

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ

اور جو ایمان والے ہیں اُن کو اللہ سے شدید محبت ہے

مؤلف

غلام دستگیر شاہ صاحب نقشبندی

ترجمہ

پیر الحاج انعام اللہ طیبی نقشبندی برکاتی

تیسری مرتبہ کراچی والی شریف

بجویری برقی سنٹر
کراچی والا بک
سٹاپ

عالم القرآن پبلی کیشنز
کراچی

دوبہ صحت
لاہور

Email: info@karmanwalabookshop.com
Web: www.karmanwalabookshop.com
+92-42-37249515-0300-4306876
0307-4132690

بیت

شمس العارفین سراج الدین قہار الاقطاب: پیر اقیقت دہم شریعت

حضرت سید محمد عماد شاہ بخاری

84750

المعروف حضرت کرم الدین۔ آستانہ عالیہ حضرت کرم الدین والا شریعت (اکاڑہ)

مکتبہ دارالافتاء دارالاحیاء
بیت

حضرت سید میر طیب علی شاہ بخاری

حضرت سید محمد علی شاہ بخاری

حضرت سید محمد عثمان علی شاہ بخاری

حضرت سید غضنفر علی شاہ بخاری

زینت النساء نور النساء: فخر النساء
حضرت سید مصمم علی شاہ بخاری
پاشین حضرت
کرم الدین والا شریعت

زینت النساء نور النساء: فخر النساء
پیر اقیقت دہم شریعت حضرت سید
بابائی
میر طیب علی شاہ بخاری
سجادہ نشین
حضرت سکرم الدین والا شریعت

پا آجوا گزینت ہی آل دہم ہر دینی صحابی کو درجہ ملائی ہے
ان کے قے زاہد نیازی ہو گوں کے

الحاج انعام اللہ بی نقشبندی برکاتی

سید اللہ برکتی

چشمہ حقوق مصنف محفوظ آئین

80 روپے

01/10/2011

مکتبہ دارالافتاء دارالاحیاء
بیت

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ نَاكِحِينَ
اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ
عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ نَاكِحِينَ

انتساب

بنام

اولاً:-

تاج شریعت، شہبازِ طریقت و معرفت عالم ربانی اوتادِ زمان، ثانی علی
ہجویری، فخرِ صوفیا الحاج صوفی عبدالمجید صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جن کے
فیضانِ نظر نے ناچیز کو طریقت و عرفان کی راہوں سے روشناس کرایا۔

ثانیاً:-

زیبِ سجادہ آستانہ عالیہ رحمان آباد راہنمائے شریعت و طریقت واقف
اسرارِ معرفت و حقیقت الحاج الحافظ وقاری القراء علیہ السلام حضرت عزیز الرحمن
صاحب جن کے طفیل سلسلہ عالیہ روز افزوں ترقی کی منازل طے کر رہا
ہے۔

ثالثاً:-

اس فقیرِ حقیر راقم کے والدین کریمین رحمۃ اللہ علیہما کے نام جن کی مستجاب
دعائیں ہمہ وقت میرے شاملِ حال رہیں۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
66	باب ۱: ذکر الہی۔ احکام و فضائل	6	باب ۱: حرف اولین۔ انسان کا مقصد تخلیق
72	عبادات کی روح ذکر اللہ	7	اللہ تعالیٰ کی عبادت
73	ذکر کی حقیقت	11	معرفت رب ذوالجلال
74	وقوف قلبی	14	مقاصد تخلیق کا زینہ، تصوف و طریقت
76	اقسام ذکر	18	تصوف ذریعہ تہذیب و اصلاح نفس
79	ذکر خفی	18	تصوف حضور قلب و احسان
81	حقیقت ذکر خفیہ	19	احسان حدیث جبریل کی روشنی میں
83	بیان لطائف	25	باب ۲: حصول مقصد کیلئے وسیلہ
87	سلوک الی اللہ میں سیر کی حقیقت	32	اہل اللہ اور صالحین کی صحبت
89	کلمہ طیبہ اور اس کی حقیقت	38	باب ۳: طریقہ نقشبندیہ مجددیہ فضائل و خصوصیات
	باب ۴: متفرقات	50	باب ۴: حالات زندگی حضرت بہاؤ الدین نقشبندیہ
95	جواہر پارے	56	باب ۵: طریقہ نقشبندیہ مجددیہ
96	نظری عبادات	56	ذکر اسم ذات
97	روزمرہ کے وظائف	58	ذکر نفی اثبات
97	صبح و شام کے اذکار	61	مراقبہ
98	ختم خواجگان	62	ذکر و فکر
100	شجرہ شریف نقشبندیہ	64	شیخ طریقت سے رابطہ

انتساب

بنام

اولاً:-

تاج شریعت، شہبازِ طریقت و معرفت عالم ربانی اوتادِ زمان، ثانی علی
ہجویری، فخرِ صوفیا الحاج صوفی عبدالمجید صدیقی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ جن کے
فیضانِ نظر نے ناچیز کو طریقت و عرفان کی راہوں سے روشناس کرایا۔

ثانیاً:-

زیبِ سجادہ آستانہ عالیہ رحمان آباد راہنمائے شریعت و طریقت واقف
اسرارِ معرفت و حقیقت الحاج الحافظ وقاری القراء علیہ السلام حضرت عزیز الرحمن
صاحب جن کے طفیل سلسلہ عالیہ روز افزوں ترقی کی منازل طے کر رہا
ہے۔

ثالثاً:-

اس فقیرِ حقیر راقم کے والدین کریمین رحمۃ اللہ علیہما کے نام جن کی مستجاب
دعا میں ہمہ وقت میرے شاملِ حال رہیں۔

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
66	باب ۱: ذکر الہی۔ احکام و فضائل	6	باب ۱: حرف اولین۔ انسان کا مقصد تخلیق
72	عبادات کی روح ذکر اللہ	7	اللہ تعالیٰ کی عبادت
73	ذکر کی حقیقت	11	معرفت رب ذوالجلال
74	وقوف قلبی	14	مقاصد تخلیق کا زینہ، تصوف و طریقت
76	اقسام ذکر	18	تصوف ذریعہ تہذیب و اصلاح نفس
79	ذکر خفی	18	تصوف حضور قلب و احسان
81	حقیقت ذکر خفیہ	19	احسان حدیث جبریل کی روشنی میں
83	بیان لطائف	25	باب ۲: حصول مقصد کیلئے وسیلہ
87	سلوک الی اللہ میں سیر کی حقیقت	32	اہل اللہ اور صالحین کی صحبت
89	کلمہ طیبہ اور اس کی حقیقت	38	باب ۳: طریقہ نقشبندیہ مجددیہ ندائے خصوصیات
	باب ۴: متفرقات	50	باب ۴: حالات زندگی حضرت بہاؤ الدین نقشبندیہ
95	جواہر پارے	56	باب ۵: طریقہ نقشبندیہ مجددیہ
96	نظری عبادات	56	ذکر اسم ذات
97	روزمرہ کے وظائف	58	ذکر نفی اثبات
97	صبح و شام کے اذکار	61	مراقبہ
98	ختم خواجگان	62	ذکر و فکر
100	شجرہ شریف نقشبندیہ	64	شیخ طریقت سے رابطہ

حرف اوّلین انسان کا مقصدِ تخلیق

انسانی تخلیق کو سمجھنے کیلئے اس کرۂ ارض کے دانش وروں سائنس دانوں، مورخین اور اھیائے دنیا و جہاں کے محققین و ماہرین سے قطع نظر کرتے ہوئے سب سے موثق اور حقیقت حال پر مبنی ذرائع ایسے ہیں جو سب سے زیادہ معتبر، قابل تسلیم اور انسانی فکر و سوچ سے بالاتر ہیں۔ ان میں سے ایک ہے خالق کائنات مبداء کون و مکاں رب العلیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقدس کلام اور دوسرے اس ذات وحدہ لا شریک کے سچے رسول ﷺ کے ارشادات۔

آئیے ان دونوں کی روشنی میں مقصدِ تخلیق کائنات اور تخلیق انسانی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔

قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ○ (الذاریات)

میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لئے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کیا کریں۔

حدیث قدسی ہے۔

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ - (حدیث قدسی)

میں ایک مخفی خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے

خلقت کو پیدا کیا۔

اولین مقصدِ تخلیق: اللہ تعالیٰ کی عبادت

سورۃ الذاریات کی مذکورہ آیت کریمہ میں انسانوں اور جنات کیلئے واضح حکم موجود ہے کہ وہ خالق کائنات اللہ رب العزت کی عبادت کیلئے مامور ہیں۔ اس کے بغیر چارہ اور نجات ممکن نہیں۔ ویسے بھی انسان کا فرض بنتا ہے کہ جس نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز کیا۔ ارض و سماء کو اس کیلئے مسخر کیا عقل و فہم عطا کیا، سوچ و بچار کا مادہ ذہن میں رکھا۔ نباتات و جمادات، وحوش و طیور کو اس کے تابع کیا۔ فضاؤں کو تسخیر کرنے کی اہلیت دی۔ زمینی خزانوں سے بے شمار منافع حاصل کرنے کی قوت عطا کی ان احسانات کے تشکر کیلئے بھی انسان کا اولین فرض بنتا ہے کہ اس منعم حقیقی کو پہنچانے اور کما حقہ اس کی عبادت کا حق ادا کرے۔

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تخلیقِ انسانی سے مقصود بندگی کے وظائف کو ادا کرنا اور حق تعالیٰ کی طرف کامل طور پر متوجہ ہونا ہے اور یہ مقصد اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کہ ظاہری اور باطنی طور پر سید المرسلین صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کی کامل طور پر اتباع نہ کریں۔ حق تعالیٰ ہم سب کو قول و فعل اور ظاہر و باطن میں عملی اور اعتقادی لحاظ سے آنحضرت صلی اللہ علیہم و آلہم و سلم کے مکمل اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین

حق تعالیٰ کے سوا جو کچھ مقصود ہے وہی معبود ہے۔ غیر کی عبادت سے

اس وقت نجات ملتی ہے جب حق تعالیٰ کے سوا کچھ مقصود نہ رہے۔ (مکتوب ۱۶۔ صفحہ اول)
مزید یہ کہ جملہ عبادات محض عملاً اور فعلاً ادا کر دینا ہی مقصود نہیں بلکہ یہ
امر پیش نظر رکھنا بھی ضروری ہے کہ وہ عمل یا عبادت کس درجہ کی حامل ہے اور اس
میں اخلاص کس درجہ کا پایا جاتا ہے۔

اس بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:-

فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ○ (سورة الزمر: ۲)

”پس آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خالصتاً اسی کی اطاعت کرتے
ہوئے۔“

مذکورہ آیت میں دو الفاظ خصوصی طور پر قابل توجہ ہیں ایک ”عبد“ اور
دوسرا ”دین“ جہاں تک عبد کا تعلق ہے یہ لفظ آزاد کے مقابلے میں غلام اور مملوک
کیلئے بولا جاتا ہے۔ اور ان معانی کے لحاظ سے عبادت میں دو مفہوم پیدا ہوئے
ایک پوجا اور پرستش اور دوسرا عاجزانہ اطاعت اور فرمانبرداری کا۔ اس سے ثابت
ہوا کہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کی وجہ سے نہ ہم عبادت سے منہ موڑ سکتے
ہیں اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی نافرمانی کر سکتے ہیں اور اگر ایسا کریں گے تو
سخت سزا کے مستوجب ہوں گے۔

گناہ سے بچانے والی دو چیزیں خوفِ خدا اور یقینِ آخرت

فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں (بنی اسرائیل)

حکایت

حکایات میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک غلام

خریدار، اس کو لے کر گھر پہنچے تو پوچھا:

کیا کھاؤ گے؟ غلام نے جواب دیا جو کھلاؤ گے کھا لوں گا۔

پوچھا کیا پہنو گے؟ جواب ملا آپ جو پہنائیں گے پہن لوں گا۔

تمہارا نام کیا ہے؟ آپ جس نام سے پکاریں گے وہی میرا نام ہوگا۔

کیا کام کرو گے؟ آپ جس کام کیلئے حکم دیں گے۔

تمہاری کوئی درخواست؟ غلام کو درخواست سے کیا کام۔

حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ غلام کی گفتگو سن کر دریائے حیرت میں گم

ہو گئے اور اپنا گریبان پکڑ کر کہنے لگے: ”اے بندۂ مسکین! تو بھی اپنے آقا (اللہ

تعالیٰ) سے اسی طرح پیش آ جس طرح یہ غلام کہتا ہے“ وہ بار بار یہ الفاظ دہراتے

اور سردھنتے رہے۔ جب ہوش میں آئے تو غلام کو آزاد کر دیا۔ اللہ اکبر! یہ ہے

بندگی کا حق جس کا سبق ایک غلام نے ہمیں دیا یعنی ہر حال میں مالک کی رضا پر

راضی رہے اور ہر حال میں اس کے احکام کی تعمیل کرے اور اپنی کوئی خواہش نہ

رکھے۔ یہ تھی لفظ عبد کی تشریح اب آیۃ مبارکہ کے دوسرے لفظ ”دین“ کی طرف

آئیے۔ دین کے معنی ہیں کسی کی سیادت اور حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کرتے ہوئے اس

کے احکام کی اطاعت اور تعمیل کرنا گویا آیۃ مبارکہ میں اس حکم کا مقصد یہ ہے کہ

دین کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی بندگی کی جائے اور عبادت میں کسی دوسرے کو اللہ رب العزت کا شریک نہ بنایا جائے اور یہ عمل کفر و شرک ❶ سے بالکل پاک ہو اس میں خود نمائی اور لالچ کا عنصر موجود نہ ہو بلکہ وہ عمل یا عبادت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کیلئے کی جائے کیونکہ طالب مولیٰ کا مقام طمع اور خود غرضی سے بہت بلند ہے۔

جس کا عمل ہے بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے

حور و خیام سے گزر بادہ و جام سے گزر

اخلاص کی مزید تشریح فرماتے ہوئے حضرت مجدد الف ثانی

رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شریعت کے تین اجزاء ہیں۔

۱۔ علم   ۲۔ عمل   ۳۔ اخلاص ❷

اللہ تعالیٰ کی رضا ان تینوں کے حصول پر مبنی ہے اور اللہ کی رضا دنیا اور آخرت کی تمام سعادتوں سے بڑھ کر ہے۔ علم و عمل کی روح اخلاص ہے اور اس کا حصول بزرگان امت اور صوفیائے کرام کے نقش قدم پر چلے بغیر ناممکن نہیں تو

❶ شرک ایک ایسا گناہ ہے کہ اس سے بڑا اور کوئی گناہ نہیں اور سب لوگوں کی بخشش ہو سکتی ہے لیکن شرک کی نہیں اور ریاحو حدیث پاک میں شرک اصغر کہا گیا ہے۔

❷ مثال کے طور پر آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ نماز کی رکعات کتنی ہیں اس کا وقت کونسا ہے ادا کیسے کرنی ہے اس کے فرائض، واجبات، سنیتیں اور مستحبات کون کونسے ہیں جب ان سب کا آپ کو علم نہ ہو آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے۔ رہا اخلاص تو اس کے بارے میں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے دونوں اجزاء یعنی علم اور عمل اخلاص کے بغیر بے کار ہیں۔

مشکل ضرور ہے۔

قطب ربانی سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور عبادت میں اخلاص تو حید کی روح اور قبولیت کی بنیاد ہے پس تو اخلاص اور محویت سے اس کی عبادت کر اور اس کی رضا مندی اور صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو۔ تو اس کے احکام کا احترام کرے گا تو وہ بھی اپنی رضا اور خوشنودی سے تیری امداد اور اعانت فرمائے گا اور دنیا اور عقبی میں تجھے فلاح و بہبود حاصل ہوگی۔ نیز اخلاص کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ تو اپنی حاجات غیر اللہ کے سامنے نہ لے جائے اور اپنی ضرورت کیلئے رب واحد کے حضور التجا کرے۔

دوسرا مقصد تخلیق :- معرفتِ ربِّ ذوالجلال

ارشاد باری تعالیٰ ہے :- مَا قَدَّرُ وَاللَّهُ حَقُّ قَدْرِهِ۔ (الحج: ۷۴)

”یعنی انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق ہے۔“

اور منجر صادق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اگر تم اللہ تعالیٰ کو پہچانتے

جیسا کہ پہچاننے کا حق ہے تو تم دریاؤں پر چلتے اور پہاڑ بھی لازماً تمہاری دعاؤں سے اپنی جگہ سے ٹل جاتے۔“

بندہ کیلئے سب کاموں میں سب وقتوں میں اور سب حالات میں مشکل

ترین اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے۔ معرفتِ دل کی زندگی ہوتی ہے یعنی اس کا دل اللہ

تعالیٰ کی یاد سے زندہ ہوتا ہے اور ذاتِ الہی کے جملہ ماسوئی سے منہ پھیر لینا ہے

اور ہر شخص کی قیمت بقدر اس کی معرفت کے ہوتی ہے (یعنی جس قدر کسی میں اللہ کی معرفت ہوگی اسی قدر اس کی قیمت اور وقعت ہوگی) جس کسی کو معرفت نہ ہوگی وہ بے قیمت ہوگا۔ پس علماء و فقہاء اللہ تعالیٰ کے علم کی صحت کو ہی معرفت کہتے ہیں اور اس طائفہ کے مشائخ اللہ تعالیٰ سے صحت حال رکھنے کو معرفت کہتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ معرفت کو علم سے زیادہ فضیلت حاصل ہے۔ (کشف المحجوب)

اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد مبارک کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ کی تشریح کرتے ہوئے۔ مدرسہ نبوی کے سب سے پہلے مفسر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس آیت میں لِيَعْبُدُونِ کا مقصد لِيَعْرِفُونِ ہے۔ یعنی میں نے جنوں اور انسانوں کو معرفت کے سوا کسی کام کیلئے پیدا نہیں کیا مگر اکثر خلقت اس سے روگردان ہے سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ عزوجل نے برگزیدہ کیا۔ اور دنیا کی ظلمتوں اور تاریکیوں سے نجات دی۔ اور سچی بات تو یہ ہے کہ خدا کی محبت کی حقیقت اور ولایت کا ثبوت اس کی معرفت کے بغیر درست قرار نہیں پاتا۔

معرفت۔ سبب تخلیق کائنات :-

حدیث قدسی ہے۔

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَعْرِفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔

”میں ایک مخفی خزانہ تھا پس میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں پس میں نے

خلقت کو پیدا کیا۔“

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ والی مذکورہ بالا آیت اور اس حدیث قدسی پر غور کیا جائے تو دونوں کا مافی الضمیر یہی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ جل شانہ کی رضا یہی ہے کہ مخلوق میری معرفت حاصل کرے اور عبادت کرے۔

تصوف کا ما حاصل اور نکتہ عروج بھی یہی ہے
یعنی حق تعالیٰ کی معرفت اور اعمال میں اخلاص

ایک دفعہ جنگ سے واپس آنے والے مجاہدین کیلئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
قَدِمْتُمْ خَيْرَ مَقْدَمٍ مِنَ الْجِهَادِ الْأَصْغَرِ إِلَى الْجِهَادِ الْأَكْبَرِ
”خوش آمدید تم ایک چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آگئے ہو۔“
عرض کیا گیا کہ وہ بڑا جہاد کیا ہے آپ نے فرمایا! مُجَاهَدَةُ الْعَبْدِ هَوَاهُ
یعنی بندے کا مجاہدہ خواہش نفس کے خلاف

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

الْمُجَاهِدُ مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُ۔

”مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے خلاف جہاد کرے۔“

مقاصد تخلیق کی تکمیل کا زینہ:-

تصوف و طریقت

انسانی تخلیق کے جو مقاصد سابقہ سطور میں بیان کئے گئے ہیں۔ ان کی کما حقہ تکمیل کیلئے اولیائے کرام نے جو جادہ عمل اختیار کیا ہے وہ ہے راہ طریقت و تصوف۔ سلوک و تصوف کی اصل غرض و غایت اور صوفیاء کرام کا اصل نصب العین ہے اللہ کی خشیت اور محبت، عمل میں اخلاص و احسان، زہد و توکل اور یقین جیسی روحانی اور قلبی کیفیات کی تحصیل اور اخلاق کا تزکیہ۔ اور یہ باتیں کتابی مطالعہ سے حاصل نہیں ہوتیں بلکہ اس دولت کے حامل کسی صوفی باصفا اور مرد کامل کے سامنے زانوئے تلمذتہ کرنا پڑتا ہے اور اس مقصد کے حصول کیلئے تصوف و طریقت کی راہ اختیار کرنے کے بغیر چارہ نہیں۔

تصوف کا حاصل:-

تصوف یہ تمام مقاصد پورے کرتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی معرفت، علم و عمل میں اخلاص، ذکر لسانی و قلبی اور تزکیہ نفس اور اللہ کی رضا کا حصول۔

مزید یہ کہ تصوف و طریقت درحقیقت اللہ تعالیٰ کے ارشاد: وَ

يَزَكِّيهِمْ ① اور قَدْ اَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى ② کی عملی تفسیر ہے۔ طریقت کی اس

