جسے لامکاں اور عالمِ امر بھی کہتے ہیں۔ اس لامحدود منزل پر سالک تجلیٰ ذات سے بہرہ درجوتا ہے۔

اس کے بعد روح ارفع ترین منازل کے سفر پر روانہ ہوتی ہے اور اس کی انتہا پہ سالک ذات باری سے ہمکنار ہو جاتا ہے۔ فقیر کو اگرچہ اس کے شیخ یہ تمام لطائف و مراقبات کرو چکے تھے لیکن فرشی و عرشی مسافت سے قبل نبی کریم ﷺ نے پارو گر لطائف و مراقبات پر خصوصی توجہ فرماتے ہوئے حکم دیا کہ ان لطائف کو قرآن مجید میں تحقیق کرو۔ خوش قسمتی سے سورہ حق، سورہ بنی اسرائیل، سورہ طہ، سورہ اعراف اور سورہ الشمس کی آیات مبارکہ ذہن میں تھیں سو آقاۓ دو جہاں کی خدمت میں تلاوت کیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

ان فی ذلك لذکری لمن کان له قلب (ق۔ ۳۷)

”بے شک اس میں نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہے۔“

گویا قلب ذکر باری تعالیٰ کا مرکز صفات ہے۔ اس کی تطہیر از حد لازم ہے اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کی ضرب غیر اللہ کا نقش مٹا کر تو حید قائم کرتی ہے۔ یوں قرآن نے لطیفہ قلب کھول کر بیان کر دیا۔

لطیفہ روح کے بارے میں قرآن مجید صریح بیان کرتا ہے کہ اللہ کا امر ہی روح کو استوار کرنے والا ہے۔

قل الروح من امودی (بن اسرائیل- ۸۵)

”(آپ) کہہ دیجیے کہ روح میرے پروردگار کا ایک امر ہے۔“

یہاں روح بطور لطیفہ بیان ہوئی ہے جو اپنی بنیاد میں حکمِ ربیٰ کے تابع ہے۔

ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے:

فَإِنْ يَعْلَمْ السُّرُورَ خَفِيًّا (طہ- ۷)

”وہ چیکے سے کہی ہوئی بات اور نہایت پوشیدہ بھید تک کو جانتا ہے۔“

لطیفہ، سری اور لطیفہ، خفیٰ کے مقامات انسانی سینے کے باہمیں اور وسط میں ہیں اور ظن و گمان اور عائب و ناموجود کو منسون کر کے اعتبار و یقین اور شاہد و ظاہر کو تابندگی عطا کرتے ہیں۔ اسی طرح لطیفہ، خفیٰ کا بیان قرآن میں یوں ہوا ہے:

ادعو ربکم تضرعاً و خفیة (الاعراف- ۵۵)

”اپنے پروردگار سے عاجزی سے اور چیکے چیکے دعا میں مانگا کرو۔“

یہ لطیفہ سینے کے دائیں جانب مقام رکھتا ہے اور خبائش و رذائل کو رفع کرتا ہے۔ فقیر نے اس لطیفے میں بعض وحدت کو خوار دیکھا۔

عالمِ امر کے مندرجہ بالا الٹائف کے علاوہ عالمِ خلق کے لٹائفِ خمسہ بھی ہیں۔ ان میں سے ایک و نفس و ما سواها (الشمس- ۷) کے تحت لطیفہ نفس ہے جو پیشانی سے دماغ اور ناف تک مقام رکھتا ہے۔ اگرچہ علمائے مقتدر اس کے رقبے پر متفق نہیں۔ بہر حال یہ طے ہے کہ یہ لطیفہ عاجزی، خلم اور مناجات کے لیے اکسیر ہے۔ فقیر نے لطیفہ قالبیہ (سلطان الاذکار) میں عناصرِ اربع یعنی آب و باد و خاک و نار کو بیجا دیکھا۔ پورا جسم اس کا مقام ہے اور اثر میں ایسا کہ اسم ”اللہ“ ہر بن موسے چھلنکے لگتا اور انسان سراپا ذکر بن جاتا ہے۔ یہ لطیفہ علاقی دنیا اور شکم پروری کا نامخ ہے۔

شیخ کو چاہیے کہ سالک کو مراحل طے کرانے میں بہت احتیاط سے کام لے۔ بہرگام اس کے ہر قول و فعل کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس کی کیفیت پر آنج نہ آنے دے اور اس کی روحانی ترقی کو اپنی کامیابی سمجھے۔ اور سالک کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہر آن گفتہ شیخ پر یقین رکھے، اس کی فرمان برداری کو فرض مانتے ہوئے اپنے ارادے اور مرضی سے دست کش ہو کر تعمیل ارشاد کے لیے ہمہ وقت تیار رہے اور شیخ شہاب الدین سہروردیؒ کا یہ فرمان ذہن نشین کر لے:

”جس شخص نے شیخ کے جواب کا احترام محفوظ رکھا، وہ شیخ کے فیض سے محروم ہو گیا، اور جس نے شیخ کی بات کے جواب میں ”نہیں“ کہہ دیا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو گا۔“
(عوارف المعارف)

عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ ایک سچے سالک کے برعکس دنیادار کا اعتقاد بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بغیر کسی امتحان سے گزرنے من کی مرادیں پالے۔ جہاں شیخ نے کٹھائی میں ڈالنے کی کوشش کی، سودوزیاں کے گوشوارے مرتب کرتے ہوئے جھٹ سے رستہ تبدیل کر لیا۔ اکابر اولیائے کرام اس امر پر متفق ہیں کہ ایک بار شیخ کی توجہ اور دھیان سے دور ہونے والا دین کے ساتھ ساتھ دنیا سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ جادۂ عشق میں ادب، عقیدت اور اطاعت کے بغیر استفادہ ممکن ہی نہیں۔ بعض اوقات برسوں کی مسافت کے باوصف طلب اور خواہشات میں تغیر رشتؤں کے انقطع کا باعث بن جاتا ہے۔ اس لیے سمت کا تعین اور ارتکاز ہمیشہ سالک کے پیش نظر رہنا چاہیے۔ مسافت عشق دو چار دن کی بات نہیں، عمر بھر کی بات، والا معاملہ اور ہر گھری سرانجام دی جانے والی سرگرمی ہے۔ اس سفر میں کامیاب وہی گردانا جاتا ہے جو خاتمه بالآخر کا جزا اور مٹھرے۔ یعنی:

پانی بھرن سہیلیاں رنگ رنگ گھڑے
بھریا اس دا جائزیے جس دا توڑ چڑھے

ایک سچے طالب کا کردار کسی مبتدی کے مقابلہ میں زیادہ ذمہ دارانہ ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے مشکل بھی ہے۔ سو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ وہ جس قدر بھی بلند پرواز کیوں نہ ہواں کی ڈور مرشد کے ہاتھ میں ہی رہتی ہے، وہ چاہے اُسے آسمانوں پہ اڑاتا پھرے چاہے تو کھینچ کے زمین پر لے آئے۔ شیخ کی توجہ اگرچہ تمام سالکین پر یکساں ہوتی ہے مگر صحبت شیخ میں کمی بیشی کیفیات میں اتار چڑھاؤ کا باعث بن جاتی ہے۔ اخذ فیض کے لیے طالب کا محض آرزومند اور متوجہ ہونا ہی کافی نہیں بلکہ اعمال کے ذریعے طلب صادق اور استعداد کا اظہار بھی ضروری ہے۔ جس نسبت سے سالک کی طلب بڑھے گی اسی تناسب سے شیخ کی توجہ اور عطا میں اضافہ ہو گا اور طالب کے دل میں جذب و انجذاب کی صلاحیت بڑھ جائے گی۔ توجہ انعکاسی، توجہ القائمی اور توجہ اتحادی توجہ کے مختلف درجے ہیں لیکن ان میں توجہ اتحادی سب سے زیادہ قوی، فائق اور پائیدار ہے۔ اس میں شیخ بھر پور انہماں کے اپنے روحانی کمالات طالب کی روح میں القاء کر دیتا ہے۔ یوں دونوں روچیں باہم جذب ہو جاتی ہیں اور من و تو کا جھگڑا ہی ختم ہو جاتا ہے۔ بد قسمتی سے اس دور پر فتن میں جہاں یہ توجہ دینے والے خال خال نظر آتے ہیں وہاں ایسے سچے طالب اور حقیقی ظرف والے بھی کم کم دیکھنے کو ملتے ہیں۔ الحمد للہ فقیر کو اس کے شیخ نے ایک خاص اور یادگار ملاقات میں سینے سے لگا کر تمام حجابات اٹھاتے ہوئے فرمایا:

”یاد رکھنا میں نے تمہیں توجہ اتحادی سے نوازا ہے۔“

آپ طبعاً سمجھنی تھے اس لیے اکثر ساتھی ابتدأ فیض پاپ تو ہوئے لیکن بہت کم گرم

رفار نکلے اور استقامت بھی چند ایک خوش نصیبوں کے حصے میں ہی آئی۔ شوق کے ساتھ اگر عمل میں ثبات نہ ہو تو تصوف، روحانیت نہیں محض دکھاوا ہے۔

اگر لطائفِ جاری ہو جائیں تو تسویٰ اور کامیابی نہیں رہتی۔ سو ایک سالک کو ذکرِ الہی کے حوالے سے غفلت اور کوتاہی کا مرتكب نہیں ہونا چاہیے۔ فقیر کو حضورؐ نے خلافِ راشدینؐ، حسین کریمینؐ اور اکابر اولیائے کرامؐ کی موجودگی میں تمام لطائفِ اس سبکِ رفتاری سے طے کرنے کے پلک جھپکنا بھی ایک بات سی لگتی ہے۔ ذکرِ اسمِ ذات، لطائف، مراقبات اور منازلِ سلوک کا بنیادی مقصد نفسِ امارہ کو نفسِ لواحہ اور نفسِ مطمئنہ میں تبدیل کرتے ہوئے نفسِ راضیہ کی منزل تک رسائی ہے۔ یہ جو تیرا حکم، جو تیری رضا، جو تو چاہے کی منزل اور ہر حال میں راضی بہ رضا رہنے کا مقام ہے۔ فقیر محسوس کرتا ہے کہ اہلِ خرقہ نے لطائف کو معمول کی حیثیت دے دی ہے حالانکہ سالک کی لیاقت ملاحظہ کیے بغیر یہ موئی لٹانا مناسب نہیں اور سالک کو بھی محض لمحے دار باتوں اور کھوکھلے دعووں سے خوش ہونے کی بجائے اپنی مسافتِ سلوک کا خود مشاہدہ ہونا چاہیے۔ بقول حضرت اللہ یار خانؐ:

”صرف زبانی جمع خرج کافی نہیں کہ پیر صاحب فرمادیں کہ لو تمھیں دربارِ نبویؐ میں پہنچا دیا بلکہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سالک خود مشاہدہ کرے کہ منازلِ سلوک طے کر رہا ہے۔“ (دلائل السلوک)

مشاہدے کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اپنی آنکھوں سے مقامات کو دیکھے اور دوسری یہ کہ شیخ کی کبھی گئی بات کو اپنے اندر اترتے ہوئے محسوس کرے۔ الحمد للہ راقم کے پاس متعدد ایسے حضرات آئے جنہوں نے جاگتی آنکھوں لطائف و مراقبات کے بعد دربارِ اقدسؐ میں باریابی کی گواہی دی اور کئی ایک نے اپنے اندر پا کیزگی کے بڑھتے

ہوئے احساسات اور اپنی اُجھی کیفیات کے ذریعے اس مبارک سفر کی شہادت دی۔

لطف کی تابانی سچی طلب اور اطاعت سے مشروط ہے تاہم طلب، توفیق اور عطا کا معاملہ اتنا سادہ نہیں جتنا عام طور پر سمجھ لیا جاتا ہے۔ جو شیخ اس نکتے کو عملی سطح پر تابندہ کر دے وہی عارفِ کامل ہے۔ اگر چہ روایتِ اشکال اور کشف و کرامات وغیرہ صحیح اسلامی تصوف کا مقصد نہیں پھر بھی کبھی کبھار اس راستے کے مسافر کو یہ نعمتیں ضمناً عطا ہو جاتی ہیں لیکن یاد رہے کہ راویِ سلوک میں مقصد بالذات صرف اور صرف حصولِ رضاۓ الہی اور عشقِ حبیبِ خدا ﷺ ہے۔ فقیر کو ہر لطیفے کی خصوصیت، رقبہ اور اثر و رنگ کے متعلق تفصیلاً آگاہ کرتے ہوئے نبی کریم ﷺ نے فرمایا..... ”بیٹے لطفِ مراحلِ عشق ہیں جب کہ آپ کو بہت آگے جانا ہے۔“ الحمد للہ، فقیر نفسِ راضیہ کی آخری حد تک ہوا آیا جہاں منشاء صرف حق ہے اور اسی کی حکمرانی عالمین کو محیط ہے۔ سالکین ہمیشہ یاد رکھیں کہ لطف کا روشن ہونا ایک چراغ کی مانند ہے جو راہ بھائے، یہ تصوف کا مقصد نہیں۔ دورانِ ذکر رنگوں کا مشاہدہ بعض حضرات کے لیے بڑی بات ہی لیکن سچا عارف اسے معمولی خیال کرتا ہے کیونکہ مقصدِ عینی وصلِ ذاتِ حق ہے۔ انسان کا سب سے بڑا ارمان ہی یہ ہے کہ وہ ہجر کی طویل شاہراہ طے کر کے دائیٰ وصل پالے گویا لطف و مراقبات و سیلہ ہیں طلب نہیں۔ فقیر کے نزدیک تصوف کا بنیادی مقصد حبِ رسول ﷺ ہے جو حبِ الہی کی جانب لے جاتی ہے۔ بخاری و مسلم شریف کی زینت یہ حدیث مبارکہ دراصل تصوف کا متن ہے۔

لَا يوْمَنْ اَحَدٌ حَتَّىٰ كَمْ اَكُونْ اَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالدَّهِ وَ

وَلَدَهُ وَالنَّاسُ اَجْمَعُونَ

”تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک

اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے
زیادہ نہ ہو۔“

بے شک نبی گریم ﷺ کی محبت ہی سالک کی سب سے قیمتی متاع ہے۔ وہ جب
تک ہر شے کی محبت سے بے نیاز ہو کر آپ ﷺ کے عشق کا اسیر نہ ہو جائے، اسے کامل
مومن و سالک نہیں کہا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ راقم ان صاحبان سے متفق نہیں جو
تصوف کی جڑیں یونانی اور ہندی تہذیب میں تلاش کرتے ہیں۔ اس حوالے سے
اقبالؒ کا فرمان سند کا درجہ رکھتا ہے:

بِ مُصْطَفَىٰ بِهِ رَسَانِ خَوْلِشْ رَاكِهِ دِيْسِ ہَمَدِ اُوسَتْ
اگر بہ او نرسیدی تمام بولہی ست
یعنی خود کو حضور ﷺ کے دربار میں لے جا کر وہی دین کی تفسیر اور مکمل دین ہیں
بصورتِ دیگر تو وہاں نہ پہنچا تو بولہی میں گھر جائے گا۔

ممتاز محقق اور صحیح اسلامی تصوف کے شارح ڈاکٹر زریں کوب نے اپنی کتاب
دارالشیعر صوفیہ میں ان مستشرقین کو مدلل جوابات دیئے ہیں جو اسلامی تصوف کو
کبھی مجوہیت سے ماخوذ بتاتے ہیں اور کبھی ہندو مت سے۔ آپ لکھتے ہیں:

”..... اسلامی تصوف غیر اسلامی مذاہب سے اس نوعیت کی شاہت کے
باوجود نہ جزوی طور پر ان مذاہب سے برآمد ہوانہ مجموعی اعتبار سے ان سے
برآمد ہوا بلکہ اپنی ذات میں ایک مستقل شے ہے جس کا مخراج اسلام اور قرآن
ہے اور اس میں کسی قسم کے شک کی گنجائش نہیں کہ بجز اسلام اور قرآن حکیم کے
تصوف کے عناصر غیر اسلامی ہو ہی نہیں سکتے۔ (اس بحث سے) یہی نتیجہ
حاصل ہوتا ہے اور عہدِ حاضر میں یہی نظریہ پیشتر اہل تحقیق نے تسلیم کیا ہے۔“

بات دراصل یہ ہے کہ دوسرے مذاہب کے پیشووا اپنی کتابوں میں نبی گریم ﷺ کی ذات بابرکات کے بارے میں موجود پیش گوئیاں دیکھ کر جھنجھلا لجھتے ہیں۔ ان کے پاس کلامِ الہی کی تردید کا تو کوئی ثبوت نہیں ہوتا لیکن اپنی جلن مٹانے کے لیے انھیں بار بار صوفیاء کا انکار کرنا پڑتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ دائرة اسلام میں الحمد للہ ایسے اذہان موجود ہے ہیں جو ان فتنہ پردازوں کے ہاتھ اور زبان روکنے کے لیے کافی ہیں۔ ماضی تقریب میں حضرت مہر علی شاہ، حضرت مولانا اللہ یار خان اور حضرت باغ حسین کمالؒ کے اسمائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر ہیں جنھوں نے تحریری اور تقریری ہر دو سطھوں پر منفرد کام کیا جبکہ ان حضرات سے پہلے اور بعد میں بھی اس میدان میں کام کرنے والوں کی کمی نہیں۔

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب نہمعاتؓ میں کئی مقامات پر تصوف اور اہل تصوف کی اسلامی حیثیت و اہمیت واضح کی ہے۔ فرماتے ہیں:

”جب آنحضرت ﷺ کا انتقال ہوا تو آپؐ سے حفاظت دین کا جو وعدہ کیا گیا تھا، آپ ﷺ کی وفات کے بعد اس وعدہ کی حفاظت کی دو شکلیں پیدا ہوئیں۔ وہ بزرگ جن کو خدال تعالیٰ کی طرف سے شریعت کی حفاظت کی استعداد ملی تھی وہ تو دین کی ظاہری حیثیت کے محافظ بنے۔ یہ فقہاء، محدثین، نمازیوں اور قاریوں کی جماعت ہے۔ چنانچہ ہر زمانے میں اہل ہمت کی یہ جماعت مصروف عمل نظر آتی ہے۔ دین کی تحریف کی اگر کہیں کوشش ہو تو یہ لوگ اس کی تردید میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ دین کا دوسرا اگر وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے باطنِ دین، جس کا دوسرا نام ”احسان“ ہے، کی استعداد عطا فرمائی۔ ہر زمانے میں اس

گروہ کے بزرگ عوامِ الناس کا مرجع رہے ہیں۔ طاعت و نیکوکاری کے اعمال سے باطنِ نفس میں جو اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور دلوں کو ان سے جو لذت ملتی ہے، یہ بزرگ لوگوں کو ان امور کی دعوت دیتے ہیں نیز یہ انھیں نیک اخلاق اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔“

(ہمیات، ص ۲۵-۳۲)

حضرت پانچ حسین کمالؒ اپنی شہرہ آفاق تصنیف ”حالِ سفر“ صفحہ ۵۵ میں رقم طراز ہیں:

”..... گویا آنحضرت ﷺ نے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے دو انداز اختیار فرمائے۔ ایک علمی و فہمی اور دوسرا روحانی و قلبی۔ پہلے طریقے سے آپ ﷺ نے قرآن کریم کی آیات و احکام اور دیگر اصولِ حیات و حکمت سکھائے۔ اور دوسرے طریقے سے اپنی نگاہِ کیمیا اثر کے فیض سے ایمان لانے والوں کے شیشہ ہائے قلوب سے قبل از اسلام گناہوں اور غیر اللہ کی محبت کی تمام تر کثافت اور زنگ اتار کر اللہ کریم کے لیے شدید محبت کا رنگ اجاگر فرمادیا۔ پہلا طریقہ زبان و بیان سے متعلق اور دوسرا طریقہ القائی و انعکاسی اثرات کا حامل تھا۔ تبھی وجہ تھی کہ جو نبی کوئی شخص ایمان لانے کی غرض سے آپؐ کی خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا، اسکے قلب پر ایک نگاہِ مجرزاً اثر پڑی اور وہ نفس کی تمام تر آلاتشوں اور وساوںِ شیطانی سے پاک صاف ہو گیا۔ صحابی بن گیا۔“

مندرجہ بالا آراء کی روشنی میں یہ حقیقت کھلتی ہے کہ وہیں متنیں کے دو پہلو ہیں۔ پہلے شعبے میں ایمانیات، عبادات، اخلاقیات اور معاملات ہیں جو فقہی اصطلاحات اور

اوامر و نواہی پر مشتمل ہیں۔ یہ تعلیماتِ نبوی ﷺ کی ظاہری صورت ہے۔ اسے شریعت کہتے ہیں کہ قرآن، حدیث اور فقہ کے ستوں پر ایمان، عبادت، اخلاق اور معاملے کو استوار رکھا جائے۔ دوسرا شعبہ طریقتِ محمدی ﷺ نعمتوں، برکتوں اور تحفوں کا شعبہ ہے جس کا مقصود قرآن و حدیث کی روشنی میں روح کو تقویت دینے اور باطن کو طہارت و پاکیزگی کے زیر سے آرائشہ کرتے ہوئے ان قلبی کیفیات کا حصول ہے جو نبی گریم ﷺ نے تقسیم فرمائیں اور تا ابد عنایت فرماتے رہیں گے۔ یہ کسی ولی کو خود حضور ﷺ کی بارگاہ سے پہنچتی ہیں اور کسی کو اہلِ برزخ انعام کرتے ہیں۔

یعنی واضح ہو گیا کہ باطنِ دین کی حفاظت اور اس کا فروغ و ترویج اولیائے کرامؐ کے سپرد ہے اور انہیں کچھ ایسے فرائض سونپنے گئے ہیں جن کی بجا آوری ہر ایک کے بس میں نہیں ہوتی۔ بر صغیرؐ کے عظیم ترین صوفی اور علماء کے افتخار حضرت سید علی ہجویریؐ اپنی تصویف لطیف ”کشف المحوب“ (ص ۳۵-۳۶) میں فرماتے ہیں:

”اہل تصوف کی تین قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صوفی ہیں اور اپنے معاملات میں ہر اعتبار سے ثقہ اور کامل ہیں۔ یہ صاحبان اپنی ذات میں فانی اور ذاتِ حق میں باقی ہیں۔ یہ صاحبان وصول ہیں۔ دوسرے وہ جو متصوف ہیں۔ یہ اپنے مجاہدے سے مراتب حاصل کرتے ہیں اور صاحبان وصول کی پیروی کرتے ہیں۔ انہیں صاحبان اصول کہیے۔ تیسرا متصوف ہیں۔ یہ لوگ تصوف کے معاملات میں بالکل کورے اور بہروپیے ہیں۔ نقالی ان کا شیوه ہے۔ صوفیاء کے نزدیک ان کی حیثیت مکھی کی مانند ہے جو ہر وقت ہوس میں پتلا رہتی ہے۔ ان کا کام مال و دولت جمع کرنا اور جاہ و منصب حاصل کرنے کی فکر کرنا ہے۔ یہ صاحبان فضول ہیں۔“

بدقسمتی سے آج کے دور میں مستصوفین کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ انھیں شمار کرنا امر محال ہے۔ داتا صاحبؒ نے نہایت باریکی سے فانی فی اللہ اور باقی با اللہ کی دقيق مثال روشن کرتے ہوئے بتایا ہے کہ زندگی کی چمک دمک پر مر منٹنے اور اس کی عارضی رنگینیوں پر نظر رکھنے والے بھلا تصوف کے لازوال رنگوں سے کیونکر فیض یا ب ہو سکتے ہیں۔ یہ نکتہ غور طلب ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ہر دور میں فانی فی اللہ حضرات کو، ہی خلق خدا کی تربیت اور اسے صراطِ مستقیم پرلانے کے لیے تصنیفات منظر عام پر لانا پڑیں۔

مذہب کا ظاہر اور باطن بے شک الگ الگ طبقوں کے سپرد ہے لیکن اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ ظاہر و باطن میں دوئی ہے یا ان کی ہم آہنگی محال ہے۔ دین اسلام پھول ہے، جبکہ رنگ اس کا ظاہر اور خوشبو اس کا باطن ہے۔ سالک کو یہ بات ذہن نشین کر لئی چاہیے کہ مذہب کی باطنی ذمہ داری پوری کرنا ہی کافی نہیں بلکہ ظاہری اعمال کی عاشقانہ پروردش اور بجا آوری بھی باطنی بالیدگی کا باعث ہے۔ شاید یہی نکتہ تھا جسے سامنے رکھ کر شیخ ریاض الدین سہروردیؒ نے فرمایا:

”پھر مذہب کا ظاہر بھی ہے اور باطن بھی۔ اس کا ظاہر خلق اللہ کے ساتھ ادب کا استعمال ہے اور اس کا باطن نزول احوال اور مقامات کے وقت حق تعالیٰ کی معیت ہے۔ چنانچہ نبی گیریمؐ نے ایک شخص کو نماز میں اپنے کپڑوں کے ساتھ کھلیتے ہوئے دیکھ کر فرمایا ”اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے اعضاء میں بھی خشوع ہوتا۔“

(آداب المریدین، ص ۳۱-۳۰)

مراد یہ کہ خضوع و خشوع کا متحد ہونا لازمی شرط ہے ورنہ عبادت باطل ہوگی۔

اولیاء کے ارشادات کو سمجھنا لازمی ہے ورنہ خطرہ ہے کہ قاری آدھرے ادھورے مطلب کو پا کر مفہوم کو خلط ملط کر دے گا اور عمل کی کوتاہی کا مرتبہ ٹھہرے گا۔ ان رموز کی پہچان از حد ضروری ہے جو صاحب تحریر نے عبارت میں واضح یا پوشیدہ طور پر رکھ دیئے ہیں۔ بارگاہِ الہی میں حضوری کے لیے عقیدہ توحید کا صحیح ہونا ایک ایسی شرط ہے جو محض کلمہ پڑھنے سے پوری نہیں ہوتی۔ حضوری کا حصول صرف ایک صورت میں ممکن ہے اور وہ ہے سورۃ اخلاص میں بیان کی گئی صفات پر مکمل ایمان۔ سالک اگر اس سورۃ مبارکہ کا مجسم و مکمل گواہ نہیں تو گویا کچھ نہیں۔ افتخارِ اولیاء حضرت جنید بغدادیؒ کا فرمان ہے:

”کمالِ احادیث کے ساتھ اس کی وحدانیت کو جان کر اللہ کو فردی کیتا

جانا، وہ ایسا ایک ہے جس نے نہ کسی کو جنانہ خود کسی سے پیدا ہوا۔ اس کا

نہ کوئی مقابل ہے نہ کوئی مثل اور نہ ہم شبیہہ اس جیسا کوئی نہیں وہ

سمجع البصیر ہے۔“
(رسالہ قشیریہ، ص ۷)

قرآنِ کریم اور حدیث نبوی ﷺ پر عمل پیرا ہونا تصوف کا بہترین عملی اظہار ہے۔ مرشد کا کام ہے کہ سالک میں ”حل من مزید“ کی صفت اجاگر کرے اور اس را دراست کی طرف شوق دلائے جو ”قل هو اللہ احد“ کی منزل کی نشاندہی کرے۔ یہ ایسا مقام ہے جہاں انسانی فکر و عمل کی صلاحیت ماند پڑ جاتی ہے اور وہ رضاۓ باری تعالیٰ سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔ یقین کی اس منزل میں عارضی آسرے ماند پڑ جاتے ہیں اور حقیقی محافظ کا نقشِ جلی نورِ ایمان بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا ہے۔ جب سالک مکمل طور پر Surrender کر دیتا ہے تو ذاتِ الہی اس کی نگہبان بن جاتی ہے اور باقی تمام سہارے عارضی، جھوٹے اور کمزور لگتے لگتے ہیں۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَلَا يُؤْدِه حفظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ (البقرة-٥٥)

”اور اللہ تعالیٰ نہ ان کی حفاظت سے تھکتا ہے اور نہ اکتا تا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔“

اس کے ساتھ عجز بھی لازمہ تصوف ہے ورنہ سب کچھ غارت ہو جائے گا۔ فہم ہو کہ عقل، مگر ان ہو کہ تخلیلِ محسن، قیاس ہو کہ ہمارے حواس، سب کچھ عاجز ہے کہ اللہ اکبر کی صفات کا احاطہ کر سکے۔ وہ ذات بے کناریں کمثلاً شئی ہے، صورت و ہیئت اور شکل سے مبترا۔ اس لیے خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیقؓ کا یہ قول ذہن نشین کر لینا چاہیے جسے شاہ عبدالعزیزؒ، شاہ عبدالحق محدث دہلویؒ اور امام غزالیؒ جیسے علماء نے نقل کیا ہے:

العجز عن درك الا دراك۔

یعنی عجز ہی درا درا کھولے گا مگر اس طرح کہ علم و ایمان اسے چلا دے اور عشقِ حقیقی اسے رخشنگی عطا کرے۔ پھر معلوم ہو گا کہ مقامِ ذات میں احادیث سے مراد صرف اور صرف ذاتِ حق ہے اور اس کی حقیقت اور منبع علم میں نہیں سما سکتا۔ یہ نکتہ نبی اکرمؐ کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا:

ما عرفناك حق معرفتك

فکر کی انتہا معرفت ہے مگر یاد رہے کہ الحاد کاشکار اور بے لگام فکر حق کے عرفان کی بجائے گمراہی اور انکار کی جانب لے جاتی ہے۔ دوسری طرف حلال فکر واجب ہے جس کا ذکر اکابر صوفیاء نے کتب عالیہ میں کیا ہے۔ فکر حلال یہ ہے کہ سالک عظمت الہی کے باب میں غور کرے اور تذیرے سے کام لے۔ یہ وہ مقام ہے جو سالک کو دنیاوی جسمیلوں سے نکال کر احادیث کے رستے پر لے چلتا ہے، اس کے اندر قدرتِ الہی کا

مشاہدہ کرنے کی توفیق نہ پاتی ہے اور وہ انوارات کی توجیہہ عاشقانہ انداز میں کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ بے شک عشق وہ نکات تعلیم کرتا ہے جن تک مکتبی ذہنوں کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے فیصلوں میں کائنات کی تمام مخلوقات کو مد نظر رکھا جاتا ہے لیکن ایک عام آدمی کے پیشِ نظرِ محض اُس کا ذاتی معاملہ ہوتا ہے اور اس کی خواہشات اس کی کمزور دہنی کیفیت کی عکاس ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ اس امتحان گاہ کے تمام نتائج ہماری مرضی اور آرزو کے موافق ہوں۔ یہ خالق دو جہاں کی حکمت و منشار پر منحصر ہے کہ سنگلار خ چٹانوں سے ٹھنڈے میٹھے چشمے جاری کرے یا بے کراں پتے صحراؤں میں ہرے بھرے نخلستان پیدا کر دے۔ لہذا اپنی پسند کو اپنے رب کی پسند کے مطابق ڈھالنے اور اپنی مرضی کو اس کی رضا میں گم کرنے سے، ہی انسان حقیقی مسرت اور کامیابی سے آشنا ہوتا ہے۔ گویا حصولِ مقصد کی تگ و دو کے بعد انسان اپنی مساعی کے حوالے سے اللہ پر بھروسہ کر لے تو اس کا اضطراب ایک سکون آور کیفیت میں ڈھل جاتا ہے، یعنی اسبابِ ظاہری استعمال کرتے ہوئے معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا جائے تو اسباب کے پردے میں مبتب الاسباب کی طرف یہ مراجعت تو گل کہلاتی ہے۔

کارساز ما به فکر کاری ما

فکر ما در کاری ما آزاری ما

ہمارا کارساز (اللہ) ہمارے کام کی فکر میں ہے، جب کہ کام میں

ہماری فکر ہمارے آزار کا باعث ہے۔

احادیث پر ایمان کے بعد مomin حقیقتِ محمدی ﷺ تک آتا ہے جو ذات باری تعالیٰ کا اسمِ ثانی ہے کیونکہ آپ سید الانبیاء بھی ہیں اور خاتم الانبیاء بھی۔ قرآنِ کریم میں دین کے اکمل ہونے کی خوشخبری اسی پر دلیل ہے۔ حضرت عائشہؓ اور حضرت ابی امامہؓ سے

مروی وہ احادیث اس امر کو پایہ ثبوت تک پہنچاتی ہیں کہ عقل، نور اور روح سے دراصل عقلِ اول اور حقیقتِ محمدی ﷺ ہی مراد ہے کیونکہ باقی تمام موجودات اسی کے مظاہر ہیں۔ اس نکتے کی تفسیر میں عیاں ہو گا کہ تمام مراتب کی حیثیت عقلِ اول یا حقیقتِ محمدی ﷺ کے سامنے ثانوی ہے۔

تصوف سب سے پہلے ذاتِ الہی کے عرفان کا تقاضا کرتا ہے۔ یعنی مہر اسم مبارک دل پر ثابت ہو جائے اور یہ تعلیم دین وايمان کا حصہ بن جائے کہ شفاعت و سفارش بھی مرضیٰ باری تعالیٰ کے بغیر ممکن نہیں اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب غیر اللہ کا تصور سراسر محظوظ ہو جائے۔ بے شک مرشد چاہے جس مقام اور مرتبے پر فائز کیوں نہ ہو، اللہ کے حکم کے بغیر سفارش نہیں کر سکتا کہ اختیار اسی ذات کو حاصل ہے جو مختارِ کل بھی ہے اور مالک الملک بھی۔ اس لیے ایسے متولینِ عمل کے بغیر اس امید پر اپنے شیوخ کی چوکھت پر پڑے رہتے ہیں کہ ان کے مرشد انہیں ہر حال میں داخلِ بہشت فرمادیں گے، اپنے عقیدے کی اصلاح کریں۔

یہ آرزو بھی بڑی چیز ہے مگر ہدم

وصالِ یار فقط آرزو کی بات نہیں

میرے شیخ مکرم حضرت باغ حسین کمالؒ نے ایک بار مجھ سے فرمایا:

”یاد رکھو صرف بیعت کر لینے سے تمہارے ساتھی اس قابل نہیں ہو

جائیں گے کہ سلوک و معرفت ان پر کہل ہو جائے۔ انھیں خوفِ الہی اور

محبتِ رسول ﷺ کا سبق ہر حال میں یاد رکھنا ہے۔“

فقیر اپنے قول کی مکر را دیگری ضروری خیال کرتا ہے کہ سالک اپنے مرشد کی وساطت سے دربارِ نبویؐ میں باریاب ہوتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی آخر الزمان ﷺ،

ذات باری تعالیٰ کے بعد تمام مخلوقات کا سب سے بڑا آسرائیں جیسا کہ نبی گریمؐ کا ارشاد مبارکہ ہے:

”قیامت کے دن میں وہ پہلا شخص ہوں گا جس کی قبرش قیامت ہوگی اور میں ہی وہ پہلا شخص ہوں گا جس کو شفاعت کی اجازت ہوگی اور جس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔“

لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ آپؐ بھی معبودِ حقیقی کے حکم پر اقدس خم کرنے والے ہیں۔ جب اللہ کے محبوب مرضی حق کے بغیر کوئی قول و فعل سرانجام نہیں دیتے تو عام انسانوں کی کیا مجال۔ لہذا سالک کو چاہیے کہ قرآنؐ کریمؐ کی یہ آیت دل و جان میں سجائے:

قل انما انا بشر مثلكم يوحى الی (الکھف۔ ۱۰)

”کہہ دیجیے کہ درحقیقت میں بھی ایک بشر ہوں تمہارے جیسا، (فرق یہ ہے کہ) میری طرف وحی کی جاتی ہے۔“