وادی میں قدم رکھنے والا سالک (صوفی) ظاہری اور باطنی امراض سے پاک و

① ترجمہ: اور ان کو پاک کرتا ہے۔ (آل عمران- ۱۶۳)

② اس نے فلاح پائی جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ (سورۃ الاعلیٰ- ۱۲)

صاف ہو جاتا ہے وہ کفر و شرک، حرص و ہوا، بغض و حسد، غرور و تکبر، ریا کاری و شہرت پسندی جیسی عادات بد سے اجتناب کرتے ہوئے خالصتہً قرب الہی کے حصول کیلئے راہ خدا میں آنے والی تکالیف و مصائب خندہ پیشانی اور صبر و استقلال سے برداشت کرتا ہے۔ خلق سے سب علائق قطع کر کے انتہائی یکسوئی کے ساتھ خالق کائنات کی طرف رجوع کرتا ہے، جس پر ارشاد باری تعالیٰ:

وَتَبْتَئِلُ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝۳ شاہد ہے۔ وہ اسباب دنیا سے منہ موڑ کر مسبب الاسباب پر تکیہ کرتا ہے۔ اور يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ ۝۴ کی حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتا ہے۔

ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہنے سے اس کا دل نور و وحدت سے منور ہوتا چلا جاتا ہے اور تجلیات باری تعالیٰ کا مہبط بن جاتا ہے۔ سالک عبادت میں روحانی کیف اور خوشگوار لذت محسوس کرتا ہے جو اسے دنیا و مافیہا سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو
عجب چیز ہے لذتِ آشنائی

۳ اور سب سے تعلق توڑ کر اسی (اللہ) کا ہو کر رہ جا۔ (سورۃ المزمل - ۸)
۴ وہ اپنی طرف ہدایت دیتا ہے اس کو جو رجوع کرتا ہے۔ (سورۃ الشوریٰ - ۱۳)

مذکورہ مقام کا حصول کوئی مشکل بات نہیں۔ لیکن تمام تر منازل کو کامیابی کے ساتھ طے کرنے کیلئے کسی بدرقہ یا راہنما ❶ کی ضرورت ہے جس کو دوسرے الفاظ میں شیخ سلسلہ ہادی و مرشد اور پیر طریقت کہا جاتا ہے۔ وہ واقف حال ہوتا ہے اس لئے دشوار گزار راستے کی مشکل سے مشکل گھاٹیوں سے گزار کر کامیابی کے ساتھ منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔

دمِ عارف نسیمِ صمد ہے
اسی سے ریشہ معنی میں نم ہے
اگر کوئی شعیب آئے میسر
شبابی سے کلیسی دو قدم ہے

(اقبال)

تصوف اور طریقت کے تمام اعمال و وظائف کا مقصد توحید کے احوال ماسویٰ سے آزادی تصیفہ اخلاق، اتباع سنت، عبادت میں خشوع و خضوع تزکیہ نفس اور حسن معاملات پر مشتمل ہیں اور سب کا مقصد اور نزول ایک ہی ہے اور وہ ہے:

”حق تعالیٰ کی معرفت اور رضا کا حصول“

اور خالق کائنات کی معرفت اور رضا کے حصول کیلئے ضروری ہے۔

عمل میں ”اخلاص اور عشق“

❶ اس دور میں پیر و مرشد کے بھیس میں شعبدہ باز اور دنیا دار تو بہت ملتے ہیں لیکن کامل طور پر زہد تقویٰ کا حامل و عالم دین متین اور پابند شریعت راہبر بہت تلاش سے ملتا ہے۔

آپ تصوف پر لکھی گئی ضخیم سے ضخیم کتب کا اول سے آخر تک مطالعہ کر لیں بزرگانِ راہ تصوف اور عارفانِ حقیقت کے اقوال پڑھ لیں سب کے سب کا خلاصہ یہی ہوگا کہ تصوف اور اس کے جملہ اشغال انسان کے دل میں اخلاص اور عشقِ الہی کی چنگاری روشن کرنے کا ذریعہ ہیں، کیونکہ جو کام عشق کی طاقت اور اخلاص کی برکت سے انجام پاسکتا ہے وہ اس کے بغیر کسی صورت میں ممکن نہیں۔

عقل کو تنقید سے فرصت نہیں

عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ (اقبال)

عقل و خرد سے معرفت حاصل نہیں ہو سکتی بلکہ معرفتِ حق تعالیٰ کے حصول کے مراحل طے کرنے کے لئے عشق اور وجدان کی ضرورت ہے ان کی مدد سے انسان کٹھن سے کٹھن منازل بھی طے کرتا چلا جاتا ہے اور حریمِ کبریٰ سے آشنائی حاصل کر لیتا ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ (اور جو ایمان والے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے شدید محبت ہے۔) اور یہ جذبہ محبت جب شدت اختیار کرتا ہے تو اسی کا نام عشق ہے۔

عشق کی اک جست نے طے کر دیا قصہ تمام

اس زمین و آسماں کو بیکراں سمجھا تھا میں (اقبال)

تصوف: ذریعہ تہذیب و اصلاحِ نفس

تصوف چند ایسے اشغال و اعمال پر مشتمل ہے جن میں ذکر و فکر، مراقبہ، رابطہ و صحبتِ شیخ، مکمل اتباعِ سنت، اعمال میں اخلاص اور حسن اخلاق کے ذریعہ صوفی یا سالک کی سوچ و بچار کا رخ خالق کائنات کی طرف موڑ دیا جاتا ہے اس کے قلب و ذہن میں اللہ کا خوف اور اس کی محبت تمام تر موجودات سے زیادہ راسخ کر دی جاتی ہے سالک ماسوئی سے بے نیاز ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق فزون تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ ہوا و ہوس اور نفسانی خواہشات پر قابو پا کر اخلاقِ رذیلہ سے چھٹکارا حاصل کر لیتا ہے اور اس میں یقین صادق پیدا ہو جاتا ہے کثرتِ ذکر سے اس کا قلب روشن اور درد آشنا ہو جاتا ہے دل میں رقت پیدا ہو جاتی ہے وہ نیاز مندی اور عاجزی و انکساری کا پیکر بن جاتا ہے اور اس کے نفس کی تہذیب و اصلاح ہو جاتی ہے۔

ان سب باتوں کا تعلق نہ عقائد سے ہے نہ اعمال سے بلکہ یہ سب قلبی کیفیات اور احوال ہیں اور دین میں ان کی اہمیت وہی ہے جو جسم میں روح کی ہوتی ہے ان کے حصول کیلئے قربت اور صحبتِ شیخ، ذکر و فکر اور جذب و سلوک کی ضرورت ہے اور اسی کا نام تصوف ہے۔

تصوف: حضور قلب اور احسان کی عملی تفسیر ہے

تصوف ایک مخصوص رجحان اور نظام تربیت ہے جس سے انسان میں

اللہ رب العزت کی محبت اور حقیقی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے اور انسان احکام خداوندی کی بجا آوری میں ظاہری اطاعت تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ یہ جذبہ اس کی روح کی گہرائی تک اتر جاتا ہے اور وہ دل و جان سے حق تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرتا ہے محض اس کا جسم اور اعضاء ہی رکوع و سجود میں مصروف نہیں ہوتے بلکہ اس کا دل بھی بارگاہ ایزدی میں جھک جاتا ہے۔ اس کا ایک ایک بن مو ذکر الہی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں اسی کیفیت کو حضور قلب بھی کہتے ہیں اور یہ احسان کی عملی تفسیر ہے جس کا ذکر مشہور حدیث جبریل میں ہے۔

احسان (حدیث جبریل کی روشنی میں) :-

حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے کہ ایک دن ناگاہ ایک شخص وارد ہوا اس نے نہایت سفید کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے بال انتہائی سیاہ رنگ کے تھے۔ اس پر سفر کا کوئی نشان ظاہر نہ تھا اور ہم میں سے کوئی اسے پہچانتا نہ تھا وہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روبرو دوزانو ہو کر بیٹھ گیا اور اپنے دونوں ہاتھ زانوؤں پر رکھ کر عرض کیا ”یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم! مجھے اسلام کے بارے میں خبر دیجئے۔“

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تو گواہی دے کہ ”اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے، رمضان کے روزے رکھے اور اگر طاقت ہو تو بیت اللہ

شریف کاجج کرے۔“ اس نے کہا ”سچ فرمایا آپ ﷺ نے۔“ پس ہم نے تعجب کیا اس وجہ سے کہ وہ آپ سے سوال بھی کرتا ہے اور پھر تصدیق کرتا ہے۔ پھر اس نے کہا کہ ”مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے۔ آپ ﷺ نے پھر فرمایا کہ تو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور ایمان لائے تقدیر پر کہ بھلائی اور برائی اسی کی طرف سے ہے۔“ اس نے کہا کہ سچ فرمایا آپ ﷺ نے پھر کہا مجھے احسان کے بارے میں خبر دیجئے فرمایا (احسان یہ ہے) کہ تو اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے (گویا) تو اسے دیکھ رہا ہے پس اگر تو نہ دیکھ سکتا ہو تو وہ تو تجھے دیکھتا ہے۔

حدیث مذکور کے تیسرے حصہ کا تعلق احسان سے ہے اور احسان کی یہی کیفیت تصوف کی شکل اختیار کر گئی کیونکہ صوفیاء احسان کی اس کیفیت کی تلقین کرتے تھے کہ خلوص اور دل کی گہرائی سے اللہ جل شانہ کی عبادت کا حق ادا کیا جائے تاکہ حلاوتِ ایمان نصیب ہو ورنہ ظاہر پرستی تو زبان تک محدود رہتی ہے اور اس کا دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔

مزید تشریح کیلئے بہتر سمجھتا ہوں کہ اپنے شیخ طریقت، عالم باعمل اور ولی کامل حضرت صوفی عبد البجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات زیب قرطاس کروں، وہ فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اسلام چند ایک اعمال کے مجموعہ کو فرمایا گیا ہے۔ اور ایمان چند ایک عقائد کو فرمایا گیا ہے۔ عقیدہ و عمل دونوں کے ذکر

کے بعد ایک تیسری اور ان دونوں سے بلند تر منزل احسان کی آتی ہے جس کا تعلق جاننے ماننے اور کرنے سے نہیں بلکہ مشاہدہ اور رؤیت سے ہے اور یہی سلوک و طریقت کی منزل ہے اسی لئے عارف کامل فاضل بے بدل شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اہل تصوف کی بجائے اہل احسان ہی کی اصطلاح اختیار فرمائی ہے جو کہ قرآن پاک کی آیت **وَالَّذِينَ اتَّبَعُواهُمْ بِإِحْسَانٍ** سے اخذ کی گئی ہے۔ شیخ محترم رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں۔

اصل سوال تو یہ ہے کہ اسلام کے ارکان اور ایمان کے اجزاء تو بے شک کتابوں سے دریافت ہو جاتے ہیں لیکن ہر عمل کے پیچھے ایک روح عمل کار فرما ہوتی ہے اور وہ محض کتابوں اور نوشتوں سے حاصل نہیں ہو سکتی، بلکہ قلب کو مرتبہ احسان تک پہنچانا باطن کا تزکیہ، نفس کی جلا اخلاق کی پاکیزگی، عادت و خصلت میں ایثار، یہ سب ایک زندہ معلم کے بغیر ممکن نہیں جو قانون اور ضابطے کتابوں میں درج ہو سکتے تھے وہ درج کر دئے گئے، لیکن جو کیفیات ایک قلب سے دوسرے قلب میں منتقل ہونے والی تھیں وہ کاغذوں پر کس طرح آ سکتیں تھیں۔ اس لئے حضور پر نور سرور کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ **مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا سَبَبْتُهُ فِي صَدْرِ ابْنِ بَكْرٍ** یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں ڈالا تھا وہ میں نے ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ایسی بات بھی ہے جو سینے سے سینے میں ڈالی

جاتی ہے پھر حضور ﷺ نے فرمایا ”عمر جانتے ہو سائل کون تھا“؟ میں نے عرض کیا کہ ”اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں“۔ فرمایا یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔

ثابت ہوا کہ اللہ کا دین تین اجزا سے مرکب ہے اسلام، ایمان اور احسان۔ یعنی احسان کے بغیر دین مکمل نہیں۔ اور سلوک و تصوف و طریقت ہی احسان ہے۔ گویا سلوک و تصوف عین دین بلکہ دین کی روح ہے۔

تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے یہ تیسرا فن مقاصد شرعیہ کے ماخذ کے لحاظ سے بہت باریک اور گہرا ہے اور تمام شریعت کیلئے اس فن کی وہی حیثیت ہے جو جسم کے لئے روح کی اور لفظ کیلئے معنی کی ہیں۔

حدیث جبرائیل علیہ السلام کی تاریخی حیثیت اس اہمیت میں اور بھی اضافہ کرتی ہے جبریل امین علیہ السلام کا انسانی صورت میں آ کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے سامنے یہ کلام کرنا اس زمانے کا واقعہ ہے، جب حضور ﷺ حجۃ الوداع سے واپس آچکے تھے۔ دین کی تکمیل ہو چکی تھی اور ایک ہی مجلس میں دین کا خلاصہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے سوالات کے ذریعہ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے کہلوادیا کہ دین مرکب ہے تین امور سے (ان میں سے ایک بھی کم ہو تو دین کی تکمیل نہ ہوگی)۔ مثال کے طور پر نماز مغرب کی تین رکعات ہیں۔ اگر کوئی شخص دو رکعات

ادا کرے اور تیسری رکعت ادا نہ کرے تو اس کی نماز نہ ہوگی۔ اسی طرح جب قلبی احوال، اخلاص، توکل، خشیت اور مشاہدہ حق کو چھوڑ دیا تو دین مکمل نہ ہوگا۔ عبادت کی روح! احسان:-

مندرجہ بالا سطور سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ حدیث جبرائیل علیہ السلام کا تقاضا یہ ہے کہ احکام خداوندی کی بجا آوری صرف ظاہری اعضاء و جوارح تک ہی محدود نہ رہے، بلکہ روح کی گہرائی تک اتر جائے اور دل بھی راکع و ساجد ہو۔ اس کیفیت کو حضور قلب کہا جاتا ہے، حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

لَا صَلَوةَ إِلَّا بِحُضُورِ الْقَلْبِ إِلَّا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ط

”یعنی نماز نہیں ہوتی جب تک دل حاضر نہ ہو، خیر دار عبادت و

اطاعت خالصتاً اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے۔“

اور اسی سلسلے میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے:

لَا عَبْدٌ رَّبًّا لَمْ أَرَاهُ -

”میں ایسے رب کی عبادت نہیں کرتا جس کو میں دیکھتا نہ ہوں۔“

اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں جس وقت عبادت کرتا ہوں تو یہ کیفیت ہوتی

ہے کہ گویا میں خدا کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، نیز قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے:

فَاعْبُدِ اللّٰهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ -

”پس عبادت کریں اللہ کی خالص طور پر اس کی اطاعت کرتے ہوئے۔“
 قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ دین کی تکمیل کیلئے
 عقائد کی درستی اور اعمال میں خلوص کے علاوہ انسان کے قلب اور باطن کی
 شمولیت کے ساتھ خصوصی کیفیات مثلاً اللہ تعالیٰ کی محبت، خشوع و خضوع اور
 اخلاص کا ہونا نہایت ضروری ہے تاکہ ایمان کی حلاوت نصیب ہو اور عبادت کا
 حق ادا ہو جائے۔

نفس اور قلب

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
 ”قلب فی ذاتہ پاکیزہ اور نورانی ہے۔ اور نفس فی ذاتہ خبیث ہے۔
 ظلمت اس کی ذاتی صفت ہے ظلماتی نفس کی ہم نشینی سے جو زنگار دل
 پر آ جاتا ہے تو وہ تھوڑے سے تعفیہ کے ساتھ اپنی اصلی حالت پر آ جاتا ہے
 اور نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن نفس جب تک قلب کی سیاست سنت کی مطابقت
 اور شریعت کے اتباع بلکہ فضل نہ اوندی سے پاک و صاف نہ ہو جائے
 اور اس کا ذاتی نسبت دور نہ ہو جائے تب تک اس کی نجات اور بہتری
 متصور نہیں۔“

(مکتوب ۳۱۳ دفتر اول)

حصول مقصد کیلئے وسیلہ اختیار کرنا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (سورہ

المائدہ: ۳۵)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ

تلاش کرو اور اس کی راہ میں جدوجہد کرو تا کہ فلاح پا جاؤ۔“

اور اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو بندہ کو رغبت اور

محبت کے ساتھ اپنے خالق اور معبود کے قریب کر دے سلف صالحین، صحابہ اور

تابعین نے اسی آیہ مبارکہ کی تشریح میں وسیلہ کی تفسیر طاعت، قربت، ایمان اور

عمل صالح سے کی ہے۔ یعنی ایمان کی حالت میں نیک اعمال پر خلوص عبادات

اتباع سنت اور ذکر وغیرہ رب ذوالجلال تک رسائی کا ذریعہ اور وسیلہ ہیں، لیکن

اولیاء اللہ صالحین اور اپنے شیخ و مرشد کے وسیلہ ہونے میں کون شبہ کر سکتا ہے۔

قرآن پاک میں سورۃ بنی اسرائیل کی مندرجہ ذیل آیت میں بھی اس طرف

اشارہ ملتا ہے:

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ

أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ ط

(سورۃ بنی اسرائیل: ۵۷)

”وہ لوگ جن کو یہ مشرک پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ کونسا بندہ (اللہ کے) بہت نزدیک ہے۔ اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف زدہ ہیں۔“

بنی اسرائیل کی مذکورہ بالا آیت سے یہ وضاحت ملتی ہے کہ برگزیدہ ہستیوں اہل اللہ اور مقرب بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جاسکتا ہے اور ان سے دعا کیلئے التماس کرنا جائز ہے۔ نیز جیسا کہ سورۃ نساء میں ہے ”وہ لوگ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کے پاس آتے اور مغفرت طلب کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لئے مغفرت طلب کرتے تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے“ یعنی اپنے مغفرت طلب کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بھی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتا۔

طریقت میں راہنمائی کیلئے کسی راہنما، بدرقہ، شیخ اور مرشد کی ضرورت ہے۔

قرآن حکیم میں مزید ارشاد ہوتا ہے:

وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ - (سورۃ لقمان: ۱۵)

”اور پیروی کرو اس کے راستہ کی جس نے میری طرف

رجوع کیا۔“

اس آیت مبارکہ میں رب ذوالجلال کا ارشاد گرامی واضح طور پر ملتا ہے کہ

اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کی اتباع اور پیروی اختیار کی جائے جو رب کائنات کی طرف رجوع کئے ہوئے ہیں اس کی رضا کے حصول کے متمنی ہیں۔

کیمیا پیدا کن از مُشتے گلے

بوسہ زن بر آستانِ کاٹے

”کسی مرد کامل کے آستانے سے وابستہ ہو جاتا کہ تیری مٹھی بھر

مٹی میں کیمیا کے اثرات پیدا ہو جائیں اور خاکِ بے بضاعت

سونا بن جائے۔“

حضرت مجددِ مہدیؑ فرماتے ہیں ”مقصود حق سبحانہ و تعالیٰ ہے اور پیر حق

تعالیٰ تک پہنچنے کا وسیلہ ہے۔“

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ فرماتے ہیں کہ ”مذکورہ آیت

میں وسیلہ سے مراد مرشد کی بیعت ہے اور اسی آیت کی تشریح کرتے ہوئے شاہ

اسماعیل شہید دہلویؒ لکھتے ہیں:

”اہل سلوک نے اس آیت سے سلوک کی طرف اشارہ مراد

لیا ہے اور وسیلہ مرشد کو قرار دیا ہے۔ لہذا حقیقی فلاح اور نور

کے حصول کیلئے مجاہدہ سے قبل مرشد کی تلاش ضروری ہے اور

اللہ تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے۔ لہذا مرشد کے بغیر

راہنمائی شاذ و نادر ہے۔“

چنانچہ بڑے بڑے علماء و ہر کو بھی حقیقت کی راہ شیخ طریقت کے بغیر
میسر نہ آسکی اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ جیسے عالم بے بدل کو کہنا پڑا۔

مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم

تا غلامِ شمس تبریزے نہ شد

”مولوی اس وقت تک مولائے روم نہ بن سکا جب تک کہ

شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا غلام نہ ہوا۔“

فقط مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ہی نہیں، بلکہ راہ طریقت کے اس سفر میں حضرت
حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت پیران پیر عبدالقادر
جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سید علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ،
حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ، جیسے جلیل
القدر اولیائے عظام اور ان جیسے دیگر ہزاروں بزرگان راہ طریقت کو بھی کسی نہ کسی
صاحب رشد و ہدایت اور اہل اللہ کے سامنے زانوئے عقیدت و ارادت تہہ کرنا پڑا۔
حصول نسبت کے لئے وہ بیعت ہوئے اور کسی نہ کسی واقف راہ طریقت و معرفت کی
راہنمائی میں انہوں نے سلوک کی منازل طے کیں۔