مذکورہ آیت کے مطابق نبی گریمؐ نے اپنے قول و فعل میں بہر حال حکمِ الہی کی متابعت فرمائی اور اپنے آخری امتی تک ہر ایک کو یہ درس دیا کہ جو انسان خود کو امرِ ربیٰ کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اسی پر خوشنودیِ الہی کے دروازے ہوتے ہیں۔ اسوہِ محمدیؐ کے پیروکار ہمیشہ شریعت کے پابند رہتے ہیں اور کبھی اس سے تجاوز نہیں کرتے۔ سالک کا ایمان تب ہی کامل ہو گا جب وہ حضور ﷺ کو شافعِ محشر سمجھے لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ آپ ﷺ کی شفاعت بھی اللہ کے حکم سے نصیب ہوگی۔ ایک شرک نے شرک کبیر کا ارتکاب کیا یا شرکِ صغیر کا، وہ شرکِ جلی کا مرتكب ہوا یا شرکِ خفی کا، کبھی بہرہ یا ب نہیں ہو گا۔ چنانچہ قرآنؐ کریمؐ میں بار بار اس گناہِ کبیرہ سے

بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔

ان الله لا يغفران يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن

يشاء (النساء-٣٨)

”يَقِينًا اللَّهُ تَعَالَى أَپْنِي سَاتِهِ شَرْكٍ كَيْفَ يَمْلِئُ جَاهَنَّمَ كُوْنَيْسٍ بِخَشَا وَرَاسٍ كَمَا سَوَا

جَسَّهُ بِخَشْ دِيَتَاهُ“

ترمذی شریف کی یہ حدیث مبارکہ اسی نکتے کا تسلسل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ:

”میرے پاس اللہ کا پیغام آیا اور مجھے اللہ نے اختیار دیا کہ اللہ میری

آدمی امت کو جنت میں داخل کر دے، یا میں شفاعت کروں۔ میں

نے شفاعت کو اختیار کیا اور یہ شفاعت ہر اس مسلمان کو حاصل ہوگی جو

شرک پر نہیں مرے گا۔“

ایمان کامل بخشش و شفاعت کی بنیاد اور لازمی شرط ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

من عمل صالح من ذكر او انشى و هو مومن فلنحينه

حیوة طيبة (الخل - ٩٧)

”جو بھی عمل صالح کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت مگر شرط یہ ہے کہ

مومن ہو تو ہم اسے حیات طيبة عطا فرمائیں گے۔“

فقیر اس نکتے کو یوں تمام کرتا ہے کہ بے شک حضور ﷺ کی شفاعت اس شخص کو
نصیب ہوگی جس نے آپ ﷺ کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزاری اور اللہ کو واقعی
رب العالمین جانا۔

احکاماتِ خداوندی اور تعلیماتِ نبویؐ کے مطابق زندگی بسر کرنا صوفیاء کا طرہ
امتیاز ہے۔ صحابہ کرامؓ سے تابعین اور پھر تابعین تابعین سے اولیائے کرامؓ تک ہر سینہ عشق

کی جوت سے فروزاں دکھائی دیتا ہے۔ ان مبارک ہستیوں کے وجود مسعودی سے عشق کا معیار، سلوک کا وقار اور تصوف کا اعتبار قائم ہے۔ اس بارے میں شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے صراحت کے ساتھ ثابت کیا ہے۔

”صوفیاءَ کرام مسلمانوں کی وہ جماعت ہے جو اتباعِ رسولؐ میں سب سے زیادہ کامیاب ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے آپؐ کے اقوال کی مکمل پیروی کی۔ آپؐ نے جس بات کا حکم دیا انہوں نے اس کی تعمیل کی اور جس بات سے روکا اس سے باز رہے۔“

(عوارف المعرف، ص ۸۲)

الغرض کتبِ تصوف کا مطالعہ ثابت کرتا ہے کہ ہر دور میں صوفیاءَ نے حکمِ الہی اور فرمانِ رسولؐ کی بجا آوری کو اپنادستور و منشور قرار دیا۔ بقول حضرت سليمان تونسی:

”اتباع دو باتوں سے عبارت ہے۔ جس بات کا اللہ تعالیٰ اور رسولِ اکرمؐ نے حکم دیا ہے اس کی بجا آوری کی جائے اور جن باتوں سے منع فرمایا ہے انھیں نہ کیا جائے۔“

(تاریخ مشارج چشت، ص ۶۲۳)

رائم کے خیال میں تصوف اطاعتِ الہی اور پیرویِ رسولِ کریمؐ کے سوا کچھ نہیں۔ درحقیقت اطاعتِ الہی اور پیرویِ رسولِ کریمؐ کی حقیقی سمجھدائرہ تصوف میں شامل ہوئے بغیر انصیب بھی نہیں ہو سکتی۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنے نازک سفر میں رہنمائی کے لیے کس کا انتخاب کیا جائے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ نظام الدین اولیاءَ کی مشورت بہر حال پیش نظر وہی چاہیے۔ فرماتے ہیں:

”پیر ایسا ہو جو شریعت، طریقت اور حقیقت کے احکام کو اچھی طرح جانتا

ہو، اور جب صورتحال یہ ہوگی تو پیر کسی ایسی بات کا حکم نہ دے گا جو
خلافِ شریعت ہو۔“
(فواائد الفواد، ص ۲۵۰)

مندرجہ بالاقول کڑے معیار تجویز کرتا ہے۔ اول یہ کہ قرآن کریم کی سمجھوار کانِ
دین کی بجا آوری رسول کریم کا عشق، آپ ﷺ کی سنت کی پیروی کے ذریعے رتبہ اکبر
تک رسائی کی جدوجہدا اور مجازی نسبتوں کو تزک کر کے حقیقت اولیٰ پر ایمان، دوم نبی
عن انکار یعنی برائی سے رکنا اور روکنا، سچائی کو اس قدر راست کر لینا کہ وہ ایمان کا
جزو بن جائے اور غیر اللہ کا شائطہ تک نہ رہے۔ اہل سلوک نے مرشدِ کامل کے لیے
ایک باقاعدہ معیار مقرر کر کے گروہ کامیں کوتین درجوں کامل، اکمل اور مکمل میں تقسیم کیا
ہے لیکن عام طور پر اکمل اور مکمل کے لیے بھی لفظ کامل ہی مستعمل ہے۔ کامل وہ شخص
ہے جو خود تو باطنی کمالات کا حامل ہو لیکن کسی طالبِ فیض یا ب نہ کر سکے۔ اکمل اسے
کہا جاتا ہے جو خود بھی صاحبِ اسرار ہو اور فیضانِ باطنی وہ دلستہ ظاہری سے دوسروں
کو بھی فیض یا ب کرے۔ ایسا شخص اول الذکر سے بہتر ہے لیکن اسے مکمل قرار نہیں دیا
جاسکتا۔ مکمل اس صاحبِ کمال کو کہا جاتا ہے جو اپنی باطنی توجہ اور روحانی تصرف سے کسی
طالب کو چاہے وہ کسی قابل ہو یا نہ ہو، دربارِ اقدس میں پہنچا سکے۔ اس ضمن میں حضرت
باغِ حسین کمالؑ کا فرمانا ہے:

”اولیائے کرام میں اس شخص کو بھی کامل قرار نہیں دیا جاسکتا جو خود تو
وہاں (دربارِ اقدس) باریاب ہو مگر دوسروں کو وہاں لے جانے کی قوت
واجازت سے بہرہ ورنہ ہو۔“
(حال سفر، ص ۹۵)

جبکہ حضرت سلطان باہوؒ نے یہ بات زیادہ واشگاف انداز میں یوں بیان کی ہے:
”مرشد کامل طالب اللہ کا ہاتھ پکڑ کر منزل مقصود (دربارِ اقدس) تک

پہنچا سکتا ہے۔ جس شخص کو یہ قدرت نہ ہو اسے کامل کہنا غلط ہے بلکہ وہ راہزن ہے۔“ (عین الفقر)

گویا تصوف انسانی معاشرے میں رہتے ہوئے شریعت کی پاسداری اور تحفظ کا نام ہے اور شیخ کامل وہ چراغ طریقت ہے جو شریعت کا سہانا اور حقیقی روپ دکھاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی تارکِ شریعت، تارکِ صوم و صلوٰۃ یا نبی کریمؐ کی روحانی سرپرستی سے بے بہرہ دین کا محافظ بن بلیٹھے۔ شریعت اور طریقت کے تال میل سے تصوف وجود میں آتا ہے اور اس کا صحیح رستہ وہی ہے جس کی تعلیم قرآن و سنت نے دی ہوا اور سند بھی انہی مأخذات سے حاصل کی جائے۔ دوسری صورت میں زندگی اور بحمد تو ہو سکتے ہیں مؤمن و صوفی نہیں۔

تاریخ تصوف ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جب ربِ کائنات نے اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتے ہوئے ان کے درجات میں اضافہ کیا اور ان پر اپنی رحمتوں کے درکھو لے کیونکہ باری تعالیٰ نے رحمت کو خود پر لازم کر لیا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے:

کتب ربکم علی نفسہ الورحمة (الانعام - ۵۲)

”تمہارے رب نے رحمت کو اپنے اوپر لازم کر لیا۔“

”دلیل العارفین“ میں خواجہ خواجگان حضرت میعنی الدین چشتی اجمیریؒ کا یہ قول

ملتا ہے:

”عارفوں پر ایک حال ہوتا ہے۔ اس وقت وہ آگے بڑھتے ہیں اور ایک قدم جا برد عظمت سے گزر کر جا بکریاں تک جا پہنچتے ہیں اور دوسرے قدم میں واپس آ جاتے ہیں۔“ (ص ۱۲)

یاد رہے کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ کے مفروضات کو ان کے شاگرد اور مرید حضرت خواجہ بختیار کاکیؒ نے محفوظ کر کے ”لیل العارفین“ کا نام دیا تھا۔ سالکین کے واسطے یہ کتاب نعمت سے کم نہیں۔ ذوق و شوق اور مسافت کی لگن سالک کا حوصلہ بڑھاتی ہے اور سرفرازی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں:

”مجھے اللہ تعالیٰ نے بذریعہ الہام سمجھایا کہ تمہارے اوپر دو جامع اسموں کا نور منکس ہوا ہے یعنی اسمِ مصطفوی ﷺ اور اسمِ عیسویؒ۔ تو عنقریب کمال کے افق کا سردار بن جائے گا اور قربِ الہی کے تمام اقالیم پر چھا جائے گا۔“ (تفہیمات الالھیہ جلد ۲ ص ۱۲۵)

ظاہری طور پر غیر تربیت یا فتوحہ حضرات اس قسم کے دعووں پر استہزا کر سکتے ہیں کیونکہ انہیں اس عالم اور کیفیت کا قطعی شعور نہیں ہوتا۔ منازلِ سلوک میں یہ بہت معمولی باتیں ہیں اور یقیناً تصوف کا مقصود بھی نہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کرامتوں اور علم کے ذریعے اپنے بندوں کی دم سازی اور دل جوئی فرماتا ہے تاکہ مومنوں کی شکرگزاری کا بدلہ دے اور بے شک وہ وعدہ وفا کرنے والا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں اور وہاں کا نظام اور اوقات مختلف ہیں۔ جن کاموں کو لوگ مافوق الفطرت سمجھتے ہیں وہ اولیاء کی جلسات بن جاتے ہیں۔ رقم اور اس جیسے تصوف کے راہی جب ان واقعات پر غور کرتے ہیں تو سوائے سبحان اللہ کے اُن کی زبان سے اور کچھ نہیں نکلتا۔ سچ ہے کہ طبائع کی ہم آہنگی ہی لوگوں کو ایک دوسرے سے ملاتی اور انہیں باہم متوجہ کرتی ہے۔ برزخ میں ملاقات کے دوران حضرت شاہ ولی اللہ دہلویؒ کو جس مقام پر دیکھا وہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں۔ میں نے بعد از سلام انہیں ”یا قائم الزمان“ کہہ کر مخاطب کیا تو مجھے سینے

سے لگاتے ہوئے فرمایا:

”پاکستان ایک بار پھر عارضی مشکل میں پھنس گیا ہے لیکن یہ امرِ ربانی ہے آپ فکر نہ کریں۔ انشاء اللہ خوشحالی اور ترویجِ اسلام کا دور قریب ہے۔“
مزید فرمایا..... ”حضرت باغِ حسین کمال“ کے بعد آپ نے سلسلہ عالیہ اویسیہ کمالیہ کو اپنی ریاضت کے ذریعے خوب شباب دیا ہے۔“

میں نے عرض کیا..... ”یہ صرف میرے اللہ کا کرم، حضور نبی گریم ﷺ کی شفقت اور میرے حضرت جیؒ کی توجہ کا ثمر ہے ورنہ من آنہم کہ من دانم۔“ مسافر فیوض الحرمین میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ کی یہ عبارت دیکھ کر صاد کر چکا تھا۔
”مکہ میں تھا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو قائم الزماں دیکھا۔
اس سے میری مراد یہ ہے کہ جب اللہ نے اچھے نظام کو استوار کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے لیے مجھے قیام کا ذریعہ بنایا تا کہ اللہ تعالیٰ کی مراد پوری ہو۔“

اس میں کیا شک ہے کہ شاہ صاحبؒ کے درجات بہت بلند ہیں اور برصغیر کے علماء و صوفیاء پر آپؒ کی تعلیمات کا بہت ثابت اثر ہوا۔ آپؒ ہی تھے جنہوں نے حضرت امام ربانی مجدد الف ثانیؒ کے بعد دین اسلام اور تصوفِ حقیقی کی بے لوث خدمت کی اور ابن الوفوں کی فتنہ انگلیزیوں سے لوگوں کو آگاہ کیا۔ اور کیوں نہ ہو محدث دہلویؒ کا گھرانہ بنائی دین کی خدمت کے لیے تھا۔ میرے شیخ مکرم حضرت جی باغِ حسین کمالؒ شاہ صاحبؒ کا ذکر بڑی محبت کے ساتھ فرماتے اور مجھے اکثر ان کی تصانیف کے باریک نکات سے آگاہ کیا کرتے تھے۔
ولی تو حکمِ الہی کے بغیر بات ہی نہیں کرتا۔ چنانچہ ”قصیدۃ غوثیۃ“ میں حضرت

شیخ عبدالقدار جیلانی فرماتے ہیں:

و ما قلت حتی قيل لى قل ولا تحف

ما نت ولی فی مقام الولاية

”میں نے کوئی بات نہیں کی مگر اس وقت جب ارشاد ہوا کہ کہہ اور مت
ذر کیونکہ تو مقامِ ولایت میں میرا پختا ہوا ولی ہے۔“

صوفی ظن و گمان میں بنتا لوگوں کو یقین کی منزل تک پہنچاتا ہے اور اگر پھر بھی
کوئی محروم رہ جائے تو اُس کی اپنی قسمت - عامی اہل صفا کی حقیقی حالت و کیفیت کا
ادراک نہیں کر سکتا۔ حضرت شیخ صدر الدین قونویؒ حضرت مولانا نارومؒ کی شان میں یوں
رطب اللسان تھے:

لوکان لالا وہیہ صورۃ لکان هذ

”اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی صورت معین ہوتی تو وہ حضرت (مولانا نارومؒ)
کی صورت میں ظاہر ہوتا۔“ (ملفوظاتِ مہریہ، ص ۳۶)

سلوک و ذوق سے نابلد اور عشق سے دور شخص یہ فقرہ سُن کر کانوں کو ہاتھ لگائے گا
لیکن یہ مولا یہ رومؒ کا درجہ بتانے والا جملہ ہے۔ حضرت صدر الدین قونویؒ کوئی عام
صوفی نہیں تھے اور حضرت مہر علی شاہ گوڑویؒ جیسے محتاط عالم اور ولی یونہی ان کا قول نقل
نہیں کرتے۔ وجہ صرف اتنی ہے کہ مولانا نارومؒ کا عشق اس مقام پر تھا جہاں رنگ و خوشبو
ایک ہو جاتے ہیں اور اکائی پوری تابنا کی کے ساتھ جگمگا اٹھتی ہے۔ ایک عامی تو
حضرت شیخ عبدالقدار جیلانیؒ کا یہ قول:

قدمی هذہ علی رقبہ کل ولی الله

”تمام اولیاء کی گردنوں پر میرا قدم ہے۔“

پڑھ کر حیرت میں ڈوب جائے کہ حضرت نے یہ کیا فرمادیا لیکن فقیر نہلے بھی عرض کر چکا ہے کہ اولیاء اللہ کی باتوں میں رمزیں ہوتی ہیں جنہیں کوئی ولی ہی سمجھ سکتا ہے۔ حضرت باغ حسین کمالؒ نے ”حال سفر“ میں اس کی عقدہ کشائی یوں فرمائی ہے:

”آپ حضور ﷺ کے وسیع سیکرٹریٹ اور اولیائے زمانہ کے درمیان ایک ضروری کڑی ہیں۔“

ایک اور مقام پر غوثِ اعظمؓ نے یہاں تک فرمادیا ہے:

خضنا فی بحر لم یقف علی ساحله الافیاء

”ہم نے اس دریا میں غوطہ لگایا جس کے کنارے پر انہیاء کو کھڑا ہونا

نصیب نہ ہوا۔“

مذکورہ نکتے کو حضرت مہر علی شاہؒ نے نہایت دل آویزی سے بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ اس قول میں دریا سے مراد حقیقتِ محمد یہ ﷺ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ امتِ محمدیہ کے اولیاء، ہی اس حقیقت کے اداشناں ہو سکتے ہیں۔ خواجہ معین الدین چشتیؒ نے پیر ان پیر کے ارشاد پر اپنی گردان مبارک جھکا کر بادۂ تسلیم کا مزہ یوں ہی تو نہیں چکھا تھا۔ اولیاء کے ظاہری افعال و اعمال تو عامم آدمی کے سامنے ہوتے ہیں جن کی خالی خولی گواہی دی جاسکتی ہے اور بس لیکن روحانی سفر اور اس میں پیش آنے والے حالات و واقعات کی تصدیق عامم آدمی کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے اس باب میں زحمتِ لب کشائی بھی نہیں کرنی چاہیے۔ ان معاملات کو خود کی کسوٹی پر نہیں پر کھا جاسکتا کہ عقل بہر حال محدود دارے میں سفر کرتی ہے جبکہ عشق لامتناہی مسافت کا نام ہے۔ ربِ کریم نے انسان کو سمجھ بوجھ کے لیے تین قوتیں وہم، عقل اور بصیرت عطا کی ہیں۔ عقل کے مقابل وہم کمتر درجے پر ہے اور نورِ بصیرت کے سامنے عقل کی کوئی اہمیت

نہیں۔ یہ قبلہ نما تو ہو سکتی ہے لیکن قبلہ نہیں۔ سو محض عقل و خرد پر بھروسہ کرنے والے کو
 گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور
 چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے
 جیسی حقیقت سے روشنی حاصل کرنی چاہیے۔ بد قسمتی سے ہم کرامت فروش دور میں جی
 رہے ہیں جہاں تاریکین شریعت تصوف کے نام پر بلند بانگ دعووں سے دیواروں کی
 دیواریں سیاہ کیے بیٹھے ہیں۔ اگر اہل اللہ موجود نہ ہوں تو آس کے سورج ڈوب
 جائیں اور ہر سوتاریکیوں کے بھوت رقص کرنے لگیں۔ لیکن یہ صرف آج کا مسئلہ
 نہیں، ہر دو اس طرح کے مسائل سے آکر رہا ہے۔ یقیناً حضرت شاہ ولی اللہ نے
 بھی اس طرح کی صورت حال ملاحظہ کی ہوگی کہ انھیں یہ کہنا پڑتا:
 ”ایسے جاہل صوفی اور تصوف کے مدعی (جنہیں قرآن و سنت سے
 کوئی تعلق نہیں) دین کے چور اور ڈاکو ہیں۔“

(التفہمات الالھیہ، جلد دوم)

شاہ ولی اللہ کا دور بہت حد تک ہمارے عہد سے مماشی تھا۔ وہ زمانہ مرہٹہ گردی،
 مسلمانوں کی باہمی منافرت، حکمرانوں کی عیش پرستی اور امت مسلمہ کے زوال اور اس
 پر اصرار کی بدترین مثال ہے۔ ہمارا عہد یہود، ہندو اور نصاریٰ کی سازشوں، امریکہ
 گردی، اہل اقتدار کی جاہ پرستی، ملتی غیرت سے خالی ضمیر اور اسلامی روح سے تھی
 دلوں کا عہد ہے۔ ایسے میں فقہاء، صوفیاء اور علماء کا فرض ہے کہ اپنی ذمہ داریوں سے
 عہدہ برآ ہوں اور اللہ کی یاد اور نبی گریم ﷺ کی محبت سے دلوں کی دنیا آباد کرنے کی
 کوشش کریں تاکہ روزِ محشر شافعِ امم کے حضور شرمندگی نہ ہو۔ ایک عالمی
 طاقت (امریکہ) دنیا تی پھر رہی ہے لیکن اسے یہ معلوم نہیں کہ وہ سب اجل اس کے

تعاقب میں ہے اور انشاء اللہ وہ وقت دور نہیں جب اسے خاک چاٹنا پڑے گی اور اس کے لیے اپنا شیرازہ قائم رکھنا بھی محال ہو جائے گا۔ فقیر نے آج سے بہت پہلے ۱۸ ارجولائی ۲۰۰۱ء میں امریکی شکست و ریخت پر بات کرتے ہوئے ایک محفل کے سامعین کو گواہ بننا کر اعلانیہ کہا تھا ”.....شیر کا شکار کرنے کے لیے اس کی کچھار میں نہیں گھسا جاتا بلکہ اسے نکال کر وہاں لا یا جاتا ہے جہاں مچانیں لگی ہوں۔ گواہ رہیے گا کہ شیر کچھار سے نکل آیا ہے، ہا انکا لگایا جا رہا ہے اور وہ اسی طرف آرہا ہے جہاں مچانیں لگی ہیں۔ الحمد للہ، روحاںیوں نے ”سپر پاور“ کے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کے انتظامات کو حصی شکل دے دی ہے۔ امتِ مسلمہ کو مبارک باد کہ امریکہ کے انہدام کا وقت آگیا ہے۔“

شرط صرف اتنی سی ہے کہ اپنے اپنے دائروں میں رہتے ہوئے اپنی ذمہ داریاں پوری کی جائیں۔ آج فکر مند ہونے سے زیادہ اپنے اندر احساسِ ذمہ داری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل نظر اس بات پر متقلکر ہیں کہ قرآن و حدیث کی موجودگی میں جہالت اور دروغ فروع پار ہا ہے۔ یہ مشائخ کا فرض ہے کہ وہ فکرِ سُودوزیاں سے بیگانہ ہو کر صاحبانِ اقتدار اور عوام کی رہنمائی کریں۔ فقیر کے نزدیک یہ تجویز ممکن ہے جب فقہا و صوفیاء میں ہم آہنگی ہو اور فیصلہ دیتے وقت احتیاط ملحوظ رکھی جائے۔ پھر انشاء اللہ کبھی کوئی اپنے بھائی کا گلہ نہیں کاٹے گا، اُسے مکتر نہیں سمجھے گا اور مسجد کے صدر دروازے پر لگی ہوئی تختی کسی کا راستہ نہیں روکے گی۔ تصوف کا عرفان اسی کو ہو سکتا ہے جو قرآن و سنت سے آگاہ ہو اور انسانیت کی بھلائی کا جذبہ رکھتا ہو۔

ترویجِ دین حق اور فروعِ اسم ذات میں صوفیاء کا حصہ کسی بھی طبقے سے زیادہ ہے۔ تاریخِ تصوف ان معظم ہستیوں کی قصیدہ خواں ہے جنہوں نے نہ صرف وہیں

فطرت کی سر بلندی کے لیے عمریں صرف کر دیں بلکہ طریقت کے مختلف سلاسل قائم کر کے انسانیت کی رہبری کا فریضہ بھی سرانجام دیا۔ ان میں سے ہر ایک کی عظمت اور شان امتیازی ہے۔ لہذا اس مقام پر معروف سلاسل اور ان کے بانیان کا مختصر تذکرہ کرنا ضروری ہے تاکہ قاری جان لے کہ تمام سلاسل ایک شاداب گلدستے میں بجے خوش رنگ پھولوں کی صورت کس طرح باہم پیوست ہیں۔

رسولِ کریم ﷺ شیخ السالکین ہیں اور خود ذات باری تعالیٰ آپؐ کے شیخ۔ اس کے بعد تمام صحابہؓ کے سالک اور آپؐ ان کے شیخ۔ یہ سلسلہ اسی طرح جدید دور تک آتا ہے۔ تمام سلاسل تصوف حضرت علیؓ کے ماتحت ہیں اور بلاشبہ آپؐ ہی رسول اکرم ﷺ کے بعد تمام صوفیاء کے شیخ ہیں۔

تاریخی اعتبار سے سب سے پہلا سلسلہ چشتیہ ہے جس کے پابنی حضرت خواجہ ابوالحق شاميؒ ہیں۔ آپؐ اپنے شیخ مشاہد علوی دتوریؒ کے حکم پر چشت آکر قیام پذیر ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ کی وفات ۳۲۹ ہجری میں ہوئی۔ حضرت قطب الدین مودودؒ اور حضرت خواجہ عثمانی ہرویؒ (ہارویؒ) اس سلسلے کے ممتاز اولیاء گزرے ہیں جبکہ بر صغیر میں حضرت معین الدین چشتی اجمیریؒ کے ذریعے اس سلسلہ عالیہ کو عروج حاصل ہوا۔ آپؐ حضرت عثمان ہرویؒ کے مرید تھے اور انہی کے فرمان پر ہندوستان تشریف لائے تھے۔

سرتاج اولیاء، پیران پیر، مرکز رشد و ہدایت، حضرت محی الدین عبدالقادر جیلانیؒ (پیدائش ۲۷۰ ہجری) سلسلہ قادریہ کے بنیاد گزار ہیں۔ آپؐ نے حضرت سعید ابوالحیرؒ کے ہاتھ پر بیعت کی اور خرقہ خلافت پایا۔ مکتوبات، قصیدہ غوثیہ اور فتوح الغیب آپؐ کی مشہور تصانیف ہیں۔ خوشنی عظیم نہ صرف بہت سارے اساتذہ سے

علوم قرآن و حدیث اور فقہ میں فیض یاب ہوئے بلکہ راہِ سلوک میں بھی ان مراتب پر پہنچے جو آپؐ کی انتخار ہیں۔ بغداد کا ہر دور میں علم و فضل کا گھوارہ رہنا آپؐ کی کرامات میں سے ہے۔

سلسلہ سہروردیہ کے بانی صاحبؐ "آداب المریدین" حضرت خیاء الدین سہروردیؓ ہیں لیکن اس کی ترویج و اشاعت کے حوالے سے نمایاں ترین نام آپؐ کے بھتیجے اور مرید شیخ شہاب الدین سہروردیؓ کا ہے جو حضرت شیخ عبدال قادر جیلانیؓ سے بھی فیض یاب ہوئے۔ کتب میں آپؐ کا سن پیدائش ۵۳۶ ہجری ملتا ہے۔ آپؐ کی بلند پاییہ تصنیف "عوارف المعارف" آج بھی سالکین کے لیے خزینہ رشد و ہدایت ہے۔ آپؐ کے مرید سعدی شیرازیؓ نے اپنی نظم و نثر میں اکثر اپنے شیخ کا ذکر کیا ہے۔ علاوہ ازیں حضرت بہاؤ الدین زکریا ملتانیؓ بھی آپؐ کے خلفاء میں سے تھے۔

ایک اور بلند پاییہ سلسلہ نقشبندیہ ہے جو حضرت خواجہ محمد اتابیلویؓ سے شروع ہوا لیکن اس کی زیادہ شہرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبندؓ کے دور میں ہوئی جس کے بعد یہ سلسلہ نقشبند کے نام سے معروف ہوا۔ آپؐ ظاہری طور پر حضرت خواجہ شمس الدین امیر کلالؓ کے خلیفہ تھے لیکن خاص بات یہ ہے کہ آپؐ حضرت خواجہ عبد الحق مجدد والیؓ سے اولیٰ طریقے پر مستفیض ہوئے۔ آپؐ کے خلفاء میں خواجہ محمد پارسؓ، خواجہ علاؤ الدین عطارؓ اور مولانا یعقوب چرخیؓ بہت مشہور اولیاء ہیں جبکہ بر صغیر میں حضرت مجدد والیؓ ثانیؓ اس سلسلہ عالیہ کی آبرو ہیں۔

راثم کو سلسلہ اویسیہ کمالیہ سے نسبت کی سعادت حاصل ہے۔ سلسلہ اویسیہ کی تاریخ نبی گوریم ﷺ کے زمانہ مبارک ہی سے آغاز ہو جاتی ہے۔ اس سلسلہ میں

برکات و انعامات کسی سالک کو براہ راست حضورؐ کی بارگاہ عالیہ سے پہنچتے ہیں تو کسی کو اہل برزخ کے ذریعے عنایت کیے جاتے ہیں۔ ترسیل فیض کا یہ انداز کہ جس میں ظاہری ملاقات کے بغیر بھی روح کو فیض یا ب کیا جائے، اویسی کہلاتا ہے۔ جیسے حضرت اویس قرنیؐ حضور ﷺ کا زمانہ مبارک میسر آنے کے باوجود ظاہری طور پر شرف ملاقات حاصل نہ کر سکے لیکن اویسی طریق پر فیض یا ب ہو کر فنا فی الرسولؐ ہو گئے۔ تمام بانیان سلاسل اور دوسرے اکابر اولیائے کرامؐ کی روحانی تربیت اویسی طریقے پر بھی ہوئی کہ انھیں اہل برزخ سے بھی رہنمائی حاصل رہی۔ یوں اگر دیکھا جائے تو درجہ اویسیت پر سلسلہ اویسیہ ہی فائز ہے۔ اس کا طلوع و غروب وقتاً فوقتاً جاری رہا یہاں تک کہ میرے حضرت جی حضرت باغ حسین کمالؐ منصب عبد تک پہنچے اور آپؐ گودہ مقامات عطا ہوئے جو ہر کس دوناکس کا نصیب نہیں ہوتے۔ اس حوالے سے آپؐ "حال سفر" میں صفحہ ۱۲۳ پر رقم طراز ہیں:

"حضور ﷺ نے فرمایا..... جس غیر معمولی انداز میں تمہیں اویسی

طریقہ پر کثیر تعداد میں نبتوں اور انسانوں خلافت و انعامات سے نوازا گیا

ہے، اس کی مثال نہیں ملتی۔ اب تم اپنی خلافت کا اعلان کر کے ظاہری

طور پر بھی رشد و تلقین کا سلسلہ چلاو۔ تمام نبتوں ضم کر کے تمہارے نام

سے تصوف و سلوک کا ایک نیا سلسلہ جاری کیا گیا ہے۔"

۸ اپریل ۱۹۸۲ء سلسلہ اویسیہ کمالیہ کا یوم تاسیس ہے۔ حضور ﷺ کی خصوصی روحانی توجہ کے باعث یہ سلسلہ بہت تیزی سے اطراف و جوانب میں پھیل کر دلوں کو آجائے اور اخلاق کو سنوارنے کا فریضہ سرانجام دے رہا ہے۔

یہ تو معروف مشہور سلاسل ہیں لیکن ان کے علاوہ بھی بے شمار ذیلی سلاسل ہیں

جیسے رفاعیہ، مولویہ، صابریہ، نظامیہ، شطّاریہ وغیرہ اور ان میں بڑے بڑے اولیائے عظام کی ذوات پا برکات گزری ہیں۔ قاری کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ تمام دریا بالآخر ایک ہی سمندر میں جا کر گرتے ہیں۔ ”تصوف اور سریت“ (ص ۲۱۱، ۲۱۲) میں ”پروفیسر لطیف اللہ“ لکھتے ہیں:

”تمام سلاسل اس امر میں متعدد ہیں کہ سالک کا اصل مطلوب حق بجانہ تعالیٰ کی رضا کا حصول ہے جو اخلاقِ فاضلہ کی تصحیح اور تہذیب سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاقِ فاضلہ کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کے طریقوں میں قدرے فرق ہے۔ کوئی سلسلہ کی طریقے سے مقصود کو پاتا ہے اور کوئی کسی طریقے سے مراد حاصل کرتا ہے۔ غرض مقصود و مطلب میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔“

قرآن کریم نے خشیتِ الہی اور علم کو ایک دوسرے کے لیے لازم قرار دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کا درجہ صوفیاء کے سواتمام لوگوں سے بلند رکھا گیا ہے۔ ارشادِ ربانی ہے:

انما يخشى الله من عباده العلمؤا ان الله عزيز غفور (فاطر-۲۸)

”اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو (اللہ کی ذات و صفات کا) علم رکھتے ہیں۔ تحقیق کہ اللہ زبردست بخششے والا ہے۔“

صوفیانہ ادب نے انتہائی عرق ریزی سے تصوف کے معاملات اور انکشافات کو لوگوں تک پہنچاتے ہوئے ان کے اندر شیع طریقت روشن کی۔ اس مقام پر شاگین کے لیے تصوف کی چند نادر کتابوں اور ان کے مصنفوں کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں تاکہ صاحبانِ ذوق استفادہ کر سکیں۔ حضرت ابو نصر سرانجؒ کی گرام قدر تصنیف اللمع فی التصوف، حضرت ابو طالب المکنیؒ کا تحفۃ جانقرا قوت القلوب، شیخ ابو نعیم اصفہانیؒ کی

طبقات الاصفیاء، رسالتہ قشیریہ از شیخ عبدالکریم قشیری[ؒ]، سید علی بن عثمان ہجویری[ؒ] کی
 کشف الحجب، حضرت امام غزالی[ؒ] کی احیاء اعلوم، شیخ عبدالقادر جیلانی[ؒ] کی غنیۃ الطالبین،
 فرید الدین عطار[ؒ] کی تذکرہ الاولیاً، حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی[ؒ] کی عوارف
 المعارف، مثنوی از مولانا روم، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء[ؒ] کی فوائد الفواد، شیخ
 عبد الحق محدث دہلوی[ؒ] کی اخبار الاخیار، شیخ احمد سرہندی[ؒ] کے مکتوبات، شاہ ولی اللہ[ؒ] کی
 انفاس العارفین، حضرت مہر علی شاہ[ؒ] کی شمس الہدایہ، حضرت مولانا اللہ یار خان[ؒ] کی
 دلائل السلوك اور حضرت باغ حسین کمال[ؒ] کی حال سفر، یہ سب سالکین کو شوقِ سلوک
 دلانے میں معاونت کرتی ہیں اور ان کے مطالعہ سے نہ صرف شوقِ فزوں تر ہوتا ہے
 بلکہ جذبوں کو مہمیز بھی ملتی ہے۔ حقیقت میں قرآن کریم اور کتب حدیث کے بعد یہی
 کتابیں (بیشمول چند اور) اسلامی تصوف کا نچوڑ ہیں۔ ان کی سب سے بڑی خوبی یہ
 ہے کہ ان کے لکھنے والے ولی بھی تھے اور عالم بھی اور انہوں نے اپنی ریاضت اور
 مجاہدات کا نچوڑ پوری دلنشیں کے ساتھ ان عبارتوں میں سودا یا ہے۔ اب یہ طالب علم
 کی اپنی استعداد ہے کہ وہ ان سے کیا سیکھتا ہے۔ دراصل استفادہ کرنے کا جو ہر بھی
 اللہ تعالیٰ کی عطاوں میں سے ایک عطا ہے۔ پچھی طلب ہی اس منزل پر رہنمائی کر سکتی
 ہے۔ مذکورہ کتابوں سے پہلے تصوف کا راہی اگر قرآن و حدیث اور فقہ سے معرفت
 حاصل کر لے تو کوئی وجہ نہیں کہ اخلاصِ ثیمت اُسے عمل سے روکے اور منزلِ سلوک میں
 کہیں بھی پاؤں لغزش کا شکار ہوں۔ قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پوری توجہ سے تلاوت کرنا
 اپنی جگہ ثواب کا حامل ہے جبکہ آیات کی تفہیم و تفسیر بھی ذوق کو جلا بخشتی ہے۔ خاص طور
 پر وہ مدنی آیات جن میں یا ایہا الذین امنوا کہہ کر مومنین سے خطاب کیا گیا ہے
 نصیحت اور درس کا بہت دکش انداز لیے ہوئے ہیں۔ ڈاکٹر میر ولی الدین صاحب نے

اپنی تصنیف 'قرآن اور تصوف' میں بہت محنت سے ثابت کیا ہے کہ تصوف انہی لوگوں کا طریقہ صادقة ہے جو قرآن مجید کی سمجھ رکھتے ہیں اور اس کی رہبری میں سفرِ سلوک طے کرتے ہیں۔ یہاں مسافرا پنی معروضات مختصر کر کے رپ کریم کی عنایات کا شکر ادا کرتے ہوئے رو داوسفر کا آغاز کرتا ہے۔

۱۹۷۵ء فقیر کی مسافت سلوک کے باقاعدہ آغاز کا زمانہ ہے کہ انہی دنوں یہ طالب حضرت جیؒ کی بیعت میں حضرت مولانا اللہ یار خانؒ کی بیعت سے مشرف ہوا۔ پہلی تلقین ریاضت و مجاہدہ کی تھی۔ شیخ محترمؒ نے فرمایا..... ”طلب کی منزلوں تک باریابی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے احکامات پر عمل کیجیے۔“ سو آغازِ مسافت میں ہی اور ادو و مطائف کے ساتھ ساتھ فرقانِ حمید کی تلاوت مقدم کر لی۔ ۱۹۸۲ء میں حضرت موصوفؒ کی رحلت کے چند ماہ بعد فقیر نے اپنے اہل خاندان کے ہمراہ حضرت باغِ حسین کمالؒ کے دستِ حق پر بیعت کی سعادت حاصل کی۔ شاعرانہ طبیعت نے اسے ”بیعتِ کمال“ کا نام دیا۔ حضرت جیؒ نے فرمایا..... ”بشریت کا تقاضا ہے کہ ذکرِ الہی اور درود شریف کو ہر شے پر مقدم رکھو،“ تعمیل ارشاد کا وعدہ اور دعا کی درخواست کی۔

ایک رات خواب میں نبی کریمؐ کی زیارت نصیب ہوئی، دیکھا کہ آپ فرم رہے ہیں ”اللہ کریم نے تمہاری بیعت کمال“، والی اختراع کو پسند فرمایا ہے۔ ”عرض کیا؟“ یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پُر قربان، ان المحات کی سرشاری کب میسر آئے گی جب اس عاجز کو آپؐ کے دستِ مبارک پر بیعت کا شرف حاصل ہوگا۔“ اتنا کہنا تھا کہ میری آنکھ گھل گئی۔ ساری رات اور اگلے بہت سے شب و روز اسی بے چینی میں گزرے کہ وہ دربار جہاں ابو بکرؓ کی بزرگی، عمرؓ کے رُعب، عثمانؓ کی حیا اور علیؓ کے جلال کو تاب نہیں کر اذن بغیر لب ہلا سکیں وہاں میں نے کیا درخواست کر دی۔ دل نے کہا اپنے سفر کا تخيال کیا ہوتا کہ ابھی شروعات ہیں۔ بے کلی اتنی بڑھی کہ کئی دن اس جسارت پر نادم رہا۔ بار بار معافی کا خواستگار ہوا مگر دوسری جانب سے حضوری کا کوئی اشارہ تک نہ تھا۔

ان دونوں بے کیفی حد سے سوا تھی۔ تمام سرگرمیاں لا یعنی محسوس ہوتیں، گھر میں جی نہ لگتا اور اکثر کوئی کتاب بغل میں دا بے پڑھنے کے بہانے گاؤں سے متحقہ کھیتوں اور کسیوں میں بھٹکتا پھرتا، اکثر لبوں پر ایک ہی فریاد رہتی:

حضور بار و گر بلا وَا، حضور پھر سے کرم کی بارش

اس ساعتِ سعید کی یاد آج بھی دل پر شبِ نم کی طرح برستی ہے جب روز و شب کی مناجاتیں درجہ قبولیت سے ہمکنار ہوئیں اور رمضان المبارک ۱۴۰۸ھ کی ایک مبارک شب حضرت جیؓ نے دربارِ اقدسؐ میں پیش کیا۔ میں نے دوڑ کر پائے عرش مقامِ ﷺ چوم لیے اور اس قدر گریہ کیا کہ اہلِ محفل دلسا دینے لگے۔ حضرت علیؓ نے سر پر ہاتھ پھیرا اور اٹھنے کی تلقین فرمائی۔ خاتم المرسلینؐ، رحمۃ اللہ علیہم کا بحر کرم جوش میں تھا۔ آپؐ نے فرمایا.....

”بیٹے! شدتِ عشقِ عطا کے دروازے جلد کھول دیتی ہے۔ آدم بیعت کرو۔“

اللہ اللہ، کہاں مجھے ایسا بے مایہ، کہاں محبوبِ الہی۔ میں ایک بار پھر پائے مبارک
میں گر پڑا اور اتنے بو سے لیے کہ زبان میں فردوسیِ ذائقہ اتر آیا۔ اس اثناء میں حضرت
ابو بکر صدیقؓ اور حضرت علی الرضاؑ نے رسالتِ مامبؑ کی اجازت سے میرا ہاتھ پکڑا
کر آپؐ کے دستِ نورانی پر رکھا اور فرمایا ”بیٹے پڑھو،“

انَّ الَّذِينَ يَبَا يَعُونَكُمْ إِنَّمَا يَبَا يَعُونَ اللَّهَ (الفتح-۱۰)

”بے شک جو لوگ آپؑ کے دستِ مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ
درحقیقتِ اللہ سے بیعت کرتے ہیں۔“

دستِ مبارک کے لمس سے کیا کیا کیفیات وارد ہوئیں، کیا کچھ عطا ہوا، اذن
نہیں ورنہ بے خودی کہتی ہے کہ اہلِ دنیا کو بتاؤں کہ غلام کی حیثیت کیا ہے، بندگان
عشق کا مرتبہ کیا ہے۔ جی چاہتا تھا کہ سر آپؑ کے قدموں میں پڑا رہے اور دم نکل
جائے۔ عطا نے رتابی اور فیضانِ نبویؑ کی برکت سے میری زبان پر وہ آیت
مبارکہ جاری ہو گئی جو بیعتِ رضوان کی بشارت دیتی ہے:

لَقَدْ وُضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُوْمِنِينَ إِذَا يَبَا يَعُونَكُمْ تَحْتَ

الشجرہ (الفتح-۱۸)

”بے شک اللہ ان مومنین سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے
نیچے آپؑ کی بیعت کی۔“

اس حضوری کی کیفیت لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔

سلسلہ روز و شب اپنی مخصوص رفتار سے جاری تھا۔ کچھ عرصہ رویائے صادقہ کے
ذریعے اشاراتی تربیت کا معاملہ رہا جس کے بعد کیفیات نے ایک وجدانی رنگ اختیار

کر لیا اور چند نادر واقعات کے ذریعے آئندہ مسافت کے خدوخال واضح ہونے لگے۔ ایک واقعہ کا ذکر بطور تحدیث ثابت بے جانہ ہوگا۔ قیامِ راولپنڈی کے پہلے دور میں ایک روز نمازِ عشاء کے بعد اور اداؤ نطاائف میں مشغول تھا کہ نبی کریمؐ کا برین کے ہمراہ تشریف فرماء ہوئے۔ میں نے آپؐ کے تعلیمِ پاک کے بعد سب حاضرین کی قدم بوسی کی۔ رحمت اللعالمینؐ میری طرف بڑھے اور مجھے کھڑا رہنے کا اشارہ فرمایا۔

پھر اپنے دائیں ہاتھ کی مبارک انکشافت شہادت سے میرے سینے پر لکیر جیسا لمس بنا دیا۔ مجھے اپنی سائیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں اور یوں لگا جیسے میرا وقت آخر آگیا ہے۔

پھر آپؐ نے اسی طرح ایک بار پھر انکشافت مبارک سے اس عمل کو دہرا دیا۔ فقیر نے محسوس کیا کہ وہ اس جہان میں نووارد ہے اور یہ دنیا اس کے لیے نئی ہے۔ روح ایسے مصفا ہو گئی جیسے یومِ الست میں تھی اور دل سے غرض کی آلودگی سراسر دھو دی گئی۔ الحمد للہ۔

آپؐ نے فرمایا..... ”بیٹی پڑھو، رب الشرح لی صدری و رسولی امری“۔

میرے قیل کرنے پا آپؐ نے سینے سے لگاتے ہوئے ارشاد فرمایا..... ”بیٹی، ہم نے آپ کو پاک کر دیا۔ لوگوں کی پاکیزگی قلب پر توجہ دیں اور اللہ کی شکرگزاری کو حرزِ جاں بنائے رکھیں“۔

میں نے مذکورہ واقعہ کا ذکر اپنے والدِ گرامی اور شیخ محترم سے کیا تو آپؐ نے مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا..... ”بیٹی کتب تصوف میں اس بات کا تذکرہ موجود ہے کہ سالکین کو ان کے شیوخ نے مختلف طریقوں سے تطہیر کے عمل سے گزارا اور اویسیوں کو تو یوں بھی طویل وسیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی، نبی کریمؐ خود ان کی رہنمائی اور نگرانی فرماتے ہیں لیکن آپ پر ہونے والا کرم چیزے دیگر ہے۔ آپؐ کے دست مقدس سے شرحِ صدر کا ایسا واقعہ اس سے پہلے میری نظر سے نہیں گزرا۔“

حضرت جیؒ کے وصال (۳۱ دسمبر ۲۰۰۰ء) اور اپنی دستار بندی (۲۵ مارچ ۲۰۰۱ء) کے بعد مسلسل امتحانات ظاہری و باطنی کا سامنا رہا اور چند وابستگان سلسلہ کی ترجیحات میں تغیر کے سبب سلسلہ عالیہ کی حقیقی روح متاثر ہوتی نظر آئی تو کچھ مشانخ، سلسلہ عالیہ کو کم از کم سو سال کے لیے موقوف کرنے کی تجوادیز پر غور کرنے لگے۔ ایسے میں نبی کریمؐ نے فقیر کی درخواست پر اپنی کارکردگی کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیا اور پال آخر میری معروضات پر اظہارِطمینان کے بعد استقامت اور ثابت قدمی کی دعاوں کے ساتھ عارضی بحث کا حکم صادر فرماتے ہوئے اکابرین کو توجہ میں اضافے اور اس بحث کے خاتمے کی خصوصی تلقین فرمائی۔ ایک روز دورانِ مراقبہ باریاں ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا..... ”سلسلہ اویسیہ مختلف زمانوں میں تعطل کا شکار رہا ہے لیکن انشاء اللہ اب سلسلہ اویسیہ کمالیہ تا قیامت جاری رہے گا۔“

تمام حاضرین نے ”آمین“ کہا اور فقیر کو مبارک باد دی۔ اس اثناء میں ایک نورانی بزرگ ہاتھوں میں نہایت خوش رنگ سہرے مشروب کے بلوریں گلاسوں پر مشتمل طشت تھا مے واردِ خدمت ہوئے۔ نبی کریمؐ نے فقیر پر متبسم نگاہ ڈالتے ہوئے دریافت فرمایا..... ”کیا انھیں پہچانتے ہیں؟“ میں نے دست بستہ عرض کی..... ”پار رسول اللہ ﷺ! اگرچہ اس سے قبل ان کی زیارت سے مشرف نہیں ہوا لیکن دل گواہی دے رہا ہے کہ صدیوں کی شناسائی ہے، جب یہ تشریف لائے تو ان کے لبوں پر متبسم تھا۔ نور کی ایک لکیر نکل کر میرے سینے پر پڑی جو تطہیر قلب کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے آپ ﷺ اور اصحاب کبارؓ کے علاوہ اتنے خوبصورت وندان مبارک بھی نہیں دیکھے۔“ میرا اتنا کہنا تھا کہ سرورِ انبیاء نے میرے سر پر محبت سے اپنا دستِ شفقت رکھا اور فرمایا..... ”ٹھیک ہے ہم یہ شربت آپ کو انہی کے ہاتھوں پلا کیں گے۔“ پھر

حاضرین سے استفسار کیا ”اب آپ کا کیا خیال ہے۔“ خلقاء راشدین نے بیک آواز فرمایا..... ”بے شک امتحان کامیاب رہا۔ ہمارے خدشات دور ہو گئے۔“ اس گفتگو کے دوران میں حیران ساموڈب کھڑا رہا۔

سرکار ﷺ نے فرمایا..... ”بیٹے میرا خیال تھا کہ سلسلہ اویسیہ کو تسلیل عطا کر کے عالمِ اسلام کے روحانی و سیاسی معاملات آپ کے سپرد کر دیئے جائیں لیکن ضروری تھا کہ پہلے امتحان ہو جائے۔ الحمد للہ آپ کامران ٹھہرے۔“ ہر جانب سے مبارکباد کی صدائیں بلند ہوئیں اور میں نگوں سار کھڑا رہا۔ پھر جو شیعقیدت میں نبی گریم سے لے کر تمام حاضرین کے مبارک ہاتھ چوئے۔ جب صاحب طشت بزرگ کے ہاتھوں کو بوسہ دیا تو انہوں نے حضورؐ کا اشارہ پا کر سینے سے لگایا۔ میری یہ حالت کہ اشک تھمتے نہ تھے۔ عنایات اور وہ بھی دربارِ اقدس سے، جذبات کا ایک جوار بھائی تھا لیکن میں خاموشی سے دل ہی دل میں درود شریف کا ورد کرتا رہا۔

پچھے دیر مزید گزری تھی کہ آپ ﷺ کے لب ہائے مبارک ہلے اور فرمایا..... ”تابش بیٹے! یہ اولیس قریبی ہیں۔ آپ کا امتحان یہی تھا کہ اپنی نسبت کی جانب آپ کی کشش کتنی ہے۔“ میں ایک بار پھر عاشقِ صادقؑ کے سامنے جھکا تو انہوں نے میری دونوں جانب بو سے لیے اور وہ پچھے انعام کیا جو بیان سے باہر ہے۔ عطا کرتے جاتے اور جناب رسالت مآب کی جانب دیکھتے جاتے۔ حضور ﷺ ان کے ہر کلمے پر ”آمین“ کہتے جس کے بعد صحابہ کرامؓ بھی پیروی فرماتے۔

آخر میں نبی گریم نے فرمایا..... ”بیٹے اس سے قبل یہ معاملات کمال صاحب (حضرت جی) سراجِ جام دے رہے تھے۔ اب ان امور کو وہ برزخ سے دیکھیں گے۔ عالم ظاہر میں ہونے کے باعث یہ ذمہ داری آپ کے سپرد کی جاتی ہے۔ آپ

حضرت علیؑ اور میرے ماتحت کام کریں گے اور اپنی کارکردگی کی اطلاع دیں گے۔ تمام اصحاب کرامؐ اور اولیائے عظامؐ کی رہنمائی اور معاونت آپ کے شاملِ حال رہے گی۔ باقی تفصیلات (شیخ) عبد القادر جیلانیؐ اور (حضرت) باغ حسین کمالؐ بتاویں گے۔ آپ کا مشن فروغِ اسلام اور اس کے خلاف سازشوں کی شیخ کرنی ہے۔ سب سے پہلے پاکستان کے استحکام کو قیمنی بنائیں۔

میں جان گیا کہ ایک انتہائی دشوار کام میرے ذمے ہوا ہے۔ اسی تذبذب کی کیفیت میں گزارش کی..... ”یا رسول اللہ ﷺ آپ کا حکم سر آنکھوں پر مگر تمام بزرگ اتنی ارفع شان والے ہیں کہ انھیں کوئی ذمہ داری سونپتے ہوئے میرا قدیمیرے آڑے آجائے گا۔“ نبی گریمؐ نے تبسم فرمایا اور گویا ہوئے ”بیٹے تزویہ کی ضرورت نہیں، اطمینان سے اپنا کام کرتے رہیں۔ آپ کو چند حضرات کی ایک فہرست دے دی جائے گی۔ فوری طور پر ان کی ڈیوٹی لگا کر مجھے رپورٹ دیں۔“ بات دراصل یہ ہے کہ ارواح مقدسہ کا فیض ان کی ظاہری پرده پوشی کے بعد بھی جاری رہتا ہے اور اہل زمین کے معاملات ان کے روحانی تصرف کی بدولت بہتری کی جانب گامزن ہوتے ہیں مگر یہ بھی قانونِ الہی ہے کہ انتظامی امور کی ظاہری بآگ ڈور بہر حال ایک زندہ شخص ہی کے حوالے ہوتی ہے۔ جو ذمہ داری میرے سپرد فرمائی گئی وہ اتنی کٹھن تھی کہ بظاہر کامیابی کے امکانات محدود تھے مگر حضرت جیؓ اور جناب غوث الاعظمؐ نے دلسا دیا تو ہمت بندھی۔

ایک روز حاضری کی نوید ہوئی تو میں دست بستہ بارگاہِ عالی مقام ﷺ میں پہنچا۔ حضرت علیؑ نے حضورؐ کے اشارہ مبارک سے ایک زرفشانی ورق میری جانب بڑھایا۔ میں نے ورق کو ادب سے تھام کر آنکھوں سے لگانے کے بعد پڑھا تو حیرت کی انتہاء

رہی کہ بعینہ انہی دس ناموں کی فہرست تھی جو حسن اتفاق سے میرے ذہن میں تھے۔
حضور ﷺ نے فرمایا..... ”ایران، ترکی، مصر اور چین پر خاص توجہ دیں۔ مقررہ
مدّت میں سارا کام مکمل ہونا چاہیے۔ حضرت علیؓ آپ کی سرپرستی فرمائیں گے۔ فوری
رہنمائی کے لیے اپنے شیخ حضرت باغ حسین کمالؒ سے مشورہ کر لیا کریں۔“ میں
اجازت کے لیے جھکا تو سرکارؒ نے ماتھا چوما اور فرمایا..... ”زمین پر کام کرنے کے
لیے ضروری ہے کہ آپ کو بزرخ اور افلاک کے تمام منطقے و کھادیے جائیں تاکہ بعد کی
تمام منازل آسان ہو جائیں۔ آپ کا سفر کسی بھی وقت شروع ہو سکتا ہے۔“

دربارِ اقدسؐ سے واپس آتے ہی دنیا کو دس حصوں میں تقسیم کیا اور تمام بزرگوں
سے روحانی رابطہ کر کے ہر علاقہ ایک محترم کی نگرانی میں دے دیا۔ ان جلیل القدر
ہستیوں نے محبت اور خلوص کے ساتھ تعاون کا یقین دلا یا اور شفقوتوں سے نوازا۔ فقیر کو
تفصیلی بیان کا اذن نہیں، کچھ وضاحت بھی اس لیے کی کہ بنیاد قائم ہو سکے۔ یوں بھی
راقم حالِ سفر اخصار کے ساتھ کہے گا کہ شوق و ذوق کے حامل اپنی اپنی استعداد کے
مطابق نکات کو کھولیں اور حسب توفیق فیض پائیں۔ فقیر کے مشاہدات کی ابتداء ارضی
سیر سے ہوئی۔ ہفت بھر کا ایک ایک عالم، قطرہ قطرہ کھولا گیا تاکہ زائر عجائب ملاحظہ
کرتے ہوئے تسبیح کرتا چلے۔

تلخ و شیریں ذاتوں میں قدرت نے کیا کیا نشانیاں رکھیں کہ زمین بٹ گئی اور بعد میں یہی بحور براعظموں کی تقسیم کا باعث بنے۔ ہر دریا میں اس زمین کا ذائقہ تو ہے ہی جس پر وہ بہتا ہے لیکن کہیں لطف پروردگار ہے اور کہیں پیٹ کریا۔ کچھ ایسے ہیں جن کے پانی کی بو سے جان دار بے جان ہو جائے اور کچھ ایسے کہ نافع اور پورش کرنے والے ہیں۔ پھر ان کے بہاؤ مشرق، مغرب، شمال اور جنوب میں ترتیب کے ساتھ رکھے گئے جن کی شاخیں بھی تہذیب اور تنظیم کی مدد کرتی ہیں۔ مسافر نے شور و شیریں بحور کے عجائب دیکھے، مخلوقات کا مشاہدہ کیا اور احرار و اخضر کی نشانیاں ملاحظہ کیں۔ روشنی اور تاریکی کا حال گھلا تو مرج البحرين اور منبع البحرين کی حقیقت واضح ہوئی۔ بے شک چشمہ حیات ذات باری تعالیٰ کی عجیب اور عظیم نشانی ہے۔ دو پانیوں کے درمیان مگر ابدی زندگی دینے والا۔ اس دوران کھلا کہ ملابپ زندگی کی تشوونما

کرتا ہے۔ بحور کے وصال کا مقامِ خاص، حضرت خضرؑ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہؑ کی جائے ملاقات دیکھنے کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ جناب خضرؑ کو پہچان کر عرض کی ”عشق حیاتِ ابدی“ ہے اور یہ عاجز اس پانی کو چلتے دیکھ کر عاشقِ حقیقی کا توکل یاد کرتا ہے۔ توکل ہی ابدی زندگی ہے اور وصال کو فنا نہیں۔“

دُل اب تو عشق کے دریا میں ڈالا

تو کلت علی اللہ تعالیٰ

فرمایا.....” یہ وصل کی خواہش ہی تو ہے جو مومن کو توکل عطا کرتی ہے۔ وہ اُسی کی جانب دیکھتا ہے جو آخر کار اسے اپنا جلوہ دکھائے گا۔“ پھر آپؐ نے فقیر کو دعوت دی ”اس میں سے اگر کچھ پینا ہے تو اجازت ہے۔“ عرض کی.....“ اے رہنمائی کرنے والے! ہم امتِ عظیمی کے حقیر ہی، فخرِ انبیاء کی نگاہِ پاک سے بڑھ کر کون سا جامِ حیات ہے جو ابدی کیف دے۔ خدا شاہد ہے کہ ان کی محفل میں گزر اہوا ایک ایک پل ہزار صدیوں سے بڑھ کر ہے۔“ داد دینے کے انداز میں فرمایا.....“ آپ معیارِ عشق پر پورے اترے۔ بے شک محمد عربیؓ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے والے حیاتِ جاودا نی پائیں گے۔ میری دعا ہے کہ ربِ کریم رسولِ پاک ﷺ کے عقیدتِ متداول کی یہ شانِ سلامت رکھے۔“

میں نے دریائے اسود کی بابت حضرتؐ سے دریافت کیا اور اس کے اخفاء کو مصلحتِ ربائی جان کر سر جھکا دیا۔ بحر اسود گویا ارضی سطح پر شانِ احادیث کا جلال ہے۔ ابتدا اور انتہاء سے وراء، ادرائک سے بالا، صفات کے لیے محال اور ذات کا اظہار۔ یہاں کی مخلوق عجب العجائب ہے جبکہ احرار اخضر ایک دوسرے کی ضد ہیں۔ ایک معاون اور مولیٰ دوسری مخلوق سے خالی اور ہلاک کرنے والا حتیٰ کہ ارد گرد والوں کو بھی

پناہ نہ دینے والا۔ احمد ہدم، غم خوار اور دوست ہے، سچے موتیوں سے بھرا ہوا، مومنین کو جگہ دینے، ان پر راستے کھولنے اور روح کو سہلانے والا۔ مجھے اس کے پانی میں مادرانہ شفقت اور پدرانہ انس ملا۔ وہاں فہم کو زیبائی اور نکتہ رسی حاصل ہوتی ہے۔ اس کے برعکس اخضرودل کی طرح اپنی طرف کھینچتا اور ہلاکت خیز تباہی سے دوچار کرتا ہے۔

الامان۔ الحفیظ۔ ان الله على كلی شئ قدیم
مسافر جب اپنی فرشی اور عرشی مسافت مکمل کر کے لوٹا تو اسے معلوم ہوا کہ دریاؤں اور آسمانوں کی کیفیت و حالت میں بہت ممائش ہے۔ یوں ارض و سما کا توازن بھی سمجھ میں آیا اور صنایع کامل کی حمد کا نیا موقع نصیب ہوا۔ شعر کا ذوق ہے اس لیے راقم تلازے کے پردے میں بعض رشتتوں کو جان لیتا ہے۔ گویا فنِ شاعری اگر حقیقی طلب کا حامل ہو تو معنی کھل جاتے ہیں۔

بع شاعری جزویست از چشمبری

دریاؤں کا وظیفہ اس لیے کیا گیا کہ انواع و اقسام میں زمان و مکان کے خالق کی ثناء منظور تھی ورنہ عجائب اور مظاہر کا شمار انسانی ذہن سے بہت بالا اور بعید ہے۔ زائر ان سے گزر کر زمینیوں کی سیر کو نکلا جس کا اذن دربارِ اقدس ﷺ سے ملا تھا۔

طبقاتِ سبعہ میں تہ در تہ پچھی زمین حیرت و استحباب اور عظمت و کبریائی کا مقام ہے۔ فقیر نے ان زمینوں کو ایک دوسرے سے یکسر مختلف پایا اور دیکھا کہ رنگ، ہیئت، کیفیات، اثر، مخلوق اور نوع کے اعتبار سے الگ الگ ہیں۔ پہلے طبقے میں ذی نفس قیام پذیر ہیں۔ یہاں خاکستری رنگ چھایا ہوا ہے حالانکہ ابتداء میں یہ بیضہ سے زیادہ اُجلہ اور نافے سے بڑھ کر مرکار کا حامل تھا۔ اس کا بنیادی رنگ بدل جانے کے باوجود اللہ نے اسے سب سے بلند تر مرتبہ عطا کیا ہے کہ یہیں ایک لاکھ چوٹیں ہزار پنج بیہقی قیام پذیر ہوئے اور کلمۃ اللہ کی بنیاد پڑی۔ ایک حصہ خشکی اور باقی سب پانی ہے۔ یہاں ظلمات میں یا جوں ماجوں ہیں جو نفسی حصار میں ہیں۔ چائے جاتے ہیں مگر دیوار ہے کہ قائم ہے۔ مسافر کو بتایا گیا کہ نزولِ مہدیٰ تک یہ عمل جاری رہے گا پھر یہ قتل ہوں گے۔ یہ بشارت بھی دی گئی کہ لشکرِ مہدیٰ کا ہراول دستہ ذاکرین پر مشتمل ہو گا اور

نمایاں خدمات سرانجام دے گا۔ حقیقت سلوک سے نا آشنا قاری اس بات پر حیرت کا اظہار کر سکتا ہے لیکن ذاکرین کی اہمیت کے حوالے سے ”مسلم شریف“ کی یہ حدیث مبارکہ پیش نظر ہنی چاہیے:

عَنْ أَنْسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّدَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقُومُ

الساعَةُ عَلَى احَدٍ يَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ

”حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا“ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک دنیا میں ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔“

اجتماعی ذکر کے حوالے سے بخاری شریف کی یہ حدیث خاص طور پر توجہ کی حامل ہے۔

لَا يَقْعُدُ قَوْمٌ يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا حَفْتُهُمُ الْمَلَائِكَهُ وَغُشْتُهُمُ

الرَّحْمَتَهُ وَنَزَلتَ عَلَيْهِمُ السَّكِينَتَهُ وَذَكَرُهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ

عِنْهُ هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى جَلْسِيهِمْ

”جب کچھ لوگ مل کر ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں تو ملائکہ انھیں ڈھانپ لیتے ہیں اور رحمت ان پر چھا جاتی ہے۔ اور سکینہ نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ملائکہ میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ وہ ایسی جماعت ہے کہ ان کے پاس بیٹھنے والا بدبخت نہیں رہ سکتا۔“

مندرجہ بالا احادیث سے ذکر الہی، اولیائے کرام کی صحبت اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی برکات و اضخم طور پر اجاگر ہوتی ہیں، یہاں تک کہ

سَعْيٌ صَحْبَتْ صَاحِبَ تَرَاصَابَ لَكَنْدَ

کے تحت صرف صحبت ہی اتنی نافع ہوتی ہے کہ خوش بختی انسان کا مقدر بن جاتی ہے اور وہ حبِ الہی سے بہرہ مند ٹھہرتا ہے۔ اصطلاحِ تصوف کی رو سے اسمِ ذات کی مداومت ذکر کہلاتی ہے۔ دلوں کی زندگی اللہ کا ذکر ہے اور اس کی لوکانہات کے جس ذرے تک پہنچتی ہے اسے زندہ کر دیتی ہے۔ جب اسمِ ذات کی تجلیات ذا کر پرواہ ہوتی ہیں تو رفتہ رفتہ اس کی صفات و برکات سالک کے دل میں سرایت کرتی چلی جاتی ہیں۔ گویا ذکر سے نہ صرف روح کو تقویت ملتی ہے بلکہ اس کے خواص و اثرات بھی قلب انسانی پر مرتب ہوتے ہیں اور یوں سالک کی شخصیت خاص انداز میں افزائش پاتی ہے۔ صوفیاء کے ہاں ذکر کئی طریقوں سے رانج ہے جن میں سے ذکرِ جہر، ذکرِ پاس انفاس، ذکرِ نقش، ذکرِ خفی اور ذکرِ یاداشت زیادہ معروف ہیں لیکن اس حوالے سے نبی کریم ﷺ کی رہنمائی حرفِ آخر کا درجہ رکھتی ہے۔ آپؐ نے فرمایا:

خیر الذکر الخفی (مسند احمد)

”سب سے بہتر ذکر، ذکرِ خفی ہے۔“

سوقارئینِ محترم اس سے پہلے کہ یہ سازِ ہستی بے صدا ہو جائے، ذکرِ خفی قلبی کو معمولِ حیات بنالیں تاکہ اللہ کی محبت کو استحکام اور دوام حاصل ہو۔

شمال یعنی اتر کی زمین ابھی تک اسی طرحِ اجلی ہے جیسا کہ ابتدائیں تھی۔ یہیں دراصل حضرت خضری کی شاہی ہے البتہ کہیں بھی جاسکتے ہیں کہ فی زمانہ یہ اقليم انہی کے حکم میں دی گئی ہے۔ طبقہ اول کا یہ حصہ برگزیدہ مخلوق کا مسکن ہے۔ یہاں فقیر کو اللہ نور السفوت والارض کا مفہوم سمجھا آیا۔ مسافرنے ابتدائی ارضی رہائش کو سلام کیا تو جواباً مسٹ مسلمہ پر سلامتی بھیجی گئی اور ذاتی حوالے سے بہت سی خبریں دی گئیں۔ زمین کا طبقہ دوم اہل ایمان جنوں کا مسکن ہے۔ یہاں عشق ہے اور دوام کا

احساس ہوتا ہے جس کے باعث طبع لہلہا اٹھتی ہے۔ مگر یہ بھی رپ کریم کی قدرت ہے کہ یہ جن، انسان کے بنیادی جو ہر یعنی حب اللہ، عشقِ رسول اور جذبہ ایمانی کی تاب نہیں لاسکتے لہذا کلمہ گو ہونے کے باوجود یقین و تاب کھاتے اور عداوت پر مائل رہتے ہیں۔ البتہ اتنا ہے کہ راقم نے وہاں کسی جن کے ہاتھوں انسان کی ہلاکت اور ایذا ملاحظہ نہیں کی جیسا کہ بعض سُنُب میں مرقوم ہے۔ ممکن ہے ان مصنفین کے تجربات میں ایسے واقعات آئے ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ راقم نے مشاہدہ کیا کہ اس طبقہ زمین میں روز و شب کے اوقات طبقہ اول سے مختلف ہیں۔ لہذا یہاں ہنگامِ عبادت و ذکر میں تبدیلی لازم ہو جاتی ہے۔

پاندھی تیرے طبقے میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ یہاں کے حالات دوسرے طبقے سے مکسر جد ایں۔ ایمان کی رمق نہیں، ہر جانب کفر والحاد کی خوست ہے۔ یہاں کے جن طبقہ اول میں جا کر گراہی اور شرک پھیلاتے ہیں اور انسان کی صورت بدل کر یوں گھل مل جاتے ہیں کہ ان کی شناخت صرف عارف ہی کر سکتا ہے سو ایمانِ کامل والی آبادی کا رُخ نہیں کرتے۔ انہوں نے اس عاجز کو دیکھا تو دُور بھاگے۔ بسم اللہ شریف اور درودِ پاک کا حصار مسافر کو حفاظت میں لیے مشاہدہ کر اتا رہا اور دیکھا کہ نہایت کراہت بھری صورتوں کے حامل ہیں اور تحجیماتِ اسمائے حسنہ کی تاب نہیں لا سکتے۔ نور سے بھاگتے ہیں اور یہ جاننے کے باوجود کہ باطل پر ہیں، شرک سے کنارہ نہیں کرتے۔ فقیر نے اپنے شیخِ محترم کے تنقیح میں دعوتِ حق کا آغاز کیا اور الحمد للہ جنات کے بے شمار قبائلِ دائرۃِ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت خضر پہلے ہی وظیفہ ‘والناس’ کی اجازت مرحمت فرمائی کے تھے سو پڑھتا جاتا اور بڑھتا جاتا۔ یہ جائے عبرت ہے اور پناہ مانگنی چاہیے تا کہ باری تعالیٰ نبی گریم کے صدقے کشادگی قلب

عطافرمائے۔ یہاں ختم اللہ علیٰ قلوبہم کی تفہیم بھی ہوئی اور بتایا گیا کہ مُبر کے گئے دلوں میں انسان ہی نہیں جنات کے قلوب بھی شامل ہیں۔ اس طبقہ کے مشرک جن کسی صورتِ مومنین کی شکل میں نہیں آسکتے تاہم اس کام کے لیے انھیں ضعفِ ایمان میں بمتلاکئی انسان میسر آ جاتے ہیں۔ فقیر اس سفر پر روانگی سے قبل اپنے شیخ حضرت باغ حسین کمالؒ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ سورۃ الناس کی تلاوتِ ایمان کی پختگی کا باعثِ بُنْتی ہے اور اگر اس سے پہلے سورۃ اخلاص بھی پڑھ لی جائے تو مسافت آسان رہتی ہے۔