نہ تنہا من دریں میخانہ مستم

جنید و شبلی و عطار ہم مست

”اس میخانہ طریقت کی شراب حقیقت سے جذب و مستی میں
آنے والا اکیلا میں ہی نہیں بلکہ حضرت جنید، شبلی اور عطار
رحمۃ اللہ علیہم نے بھی یہی راہ اختیار کی۔“

حضرات ائمہ شریعت و آئمہ طریقت علیہم السلام سے بہتر فطری صلاحیت اور
استعداد کس میں تھی جو کہ مادر زاد اولیاء اللہ تھے جن کی کرامات شکم مادر میں ہی
ظاہر ہونے لگیں ان میں ہر ایک میدان عمل کا بے مثل شاہ سوار تھا، لیکن پھر بھی
انہیں کسی نہ کسی زندہ شخصیت کے توسط اور توسط کی ضرورت پڑی حتیٰ کہ حضرت
امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو جب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے دست حق پرست پر
بیعت ہوئے دو سال ہو گئے تو کسی نے پوچھا حضور کا سن شریف کیا ہے تو آپ
نے فرمایا دو سال۔ عرض کی ”حضور مجھ سے استہزا فرماتے ہیں“ فرمایا! ”میں
جاہل نہیں ہوں کہ ٹھٹھا کروں بلکہ میں عمر اسی دن سے شمار کرتا ہوں جس دن سے
حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔“ بلکہ آپ نے ایک
جگہ یوں بھی فرمایا:

لَوْلَا السَّنَتَانِ لَهَلَكَ النُّعْمَانُ۔

”یعنی اگر یہ دو سال نہ ہوتے تو نعمان بن ثابت (امام اعظم ابو

حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ) ہلاک ہو جاتا۔“ (تحفة الاخوان)

آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو صرف کتابی علم ہی سے مزین نہیں فرمایا

تھا، بلکہ ان میں طریقت کی روح اور احسان کی کیفیات پیدا فرمائیں جن پر آپ کی حدیث مبارک شاہد ہے آپ نے ارشاد فرمایا:

مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْئًا فِي صَدْرِي إِلَّا صَبَّتَهُ فِي صَدْرِ أَبِي
بَكْرٍ

”یعنی اللہ تعالیٰ نے جو چیز بھی میرے سینے میں ڈالی تھی وہ
میں نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں ڈال
دی۔“ (حضرات القدس)

معلوم ہوا کہ کوئی ایسی چیز بھی ہے جو ایک سینے سے دوسرے سینے میں
منتقل کی جاتی ہے اور یہی چیز دین کی اصل ہے جو کتب کے مطالعہ سے میسر نہیں آ
سکتی، بلکہ کسی مرد کامل کے فیضان نظر سے پیدا ہوتی ہے۔

دیں مجو اندر کتب اے بے خبر
علم و حکمت از کتب دیں از نظر (اقبال)
”اے بے خبر دین کو کتابوں میں تلاش نہ کر علم و حکمت تو
کتابوں سے میسر آ سکتے ہیں۔ لیکن دین فیضان نظر سے آتا
ہے۔“

اسلام کے ارکان اور ایمان کے اجزا تو کتابوں سے مل سکتے ہیں لیکن
تزکیہ نفس، تصفیہ باطن اور احسان کے درجہ کا حصول بغیر کسی عارف مرشد اور راہنما

کے ممکن نہیں اور جب تک زبانی معمولات سے گزر کر قلبی کیفیات پیدا نہیں ہوتیں اس وقت تک آدمی مقصد کو نہیں پاسکتا اور اس امر کیلئے کسی مرد کامل کی سرپرستی کا حصول ضروری ہے۔

قال را بگزار مردِ حال شو

پیش مردے کا ملے پامال شو

”طریقت کے معاملات میں صرف زبانی ذکر کی حد تک نہ رہ

بلکہ اس کا اطلاق اپنے قلب و روح پر بھی کر اور اس مقصد

کیلئے کسی مرد کامل کے دامن سے وابستہ ہو جا۔“

واقف راہِ منزل :-

یہ قاعدہ اور اصول ہے کہ منزل کا راستہ اس شخص سے دریافت کیا جاتا

ہے جو راستے سے واقف اور باخبر ہو۔ اور قرآن حکیم میں ارشاد ہے:

اَلرَّحْمٰنُ فَاَسْئَلُ بِهٖ خَبِيْرًا۔ (الفرقان: ۵۱)

”یعنی رحمن کے بارے میں کسی باخبر سے پوچھ۔“

نیز سورۃ النحل میں ارشاد ہے:

فَاَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

(النحل: ۴۳)

”اگر تم علم نہیں رکھتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو۔“

اور مصلحت اسی میں ہے کہ کوئی کام سرانجام دینے سے قبل کسی واقف کار سے راہنمائی حاصل کر لی جائے۔ اگر کوئی خود اپنی مرضی سے کوئی کام سرانجام دینا چاہے یا کسی نادیدہ منزل کی طرف خود ہی چل نکلے تو ہو سکتا ہے کہ راستے کی نا واقفیت کی بنا پر وہ بھٹک جائے یا مشکلات اور گمراہی سے دوچار ہو جائے اور اس امر پر ارشاد نبی مکرم ﷺ شاہد ہے:

مَنْ اسْتَعْنَى بِرَأْيِهِ ضَلَّ -

”یعنی جو اپنی رائے کے ساتھ بے پروا ہو اوہ گمراہ ہوا۔“

پس مجاہدات کا آغاز کرنے اور تصوف و سلوک کی راہ اختیار کرنے سے پہلے کسی شیخ طریقت کو اپنا مقتدا اور راہنما بنا لینا چاہئے ورنہ بھٹکتے رہنے کا اندیشہ بے عوارف المعارف میں ضرب بایزید بسطامی کا ایک قول نقل کیا گیا ہے:

مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَيْخٌ فَبَلِيسٌ شَيْخُهُ -

”جس کا کوئی مرشد نہیں اس کا مرشد شیطان ہوتا ہے۔“

اہل اللہ اور صالحین کی صحبت :-

نیک و صالح لوگوں اور اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا ان کی باتیں سننا انتہائی سعادت اور برکت کا باعث ہے۔ اللہ والوں کی مجالس میں بیٹھنے اور صحبت اختیار کرنے سے خیر و نیکی کی رغبت پیدا ہوتی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ توبہ کی آیۃ مبارکہ سے بھی اس طرف اشارہ ملتا ہے ارشاد خداوندی ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ط

(سورة التوبة: ۱۱۹)

”اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو

جاؤ۔“

قطب ربانی حضرت عبدالقار جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا ہے ”اللہ تعالیٰ کی محبت توحید کی اساس ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت بھی اہل اللہ کی محبت اور صحبت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی ایک موحد اور مخلص ولی، اللہ تعالیٰ کی زمین میں اس کا خلیفہ اور نائب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے برگزیدہ کیا اور اپنا قرب عطا فرمایا ہے ساتھ ہی اسے اپنے کلام کے معنی اور مطالب سمجھنے کیلئے شرح صدر عطا فرمایا ہے اور اسے نوع انسانی کی راہنمائی اور روحانی اور باطنی تزکیہ و اصلاح کے لئے معین فرمایا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے مقرر کیا گیا ہے۔ وہ دلوں کی کدورت اور عقل و خرد کی گمراہی و کج بینی کو رفع کر کے بندگان خدا کو راہ مستقیم پر لے آتا ہے۔

پس یہی شخص نائب حق اور خلیفۃ اللہ فی الارض ہے یہی شخص بنی آدم میں تخلیق کائنات کی نہایت و انتہا ہے وہ سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع، توحید الہی کا محافظ اور نوع انسانی کا نجات دہندہ ہے لہذا میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ ایسے شخص کی صحبت اور محبت کو لازم پکڑو اور اس کے روحانی و باطنی فیوض سے استفادہ کر یہی شخص تیرے قلب و دماغ کی کدورتوں کو دھو کر انہیں عشق الہی اور نور توحید سے

روشن اور تابناک کر سکتا ہے۔“

یک زمانہ صحبتِ با اولیاء
بہتر از صد سالہ طاعتِ بے ریا
”اولیا کرام کی صحبت میں گھڑی بھر بیٹھنا سو سال کی بے ریا
عبادت سے بہتر ہے۔“

الحديث، نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے کہ ”صالحین ایسی قوم ہے جن کی
صحبت میں بیٹھنے والے بد بخت نہیں ہوتے۔ (بخاری ج ۲)۔“

صحبت کی برکات :-

رب ذوالجلال کے ایسے ہی برگزیدہ بندوں کی صحبت اختیار کرنے کے
سلسلے میں امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ارشادات ملاحظہ فرمائیں
آپ مکتوب نمبر ۱۲۰ دفتر اول میں تحریر فرماتے ہیں: ”فرصت بہت تھوڑی ہے اور
اسے اعلیٰ ترین مقصد میں صرف کرنا ضروری ہے اور وہ ہے اربابِ جمعیت کی
صحبت، کیونکہ صحبت کے برابر کوئی چیز نہیں ہے کیا آپ نہیں دیکھتے کہ رسول ﷺ
کے اصحاب صحبت ہی کے باعث انبیاء کرام رحمۃ اللہ علیہم کے سوا سب غیر صحابہ پر فضیلت
رکھتے ہیں اگرچہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت عمر مروانی رحمۃ اللہ علیہ (حضرت
عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ) ہی کیوں نہ ہوں، حالانکہ دونوں حضرات صحبت ❶ کے

❶ صحبت کی فیوض و برکات کا اندازہ آپ اس امر سے لگائیں کہ کسی نے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ

بقیہ اگلے صفحہ پر

سوا تمام درجات کی انتہائی بلندیوں اور تمام کمالات کی آخری حد تک پہنچے ہوئے تھے۔

حضور نبی مکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے راہ خدا میں جو نصف صاع ① جو خرچ فرمایا ہے اگر دوسرا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ فرق ان باطنی کمالات کی وجہ سے ہے جو ان کو رسول اللہ ﷺ کے فیض صحبت سے حاصل ہوئے تھے۔

راہ حق پر چلنے کے لئے کسی مرد کامل کی صحبت بہت ضروری ہے ورنہ راہ مستقیم سے بھٹک جانے کا اندیشہ ہے حضرت عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے ”صحبتِ نا آشنا سے اس طرح بھاگو جس طرح تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اگر صحبت میں اہل باطن سے مشغول ہو تو ظاہر میں غیر اللہ سے بھی پرہیز کرو باطنی صحبت کی صحت کی علامت یہ ہے کہ روحانی فیض دل پر اثر کرتا ہے اور ماسویٰ اللہ سے خلاصی پاتا ہے۔“

آپ نے دیکھا کہ اہل اللہ تو صحبتِ نا آشنا سے پرہیز کی تاکید کرتے ہیں تو اندازہ لگائیں کہ صحبتِ بد انسان کو گمراہی اور برائی کے کتنے عمیق گڑھوں میں گرا سکتی ہے۔

 سے پوچھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کون افضل ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے نتھنوں میں جو غبار داخل ہوا وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے کئی درجے بہتر ہے۔ (مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوب ۲۰۷ دفتر اول)

① ایک صاع = تقریباً ساڑھے تین سیر

صحبت صالح ترا صالح کند
 صحبت طالع ترا طالع کند
 ”نیک کی صحبت تجھے نیک کرتی ہے اور برے کی صحبت
 تجھے برا بناتی ہے۔“

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
 ارشاد فرمایا۔

”نیک دوست اور برے دوست کی مثال ایسی ہے جیسے مشک (کستوری)
 بیچنے والا اور لوہار کی بھٹی دھونکنے والا مشک بیچنے والا تو تم کو وہی دے گا جو اس کے
 پاس ہے اور کچھ نہ سہی تو خوشبو تو ضرور ملے گی اور بھٹی دھونکنے والا تمہارے
 کپڑے جلادے گا اور کچھ نہ سہی تو اس کی بدبو تو ضرور پہنچے گی۔ (بخاری و مسلم)
 صحیح بخاری میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
 ایک روز مسجد سے نکل رہے تھے کہ مسجد کے دروازے پر ایک شخص ملا اور سوال کیا یا
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے قیامت کے لئے
 کیا تیاری کر رکھی ہے، یہ سن کر وہ شخص دل میں کچھ شرمندہ ہوا اور پھر عرض کیا کہ میں
 نے قیامت کے لئے بہت نماز روزے اور صدقات تو جمع نہیں کئے مگر میں اللہ
 تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایسا
 ہے تو سن لو کہ تم (قیامت میں) اسی کے ساتھ ہو گے جس سے محبت رکھتے ہو۔

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ (الحديث)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ جملہ سن کر اتنے خوش ہوئے کہ اسلام لانے کے بعد اس سے زیادہ خوشی کبھی نہ ہوئی تھی۔ اس کے بعد حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ (الحمد للہ) میں اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھتا ہوں اس لئے اس کا امیدوار ہوں کہ انہی کے ساتھ ہوں گا۔ (قرطبی)

إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَرَّحِمَ رَبِّي (سورة يوسف - ۵۳)
 ”بے شک نفس تو ضرور برائی کا حکم دیتا ہے مگر وہی (بچتا ہے) جس پر
 میرا رب رحم کرے۔“

رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے استفسار کیا ”ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا حال یہ ہو کہ اگر تم اس کا اعزاز و اکرام کرو، کھانا کھلاؤ، کپڑے پہناؤ تو وہ تمہیں بلا و مصیبت میں ڈال دے اور اگر تم اس کی توہین کرو بھوکا ننگا رکھو تو تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا! یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے زیادہ برا سا تھی تو دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا“۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا! ”قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے، تمہارا نفس جو تمہارے پہلو میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے“۔ (قرطبی)

طریقہ نقشبندیہ مجددیہ

تعارف، فضائل اور امتیازی خصوصیات

دین اسلام میں قرب الہی کے حصول کیلئے چار مشہور سلسلے رائج ہیں۔ ہر ایک کا اپنا اپنا طریقہ عمل ہے لیکن مقصد چاروں کا ایک ہی ہے اللہ کی رضا اور قرب الہی کا حصول۔ چاروں سلسلے نور علی نور اور موصل الی اللہ ہیں۔ باعث برکت و رحمت ہیں۔ لیکن طریقہ عالیہ نقشبندیہ کچھ اعلیٰ خصوصیات کی بنا پر دیگر سلاسل کی نسبت خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے سلسلوں میں مشکل عملیات و وظائف اور پُر مشقت چلے ہیں جبکہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ سادہ، آسان اور قریب ہونے کی وجہ سے سبقت کا حامل ہے۔ درج ذیل خصوصیات اس امر پر شاہد ہیں۔

نسبت صدیقی :-

اس بلند طریق کے سر حلقہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جو انبیاء علیہم السلام کے بعد تحقیقی طور پر تمام بنی آدم سے افضل ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو وہ نسبت اخص الخواص حاصل ہے۔ جس سے آپ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں ممتاز ہیں۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔

مَا صَبَّ اللَّهُ شَيْءًا فِي صَدْرِي إِلَّا صَبَّتَهُ فِي صَدْرِ أَبِي بَكْرٍ

جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے وہ سب کچھ حضرت

ابوبکر رضی اللہ عنہ کے سینے میں ڈال دیا ہے۔ اس سے اس حقیقت کا اظہار بھی ہوتا ہے کہ روحانیت اور فیض سینہ بہ سینہ بھی چلتا ہے نیز یہ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا علم اور باطنی کمال جملہ اولیائے امت سے افضل بلکہ آپ کا درجہ بعد از انبیا امت محمدیہ میں سب سے افضل اور اکمل ہے۔ نیز ارشاد فرمایا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ایمان کو تمام امت کے ایمان سے وزن کیا جائے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کا پلہ بھاری ہوگا۔

○ آپ کی رفعت شان کے متعلق کیا کہا جائے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمام نیکیاں آپ کی ایک نیکی کے برابر ہیں۔

○ ارشاد نبوی ﷺ ہے کہ میری امت پر سب سے زیادہ شفیق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں۔ مزید فرمایا کہ کسی نے ہم پر احسان نہیں کیا جس کا ہم نے بدلہ نہ چکا دیا ہو سوائے ابوبکر رضی اللہ عنہ کے۔ اس کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چکائے گا۔

سلسلہ عالیہ کی تعریف میں حضرت امام ربانی قیوم زمانی خزینہ الرحمۃ مجدد الف ثانی قدس سرہ کے مکتوبات سے اقتباس درج کیا جاتا ہے۔ کیونکہ اس نسبت شریفہ کا ظہور اتم آپ کی ذات پر ہوا ہے اللہ اللہ اس سلسلہ عالیہ کی شرافت کے کیا کہنے جس کی ابتداء افضل البشر بعد الانبیاء سے ہے اور جس کے وسط میں قطب الاقطاب حضرت سید بہاؤ الدین نقشبند بخاری قدس سرہ اور حضرت امام

ربانی قیوم زمانی مجد الف ثانی قدس سرہ ہیں۔ (جن کی ذات ستودہ صفات اس
 اُمت میں اولوالعزم مرسل کے قائم مقام ہے) اور اسی سلسلہ کے آخری رکن
 حضرت امام مہدی علیہ السلام ہوں گے۔ (بحوالہ مکتوبات امام ربانی قدس سرہ)

”ہمہ شیرانِ جہاں بستہ این سلسلہ اند“

اقتباسات از مکتوبات حضرت مجد الف ثانی قدس سرہ

”اولیاء اللہ کے تمام سلسلوں کے درمیان سلسلہ عالیہ نقشبندیہ مجددیہ

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے پس صحو (ہوشمندی و بیداری) کی

نسبت ان میں غالب ہوگی۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے کمالات ان پر ظاہر

ہوں گے۔ اس لئے ان کی نسبت تمام سلسلوں کی نسبت سے بڑھ کر ہوگی۔ جیسا

کہ ان بزرگوں کی عبارتوں سے واضح ہے۔ اِنَّ نِسْبَتَنَا فَوْقَ جَمِيعِ النَّسَبِ

(بے شک ہماری نسبت تمام نسبتوں سے بالاتر ہے)۔ دوسروں کو ان کے کمالات

کا کیا پتہ اور ان کے معاملات کی کیا خبر میں نہیں کہتا کہ تمام مشائخ نقشبندیہ اس

معاملہ میں برابر ہیں۔ ہرگز نہیں بلکہ اگر ہزاروں میں اس صفت کا ایک شخص بھی

مل جائے تو غنیمت ہے۔ حضرت مہدی علیہ السلام جو ولایت کی اکملیت کیلئے مقرر

ہیں ان کو یہ نسبت حاصل ہوگی اور اس سلسلہ کی تتمیم و تکمیل فرمائیں گے۔

کمالات نبوت سے حصہ :-

تمام ولایتوں کی نسبت اس نسبت عالیہ سے نیچے ہے اس کی وجہ یہ ہے

کہ باقی سب ولایتوں کو مرتبہ نبوت کے کمالات سے بہت کم حصہ حاصل ہے اور یہ ولایت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہونے کے باعث ان کمالات سے وافر حصہ رکھتی ہے۔ جیسا کہ ابھی بیان ہو چکا ہے۔

”بہ بین تفادتِ راہ از کجا است تا کجا“

ترجمہ: دیکھ دونوں میں کس قدر فرق ہے۔ (مکتوب ۲۵۱۔ جلد اول)

○ اس طریق میں ایک قدم لگانا دوسرے طریقوں میں سات قدم لگانے سے بہتر ہے۔

○ وہ راستہ جو اتباع اور وراثت کے طور پر کمالات نبوت کی طرف کھولا جاتا ہے وہ اسی طریقہ عالیہ کے ساتھ مخصوص ہے دوسرے طریقوں کی انتہا صرف کمالات ولایت کی انتہا تک ہے۔ وہاں سے آگے کمالات کی طرف کوئی راستہ نہیں کھلا۔ نقشبندی بزرگوں کا طریق اصحاب کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریق ہے جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وراثت کے طور پر کمالات نبوت سے حظ وافر حاصل کر سکتے ہیں۔

اس طریق کے منتہی بھی اتباع کے ذریعہ ان کمالات نبوت سے کامل حصہ پالیتے ہیں۔ وہ مبتدی اور متوسط جنہوں نے اس طریق کو لازم پکڑا ہے اور اس طریق کے منتہیوں کے ساتھ کامل محبت رکھتے ہیں وہ بھی امیدوار ہیں۔ الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ اس کے ساتھ ہوگا جس

سے اس کو محبت ہے۔ (مکتوب ۲۸۱ جلد اول)