زمین کا چوتھا، پانچواں اور چھٹا طبقہ سفلی مخلوقات کا ٹھکانا ہے۔ ان زمینوں پر لال، نیلا اور سیاہ رنگ چھایا ہوا ہے جو دعا، فریب، قتل و غارت اور گمراہی کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں کراہت اور سفلے پن کا احساس نمایاں ہے۔ ان طبقات کے جنات و شیاطین بھٹکے ہوئے اور صراطِ مستقیم سے یکسر ڈور ہیں۔ ان کا کام ہی ہلاکت، شرک اور کفر کی تعلیم دینا ہے۔ چھٹے طبقے کے انتہائی سرکش و نافرمان بasi مٹی، آگ، ہوا وغیرہ کی اقسام سے ہیں۔ یہاں عناصر کی کار فرمائی پر عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ کچھ فریب و مکر میں حد سے بڑھے ہوئے ہیں۔ کچھ خدشات اور وسو سے پیدا کرتے اور شہبے میں ڈالتے ہیں۔ بعض حدودِ عنصری سے باہر نہیں نکل سکتے سو خود کو کو سنے اور اپنا سر پھوڑنے میں مصروف رہتے ہیں۔ چند ایک نکلتے ہیں اور انسانوں کو گراہ کرتے ہیں۔ ان گروہوں پر کوئی نہ کوئی ابليس حاکم ہے جو انھیں مکروہات اور لغویات کی تربیت دیتا ہے۔ سب سے اوپر وہ ہے جس نے آدمؐ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا۔ شیاطین کا یہی سراغنہ انھیں احکامات دے کر مختلف کاموں پر مقرر کرتا ہے جن کی انجام دہی میں یہ کمزور اہل ایمان پر یلغار کر کے پے در پے بدعتات و منہیات میں بمتلاکر ڈالتے ہیں۔

رائم نے انھیں دیکھ کر جان لیا کہ اپنی کی ذرتیت ہے لہذا ہر مقام پر لا حول ولا قوہ
الا بالله العلی العظیم کو دریز بان رکھا اور یوں محفوظ رہا کہ فقیر کو دیکھ کر گویا دانت
کچکچا تے تھے مگر پیڑت حق کے باعث دم نہ مار سکتے تھے۔ خالق کائنات نے انسان کی
 عبرت کے لیے کیا کچھ سامان کر رکھا ہے اور مومن کو ایسی قوتِ ایمانی سے نوازا ہے کہ
شیاطین و منکرین اس کے سامنے بے بُس ہو جاتے ہیں۔

الغرض ان طبقات کے شیاطین کی اقسام بے شمار ہیں۔ لائق، جرم، گناہ، بکریہ کی
ترغیب دینے اور شہوانی جذبات کو بھڑکانے والے۔ یہ عبادت سے روکتے ہیں اور ایسا
ڈھنگ اختیار کرتے ہیں جو طمع دار کو گھیر کر لعنت آمیز رنگینی میں بدلانا کر دیتا ہے۔ ہر قسم
کی معصیت کا ارتکاب ان کا پسندیدہ عمل ہے اور وہ اس کی ترویج میں یوں مگن ہیں کہ
صرف اللہ کا کرم اور حضور ﷺ کی شفقت ہی ان کے شر سے محفوظ و مامون رکھ سکتی ہے۔
بعض ایسے ہیں کہ انھیں دیکھنے والا کراہت کے سبب سُدھ بُدھ کھو بیٹھے۔ ان
میں ایسے بھی ہیں جو ہمہ وقت انسان کے تعاقب میں رہتے ہیں تاکہ اُسے سرگشی پر
آمادہ کر سکیں۔ کچھ چکمہ دے کر بھٹکاتے اور آنا فانا انسان کی منزل کھوٹی کر دیتے
ہیں۔ ایک غافل انسان ان کے حسبِ مشاء ہر خطأ کا مرتكب ہو رہا ہوتا ہے مگر ضعفِ
ایمان اس کے سوچنے کی صلاحیت ہی سلب کر لیتا ہے اور وہ ہوش آنے پر حیرت و
ندامت کا اظہار کرتا ہے۔ مسافرنے ایسے شیاطین بھی دیکھے جن کی موجودگی روح ہی
محسوں کر سکتی ہے اور انہی میں معلوم ہوتا ہے کہ جکڑن سخت ہے۔ الامان، الحفیظ۔ یہ
بہت قوی ہیں، مرکز پر حملہ کرتے ہیں۔ ان کے گروئے انھیں بتا رکھا ہے کہ اصل مقام
روح ہے جہاں پر لگی ہوئی ضرب انسان سے ہوش و حواس چھین لتی ہے۔ فقیر کو گویا دایا
کہ انسانوں میں ان کے نمائندے بہت شیریں گفتار اور بظاہر اللہ کی قسمیں کھانے

والي ہوتے ہیں مگر درحقیقت تازعات پیدا کرنے والے اور اللہ سے دور ہے جانے والے۔ سورۃ البقرہ (۲۰۵-۲۰۳) میں ارشاد ہے:

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَشَهِدُ

اللَّهُ عَلَىٰ مَا قَلَبَهُ وَهُوَ الدَّالُ الخصام وَإِذَا تَوَلَّ يَسْعِ فِي

الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيَهْلِكَ الْحَرثَ وَالنَّسْلَ

”انسانوں میں ایسے لوگ بھی ہیں، دنیاوی زندگی کے بارے میں جن

کی باتیں تمہیں تجھب میں ڈال دیتی ہیں اور اچھی لگتی ہیں۔ جو اپنے دل

کی باتوں پر خدا کو گواہ بناتے ہیں حالانکہ وہ سخت ترین دشمن ہیں اور

جب وہ تمہارے پاس سے اٹھ کر جاتے ہیں تو زمین میں فساد پھیلانے

کی سعی کرتے ہیں اور کھیتوں اور نسلوں کو بر باد کرتے ہیں۔“

رائم نے دیکھا کہ نافرمانی ان کے خیر کا جزو و اعظم ہے۔ جس کام سے روکا جائے
قصد اوہی کرتے ہیں اور خیر کی ضد پر اڑے ہوئے ہیں۔ شراس قدر غالب ہے کہ اس
کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتے اور سفلی حرکات کے شوق میں بڑھ چڑھ کر بازی لے
جاتے ہیں۔ یقیناً یہ سیاہ بختی نافرمانی کی سزا میں ان کے لیے مقرر کردی گئی ہے اور اب
وہ اسی نفع پر خلقِ خدا کو بھی ورغلاتے اور بہکاتے رہیں گے۔

ساتویں طبقے میں فقیر نے ایذا دینے والے ایسے شیاطین دیکھے جن کے آس
پاس عقرب اور مار تھے۔ ان کی جسمات اور بیبیت بیان سے باہر ہے۔ چٹانوں سے
بڑھ کر قوی الجثہ اور اس قدر وسیع الحجم کہ دھرتی پر ان کی موجودگی عذابِ الہی کا اشارہ
ہے۔ گویا جہنم کا ایک نقشہ فردوس کے تضاد میں زمین پر گڑا ہوا ہے۔ ربِ کریم نے اپنی
حکمت سے کرۂ ارض پر جنت و دوزخ کے نمونے بطور عبرت و زغبت یوں رکھے کہ

توازن پر زائر کے منہ سے کہیں سچان اللہ نکلتا ہے تو کہیں مستغفراللہ کی صدا بے اختیار یوں سے پھوٹ پڑتی ہے۔ بے شک وہ نعم اور جسم کا خالق، مالک اور مختار ہے اور ہر شے اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ سالک کے لیے اس نکتے میں یہ سبق ہے کہ قہار و جبار اور ستار و غفار مالک کی شان بے نیازی کے مناظر دیکھے اور ریاضت و مشاہدہ اور عبادت و مجاہدہ میں اضافے کے لیے استعداد بڑھائے۔

زائر نے تحت الخڑا کی منتظر کی سیر کی اور وہ مخلوقات دیکھیں جن کی ہیبت سے انسان کا دم نکل جائے مگر سالک پر نگاہ شیخ مہربان ہو تو تائید الہی کی بدولت وہ زمرة لا مختزوں میں داخل ہو جاتا ہے جہاں اس پر کوئی خوف، سوائے اللہ کے، نہیں ہوتا۔ مظاہر کی ہیبت اسے تشیع کی ترغیب دیتی ہے اور ان کی ہولناکی عجائب سے دیپی میں بدل جاتی ہے۔ زمینوں کی سیر کے دوران عجیب کیفیات طاری ہوتی ہیں اور نکتے لطف الہی کے سبب کھلنے لگتے ہیں۔ باری تعالیٰ کی یہ عظمت زائر پر اس لیے منکشف ہوتی ہے کہ وہ جلالت کے اسرار پاسکے۔ بے شک وہ معبد ہے اور ہم بندے۔ اپنے خالق کی بندگی ہماری ضرورت اور پیچان ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں صراطِ مستقیم سے آشنا کیا اور بہترین صورت پر خلق فرمایا۔ سواب انسان پر لازم ہے کہ وہ رشکِ ملائکہ بنے، بندگی کا شوق بڑھائے اور فرائض پر توجہ مرکوز رکھئے کہ اس ”غفار الذنوب“ کا دریائے کرم اپنے بندے کی عبادت و ریاضت کے صدقے گنہگاروں کی معصیت کو بھی دھوڈالتا ہے اور یوں سیراب کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں رہتی۔ مومن کی اصل شان ہی یہ ہے کہ غیر اللہ کا تصور محظوظ ہو جائے اور روح و قلب، بدن کی رفاقت میں اسی کی جانب جھکیں جو کاشف القلوب بھی ہے اور خالق روح و بدن بھی۔

فقیر نے زمینوں کے اسرار جس تفصیل سے مشاہدہ کیے انھیں اتنی صراحت سے بیان نہیں کیا کہ اذن سے تجاوز نافرمانی ہے۔ یوں بھی ہر قاری اور سالک کسی کی روحانی مسافت کی تصدیق و تائید کا اہل نہیں ہوتا۔ قارئین ہدایت، نفع اور اپنے اطمینان و تسلی کے لیے اہل علم اور اہل اللہ کی معروف تصانیف دیکھیں تو انھیں معلوم ہو گا کہ فقیر نے گرچہ ^{تشکی} نہیں رہنے والی پھر بھی بہت اختصار سے کام لیا ہے۔ اس اظہار میں بوجھل اصطلاحوں سے قصداً گریز کیا ہے تاکہ قاری کو مفہوم تک رسائی میں آسانی ہو مگر صاحبانِ توفیق کتب مسافت سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے حضرت باغ حسین کمالؒ نے اپنی تصنیف 'حال سفر' ص ۶۲ پر حضرت امام غزالیؒ کی یہ تحریر قل کی ہے:

"حقیقت یہ ہے کہ عالم بیداری میں بھی اگر کوئی شخص ریاضت و مجاہدہ سے کام لے اور دل کو غصہ و شہوت اور اخلاق بد کے چنگل میں نہ پھنسنے دے۔ اس جہاں سے روگروں ہو کر گوشہ خلوت اختیار کر لے، آنکھیں بند کر لے اور حواس کو محظل کر دے اور دل کی عالم ملکوت سے مناسبت پیدا کرے اور وہ یوں کہ ہمیشہ اور مسلسل زبان کی بجائے دل سے اللہ اللہ کہا کرے۔ یہاں تک کہ اپنے آپ سے بے خبر ہو جائے اور سوائے ذات باری تعالیٰ کے کسی چیز کی سندھ بندھنہ رہے، تو خواہ وہ بیدار ہی کیوں نہ ہو، روزِ دل اس پر کشادہ رہے گا اور جو کچھ دوسرے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں وہ اسے بیداری میں دیکھے گا اور ارواح نیک اور فرشتے اسے حسین و جميل صورتوں میں دکھائی دینے لگیں گے۔ ایسا شخص پیغمبروں کو بھی دیکھنے لگتا ہے اور ان سے فوائد حاصل کرتا ہے اور ان کی امداد سے مشرف ہوتا ہے اور فرشتے زمین و آسمان کے ہر گوشے کو اس پر

بے نقاب کر دیتے ہیں اور جس شخص پر یہ راز کھل جائے اس سے
کارہائے عظیم دیکھنے میں آتے ہیں یہاں تک کہ ان کی صفت کرنا محال
(کیمیائے سعادت، ص ۸۱) ہے۔“

ایک خوش بخت ساعت تھی کہ یہ عاجز برزخ میں تھا۔ زمینوں اور آسمانوں کے درمیان رب العالمین کے عجائب میں سے برزخ ایک ایسا مقام ہے جہاں ارواح قیام پذیر ہیں اور پروردگارِ عالم کے پسندیدہ اعمال کی انجام دہی میں مصروف عمل رہتی ہیں، بے شک اللہ ہی عزت عطا کرنے والا ہے۔ وہاں کے اہل اور بزرگ اپناستیت سے ملے اور محبت و شفقت کا اظہار فرمایا۔ حضرت فرید الدین گنج شکر نے بغل گیر ہو کر فرمایا..... ”یہاں آپ کے استقبال کی تیاریاں اتنی قابلِ رشک تھیں کہ ہم سب بہت مشتاق تھے۔“ عرض کیا ” یہ سب رضاۓ رباني، عطاۓ محبوب سبحانی، دعائے شیخ محترم اور آپ بزرگوں کی شفقوتوں کا صدقہ ہے۔“ اتنے میں ایک انتہائی نورانی صورت بزرگ آگے تشریف لائے اور یوں ملے جیسے صدیوں سے پھرے ہوئے ہوں۔ ان کے ساتھ دو اور ہستیاں بھی تھیں۔ انہوں نے فرمایا..... ” میں حاجی احمد ہیلانی

ہوں اور یہ آپ کے بابا جی حافظ خان محمد ہیں۔ ” دوسرے بزرگ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے ” یہ قاضی عبدالحیم ہیں۔ ” عرض کی ” ان کا ذکر خیر تو اکثر خاندانی محفلوں کی زینت رہتا ہے اور سب آپ کا کلام سینے سے لگائے پھرتے ہیں۔ ” تینوں ہستیوں نے شفقتیں نچھا و فرماتے ہوئے کچھ اور خاندانی بزرگوں سے بھی ملاقات کروائی۔ بابا جی خان محمد نے نمناک آنکھوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا ” بیٹے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ جیسی اولاد سب کو عطا کرے۔ ” میں نے عقیدت و سرت سے لبریز دل کے ساتھ ” ما پور دہ یک نوبہاریم ” کہتے ہوئے تمام بزرگوں کا شکریہ ادا کرنے کے بعد ہیلانی کی وجہ تمیہ دریافت کی تو حضرت حاجی احمد نے فرمایا ” بیٹا، ہیل عراق میں ایک قصبه ہے وہاں ہمارے اجداد کا قیام رہا ہے اس نسبت سے ہیلانی ہوں۔ ”

معاذ بیکھا کہ ایک جلے میں ہوں۔ ہر طرف سے پھولوں کی پیتاں نچھا ور کی جارہی ہیں اور انوارات مجھے دائرے میں لیے ہوئے ہیں۔ میرے ہونٹ شوقِ اظہار میں لرزے اور کہا ” اس لطف و کرم کے لیے آپ حضرات کا شکر گزار ہوں۔ ” پھر فقیر نے ان بزرگان کو ڈیوٹیاں تفویض کیں اور ملتمند ہوا ” ہم سب دربارِ اقدس ﷺ میں جوابدہ ہیں اور معاملات کی نوعیت و حساسیت آپ پر واضح ہے۔ ” سب نے اس منزل کے قبل از وقت سر ہو جانے کے حوالے سے تعاون کا یقین دلایا، دعاوں سے نوازا اور حوصلہ افزائی فرمائی۔ شیخ عبدال قادر جیلانی اور حضرت جی گئی مشاورت سے حضرت جنید بغدادیؒ کو بزرخ کمیٹی کی سربراہی سونپ دی گئی۔ انھوں نے وعدہ فرمایا ” کام اگرچہ مشکل ہے مگر اللہ کے کرم سے بروقت ہو جائے گا۔ ” سالک کو جاننا چاہیے کہ دنیا کے امور اختیاری ہیں جبکہ بزرخ کے ضروری جن کی

انجام دہی بہر صورت لازمی ہے اور ان کے حوالے سے تغافل نہیں برنا جا سکتا۔ فقیر نے ضروری کام انجام دیے تو آگے لے جایا گیا۔

یوں تو میرے شیخ حضرت باغ حسین کمال ہر پل میرے رہبر اور ہر گام رہنماء ہیں مگر خاص طور پر بزرخ میں اکثر بزرگوں سے تعارف انہی کے فیض و کرم کا نتیجہ تھا۔ آپؐ نے فرد افراد اتمام ہستیوں سے ملاقات کروائی۔ ایک مقام پر دیکھا کہ بہت سے روحانی ایک مقدس ہستی کے گرد جمع ہو کر ان کے فرمودات سنتے اور لکھتے جاتے ہیں۔ میں بھی حضرت جیؐ کی معیت میں آگے بڑھاتا کہ ارشادات سے مستفید ہو سکوں۔ میر مجلس نے مجھ پر نگاہ ڈالی اور مسکرا کر استقبال کیا۔ مسافر عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے عرض گزار ہوا ”میں اپنی خوش بختی پہ نازاں ہوں کہ اللہ کریم نے مجھے راویوں کے امام اور اصحاب صدقہ کے جو ہر کی زیارت کا موقع عطا کیا۔ اے حضرت ابو ہریرہؓ! مجھ عاجز کو بھی اس علم کی فہم کا کوئی نکتہ تعلیم سمجھیے۔“

میری گزارش پر فرمایا..... ”بے شک نسبت جو ہر شناس ہوتی ہے۔ حضرت اولیس قرآنؐ نے آپ کو عشق اور حضرت باغ حسین کمالؐ نے علم سے آرائستہ کیا۔ علم اور عشق کا ملاپ ہی رسول ﷺ کی قربت کا ذریعہ ہے۔ مجھے اس ملاقات کے بارے میں بتایا گیا تھا۔ الحمد للہ آپ نے عین معرفت سے مجھے پہچانا۔“ پھر فرمایا..... ”عرب کے لوگ قبل از اسلام بھی لفظ حدیث کو ”خبر دینا“ کے معنوں میں استعمال کرتے تھے اور عربی کا محاورہ ہے صار حدیثا یعنی فلاں شے ضرب المثل ہو گئی۔ قرآنؐ کریم کی سورۃ ”زم“ میں حدیث کا لفظ ”کلام“ کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔

الله نزل احسن الحدیث کتبہ متشابها مثانی (۲۳)

”اللہ نے بہترین کلام نازل کیا (یعنی) ایک کتاب جس کی آیتیں

ملتی جلتی، بار بار دہراتی گئی ہیں۔“

یاد رکھیں کہ حدیث کی کئی اقسام ہیں جیسے موضوع، صحیح، حسن، ضعیف، مرفوع وغیرہ۔ ظہورِ اسلام سے پہلے بھی شامی عرب کے لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور مکہ مکرہ مہ تو تجارتی مرکز تھا اس لیے وہاں مدینہ منورہ سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ موجود تھے۔ عرب کے باسیوں کو قرآنِ کریم میں اُنمیٰ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ سے دوری کے باعث کہا گیا۔ حضور ﷺ کو نبی الائمی اسی لیے فرمایا گیا کہ آپ ان اُنمیوں کے درمیان اُتارے گئے۔“

حضرت ابو ہریرہؓ نے یہ بھی فرمایا..... ”حضرت عبد اللہ ابن عمرؓ کا صحیفہ صادق اور وہ جو میں نے حضرت ہمام بن مُقْبَهؓ کو نقل کروایا تھا امت مسلمہ کی متاع ہیں۔“ میں نے عرض کیا ”حضرت ہمامؓ کے صحیفہ صحیح میں بہت کم احادیث ہیں اور دریافت بھی بہت تاخیر سے ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں؟“

آپؐ نے فرمایا..... ”ایک تو ہمامؓ میرے پاس بہت دیر میں آئے۔ دوسرا یہ کہ ان کے نصیب میں اتنا ہی حصہ تھا جو بہر حال بہت بڑی نعمت ہے۔“ مزید فرمایا..... ”جمعِ حدیث کا کام رسالت آبؑ کی حیات مبارکہ ہی میں آغاز ہو گیا تھا اور میرے علاوہ حضرت عبد اللہ ابن عباسؓ، حضرت جابر بن عبد اللہؓ، حضرت عائشہ صدیقۃؓ، حضرت علی المرضیؓ، حضرت ابو ذر غفاریؓ، حضرت ابو سعید خدریؓ اور دیگر کئی اصحاب نے صحت کے ساتھ حضور اقدس ﷺ کے ارشادات جمع کیے، یاد رکھے اور لوگوں تک پہنچائے۔“

اس کے بعد امام الرزا اویان نے حدیث شریف کے کچھ خاص نکتے عطا فرمائے اور ایک حدیث مبارکہ بطور خاص سنائی:

قال رسول الله : من اشد أُمَّى لِي حبا، ناس يكونون
بعدى، يود احدهم لورانى، ما هله ماله (مسند احمد، مسلم)
”نبی گریم نے فرمایا میری امت میں سے میرے ساتھ شدید محبت
کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے اور ان میں
سے ہر ایک کی تمنا ہوگی کہ کاش وہ اپنے سب اہل و عیال اور مال و
اسباب کے بدالے میں مجھے دیکھ لیں۔“

میں نے عرض کی..... ”بے شک مسلمان کا سب سے بڑا اور قیمتی اثناء عشقِ الہی اور
حُبِ رسول ہے۔“ نہایت شفقت سے فرمایا ”آپ کو اجازت ہے کہ جسے اہل جانیں
اسے مخصوص احادیث کا اذن بطور وظیفہ دے سکتے ہیں۔“ فقیر نے اس کرم فرمائی کا
شکریہ ادا کیا اور سلام کر کے آگے گے روانہ ہوا۔

ضروری ہے کہ یہاں اپنے قاری کی معلومات کے لیے ایک دو باتوں کی
وضاحت کروی جائے۔ ایک تو یہ کہ اہلِ عرب ہر قول کو حدیث کہا کرتے تھے۔ لہذا
آپ نے قرآنِ کریم کو، جو بے شک قدیم ہے، الگ سے بلند مرتبہ قرار دیا اور اپنے
فرمودات کو لفظِ حدیث سے تعبیر کرنا پسند فرمایا۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیفہ ہمامؓ کی
تلash میں ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے بڑی جانکاری سے کام لیا اور اللہ کے فضل سے کامیاب
ٹھہرے۔ مرحوم کواس کے دو مخطوطے دمشق اور برلن سے ملے تھے اور دونوں میں سرمو
فرق نہیں تھا۔ اس کو مزید سند اس وقت ملی جب دیکھا گیا کہ صحیفہ مذکورہ کا تمام مواد
مسند احمد میں موجود ہے اور کچھ احادیث امام بخاریؓ کی صحیح میں بھی شامل ہیں۔

یقیناً حضرت حمید اللہؓ کی محنت اور تلاش سرا ہے جانے کے لا ائق ہے لیکن اس
خیال کی صحت سے اختلاف ہے کہ یہ صحیفہ ۱۵۰ جرجی میں مرتب ہوا کیونکہ علوم الحدیث،

کے مصنف ڈاکٹر مجھی صالح (لبنان) نے پوری ذمہ داری سے ثابت کیا ہے کہ حضرت ہمامؓ ۱۳۱ ہجری میں واصلِ حق ہوئے جبکہ حضرت ابو ہریرہؓ کی وفات ۵۸ ہجری میں ہوئی۔ یوں یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مذکورہ مخطوطہ ۵۸ ہجری سے پہلے نقل ہوا جب حضرت ہمامؓ کی عمر مبارک ۱۲/۱۵ ایس کے لگ بھگ ہوگی۔ ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں اضافے بھی کیے ہوں لیکن ۱۵۱ ہجری بہر حال درست نہیں۔ یاد رہے کہ حضرت ہمامؓ بن منبهؓ ۲۰ ہجری میں پیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابو ہریرہؓ کے بعد فقیر آن اصحابِ کبارؓ اور تابعین سے ملا جو حدیث وفقہ میں کیتا یعنی روزگار ہیں۔ سب نے ہمت افزائی کی اور دعا فرمائی۔ ایک ملاقات ایسی تھی جس کی یاد ہر آن آنکھوں میں بسی رہتی ہے اور لگتا ہے جیسے ابھی ابھی ان سے رخصت لے کر آیا ہوں۔ اس دستِ شفقت کا لمس ابھی تک اپنے شانے پر محسوس ہوتا ہے، اللہ سے برقرار رکھے۔ یہ منظر امام الفقہاء حضرت امام ابوحنیفہؓ سے ملاقات کا ہے۔ فقیر نے دیکھا کہ اہل بزرگ خاصہ ایک نورانی ہستی کے پاس آتے ہیں اور طرح طرح کے مسائل دریافت کرتے ہیں۔ کوئی فقہ سے متعلق مسئلہ پوچھتا ہے تو کوئی موضوع حدیثوں کے حوالے سے سوال کرتا ہے۔ حضرت جیؓ مجھے لے کر ان کی جانب بڑھتے تو انہوں نے کھڑے ہو کر مجھ سے معاونت فرمایا۔

حضرت جیؓ نے فرمایا..... ”بیٹے آپ خوش بخت ہیں کہ امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت“ المعروف امام ابوحنیفہؓ سے شرفِ ملاقات حاصل کر رہے ہیں۔“ میں تعظیماً جھکا تو انہوں نے نہایت شفقت سے اپنے پہلو میں بٹھانا چاہا۔ میں متزد دھکا کہ حضرت جیؓ بھی تشریف فرماء ہوں تو بیٹھوں۔ یہ دیکھ کر انہوں نے فرمایا..... ”کمال صاحب کو ایک کام کے سلسلے میں آگے جانا ہے اس لیے آپ تشریف رکھیں۔“

میں حضرت جی کی آنکھوں کا اشارہ پا کر بیٹھ گیا تو آپ کہیں تشریف لے گئے۔
میں نے شکریہ ادا کیا اور کہا..... ”بے شک آپ ہی کے لیے رسول کریم ﷺ کے روضہ
اطہر سے ”امام المسلمين“ کی صد اآلی تھی۔ اے امام الفقہاء! مجھے بھی کچھ تعلیم
فرمائیے۔ ”جواب فرمایا..... ”بیٹھ فقہہ اور فہم میں فرق ہے۔ فہم صرف سمجھ ہے جب کہ
فقہہ کا مطلب ہے گہری فکر۔ ایسا تعقل جو قول اور فعل کی گہرائی تک جا کر ان کا تجزیہ
کرے اور یہ بہت مشکل رستہ ہے۔ ابو جعفر منصور نے بہت کوشش کی کہ مجھے قاضی
بنائے۔ الحمد للہ میں نے نکیل پسند نہیں کی۔“

عرض کی..... ”دورانِ اسیری حضرت“ کے جسد پاک پر کوڑوں کے نشان بنانے
والوں کو کہاں اندازہ تھا کہ آنے والی صدیاں فقہہ خنفی کی روشنی سے متور ہوں گی۔ ”میں
نے کنیت کے بارے میں تصدیق کرنا چاہی تو بتایا..... ”اس کنیت کے دو اسباب ہیں۔
ایک تو اپنی پیاری بیٹی کا اثر اور اس کی فرمائش جبکہ دوسرا زیادہ اہم وجہ ”دینِ حنفی“
ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ دین عنایت فرمائی اس کی حفاظت کا فرض سونپا۔“ میں نے تائیداً
عرض کی..... ”بے شک دینِ حنفی کا علمی وقار اور شان بڑھانے پر ابوحنفیہ کی کنیت
آپ ہی کو زیب دیتی ہے۔ فقہہ کے اصولوں کا تعین جس طرح آپ نے کیا یقیناً وہ
سعادت کسی اور کو نصیب نہ ہو سکی۔“

امام اعظم ”نے فرمایا..... ”آپ کے نمازی متولیین کو مبارک ہو کہ
اتباع شریعہ کے باعث انھیں دولتِ عشق نصیب ہوتی ہے اور وہ سفلی مخلوقات سے
محفوظ رہتے ہیں۔ میری طرف سے اسمِ ربّانی ”القوى“ کے وظیفے کا اذن قبول
کریں۔“ اس کے بعد حضرت نے اپنی نسبت عطا فرماتے ہوئے اجازت دی کہ
جب چار ہوں ان سے رابطہ کر سکتا ہوں۔ فقیر شکریہ کے ساتھ امام شافعیؓ کا یہ قول پڑھتا

ہوار خست ہوا..... ”سب لوگ فقہ میں امام ابوحنیفہ کے محتاج ہیں۔“

برزخ ارواح کی عارضی قیام گاہ ہے، یہ کوئی مستقل مقام نہیں۔ یہاں قیام پذیر ارواح انہی اعمال پر قائم ہیں جو وہ دنیا میں انجام دیتی رہیں یعنی مومن، یہاں بھی مومن ہے اور مشرک، زمین کی طرح یہاں بھی شرک پر قائم۔ برزخ اور آسمانوں میں قیام کے دوران روح پر گرانی کا احساس نہیں ہوتا، ایمان ہلکوڑے لیتا ہے اور ربِ کریم کی عظمت و جلالت ہر دم روح کو شادمان رکھتی ہے۔ یاد رہے کہ روح سبک ترین ہے، بوجھ میں خوشبو سے بھی ہلکی لیکن مرتبے اور فضیلت میں انسانی فہم و ادراک سے ماوراء۔ مادی اعتبار سے حیاتِ انسانی صرف ”جسم“ سے عبارت ہے جس کی مشینی طبعی قوانین کے ماتحت سرگرم عمل رہتی ہے۔ اس کا رکنا موت کہلاتا ہے اور یوں ایک فرد حال سے ماضی کا قصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اسلامی تصورِ حیات کی رو سے انسان ”جسم“ اور ”روح“ کا امتزاج ہے۔ روح طبعی قوانین کے تابع نہیں ہوتی۔ بالفرض اگر ان قوانین کے مطابق یہ مشینی حرکت کرنے کے قابل نہ رہے تو بھی روح پر کچھ اثر نہیں پڑتا اور وہ اس کے بعد بھی زندہ رہتی ہے۔ روح جوہرِ اصلی اور غیر فانی ہے جسے بالآخر اپنی حقیقت کی سمت جا کر اس کا جزو ہونا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں روح کل میں سما کر رہ شار ہو جاتی ہے۔ بقول غالب:

مع عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہو جانا

گویا برزخ ایک ٹرانزیٹ کمپ (Transit Camp) ہے جہاں تمام ارواح اس امر کی منتظر ہیں کہ کب قیامتِ قائم ہوا اور ان کا فیصلہ اعمال کے مطابق کیا جائے۔ بالکل ایسے ہی جیسے طالب علم امتحانات کے بعد اعلانِ نتائج کا انتظار کرتے ہیں۔ برزخ میں پاکیزہ روحوں کا انتظار خوف اور بے تابی کا باعث نہیں بلکہ وہ یہاں بھی

حسب سابق عبادات و ریاضت اور مجاہدات میں مشغول ہیں جبکہ گناہگار یہاں خوف میں بستلا ہیں اور انھیں عذاب کا سامنا ہے۔ اگرچہ یہ عذاب دوزخ کے عذاب سے بہت کم درجہ ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ نور اور نار کے اسرار اس مقام پر سالک کو دکھائی دیتے ہیں۔ ایک طرف نماز اور ذکر جاری ہے تو دوسری جانب غم و آلام کا سلسہ۔

برزخ کی زندگی ہماری دنیاوی زندگی سے مکسر مختلف ہے۔ عالمِ ارض سے برزخ میں آنے والی ارواح جسمانی آلاتوں سے نکل کر ایسے عالم میں داخل ہو جاتی ہیں جہاں جسد و خاک کا گزر نہیں۔ یہاں روحانی سطح پر زندگی سے معاملہ ہوتا ہے اور سالک کو بالیدگی نفس کے نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ ارواح کی اصل یعنی ان کی دنیاوی پہچان صرف اولیاء ہی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے نزدیک برزخ میں صرف انہی روحوں کا قیام ہے جو دنیا سے موت کے بعد منتقل ہوئیں حالانکہ ایسا نہیں، برزخ میں دیگر مخلوقات اور اقوام بھی ملکیں ہیں جو اہل آخرت میں سے ہیں۔ ایمان کا حامل ہی ان سے انس رکھتا ہے اور وہ بھی فوراً اس کی جانب ملتفت ہوتے، عبادات میں اس کی ہمت بندھاتے، خالق کائنات کی شان بیان کرتے اور حب اللہ کی لوبڑھاتے ہیں۔ ان کی مجلس بہت پُر لطف اور عنایاتِ الہی کا سبب ہوتی ہے۔ وہ ایک عاصی کی طرف قطعاً متوجہ نہیں ہوتے۔ سیاہ کار کے ساتھ معاملہ کرنے والے ایسی مکروہ صورتوں میں ہوتے ہیں گویا گناہ مجسم ہو کر آنکھوں کے سامنے آگیا ہو۔ وہ گناہگاروں کی طرف بُری صورت لے کر جاتے ہیں اور انھیں ان کرتوں کی یاد دلاتے ہیں جو وہ دنیا میں کرتے رہے۔

فقیر کو بتایا گیا کہ یوم حساب کے بعد جب سب کی فردیں دے دی جائیں گی تو یہ عالم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ مومن جنت میں مستقلًا ان مقامات پر

فائز ہو جائیں گے جوان کے لیے مخصوص ہیں اور اہلِ دوزخ دائم ان عذابوں میں گھرے رہیں گے جو اعمالِ قبیحہ کی وجہ سے ان پر سلط ہوں گے۔

حضرت امام ابوحنیفہؓ سے اجازت لے کر رخصت ہوا تو دیکھا کہ ایک طرف سے قال رسولؐ کی مبارک صدائیں بلند ہو رہی تھیں۔ ایک بزرگ نور کے حصار میں گھرے کچھ بیان فرماء ہے تھے اور لوگ، سُجَان اللہ، لبیک یار رسول اللہ، احسنت مر جا جیسے کلمات جواب میں بلند کرتے تھے۔ فقیر بھی ایک صاحب کی اجازت سے اس مجمع میں بیٹھنے لگا تو خطیب نے اشارے سے آگے بُلا لیا اور پہلو میں بیٹھنے کے لیے انکشت مبارک ہلائی۔ میں نے تعمیل کی تو انہوں نے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ یوں کافی دیر گز رگئی۔ محفل برخاست ہونے پر سب رخصت ہوئے تو میں نے عرض کی..... ”بے شک دنیا کو فنا ہے اور ہمارے مستقل قیام کا فیصلہ یوم حساب میں ہوگا۔ ہر شے کو اپنی اصل کی طرف لوٹنا ہے۔

بای خدیک تبدی البلا

وبای عیناک ماذا السلا

”کون ساچھہ ہے جو مٹی میں نہیں ملا اور کون سی آنکھ ہے جو بہ کرز میں پر نہیں پکی۔“

..... ہم نے آپؐ کا زمانہ نہیں پایا لیکن یہ اللہ کا فضل ہے کہ اب آپؐ کی زیارت ہو گئی۔ میں اپنے شیخؐ کے اس ارشاد پر دل و جان سے یقین رکھتا ہوں کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بخاریؓ امام الائمه فی الحدیث ہیں اور محمد شین کے لیے آفتاب ہدایت۔ آپؐ کے علم و معرفت نے عشق و احتیاط کا حسین امتزاج پیش کیا۔ جانے کیوں مجھے یقین ہے کہ یہ سب برکت آپؐ کی کنیت ابو عبد اللہ کی وجہ سے ہے۔“ میری بات

سماعت فرماد کہ امام بخاری مسکرائے اور فرمایا..... ”بیٹے عشق وہ نکتے بھی سمجھادیتا ہے جو ساری عمر مخفی رہتے ہیں۔ یہ نکتہ آفرینی مبارک ہو۔ اس بات کی خوشی ہے کہ اللہ نے یہ نام ذہن میں ڈال دیا اور میری اولاد کو بھی نبی کریمؐ کے والدگرامی حضرت عبد اللہؓ کے اسم پاک سے سر بلند کیا..... آپ سے ملاقات یوں بھی باعث فرحت ہے کہ عشق بہر حال افضل و محترم ہے۔“ پھر دریافت فرمایا..... ”حافظ ابن حجر عسقلانی“ کی ”فتح الباری“ نظر سے گزری ہے۔“ عرض کی ”حضرت یہ عاجز زبانوں کی معرفت میں ایک طالب سے زیادہ درجہ نہیں رکھتا البتہ حافظؐ کی شرح ہی وجہ شوق بنی اور اسی سے میں نے جانا کہ فقہ میں بھی آپؐ کا مقام بہت بلند ہے۔“