○ اتباع سنت رسول ﷺ واجتناب از بدعت :-

جان لے کہ جو کچھ طالب کیلئے ضروری ہے اور اس کے ساتھ مکلف ہے

وہ اوامر کا بجالانا اور نواہی سے باز آنا ہے آیتہ کریمہ مَا اتَاكُمْ

الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا (جو کچھ رسول اللہ ﷺ

تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائیں اس سے رُک جاؤ)۔

○ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِصُ (خبردار دین خالص

اللہ کے لئے ہے) اس مطلب پر شاہد ہے اور یہ مقصد بغیر فنا کے حاصل

نہیں ہوتا اور محبت ذاتیہ کے سوا متصور نہیں۔ اس لئے طریق صوفیہ کا

سلوک بھی جس سے فنا اور محبت ذاتیہ حاصل ہوتی ہے ضروری ہے تاکہ

اخلاص کی حقیقت ہاتھ آئے۔

○ اس لئے ایسے طریق کا اختیار کرنا جس میں سنت مبارکہ کی متابعت

زیادہ لازم اور احکام شرعیہ کے بجالانے کے زیادہ موافق ہو۔ بہت ہی

بہتر اور مناسب ہے اور وہ طریقہ مشائخ نقشبندیہ قدس سرہم کا طریق

ہے۔ کیونکہ ان بزرگوں نے اس طریق میں سنت کو لازم پکڑا اور

بدعت سے اجتناب فرمایا ہے۔

○ اس طریقہ عالیہ کا مدار اتباع سنت کے التزام اور بدعت سے اجتناب پر

ہے۔ معمولی سے معمولی آداب سنت ترک کرنے پر ضامن نہیں ہوتے۔ ظاہر ہے کہ جس طریقہ میں اتباع سنت اور بدعت سے اجتناب زیادہ ہوگا۔ اسی قدر اس میں انوارِ مصطفیٰ ﷺ زیادہ ہونگے اور اسی قدر وہ نسبت قوت اور رفعت میں اعلیٰ ہوگی۔

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔

”ہمارا طریقہ نادر اور عروۃ الوثقیٰ ہے۔ سنت رسول اللہ ﷺ کی بدرجہ

کمال اقتدا کرنا اور آثار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیروی کرنا“ (حضرات القدس)

مزید ارشاد فرمایا:

○ ہمارے طریقہ میں کسی کو محرومی نہیں۔ جو کوئی ہمارے طریقہ سے منہ

پھیرے وہ جان لے کہ اس کا دین خطرے میں ہے کیونکہ یہ طریق

صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے طریق کے عین مطابق ہے۔

○ جہاں تک ہو سکے رخصت پر عمل کرنا پسند نہیں کرتے اگرچہ بظاہر اس کا

نفع باطن میں معلوم کریں اور عزیمت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے اگرچہ

بظاہر اس کو باطن میں مضر جانیں۔

○ احوال و مواجید کو احکام شرعیہ کے تابع رکھتے ہیں اور ذوق و معارف کو

علوم دینیہ کے خادم جانتے ہیں۔ احکام شرعیہ کے قیمتی موتیوں کو بچوں کی

طرح و جد و حال کے جوز و مویز کے بدلے ہاتھ سے نہیں دیتے۔ اور

صوفیہ کی بے فائدہ باتوں پر مغرور و مفتون نہیں ہوتے۔

○ نص کو چھوڑ کر فص کی خواہش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا حال دائمی اور ان کا وقت استمراری ہے۔

○ ماسواء اللہ کے نقش ان کے باطن سے اس طرح محو ہو جاتے ہیں کہ اگر ماسواء اللہ کے حاضر کرنے میں ہزار سال تک توقف کریں تو بھی میسر نہ ہو۔

○ وہ تجلی ذاتی جو دوسروں کیلئے برق کی طرح ہے ان بزرگوں کیلئے دائمی ہے۔

○ اور وہ حضور جس کے پیچھے غیبت ہو ان عزیزوں کے نزدیک اعتبار سے

ساقط ہے۔ رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ (وہ

ایسے پختہ کار ہیں کہ تجارت اور خرید و فروخت ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی) ان ہی کے حال کا بیان ہے۔

○ اس کے علاوہ ان کا طریق سب طریقوں سے اقرب اور موصل ہے اور

دوسروں کی نہایت ان کی بدایت میں درج ہے اور ان کی نسبت جو حضرت

صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے تمام مشائخ کی نسبتوں سے بڑھ کر

ہے لیکن ہر کسی کا فہم ان بزرگوں کے مذاق تک نہیں پہنچتا۔

اگر ان بزرگوں کے خصائص و کمالات میں دفتروں کے دفتر لکھے

جائیں تو دریائے بے نہایت کی طرح ہیں۔

دادیم ترا از گنج مقصود نشان

ترجمہ:- ہم نے تجھے گنج مقصود کی نشان دہی کر دی ہے۔ (مکتوب ۲۲۳ جلد اول)
 ○ اس طریقہ میں طالب کا سلوک شیخ مقتداء کی تقلید پر منحصر ہے اس کے
 تصرف کے بغیر کچھ کام نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ ابتداء میں نہایت کا درج
 ہونا۔ اسی کی شریف توجہ کا اثر ہے اور بے چونی اور بیچگونی کا حاصل ہونا
 اسی کے کمال تصرف کا نتیجہ ہے۔ بخودی کی وہ کیفیت جس کے لئے
 انہوں نے مختص راستہ اختیار کیا ہے اس کا حاصل ہونا مبتدی کے اختیار
 میں نہیں ہے اور وہ توجہ جوشش جہت سے معزاً ہے اس کا وجود طالب
 کے حوصلہ سے باہر ہے۔

نقشبندیہ عجب قافلہ سالار اند

کہ برند از رہِ پنہاں بحرم قافلہ را

ترجمہ:- عجب ہی قافلہ سالار ہیں یہ نقشبندی

کہ لے جاتے ہیں پوشیدہ راہ سے حرم تک قافلے کو

(مکتوب ۲۲۱۔ جلد اول)

قطعاً حرام

سود، مردار، سُر کا گوشت ہے۔ (بقرہ)

قتلِ ناحق، چوری، شراب، جوا۔ (مائدہ) غیبت (النجرات)

(جان دار کی) تصویر (صحاح ستہ) زنا۔ (بنی اسرائیل)

حصول ولایت کا ذریعہ۔ عمل بر عزیمت و احترام از رخصت:-

حضرت بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خاص اور خلیفہء ارشد خواجہ محمد پارسا رسالہ قدسیہ میں خواجہ نقشبند کے کلمات کا یوں حوالہ درج کرتے ہیں۔

”مسلمانی اور احکام کا نفاذ۔ تقویٰ کی رعایت۔ عمل میں عزیمت اور حتی المقدور رخصتیوں (رعایتوں) سے دور رہنا تمام نور صفا اور رحمت ہیں۔ اور ولایت کے درجات کے حصول کا ذریعہ ہیں۔ ان کی پرورش سے ہی اولیاء اللہ کے مقامات اور منازل تک رسائی ہو سکتی ہے۔“

مزید تحریر فرماتے ہیں کہ خواجہ بزرگ (خواجہ عبدالخالق غجدانی رحمۃ اللہ علیہ) نے ہمارے خواجہ قدس اللہ وجہما کو خواب میں یہ حکم فرمایا کہ ”راہ عزیمت میں قدم رکھو اور رخصتوں سے دور رہنے کی کوشش کرو اور اتباع سنت نبوی کرتے رہو اور بدعتوں سے پرہیز کرو۔“

اس طریقہ نقشبندیہ کے راہرو عمل میں عزیمت کو حتی المقدور ہاتھ سے نہیں جانے دیتے اور رخصت پر عمل تجویز نہیں کرتے۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں:

”اکابر نقشبندیہ قدس اللہ تعالیٰ اسرارہم نے عزیمت کو اپنا معمول بنایا ہے اور رخصت سے اجتناب کیا ہے۔“

”جاننا چاہیے کہ طریقہ جو اقرب اسبق، اوفق، اوثق، اسلم، احکم، اصدق“

اولیٰ، اعلیٰ، اجل، ارفع، اکمل اور اجمل ہے۔ وہ طریقہ نقشبندیہ ہے۔ اس طریقہ کی تمام بزرگی اور اس سلسلہ کے بزرگوں کی بلند شان۔ روشن سنت اعلیٰ صاحبھا الصلوٰۃ والسلام والتحیۃ کی سنت کی متابعت کی پابندی اور ناپسندیدہ بدعت سے اجتناب کی وجہ سے ہے۔ اسی وجہ سے ان کے حضور اور آگاہی نے دوام پیدا کر دیا ہے۔ اس درجہ کمال تک پہنچنے کے بعد ان کی آگاہی دوسروں پر فوقیت لے گئی ہے۔

(مکتوبات شریف جلد اول مکتوب ۲۹)

”اس طریق کا مدار دو اصولوں پر ہے جن میں پہلا شریعتِ مصطفیٰ ﷺ

پر اس حد تک استقامت اختیار کرنا کہ اس کے چھوٹے سے چھوٹے آداب کو ترک کرنے پر راضی نہ ہو۔ اور دوسرا محبتِ شیخ

(دفتر اول۔ مکتوب ۲۲۸)

طریقہ نقشبندیہ اقرب الطریق ہے:-

”طریقہ نقشبندیہ دوسرے طریقوں کے مقابلہ میں قریب ترین طریقہ

ہے کہ دوسروں کی انتہا اس کی ابتداء میں درج ہے۔ طریقہ نقشبندیہ کے بزرگوار

جہاں دوسروں کی نہایت ہوتی ہے وہاں سے ابتداء کرتے ہیں۔ کیونکہ ان

حضرات نے سنتِ رسول مقبول ﷺ کی پابندی کی وجہ سے اپنی سیر کی ابتداء عالم

امر سے کی ہے بخلاف دوسرے سلاسل کے مشائخ کے۔ کہ ان کی سیر کی ابتداء

عالم خلق سے ہوتی ہے۔“

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ فرماتے ہیں:

”طریقہ عالیہ نقشبندیہ کے مشائخ نے اس سیر کی ابتداء عالم امر سے اختیار کی ہے اور عالم خلق کو بھی اس سیر کے ضمن میں طے کر لیتے ہیں۔ بخلاف دوسرے سلسلوں کے مشائخ قدس اللہ اسرارہم کے۔ لہذا طریقہ نقشبندیہ وصول کیلئے دوسرے سب طریقوں سے زیادہ قریب ہے تو ضروری طور پر دوسروں کی انتہا ان کی ابتداء میں مندرج ہے۔

صحبت و محبت شیخ شرطِ افادہ و استفادہ:-

”اس طریقہ عالیہ میں افادہ اور استفادہ یعنی فائدہ پہنچانے اور فائدہ اٹھانے کی شرطِ شیخ کی صحبت و محبت قرار پائی ہے۔ جس کو جس قدر شیخ طریقت سے محبت و صحبت زیادہ ہوگی اسی قدر اس کو فیوض و برکاتِ شیخ زیادہ حاصل ہوں گے۔ اور یہی بعینہ جناب رسول مقبول ﷺ و صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معاملہ تھا۔“

حضرت مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ:

”شیخ طریقت کی محبت اور اخلاص میں اس قدر راسخ اور ثابت قدم ہوں کہ ان پر کسی قسم کا اعتراض نہ کریں۔ بلکہ اس کی تمام حرکات و سکنات مرید کی نظر میں زیبا و محبوب دکھائی دیں اور اگر اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ دو اصل (استقامت سنتِ رسول ﷺ اور محبتِ شیخ) درست ہو گئے تو دنیا و آخرت کی سعادت نقدِ وقت ہے۔“ (دفتر اول۔ مکتوب ۲۲۸)

عزالت نشینی سے پرہیز:

سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جواز عزالت نشینی کو مستحسن نہیں سمجھتا کیونکہ وہ مشائخ کی رفاقت کی برکتوں کا قائل ہے۔

حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:
 ”عزالت سے مراد یہ ہے کہ غیروں کی رفاقت و صحبت سے پرہیز کیا جائے نہ کہ ہم خیال دوستوں سے“

حضرت مولانا روم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ
 عزالت از اغیار باید نے زیار
 (یعنی عزالت غیروں سے چاہیے کہ نہ دوست سے)

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ:
 ”صحبت باہم رازاں سنت موكده ایں طریقہ علیہ است“

دنیا میں ایسے رہو جیسے کوئی مسافر یا رہنما رہتا ہے۔ (بخاری)
 دنیا آخرت کی کھیتی ہے (جو یہاں بوؤ گے وہی وہاں کاٹ لو گے)۔ (دیلمی)
 دنیا مومن کیلئے قید خانہ اور کافر کیلئے جنت ہے۔ (مسلم)
 دنیا مُردار ہے اور اُس کے طلب کرنے والے گتے ہیں۔ (احیاء العلوم)

امام الطریقہ قطب الاقطاب حضرت خواجہ سید محمد بہاؤ الدین نقشبند بخاری قدس سرہ کی ذاتِ ستودہ صفات سے تعارف

حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند بخاری قدس سرہ کو ظاہری نسبت
حضرت خواجہ امیر کلال قدس سرہ سے ہے اور فی الحقیقت آپ حضرت خواجہ
عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے اویسی ہیں۔ ان کی رُوح پاک سے تربیت پائی آپ
کی ولادت باسعادت ماہ محرم ۷۰۸ھ میں ہوئی۔ بچپن ہی سے آثارِ ولایت ظاہر
تھے۔ حضرت خواجہ محمد بابا رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کی
علو شان کی بشارت دی تھی۔ اور جب قصر ہندوان سے گزر رہا فرمایا کرتے کہ
قریب ہے کہ قصر ہندوان قصر عارفان ہو جائے۔ اس جگہ سے ایک مرد خدا کی
خوشبو آتی ہے۔ ایک مرتبہ اس جگہ آپ پھر تشریف لائے تو فرمایا وہ مرد حق تولد
ہو چکا ہے اس وقت خواجہ نقشبند کو تولد ہوئے صرف تین روز ہوئے تھے۔ آپ
کے جد امجد آپ کو حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے تو حضرت بابا رحمۃ اللہ علیہ
دیکھ کر فرمانے لگے یہ وہی مرد ہے جس کی خوشبو مجھے آیا کرتی تھی۔ میں نے
اس کو اپنی فرزندگی میں قبول کیا۔ اور فرمایا کہ یہ اُمت کیلئے آسانی کرنے والا ہوگا
۔ پھر حضرت خواجہ امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ جو کہ اکابرِ خلفاء سے تھے فرمایا کہ اس کی تربیت
تیری قسمت میں ہوگی اور اگر اس کی تربیت میں ذرہ بھی کوتاہی ہوئی تو میں تجھے

ہرگز معاف نہ کروں گا۔ حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر میں اس کی تربیت میں کوتاہی کروں تو میں مرد نہیں۔

حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے ایک روز غیب سے ندا آئی کہ اے بہاؤ الدین کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو سب کی طرف سے منہ موڑ کر ہماری طرف مخاطب ہو۔ یہ سن کر میری حالت متغیر ہو گئی اور جذب الہی نے غایت التفات فرمایا۔ اسی حالت میں ایک روز الہام ہوا کہ تو نے جو اس راستہ میں قدم رکھا ہے کس طرح رکھا ہے۔ میں نے کہا۔ جو میں چاہوں وہ ہو۔ خطاب آیا۔ نہیں جو ہم کہیں وہ کرنا چاہیے میں نے کہا۔ مجھے اس کی طاقت نہیں۔ ہاں جو کچھ میں چاہوں وہ ہو تو میں اس طرف قدم رکھتا ہوں ورنہ نہیں۔ دو مرتبہ اسی طرح سوال و جواب ہوا بعد ازاں میں التفات الہی سے محروم رہا۔ پندرہ روز تک میرا حال خراب رہا۔ میں خشک ہو گیا۔ جب ناامیدی سی ہو گئی تو میں نے خیال کیا کہ شاید دولتِ باطنی میری قسمت میں نہیں۔ کوئی دنیا کا کام کرنا چاہیے۔ کہ میں ایک مسجد کے دروازے کے سامنے سے گزرا اور اس پر اسی وقت غیب سے یہ شعر ظاہر ہوا۔

اے دوست بیا کہ ما ترا نیم

بیگانہ مشو کہ آشنا نیم

ترجمہ: اے دوست آہم تیرے ہیں۔ بیگانگی کا اظہار نہ کر کہ ہم تو آشنا ہیں۔

میں نے پھر عرض کیا کہ جو میں چاہوں وہ ہو۔ آواز آئی وہی ہوگا جو تو چاہے گا۔ چنانچہ میں مسجد میں داخل ہوا اور میری وہی کیفیت پھر عود کر آئی۔ اسی لئے آپ فرمایا کرتے تھے۔

مَا مُرَادَانِيْمَ وَمَا فَضْلِيَانِيْمَ (ہم مراد ہیں اور ہم فضل والے ہیں)

جب آپ علمِ طریقت میں مرتبہ اجتہاد کو پہنچے اور زمانہ آپ کے ارشاد کا آیا اور حضرت امیر کلال رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اجازتِ طریقہ عنایت فرمائی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے روزِ ازل سے اُمت کیلئے آسانی کرنے والا پیدا فرمایا تھا۔ جب آپ نے طالبانِ حق کو دیکھا اور سنا کہ طریقِ صوفیہ میں سخت ریاضات اور مجاہدات سے پریشان حال ہیں۔ کسی نے ساہا سال سے سونا ترک کر دیا کسی نے دن کو روزہ اور رات کو جاگنا شروع کر دیا۔ کسی نے تیس، چالیس سال تک آسمان کو ہی نہیں دیکھا۔ بعضوں نے چلوں اور گوشہ نشینیوں میں اپنے بدن کو خشک کر دیا۔ حتیٰ کہ مشاغل و اذکارِ طریقہ سے مجبور معذور ہو گئے۔ حالانکہ ارشاد باری تو یہ ہے۔ فَادْكُرُو اللّٰهَ قِيَامًا وَّ قُعُوْدًا وَّ عَلٰی جُنُوْبِكُمْ تُوْاْپ كُوْبْر اَرْحَمَ اَيَا۔ كَلْ اَمْرٍ مَّرْهُوْنٌ بِاَوْقَاتِهٖد

نوشتہ روزِ ازل نے سینہ مبارک میں جوش پیدا کیا۔ اور پندرہ روز تک سر بسجود رہے۔ نماز اور حوائجِ ضروریہ کیلئے حجرہ سے باہر تشریف لاتے۔ ایک روایت کے مطابق آپ مدینہ منورہ میں سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا

رضی اللہ عنہما کے مزارِ مقدس پر سر بسجود رہے اور التجا کی۔ ”الہی اُمت کے قویٰ ضعیف ہو گئے ہیں۔ اب ان میں قوت و ہمت سختی کھینچنے کی نہیں رہی۔ خیر و برکت کا زمانہ نبوت ان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا طریق عنایت فرما جو کہ آسان ہو اور تجھ تک جلد پہنچنے والا ہو۔“ دریا ئے رحمتِ الہی موجزن ہو اور الہام ہوا۔

”اے محمد بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ ہم تجھ کو وہ طریق عنایت فرماتے ہیں کہ جو ہمارے حبیب ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم میں تھا۔ یعنی وقوفِ قلبی اور اتباعِ سنتِ نبوی ﷺ۔ آپ نے اللہ عز و جل کا شکر ادا کیا اور سر سجدہ سے اٹھایا۔ اور اس طریق جدید کو رواج دیا۔ بفضلہ تعالیٰ اس طریق نے اپنی آسانی کی وجہ سے اتنی ترقی کی کہ اب کروڑوں آدمی اس سلسلہ مبارک میں ہیں اور بوجہ قبولیتِ مثل آفتاب کی روشنی کے تمام روئے زمین پر پھیل گیا۔ آپ سے لوگ دریافت کرتے کہ آپ کے اس طریق میں کیا فائدہ ہے؟ تو فرمایا کرتے کہ طریق سب مبارک اور نور علی نور ہیں سب خُدا تک پہنچتے ہیں لیکن جو طریق اللہ نے مجھے عنایت فرمایا ہے اس میں سب سے بڑی ریاضتِ اتباعِ سنت ہے اور ذکرِ قلبی ہے جس میں جذبِ ربانی ہے جس سے بحمد اللہ بہت جلد حضور و آگاہی اور خلوتِ در انجمن حاصل ہو جاتی ہے۔ جو دوسرے سلاسل میں منتہیوں کو نصیب ہوتی ہے اور جذبہ کو مقدم رکھنے کی وجہ سے منازلِ سلوک اسی کی ضمن میں قطع ہو جاتی ہیں اور اسمائے صفائی

کی بجائے ذکرِ اسمِ ذات کو ابتدا میں ہی تلقین فرماتے ہیں۔ جس سے طالب جذبِ ربانی کی کشش سے صفات کے پردوں سے گزر کر تجلیاتِ ذاتیہ سے سرفراز ہو جاتا ہے۔ اسی لئے آپ فرمایا کرتے تھے۔

اوّل ما آخرِ ہر منتہی

آخرِ ما جیبِ تمنا تہی!

ترجمہ: ہمارے طریق کی ابتدا وہاں سے شروع ہوتی ہے جہاں دوسرے سلاسل کی انتہا ہے۔ اور ہمارے طریقہ کی انتہا کی کوئی حد نہیں۔

بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ اکثر فرمایا کرتے کہ ہمارا طریقہ طریقہ

مصطفوی اور متابعتِ سنت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ طریقہ نقشبندیہ کو طریقہ رسولیہ صدیقیہ بھی کہتے ہیں۔

آپ اکثر فرمایا کرتے تھے جو ہمارے طریقہ نقشبندیہ میں داخل ہوگا۔

جب تک دلی مطلب نہ پائے دنیا سے نہ جائے گا اور جو شخص طریقہ نقشبندیہ سے نفرت کر کے روگردانی کرے گا۔ دنیا سے بے مراد جائے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ محبوبیت اور معشوقیت کے بلند مرتبہ و مقام پر فائز ہیں۔ نیز آپ کا ارشاد ہے۔ ”در طریقہ ما محرومی نیست ہر کہ از طریقہ ما روگرداند خطرہ دین دارد چرا کہ ایں طریقہ بعینہ طریقہ صحابہ کبار رضی اللہ عنہم است۔“

(ترجمہ) ہمارے طریقہ میں کسی کو محرومی نہیں ہے جو کوئی ہمارے طریقہ سے منہ

پھیرے اس کے دین میں خطرہ ہے کیونکہ یہ طریقہ بعینہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا ہے۔
حضرت امام ربانی قدس سرہ فرماتے ہیں اگر کسی کو ہمارے ہاں سے علم
باطن سے حصہ نہ بھی ملے تو وہ بد دل نہ ہو۔ کیونکہ مقصد بخشش ہے۔ اور بخشش کا
انحصار اتباع سنت پر ہے اور اتباع سنت ہمارے ہاں لازمی ہے اور آپ جگہ جگہ
اپنے خلفاء کو تحریر فرماتے ہیں کہ طالب اگر کسی بھی سلسلہ میں بیعت ہونا چاہے تو
بیعت اسی سلسلہ میں کر لو مگر ذکر طریقہ نقشبندیہ تعلیم کرو۔ کیونکہ یہ آسان ہے اور
اس سے طالب خداوند تعالیٰ تک جلد پہنچ جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم مساکین کی طرف سے ان کو بہترین جزائے
خیر عطا فرمائے آپ کی کرامات حد بیان سے باہر ہیں۔ آپ اکثر فرمایا کرتے کہ
جب میرا وقتِ آخر آئے گا تو سب کو مرنا سکھاؤں گا۔ چنانچہ جب آپ کا وقت
آخر آیا۔ نفسِ آخر میں دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے اور مدت تک دعا مانگتے
رہے۔ جب بعد دعا دونوں ہاتھ چہرہ اقدس پر پھیرے تو جان بجاناں تسلیم کی۔
آپ نے بھرم ۳۷ سال ۳ ربیع الاول بروز دوشنبہ ۹۱ھ وصال فرمایا۔ مزار پر
انوار بمقام قصر عارفاں نزد بخارا ہے۔

فسق و فجور: گالی دینا فسق ہے (بخاری و مسلم)۔ وعدہ خلافی منافقت کی نشانی
ہے (مشکوٰۃ)۔ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے (طبرانی)۔
والدین کی نافرمانی کرنا، جھوٹی قسم کھانا، جھوٹی گواہی دینا، کبیرہ گناہ ہیں
(بخاری و مسلم)

طریقہ نقشبندیہ مجددیہ

طریقہ نقشبندیہ مجددیہ میں عملی سلوک جو کہ آداب و طریقہ ہائے کار، اذکار و اشغال سے متعلق ہے اس سے سالک کو اللہ سے محبت، حضوری، لقاء، معرفت اور قرب الہی حاصل ہوتا ہے۔ عالم ملکوت کی صورتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہم السلام کی ارواح اور ملائکہ کے جواہر پاکیزہ صورتوں میں نظر آنے لگتے ہیں۔ اصلاح نفس ہوتی ہے اور یکسوئی میسر آتی ہے۔

اس طریقہ میں تین قسم کے اشغال معمول میں شامل ہیں۔

۱۔ ذکر (ذکر اسم ذات، ذکر نفی و اثبات) ۲۔ مراقبہ ۳۔ رابطہ

طریقہ نقشبندیہ میں جذبہ کو سلوک پر مقدم رکھتے ہیں۔ اس لئے پہلے اسم

ذات کی تلقین کرتے ہیں پھر نفی اثبات یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی۔

اسم ذات کو جذبہ سے اور نفی اثبات کو سلوک سے زیادہ نسبت ہے۔

۱۔ ذکر اسم ذات :-

شغل اول ذکر اسم ذات یا نفی اثبات سے متعلق ہے ذکر کے طریقہ میں

حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابتدا میں ذکر کے بغیر چارہ نہیں

چاہیے کہ قلب صنوبری کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ گوشت کا یہ لوتھڑا قلب حقیقی کے

حجرہ کی طرح ہے دل اور دماغ کو ہر قسم کے خطرات اور خیالات سے خالی کر کے

زبان کو تالو کے ساتھ لگا کر اسم مبارک اللہ کو قلب پر گزاریں اور اس وقت قصداً

کسی عضو کو حرکت نہ دیں اور پوری طرح قلب کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں اور اپنی قوت خیالیہ میں قلب کی شکل و صورت کو جگہ نہ دیں اور اس کی طرف التفات نہ کریں کیونکہ مقصود قلب کی طرف توجہ کرنا ہے نہ کہ اس کی صورت کا تصور۔ دل کی زبان سے اللہ اللہ کہیں اور زبان کو حرکت نہ دیں۔ لفظ مبارک اللہ کے معنی کو بے چونی اور بے چگونگی کے ساتھ ملاحظہ کریں اور کسی صفت کو اس کے ساتھ شامل نہ کیا جائے تاکہ ذات تعالیٰ کی بلندی سے صفات کی پستی میں نہ آجائیں۔ اکثر اوقات اس طرح ذکر پر مداومت کی جائے اور وقوف قلبی کی رعایت رکھے کیونکہ وقوف قلبی اور نگہداشت کے بغیر ذکر کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضرت خواجہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ نے وقوف عددی کو چنداں ضروری نہیں سمجھا البتہ وقوف قلبی کو واجبات و شرائط ذکر سے قرار دیا ہے۔

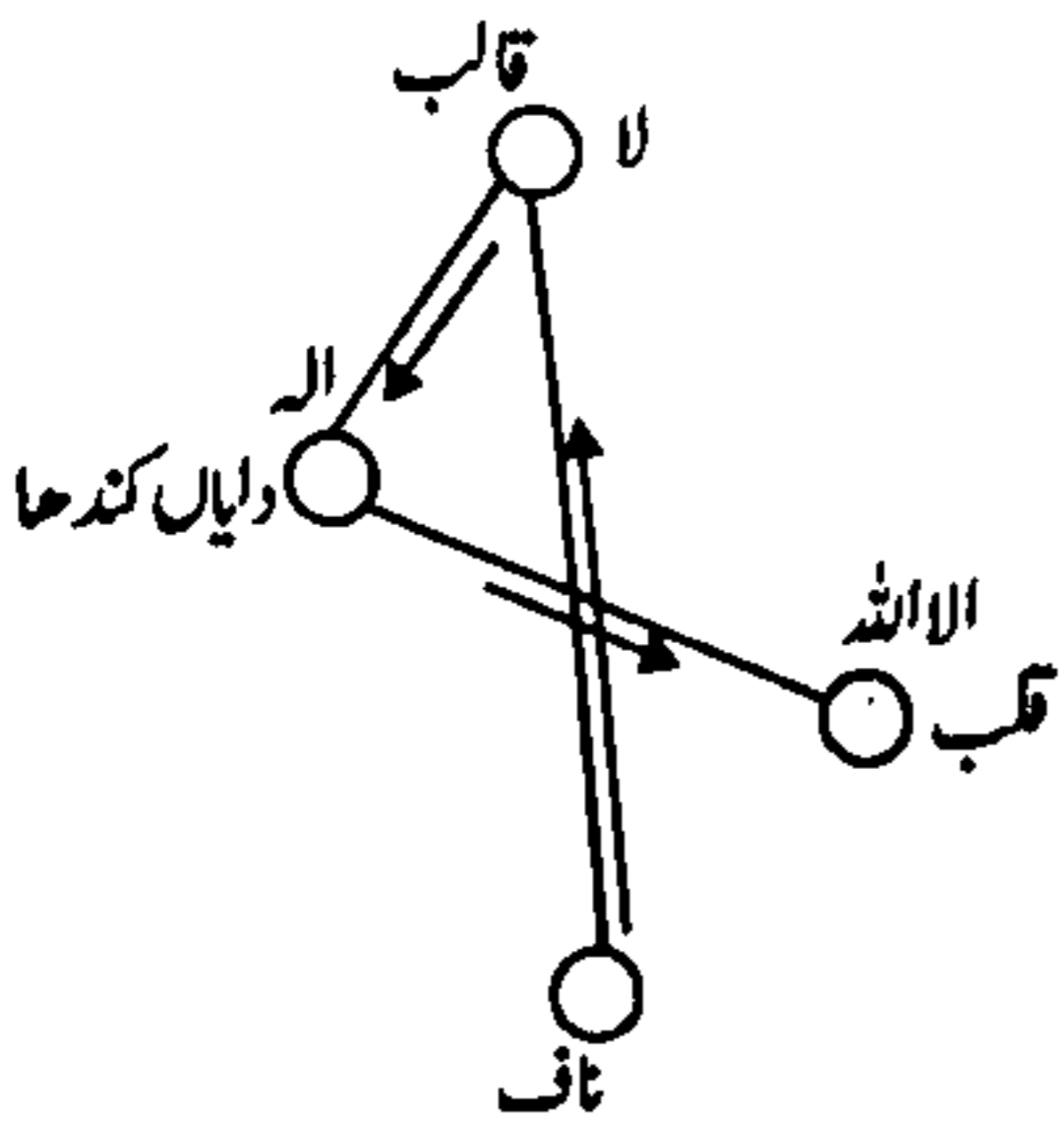
وقوف قلبی میں سالک کی توجہ بسوئے دل اور دل کی توجہ بسوئے ذات الہی ہو۔ جب ان شرائط سے قلب میں حرکت پیدا ہو جائے اور وہ ذاکر ہو جائے تو پھر لطیفہ روح سے اسی طرح ذکر شروع کرے اور پھر لطیفہ سر سے پھر خفی اور انھی سے ذکر کرے۔ اس طرح لطائف خمسہ جاری ہو جائیں گے اس کے بعد لطیفہ نفس سے ذکر کرے جس کا مقام پیشانی ہے پھر بدن سے کہ اس کو لطیفہ قالب کہتے ہیں (اس میں عناصر اربعہ شامل ہیں) اس قدر ذکر کرے کہ ہر رگ اور ہر بن مو سے ذکر جاری ہو جائے اور اس کو سلطان الاذکار کہتے ہیں۔ جب پچیس دفعہ کہہ لے تو زبان سے کہے ”الہی میرا مقصود تو ہے اور تیری رضا۔ اپنی محبت اور

معرفت مجھے عطا کر“ اس کو بازگشت کہتے ہیں۔ یہ ذکر روزانہ تقریباً ۲۴ یا ۱۲ ہزار بار کرے۔ دفع خطرات کیلئے اپنے شیخ کی صورت کا تصور اپنے دل کے سامنے رکھے۔ ذکر الہی میں دائمی مشغولیت اختیار کی جائے۔ یہ ہر وقت ہو سکتا ہے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر جگہ اور ہر موقعہ اس کی یاد کو دل میں زندہ رکھیں۔ جب سالک ذکر کا عادی ہو جاتا ہے تو کام کاج کرتے ہوئے بھی دل ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے اور لمحہ بھر کے لئے بھی غافل نہیں ہوتا۔

نوٹ: ہر قسم کے ذکر سے پہلے اعوذ باللہ، بسم اللہ، رب اشرح لی صدی و یسر لی امری۔۔۔۔۔۔ اور درود شریف پڑھ لیں۔

ذکر نفی اثبات:-

اس کا طریقہ یہ ہے کہ دوزانو بیٹھے اور سانس کو ناف کے نیچے بند کرے اور لا کوناف سے کھینچ کر کو قلب پر پہنچائے اور پھر وہاں سے الہ کو کھینچ کر دائیں کندھے پر لائے اور دائیں کندھے سے اِلَّا اللہ کی ضرب قلب پر لگائے

ذکر نفی اثبات سے
الہی کی شکل بنتی ہے

اس مجموعہ کا نقش 'لا' معکوس بن جاتا ہے۔ اور سانس چھوڑتے وقت "محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم" خیال میں کہے۔ ذکر کرتے وقت کسی عضو کو جنبش نہ دے اور ہر سانس میں طاق عدد کہے۔ اس کو وقوف عددی کہتے ہیں۔ جب پچیس دفعہ کہہ لے تو سانس چھوڑ دے اور زبان سے کہے "الہی میرا مقصد تو ہے اور تیری رضا۔ اپنی محبت اور معرفت مجھے عطا کر"۔ اگر جس نفس (سانس بند کرنا) سے ضرر پہنچے تو جس نفس نہ کرے۔ جس دم سے انشراح صدر و اطمینان قلب و حصول لذت روحانی اور نفی خواطر کا فائدہ ہے۔ اور رعایت عدد سے تفرقہ سے جمعیت حاصل ہوتی ہے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ ذکر کا نفع اور اس پر اثرات کا مرتب ہونا شریعت کے احکام بجالانے سے وابستہ ہے پس فرائض اور سنن کے ادا کرنے اور حرام اور مشتبہ امور سے بچنے کیلئے اچھی طرح احتیاط کرنی چاہیے۔

لطائف سبعہ:

امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد مبارک ہے: "یہ راہ جس کے طے کرنے کے ہم درپے ہیں۔ انسان کے سات لطیفوں کے مطابق سب سات قدم ہیں دو قدم عالم خلق میں ہیں جن کا تعلق قالب (جسم عنصری) اور نفس کے ساتھ ہے۔ اور پانچ قدم عالم امر میں ہیں۔ جو کہ لطائف (قلب، روح، سر، خفی اور انھی) کے ساتھ وابستہ ہیں اور ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم میں دس ہزار پردے طے کرنے پڑتے ہیں خواہ وہ پردے نورانی ہوں یا ظلمانی:

إِنَّ لِلَّهِ سَبْعِينَ أَلْفَ حِجَابٍ مِّنْ نُورٍ وَظُلْمَةٍ

”بے شک اللہ تعالیٰ کیلئے نور و ظلمت کے ستر ہزار پردے ہیں۔“

ہر زمانے روئے جاناں رانقابے دیگر است

ہر حجابے را کہ طے کر دی حجابے دیگر است

”ہر گھڑی محبوب کے چہرے پر ایک اور نقاب ہوتا ہے۔ اور

جب تو ایک پردہ کو طے کر لیتا ہے تو ایک اور پردہ سے دو چار

ہو جاتا ہے۔“

اور پہلے قدم میں جو کہ عالم امر میں لگاتے ہیں تجلی افعال ظاہر ہوتی ہیں

اور دوسرے قدم میں تجلی صفات اور تیسرے قدم میں تجلی ذات ① میں سلوک

① تجلی افعال و تجلی صفات و تجلی ذات :- تجلی افعال سے مراد یہ ہے کہ حق تعالیٰ کے فعل کا ظہور سالک پر اس طرح ہو کہ سالک کو بندوں کے افعال اس فعل کے ظلال نظر آئیں اور وہ ان افعال کو اس فعل کی اصل معلوم کرے اور ان افعال کے قیام کو اس فعل واحد کے ساتھ پہچانے اور اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ یہ ظلال اس کی نظر سے بالکل پوشیدہ ہو کر اپنی اصل کے ساتھ ملحق ہو جائیں اور ان افعال کے فاعل کو جماد (بے جان چیز) کی طرح بے حس و حرکت معلوم کرے۔

تجلی صفات سے مراد یہ ہے کہ سالک پر حق تعالیٰ کی صفات کا ظہور اس طرح ہو کہ بندوں کی صفات کو حق تعالیٰ کی صفات کا ظلال جانے اور ان کا قیام ان کے اصول کے ساتھ معلوم کرے مثلاً ممکن کے علم کو واجب تعالیٰ کے علم کا ظل معلوم کرے اور اس کے ساتھ قائم جانے، اس طرح اس (ممکن) کی قدرت کو حق تعالیٰ کی قدرت جانے اور اس کا قیام اس کے ساتھ تصور کرے، اس تجلی کا کمال یہ ہے کہ تمام ظلالی صفات سالک کی نظر سے پوشیدہ ہو کر اپنے اصول کے ساتھ مل جائیں اور اپنے آپ کو جو کہ پہلے ان صفات سے موصوف رہ چکا ہے جماد کی طرح بے حیات و بے علم جانے، وجود اور اس کے کمالات و توابع کا بقیہ اگلے صفحے پر

شروع ہو جاتا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس درجات کے تفاوت کے لحاظ سے ترقی ہوتی جاتی ہے۔ جیسا کہ اس راستہ کے سالکوں پر مخفی نہیں ہے۔ اور ان سات قدموں میں سے ہر ایک قدم میں اپنے آپ سے دور اور حق تعالیٰ کے نزدیک ہوتا جاتا ہے۔ حتیٰ کہ ان قدموں کے پورا ہونے تک قرب بھی پورا ہو جاتا ہے۔ پھر اس وقت فنا اور بقا سے مشرف ہوتے اور ولایت خاصہ کے درجہ تک پہنچ جاتے ہیں۔

(دفتر اول مکتوب نمبر ۵۷)

۱۔ مراقبہ:

مراقبہ مشتق ہے ترقب سے اور ترقب انتظار کو کہتے ہیں پس مراقبہ گویا انتظار فیض الہی ہے۔ ایک عارف نے مراقبہ کی تعریف اس طرح کی ہے کہ

بقیہ سابقہ صفحہ) کوئی اثر اپنے اندر نہ پائے نہ وہاں اس کا کوئی ذکر رہے نہ کوئی توجہ نہ حضور رہے نہ شہود۔
 دل سے لاحق ہونے کے بعد اگر توجہ ہے تو خود بخود توجہ ہے اگر حضور ہے تو خود بخود حاضر ہے اس مقام سے سالک کا نصیب یہ ہے کہ اس کو فنا نیستی کی حقیقت حاصل ہو جاتی ہے اور جن کمالات کو وہ اپنے خیال میں اپنی طرف منسوب کرتا تھا ان کمالات کا اپنی طرف نسبت کرنا ختم ہو جاتا ہے۔

کی یہ دولت جو نیستی کی حقیقت ہے اگرچہ تجلی صفات کی انتہا ہے لیکن اس کا حاصل ہونا تجلی ذات کے تو سے ہے اور جب تک ذات متجلی نہ ہو فنا کی یہ دولت میسر نہیں آتی بلکہ تجلی صفات بھی انجام کو نہیں پہنچتی۔

تجلی ذات :- تجلی صفات کے سرانجام ہونے اور صفات و ذات کی فنا حاصل ہونے کے بعد عارف پر ایسی تجلی ظاہر ہوتی ہے جو کہ گویا تجلی ذات کی دہلیز ہے گویا تجلی صفات اور تجلی ذات کے درمیان بزرخ ہے جس صاحب نصیب کو اس تجلی سے اوپر لے جائیں وہ اپنی استعداد کے موافق تجلی ذات سے حصہ حاصل کر لیتا ہے۔ تجلی ذات کی نسبت کیا لکھا جاسکتا ہے کیونکہ وہ ذوقی ہے۔ جو وہاں تک پہنچا اس نے پالیا جس نے اس کا مزہ نہیں چکھا وہ اس کو نہیں جانتا۔

طالب اپنے مطلوب اور طلب مقصود میں اس قدر محو اور مستغرق ہو جائے کہ دنیا و مافیہا کی اسے خبر نہ رہے گویا۔

بیٹھے رہیں تصور جاناں کئے ہوئے

مراقبہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ بعثت سے پہلے غار حرا میں تشریف لے جاتے اور طویل عرصہ تک وہاں مراقبہ کرتے۔ اپنے گھربار، اہل و عیال اور دنیاوی معاملات سے بالکل منقطع ہو کر غار میں سوچ و بچار کرتے اور جستجوئے حق اور غور و فکر میں محو رہتے تھے۔ ہفتوں بھر کا راشن اپنے ساتھ لے جاتے اور جب وہ ختم ہو جاتا تو گھر واپس تشریف لاتے اور سامان خورد و نوش لے کر پھر مراقبہ کیلئے غار حرا میں تشریف لے جاتے رب ذوالجلال نے قرآن پاک میں سینکڑوں مقامات پر انسان کو کائنات میں غور و فکر کی دعوت دی ہے۔

ذکر و فکر:- سورۃ آل عمران میں ارشاد خداوندی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا أَوْ قُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ
هَذَا بَاطِلًا (سورۃ آل عمران: ۱۹۱)

”اولوالالباب (یعنی عقل والے) جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور لیٹے ہوئے آسمانوں اور زمین کی تخلیق

پر غور کرتے ہیں (اور یہ کہتے ہیں) اے ہمارے رب تو نے
یہ سب بیکار تو پیدا نہیں کیا۔“