”غرض امام بخاری“ نے بہت سے انعامات سے نوازا اور حدیث شریف ”انما الاعمال بالنيات“ کا وظیفہ بھی اجازت کے ساتھ عنایت کیا۔ رقم اسے اپنی سرفرازی خیال کرتا ہے کہ امیر المؤمنین فی الحدیث نے میری درخواست پر عالم اسلام اور خصوصاً پاکستانی علمائے کرام کے لیے دعا فرمائی اور میرے مشن کے حوالے سے ہر قسم کے تعاون کا یقین دلاتے ہوئے فرمایا کہ جب چاہوں رابطہ کرلوں۔ پھر خاص طور پر تاکید فرمائی..... ”اگر آپؐ کے کسی متولی کو طلبِ حدیث کا شوق ہوتا ان احادیث کا خیال رکھے جو فقہاء، علمائے اصول، علمائے نحو، محدثین اور عوام میں معروف ہیں۔ بعض ایسی ہیں جو بیک وقت مشہور ہیں۔“ بعد میں ان ارشادات کو میں نے مختلف کتب میں مرقوم پایا تو کلماتِ شکردادیکے۔ ڈاکٹر جی صاحب نے ان احادیث کے متعلق یوں لکھا ہے:

ابغض الحال الى الله الطلاق يعني فقہاء میں مشہور۔

رفع عن امتی الخطأ والنسيان وما استکرو هو عليه، اصولی علماء میں معروف۔

من سلم المسرفون من لسانه ويده، بيك وقت علائے
محمد شين اور عوام میں مشہور۔

نعم العبد صهیب، عوام میں مقبول۔

قرآن کریم کی آیات پر غور و تفکر کیا جائے تو عیاں ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو واضح طور پر دو طبقوں میں دیکھ کر اہل ایمان اور منکرین کا نام دیا۔ ایک وہ ہیں جو سب کچھ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کے باوجود ”میں نہ مانوں“ کی روشن پر قائم ہیں۔ ان کے دلوں، آنکھوں اور کانوں پر مہریں ثابت ہیں اور کوئی دلیل ان کیلئے قابل قبول نہیں۔ وہ خدا کی نشانیوں سے اس کے ہونے کی گواہی نہیں لیتے یہاں تک کہ انبیاء و رسول کے انکاری ہیں۔ قرآن کریم انھیں فسادی، ظالم، منکر، مشرک اور کافر قرار دیتا ہے۔ یہی لوگ فساد فی الارض کا باعث بنتے ہیں اور نہیں جانتے کہ اس کے بد لے میں انھیں ایک روز اس عذاب کا سامنا ہو گا جو دنیا کے عذاب سے بہت بڑا، سخت کڑا اور نامختتم ہے۔ غافلین کو سورۃ ق، میں خبردار کیا گیا ہے کہ جب قیامت کے دن ان کی آنکھوں سے پردے ہٹیں گے تو عذاب ان کے لیے تیار ہو گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے

فَكَشْفُنَا عَنْكَ غَطَّاءَكَ فَبِصُرِكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ (ق-۲۲)

”اب ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا تو آج تیری نگاہ بڑی تیز ہے۔“

یعنی اب غفلت کا نتیجہ بھگت اور نہ ماننے والے دل اور آنکھوں کو رو۔ راقم نے برزخ میں ایسے گروہ کا بھی تذکرہ کیا ہے جو وہاں پچھتا وے میں بری طرح بتلا اور خوفزدہ ہے۔ مذکورہ آیت میں اسی طبقے کو مخاطب کیا گیا ہے۔

دوسرے وہ اہل ایمان ہیں جن کا ہر قول فعل صرف اور صرف خوشنودی باری تعالیٰ اور رضاۓ الہی کے لیے ہے۔ وہ ہر عمل اس کی خوشی کے لیے سرانجام دیتے ہیں اور

جانتے ہیں کہ وہ بہر حال ہمیں دیکھ رہا ہے۔ انھیں اللہ کے سوا کسی کی حاجت نہیں اور نہ ہی کوئی ایسی ذات ان کے خیال و خواب میں ہے۔ ان کی روز مرّہ زندگی اور شب و روز کا ہر عمل عین عبادت کے زمرے میں داخل ہے۔ وہ محبوب کو روشنی کا سفیر مانتے ہوئے اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ جہاں اس کا ٹھکانہ ہو وہاں چراغ کی حاجت نہیں رہتی۔ ایسے لوگ بے شک کامیاب و کامگار ہیں اور اُسی رُخ سے نور کشید کرتے ہیں جس کی قیام گاہ صرف مومن کا دل ہے۔ ایسا دل جو نور اللہ اور نور محمد ﷺ سے تابنده رہتا ہے۔ یوں جب ایک مومن کے ہمراں خانہ دل سے غیر کا پرتو تک مت جاتا ہے تو اسے حجابات اٹھتے محسوس ہوتے ہیں اور چہار سو "اللہ، ہی اللہ" کا ظہور دعوتِ نظارہ دینے لگتا ہے۔

یاد رہے کہ تصوف کی بنیاد استدلال فکر نہیں، روحانی فکر ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ ریاضی کے کتنے سوالات اور معنے ہیں جنہیں ہر شخص حل نہیں کر سکتا۔ بس کچھ لوگ ہیں جنہیں یہ علم و دیعت ہوا ہے اور وہ صحیح جوابات تک رسائی رکھتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی دوسرا انھیں حل نہ کر سکے تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ان سوالات کی بنیاد غلط ہے۔ ذاتِ باری تعالیٰ تک رسائی کے لیے ریاضیاتی اور سائنسی استدلال ہرگز کام نہیں آ سکتا کیونکہ یہ استدلال صرف معلوم پر قائم ہے اور تمام موجود کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایسا قطعاً نہیں کہ سارا موجود سائنس اور ریاضی کا معلوم ہو۔ ہم آئے دن نئی نئی دریافتوں اور ایجادات کے بارے میں سنتے ہیں اور زندگی میں ان کا تجربہ کرتے ہیں جو ہمارے لیے محض ہماری لاعلمی کے باعث پہلے موجود نہیں ہوتیں۔ چند دہائیاں قبل سائنسدانوں نے بگ بینگ (Big Bang) اور بلیک ہول (Black Hole) کا تصور دیا اور یہ کام بھی ابھی نظری سطح پر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موجود آہستہ آہستہ علم کے

ذریعے معلوم بن رہا ہے۔ آج سے تقریباً ایک صدی قبل سائنس دان اپنی معلوم کہکشاں (Milky Way) کو ہی کل کائنات سمجھتے تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بات پایۂ ثبوت تک پہنچ رہی ہے کہ اس وقت کائنات اربوں پختہ (Mature) کہکشاوں کے ایک پائیدار اور مربوط نظام پر مشتمل ہے اور بے شمار دیگر کہکشاں میں ابھی تکمیل کے مراحل طے کر رہی ہیں۔ کائنات میں کہکشاوں کی مختلف اقسام، عمر اور ادوار اس بات کی دلیل ہیں کہ کائنات ابھی نامکمل ہے اور شاید ہمیشہ ارتقاء پذیر ہی رہے گی، نئی کہکشاں میں وجود میں آتی رہیں گی اور ان میں نئے سورج اگتے رہیں گے۔ **بقول اقبال:**

یہ کائنات ابھی نا تمام ہے شاید
کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکوں
صوفی کے نزدیک علم کی انتہادیدارِ الہی ہے۔ روحانی استدلال اپنی اساس میں زیادہ عقلی ہے اور تجربے کی اس سطح تک لے جاتا ہے جہاں مساوا اور غیر کا تصور ہی نہیں۔ یہ ٹکڑوں میں بٹا ہوا اور ریزگی کا شکار نہیں بلکہ حقیقت کا کلی تصور پیش کرتا ہے۔ اس کے برعکس محض استدلال کی بنیاد پر استوار فکر سے آوارگی اور شکستگی آشکار ہوتی ہے۔
تصوف نباتات، حیوانات، جمادات اور دیگر انواع کو الگ سمجھنے کے باوجود ان کے مرکز تک پہنچتا ہے اور بتاتا ہے کہ تمام مظاہر اور مخلوقات ایک ہی کل کا پرتو ہیں مگر یوں کہ ان کے تقسیم ہونے سے گل کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب تو اسی تو انائی کی تقسیم در تقیم نے بھی ثابت کر دیا ہے کہ ذرہ چاہے کتنا ہی چھوٹا کیوں نہ ہو اتنی ہی تو انائی رکھتا ہے جتنی تقسیم ہونے سے قبل اس میں تھی لیکن مضمون خیز بات یہ ہے کہ اس راز کی پرده کشائی کے بعد بھی عقلیت پسند، جو ہر کی بنیاد تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔

روحانی یا صوفیانہ استدلال پوری سلامت روی کے ساتھ حقیقت کا وہ تصور پیش کرتا ہے جسے عشق کے علاوہ کسی لیبارٹری تجزیے کی ضرورت نہیں۔ جب سالک اپنا ہاتھ شاخ کے ہاتھ میں دے کر بیعت سے ہمکنار ہوتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ باطنی پاکیزگی اور حقیقتِ اعلیٰ سے کیا مراد ہے۔ دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو ساری عمر عقلی علوم کے پیچھے ہی بھاگتے رہتے ہیں اور آخر میں انھیں معلوم ہوتا ہے کہ سراب دور ہی سے پانی نظر آتا ہے۔ بھلا ایسے لوگ کیا جائیں کہ زمین و آسمان میں وقت کن روشنوں پر چلتا ہے۔ انھیں کیا معلوم کہ جب محبوب اور محبت ملتے ہیں تو وقت کہیں دور اور بہت پیچھے رہ جاتا ہے۔ بقول حضرت جی:

دُور پیچھے رہ گئی تھی وقت کی رفتار بھی

میں مکاں کو چھوڑ کر جب لامکاں کو چل پڑا

وصال کا عمل ایسا ہے کہ زمان و مکاں کی قید باقی نہیں رہتی، من و تو کا فرق تمام اور عکس و آئینہ کی دوئی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وصال ہے اتصال نہیں۔

اس بات کی وضاحت کے لیے ایک واقعہ پیش کرنا بے محل نہ ہوگا۔ کچھ عرصہ قبل اسلام آباد سے ایک یونیورسٹی کے چند طلباء طالبات میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم وقت کی تھیوری کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ طالب علموں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ انہوں نے بہت سے مسلم اور غیر مسلم مفکرین اور دانشوروں کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ ان کے نظریات سے ہماری تشقی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کہ اگر آپ لوگ مناسب سمجھیں تو نمازِ عصر ادا کر لیں تاکہ فرض کی ادائیگی کے بعد اطمینان سے بات ہو سکے۔ طالبات کے لیے پردے میں نماز پڑھنے کا اہتمام کیا گیا۔ نماز کے بعد ان سے پوچھا..... ”کیا آپ کسی ایسی ہستی کے متعلق بتا سکتے ہیں جو ہر

جگہ موجود ہو۔ ”کہنے لگے ”یقیناً اللہ ہر جا ہے۔“ میں نے سوال کیا..... ”اس وقت یہاں پیر و دھائی میں سوا چار بجے ہیں (یہ ملاقات پیر و دھائی، راولپنڈی میں ہوئی تھی) جبکہ برطانیہ میں بارہ بجے کا وقت ہوگا۔ کیا اللہ تعالیٰ وہاں بھی موجود نہیں۔“ اس پروہ جیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ بات جاری رکھتے ہوئے کہا..... ”اللہ تعالیٰ وہاں بھی ہے جہاں مہینوں تک رات ہی رہتی ہے اور وہاں بھی جہاں دن طویل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ انسانوں کے بنائے ہوئے تصور وقت سے بے نیاز ہے جبکہ ہم نہیں،“ کہنے لگے ”بے شک۔“ پھر ان سے دریافت کیا..... ”یہ ایک بجے، چار بجے، بارہ بجے کیا ہے۔ وقت کی یہ تقسیم کس نے کی ہے؟“ کہنے لگے ”انسانوں نے۔“ میں نے کہا..... ”بالکل ٹھیک، وقت کو ماضی، حال اور مستقبل کے خانوں میں تو حضرت انسان نے اپنی آسانی کے لیے تقسیم کر رکھا ہے ورنہ یہ زمان بجائے خود ایک دریا کی مانند رواں دواں ہے..... بھلا اللہ انسانوں کے پروگرام پر کیوں چلے گا! وہ توزمان و مکان سے ماوراء ہے۔

لیس عند الله صباح والامساء

”اللہ تعالیٰ کے نزدیک صبح و شام نہیں۔“

اس نے ہمارے لیے رات اور دن اس لیے بنائے کہ ہم سہولت سے رہیں اور اوقات کار کی تقسیم کر لیں۔ جن علاقوں میں مہینوں کے دن رات ہوتے ہیں دنیاوی اعتبار سے تو وہاں کے باشندوں کی عمریں بمشکل چند سال ہوں گی۔ تو کیا اس سے یہ سمجھ لیا جائے کہ حضرت نوح، حضرت داؤد اور حضرت ادریس کی عمریں اس لیے دراز تھیں کہ ان کے زمانے میں دن رات چھوٹے تھے۔“

بچوں نے اطمینان کا اظہار کیا اور کہنے لگے کہ بے شک وقت کا جبراں انسان کا اپنا

سلط کر دہ ہے۔ فقیر نے سورہ دہر کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا کہ زمانے سے کیا مراد ہے اور وقت کیا ہے۔ یہ بھی عرض کیا کہ ذاتِ قدیم پر وقت اثر انداز نہیں ہوتا۔ اگر آپ زمین کے مدار سے باہر نکلیں تو پھر حقیقت کی خبر ملے۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ سب میری اولاد ہیں، علم حاصل کریں، ملک و قوم کی خدمت کریں، احکام دین پر عمل پیرا ہوں مگر ذاتِ حقیقی کو سمجھنے کے لیے وہی Methodology اختیار کریں جو منزل پر پہنچائے یعنی ”عشقِ حقیقی۔“

غرض بچ مطمئن گئے اور مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ تلاوتِ قرآنِ کریم، پابندی ارکانِ اسلام، ذکرِ الہی اور درود شریف کو اپنا کیں گے اور اپنے سینوں میں علم کے ساتھ ساتھ عشق کی شمع بھی فروزان رکھیں گے۔ میری قوم کا سرمایہ وہ نوجوان جہاں رہیں خوش رہیں اور اللہ انھیں اپنے وعدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

سالک کے لیے ضروری ہے کہ اصطلاحوں کے بنیادی نکات کو سمجھے اور اپنی منزل کے مطابق عمل کرے۔ بلقیس کا تخت لانے والے (آصف بن برخیا) کے لیے وقت کا مفہوم بالکل جدا ہے۔ اسی طرح تصوف میں حجابت کا انھنا وقت کو قطع کرنے کے مترادف ہے۔ بہت کم لوگ ”الوقت السیف“ کی معنویت کو سمجھتے ہیں۔ وقت قاطع ہے، اس قول کا مطلب یہ ہے کہ لوگ حسب توفیق اس کے مدار سے نکلتے اور اس میں داخل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی سالک اپنے شیخ کے پاس اس نیت سے بیٹھے کہ ایک آدھ گھنٹے میں فیض پالے گا تو گویا وہ Stopwatch کے اصول پر عمل پیرا ہے۔ اگر شیخ آپ کو پلک جھکنے میں حرم شریف اور دربارِ رسالت ﷺ کے مناظر دکھا کر واپس لے آئے اور گھری ابھی چار ہی بجارتی ہو جکہ آپ 3:55 پر آئے ہوں تو اسے کیا کہیں گے۔

ایک کامل شیخ کی نگاہ پاتال سے بزرخ اور اس سے بھی اوپر لا اور لے جا سکتی ہے۔ یہ ہے شیخ پر ایمان کا ادنیٰ درجہ اور تصوف کی ابتداء۔ اس لیے قارئین نے کبھی بھی صوفیاء اور اہل اللہ کو انسانی گھڑی کے مطابق وقت پر گفتگو کرتے نہ سنा ہوگا۔ میں نے اپنے شیخ مکرم کو کبھی نہیں دیکھا کہ وہ روحانی منازل یا معرفت کے نکات بیان کرتے وقت فرمائے ہوں کہ جب میں دربارِ اقدس میں باریاب ہوا تو پانچ بجے تھے۔ زیادہ سے زیادہ پھر وہ کا بیان ہے اور وہ بھی صلوٰۃ واقامت کے ضمن میں۔ سالک کا رتبہ یہ ہے کہ مرشد کی نگاہ بُلند اسے ان مقامات پر پہنچا دیتی ہے جہاں عقل کی رسائی نہیں۔ یہ پاکیزگی قلب کا کرشمہ ہے جو صرف اور صرف اللہ کے کرم اور عشقِ مصطفیٰ ﷺ سے نصیب ہوتی ہے۔ مرشد کی نظر ہو تو سالک کا سفر صدیوں کی بجائے گھڑیوں میں طے ہو جاتا ہے لیکن یاد رہے کہ مرتبہ عشق، اطاعت اور عاجزی کی عطا ہے۔ یہاں اطاعت سے مراد محض ہاتھ چومنا یا پاؤں دابنا نہیں بلکہ طلب علم کی بھرپور کوشش ہے۔ جب سالک اپنا آپ شیخ کو سونپ دیتا ہے تو اس پر اختیار کے دروازہ ہو جاتے ہیں۔ فقیر نے یہ وضاحت اس لیے ضروری خیال کی کہ صاحبان ذوقِ مہمیز پا کر آگے بڑھیں اور وقت کی غلط بحثوں میں نہ پڑیں۔ واقعہ معراج پر گواہی دینے والے کا شرف ہی یہ ہے کہ اسے خواہ مخواہ کے الجھاوے درپیش نہیں ہوتے۔

ایک مقام پر حضرت بایزید بسطامیؒ کو انواراتِ توحید میں گھرا دیکھا تو مجھے ”ذکرۃ الاولیاء میں شامل حضرت جنید بغدادیؒ کا یہ قول یاد آگیا:

”بایزید بسطامیؒ ہم لوگوں میں ایسے ہیں جیسے ملائکہ میں جریل“۔

بے شک آپؒ کے اوصاف اولیائے کرام کا زیور ہیں لیکن عشقِ توحید وہ نعمت ہے جو حضرت موصوف کے خاص مراتب میں سے ایک ہے۔ مجھے دیکھتے ہی دعاوں

سے نوازتے ہوئے سلام کیا۔ میں نے تغظیم کے ساتھ جواب دیا تو فرمایا..... ”تابش
بیٹھے، میں کافی دیر سے آپ کا منتظر تھا۔ آئیں اپنی امانت لے لیں تاکہ میں سُرخ رو ہو
سکوں۔“ یہ کہہ کر آپ نے عقیق کی ایک تسبیح میرے پر دکی۔ میں نے ممنونیت کا اظہار
کیا تو فرمایا..... ”تسبیح حضرت الیاسؑ سے ہوتی ہوئی مجھ تک آئی ہے، حکمِ رسالت
آماب اللہؐ کی تعمیل میں اسے آپ کی نذر کرتا ہوں۔“

میں نے رقت کے ساتھ اللہ اکبر اور الحمد للہ کا ورد کیا جس میں حضرت بايزید بھی
شریک ہو گئے۔ عرض گزار ہوا..... ”حضرت آپؓ ان ہستیوں میں سے ہیں جنھوں
نے دین کی پیروی کا عملی نمونہ فراہم کیا۔ بے شک سورہ لقمان آپؓ کی زندگی میں
انقلاب کا باعث بی، میرے لیے کوئی نصیحت؟“ یہ سن کر میرے حق میں دعا کرتے
ہوئے فرمایا..... ”آپ کو سونپی گئی ذمہ داری کے حوالے سے کافی کام تو سرانجام پاچ کا
ہے لیکن حضراتِ برزخ میں سے چند مزید حضرات کو بھی کچھ ذمہ دار یا تفویض کر دی
گئی ہیں تاکہ کام تیزی سے ہو سکے۔“ میں نے شکریہ ادا کیا اور آگے روانہ ہوا۔

برزخ عجیب و غریب مقامات کا حامل ہے۔ بعض اللہ والے ایسے ہیں جن کے
نام سے عام لوگ نہیں کم شناسا ہیں لیکن وہ ایسے درجات پر فائز ہیں کہ حیرت ہوتی
ہے۔ مثلاً حضرت فضیل بن عیاضؓ۔ راقم نے دیکھا کہ عبادت میں اس طرح محو تھے کہ
خشوع و خضوع کے باعث ان کا پورا بدن بانس کی طرح کامپتا تھا۔ فراغت کے بعد
بیبری جانب متوجہ ہوئے تو عرض کی..... ”یقیناً آپؓ کو اللہ کے خزانوں میں سے
بہت کچھ عطا ہوا، کیا یہ لیثروں کے قافلے سے الگ ہونے کا شر ہے؟“

یہ سن کر مسکرائے اور مجھے گلے لگاتے ہوئے بولے..... ”ہم جیسے بس اتنا ہی
بلند ہو سکتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے ڈاکا چھوڑ کر صراطِ مستقیم پر آ جائیں۔ یہ تو این کمال کا

نصیب ہے کہ باری تعالیٰ نہ صرف اسے پسند فرماتا ہے بلکہ اس کے بدن پر اپنے نام کی
مہربھی ظاہر کرتا ہے۔ ”یہ کہتے ہوئے حضرت“ نے اس عاجز کا دایاں ہاتھ فرط جذبات
سے چوم لیا، پھر نمناک آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے بولے.... ”میری زندگی تو
سورہ الحدیڈ کی آیت اللہ یا ن للذین امنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ (کیا مونوں
کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے زم ہو جائیں) نے بدلت کر رکھ
دی۔ ”عرض کیا....“ ”حضرت کیا یہ درجہ کم ہے کہ اللہ نے آپ کو اپنے مقبول بندوں میں
شمار کیا اور مخصوص مقامات عطا فرمائے۔“ میری بات سن کر حضرت فضیل طویل سجدے
میں چلے گئے۔ میں یہ کیفیت ملاحظہ کر کے سبحان اللہ کہتے ہوئے آگے بڑھا۔

اس کے بعد جس ہستی سے ملاقات ہوئی وہ علمی اعتبار سے بلاشبہ اہل تصوف کے
محسن ہیں۔ حضرت حارث حالتِ مراقبہ میں سانس رو کے تشریف فرماتھے۔ میں نے
سلام کیا تو آنکھیں کھولیں اور اپنے پہلو میں بٹھالیا۔ مجھے کچھ یاد آیا اور عرض کیا....
”جناب تو اپنے والد کے ترکے سے دستبردار ہو گئے تھے۔“ میری بات سن کر مسکراتے
ہوئے فرمایا۔ ”نبی گریم ﷺ کے ارشادِ پاک کی روشنی میں کہ دو مختلف مذاہب کے
افراد ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے، اپنے مجوسی المذہب والد کے ترکے سے
کچھ نہیں لیا۔“ میں نے کہا۔ ”صرف ترکے سے دستبرداری اتنا مقام نہیں دلا سکتی،
کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ مرتبہ بلند کیسے نصیب ہوا؟“ فرمایا۔ ”یہ تو معلوم نہیں
لیکن ایک بات کا بخوبی علم ہے کہ تہائی میں اللہ کا ذکر زیادہ نفع دیتا ہے اور نفس کا محاسبہ
آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔“ میں نے کہا۔ ”اسی لیے تو آپ آج بھی محابی کے
نام سے یاد کیے جاتے ہیں۔“

”پھر آپ نے اپنی کتاب الرعایہ سے کچھ خاص باتیں تعلیم فرمائیں اور میرے

ما تھے پہ بوسہ دے کر دعا کے لیے کہا۔ راہی بارگاہ تعالیٰ میں عرض گزار ہوا ”اے اللہ! انھیں اپنے مخصوص بندوں میں شامل فرماء،“ حضرت مجاہدؒ نے سرت کا اظہار فرماتے ہوئے دعاوں سے نوازا اور راقم الگی منزل کے لیے روانہ ہوا۔

یہاں یہ بتاتا چلوں کہ امام احمد بن حنبلؓ نے حضرت حارثؓ کے درس پر پابندی عائد کر ادی تھی اور وہ کچھ عرصہ جلاوطن بھی رہے تھے۔ فقہا نے حضرت مجاہدؒ پر بہت اعتراضات کیے لیکن آپؐ گوشہ نشیں ہو کر طہارت نفس میں مصروف رہے۔ دوسرے لوگوں کے علاوہ امام غزالیؒ پر بھی آپؐ کے بے پناہ اثرات ہیں۔ فقیر کا خیال ہے کہ صوفیاء پر فقہا کے اعتراضات ان کی ظاہر پرستی کے سبب ہیں ورنہ اگر انھیں اہل اللہ کی قلبی دروحانی معرفت کا اندازہ ہو جائے تو اپنی آراء سے یقیناً رجوع کریں۔ فقیر نے حضرت حارثؓ کو قرآن و حدیث اور تصوف پر ایسی گفتگو کرتے سُنا جو اہل ایمان کے لیے روح پرور ہے۔ آپؐ نے فروعی اور غیر ضروری بحثوں کی مذمت کی اور بتایا کہ کیسے قرآن کریم نے اہل اللہ کی پوری کیفیت کوئی مقامات پر صراحة کے ساتھ بیان کیا ہے۔

یقیناً ہمارے لیے قرآن و حدیث ہی دلائل کا سب سے بڑا خزانہ ہے جس کا حرف حرف ہر قسم کے شک و شہبے سے بالاتر ہے۔ اگر اس سے رشتہ استوار کیا جائے تو کوئی مشکل درپیش نہیں ہوتی۔ سورہ ق (۳۷) میں فرمان باری تعالیٰ ہے:

ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القی السمع
وهو شهید

”بے شک قرآن میں اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو دل رکھتا ہو اور پوری توجہ سے کان لگا کر اللہ کے احکامات سنتا ہو۔“

اسی طرح سورۃ الزمر (۱۸) میں ارشادِ پاک ہے:

الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین

ھدھم اللہ و اولئک ھم اولوا الالباب

”(اے محمد ﷺ، میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجیے) جو (قرآن کی)

باتوں کو غور سے سُنتے ہیں پھر اس پر اچھی طرح عمل کرتے ہیں یہی وہ لوگ

ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی ہیں جو عقل اور فہم رکھتے ہیں۔“

تصوف کے نام پر لکھی گئی اکثر کتب میں اولیاء کے فقہی نظریات کے حوالے سے

بحث چھیڑی جاتی ہے۔ تصوف فقہوں کا احترام سکھاتا اور رواداری کا درس دیتا ہے۔

یہ سراسر عشق ہے۔ اس کے اسرار سے واقفیت کی لذت جادۂ عشق کے کسی مسافر ہی کا

مقدار ہو سکتی ہے۔ ایک عارف کا حال کوئی عارف ہی جان سکتا ہے۔ ہمیں بحث کرنے

کی ضرورت نہیں کہ شیلیٰ اور منصور کے ایک دوسرے کے بارے میں کیا خیالات تھے یا

حضرت جنید گنصور کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ عین ممکن ہے کچھ لوگ رقم

کی طرح از خود رفتگی کو عشق کی مسافت میں کوتا ہی اور زیاد کا سبب جانتے ہوں لیکن

ہمیں اپنے نظریات دوسروں پر تھوپنے سے گریز کرنا چاہیے۔

فقیر شیخ القرآن، شیخ الحدیث اور سید الطائفہ حضرت جنید بغدادیؒ سے بھی ملا۔

ان کی صحبت تازگی روح عطا کرتی ہے۔ فقیر نے انھیں حضرت مجاہدؒ کی طرح مہکتا ہوا

پایا۔ سلام کے بعد عرض کیا..... ”حضرت آپؒ نے اپنے دور میں تصوف کو اہل ظاہر کی

چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے جو خدمات سرانجام دیں وہ اہل علم اور اہل عشق

سے کسی طور پر پوشیدہ نہیں۔ کتنی خوش بختی ہے کہ آپؒ کے ماموں اور مرشد حضرت

سری سقطیؒ نے فرمایا..... ”کبھی مرید مرشد سے بھی بلند ہو جاتا ہے اور میرا جنید اس

نکتے کی عملی تفسیر ہے۔ ”آپ“ نے گلے لگاتے ہوئے فرمایا..... ”وہ بیٹا بھی تو خوش نصیب ہے جس کا باپ اس کا شیخ ہوا اور فرمائے کہ میں تابش صاحب کا باپ اور شیخ ہونے پر فخر کرتا ہوں۔“ میں نے کہا..... ”میرے لیے باعثِ اعزاز ہے کہ میں سید الطائفہ سے مل رہا ہوں۔ ابھی کچھ دیر پہلے حضرت حارث الحبّیؓ سے ملاقات نصیب ہوئی۔ کیا معتزلہ کی تردید کے لیے علومِ عقلیہ اور علم الکلام لازمی ہے؟“

جناب جنیدؒ نے جواب دیا..... ”بیٹے، یہ عمل کچھ ایسا غلط بھی نہیں لیکن ضروری ہے کہ سب سے پہلے فتنہ کی تردید کے لیے قرآن و حدیث کو ایمان اور معیار بنایا جائے۔ ایک سچا عارف انہی آخذات سے منکریں کو دلیل دے سکتا ہے۔ میں نے پہلے قرآن اور حدیث کی معرفت حاصل کی پھر حضرت حارثؓ کی صحبت میں پہنچا، بے شک وہ ولی کامل ہیں اکثر لوگوں کو ان کی باتیں سمجھنہیں آتیں۔“ میں نے حضرت جنیدؒ سے دیگر علوم کے بارے میں دریافت کیا تو فرمایا..... ”جدید علوم نہ صرف مومن کا حق ہیں بلکہ ان تک رسائی لازمی ہے بس ایمان کی سلامتی ملحوظہ ہے۔“

پھر فرمایا..... ”میں بہت خوش ہوں کہ آپ اپنے روحانی سفر کے ساتھ ساتھ بارگاہِ نبوی ﷺ سے سونپے گئے فرائض بھی بہتر انجام دے رہے ہیں۔“ میں نے عرض کی..... ”یہ سب اللہ کے کرم اور آپ بزرگوں کی شفقت و مہربانی کا ثمر ہے، ورنہ میرے جیسا شخص شاید یہ بارہنا اٹھا سکتا۔“ حضرت جنیدؒ نے فرمایا..... ”بادۂ توحید کی مستی سب سے بڑھ کر ہے، سارے علوم اسی میں ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے عہدِ جاہض کو آپ کی برکتوں سے مالا مال کرنا ہے، میں حکم دربارِ رسالت ﷺ امتِ محمدیہ کی بھلائی کے لیے ہمیشہ آپ کا معاون رہوں گا۔“ میں کلماتِ تشکر ادا کر کے آگے بڑھنے لگا تو سن کہ حضرت جنیدؒ یہ آیت تلاوت کر رہے تھے:

وَإِذَا خَذَ رَبَّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِمْ ذَرِيتُهُمْ وَ
أَشْهَدُهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمُ الْسَّتْ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلِّي

شہدنا (الاعراف - ۱۷۲)

”اور جب آپ ﷺ کے رب نے اولاد آدم کی پشت سے ان کی ذریت کو زکالا اور ان سے اقرار لیا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں لا ریب، ہم گواہی دیتے ہیں۔“

بلاشبہ تمام ارواح اقرار سے بندھی ہوئی ہیں۔ یومِ الست کو انسانی ارواح ہی نے یہ اقرار کیا تھا کہ بے شک تو ہی ہمارا رب ہے تو ان سے وعدہ لیا گیا کہ وہ جسم انسانی میں آنے کے بعد بھی اپنی اصل پر قائم رہیں گی اور آلاتشوں کو قریب نہیں آنے دیں گی۔ اب جس کسی نے حد سے تجاوز کیا اور اپنا عہد توڑا وہ منکریں میں سے ہے۔ مومن کا فرض ہے کہ وہ عہد نبھائے اور نفس کو مات دے کر روح کو اسی مقدس اور پاک صورت میں اپنے رب کے پاس لے جائے جس شکل اور حالت میں وہ اسے امانتاً دی گئی تھی۔ مذکورہ آیت یہ بھی ثابت کرتی ہے کہ اولاد آدم کا اپنے خالق کے ساتھ سب سے پہلا کلام وعدے اور اقرار کی صورت میں تھا۔ جب رب کریم جگہ جگہ اپنے قول کی قسم کھاتا ہے تو بندے پر لازم آتا ہے کہ وہ بھی اس قول و قرار کا پاس رکھے جو اس نے ساعتِ اوّلین میں اپنے رب کے ساتھ کیا تھا۔

حقیقی معرفت دراصل قولِ اوّل کے ساتھ مسلک ہے اور توحید کا آئینہ ہی حضوری کا خاص من ہو سکتا ہے۔ قارئین کے لیے فقیر کی ہدایت ہے کہ کمزور لمحوں میں مذکورہ بالا آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کریں تاکہ وعدے کی بازگشت اور اقرار کا ذائقہ کا نوں اور زبان کو پھر سے پاک کر دے۔ رقم اس تصوف کو تصوف نہیں سمجھتا جو سالک

کو جبہ و دستار تو پہنادے لیکن اسے فہم دین سے دور رکھے۔ بدقتی سے ایسے حضرات
عام ہیں لیکن اس زمانے میں بھی اہل اللہ کی موجودگی دل کو تقویت دیتی ہے۔
 وعدے کی پاسداری اولیاء کا خاصہ ہے۔ حضرت غوث الاعظم، حضرت محاصلی
اور حضرت جنید نے شام و عراق، مشرق و سطح اور افریقہ کے حوالے سے کیے گئے تمام
عہد نبھائے اور برزخ سے اپنے نمائندوں کو احکامات دیتے رہے۔ مذکورہ علاقوں میں
ان عالی مقام بزرگوں کی سرپرستی کے بغیر مطلوبہ نتائج کے حصول میں تاخیر ہو سکتی تھی۔
جس طرح وہاں کے صوفیاء اور علماء نے عوام الناس کی ماہیت قلب میں اپنا کردار ادا
کیا یقیناً یہ انہی نقوصِ قدسیہ کا خاصہ تھا۔ الحمد للہ اب یہ بات یقینی ہے کہ عراق و شام کے
حوالے سے طاغوتی قوتوں کی ہر کوشش ان کے لیے رسوائی اور جگ ہنسائی کا باعث
بن جائے گی۔

اگلے قدم پر مسافر نے حضرت معین الدین چشتی اجمیری کو کلماتِ شکرگزاری ادا
کرنے میں مصروف دیکھا تو بے تابی سے ان کی طرف قدم بڑھائے۔ میرے قریب
آنے پر خواجہ خواجہ گان نے اٹھ کر معاونت فرمایا۔ عرض کیا ”مبارک ہیں وہ آنکھیں
جنھوں نے سیدنا غوث الاعظم کی زیارت کی اور زریں دور پایا۔ ”حضرت“ مسکرانے
اور فرمایا..... ”اویسی خوش بخت ہیں جنہیں حضرت اویس قرنش سے آپ تک باعمل اور
خوبصورت سربراہ میسر آئے۔ ”پھر فرمایا..... ”آپ نے اہل سلوک کے پانچوں
امور بہ حسن و خوبی سرانجام دیے۔ ”

میرے استفسار پر وضاحت کی..... ”ماں باپ کا چہرہ دیکھنا اور پوری کوشش
سے ان کی خدمت بجالانا، قرآن کریم کو دیکھنا اور اس کو سمجھ کر عمل کرنا، علماء کی زیارت
کرنا اور ان سے فیض پانا، خانہ کعبہ کو دیکھنا اور اس کی تعظیم کرنا، اپنے مرشد کو دیکھنا، ان

سے نیض پانا اور خدمت کرنا۔ آپ نے حضرت باغ حسین کمالؒ کی فرزندگی کا حق ادا کیا اور والدہ محتشمہ کی خدمت گزاری میں فریضہ حج ادا کیا۔ قرآن مجید کو سمجھ کے پڑھا اور عمل پیرا ہیں، مولانا اللہ یار خانؒ کی محفوظ میں شریک رہے، خانہ کعبہ کی زیارت کے وقت وارثگی کے عالم میں رت پ کریم کی حمد شاعری میں بیان کی اور بطور سالک اپنے شیخ مکرم کی وہ خدمت کی کہ تمام اہل برزخ خصوصاً حضرت بایزید بسطامیؒ فخر کا اظہار فرماتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آپ کے تمام امور ایک دوسرے سے گہری مطابقت رکھتے ہیں۔ ”فقیر نے الحمد للہ کہا اور اجازت لے کر آگے بڑھنے لگا تو مژده سنایا۔ ”.... شیطنت پر اترے ہوئے حکمرانوں کو پاکستان کے خلاف مذموم عزم اعم پر عمل پیرا ہونے سے باز رکھنے اور ہندوستانی مسلمانوں میں جذبہ ایمانی بڑھانے کے لیے ہند کے اولیاء کو طریقہ کار سمجھا دیا گیا ہے۔ ”میں نے ایک بار پھر شکریہ کہا اور سلام عرض کر کے آگے روانہ ہوا۔

فقیر کے لیے اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگلی منزل پر سلطان الصوفیاء حضرت شیخ عبد القادر جیلانیؒ سے ملاقات نصیب ہوئی۔ آپؒ کے صاحبزادے حضرت شیخ عبد الرزاقؒ کی قیادت میں بہت سے نامور اولیائے کرام نے رقم کا استقبال کیا اور مجھے آپؒ کی خدمت میں لے گئے۔ غوثِ اعظمؒ نے پیشوائی فرمائی، اپنے پہلو میں بٹھایا اور میرے دونوں رخاروں پر بوسہ دے کر فرمایا.....