اس آیت میں اہل عقل و شعور کی یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ
کے ذکر کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور و فکر کرتے ہیں۔ فکر اور
تفکر کے لفظی معنی غور کرنے اور کسی چیز کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کرنے کے
ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح ذکر عبادت ہے اسی طرح فکر بھی
عبادت ہے۔ ذکر تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا مقصود ہے لیکن فکر اس کی
مخلوقات میں مقصود ہے۔ غور و فکر معرفت الہیہ کا سبب ہونے کی وجہ سے بہت
بڑی عبادت ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے: تَفَكَّرُ سَاعَةً خَيْرٌ
مِّنْ قِيَامِ لَيْلَةٍ (گھڑی بھر کا تفکر رات بھر کے قیام سے بہتر ہے) تفسیر ابن کثیر
میں ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس غور و فکر کو افضل عبادت فرمایا
ہے۔ اسی غور و فکر کا نام مراقبہ ہے۔

مراقبہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جس میں انسانی شعور آہستہ آہستہ بلا
شعوری کیفیات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور روحانی پرواز متحرک ہو جاتی ہے۔
اس میں زمان و مکان کی حدود بھی قائم نہیں رہتیں۔

مراقبہ کا طریقہ کار یہ ہے کہ بغیر ذکر اور بغیر رابطہ شیخ ہر قسم کے خیالات
فاسدہ سے دل کو پاک کر کے۔ انتہائی نیاز مندی اور عاجزی کے ساتھ متوجہ الی

اللہ ہو۔ اور ہر وقت یہ کیفیت پیدا کرے تاکہ توجہ الی اللہ سالک کی عادت ثانیہ بن جائے اس کیفیت کو حضوری بھی کہتے ہیں اور ذکر کا مقصد بھی یہی ہے۔ حضرت چراغ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نظر دل پر رکھ کر دل کو طرف حق کے متوجہ کر کے غیر حق کی دل سے نفی کر کے واسطے مشغولی کے بیٹھنا چاہئے۔

چشم بند و گوش بند و لب بند

گر نہ بنی سر حق بر من بخند

”ماسوی اللہ سے آنکھیں۔ کان اور ہونٹ بند کر لو۔ پھر اگر تم

پر حق کے اسرار منکشف نہ ہوں تو مجھ پر ہنس دینا۔“

۳۔ شیخ طریقت سے رابطہ:

اس طریقہ سلوک میں تیسرا مشغل رابطہ ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ شیخ کامل و مکمل کی صحبت سے استفادہ کیا جائے شیخ کی توجہ اور خلوص کی برکت سے دل غفلت سے پاک ہو جاتا ہے جذبہ محبت اور مشاہدہ الہی کے انوار کی شمع مرید کے دل میں روشن ہو جاتی ہے۔ شیخ کی عدم موجودگی میں اس کا تصور کر کے مرید فیض پاتا ہے مشائخ کا ارشاد ہے کہ یہ طریق مقصد تک آسانی سے پہنچانے والا ہے۔

عروۃ الوثقی خواجہ محمد معصوم قدس سرہ نے فرمایا کہ ”ذکر تنہا و بے رابطہ شیخ

موصول نہیں ہے البتہ رابطہ تنہا بغیر ذکر کے موصول ہے۔“

رابطہ شیخ ہی وہ کیمیاء اثر نسخہ ہے جس سے ”فنائی الشیخ“ اور ”فنائی الرسول صلی اللہ علیہ وسلم“

کے زینہ سے ہوتے ہوئے ”فنا فی اللہ“ کے ارفع و اعلیٰ مقام تک رسائی ہوتی ہے اور اس سے قرب الی اللہ کی منازل بہ سہولت طے ہو جاتی ہیں۔

قطب زماں حضرت حافظ عبدالکریم علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں:

”مرید کا رابطہ اپنے شیخ کے ساتھ جس قدر قوی ہوگا اسی قدر اس پر فیوض

و برکات کا فیضان ہوگا اور معرفت زیادہ ہوگی۔ ذکر و عبادت میں سستی نہ آئے گی

۔ فنا فی الشیخ ہونا ہی عین ”فنا فی الرسول“ اور ”فنا فی اللہ“ ہے مگر یہ نعمت کسی

قسمت والے کو ملتی ہے۔ جو معرفت اور ترقی رابطہ سے ہوتی ہے وہ کسی اور شے

سے نہیں ہوتی۔ رابطہ شرک نہیں۔ رابطہ مرید کیلئے زینہ ہے جس کے ذریعے وہ

ترقی کرتا چلا جاتا ہے۔ پس شیخ کے ساتھ رابطہ پیدا کرنا چاہیے۔ کسی نے کیا خوب

کہا ہے۔“

رابطہ کیا ہے یہ عینک ہے پسر

نور وحدت جس سے آتا ہے نظر

عورتیں نامحرم مردوں سے پردہ کیا کریں (سورۃ نور) باریک کپڑا پہننے والی عورتیں

اور لوگوں کے دلوں میں خواہش پیدا کرنے والی عورتیں اور غیر مردوں کی جانب

خواہش رکھنے والی عورتیں یعنی بہت تکلف اور بناؤ سنگار سے رہنے والی عورتیں نہ تو

جنت میں داخل ہوں گی اور نہ جنت کی خوشبو سونگھنے پائیں گی۔ (مسلم)

اگر تم حیا نہ کرو تو جو چاہو، کرو۔ (بخاری)

ذکر الہی

احکام، اہمیت اور فضائل

اللہ کے ذکر کے سلسلہ میں اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَطْمِئِنُّ الْقُلُوبُ - (سورۃ الرعد: ۲۸)

”خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ہی اطمینان قلب ملتا ہے۔“

نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے

تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

اللہ کا ذکر ایک ایسا بے بدل نسخہ ہے جو ذہن کیلئے سکون، بدن و

اعصاب کے لئے تقویت دل کا اطمینان اور روح کیلئے باعث فرحت و انبساط

ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ قرب الہی کے حصول اور واصل حق کرنے کا بے خطا

نسخہ ہے۔ اور تمام روحانی امراض کا علاج ہے۔ اس پر عمل دنیا و مافیہا کے تفکرات

سے آزاد کر دیتا ہے۔ اور خواہشات نفسانی اور دنیا کی حرص و ہوا سے نجات دے

کر بارگاہ خداوندی میں مقبول و منظور بنا دیتا ہے۔ ذکر کی لذت اسے دو جہاں

سے بے نیاز کر دیتی ہے۔

دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو

عجب چیز ہے لذت آشنائی

ذکر کی مداومت سے جذب و شوق فزوں تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ محبت اور

عشق خداوندی کا نور اس کے باطن کو منور کر دیتا ہے۔ حجابات کو جلا کر خاکستر کر دیتا ہے اور عالم امر و خلق کے راز ہائے پوشیدہ اس پر عیاں اور منکشف ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔

ذکر تصوف کی بنیاد اور صوفیا کے تمام سلسلوں اور طریقوں میں رائج ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے جس کیلئے توفیق خداوندی سے ذکر کا دروازہ کھل گیا اور بارگاہ ایزدی میں اس کو رسائی حاصل ہو گئی جو چاہے گا پائے گا۔

مفہوم و تشریح: لغت کے اعتبار سے ذکر کے معنی ہیں یاد کرنا دہرانا، بار بار یاد کرنا، بیان اور وضاحت وغیرہ۔

قرآن حکیم میں یہ لفظ نماز، دعا، اللہ تعالیٰ کی یاد اور نصیحت وغیرہ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے ذکر کے متضاد نسیان اور غفلت کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ جس سے مراد ہے منعم حقیقی خالق و مالک اللہ رب العزت کو فراموش کر دینا اور بھلا دینا ہے۔ عربی لغت میں ذکر کے معنی ہیں طرد الغفلة (غفلت کو دور بھگانا) گویا ذکر کا مقصد یہ ہوا کہ انسان رب کریم کی یاد سے لمحہ بھر کیلئے بھی غافل نہ ہو۔

غافل ز احتیاط ذکر یک نفس مباش

شاید ہمیں نفس، نفس واپسین بود

”ایک سانس کیلئے بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔ شاید یہی

سانس تیرا آخری سانس ہو۔“

قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ
تَسْبِيحَهُمْ (سورة بنی اسرائیل)

”اور کوئی چیز ایسی نہیں جو حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان نہ کرتی
ہو لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔“

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ - (سورة الحديد، سورة الجمعة)

”اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتے ہیں جو کچھ آسمانوں اور زمین
میں ہے۔“

یہ چڑیوں کے چہچہے، کونل کی کوکو، قمریوں کی غمغموں، آبشاروں کا شور،
بادلوں کی کڑک، ہواؤں کی سرسراہٹ۔ ان سب میں خالق کائنات کی یاد کے
نغمے پوشیدہ ہیں جو کہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں کوئی شے بھی اس کی یاد سے غافل
نہیں اور دوسری طرف حضرت انسان ہے جو کہ عقل و شعور بھی رکھتا ہے۔ اسی میں
سوچ و بچار کا مادہ بھی موجود اور منعم حقیقی کی ہزار ہا نعمتوں سے مالا مال اور اشرف
المخلوقات بھی ہے لیکن اللہ رب العزت کی یاد سے سراسر غافل اور جہان فانی کی
رنگینیوں میں ڈوبا ہوا ہے۔ یہ کس قدر کوتاہ اندیش احسان ناشناس اور ناشکرا
ثابت ہوا ہے حالانکہ رب کریم نے قرآن پاک میں واضح الفاظ میں خبردار کیا
ہے کہ۔

لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ
هُمُ الْفٰسِقُونَ ۝ (سورة الحشر)

”تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا
پس اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو بھلا دیا یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان
(فاسق) ہیں۔“

رب کریم ایسی گمراہی سے محفوظ رکھے۔ اس گمراہی اور نسیان کا علاج یہ
ہے کہ ہمہ وقت اس کی یاد میں گزاریں۔ ذکر الہی سے زبان کو تر اور دلوں کو منور
کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

ذکر کے حکم میں آیات قرآنی:-

فَاذْكُرُونِي اذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ ۝ (سورة بقرہ)

”پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا میرا شکر ادا کرتے رہو
اور ناشکری نہ کرو۔“

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اذْكُرُوْا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا ۝ وَّ سَبِّحُوْهُ
بُكْرَةً وَّاٰصِيْلًا۔ (سورة الاحزاب)

”اے ایمان والو! اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کرو اور صبح و
شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔“

الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّ عَلٰى جُنُوْبِهِمْ

وہ لوگ اللہ کو (ہر حالت میں) یاد کرتے ہیں کھڑے بیٹھے اور
لیٹے ہوئے بھی۔ (آل عمران)

ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ط (سورة الاعراف)

”تم لوگ پکارتے رہو اپنے رب کو عاجزی کرتے ہوئے اور
چپکے چپکے۔“

وَإِذْ كُنَّا نَسْتَدْعُرُ رَبَّنَا وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝ (سورة المزمل)

”اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب
سے تعلقات منقطع کر کے اسی کے ہور ہیں۔“

احادیث نبوی:-

① حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس وقت تک بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک وہ مجھ کو یاد کرتا رہے۔ اور اس کے ہونٹ ملتے رہیں۔ (بخاری)

② حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا ”یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے احکام تو بہت سے ہیں مجھے کوئی ایسی چیز بتا دیجئے جس کو میں دستور العمل بنا لوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا:

لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ۔

”یعنی تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے۔“

(مشکوٰۃ)

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا

کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے اور جو نہیں کرتا ان دونوں کی مثال

زندہ اور مردہ کی سی ہے کہ ذکر کرنے والا زندہ ہے اور نہ کرنے والا گویا

مردہ ہے۔ (بخاری)

عبادت کا مقصود منتہی بھی ذکر خداوندی ہے۔ صبح و شام، رات دن اٹھتے

، بیٹھتے، لیٹے ہوئے، کام کاج کرتے، تجارت اور کاروبار کرتے ہوئے گویا انسان

ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کیلئے مکلف ہے کسی قسم کا مال، اولاد اور کاروبار اللہ تعالیٰ

کے ذکر میں حائل نہیں ہونے چاہیں۔ ارشاد خداوندی اس پر شاہد ہے:

”اے ایمان والو! تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ تعالیٰ کے

ذکر سے اور اس کی یاد سے غافل نہ کر دیں اور جو لوگ ایسا

کریں گے وہی خسارے والے ہیں۔“ (سورۃ منافقون)

”وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نہ خرید

غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔“ (سورۃ نور)

اور ذکر بھی اسی طرح کیا جائے جیسا کہ کرنے کا حق ہے۔ اس سعادت

عظمیٰ کو وہی پاتا ہے جو اس جہان فانی سے منہ موڑ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی انس و

محبت اس پر غالب آتی ہے اور اس کی انس و محبت کا غلبہ ذکر و اہم کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔

عبادات کی روح: ذکر اللہ:-

مسلمان کی بنیاد حکم لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ پر ہے اور یہی عین ذکر خداوندی ہے۔ اور دوسری تمام عبادتیں اسی ذکر کی تائید میں کی جاتی ہے۔ نماز کی روح ذکر الہی کو تازہ کرنے کا ہی نام ہے۔ تاکہ ذکر الہی دل پر وارد ہو جس سے اللہ کی عظمت اور ہیبت بیٹھ جائے روزہ سے مقصد یہ ہے کہ خواہش نفسانی میں کمی واقع ہو جائے۔ جب دل خواہشات کے اثرات سے فارغ ہو تو صاف ہو جائیگا اور ذکر الہی کی قرار گاہ بن جائیگا۔ حج سے بھی مقصد یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ذکر بلند کیا جائے۔ الغرض اس کے لئے ذوق و شوق کا اظہار۔ اس کے دیدار کی تمنا، دنیا کا ترک کرنا، دنیاوی خواہشات سے دستبردار ہونا اور گناہوں سے کنارہ کشی کرنا صرف اس لئے ہے کہ انسان ذکر خداوندی کے لئے فارغ ہو۔ اوامر و نواہی سے مقصود بھی ذکر الہی ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کرتے وقت نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا جس کا ذکر سورۃ طہ میں ان الفاظ میں ہے۔

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِيَذُكَّرَ بِكَ - نماز قائم کر میرے ذکر کے لئے۔

گویا نماز ادا کرنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی یاد کو قائم رکھنے کے لئے

ہے۔ ثابت ہوا کہ عبادات کا اصل مقصد اور روح اللہ کی یاد ہی ہے۔

ذکر کی حقیقت :- ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ تمام چیزوں سے دل کو توڑ لیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں آکر کسی طرف التفات نہ کیا جائے تاکہ دوسرا کوئی معبود تصور میں بھی نہ آسکے۔ صرف اسی کی اطاعت کی جائے۔ ذکر کی حقیقت کی علامت یہ ہے۔ امر و نہی کے وقت اللہ تعالیٰ کے احکامات کو فراموش نہ کیا جائے۔ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے کنارہ کشی کر لی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے ذکر کی نسبت اتنی مضبوط ہونی چاہئے کہ اس کی مخالفت کا ذرہ بھرا اثر ظاہر نہ ہونا چاہئے۔

ذکر کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی ہے کہ انسان طلب حق میں صادق رہے۔ طلب کا درد ہو، راہ سلوک میں اسے کوئی مانع نہ آئے۔ اور کوئی چیز ذکر خداوندی میں رکاوٹ نہ بنے۔ یہاں تک کہ اسے اپنے وجود سے بھی گریزاں ہونا چاہئے۔ جہاں تک ہو سکے تمام ماسویٰ اللہ سے روگردانی کرنے اور ذکر خداوندی میں مستغرق ہو جائے۔

تو زخود گم شد کمال اینست و بس

تو ممال اصلاً وصال اینست و بس

”تو اپنے آپ کو بھی فراموش کر دے کمال یہی ہے اور بس۔

تو اپنی ہستی کو مٹا دے تو یہی وصال ہے۔“

ذکر سے مکمل فائدہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب شیخ کامل صاحب
تصرف سے اجازت حاصل کر لی جائے تاکہ اس ذکر حقیقی کے بیج سے جو طالب
کے مستعد دل کی زمین میں ایک صاحب ولایت کی تلقین اور تصرف سے بویا گیا
تھا اس سے پوری طرح ثمرہ ولایت حاصل ہو۔ کلمہ کی نورانیت دل کی نورانیت کی
مناسبت سے حاصل ہوتی ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ صفات مذمومہ
کو اپنے باطن سے حتی الامکان دور کیا جائے۔ جب دل کی زمین طبیعت کے خار و
خاشاک سے پاک ہو جائے اور اس کام کے قابل ہو جائے تو ذکر کا بیج اسی میں
بکھیرا جائے۔ اس دوران اگر کسی صفت ذمیمہ میں مبتلا ہو جائے تو اسے رفع
کرنے کی پوری کوشش کی جائے۔ سب سے پہلے دل کے تصفیہ کی کوشش کرنی
چاہئے جب توجہ حاصل ہو جائے تو مراقبہ میں وقت گزارنا چاہئے تاکہ تصفیہ قلب
حاصل ہو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و فیضان سے دل کی وہ صفات میسر آنا
شروع ہو جائیں گی جو عمر بھر کے مجاہدہ سے حاصل نہیں ہوتیں راستے میں جو
رکاوٹ بھی آئے اسے دور کرتا جائے کیونکہ دل کی فراغت کے بغیر یہ رستہ طے
نہیں ہوگا۔ جب یہ تمام امور مکمل ہو جائیں تو وہ شخص اس طرح ہو جائے گا۔ جیسے
اس نے طہارت کر لی ہے۔ (رسالہ قدیہ)

وقوف قلبی :- حضرت خواجہ بہاؤ الدین نقشبند رحمۃ اللہ علیہ ذکر کے معاملہ عدد کو
ضروری نہیں سمجھتے تھے، لیکن وقوف قلبی کو لازماً ملحوظ رکھتے تھے اس کا بڑا اہتمام

کرتے تھے غرض یہ کہ ذکر سے مقصود تو وقوف قلبی ہوتا ہے اور فنا کی نظر سے تمام ملکونات ❶ کا مطالعہ کیا جاسکتا ہے اور بقا کی نظر سے وجود قدیم حق سبحانہ تعالیٰ کا مشاہدہ کیا جاسکتا ہے۔

اس بات پر قائم رہنے سے توحید کی حقیقت ذاکر کے دل میں قائم ہوتی ہے اور اس کی چشم بصیرت کھلتی ہے۔ اسے شرع، عقل اور توحید کے درمیان کوئی تناقض پیدا نہیں ہوتا۔ اس مقام پر ذکر دل کی لازمی صفت بن جاتا ہے اس کے بعد اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ ذکر کی حقیقت دل کی گہرائی کے جوہر کے ساتھ یک جان ہو جاتی ہے اور غیر حق کا کوئی اندیشہ نہیں رہتا۔ ذاکر ذکر میں اور ذکر مذکور میں فانی ہو جاتا ہے اور دل کی بارگاہ اغیار کی زحمت سے خالی ہو جاتی ہے۔

اور لَا يَسْعُنِي أَرْضِي وَلَا سَمَائِي وَلَكِنْ يَسْعُنِي قَلْبُ عَبْدِي الْمُؤْمِنِ ❷ کی حدیث کی روشنی میں اِلَّا اللّٰه کے بادشاہ کا جمال اپنی تجلی دکھاتا ہے اذْكَرُكُمْ ❸ کے وعدہ کے ساتھ حرف اور صوت کے لباس سے مجرد ہو جاتا ہے۔ اور كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ❹ کی خاصیت ظاہر ہو جاتی ہے۔ روح کا ذکر ذاکر کے روح اور وجود کے ساتھ اذْكَرُكُمْ کے بحرنا پیدا کنار میں غرق ہو جاتا ہے۔ (رسالہ قدسیہ)

❶ عدم سے وجود میں آنے والی ہر شے۔ جملہ مخلوقات

❷ میں نہ زمین میں سما سکتا ہوں نہ آسمان میں لیکن میں اپنے بندہ مومن کے دل میں سما سکتا ہوں۔

❸ آیت مبارکہ کی طرف اشارہ ہے: فَاذْكَرُونِي اذْكَرُكُمْ (تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا)

❹ ہر شے ہلاک ہونے والی ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔

اقسام ذکر

ذکر الہی کی دو بڑی اقسام ہیں جلی اور خفی ہیں۔

ذکر جلی :- ذکر جلی سے مراد وہ ذکر ہے جس میں اللہ تعالیٰ کو بالجہر (بلند آواز سے) یاد کیا جائے۔ اس میں سامعین بھی شریک ہو سکتے ہیں۔ اسے لسانی یا زبانی ذکر بھی کہتے ہیں۔ ذکر لسانی کی پھر دو اقسام ہیں: ۱۔ انفرادی ۲۔ اجتماعی

اجتماعی ذکر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی یاد کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے دوسروں کو ذکر الہی کی رغبت پیدا ہوتی ہے اور اس کے شوق اور رجحان میں اضافہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے اجتماعی ذکر کو بہت پسند فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر کیلئے جمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیئے گئے ہو اور برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئیں۔“

مجالس ذکر کی اہمیت :- ترمذی شریف میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ”جب جنت کے باغوں میں سے گزرو تو خوب کھایا پیا کرو۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ! جنت کے باغ کیا ہیں؟ فرمایا ذکر کے حلقے“ (ذکر کی محفلیں)

بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی ایک جماعت ذکر کرنے والوں کی تلاش میں راستوں میں پھرتی رہتی ہے۔ سو جب (کسی جگہ) ایسے لوگ مل جاتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں کہ آؤ اپنے مقصد کی طرف۔ چنانچہ (وہ سب) اپنے پروں سے اہل مجلس کو آسمان تک گھیر لیتے ہیں۔ (مجلس برخواست ہونے پر جب فرشتے آسمان پر پہنچتے ہیں) تو ان کا رب سوال کرتا ہے (حالانکہ وہ خوب جانتا ہے) کہ میرے بندے کیا کہہ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ آپ کی تسبیح و تکبیر میں مشغول تھے۔ آپ کی حمد و بزرگی بیان کر رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ: کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟

فرشتے: خدا کی قسم انہوں نے آپ کو نہیں دیکھا۔

اللہ تعالیٰ: اگر وہ مجھ کو دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟

فرشتے: اگر وہ آپ کو دیکھ لیتے تو آپ کی بہت زیادہ عبادت کرتے اور آپ کی بزرگی بہت زیادہ بیان کرتے اور آپ کی تسبیح میں بہت زیادہ مشغول رہتے۔

اللہ تعالیٰ: (میرے بندے) کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟

فرشتے: آپ سے جنت مانگ رہے تھے؟

اللہ تعالیٰ: کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟

فرشتے: اے پروردگار! خدا کی قسم جنت انہوں نے نہیں دیکھی۔

اللہ تعالیٰ: اگر وہ جنت دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا؟

فرشتے: اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس کی تحصیل میں بہت زیادہ حرص کرتے اور

اس کی طلب میں خوب ہی لگتے۔ اور اس میں داخل ہونے میں بہت

رغبت کرتے۔

اللہ تعالیٰ: وہ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟

فرشتے: دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔

اللہ تعالیٰ: کیا انہوں نے دوزخ کو دیکھا ہے؟

فرشتے: اے ہمارے پروردگار! خدا کی قسم انہوں نے دوزخ کو نہیں دیکھا۔

اللہ تعالیٰ: اگر وہ دوزخ دیکھ لیتے تو ان کا کیا حال ہوتا۔

فرشتے: وہ دوزخ سے بہت زیادہ بھاگتے اور خوب ہی ڈرتے۔

اس گفتگو کے بعد خداوند عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تم کو گواہ کرتا

ہوں کہ میں نے ان کو بخش دیا۔ اس پر ان میں سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اس

جماعت میں فلاں شخص بھی تھا جو کسی دنیاوی غرض سے آیا تھا اور اس جماعت کے

کام میں شریک نہ تھا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں (ہم نے سب کو بخش دیا) وہ ایسے ہم نشین

ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھنے والا بد نصیب نہیں ہو سکتا۔ (بخاری)

ذکر خفی :- ذکر خفی سے مراد وہ ذکر ہے جو مخفی اور پوشیدہ ہو۔ اس ذکر میں زبان بالکل خاموش اور ساکت رہتی ہے اور صرف دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اس لئے اسے ذکر قلبی بھی کہا جاتا ہے لیکن ذکر اس وقت تک فائدہ مند ثابت نہیں ہوتا جب تک دل کو غیر اللہ کے علائق سے پاک نہ کیا جائے۔ اور دل مکمل طور پر کدورتوں سے پاک نہ ہو جائے۔ تصفیہ کے بعد جب دل کو مالک حقیقی کی طرف راغب کیا جاتا ہے۔ تو دل کو روحانی زندگی میسر آ جاتی ہے۔

ذکر خفی کے سلسلے میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

وَإِذْ كُذِّبَتْ فِي نَفْسِكَ تُضْرَعًا وَخِيفَةً۔ (سورة الاعراف: ۲۰۵)

”اپنے رب کا ذکر کر دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ۔“

آیت مبارکہ میں رب کریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دل میں یاد کرو

نہایت عاجزی کے ساتھ اور ڈرتے ہوئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ خَيْرَ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ وَخَيْرَ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي۔ (فرطبی)

”یعنی بہترین ذکر خفی ہے اور بہترین رزق وہ ہے جو کافی ہو

جائے (ضرورت سے نہ گھٹے اور نہ بڑھے)۔“

اس کے ساتھ ساتھ بزرگان طریقت کا ارشاد ہے کہ دل کو ہر قسم کے

دنیاوی خیالات سے پاک رکھا جائے تو کمالات ذکر کی تجلیات کا مشاہدہ بہت

جلد شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر دل بجائے خالق کے مخلوق کے خیالات میں ملوث ہے تو ذکر کوئی فائدہ نہیں دے گا۔

برزباں تسبیح و در دل گاؤ خر

اس چنیں تسبیح کے وارد اثر

”زبان پر تو تسبیح ہو لیکن دل میں گائے اور گدھے (یعنی

دنیاوی خیال) بسے ہوئے ہوں تو ایسی تسبیح کا اثر کیا ہوگا؟“

مسند ابو یعلیٰ میں بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا

ارشاد نقل کیا ہے کہ وہ ذکر خفی جس کو فرشتے نہ سن سکیں (دوسرے ذکر پر) ستر

درجے فضیلت رکھتا ہے۔

شہنشاہ نقشبند حضرت بہاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ

الذِّكْرُ إِرتِفَاءُ الْغَفْلَةِ فَإِذَا رُفِعَتِ الْغَفْلَةُ فَأَنْتَ ذَاكِرٌ وَإِنْ سَكَتَ

”ذکر غفلت کے دور ہونے کو کہتے ہیں جب غفلت دور ہو

جائے تو تو ذاکر ہے خواہ خاموش رہے۔“

آپ فرماتے ہیں کہ دل کی نگہداشت ہر حالت میں رکھے کھانے،

پینے، کہنے، سننے، چلنے پھرنے، خریدنے، بیچنے، عبادت کرنے، نماز پڑھنے،

قرآن پڑھنے، کتابت کرنے، سبق پڑھنے اور وعظ کرنے وغیرہ میں چاہئے کہ

پلک جھپکنے میں بھی اللہ تعالیٰ سے غافل نہ ہوتا کہ مقصود کو پہنچے۔

تیرا کوئی سانس بھی اس کی یاد کے بغیر نہیں جانا چاہئے کیونکہ ہمہ وقت اس کے ذکر میں مشغولیت کا حکم ہے اولیائے عظام کا ارشاد ہے کہ اگر ایک سانس بھی غفلت میں گزر گیا تو وہ گناہ میں گزرا۔

صرف عصیاں ہوا وہ لحظہ عمر

تری یاد میں جو صرف نہ ہوا

حقیقت ذکر خفیہ:- خواجہ عبدالخالق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلہ میں

بزرگان طریقت کا ارشاد ہے کہ جب تک وجود روحانیت باقی ہے اور وہ مرتبہ فنا تک نہیں پہنچتا اس وقت تک حقیقی طور پر خفیہ ذکر نہیں ہو سکتا۔

اور جب فنا کی حقیقت کو پہنچ جاتا ہے اس وقت اس کا باطن نفی میں کامل ہو جاتا ہے۔ اور اثبات کے بغیر کوئی چیز نہیں رہتی۔

حضرت خواجہ محمد پارسا رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ ہمارے خواجہ حضرت بہاؤ الدین نقشبند قدس سرہ اس سلسلے میں فرمایا کرتے تھے۔

حَقِيقَةُ الذِّكْرِ الْخُرُوجُ عَنْ مَيْدَانِ الْغَفْلَةِ إِلَى فِضَاءِ
الْمُشَاهَدَةِ۔

”ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ میدان غفلت سے نکل کر فضاء

مشاہدہ میں پرواز کی جائے۔“

مشاہدہ تجلی ذات میں ہوتا ہے اور مکاشفہ تجلی صفات میں اور محاضرہ تجلی

افعال میں ہوتا ہے۔ لسانی ذکر سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ تمام روحانی اور جسمانی قوی کی توجہ مبذول ہو۔ اور جمعیت خاطر میسر ہو۔ یہ امر باطن کو تجلیات صفاتی اور اسمائی کا مظہر بنا دیتا ہے اور پھر اسے تجلیات ذات کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔

ذکر کے مراتب کا کمال یہ ہے کہ مذکور (اللہ) دل پر طاری ہو جائے اور مذکور ہی رہ جائے اور بس اور دل کے ساتھ آشنائی اور دوستی ہو جائے جسے دل کی دوستی میسر آ جاتی ہے اسے محبت مفرطہ ❶ کا نتیجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اسی کیفیت کا نام عشق ہے۔ عاشق گرم رو ہوتا ہے اور اس کی دوستی معشوق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ معشوق میں محویت کی وجہ سے معشوق کا نام بھی فراموش ہو جاتا ہے جب یہ مقام استغراق آ جائے تو اپنے وجود کو اور دوسری اشیاء کو جز یا خداوندی کے فراموش کر دیتا ہے پھر وہ اس معنی کی

حقیقت کو پہنچ جاتا ہے۔ وَأَذْكُرُ رَبِّكَ إِذَا نَسِيتَ۔ (سورۃ الکہف: ۲۴)
یعنی إِذَا نَسِيتَ غَيْرَهُ وَنَسِيتَ نَفْسَكَ لِأَنَّ تَحَقُّقَ الْمَذْكُورِ وَشَهُودَهُ ❷ جب وہ اس حقیقت کو پالیتا ہے کہ اپنے آپ کو اور دوسری تمام چیزوں کو بھول جاتا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہ جاتی ہے۔ اسی حالت کو فنا اور نیستی کہا جاتا ہے۔ اور یہی سر الی اللہ کا انتہائی درجہ ہوگا۔ اب وہ تصوف کی پہلی منزل عالم توحید اور واحدانیت کا پہلا قدم اور درجات خاصہ کا آغاز ہوگا۔

❶ شدید محبت

❷ اور اپنے رب کا ذکر کر جب تو بھول جائے یعنی تو غیر اللہ کو بھلا دے اور اپنے نفس کو بھی بھلا دے تاکہ مذکور کا شہود اور حقیقت واضح ہو جائے۔

اس وقت عالم ملکوت کی صورت اس پر ظاہر ہوتی ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی ارواح اور ملائکہ کے جواہر پاکیزہ صورتوں میں نظر آنے لگتے ہیں۔ احوال عظیم ظہور میں آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کی حقیقت بیان سے باہر ہے۔ ہر مقام پر ایک نئی چیز ظاہر ہونے لگتی ہے یہ کیفیات بیان نہیں کی جاسکتیں۔ یہ راستہ چلنے سے تعلق رکھتا ہے۔ کہنے سے نہیں۔

اہل اللہ اس قسم کی باتوں کو تشریح اور تفصیل سے بیان کرنے سے یہ مقصد لیتے ہیں کہ سالک کو اغتباہ اور شوق و ذوق کا سامان مہیا کیا جائے۔ اگر کوئی شخص ذکر کے اس مقام یا درجہ کو نہ پہنچ سکے تو اس کے احوال و مکاشفات ظاہر نہیں ہوتے لیکن اس پر ذکر کا غلبہ رہتا ہے۔ اور اس کے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے۔ دراصل ذکر خفیہ یہ ہے کہ ذا کر مذکور میں گم ہو جائے اور اسکو اپنی اور ذکر کی کوئی خبر نہ ہو۔

بیان لطائف:۔ طریقہ مجددیہ کے اشغال و مراقبات کے بارے میں حضرت قیوم ربانی مجدد الف ثانی ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان دس لطیفوں سے مرکب ہے پانچ کا تعلق عالم امر سے ہے اور پانچ کا تعلق عالم خلق سے۔ جو چیز کہ محض امر کن سے بجز پیدا ہوئی وہ عالم امر ہے اور جو بتدریج مخلوق ہوئی وہ عالم خلق ہے عالم امر فوق عرش مجید ہے اور عالم خلق تحت عرش ہے۔ جن لطائف کا تعلق عالم امر سے ہے وہ یہ ہیں:

قلب، روح، سر، خفی، اخفی

اور جن لطائف کا تعلق عالم خلق سے ہے وہ یہ ہیں۔

نفس، خاک، باد، آب، آتش

عالم امر کے لطائف (قلب، روح، سر، خفی، اخفی) کے اصول عرش مجید

پر ہیں اور لامکانیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے ان

جو اہر مجردہ کو انسانی جسم میں چند مقامات پر امانت رکھا ہے۔ دنیاوی تعلقات و

مشغولیت اور نفسانی خواہشات کی وجہ سے یہ لطائف اپنے اصول (اصلی مراکز)

کو بھول جاتے ہیں۔ اور ظلماتی حجابات کی وجہ سے ان کی اصلیت بالکل نسیا منسیا

ہو جاتی ہے۔ لیکن جب کسی پر اللہ رب العزت کی رحمت ہوتی ہے اور اس کے

فضل و کرم سے کسی شیخ کامل کی توجہ میسر آ جاتی ہے تو یہ لطائف اپنے اصول سے

آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کا میلان ان کی طرف ہو جاتا ہے۔ موجودہ ظلماتی دور

میں کیونکہ طالبین کی ہمتیں نہایت قاصر ہو گئی ہیں اسی لئے حضرات نقشبندیہ

بجائے بڑی بڑی ریاضتوں اور کٹھن مشقتوں کے اور سخت مجاہدوں کے، ذکر تعلیم

فرماتے ہیں اور اتباع سنت اور اجتناب از بدعت اور ادا امر و نواہی کی پابندی کا

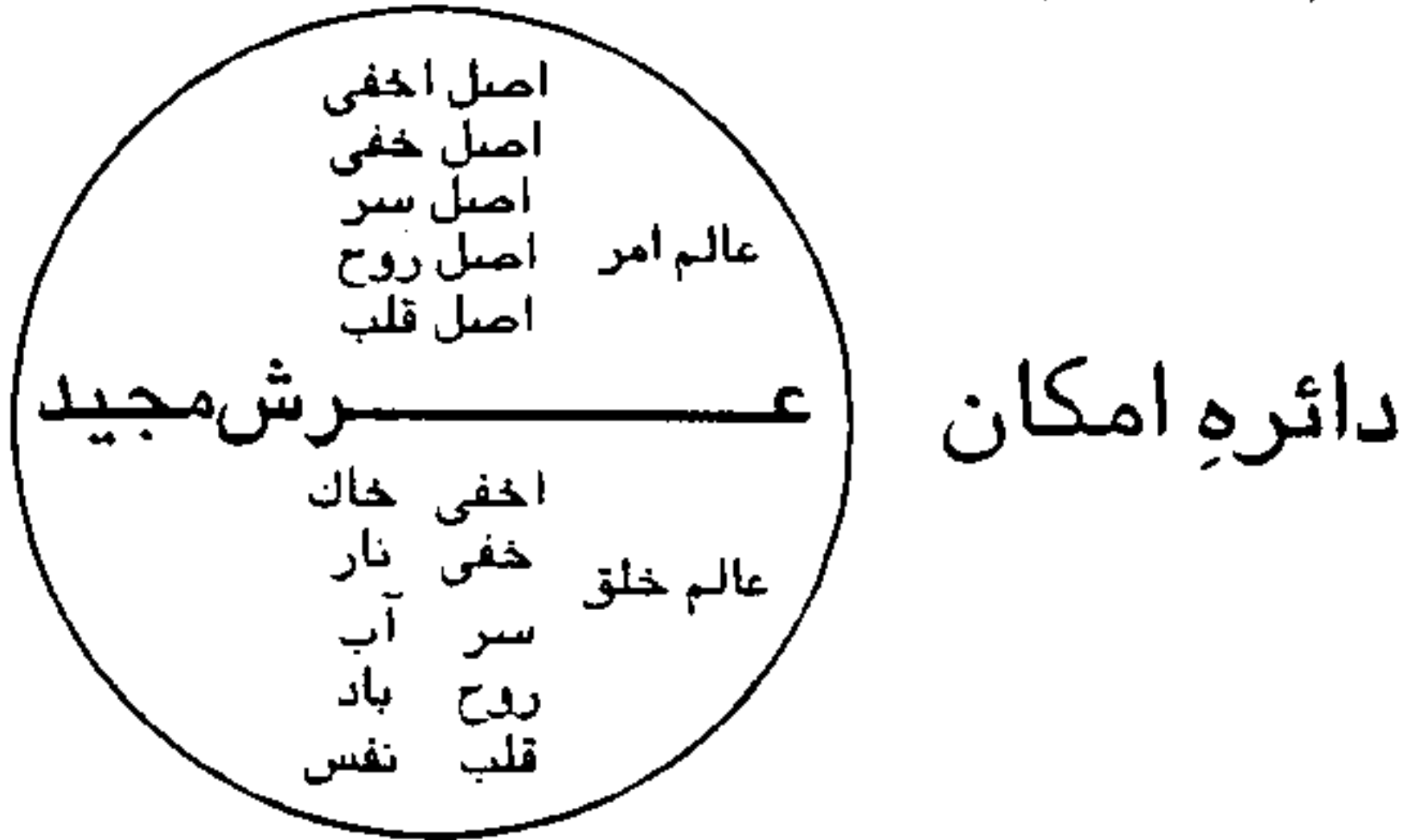
حکم دیتے ہیں اور خود اپنی خصوصی توجہ اور فیض سے سالک کی مدد فرماتے ہیں اور

شیخ کی توجہ سے ہزاروں سال کی مسافت لمحوں میں طے ہو جاتی ہے۔ قلب انسانی

جو کہ کثرت عصیاں اور تعلقات ماسوئی کی وجہ سے سیاہ ہو گیا ہوتا ہے۔ ذکر اور شیخ

کی توجہ سے روشن ہونا شروع ہو جاتا ہے جب تمام قلب منور ہو جاتا ہے تو اس کو اپنا اصلی وطن جس کو وہ اس ظلماتی جسم میں آ کر بھول گیا تھا یاد آتا ہے۔ اور اپنی اصل کی جانب جو کہ فوق العرش ہے پرواز کرتا ہے اور رفتہ رفتہ اپنی اصل میں جا کر ضم ہو جاتا ہے۔ یہی کیفیت دوسرے لطائف کی ہوتی ہے۔

عالم امر اور عالم خلق دونوں عالم دائرہ امکان میں داخل ہیں۔

ان لطائف میں سے ہر لطیفہ کا نور الگ ہے چنانچہ لطیفہ قلب کا نور زرد ہے۔ لطیفہ روح کا نور سرخ ہے۔ لطیفہ سر کا نور سفید لطیفہ خفی کا نور سیاہ اور اخفی کا نور سبز ہے۔ اور تزکیہ کے بعد لطیفہ نفس کا نور بے رنگ ہے۔

ہر لطیفہ کسی نہ کسی اولوالعزم پیغمبر کے زیر قدم واقع ہے یعنی اس لطیفہ کا فیض اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بواسطہ اس پیغمبر کے پہنچتا ہے۔ چنانچہ لطیفہ قاب حضرت آدم علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ لطیفہ روح حضرت نوح علیہ السلام و حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زیر قدم لطیفہ سر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زیر قدم ہے۔ خفی زیر قدم حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ لطیفہ اخفی حضور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر

قدم ہے۔

مقامات :-

لطیفہ قلب بائیں پستان کے نیچے بقدر دو انگلی واقع ہے اور لطیفہ روح
 لطیفہ قلب کے بالمقابل دائیں پستان سے دو انگلی نیچے واقع ہے لطیفہ سر بائیں
 پستان کے دو انگشت اوپر واقع ہے جو کہ ذرا سا وسط سینہ کی طرف مائل ہے۔
 لطیفہ خفی دائیں پستان کے دو انگشت اوپر اور لطیفہ خفی کا مقام وسط سینہ ہے جہاں
 پر گڑھا سا ہوتا ہے ان کے مقامات کے تعین میں معمولی اختلاف ہو سکتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا!