”ہمارا اولیسی بیٹھا نسبت کا لحاظ خوب رکھتا ہے اور ان مقامات کو بہت دھیے لجھے میں بیان کرتا ہے جو اس سے عطا ہوئے۔ کیوں نہ ہو کہ اسے سارے شرف اور نسبتیں حاصل ہیں۔ میں رت پ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے میرے بیٹھے کو ان مراتب کے لیے چنانچہ ایک کو نصیب نہیں ہوتے۔ تمام سلاسل کے سربراہ آپؒ کو اپنی نسبتیں

عطائ کرتے ہیں۔“ میں نے فرط جذبات میں عرض کی.....” یا شیخ میری سب سے بڑی نسبت رسول کریم ﷺ، میرے حضرت جی اور حضرت حاجی احمد ہیلائیؒ کے توسل سے آپ ” ہیں لیکن آپ ” کے حکم کی تعمیل میں ان حضرات ” کی نسبتیں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔“

میں نے ”غینیۃ الطالبین“ کی بابت دریافت کیا تو نیم لب مکرانے اور فرمایا ”غینیۃ الطالبین بے شک میری ہی تصنیف ہے۔“ پھر تاکید فرمائی ”جب دربارِ قدسؐ میں باریابی ہو تو تمام نیک ارواح کو اپنی دعاوں میں یاد رکھنا۔“ پھر آپ ” نے شانوں سے پکڑ کر سینے سے جو لوگایا تو اللہ کے فضل سے تمام منازل یوں طے ہوئیں کہ روشنی سے موازنہ بھی نامناسب معلوم ہوتا ہے۔ میں احتراماً جھکا تو دعا دیتے ہوئے قصیدہ غوثیہ کی خصوصی اجازت بھی عطا فرمائی۔

رائم علماء اور فقہاء سے بھی ملا جنھوں نے نہ صرف ہمت افزائی کی بلکہ میرا شوق ملاحظہ فرمایا کہ بہت سے کارآمد نکات بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے۔ بر صغیر کے مشہور فقیہہ حضرت مولانا ولی اللہ فرنگیؒ سے ملاقات پر میں نے آپ ” کی تفسیر قرآن ”معدن الجواہر کی تعریف کی تو مسرور ہوتے ہوئے فرمایا..... ” بیٹے، یہ سب کچھ توفیق ایزدی سے ممکن ہوتا ہے۔“ پھر مجھے ”مرأۃ المؤمنین“ کا کچھ حصہ سنایا جو ایمان والوں کے لیے انمول تخفہ ہے۔ حضرت سید وحید الحق پھلوارویؒ سے ملاقات کے دوران مسافر کو ان کی لکھی ہوئی کلمہ طیبہ کی بے مثل شرح انہی کی زبانی سننے کی سعادت بھی میرا آئی۔ آپ ” نے میرے سامنے بڑے لطیف اور باریک نکتے کھولتے ہوئے فرمایا ” شرح کلمہ طیبہ کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ آپ کو اس سلسلے میں بھی فضیلت حاصل ہے۔“

اگلی ملاقات برہان پور کے صاحبِ کشف فقیہہ حضرت سید نصیر الدین حسینی سے ہوئی اور بہت سے اسرار کھلے۔ بے شک ”شعب الایمان“ اور ”تنیہہ الاغنیاء فی فضائل سید الاصفیاء“ آپ کی لا جواب تصانیف ہیں اور نافہمہوں پر کڑی گرفت کرتی ہیں۔ ان حضرات کے علاوہ رقم جن فقہا سے ملا ان میں حضرت سید محمد لطیف مجھلی شہری، حضرت مولانا محبی الدین عثمانی بدایونی، حضرت محمد برکت عظیم آبادی، حضرت مولانا محمد علی بھیروی، حضرت غلام محمد لاہوری، مولانا کریم اللہ فاروقی اور حضرت شاہ محمد اسحاق دہلوی کے اسمائے گرامی دم تحریز ہن میں فروزان ہیں۔ ان تمام حضرات نے فقیر کی ہر طرح سے رہنمائی فرمائی اور علوم کی نسبتیں عطا کیں۔ اللہ ان پر دام اُپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ آمين

فقیر آگے بڑھا تو ایک نورانی صورت بزرگ قریب آئے اور مجھے اپنے ساتھ چلنے کو کہا۔ میں کچھ پوچھھے بغیر ان کے ساتھ چل دیا۔ وہ ایک مقام پر آ کر رکے، مجھے وہیں کھڑے رہنے کا اشارہ کیا اور کہیں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر میں اپنے جیسے بہت سے پر نور بزرگوں کے ہمراہ واپس تشریف لائے اور فقیر کی تکریم کرتے ہوئے دائرے میں لے کر آگے بڑھے تو ایک مقام پر اپنے شیخ اور والدِ گرامی حضرت جی باغ حسین کمال کو تشریف فرمادیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ ان کے گرد بے شمار افراد تھے جو آپ کی آواز میں آواز ملا کر درود تشریف پڑھ رہے تھے۔ میں بھی شریک درود ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آوازیں تھم کیں تو حضرت جی میری جانب بڑھے۔ میں نے ان کے پاؤں چوئے اور مبارک ہاتھوں کو آنکھوں سے لگا کر کہا..... ”سبحان اللہ، یہاں بھی درود تشریف جاری ہے۔“ مجھے سینے سے لگاتے ہوئے فرمایا..... ”بیٹے الحمد للہ آپ بھی اپنی روحانی مسافرت کے دورانِ لسم اللہ تشریف اور درود پاک سے اپنی زبان مشک بو کیے

ہوئے ہیں۔ یہ امر باعثِ اطمینان ہے کہ آپ سلسلۃ عالیہ کی بڑھتی ہوئی ذمہ داریوں اور دوسرے وظائف کی زیادتی کے باوجود میری ہدایت کے مطابق حسبِ معمول دربارِ اقدس ﷺ میں روزانہ درود شریف کے پھول پیش کرتے ہیں۔“ میں نے عرض کی ”شیخِ محترم کی عطا اور حکم کو پس پشت ڈال کر فقیر اور اس کے ساتھی ناشکری کے مرتبہ کیسے ہو سکتے ہیں۔ تحدیث نعمت پہ اصرار اور کفر ان نعمت سے انکار ہی تو تصوف ہے۔

انشاء اللہ آپ کو کبھی کمی محسوس نہیں ہوگی۔“

یہ سن کر حضرت جیؒ کا چہرہ انور فرط مسرت سے اور بھی تابندہ ہو گیا۔ فرمایا.....

”بیٹے الحمد للہ آپ نے بہت محنت اور معاملہ نہیں سے کام لیا ہے۔ آپ کو تفویض کردہ امور کے حوالے سے اکابر اولیائے کرام کو ہدایات جاری کی جا چکی ہیں انشاء اللہ کامیابی کی منزل دور نہیں۔“ میں ادب سے سرخیمدہ کھڑا رہا کہ نگاہ قدموں سے اٹھتی ہی نہیں تھی۔ فرمانے لگے ”..... بیٹے اللہ کا شکر ہے کہ برزخ کے دوست اور تمام آسمانوں کی نوری مخلوق درود شریف کے درویش میں ہماری تعداد پر حیران ہے۔ بے شک اللہ نے اپنے بندے پر یہاں بھی کرم کے درکھلے رکھے ہیں۔“

میں نے عرض کی ”یہ تائید باری تعالیٰ اور عشقِ رسالت آپ ہے کہ فقیر آپ کے پرداہوا اور اس نسبت کے صدقے فضیلت درود شریف کی سمجھ نصیب ہوئی۔“ پھر حضرت جیؒ نے فرمایا ”تابش صاحب، ایک اور وظیفہ بطور تحفہ خاص مقرر کیا جاتا ہے۔ ہدایت ہے کہ سورۃ کوثر بعد اذ نمازِ عشاء سو بار تلاوت کیا کریں۔ لیکن یہ صرف آپ کے لیے ہے۔“ (پھر پڑھنے کا طریقہ کار سمجھایا) اس کے بعد مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا..... ”اللہ نے یہ سورۃ بولہبیوں کو تاحشر اور اس کے بعد بھی ذلیل و خوارز کھنے کے لیے اتارا۔ مجھے خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہراؓ نے حکم دیا ہے کہ“

اُن کی نسبت ان کی طرف سے عطا کی جائے۔“ (اپنی مسافت کے بعد درویش دربارِ خاص میں پہنچا تو پاک بی بی نے اپنا بیٹا قرار دیتے ہوئے خود بھی مذکورہ سورۃ کی اجازت مرحمت فرمائی)۔ اسی دوران حضرت جی کو دربارِ اقدس میں طلب فرمایا گیا تو آپ نے اپنے عاجز مرید اوزبیٹے کو بہت سے دیگر انعامات و تھائف سے مالا مال فرمائ کر دعاوں کے ساتھ اگلی منزل کی جانب روانہ کیا۔

راقم دربارِ اقدس ﷺ میں حاضری کے بعد حضرت علی الرضیؑ اور حسین کریمینؑ کی زیارت کو اپنی زندگی کے سعدی ترین لمحات میں شمار کرتا ہے۔ ان ہستیوں نے مجھ پر لطف و کرم کے خزانے کھول دیے اور یہ انہی کافیضان تھا کہ بربخ میں میری طویل ترین ملاقات مرتب القرآن اور قاری القراء حضرت زید بن ثابت النصاریؑ سے ہوئی جنھوں نے بہت شفقت اور توجہ کے ساتھ مجھے اپنے رو برو بٹھایا اور فرمایا..... ”میں منتظر تھا، آپ کے حوالے سے مجھے کچھ ذمہ داری سونپی گئی ہے۔“

میں نے سر جھکا کر عرض کیا ”جناب سے اللہ اور شیخینؑ نے وہ کام لیا جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، آپؑ ہی نے کلامِ الہی کو اکٹھا فرمایا اور ایسے گواہ پیش کیے جنھیں محمد اللہ قیامت تک کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ آپؑ کی احتیاط پسندی نے آج تک امت کو گمراہ نہیں ہونے دیا اور تمام مسلمان ایک قرآن پر متفق اور جمع ہیں۔“ میری بات پران کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، فرمایا..... ”بیٹا یہ بہت مشکل، صبر آزمایا اور دقت طلب کام تھا۔ اللہ کی نصرت شاملِ حال نہ ہوتی، نبی گریم ﷺ سے آخری دورہ قرآن نہ کیا ہوتا اور پھر حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ ہمت نہ بندھاتے تو اس خدمت کی انجام دہی ناممکن تھی لیکن اللہ قوی ہے جس سے چاہتا ہے کام لے لیتا ہے۔ پھر وہ زمانہ بھی عجیب تھا کہ کفار قرآن مجید کے ارشادات کو فرمودا ت رسول ﷺ بحثتے تھے حالانکہ اللہ تعالیٰ

فرماتا ہے

وَمَا يُنْطَقُ عَنِ الْهُوَىٰ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝
 ”وہ (یعنی رسول کریم ﷺ) اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتے بلکہ وہ وحی
 ہی ہوتی ہے۔“ (ابن حماد، ۲۳)

میں نے کہا ”بے شک، اس میں کیا کلام ہے کہ رسول اللہ ﷺ رضاۓ ربانی کے سوا کسی جانب ملتفت نہ ہوتے اور وہی فرماتے جو جبریل امین حضور تک پہنچاتے۔ یا حضرت! آپ کا شہر وحی بھی ہیں۔ برآءہ کرم ارشاد فرمائیے کہ اس دور میں قرآن کریم کی کتابت اور ظاہری تحفظ کے کیا وسائل تھے۔“

اس پر حضرت زید بن ثابتؓ نے فرمایا ”ہم عسب (کھجور کی چھال)، قطب (اوٹوں کے پالان کی لکڑی)، قصیم (سفید چڑا)، لخاف (سفید نفیس پتھر) اور حریر (ریشمی کپڑا اونٹا اور غیرہ) استعمال کرتے تھے تاہم آخری دنوں میں رق (پتلا چڑا) اور قراطیس (کاغذ) نسبتاً زیادہ مصرف میں لاتے تھے۔ ہم کاغذوں کو کھال میں لپیٹ کر غلاف کر لیا کرتے تھے تاکہ عبارت اور کاغذ محفوظ رہے۔“

میں نے عرض کیا..... ”بے شک قرآن مجید فرقانِ حمید نے واضح طور پر اپنے کلام رب ہونے کی دلیل دی ہے۔

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَهُ قُلْ فَاتَّهَا بِسُورَةٍ مِثْلَهِ وَادْعُوا مِنْ

استطعتم من دون الله ان كنتم صدقين (يونس-٣٨)

”کیا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو (محمدؐ نے) از خود بنایا ہے؟ کہہ

دیکھے اگر تم (ایسے الزام میں) سچ ہو تو تم بھی اس طرح کی ایک

صورت بنالا کا اور اللہ کے سوا جسے بھی ادا سکتے ہو ملا لاقی۔

لیکن کوئی ایک بھی سورہ بطور مثال نہ لاسکا۔ یہ ممکن بھی نہیں تھا کہ رپ کائنات نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ بھی تو فرمایا ہے۔ حضرت زید بن حارثؓ میری بات پر خوش ہوئے اور فرمایا..... ”وقت کم ہے اور ابھی آپ کو کافی مسافت طے کرنی ہے۔ مجھے قرآن کریم کے کچھ م موضوعات پر روشنی ڈالنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔“ میں اس کرم نوازی پر شکر گزار ہوا تو ارشاد فرمایا ”پہلی بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ قرآن کریم ہر دور کے علم و عمل کا خزانہ ہے۔ اس میں کائنات کے ارتقاء سے لے کر روزِ حشر تک تمام باتوں کا ذکر ہے۔ چنانچہ سورۃ الزعن (۲۱-۲۷) میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ءَنْتَمُ أَشَدُّ خَلْقَاءِ أَمِ الْسَّمَاوَاتِ بِنَهَا هُوَ رَفِعٌ سَمَكَهَا فَسُوهَا ه

وَاغْطِشْ لِيَلَهَا وَأَخْرُجْ ضَحَاهَا هُوَ الْأَرْضُ بَعْدَ ذَلِكَ

دَحْهَاهَا هُوَ اخْرُجْ مِنْهَا مَاءُهَا وَمَرْعَاهَا ه

”کیا تمہارا خلق کرنا دشوار ہے یا اس آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ اللہ

نے اس کا سقف اونچا کیا، پھر اسے معتدل بنایا اور اس کی رات کو

تاریک اور اس کے دن کو روشن کیا پھر اس نے زمین کو بچھایا، اس سے

پانی اور چارہ نکالا۔“

ایک اور مقام پر ارشاد ہوا:

قُلْ أَئُنْكُمْ لَتَكْفِرُونَ بِالذِّي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَ

تَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ هُوَ جَعَلَ فِيهَا

رَوَاسِيٍّ مِنْ فَوْقَهَا وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدْرَ فِيهَا أَقْوَاتُهَا فِي أَرْبَعَةِ

أَيَامٍ سَوَآءٌ لِلْسَّائِلَيْنَ هُوَ (حمد السجدہ ۹-۱۰)

”کہہ دیجیے، کیا تم اس ذات کے منکر ہو اور اس کے لیے مدد مقابل قرار

دیتے ہو جس نے زمین کو دو دن میں پیدا کیا! وہی تو عالمین کا رب ہے
اور اسی نے زمین کے اوپر پہاڑ بنائے، اس میں برکات رکھ دیں اور
اس میں چار دنوں میں ضرورت مندوں کی ضرورت کے برابر سامان
خوارک مقرر کیا۔“

بیٹھی! قرآن مجید نے کائنات کی پیدائش اور مالک الملک کی نشاندہی فرمادی اور
بتاویا کہ اللہ ہی مسبب الاسباب ہے۔ دیکھیں والا رض بعده ذلک دھھا (التزعت۔
۳۰) کا ترجمہ لوگ یہ بھی کرتے ہیں ”اس کے بعد اس نے زمین کو بچھا دیا“، لیکن اس کا
زیادہ مفید ترجمہ یہ ہے ”اس کے بعد اس نے زمین کو حرکت دے دی۔“ میں نے عرض
کیا..... ”سبحان اللہ! یہ ترجمہ تو جدید سائنسی نظریات کے بھی عین مطابق ہے۔“ اس
پر آپ نے فرمایا ”الدھی کا مطلب پھینکنا اور حرکت دینا بھی ہے۔ اللہ نے زمین کو
اس کے مدار میں یوں رکھ دیا کہ اپنی جگہ برقرار ہے اور مرضی الہی کے بغیر ہل نہیں سکتی۔

انَّ اللَّهَ يَمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ إِنَّ تَزْوِيلَهُنَّ زَالَتَ أَن

إِمْسَكُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ أَنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا (فاطر-۲۱)

”اللہ آسمانوں اور زمین کو یقیناً تھامے رکھتا ہے کہ یہ اپنی جگہ نہ چھوڑ جائیں۔

اگر یہ اپنی جگہ چھوڑ جائیں تو سوائے اللہ کے انھیں کوئی تھامنے والا نہیں۔

یقیناً اللہ بڑا حلیم اور بخشش کرنے والا ہے۔“

تو بیٹھی، کائنات کا یہ توازن باری تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں۔ وہی ہے
جو تمام مخلوقات اور اشیاء کے مقام کا تعین کرتا ہے۔ قیامت کے روز زمین بحکمِ خداوندی
اپنے حالات خود بیان کرے گی۔ قرآن کریم میں انسان کی پیدائش پر بات کرتے
ہوئے خالق اکبر فرماتا ہے:

ای حسب الانسان ان نجمع عظامہ (القیمه۔ ۳)

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سیں گے۔“

وَأَنْظُرْ إِلَى الْعَظَامِ كَيْفَ نَنْشِزْهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا

لَحْمًا (البقرة۔ ۲۵۹)

”پھر ان ہڈیوں کو دیکھو کہ ہم کس طرح انھیں اٹھا کر پھر ان پر گوشت
چڑھاتے ہیں۔“

گویا قرآن وجودِ خدا کی دلیلیں بھی دیتا ہے، تو حیدر کو مرکزی نقطہ کائنات بھی کہتا
ہے اور محسوس دلیلوں کے ذریعے اللہ کی حقانیت بھی ثابت کرتا ہے۔ سورہ انعام،
سورہ بقرہ، سورہ نحل، سورہ حج، سورہ قصص، سورہ ابراہیم اور سورہ یونس میں تو باقاعدہ
وجودِ الہی کے ثبوت ہیں جبکہ باقی سورتوں میں بھی اس موضوع پر آیات ملتی ہیں۔ اسی
طرح سورہ آل عمران، سورہ اخلاص، سورہ انبیاء، سورہ مومنوں اور دیگر میں تو حیدر کی
دلیلیں موجود ہیں۔ سورہ زمر، سورہ الرعد اور سورہ المائدہ میں تو ربِ ذوالجلال نے
توحید کی فسمیں بھی بیان فرمادی ہیں۔ بقائے ذات اور اللہ کے اسماء و صفات کا نہایت
 واضح اور دلکش بیان سورہ مومن، حشر، اعراف، روم، یوسف، حدید، بنی اسرائیل اور
نماء میں مرقوم ہے۔ مزید یہ کہ سورہ زخرف، کہف، جاثیہ، فرقان، عنكبوت اور مومن
میں آپ کو ذکر اللہ اور حکمت اللہ کے متعلق بہت ساری ہدایات ملیں گی جن کی روشنی
میں ایک مسلمان اپنی منزل تک بخیر و خوبی اور سلامتی ایمان کے ساتھ پہنچ سکتا ہے۔
رسول کریم ﷺ کی عظمت کے ثبوت پر سورہ حشر، سورہ توبہ، سورہ المنرح، سورہ بحیرہ،
سورہ قصص اور سورہ ہود کے علاوہ بھی کئی مقامات پر آیات موجود ہیں جن سے آپ ﷺ
کا خاتم النبین ہونا اور پہلی کتابوں میں آپ کے ذکر کا ثبوت ملتا ہے۔“ یہاں حضرت

زید نے خاموشی اختیار فرمائی تو میں نے بیان جاری رکھنے کی درخواست کی۔ اس پر انہوں نے فرمایا..... ”مجھے اتنی ہی ہدایت کی گئی تھی۔ انشاء اللہ تعالیٰ قرآنی تعلیمات کی اگلی منازل آپ بفضل اللہ خود طے کر لیں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔ جب دربار رسالت میں حاضری ہو تو میری طرف سے عرض کر دیجیے گا کہ زید بن ثابت نے اپنا فرض نبھادیا ہے۔“ مسافر نے آپ کے ہاتھوں کوبوسہ دیا اور آگے بڑھا۔

مقامِ شکر ہے کہ اللہ کریم نے اپنے اس حقیر بندے پر بے پایا احسان کیا اور اسے اعزازات عطا کر کے اس قابل بنا کیا کہ خدمتِ دین میں اپنا حصہ ڈال سکے۔ بزرخ سے جوانعامات و تحائف ملے ان کا احاطہ اختصار سے ممکن ہی نہیں۔ کئی واقعات و کرامات کی تصدیق ہوئی اور نبی کریم ﷺ کے عشق کے صدقے ”محبت الرسول ﷺ“ کا لقب بھی عطا کیا گیا۔ تاہم اس حقیقت کا اعتراف مجھ پر لازم ہے کہ نبی کریمؐ کی نظر کرم اور میرے شیخ محترم کی توجہ شامل حال نہ ہوتی تو اس باسعادت مسافت کا اعزاز کبھی حاصل نہ ہوتا اور درس کی یہ نعمتیں میر نہ آتیں۔

مسافتِ بُرزنخ کے بعد سیر الافق آغاز ہوئی تو پہلے فلک سے ہوتا ہوا یہ
عاجز دوسرے فلک پر پہنچا جہاں ہر طرف سیاہ و سفید متظر تھا۔ حقیقتِ فکریہ کی چہار سو
پھیلی خوبیوں میں یاقدیری کی آوازِ سُنی اور پیروی کی۔ علیم و خبیر کی حقیقت اور قدیری کی ہیبت
اس فلک میں ظاہر ہے۔ یہاں فقیر نے اہل ہنر کی نصرت پر مأمور فرشتوں کو دیکھا جو
ایجادات و اختراقات میں ان کی معاونت کرتے ہیں۔ یہاں کے ملائکہ اپنے مقام پر
رہتے ہوئے بھی دوسرے فلک کے فرشتوں کی صدائیں سُننے ہیں۔ فلک دوم میں فقیر
کے مشاہدات اس نوع کے ہیں کہ رحمت اور کرم ہی اصطلاحی سطح پر انھیں بیان کر سکتے
ہیں۔ اس مقام پر رحمانیت کا سیاق و سبق واضح ہوتا ہے اور ایسے فرشتوں کا دیدار ہوتا
ہے جو نورانی تا جوں کے ساتھ اڑان کرتے ہیں اور ان کا اذن پرواز ساتوں افلک
تک پار پاسکتا ہے۔ یہاں سمجھتے چلیں کہ لغت کے اعتبار سے 'فلک' اور 'آسمان' ہم معنی

الفاظ ہیں لیکن حقیقی طور پر یہ ایک دوسرے کے مترادف نہیں۔ ہر فلک کے سات آسمان ہیں۔ آسمان کی حیثیت فلک کے مقابل ذیلی ہے تا ہم راتم یہاں ہر فلک کی مجموعی کیفیت ہی بیان کرے گا۔

فلکِ دوم پر ہر طرف معرفت و کرامت کا ظہور ہے اور ایسے قدسی ہیں جو مخصوص عبادات میں مصروف ہیں۔ یہ باری تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ یہاں پر متمکن حضرت نوح علیہ السلام اور فلک ہفتہم پر جلوہ نشیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فیوض و برکات اسی فلک سے ایک سالک کے دل پر وارد ہوتے ہیں۔ حضرت نوح نے عنایات کے ذریعے فقیر پر کرم نوازی کی اور فرمایا ”کچھ امانتیں شیخ چوگانی“ (گجرات والے)، حضرت طانوح اور حضرت امنون کے پاس رکھی ہیں، واپسی پہ انھیں لیتے جانا۔ ”تسیمات کے ساتھ تحائف کا شکریہ ادا کیا تو فرمایا.....“ ”ابھی اللہ تعالیٰ نے عالمِ اسلام اور پاکستان کے لیے آپ سے بہت سارے کام لینے ہیں۔ مبارک ہو کہ آپ نبی گریم ﷺ کی پشم توجہ کے باعث چُن لیے گئے۔“ پھر حضرت نے اس فلک کے مختلف اسرار سے آگاہ کیا کہ اس کے سفید و سیاہ رنگ کا سبب کیا ہے اور کیسے یہاں کے فرشتے ارواح اور اجسام کو باہم ملا دیتے ہیں۔

تصوف کے طالب علم کو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا بیان احاطے میں نہیں آسکتا۔ وہ بے حد ہونے کے علاوہ جلالِ مطلق، جمالِ مطلق اور کمالِ مطلق بھی ہے۔ کائنات ابھی درجہ ارتقاء میں ہے اور رہے گی کیونکہ کمالِ مطلق تک پہنچنا اس کے لیے محال ہے۔ دراصل خود حق بھی ترقی پر ہے کہ خلق کے سامنے اس کا ظہور ابھی مکمل نہیں ہوا۔ ”کل یوم ہو فی شان“ اسی جانب اشارہ ہے۔ بے شک اللہ کریم کی شان ہر دم نئی ہے اور اس کے پیدا کردہ مظاہر میں اس قدر تنوع ہے کہ کھربوں برس دیکھتے رہو تو

رعنائی اور جہتیں ختم نہ ہوں۔ یہی وہ نکتہ ہے جسے پا کر عارف تو سل اور صل کے لیے بے قرار ہو جاتا ہے۔ معرفت کی اصل یہی تو ہے کہ مظاہر کی نوعیت اور ماہیت اسے خالق سے جوڑ دے۔ یہ جھوٹے درخت اور لچکتے نہال، مہکتے شگونے اور کلام کرتے پھول، زمزمه کرتے طائر اور کلپیں کرتے غزال غرض کہ ہر جاندار اور بظاہر بے جان مخلوق اس ذاتِ واحد کا ثبوت ہے جو ان سے بے نیاز بھی ہے اور انہیں نگہبان بھی۔ روحانی مسافت میں مظاہر کی اصل اور حقیقت کھل جاتی ہے۔ مگر یاد رہے کہ سالک کا شوق اور مجاہدہ ان معارف تک اسی وقت رسائی پاسکتا ہے جب مرشدِ کامل کی نگاہ اسے کیمیا کر دے۔ اللہ کا فضل و کرم عارف کے ساتھ ہوتا فاصلے مت جاتے ہیں اور من و تو کا فرق محسوس ہی نہیں ہوتا۔ فقیر نے توفیق الہی کے مطابق نورِ محمدی ﷺ کی ضیاء میں مظاہر کا اصلی بانکپن دیکھا اور سبحان اللہ کی تسبیح کرتا رہا۔ دوسرے فلک کے برق رفتار شہابیے اور مشرکین پران کا بھوں کی طرح گرنا دیکھا۔ یہ مشرکوں کے حواریوں کو خاکستر بنادیتے ہیں اور نورِ احمد مُرسلؐ کی شان سالک پر عیاں ہوتی جاتی ہے۔ ایسی ہی کیفیت ارضی سطح پر اس وقت رونما ہوتی ہے جب عارف منکرین ختمِ نبوت کے سامنے درود شریف کا ورد با آوازِ بلند کرتا ہے تو ان کے سیاہ دل را کھو جاتے ہیں۔ فقیر کی دعا ہے کہ شمعِ رسالتؐ کا طواف کرنے والوں کا یہ سوز سلامت رہے اور وہ اسوہ رسول ﷺ پر عمل پیرا ہو کر اس تجلیؐ کردار کو فروغ دیں جو رسالتؐ کا انکار کرنے والوں کے لیے ہدایت کا باعث بنے۔

اس مسافت میں مجھے حضرت نوحؐ کے سامنے سورۃ نوح کی تلاوت کا شرف بھی حاصل ہوا۔ آپؐ نے اس کا اذن دیتے ہوئے فرمایا کہ اس کی تلاوت دشمنوں اور حاسدوں پر غلبہ پانے اور چڑھنے ہوئے پانی کو شانت رکھنے کے لیے نہایت اکسیر ہے۔

الگی منزل میں محبت، ہی محبت تھی۔ یہ تیسرا فلک ہے۔ یہاں محبت پھونکنے والے
 فرشتے ہیں جن کا روپ سراسر جمال اور حب ہے اور ان کی اتنی صورتیں ہیں کہ شمار ممکن
 نہیں۔ ان فرشتوں پر ملک صورائیں حاکم ہیں۔ اسے فلکِ زہرہ بھی کہا جاتا ہے۔
 یہاں معلوم ہوا کہ خیالِ حقیقت کا عکس نہیں، خود ایک حقیقت ہے۔ اس زردی مائل
 آسمان کے عجائبِ مثالی (آسیڈیل) سطح پر ظہور پذیر ہونے کے باعثِ انسانی فہم میں
 نہیں سما سکتے۔ یہاں کے ملائکہ انسانی آوازوں کو پوری طرح نہ صرف سنتے ہیں بلکہ
 پاکبازوں کو جواب بھی دیتے ہیں۔ ان فرشتوں کے ذمے مختلف کام ہیں جو معاونت
 اور موافقت سے متعلق ہیں۔ تربیت، تسلی، دلاسا اور غم خواری اس مخلوق کے پسروں ہیں۔
 یہاں وہ صورتیں ہیں جو محبت کے چراغِ جلاتی اور عشق کو فروع دیتی ہیں۔ اس مقام پر
 حکمِ الہی سے خوابوں کی درست اور اصل تعبیر بتانے والے حضرت یوسفؓ ایک تخت پر
 تشریف فرمائیں۔ آپؓ نے اس عاجز کے سلام پر جواب سے نوازا اور سورۃ الحجۃ کا
 اذن عطا کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بکثرت تلاوت متاعِ گم گشته کی بازیافت کے
 لیے مفید ہے۔ آپؓ نے اس فقیر کو تعبیر کا اذن تھنہ کیا اور نوید دی کہ انشاء اللہ خواب کی صحیح
 تعبیر کا یہ سلسلہ آپ کی اولاد میں بھی جاری رہے گا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ
 سورۃ الحجۃ کے متعلق حضرت جندبؓ سے روایت ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب
 حضرت جبرائیلؑ کی آمد کا سلسلہ کچھ عرصہ موقوف رہا اور مشرکین نے مشہور کر دیا کہ
 نعوذ باللہ وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ اس پر اللہ کریم نے سورۃ الحجۃ اتارا، متولین کو
 ہدایت ہے کہ روزانہ ایک بار اس سورۃ کی تلاوت کا شرف ضرور حاصل کریں۔

سالک کے لیے فلکِ سوم کی کیفیت میں اتنا چاننا لازمی ہے کہ یہاں عالم اور
 جاہلِ ذنوں کا گزر ممکن نہیں۔ بس عارف ہے کہ متاعِ عشق کے صدقے ہمہ وقت

محوس فرہتا ہے۔ مظاہر کا پرداہ چشم پر حاوی ہو جانا عشق کی ابتدائی منزل ہے جبکہ اگلے سفر میں مظاہر کی نوعیت و ماهیت زائر اور ناظر سے کلام کرتی ہے۔ لہذا اگر کسی سالک کا اثاثہ اس ضمن میں کافی ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ رپ کریم اسے اس آسمان سے دور رکھے۔ یہاں انوار کی رمزیں اور معنی کے پردے پوری طرح محل جاتے ہیں۔ یہی وہ منزل ہے جہاں عاشق محبوب کی صورت دیکھ سکتا ہے لیکن توفیق کے حامل یہیں نہیں رک جاتے کیونکہ یہ صورتیں عارف کو روک نہیں سکتیں۔ زہرہ مجازی عاشقوں کا محل ہے، حقیقی مومن کی معراج نہیں لیکن یاد رہے کہ ہر مجازی بنتلا بھی یہاں تک رسائی نہیں رکھتا۔

جدید تعلیم یافتہ لوگ سمجھ لیں کہ یونانی تصورِ عشق و محبت دراصل فلکِ زہرہ ہی کی ایک بگڑی ہوئی جہت ہے۔ انہوں نے صرف کیوپڈ دیوتا (Cupid) کا شوشه گھڑ لیا جو ان کے بقول دو دلوں میں محبت کا تیر چلاتا اور ان میں محبت پیدا کرتا ہے۔ فقیر اس لایعنی تصور پر صرف اتنا تبصرہ کرتا ہے کہ عشق کوئی اختیاری جذبہ نہیں کہ اس میں ارادۃ بتلا ہوا جاسکے یا نکلا جاسکے۔ وہ لوگ جو رواجا یونانی عقیدے سے متاثر ہو جاتے ہیں کتابی علم سے آگے نہیں جاسکتے اور کتابی علم بہر حال حقیقی علم نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ روحانی مسافت کے لیے زمینی پیمائش کام نہیں آتیں۔ شائق اور سالک پر لازم ہے کہ جن مخلوقات و مظاہر کا بیان پڑھ رہا ہے ان کی موجودگی پر ظن و گمان سے بچے۔ ایسا پرہیز صائب ہے اور سودمند بھی۔ بصورت دیگر نقصان اور ایمان کے زیاد کا اختصار ہے۔ ملائکہ کی جن جن حالتوں کا ذکر ہوا ہے وہ حق ہیں آنکھ ہی کے مشاہدے میں آسکتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد پاک ہے:

الذین يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلّذِينَ أَمْنَوْرُبْنَا وَسَعَتْ كُلُّ شَيْءٍ
رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرُ لِلّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا أَسْبِيلَكَ (الْمُونَ - ۷)
”اور وہ فرشتے جو عرش اٹھاتے ہیں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اپنے
رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں اور اس پر
ایمان لاتے ہیں اور مؤمنوں کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں کہ اے
ہمارے رب تیری رحمت اور علم میں ہر شے سمائی ہے تو انھیں بخش دے
جنھوں نے توبہ کی اور تیری راہ پر چلے۔“

ہمارا ایمان ہے کہ ملائکہ کو جو ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں وہ ان کی انجام دہی میں
قطعًا کوئی غلطی نہیں کر سکتے گویا ان کی مرضی اور اختیار ہے ہی نہیں۔ ملائکہ اس قدر
صورتوں کے حامل تھے کہ ان کا بیان ناممکن ہے۔ بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے اور
یہ صرف اسی کے دائرہ اختیار میں ہے کہ ایک ایک مخلوق میں لاتعداد جلوے اور ان
گنت جہتیں رکھ دے۔

فقیر کا اگلا پڑا او نجوم کا مآخذ تھا۔ وہ جگہ جہاں روشنی کی افراط ہے اور اس کی بنیاد
دل ہے۔ یہاں الوہیت اپنی عجب شان سے جلوہ گر ہے۔ یہیں سے انوارات نازل
ہوتے ہیں اور قلب کی حقیقت سالک پر متحلی ہوتی ہے۔ یہ چوتھا فلک ہے جہاں
حضرت اسرائیل ملائکہ کے حاکم ہیں۔ اللہ نے سارا انتظام ان کے تصرف میں دے رکھا
ہے اور آپ کی رسائی تخت الشہری سے سدرۃ المنتهى تک ہے۔ حضرت اسرائیل مرتبے
اور ہمت کے اعتبار سے تمام ماتحت فرشتوں پر فوقيت رکھتے ہیں۔ فلک چہارم کا آفتاب
اللہ تعالیٰ کے پاک اوصاف کا جلوہ خانہ ہے۔ اس کا محیط بہت روشن و منور ہے جس میں
ہر سو قلب کا نور رواں ہے۔ یہاں حضرت اور یہ علیہ السلام رونق آراء ہیں۔

حضرت داؤد و سلیمان علیہم السلام وغیرہم اپنے اپنے مخصوص مقامات پر ان کے
ہم فلک ہیں اور انوار و اسرار سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ سب نے اس عاجز کو شرف بخشنا
اور زہبی فرمائی۔ حضرت سلیمان نے مخصوص و منفرد اسمائے ربانی میں سے کچھ راقم کو
بھی عطا فرمائے جبکہ حضرت داؤد نے چند پاکستانی ارباب اختیار کے لیے پند و نصائح
کی امانت سونپی جو روحاںی طور پر متعلقہ لوگوں تک پہنچادی گئی۔

حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اذنِ شفای بخشنا اور خبردار کیا کہ ایک وقت آئے گا جب
آپ کو بطور امتحان ایک زندہ آدمی کا جنازہ پڑھانے کو کہا جائے گا۔ پھر اس شخص کے
خدود خال بیان فرماتے ہوئے اس چال سے باخبر رہنے کی تلقین فرمائی۔ مزید فرمایا کہ
یہ کوئی نئی بات نہیں ہوگی، ہر دور میں اہل اللہ کی آزمائش کے لیے طاغوتی ہتھکنڈے
استعمال کیے گئے۔ حضرت علیؑ کو آزمانے کے لیے بھی منکرین نے یہی حرثہ آزمایا تھا۔
آپؐ کے جنازہ پڑھانے پر وہ شخص حقیقتاً مر گیا تو گریہ وزاری کرنے لگے۔ یہ سن کر
مجھے حضرت مجدد الف ثانیؓ کے حوالے سے 'اخبار الاخیار' میں درج اسی طرح کا ایک
واقعہ یاد آگیا۔ فقیر حضرت عیسیٰ کے الفاظ گردہ میں باندھ کر آگے روانہ ہوا اور بعد ازاں
اللہ کے فضل و کرم سے یوں سرخو ہوا کہ سازش کرنے والوں میں سے ایک صاحب
میرے پاس آئے اور تمام ماجرا سناؤالا۔ پھر روتے ہوئے بتایا کہ انھیں حضرت علی المرتضیؑ
کی زیارت ہوئی اور انھوں نے سرزنش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر وہ لوگ بازنہ آئے تو
مردہ خاندانوں کے وارث ہوں گے۔ فقیر نے اس کے معافی مانگنے پر پردہ پوشی کا وعدہ
کرتے ہوئے تسلی دی اور آئندہ محتاط رہنے کی ہدایت کی۔

چوتھے فلک کا رنگ احمر ہے اور اس لہو رنگ فضا پر ہر جانب رعب، دبدبے
اور جلال کی حکمرانی ہے۔ اس فلک کے ملاجکہ عابدوں کو حضوری کی طرف رغبت دلاتے

اور امکان کو واقعیت عطا کرتے ہیں۔ اسکے علاوہ دلوں میں عشق و ایمان کی پختگی بھی ان فرشتوں کے فرائض میں شامل ہے۔ اہل اللہ کی نصرت و امداد کے لیے فرشتے بھی اسی فلک سے اترتے ہیں جن کے حاکم ملک الموت یعنی حضرت عزرا ایل ہیں۔ سلام کرنے پر حضرت یحییٰ نے فرمایا کہ جنگِ بد ریں میں یہیں کی نوری مخلوق نے خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے شکر کی نصرت کی تھی۔ پھر آپ نے فقیر کو سورۃ سجدہ کا اذن بھی عطا کیا۔ یہ وہ سورۃ ہے جسے نبی گریم بہت کثرت سے تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ اس سورۃ کو دیگر سورتوں پر ساٹھ درجے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔

حضرت یحییٰ نے مسافر کو بہت سے اسم بھی تعلیم فرمائے۔ علم کا معاملہ یہ ہے کہ معارف سے پست مگر باقی درجات سے بلند ہے یعنی عارف کی طبیعت پر اکیر کا کام کرتا ہے اور یوں صیقل کرتا ہے کہ طلاماند پڑ جائے۔ ارشادِ نبوی ہے:

العلماء ورثة الانبياء

”علماء، انبیاء کے وارث ہیں۔“ (مشکوٰۃ شریف)

یہاں عالم سے مراد مخصوص درسی علم کے حامل نہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو علمِ حقیقی سے آراستہ ہوں، اور حقیقی علم وہ ہے جو دین کے تینوں اجزاء (اسلام، ایمان اور احسان) کا مرکب ہو، انسان کو اپنی پہچان کرائے اور خالقِ حقیقی سے ملائے۔ مگر یاد رہے کہ اس علم کا حصول عشق کی جو تجھلکے بغیر ممکن نہیں۔

علم مشکل باتوں کو سہولت سے کہنے کا نام ہے۔ یہ معرفتِ الہی کے اوپرین درجوں میں سے ایک ہے۔ جذب والے فقیر علم والے عارفوں سے درجہ میں علم کے سبب ہی کم ہیں۔ علم کی فضیلت کا اندازہ اس بات سے بھی ہوتا ہے کہ طالبِ علم اگر مراد نہ پاسکے تو بھی اجر کا مستحق نہ ہوتا ہے جیسا کہ طبرانی وغیرہ میں بالتجھیق آیا ہے۔

من طلب علماما در که، کتب الله له کفلین من الاجر،
 ومن طلب علماما فلم یدر که کتب الله کفلا من الاجر
 ”جو شخص علم کی تلاش میں نکلے اور اسے حاصل بھی کر لے تو اللہ تعالیٰ اس
 کے لیے دو اجر لکھ دیتا ہے اور جو شخص علم کا جو یا ہو مگر اس کو حاصل نہ کر
 سکے رب کائنات اس کے لیے ایک اجر لکھ دیتا ہے۔“

پیغمبر برحق حضرت یحییٰ نے فقیر کے آئندگان کو دعا دیتے ہوئے اس فلک کے
 ملائکہ کے ساتھ شاملِ تسبیح ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اہلِ ذوق جانتے ہیں کہ
 عظمت و جلال کی فضائیں حق سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کیسی دل کش کیفیت رکھتا ہے۔ یوں
 محسوس ہوا کہ بدن نام کی کوئی شے اس پل میں موجود نہیں بس روح کا ایک ہندو لہ ہے جو
 اسم ذات کے ورد کے ساتھ پورے فلک میں گردش کرتا ہے اور نجوم ایک خاص لے
 میں شریک ذکر ہوتے ہیں۔ مشاہدہ کیا کہ ہر جانب اسم شافی کی لہریں موجز ن
 ہیں اور ”ھوالشافی“ اور ”اللہ الشافی“ کی تخلیقات ہر غم کو سینے سے دھورتی ہیں۔ فقیر کو بتایا
 گیا کہ اسم ذات ہی میں اسم شافی ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کے نام سے شروع کیا جانے
 والا ہر کام نہ صرف آلو دگی سے پاک اور آسودگی کا باعث ہوتا ہے بلکہ بسم اللہ شریف کا
 ورد ہر جسمانی و روحانی رنج و مرض کا مداوا بھی کرتا ہے۔ ظاہر ہوا کہ جب ہم بسم اللہ کی
 تلاوت کرتے ہیں تو گواہی دیتے ہیں کہ وہ رحمٰن اور رحیم ہی ہر کام میں برکت عطا
 کرنے اور آلام سے بچانے والا ہے۔ یہاں یہ اقرار بھی مخفی ہے کہ بے شک شفاف من
 جانب اللہ ہے۔

پانچویں فلک کی نوری حالتون کا احاطہ الفاظ نہیں کر سکتے۔ یہاں مادے کا تصور
 مفقود اور بیج ہے۔ سچل مناظر میں بوجھ اور گرافی کا احساس بالکل نہیں ہوتا حالانکہ

طمطرائق اور دبدبہ گرانی پیدا کرتا ہے۔

مسافر کا اگلا پڑا اوفلکِ ششم تھا۔ یہاں کے ملائکہ سارے اسماء و صفاتِ الہی و نبویٰ کے موتیوں کی تسبیح میں مشغول ہیں جن کی رنگینی اور رعنائی دلوں کو تغیر کرتی ہے۔ آواز آئی کہ اے مسافر موتی چُن، جتنے چُن سکتا ہے۔ عاجز نے حکم کے مطابق بساط بھر خیرات لی تو دیکھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ رونق افزاییں اور ایک مستی ازلی سے میری جانب ملتقت ہیں۔ فرمایا..... ”آپ مجھے پہچانتے ہیں؟“ الحمد للہ عطاۓ محمدی ﷺ کے سبب فقیر خبردار تھا اور صاحبِ ”لن ترانی“ کی شان جانتا تھا۔ سلام کیا اور عرض کی..... ”اے دتِ ادنیٰ کہنے والے! آپ، ہی تو فرعونیت کو خاک میں ملانے اور اللہ کے حکم سے ربوبیت کے اسرار و انوار کے رمز شناس ہیں۔ آپ، ہی کافیض فلکِ سوم سے ایک ذاکر کے قلب کو منور کرتا ہے۔“ یہ سنتا تھا کہ کلیم اللہ کے چہرہ مقدس پر الحمد کا نور فزوں ہو گیا اور ارشاد کیا۔“..... پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے محبوب ﷺ کے امتوں کو ایسے مقامات عطا فرمائے جن کا گمان بھی بنی اسرائیل کے پاکیزہ نفوس نہیں کر سکتے۔“ عرض کیا..... ”اے مرتبہ ششم والی پاکیزہ ہستی، حدیث خاتم الانبیاءؐ اس ضمن میں جحت ہے اور بے شک آپ کی گواہی معتبر ترین۔“

دیکھا کہ آپؐ کا دستِ مبارکہ بلند ہوا اور ایک عصا نکل کر یوں میری جانب آیا گویا ہوا میں تیر رہا ہو۔ جب عصا میرے پاس سے گزر کر آگے بڑھنے لگا تو سر کارِ دو عالم ﷺ کی آوازِ مبارکہ زینت گوش ہوئی، ”بیٹے اسے تھام لو۔“ میں نے تعمیل کی تو حضرت موسیٰ کے روئے مبارک پر تسبیم کی لکیرا بھری اور فرمایا ”یہ دلیل اور زہد کا عصا ہے۔ اسے رکھیے اور منکرین کی سرکوبی کیجیے۔“ میں نے عرض کی ”حضرت اعشق“ مصطفیؐ ہر حالت میں حاجت روا ہے اور باری تعالیٰ کا احسان ہے کہ نبی گریمؐ کا ادنیٰ

امتی ہوں البتہ عطاے ربانی اور فرمان حضور پرسر جھکاتے ہوئے شکریہ کے ساتھ قبول کرتا ہوں۔ ”اس پر آپ نے فرمایا.....” امام الانبیاء ﷺ کے فقیروں کا استغنا اور قناعت ہی امت مسلمہ کا سرمایہ ہے۔“

یہ فلک سارے افلک میں دوسرے مرتبہ پر پیدا کیا گیا۔ یہی مقام میکائیل ہے اور وہ یہاں کے سب فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ ملائکہ حکمِ الہی سے انبیاء اور اولیاء کی منازل کے ذمہ دار ہیں اور ان کے مراتب میں ترقی کے لیے خدمات انجام دیتے ہیں۔ ان فرشتوں میں رحمت، اسراریت، شفا، فروعِ دعا اور رفعِ کفر کی صفات ہیں جو اہلِ زمین کے لیے وجہِ فضل و کرم ہیں۔ یہاں بھی ملاحظہ کیا کہ ملائکہ اتنی شکلوں میں ہیں جن کا شمار ممکن نہیں اور رپ قادر و قدیر نے انھیں یوں خلق فرمایا کہ فہم انسان تعبیر و تفسیر سے عاجز ہے۔ اللہ اکبر۔ بعض تو ایسے ہیں کہ انھیں آتش اور تجسس پانی سے پیدا کیا گیا۔ شاید پڑھنے والا اسے اجتماعِ ضد یعنی جان کر ظن و گمان میں پڑ جائے مگر یاد رکھنا چاہیے کہ امرِ الہی ہے کہ آپ تجذہ اپنی حد سے متزاوج ہو کروں ہو سکتا اور اسی ہیئت پر برقرار رہتا ہے جس پر خلق کیا گیا۔ اسی طرح آتش کا جو ہر جلانا ہے لیکن اسی کیفیت میں برقرار ہے جو اسے امر کی گئی۔ سالک دیکھے گا کہ کیسے نصف حصہ آتش اور نصف حصہ تجسس تینات میں ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ حیوانات و طیور کی صورتوں میں ہیں۔ یہ دنیاوی اعتبار سے کم مرتبہ لوگوں کی دلبوٹی پہ مامور ہیں اور شکستگی دور کر کے عبادت و ریاضت کا شوق دلوں میں ڈالتے ہیں۔ غرض یہاں کا ہر مقام اللہ اکبر، سبحان اللہ اور نعمہ تو حید کا مظہر ہے۔

عاجز نے حضرت میکائیل کے ساتھ مل کر جناب رسالت مآب پر درود بھیجا۔ آپ نے فرمایا.....” یہ فلک ساتوں کے سواب پر محیط ہے اور مقامِ براقِ مصطفیٰ ﷺ

..... ہے مگر وہ یہاں کی مخلوق نہیں البتہ باقی تمام انبیاء کی سواریاں اسی فلک سے ہیں۔ آپ کے شیخ حضرت باغ حسین کمال بھی جب یہاں تشریف لائے تھے تو درود شریف کی ایسی ہی محفل بھی تھی۔ آپ کو نوید ہو کہ اس سے پہلے یہ مرتبہ کسی باب پ بنیٹے کو نصیب نہیں ہوا۔ ”میں نے عرض کی“ اے پور دگار کی برگزیدہ مخلوق، یہ سب اللہ کا کرم اور حضورؐ کی عطا و رحمت ہے ورنہ زہد و عبادت میں کتنے ہیں کہ افضل و محترم ہیں۔“

ساتویں فلک کو باری تعالیٰ نے عقل کے نور سے خلق فرمایا اور وہ عقل اذل ہے جو تمام عقول پر حاوی ہے۔ یہ فلک تمام عالم اور موجودات سے بلند اور اعلیٰ ہے۔ یہاں زائر نے ان نجوم کا بھی مشاہدہ کیا جن کی شناخت ہر ایک کو نہیں ہو سکتی اور چشم ظاہر میں پر ان کی رفتار نہیں کھلتی۔ یہاں کا منظر بہت مہیب، خوفناک اور عبرتناک ہے۔ یہ ارواحِ رذیلہ کی قیام گاہ ہے۔ اس مقام پر ہر جانب شبِ دیبور کا گمان ہوتا ہے جو سالک کے لیے کنایہ ہے کہ عقل کل اور فہمِ مکمل کی پہچان ناممکن ہے۔ حضرت جبریل ائمّ، حضرت عزرائیل، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل اور ربِ نبی میں فضیلت و شرف کے حامل دیگر ملائکہ یہیں پر رہتے ہوئے اپنے فرانص کی بجا آوری میں مصروف ہیں۔ یہاں ایک اور عالی مرتبہ فرشتے کا دیدار بھی نصیب ہوا۔ میں نے انھیں دیکھ کر سورۃ اخلاص تلاوت کی اور درود شریف ہدیہ کر کے عرض گزار ہوا۔....

”شکر ہے اللہ کا جس نے نبی کریمؐ کے صدقے تمام جہانوں کو خلق کیا اور مبارک ہے وہ صلب جس میں آپ کا ثور رکھا گیا تاکہ آپ عالمِ انسانی میں تشریف لا سکیں۔ پاک ہے وہ باب جو حامل نورِ محمدی تھا اور یقیناً ظاہر ہے وہ بی بی جس کا شکم جو ہر مصطفیٰ سنبھالے ہوئے تھا۔“ اللہ اللہ، یہ سننا تھا کہ منتظم فرشتوں کے سرخیل حضرت جبرایل آگے بڑھے اور فرمایا ”یہ عبد اللہ ہیں، عبادات کے لحاظ سے

ملائکہ میں سب پر مقدم۔“ میں نے ایمانِ مفصل اور ایمانِ بھل پڑھا تو حضرت عبد اللہ علیہ السلام نے فرمایا.....” اسماء کی مماثلت لازمی طور پر امر واقعہ کی طرف نہیں جاتی۔ اتنا ہے کہ پروردگارِ عالم نے اپنے محبوب ﷺ کے صدقے ہی مجھے یہ مبارک نام عطا کیا ہے۔ آپ کی نسبت کو سلام ہو کہ آپ نے اذنِ عشق کے باعث یہ معرفت حاصل کی۔“

یہ فلک کری خلیل اللہ کا حامل ہے کہ حضرت ابراہیمؑ تھیں رونق آرا ہیں۔ فقیر آپؒ کی خدمت میں پہنچا اور سلام بھیجا۔ آپؒ نے جواب سے نوازا اور پھر خاتم الانبیاء ﷺ پر درود پڑھ کر فرمایا.....” بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری دُعا کو مستحاب کیا اور حضرت محمد ﷺ کو میری آل میں رکھ کر لطف و احسان کی حد کر دی۔ جب سے یہاں ہوں اسی ایک نعمت کا شکر کیے جاتا ہوں، ویگرا احسانات کا شکر یہ جانے کب ادا ہو۔“ عرض کیا.....” اے معمارِ کعبۃ اللہ! پروردگار نے حضرت اسماعیلؑ کی قربانی قبول فرماتے ہوئے دُنبہ تھج دیا مگر قربانی کا التواء منظور نہ کیا۔ یہ رُتبہ بُلند بھی آپؒ ہی کو نصیب ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت فاطمۃ الزہرۃؓ کے فرزند حضرت امام حسینؑ پر قربانی تمام کر دی۔“

اتنا کہنا تھا کہ حضرت ابراہیمؑ کی مبارک آنکھوں میں اشک چمکنے لگے۔ فرمایا ” ظالموں کا یوم حساب دو نہیں۔ میں آپؒ کو بشارت دیتا ہوں کہ اس ایک کلمہ خیر و خلوص کی برکت سے آپؒ کے متولی کشت و فساد سے محفوظ رہیں گے اور باطل آپؒ پر غالب نہیں آ سکے گا۔“ اس کے بعد خلیل اللہ نے ایک ریزہ سنگ عطا کیا اور فرمایا ” یہ وہ مبارک پتھر ہے جو حجر اسود کے بعد بنیا دکعبہ میں نصب ہوا۔ باقی حصہ محفوظ ہے جبکہ یہ آپؒ کے لیے صد یوں سے رکھا ہوا تھا۔“

میں گریہ کناں تھا اور حمد و شنا کے پھول میرے ہونٹوں سے جھوڑ رہے تھے۔ شکریہ کے ساتھ یہ سو غات لی اور آنکھوں سے لگاتے ہوئے عرض گزار ہوا..... ”بے شک آپ کنیروں اور غلاموں کو عزت دینے والے ہیں۔ آپ نے حضرت حاجہ کی حیثیت کا خیال کیا اور انھیں تکریم و محبت دی۔ اللہ جسے چاہے عزت و تو قیر عطا کرتا ہے۔ اس نے صفا اور مروہ پر اس پاک بی بی کی تلاشِ آب میں بے چینی سے دوڑ دھوپ اتنی پسند فرمائی کہ سعیِ حج کا اہم ترین جزو قرار پائی۔ بے شک سعی کو پیغمبروں نے سُنت بنایا اور یہ ذکر کی عملی صورت ہے۔ جیسے تحصیل علم، حصول رزقِ حلال اور ترویجِ دین۔ ”اسی دورانِ فقیر کے دل میں ترمذی شریف کی ایک حدیث قدسی روشن ہو گئی:

قال رسول الله يقول الرب تبارك تعالى من شغل
القرآن عن ذكرى، و مسالتى اعطيته، افضل ما اعطي
السائلين، و فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله
على خلقه

”(حضرت ابوسعیدؓ فرماتے ہیں کہ) رسول اللہ ﷺ نے یہ حدیث قدسی بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ” جس شخص کو قرآن شریف کی مصروفیت کی وجہ سے ذکر کرنے اور دعا کیں مانگنے کی فرصت نہیں ملتی، میں اس کو دعا کیں مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتا ہوں۔ اللہ کے کلام کو سارے کلاموں پر ایسی ہی فضیلت ہے جیسے خود اللہ کو تمام مخلوق پر فضیلت ہے۔“

مجھے خیال آیا کہ قول فعل اور فیض کے حوالے سے ذکر کی جن سماجی اقسام پر میں

سوچتا ہوں وہ بھی مستحسن کام ہے۔ آپ نے فرمایا:

”بے شک کوئی بھی اچھا عمل جس سے انسانیت کا بھلا ہو اور باری تعالیٰ کی خوشنودی کا سبب بنے ذکر ہی کے زمرے میں آتا ہے لیکن تہائی میں پیش کرد کر اسم ذات کا کوئی نعم المبدل نہیں۔ مبارک ہو کہ آپ نے ذکر کے باب میں باریک نکات کو جان لیا اور حمد باری تعالیٰ کی نئی جہت پیدا کی۔“ میں نے گزارش کی..... ”وہ ذات ہر پہلو اور تعریف سے درا ہے جس اتنا ہے کہ فقیر کی ایجادِ طبع بھی اُسی کی دین اور عطا ہے۔“

راقم نے افلاؤ اور اس کے آسمانوں کا رقبہ اس لیے بیان نہیں کیا کہ ہر فلک کی مسافت برسوں قرنوں کو محيط ہے اور صرف پڑھنے سُننے سے اُن کا ارض و بسط ادراک میں نہیں سما سکتا۔ اگرچہ چند کتب عالیہ میں محيط و مسافت کا ذکر میکانکی پیمائش کی طرح کیا گیا ہے تاہم فقیر کا خیال ہے کہ بس ایمانِ کامل ہی اس باب میں رہنمائی کر سکتا ہے۔ فقیر نے افلاؤ پر جو کچھ بھی ملاحظہ کیا اس میں نظم اور ترتیب کا عضر ہر حال میں دامن کش اور دلچسپ تھا۔ دیکھا کہ نوری مشعل برداروں میں سے ایک فرشتہ میری جانب بڑھ رہا ہے اور اس نے اسم ذات بلند کر رکھا ہے۔ حکمِ خلیلؐ کی تعمیل میں اپنے ہاتھ اسم پاک پر رکھ دیے اور اس سے رُگ و پپے میں اتر تا محسوس کیا حالانکہ اس لمحے بدنبی احساسِ محظوظا۔ یہ کیفیت الفاظ کے احاطے میں نہیں آسکتی۔ فقیر نے مشاہدہ کیا کہ سدرۃ المنیت میں ہر سو تجلیات و انوار ہیں اور لا شریک کے حکم سے وہاں کی نورانی مخلوق سر بر بجود ہے۔ کچھ قیام میں ہیں، کچھ رکوع میں اور اکثر ایسے ہیں کہ جذب ان کا بیان نہیں کر سکتا۔ بادۂ توحید کا نشہ ہے کہ بے اختیاری طاری کر دیتا ہے۔ بعض ایسے ہیں کہ سردار معلوم ہوتے ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں بڑی بڑی نوری مشعلیں ہیں جن پر اسماعیل باری تعالیٰ ایسے تابندہ ہیں کہ صفتؤں کی چمک کے اظہار میں ہمارے لفظ ماند

پڑ جائیں۔ ان میں سے کچھ کروٹیں کے سرخیل ہیں۔ پھر ثلاثة ہیں جو پچھلے تمام
 سرداروں سے افضل ہیں، ان کا مرتبہ اور نمکنست سب سے بڑھ کر ہے۔
 الغرض ہفت افلک مشاہدات کا عجائب خانہ ہیں۔ مسافر رخصت ہوا اور
 سارے عجائب دیکھئے جو بیان و گمان سے بے نیاز ہیں اور اسی کی گواہی دیتے ہیں جو
 اطلس، کواکب، ہباء اور اعلیٰ افلک کا تخلیق کار ہے۔ تاہم یہ صرف نبی کریم ﷺ کا
 مرتبہ و عظمت ہے کہ معراج کی شب مہماں باری تعالیٰ ہوئے اور وہ سب کچھ ملاحظہ
 فرمایا جو آپؐ کے علاوہ کسی اور پیغمبر یا انسان کی رسائی میں قیامت تک نہیں آسکتا۔
 ہمارا ایمان ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر کے منصب جلیلہ
 اور مقامِ محمود بے سر فراز ہوئے کہ اللہ کریم اپنے وعدے کا آپ محافظ ہے۔

تمام بحور، زمینوں اور آسمانوں کے جیبابات خاکسار کے سامنے اٹھ گئے اور زائر نے بقدرِ شوقِ کمالِ قدرتِ الہی کا جلوہ کیا۔ مشاہدات میں اس درجہ ترقی عطا ہوئی کہ اسرار کھلتے گئے اور مسافر بہرگامِ سجدوں کے نشانِ طاعت ثبت کرتا گیا۔ دریائے رحمت جوش میں ہوتا پردے برک جاتے ہیں اور فنا فی اللہ کی منزل آغاز ہو جاتی ہے۔ علم التوحید سے عین التوحید اور حق التوحید تک کی ہر مسافت سبک رفتاری سے طے ہوتی ہے۔ فقیر کیا عرض کرے کہ انوار و اکرام کیسے چھم چھم برستے رہے اور قلب درویش پر کون کون سی بجلی کا ظہور ہوا۔ بس اتنا جانتا ہوں کہ مجھا یے ذرہ حقیر کو قدمِ مصطفوی ﷺ کی نسبت سے رشک آفتاب کر دیا گیا۔ جدھر جاتا قدسی حسن سلوک سے پیش آتے۔ میں اسمِ ذات اور درود پاک پڑھتا جاتا اور نشہ احمدی میں سرشار مظاہر قدرت میں نظر کر کے سبحان اللہ کہتا جاتا۔ زمین و آسمان اور دریاؤں کے عجائب دیکھ لیے، انبیاء و اصحاب

اور اولیاء و علماء سے ملاقاتیں ہو گئیں لیکن قلبِ نظرِ رَحْمَةَ مصطفیٰ کے دیدار کو مضطرب تھے۔ سیر کامل ہوئی تو حکم ہوا کہ فوراً دربارِ رسالت مآب میں حاضری دوں۔

وہ عجیب وقت تھا۔ فقیر کی آنکھوں میں توحیدِ الٰہی اور حقیقتِ محمد ﷺ کی دو شمعیں روشن تھیں جن سے مہرو ماہ شرماتے تھے۔ ہر جانب سے مبارک، مبارک کی پر نور صدائیں بلند ہوئیں اور میں نے سرکارگی خدمت میں باریاب ہوتے ہی سران مبارک قدموں میں رکھ دیا جن کے نعلین عرش کا تاج ہیں۔ یہ تو اولیسیوں اور کمالیوں کی جلت ہے کہ جو ہی سرکارگی کا نام نامی آیا وفورِ عشق میں سب کچھ بھلا کر روح کی مہیز سے درِ دولت پہ چاہنچے۔ حضور نے سرپرستِ شفقت رکھا اور سفر کی کیفیت دریافت فرمائی۔

عرض کی..... ”یا رسول اللہ ﷺ! عاشق کا سب سے بڑا مرتبہ یہ ہے کہ اسے آپ ﷺ کے پائے عرش مقام میں جگہ نصیب ہو اور وہ ساری عمر اسی بوسہ گاہ میں گزار دے۔ فقیر کو آپ کا ادنیٰ امتی ہونے کے ناطے وہ کچھ عطا ہوا جس کے بیان کی مجال نہیں لیکن دربارِ اقدس کی جاروب کشی سے بڑھ کر کوئی فضیلت نہیں۔“ میرا اشتیاق ملاحظہ فرم کر سرکار نے اکابرین سلسلہ عالیہ کی جانب نگاہ فرمائی۔ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ آگے تشریف لائے اور مجھے سینے سے لگا کر فرمایا..... ”بے شک اس روحانی سفر کے تمام انتظامات دربارِ اقدس سے پہلے ہی طے پاچے تھے اور حضور ﷺ کی ہدایت پر ہی آپ کو عجائبات کے مناظر دکھائے گئے۔ ہمیں خوشی ہے کہ آپ نے ہر مقام پر عالمِ اسلام کو پیش نظر رکھا اور امتِ مسلمہ کے مسائل ہر آن آپ کے سامنے رہے۔ یوں ایک امتحان بھی ہو گیا۔ جن حضرات کو آپ نے ذمہ داریاں سونپی تھیں انھوں نے قابلِ قدر کام سرانجام دیا ہے۔ انشا اللہ عنقریب پاکستان اور دیگر خطوں میں وہیں اسلام کو مزید ترقی ملے گی۔“ حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، اور

حضرت عثمانؓ نے بارک اللہ کہہ کر نوازا تو نبی گریم ﷺ نے فرمایا ”بیٹے! اللہ نے آپ کی ادائیگی حج کو نہ صرف شرفِ قبولیت بخشا بلکہ اس سال آپ ”رئیس الحجاج“، بھی قرار دیے گئے۔ دورانِ حج والدہ کا خیال رکھنے پر اللہ نے بطور انعام حجاج کے دلوں میں آپ کی عقیدت رائخ کر دی۔ قیامِ منی کے دوران لوگوں کا آپ کی اقتداء میں نماز پڑھنے پر اصرار اور دعاؤں کی درخواست اس سلسلہ میں ایک مثال ہے۔ کیا واپسی پر بھی اس سعادت کی گواہیاں نہیں ملیں؟“ میں نے عرض کی..... ”یا رسول اللہ ﷺ میرے ماں باپ آپ پُر قربان، یہ سب آپ سے نسبت کا شرف ہے۔“

اس کے بعد حضراتِ حسین کریمینؑ نے میرے شانوں پر اپنے مبارک ہاتھ رکھے۔ حضرت امام عالیٰ مقامؓ نے فرمایا..... ”۱۰ محرم کو آپ کی محفل میں شریک تمام لوگوں کی مغفرت کر دی گئی ہے اور آئندہ جو بھی اس محفل میں شامل ہوگا اس کی شفاعت کی ذمہ داری نبی گریم ﷺ کی اجازت سے میں اٹھاتا ہوں۔“ میں نے جھک کر مظلوم کر بلاؤ کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔

فقیر عطاوں کی بارش میں نہار ہاتھا۔ ایک ابر نور تھا کہ چھاجوں برس رہا تھا۔ ایسے میں فخرِ دو عالم، سرکارِ رسالت مآب ﷺ نے فرمایا.....

”بیٹے کچھ خصوصی اکرام ہیں جنھیں آپ کے لیے خاص کر دیا گیا ہے۔ اس سے پہلے ان خزانوں میں سے کسی کو کچھ عطا نہیں ہوا۔ ہم نے آپ کے لیے مرجِ البحرين کو مراقبہ خصوصی قرار دیا ہے۔ جیسے سلطانِ الاذکار میں تمام لطائف ایک ہو جاتے ہیں، ایسے یہ مراقبہ تمام مراقبات کی سیکھائی کا مقام ہے۔ جب آپ کسی کے سامنے مرجِ البحرين یلتقین ہو، یعنہما بوزخ لا یبغین ہ فبای الاء ربکما تکذبن ہ کی تلاوت کریں گے تو اسے آپ کی معیت میں جلوہ بحرین ہوگا۔ جسے چاہیں یہ مراقبہ

کرو کے مقامِ اتصال کا دیدار کر سکتے ہیں۔ یہ وہ نسبت ہے جو پہلے کسی کو ملی نہ آئندہ عطا کی جائے گی۔“

اس کے بعد آپ ﷺ نے حضرت علیؓ سے ارشاد فرمایا کہ وہ ایک بار راقم کو یہ مراقبہ کرائیں اور تعلیم دیں۔ اللہ اکبر، حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ نے حضرت امام حسنؓ اور حضرت امام حسینؓ کو بھی ساتھ لیا۔ فقیر یہ مقام پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ لیکن ان پا کیزہ نفوس کی موجودگی میں مر ج البحرین، بر زخ اور اللوء لود المرجان، کی حقیقت کھلی تو یہ احساس مزید راسخ ہو گیا کہ یادِ الہی سے بہرہ مند، حبِ رسولؐ سے لمبڑا اور موادتِ اہل بیت کا حامل ہی مسافتِ عشق میں با مراد ہو سکتا ہے۔ مراقبہ کے بعد مولائے کائناتؐ نے مر ج البحرین کے حوالے سے مزید نکتے تعلیم فرمائے۔ دربارِ اقدسؐ میں پھر واپسی ہوئی تو حضورؐ نے فرمایا..... ”بیٹے اس مراقبہ میں تمام مراقبات کے ارتباط کے باعث آپ کے ساتھیوں کو مظاہر کی اصل کا حال بھی معلوم ہو گا لیکن بہتر ہے کہ ہر کسی پر عطا کا یہ دروانہ کیا جائے۔“ فقیر نے ایک بار پھر شانےِ الہی کے بعد درود شریف کا نذرانہ پیش کیا۔ دریائے رحمت جوش میں تھا۔ سرکار ﷺ نے مزید فرمایا..... ”جس طرح کمال صاحب کو درود شریف کی نسبت عطا ہوئی تھی اسی طرح آپ کو بسم اللہ شریف کی نسبت سے نوازا جاتا ہے۔ انشاء اللہ اس کے ورد کے حوالے سے آپ کو وہی انفرادیت اور اخلاق اس حاصل ہو گا جو درود شریف کے حوالے سے آپ کے والدگرامی اور شیخ مکرم کو۔“ (میرے حضرت جیؓ اس منفرد اعزاز کے حوالے سے ”حالِ سفر“ صفحہ ۱۱۶) پر قطر از ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا ”..... تم نے امتِ محمدیہؓ کے کثرت سے درود پڑھنے والے پہلے سو اشخاص میں شامل ہونے کی دعا کی تھی۔۔۔ مگر اللہ کریم نے اس لحاظ سے تمہیں ساری امت میں اول کر دیا۔ سو درود شریف کی تعداد کے لحاظ سے کوئی بھی تمہارا مقابلہ نہیں۔“)

عرض کی..... ”یا رسول اللہ، غلام کا سب سے بڑا اعزاز تو اپنے حضرت جیؐ کی پیروی میں ورود شریف کے ذریعے آپؐ کی محبت کا حصول ہے۔“ یہ سن کر نبی کریمؐ نے تبسم فرماتے ہوئے ارشاد کیا..... ”بیٹے آپ جانتے ہیں کہ کمال صاحب کو درود شریف کے ساتھ ساتھ بسم اللہ شریف اور کلمہ طیبہ کے خزانوں کی کنجیاں بھی عطا کی گئی تھیں۔ درود شریف ان کا مقدر تھا لیکن بسم اللہ شریف کے درود کو اونچ کمال تک پہنچانے کے لیے آپ کا انتخاب دعاۓ کمال، ہی کا نتیجہ ہے۔ اطمینان رکھیں بسم اللہ شریف کی تعداد کے برابر آپ کا درود شریف بھی قبول کیا جائے گا۔“ میں نے متولین کے لیے رہنمائی چاہی تو سرکار نے فرمایا..... ”متولین سلسلہ اپنی طبعی مناسبت سے دونوں یا کسی ایک کا انتخاب کر سکتے ہیں۔“

مزید ارشاد ہوا..... ”بیٹے! بسم اللہ شریف قرآن کریم کی رونق، خلاصہ اور کلید معرفت ہے۔ یہ انسان کو مظاہر قدرت کے عرفان، ذات و صفات کے ادراک اور خور و فکر پر راغب کرتی ہے۔ یہ رب کریم کا محبوب ترین وظیفہ اور میرا پسندیدہ ترین عمل ہے۔ اس میں اللہ کی رحمت اور حمل کر جامعیت کو واضح کرتے ہیں۔ اسم تعالیٰ میں الوہیت اور الرحمن الرحیم میں مقامِ ربویت کا ذکر ہے۔ یعنی رحمت اور اس کے تمام پہلو بسم اللہ شریف میں بیجا کر دیئے گئے ہیں۔“

تفسیر کبیر، روح المعانی وغیرہم میں حق تعالیٰ کے تین ہزار اسماء کے حوالے سے صراحتاً درج ہے کہ ان میں سے ایک ہزار ملائکہ کو معلوم ہیں اور ایک ہزار کا علم صرف انبیاء کو نصیب ہوا۔ جبکہ بقیہ ایک ہزار میں سے تین تین سو با الترتیب توریت، انجیل اور زبور میں مرقوم ہیں۔ قرآن کریم چونکہ آسمانی کتب و صحائف کا نچوڑ ہے، اس لیے اس میں ننانوے جامع ترین اسماء کا گلدستہ پیش کیا گیا جبکہ ایک نام صرف اللہ خود ہی جانتا ہے

لیکن بسم اللہ شریف کے تین الفاظ اللہ، رحمٰن اور رحیم میں مذکورہ تین ہزار اسماءؑ کے معانی اور اسرار درموز کے پھول کھلے ہوئے ہیں۔ سوجس نے بسم اللہ شریف کا ورد کیا گویا اس نے ربِ کریم کو تین ہزار اسماءؑ کے ساتھ یاد کیا۔

فقیر بسم اللہ شریف کی فضیلت سے کسی حد تک پہلے سے آگاہ تھا اور ایک مخصوص تعداد کا ورد عرصہ دراز سے معمولات میں شامل بھی تھا لیکن آپؐ کی زبان مبارکہ سے اس منفرد اور عظیم الشان اعزاز کے بارے میں سُن کر اپنے آپ پر رشک آنے لگا۔ عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ خاکسار ہر نسبت کو آپؐ کے حوالے سے عزیز از جان رکھتا ہے۔“ میری عرض پر تمام اصحاب کرامؐ نے فرمایا ”بے شک، اللہ نے ہر شے اپنے حبیبؐ کے صدقے میں پیدا کی اور تمام نسبتیں آپؐ ہی کے لیے ہیں۔“ یہ سُننا تھا کہ رحمت اللعالمین ﷺ مصلیٰ پر تشریف لے گئے اور ایک طویل سجدہ فرمایا۔ کافی دیر بعد آپؐ نے سر انور اٹھایا اور دعا کے بعد میری جانب نگاہ کرم فرمائی اور ارشاد ہوا.....

- ۱۔ ”بیٹھ! آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے والا روز محسوس میرے قریب ہوگا۔
- ۲۔ آئندہ ہر سال کی ولایت آپ کی سفارش کی مرہون منت ہوگی۔
- ۳۔ بسم اللہ شریف کا ورد کرنے والا قیامت کے دن آپ کے ساتھ ہوگا۔
- ۴۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آپ کے ساتھ نماز ادا کرنے والوں کو لیلۃ القدر کی برکات سے نوازا جائے گا۔
- ۵۔ آپ سے محبت رکھنے والے کو میری محبت حاصل ہوگی۔
- ۶۔ ولایت آپ کی اولاد میں کبھی ختم نہیں کی جائے گی۔
- ۷۔ آپ عبدِ ثانی اور کمالِ ثانی کے القاب سے مقبول خلاائق رہیں گے۔

۸۔ آپ کے ہاتھ پر اسم ذات کا نقش وقت گزرنے کے ساتھ مزید گہرا ہو گا۔

۹۔ سلسلہ اور یہ کمالیہ آپ کے ذریعے ہمیشہ شاداب رہے گا۔

یہاں نبی کریمؐ نے خاموشی اختیار فرمائی تو حضرت عمر فاروقؓ نے مبارک باد دیتے ہوئے فرمایا..... ”آپ ان انعامات کی خوشی میں وہ کلام سنائیں جو دورانِ حج مکہ مکرہ اور مدینہ متورہ میں آپ کے ذہن پر القا ہوا تھا۔“ میں نے دیکھا کہ سرورد و عالم نبی کریمؐ علیہ السلام اجازتِ مرحمت فرماء ہے ہیں تو اپنی اولیٰ کمالی لے میں حمدِ سرا ہوا.....

ہر سو سنائا گونجتا ہے آخر ہے شب میں حاضر ہوں
میں لاج کا مارا کیا آتا رحمت کے سبب میں حاضر ہوں

لبیک لبوں پر جاری ہے اک رعب دلوں پر طاری ہے
اب کیسی پرده داری ہے اے میرے رب میں حاضر ہوں

جو آیا ابر میں جھوم گیا کوئی بھی نہیں محروم گیا
مجھ پر بھی کرم کی بارش ہو پھر جانے کب میں حاضر ہوں

سب اپنی اپنی بولیوں میں نذرانے لے کر آئے ہیں
آوازیں ہی آوازیں ہیں اور مہربہ لب میں حاضر ہوں

دنیا کی حرص و ہوس نے مجھے اک عمر یہاں سے دور رکھا
دامانِ شفاعت مل جائے اے آقاً اب میں حاضر ہوں

کتنے ہیں جنھیں خود مولا نے خدمت کے لیے بلوایا ہے
میں تو ہوں غلام کوئے نبی سو حسپ طلب میں حاضر ہوں

سنتا تھا فرشتے آتے ہیں اس در کی گدائی کرنے کو
 اے شافع دیں، اے نورِ مبین، اے شاہِ عرب میں حاضر ہوں
 دلیز پہ صدیاں کلٹتی ہیں تب جا کے حضوری ہوتی ہے
 میں بخت پہ نازاں ہوں کہ ہے یہ بزمِ ادب میں حاضر ہوں
 میں گوشہ باغ سے آیا ہوں پھولوں کا دستہ لایا ہوں
 دربارِ ادب سے حکم جو ہو قدموں میں تب میں حاضر ہوں
 تابش درِ القدس پر آ کر مخلوقِ سلامی دیتی تھی
 اک عمر ترستے گزری تھی کتنا ہے عجب میں حاضر ہوں
 اس دورانِ احسنت، مر جبا کے توصیفی الفاظ گوئنچتے رہے۔ پھر آپ نے حضرت
 امام حسن گواشارہ کیا تو انہوں نے چھوٹی سی ایک تھیلی حضور ﷺ کے دستِ مبارک میں
 تھما دی جسے آپ نے سامنے پڑے طشت میں الٹا دیا۔ فقیر نے دیکھا کہ وہ تمامِ موتی
 ہیں اور ہر ایک پر کچھ نہ کچھ درج ہے۔ نبی کریم ﷺ نے وہ طشت میرے حوالے
 کرتے ہوئے فرمایا....
 ”بیٹے، یاد کیجیے یہ وہ موتی ہیں جو آپ کو آسمان پر چلنے کے لیے کہا گیا تھا۔ ان
 موتیوں پر ایسے اسماء و صفات درج ہیں جنہیں مشترکہ بھی کہتے ہیں اور کمالیہ بھی۔
 اگر چہ یہ نام نئے نہیں لیکن اس ترتیب سے آج تک بطور وظیفہ ان کی اجازت کسی کو عطا
 نہیں کی گئی۔ سلسلہ اویسیہ کمالیہ کی خصوصی نسبت رکھنے اور پوری لگن کے ساتھ حسب حکم
 یہ موتی چلنے کے صلے میں آج سے ان اسماء کو آپ کا وظیفہ قرار دیا جاتا ہے۔ آپ

روزانہ کم از کم پانچ بار اس کا ورد کر لیا کریں۔“
حضور ﷺ کے حکم پر حضرت علی المرتضیؑ اور حسنینؑ نے مجھے یہ وظیفہ تعلیم فرمایا۔ یوں کہ پہلے یہ تینوں ہستیاں پڑھتی تھیں اور پھر یہ طالب اسے آموختے کی طرح دہراتا تھا۔ وظیفہ اوسیہ کمالیہ یوں ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ الْأَمِيِّ وَعَلٰى الْأَلٰهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسِّلِّمْ

یا محمدؐ یا کریم	یا اللہ یا رحیم
یا محمدؐ یا امام	یا اللہ یا سلام
یا محمدؐ یا شفیع	یا اللہ یا سمیع
یا محمدؐ یا منیر	یا اللہ یا بصیر
یا محمدؐ یا شکور	یا اللہ یا غفور
یا محمدؐ یا حبیب	یا اللہ یا حبیب
یا محمدؐ یا رشید	یا اللہ یا مجید
یا محمدؐ یا خلیل	یا اللہ یا وکیل
یا محمدؐ یا متبین	یا اللہ یا متبین
یا محمدؐ یا نبی	یا اللہ یا ولی

یا ارحم الرحمین و یا خیر الناصرین و الحمد لله رب العالمین و الصلوة والسلام

علی خیر خلقہ محمد و الله و اصحابہ اجمعین برحمنتک یا ارحم الرحمین

حضور ﷺ نے فرمایا..... ”یا اللہ پاک کا کرم ہے کہ اسم ذات کے حوالے سے

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اُویسیہ کمالیہ کے تحائف بھی آپ ہی کو نصیب ہوئے۔“
اظہارِ تشكیر کے بعد عرض گزار ہوا.....” یا رسول اللہ! عام طور پر کتابوں میں وظائف
درج تو ہوتے ہیں لیکن انھیں پڑھنے کی اجازت تحریر نہیں ہوتی۔ میری درخواست ہے کہ
اس کا اذن عام ہو۔“ آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا ”ٹھیک ہے آپ کے متولیین بھی
پڑھ لیا کریں۔“

میں نے دوبارہ جرأۃِ لب کشائی کی.....” یا حبیب اللہ! آپ تو دشمنوں کو بھی
عطای کرنے والے ہیں، آپ ﷺ کا غلام اپنے عزیز واقارب اور متعلقین کے علاوہ امت
محمدیہ کے ہر فرد کو بھی اپنی دعاؤں اور محبتوں میں یاد رکھتا ہے۔“ اس پر سرکار کا چہرہ انور
خوشی سے تتما اٹھا اور آپ نے فرطِ جذبات سے میرے سر پر دستِ شفقت رکھتے
ہوئے فرمایا.....” وہ کمال کا بیٹا بھی کمال ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے یہ وظیفہ کتاب میں پڑھ
کر یا کسی سے سُن کر اختیار کرنے والے کو بھی وہی اجر ملے گا جو آپ کے متولیین کو۔“
میری ہمت بندھی اور منہ سے بے اختیار نکلا:

نہیں اس جہاں میں کوئی غیر، سب کی
دعا ہے ہمیشہ رہے خیر سب کی
”آمین۔“ حضور ﷺ نے فرمایا اور اہل مجلس نے بھی اس مبارک آواز کے ساتھ
اپنی آواز ملائی۔ پھر آپ نے محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے فرمایا:
”کچھ اور.....؟“

میں اس بے پایاں کرم نوازی پہ ایک بار پھر اٹک بارہوا اور درخواست کی.....
” یا رسول اللہ ﷺ، غلام ایک بار آپ کے رو برو اپنی مرضی کا کلام پڑھنے کی
اجازت چاہتا ہے۔“

ارشاد ہوا..... ”اجازت ہے۔“

اس موقع پر فقیر نے اپنی پنجابی کافی بطور ہدیہ عقیدت پیش کی۔

ماہیٰ میرا میماں والا

اُسرئی دی راتیں دا بنزا

امبڑا، آمنہ دا من چنڑا

آن حد تے تعظیماں والا

ماہیٰ میرا میماں والا

سوہنیاں تلیاں دے اوہ چھالے

مزدوری دا مُڑھکا نالے

نوری ہتھ اوہ ڈھیماں والا

ماہیٰ میرا میماں والا

اوہدے ناں تے وئے بولے

بوئے ٹرپے جاں بکھر کھولے

پالن ہار تیماں والا

ماہیٰ میرا میماں والا

صلی اللہ علیہ وسلم

تاپش اوہدے گھول گھائم

ات اچا تکریماں والا

ماہیٰ میرا میماں والا

حاضرین نے لاریب اور ماشاء اللہ کہہ کر داد سے نوازا۔ حضرات حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے خاکسار کی یہ کاوش خاص طور پر پسند فرمائی۔ امام حسنؑ نے

ارشاد کیا..... ”ہندوستان کے لوگ، خصوصاً پنجابی صوفیاء عشقِ حقیقی میں بلند ترین مرتبہ رکھتے ہیں۔“

میں اس دورانِ نگاہِ ادب سے جھکائے خاموش کھڑا تھا اور من میں نور ہی نور تیر رہا تھا۔ ایسے میں حضور ﷺ نے فرمایا ”آپ کو بسم اللہ شریف کی ایک اور نسبت سے بھی نواز اجاتا ہے۔ بسم اللہ شریف اور درودِ پاک کو ایک ساتھ ملا کر پڑھا کریں، یہ عمل ربِ کریم کو بہت پسند ہے۔“ عرض کی ”یار رسول اللہ ﷺ، کیا یہ نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ بے کس پناہ سے عطا کی جا رہی ہے؟“ اس پر آپ ﷺ مسکرائے اور ایسا سمجھنے کی وجہ دریافت فرمائی۔ اس وقت جیسے کسی نے حکیم الامت حضرتِ اقبال کا یہ شعر میری نگاہوں کے سامنے روشن کر دیا ہو۔ عرض گزار ہوا:

اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر
معنی ذبح عظیم آمد پر

یار رسول اللہ، آپ وجہ کائنات ہیں اور حضرت علیؑ مولاۓ کائنات، شہر علم کے در اور بسم اللہ کی با۔ یہی وجہ تھی کہ ایسا خیال ہوا۔ اتنا کہنا تھا کہ ہر جا شہ سے ماشا اللہ، اجر کم اللہ کی صدائیں آئیں۔ اس لمحے حضور ﷺ نے حضرت علیؑ سے فرمایا کہ وہ خادم کو سرفراز فرمائیں۔ درِ علم نے اپنے مبارک ہونٹ عاجز کی پیشانی پر رکھ دیئے۔ اُن لمحات کے بیان کے لیے قلم سورج کی روشنائی چاہتا ہے اور پر جبریل خامہ بنے تو کچھ حق ادا ہو۔ تمام حجابت سینے سے لگا کر اٹھادیے گئے۔ فقیر کو اتنا کچھ اور ایسا کچھ عطا ہوا جو کسی اور نے دیکھانہ سنًا۔ شیرِ خدا نے فرمایا..... ”یاد رکھیں، عشق، ہی مسافت اور عشق، ہی منزل ہے۔ آج آپ کا نصیب عروج پر ہے مجھے یاد نہیں پڑتا کہ پہلے کبھی کسی کو ایسے نواز اگیا ہو۔“

عاجز نے جھک کر پائے عرش مقام چوم لیے اور دیر تک اشک بہاتا رہا مگر یوں کہ زعِ رسالت سے آواز نہ نکلتی تھی۔ اس حاضری کی آخری بات فقیر کی زندگی کا حاصل ہے۔ عطا میں اوج پر تھیں کہ حضور نے مجھے قریب بلا کر فرمایا..... ”روحانی مسافت کو تحریری شکل میں لانے کے بارے میں کچھ سوچا ہے۔“ آبدیدہ ہوتے ہوئے عرض کی ”یا رسول اللہ ﷺ جب تک اذن نہ ہو آپ کا غلام ایک لفظ بھی نہیں لکھتا اور سر کا نکتہ کو میرے ہر قول فعل کی مجھ سے زیادہ خبر ہے۔“ اللہ اللہ آپ ایک بار پھر مسکرائے اور ارشاد کیا.....

”ہم نے آپ کی کتاب کا نام ”سیر الافق“ رکھا ہے۔ اپنی رواداں کیصیں اور اسی نام سے شائع کریں۔ سرورق پر بے شک لکھ دیں
”بِإِجَازَةِ خَاتَمِ النَّبِيَّاءِ، سَرُورٍ كَوْنِينَ، حَضُورٍ نَبِيًّا كَرِيمًا“

مزید فرمایا..... ”سفر کے دوران ظہور پذیر ہونے والے واقعات اور مشاہدات و انعامات کی ترتیب اسی طرح رکھی جائے جس طرح آپ کے تجربے میں آئے۔ کتاب کا مسودہ باغ صاحبؒ کو ساتھ ساتھ دکھاتے رہیں۔ اس کی اشاعت کی منظوری البته خلفائے راشدینؒ دیں گے پھر آخرش میں خود دیکھوں گا۔ ”سیر الافق“ ایک منفرد اور جامع تصنیف ہوگی..... اسے دیکھنے والا بھی حاملِ ثواب ہوگا..... اسے محبت اور یقین سے پڑھنے والے کو اجر کثیر سے نوازا جائے گا..... جو کسی کو اچھی نیت سے تھنے میں دے گا اس کے پچھے صغیرہ گناہ دھل جائیں گے..... اسے پڑھ کر عمل کرنے والے پر نارِ جہنم حرام ہوگی..... آپ کی اجازت سے اس کا درس دینے والا کم از کم ایک بار میرے دربار (در بارِ اقدسؐ) کی زیارت سے مشرف ہوگا۔“

فقیر کرم کی اس بارش میں ابتدک سرشار تھا کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا.....

”بیٹے ہم نے ”دارالفیضان“ کو بیت اللہ اور مسجدِ نبوی ﷺ کی قرابت داری کا درجہ دیا تھا۔ اب اللہ کے فضل و کرم سے اسے تسلیم دیا جا رہا ہے۔ ہم آپ کی درگاہ کو ”دارالکمال“ سے ملقب کرتے ہیں۔ اس جگہ کو بیک وقت کری ہفت افلاک، بیت اللہ، مسجدِ نبوی، نجف اشرف اور بیت المقدس سے نسبت عطا کی گئی ہے۔ البتہ اپنی اقامت گاہ کو ”گوشہ باغ“ کا نام دیں۔ یہ آپ کی اپنے شیخ کے ساتھ عقیدت اور نسبت کا انعام ہے۔“

عطاؤ فیض کی کرنیں فقیر کے قلب کو منور کر رہی تھیں۔ وقتِ رخصت قریب تھا کہ نبی کریمؐ نے فرمایا..... ”بیٹے یاد رکھنا، موت برحق ہے۔“ یہ سننا تھا کہ خلفائے راشدینؐ کی آنکھیں چھلک پڑیں اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا..... ”لاریب، موت ہر شے کی اصل ہے جس کی جانب لوٹا مقدر ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ! بے شک یہ کائنات آپؐ کے لیے بنی ہے مگر جب آپؐ پُرده فرمائے تو پھر ہمیں سوائے ذاتِ الہی کے کچھ بھی مستقل نظر نہیں آیا اور دنیا پر اللہ کی حقانیت زیادہ واضح ہوئی۔“ سرکار رسالت مآب ﷺ نے فقیر کی جانب نگاہ فرمائی تو میری زبان سے بے اختیار نکلا..... ”کل نفسِ ذائقہ الموت (ہر ذی روح کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔)“ اس پر حضورؐ نے فرمایا..... ”بیٹے! ایک اور نوید یہ ہے کہ جو شخص آپ کی قبر پر فاتحہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اسے شرک سے محفوظ رکھے گا اور اس کے والدین سے فشارِ قبر کا عذاب دور فرمادے گا اور مراقب ہو کر بسم اللہ شریف کا ورد کرنے والے کو آپ کی زندگی میں فیض یا ب ہونے والوں کی طرح نوازا جائے گا۔“ سرکارؐ نے باتِ ختم کرتے ہوئے فرمایا: ”لیکن یاد رہے کہ آپ کو عطا کی گئی تمام بشارتیں صرف ارواح مقدسہ اور قلوبِ صالحہ پر، ہی دستک دیں گی۔“

باری تعالیٰ کی ان بے پایاں عنایات و نوازشات پر میں گریہ کرتا جاتا اور شکر بجالاتا۔ اس دوران میری یہ حالت تھی کہ جیسے حنوط ہوا بیٹھا تھا، کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس عالم میں پھر مبارک باد عطا ہوئی اور نبی کریم ﷺ کی اجازت سے حضرت علیؓ نے اسمِ عظیم تعالیٰ فرمائی فی امان اللہؑ کہتے ہوئے فقیر کو رخصت کیا۔

عجب شب تھی

اک بزمِ تطہیر میں نور چہرے تھے
میں بھی وہیں سر جھکائے ہوئے تھا
فقط رعب کی حکمرانی تھی جس میں ہر اک شخص لب بستہ بیٹھا ہوا تھا
ذرا آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ اک لوح پر نام لکھے ہوئے ہیں

مرا نام بھی تھا

وہ مہر رسالت ﷺ مجھے دیکھ کر مسکراتے
میں قدموں میں سر کھکے کے آنسو بہاتا تو آہستہ آہستہ مجھ کو تھکلتے

اچانک وہ لب ہائے اطہر کھلے

”میرے بچے! کوئی بات کر، کوئی حسرت اگر ہو تو کہہ“

عرض کی ”اے حبیب خدا، نوشہ انبیا!

ایک مدت سے میں اسمِ ذاتِ تعالیٰ کو پانے چلا

اور اب تک وہیں ہوں“

تمسم کیا اور گویا ہوئے

”رب اکبر نے اس کو ترے ہاتھ پر لکھ دیا
پڑھا سے اور پڑھا، دوسروں کو دکھا
یہ تری بندگی کا صلہ ہے،
فرشتے مجھے رشک سے دیکھتے تھے
مرا سر تھا نعلین میں اور پاؤں سر آسمان
یہ وہ اعزاز ہے جو شہروں کو بھی حاصل نہیں

اظہارِ سپاس

الحمد لله۔۔۔ اللہ پاک کے فضل و کرم، نبی کریم ﷺ کی شفقت پیغم اور نگاہ شیخ
محترم کے صدقے "سیر الافق" آج بروز ہفتہ مورخہ ۹ ربیع الاول ۱۴۲۷ھجری
(۸ اپریل ۲۰۰۶ء) تمام ہوئی۔ فقیر نے اس کا عنوان اور متن بعینہ ارشاد حضور کے
مطابق رکھا اور وہ اما بنعمت ربک فحدث جیسے آفاقی حکم کی تعمیل میں اپنی روحانی
مسافت کو افادہ خلق اور بطور تحدیث نعمت پیش کیا ہے۔

۔۔۔ عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام
اس زمین و آسمان کو بے کراں سمجھا تھا میں

آراء کی روشنی میں

○ صاحبزادہ نصیر الدین نصیر (آستانہ عالیہ۔ گواڑہ شریف)

آپ کی جانب سے ارمغانِ مطہر ”سیر الافق“ کا قلمی نسخہ نظر نواز ہوا۔ آپ کی نعمتیں تو کئی بار پڑھی تھیں اس لیے حضوری کا یقین تھا۔ پھر آپ کے شیخ محترم اور والدِ معظم حضرت باغِ حسین کمال کی تصنیفات، خاص طور پر ”حال سفر“ کی خوانندگی کا شرف بھی حاصل رہا۔ مگر اب جو ”سیر الافق“ دیکھی تو گویا قلب کا عالم ہی اور ہے اور روح ہے کہ ”بارک اللہ، ما شاء اللہ، بجانن اللہ“ کا ورد کر رہی ہے۔ آپ نے بفضلِ باری تعالیٰ مسلکِ اولیاء کے منکرین کو قرآن و حدیث کے ایسے صاف و شفاف ثبوت دیے ہیں جو از بسکہ کافی و شافی ہیں۔ آپ ما شاء اللہ صاحب علم بھی ہیں اور شاعرِ رنگیں نوا بھی الہذا میں آپ کے مناصب کی تصدیق و توثیق بھی کرتا ہوں اور اپنی غزل کے دو شعر بھی بطور ہدیہ پیش کرتا ہوں:

منتخب جس کو وہ فرمائے یہ اُس کی مرضی
کارِ ہر سنگ نہیں لعل بد خشائ ہونا
فقر کا تاج جو رکھے ہوئے ہوں سر پر نصیر
لیج ہے اُن کے لیے وقت کا سلطان ہونا

یقین واثق ہے کہ ”سیر الافق“ کی اشاعت اہلِ حق کے لیے نوید ثابت ہوگی۔

و ما علینا الا البلاغ المبين

○ حضرت واصف علی واصف[”] (معروف روحانی سکالر)

میں آپ کے روحانی اسفار کا مختلف عالمین میں شاہد ہوں۔ کئی بار تو آپ کی زیارت کچھ اس انداز سے ہوئی کہ بس جان اللہ۔ یہ مراتب عالیہ صرف غلامانِ محمد ﷺ سے ہی مخصوص ہیں اور ان میں آپ کی حیثیت یقیناً ایک نوجوان قائد جیسی ہے، اور کیوں نہ ہو آخر آپ بیٹھے کس باب کے ہیں۔ آپ کی ارسال کردہ نعمتیں اور سیر و سلوک سے متعلق نشری تحریریں ایک ہی نشست میں پڑھ ڈالیں، پھر کئی بار مکرر خوانندگی کا لطف اٹھایا۔ جزاک اللہ، عجیب سرشاری ہے کہ الفاظ اس کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ تصوف اگر عملی ہو اور انسان کا اشتات کرتا ہو تو بڑی نعمت ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ آپ کی نظم و نثر آرائش سے پاک ہے، ایسی تحریریں ہی دل پر اثر انداز ہوتی ہیں۔

○ جناب حفیظ تائب[”] (صدارتی تمغہ حسن کارکردگی)

محترمی! ”سیر الافق“ کا مسوودہ دیکھا، رُوح معطر ہوئی۔ ایک منظر یاد آیا کہ میں اور حضرت باغ حسین کمال[”] میں مشیج پر بیٹھے ہیں۔ کسی درس گاہ میں طلباء کے درمیان نعمت خوانی کا مقابلہ ہے اور جھوں کی جانب سے آپ کو اول انعام عطا کیا جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھن لیا۔ حضرت باغ حسین کمال[”] کی ”حال سفر“ کے بعد تصوف اور صوفیاء کے باب میں گھبرا فشاںی آپ ہی کا کام تھا اور بے شک آپ نے کہیں گلاب کہیں موتی رکھ دیے۔ آپ کی تحریر، آپ کی صداقت کو پوری طرح عیاں کرتی ہے۔ دلائل اور برائیں ثابت کرتے ہیں کہ آپ راہ سلوک میں یکتا ہیں۔ آپ سے ملاقاتوں میں جب جب گفتگو رہی اُس پر بے اختیار بھی کہنے کو جی چاہتا ہے: تروتازہ، تروتازہ، تروتازہ، تروتازہ۔ میں آپ کے

روحانی سفر کو اُس عشق کا انعام سمجھتا ہوں جو آپ کو اللہ جل علی شانہ، اور اُس کے حبیب حضرت محمدؐ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبؐ کے صدقے ”سیر الافق“ کو استفادہ خلق کا ذریعہ قرار دے۔ ناچیزان دنوں زیادہ علیل ہے۔ آپ سے خصوصی طور پر دعا کی درخواست ہے۔ وَمَا تُوفِّيَ إِلَّا بِاللَّهِ

○ قاضی عزیز الرحمن حفظہ بنندی، مجددی (مبرشوری عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت) ”سیر الافق“ اللہ کی تائید و مرضی سے خلقِ خدا کی راہنمائی کے لیے تحریر کی گئی ہے۔ یہ مالکِ درکاتیب کی ناپسندیدہ بحثوں سے پاک، ذہن کو روشنی اور روح کو پاکیزگی عطا کرنے والا ایک عام فہم درس ہے۔ اس کا مطالعہ علوم کے نئے آفاق سے روشناس کرتا اور معانی کے نئے دریچے کھولتا ہے۔ حبِ الہی اور عشقِ رسولؐ کی سعادت نبی کریم ﷺ کی روحانی سرپرستی سے بہرہ مند کسی ہستی کی صحبت میں رہ کر ہی حاصل کی جاسکتی ہے۔ یہ کتاب اس لحاظ سے ایک نعمتِ غیر متقبہ ہے کہ اس نے نہ صرف ہمیں بہت سے بھولے سبق یاددا دیے بلکہ صاحبِ کتاب کی صورت میں ایک عارف وقت کی نشاندہی بھی کر دی جو ہر خاص و عام کے لیے بہت بڑی عطا ہے۔

○ صاحزادہ سید منظور الکونین (صدراتی تمغہ حسن کارکردگی)

”سیر الافق“ کا مطالعہ کرتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ ہر منزل کا آنکھوں دیکھا حال یوں بیان ہو رہا ہے کہ جیسے میں نے یہ تمام سفر خود طے کیا ہے۔ سجان اللہ۔ جس طرح خلق کائنات نے آپ پر کرم کیا ہے اور حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہات اور چشم عنایت

آپ پر ہوئی ہے، ایسا سننے میں کم آیا ہے۔۔۔ آپ نے جس سلاست اور آسان بیرائے میں اپنی حضور یوں کو رقم کیا ہے، رہتی دنیا تک یہ حقائق جگگاتے رہیں گے۔

○ جناب خورشید عالم گوہ قلم (صدر ارتی تمغہ حسن کارکردگی)

”سیر الافق“ اُن روحانی امور و مشاہدات سے متعلق ہے جن تک عامۃ الناس کے اذہان و قلوب کی رسائی ممکن نہیں ہو سکتی۔ یہ صرف اہل حق کا اور شہ ہیں اور وہی ان تجلیات و انوارات سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ حقیقت و معرفت کے خوبصورت بیان پر بنی یہ کتاب

خصوصی طور پر سالکان طریقت کے لیے رقم فرمائی گئی ہے تاکہ نشان را مقرر کیا جاسکے۔

حضرت تابش کمال ایک عارف بالیقین، عاشقِ رسول اور واقفِ اسرارِ الہ نی انسان ہیں۔ آپ کی شخصیت میں جونفاست و نزاکت اور پاکیزگی ہے وہ بجا طور پر آپ کے اُن مشاہداتِ حق کا پرتو ہے۔ آپ نے خیال سے لے کر فناے خودی تک جو اسرار و موزعیات کیے ہیں اس سے مجھے جیسے گمراہوں کو یقیناً اُن منزلوں کا پتا چل سکے گا جن تک رسائی کے لیے اہل حق کا سہارا لازمی ہوتا ہے۔

۔۔۔ البتہ روحانی اعتبار سے آپ کو ایک ایسے منصب پر فائز کیا گیا ہے کہ حضرات اہل بزرخ آپ پر رشک کرتے ہیں اور اس لحاظ سے مجھے آپ پر ناز ہے ۔۔۔ اللہ کرے میری علمی و قلمی اور روحانی روایت کو آپ مزید آگے بڑھانے کا موجب بن جائیں۔

(حضرت باغ حسین کمال)

۔۔۔ مگر اب جو ”سیر الافق“ دیکھی تو گویا قلب کا عالم ہی اور ہے اور روح ہے کہ ”بارک اللہ، ما شاء اللہ، بسچان اللہ“ کا اور دکر رہی ہے۔ آپ نے بفضلِ باری تعالیٰ مسلکِ اولیاء کے منکرین کو قرآن و حدیث کے ایسے صاف و شفاف ثبوت دیے ہیں جو از بکہ کافی و شافی ہیں۔

(صاحبزادہ نصیر الدین نصیر)

میں آپ کے روحانی اسفار کا مختلف عالمین میں شاہد ہوں۔ کئی بار تو آپ کی زیارت کچھ اس انداز سے ہوتی کہ بسچان اللہ۔ یہ مراتب عالیہ صرف غلامانِ محمد ﷺ سے ہی مخصوص ہیں اور ان میں آپ کی حیثیت یقیناً ایک نوجوان قائد جیسی ہے۔

(حضرت واصف علی واصف)

حضرت باغ حسین کمالؒ کی ”حال سفر“ کے بعد تصوف اور صوفیاء کے باب میں گہرا فشاری آپ ہی کا کام تھا اور بے شک آپ نے کہیں گلاب کہیں موتی رکھ دیے۔

(جناب حفیظ نائب)

یہ (سیر الافق) مسالک و مکاتیب کی ناپسندیدہ بحثوں سے پاک، ذہن کو روشنی اور روح کو پاکیزگی عطا کرنے والا ایک عام فہم درس ہے۔ اس کا مطالعہ علوم کے نئے آفاق سے روشناس کرتا اور معانی کے نئے درست پکھوتا ہے۔

(قاضی عزیز الرحمن نقشبندی)

آپ نے جس سلاست اور آسان پیرائے میں اپنی حضوریوں کو رقم کیا ہے، رہتی دنیا تک یہ حقائق جگلگاتے رہیں گے۔

(صاحبزادہ سید منظور الکونین)

حضرت تابش کمال ایک عارف بالیقین، عاشق رسول اور واقفِ اسرارِ لذتی انسان ہیں۔ آپ کی شخصیت میں جونفاست و نزاکت اور پاکیزگی ہے وہ بجا طور پر آپ کے ان مشاہداتِ حق کا پرتو ہے۔

(جناب خورشید عالم گوصر قلم)