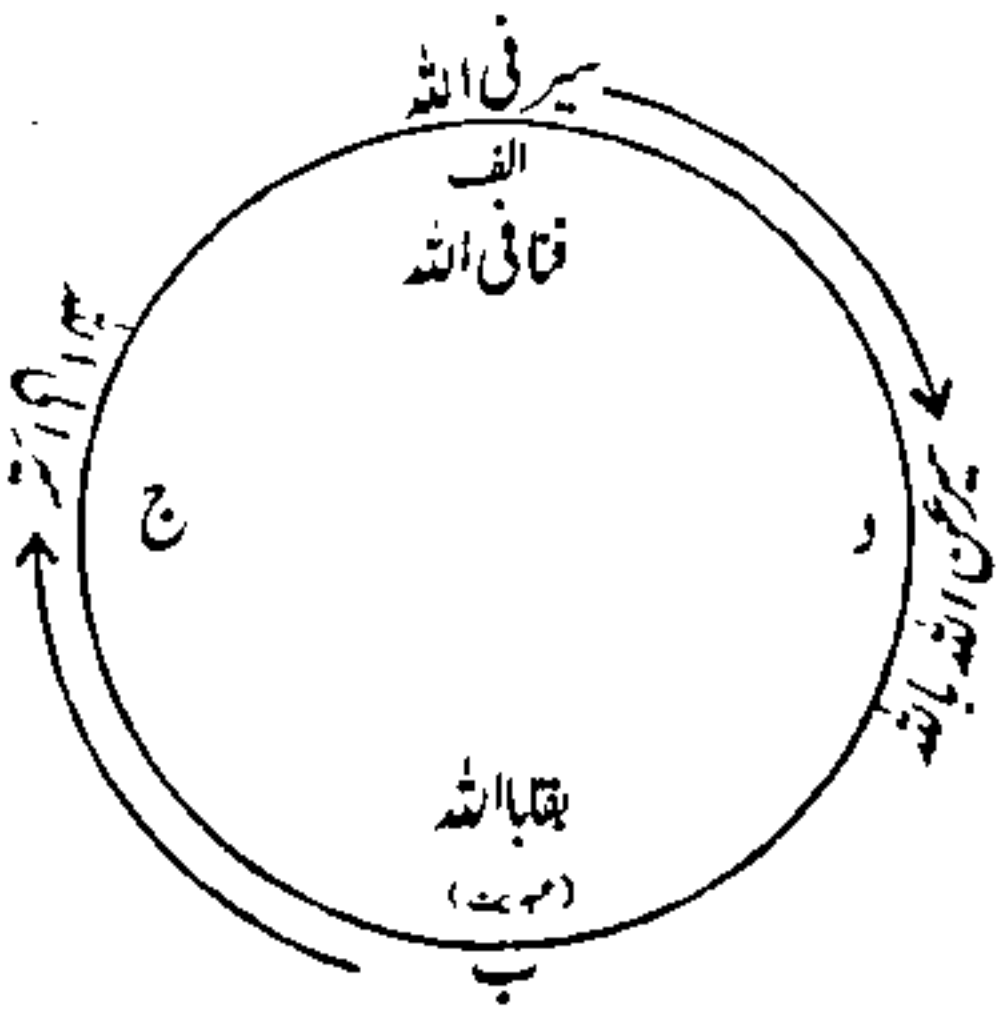
جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر کلام پاک پڑھے اُس کو ہر حرف پر
 سونکیاں ملتی ہیں اور جو نماز میں بیٹھ کر پڑھے (جیسا کہ نفلوں
 میں پڑھ لیتے ہیں) اُس کو پچاس نیکیاں اور جو بغیر نماز کے وضو
 کے ساتھ پڑھے اُس کو پچیس نیکیاں اور جو بغیر نماز کے بلا وضو
 پڑھے اُس کو دس نیکیاں ملتی ہیں اور جو شخص پڑھے نہیں بلکہ صرف
 کان لگا کر سُنے، اُس کو بھی ایک حرف کے بدلہ ایک نیکی مل جاتی
 ہے۔ (احیاء العلوم)

سلوک الی اللہ میں سیر کی حقیقت

سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ

سلوک الی اللہ یعنی حق سبحانہ و تعالیٰ تک رسائی کیلئے جب سالک اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر و نواہی کی پابندی صوم و صلوة کی ادائیگی۔ اذکار و مشاغل اور مراقبات سے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتا ہے تو اس کی روحانی قوت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور اس کو روحانی پرواز کی طاقت میسر آ جاتی ہے اور وہ ذات باری کی

طرف روحانی پرواز کرنے لگتا ہے اور دی ہوئی شکل کے مطابق مقام ب سے پرواز کر کے مقام الف کی طرف جاتا ہے تو اس سفر کو سیر الی اللہ یا عروجی سفر کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے اس سیر کے دوران صوفی کا

تعلق مخلوق سے بالکل منقطع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی کامل توجہ اللہ ہی کی طرف ہو جاتی ہے۔ جذب و استغراق اور قطع ماسویٰ سے اسے مقام الف تک رسائی اور فنا فی اللہ کا درجہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اس مقام پر وہ ذات باری میں پرواز کرتا ہے جسے سیر فی اللہ کہا جاتا ہے۔ سیر فی اللہ کو ہی مقام وصول کہا جاتا ہے۔ سیر الی اللہ میں عاشق کی سیر بجانب معشوق ہوتی ہے اور سیر فی اللہ میں معشوق کی عاشق کی طرف سیر ہوتی ہے یہ اوصاف صفات بشریت کے فنا ہونے اور بے اختیاری

سے میسر آتے ہیں۔ اب چونکہ ذات باری کی کوئی انتہا نہیں اس لئے سالک کی پرواز کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اگر وہ ہمیشہ ہمیشہ کیلئے اس سفر کو جاری رکھے تب بھی یہ سیر پایہ تکمیل کو نہیں پہنچ سکتی فنا فی اللہ کے اس مقام پر مقیم ہو جانا مطلوب نہیں بلکہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ (اللہ تعالیٰ کی صفات سے متصف ہو جاؤ) اور حدیث قدسی بَسِي يَسْمَعُ اور بَسِي يَبْصُرُ کے مطابق سالک جب حق تعالیٰ کی صفات سے متصف ہوتا ہے اور حق تعالیٰ کی سماعت سے سنتا اور اس کی بصارت سے دیکھتا ہے تو وہ خلیفۃ اللہ فی الارض کی اہلیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ اور مقام فنا سے نقطہ د کے ذریعہ واپس مقام عبدیت یا ممکنات کی طرف لوٹتا ہے تو اس سیر کو عن اللہ باللہ کہتے ہیں۔ نیز اسے نزولی سفر بھی کہا جاتا ہے۔ اس مقام پر واپس لوٹ کر سالک منصب خلافت پر متمکن ہو کر دعوت الی اللہ کا فریضہ سرانجام دیتا ہے۔ لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے۔ اس لئے مخلوق کی طرف توجہ کرتا ہے بظاہر ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اللہ سے کٹ کر مخلوق کی طرف متوجہ ہو گیا ہے مگر حقیقت میں اس کا مکمل انقطاع اللہ سے نہیں ہوتا کیونکہ یہ انقطاع بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور یہاں اتصال کا حکم رکھتا ہے اور حقیقت میں یہ وصل ہی ہوتا ہے بلکہ وصل کا اعلیٰ درجہ ہے۔ صوفی کی یہ حالت بڑی بے چینی اور اضطراب کی ہوتی ہے گو یادہ مرغ بسل اور ماہی بے آب کی کیفیت میں ہوتا ہے۔

جس عارف کی استعداد زیادہ ہوتی ہے اس کا عروج بھی زیادہ ہوتا ہے

اور اس کا نزول بھی قوی ہوتا ہے اس کی تبلیغ و ہدایات بھی ہمہ گیر اور عمومی ہوتی ہیں۔

امام ربانی حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے کہ سورۃ الم نشرح کی قرأت مقام نزول میں اور سورۃ اعلیٰ کی قرأت مقام عروج میں (حصول ترقی و مرتبہ کیلئے) قوی تاثیر رکھتی ہے۔

نوٹ: عروج و نزول تصوف کی اصطلاحات ہیں، اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کو عروج اور مخلوق کی طرف متوجہ ہونے کو نزول کہا جاتا ہے۔

کلمہ طیبہ

کلمہ توحید عبودیت کی روح رواں اور اسلام کی جان ہے دین اسلام کی پوری عمارت اسی کلمہ کی بنیاد پر قائم ہے، اس کو کلمہ توحید بھی کہتے ہیں۔ جملہ انبیاء کرام اسی توحید کی تعلیم کیلئے مبعوث کئے گئے۔ صوفیائے کرام، عارفین اور بزرگان دین طریقت اسی کلمہ کا اہتمام کرتے اور تمام اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں۔

مشائخ طریقت قدس سرہم نے اس کلمہ **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** کے ذکر کو اختیار فرمایا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ
أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ۔

”حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذکار میں افضل لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ ہے اور دعاؤں میں افضل الحمد للہ ہے۔“ (مشکوٰۃ، ترمذی، ابن ماجہ)

ایک اور حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک دفعہ حضرت

موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مجھے کوئی وظیفہ تعلیم فرمادیجئے

جس سے میں آپ کو یاد کروں اور آپ کو پکاروں ارشاد خداوندی ہوا کہ لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

اللہ کہا کرو عرض کیا میرے رب! میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو

صرف میرے لئے ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمان اور ساتوں زمینیں ایک

پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں لآ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رکھ دیا جائے تو لآ إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ والا پلڑا جھک جائے گا۔ (نسائی، حاکم)

عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: محشر

میں میری امت کا ایک آدمی ساری مخلوق کے سامنے لایا جائے گا، اس کے

ننانوے نامہ ہائے اعمال لائے جائیں گے۔ ہر نامہ اعمال حد نظر تک لبا ہوگا،

یہ نامہ ہائے اعمال برائیوں اور گناہوں سے پُر ہوں گے، وہ اقرار کرے گا کہ ان

میں جو کچھ لکھا ہے سچ لکھا ہے، وہ گھبرائے گا کہ میری نجات کی صورت کیا ہوگی،

اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ تیری ایک نیکی کا پرچہ بھی ہمارے

پاس موجود ہے، جس میں تمہارا کلمہ لکھا ہوا ہے۔ اس وقت وہ پرچہ میزان کے

پلڑے میں ڈال دیا جائے گا تو اس کلمے والا پلڑا (برائی والے) ننانوے نامہ

ہائے اعمال کے مقابلے میں بھاری ہوگا اور جھک جائے گا۔ (ترمذی، ابن ماجہ، حاکم)

اس کلمہ پاک کی صورت نفی، اثبات سے مرکب ہے جو حقیقت کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ اور پھر حق سبحانہ کی راہ دکھاتی ہے جس طرح علاج بالضد ایک مفید طریقہ علاج ہے اسی طرح کلمہ توحید نفی ماسویٰ اللہ کیلئے ضروری ہے اور حق سبحانہ کا اثبات اسی نفی سے واضح ہوتا ہے۔ شرک خفی سے نجات اس کلمہ پر مداومت کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذکر ایسا ہونا چاہئے جو وجود کی نفی اور جملہ محدثات کو فنا اور ناخواستن کی نگاہ سے مطالعہ کرے اور ذکر کی حقیقت پر غور کرے اور نفی خواطر ❶ کرے اثبات کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے وجود قدیم کو بقا کی نظر سے اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب جانے ہر ذکر میں اوّل و آخر حاضر رہے اور جس چیز کے ساتھ دل کو دلچسپی پیدا ہو اس کی نفی کرے اور نفی سے ہی اس دلچسپی اور تعلق کو باطل کرے اور اثبات محبت سے حق کو اس محبت کے قائم مقام رکھے تاکہ آہستہ آہستہ دل تمام مرغوب اور محبوب چیزوں سے فارغ ہو جائے۔ اور ذاکر کی ہستی ذکر کے نور میں تحلیل ہوتی جائے اور بشریت کے وجود کے تمام تعلقات ٹوٹ جائیں۔

خواجگان رحمۃ اللہ علیہم نے فرمایا ہے کہ ذکر کے وقت نفس کو دور رکھنا آثار لطیفہ کے ظہور کی علامت ہوتی ہے۔ یہ بات شرح صدر کیلئے مفید اور اطمینان قلب کی دولت بخششی ہے اور حلاوت عظیم کے وجدان کا سبب ہے۔

کلمہ توحید کی حقیقت :-

کلمہ توحید ایک سر عظیم ہے۔ جب دل ذکر کے نور سے آراستہ ہو جاتا ہے تو اسے کمال سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ ایسی سعادت جو اس جہان میں میسر نہیں ہو سکتی ہے۔ صرف اسی جہان میں حاصل ہوتی ہے جب دل دنیا کے دوسواں کے کانٹوں سے خالی ہو جاتا ہے۔ ذکر کا بیج اس میں امانت رکھا جاتا ہے۔ اب ایسی کوئی طاقت نہیں رہتی جو اختیار سے تعلق رکھ سکے اختیار کی حدیں تو یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ اس مقام پر انتظار کرنا چاہئے کہ کیا ظہور میں آتا ہے حقیقت یہ ہے کہ ایسا بیج کبھی ضائع نہیں ہوتا۔

ہمیشہ ذکر کرنا عجائبات ملکوت کی کنجی ہے۔ اس سے قرب الہی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ہمیشہ ذکر سے مراد یہی نہیں ہے جو زبان یا دل پر جاری رہے بلکہ یوں ہمیشہ لازم اور ہر وقت دل نشیں رہے۔ دل کو عداوت خلق سے پاک کر دیا گیا ہو۔ مخلوقات کے ذکر سے فارغ کر دیا گیا ہو ماضی اور مستقبل کے اذکار سے علیحدہ کر دیا گیا ہو۔ محسوسات کے تمام مشاغل غصہ، بداخلاقی، دنیا کی خواہشات دنیا کی طلب غرض یہ کہ ہر چیز سے مبرا کر دیا گیا ہو۔ صرف حق تعالیٰ سے تعلق رہے۔

ایک لمحہ بھی غافل نہ رہے، کیونکہ حقیقت ذکر غفلت کو چھوڑ دینے کا نام ہے اور کچھ کہنا بھی نفس کی بات ہوتی ہے جو ذکر کی حقیقت کیلئے حجاب بن کر رہ جاتا ہے۔

حضرت خواجہ یوسف ہمدانی قدس اللہ روحہ اس طرح فرماتے ہیں کہ طالب کو چاہئے کہ شب و روز لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں مستغرق رہے خواب و بیداری میں یہی کلمہ کہتا رہے نوافل، دوسرے اذکار اور تسبیحات کو بیشک ترک کر دے اور اسی کلمہ پر اکتفا اور اختصار کرے کیونکہ جہاں علم لدنی ہوتا ہے حکمت الہی میسر ہوتی ہے ایسے مواقع پر نفل کی زحمت کوئی معنی نہیں رکھتی ہر دن ہر رات بلکہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ یوں محسوس کرے کہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ میں ہی مسلمان کا نور ہے۔ نماز فرض اور سنت کے علاوہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کو ہی ضروری اور لازم جانے۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کو مصیبت اور مشقت سمجھے۔ کائنات کے تمام اندیشوں اور خطرات سے خالی ہو جائے اور صرف ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے ہی تعلق رکھے ہر حالت اور ہر ساعت میں اس کو ورد زبان بنائے۔ مخلوق سے تعلقات منقطع کرنے کیلئے ظاہری اور باطنی اذکار میں سے اتنا کامل تر شافی تر اور موثر ہتھیار کوئی نہیں ہے جتنا کہ ذکر لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ہے۔

حضرت خواجہ امام محمد بن حکیم ترمذی قدس اللہ روحہ فرماتے ہیں جو شخص چاہتا ہے کہ ہمیشہ دولت ایمان میسر رہے اسے چاہئے کہ ہر حالت اور ہر کام میں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کی عادت ڈال لے۔ شرک خفی کی سیاہیاں اس کلمہ سے دور ہوتی جائیں گی اور نور ایمان سے اس کا دل تازہ ہوتا جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جَدِّدُوا إِيمَانَكُمْ بِلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (الحديث) یعنی اپنے ایمان کو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ سے تازہ کرو۔

حضرت خواجہ بزرگوار شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ سرہ فرماتے ہیں کہ مبتدی کو چاہئے کہ فرائض اور سنن کے علاوہ دیگر معمولات کو مختصر کرے اور دوسرے اوقات ذکر الہی میں گزارے۔ متوسط کیلئے ضروری ہے کہ فرائض و سنن کی ادائیگی کے بعد تلاوت قرآن پاک کرتا رہے۔ وہ خاصیت جو مبتدیوں کو ہمیشہ ذکر سے میسر آتی ہے۔ متوسطین کو تلاوت قرآن پاک سے حاصل ہو جاتی ہے بلکہ اس سے زائد کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ قرآن پاک کی مختلف المعانی آیات کی تلاوت سے صفات مختلفہ کی تجلیات حاصل ہوتی ہیں۔ دقائق مفہوم اور حقائق علوم نمایاں ہوتے ہیں۔ منتہی حضرات کیلئے جن کیلئے ذکر کا نور ان کی ذاتی صفت بن چکی ہے کامل تر عمل نماز ہے کیونکہ یہ عبادت تامہ اور جامعہ ہے۔

حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے خدا تعالیٰ کو خواب میں دیکھا میں نے دریافت کیا یا اللہ! تیرا تقرب کس چیز سے حاصل ہوتا ہے فرمایا ”میرے کلام قرآن پاک سے“ میں نے سوال کیا خواہ اس کے معنی سمجھے یا نہ سمجھے؟ فرمایا ”خواہ سمجھے یا نہ سمجھے۔“ (رسالہ قدسیہ)

قوت	سلطان	و	میر	از	لا	إِلَٰهَ
ہیبت	مرد		فقیر	از	لا	إِلَٰهَ
تا دو	تیغ	لا	وَ	إِلَّا		دَٰشِیْتُمْ
میسوی	اللہ	را	نشاں			نَکَزَٰشْتُمْ

”بادشاہ اور سردار کی قوت لَا إِلَهَ سِوَا اللَّهِ ہے۔ مرد فقیر کی ہیبت بھی لَا إِلَهَ سِوَا اللَّهِ ہے۔ جب تک ہم لَا اور إِلَّا کی دو تلواریں رکھتے ہیں ماسویٰ اللہ کا نام و نشان تک مٹا دیں گے۔“

جواہر پارے

(از عارفِ رازِ حقیقت جناب مرزا مظہر جان جاناں قدس اللہ سرہ)

- ۱۔ ہمیشہ مراقبہ کرنے سے نسبت باطن میں قوت پیدا ہوتی ہے۔
- ۲۔ کثرتِ ذکر سے فناء، بشریت حاصل ہوتی ہے۔
- ۳۔ کثرتِ اسمِ ذات سے جذبِ الٰہی پیدا ہوتا ہے۔
- ۴۔ ذکرِ نفی اثباتِ سلوک اور قطعِ راہ کیلئے مفید ہے۔
- ۵۔ کثرتِ درودِ پاک سے واقعات نیک نظر آتے ہیں۔
- ۶۔ کثرتِ نوافل سے انکسار و شکستہ دلی حاصل ہوتی ہے۔
- ۷۔ کثرتِ تلاوت سے نور و صفائی حاصل ہوتی ہے۔
- ۸۔ ذکرِ تہلیل (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ) بلحاظِ معنی مفید طریقہ ہے۔
- ۹۔ اور محض تکرار الفاظ سرمایہٴ ثواب و کفارہ سبتیات ہے۔
- ۱۰۔ ذکرِ نفی اثباتِ جس دم سے تین سو سے کم فائدہ نہیں دیتا جس قدر زیادہ ہو مفید ہے۔

جب کوئی خطرہ دل میں آئے اسی وقت اس کو پکڑ لینا چاہیے تاکہ حدیثِ نفس ہنگامہ نہ برپا کر دے۔ خطرات کا ہجوم فیض کے آنے میں رکاوٹ ہے۔

اپنے اوقات خیر البشر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق منضبط کرنے چاہئیں کثرتِ درود ہزار بار اور کثرتِ استغفار سا لکین کیلئے لازم ہے۔

دعائے حزب البحر صبح شام اور ختم خواجگان ہر روز حل مشکلات کیلئے پڑھنا چاہیے نماز تہجد دس یا بارہ رکعت، سورۃ اخلاص یا سورۃ یسین کی قرأت کے ساتھ۔ نماز اشراق چار رکعت، نماز چاشت چار تا بارہ رکعت اور فی الزوال چار رکعت ایک سلام سے اور سنت مغرب کے بعد چھ یا بیس رکعت اور سنت عشاء کے بعد چار رکعت اور سنت عصر اور تحیہ وضوان سب کو لازم قرار دینا چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت ایک یا دو پارے۔ کلمہ توحید و تہجد سو سو بار۔ سبحان اللہ و بجمہ۔ صبح اور سوتے وقت سو سو بار۔ ان اعمال میں حضور قلبی ضروری ہے۔

نقلی عبادات:۔ نقلی عبادات کا اہتمام رکھے فرض نمازوں کے علاوہ نقلی نمازیں، اشراق، چاشت، اوّابین، صلوٰۃ التّسبیح بھی ادا کرتا رہے اور خصوصی طور پر نماز تہجد پر مداومت کرے۔ اور ہمہ وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے اور دل میں اللہ کی یاد بسائے رکھے۔

نہایت ضروری:۔ فرائض کو چھوڑ کر نوافل کی ادائیگی کوئی حیثیت نہیں رکھتی خواہ وہ نقلی عبادت نماز۔ روزہ یا صدقات ہی کیوں نہ ہوں حضرت مجدد الف ثانی

قدس ترہ کا ارشاد ہے کہ ایک فرض کا ادا کرنا ہزار سالہ نفل کی عبادت سے بہتر ہے۔

روزمرہ کے وظائف

پانچوں نمازوں کے بعد:

- ۱۔ نماز فرض کے سلام کے بعد اللہ اکبر ایک بار، استغفر اللہ تین بار۔
- ۲۔ آیتہ الکرسی ایک بار (مرتے ہی جنت میں داخل ہو۔ الحدیث)
- ۳۔ تسبیح فاطمہ: سبحان اللہ ۳۳ بار، الحمد للہ ۳۳ بار، اللہ اکبر ۳۳ بار (لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ایک بار) اس دن کسی کا عمل اس کے برابر نہ ہوگا۔ مگر جو اس کی مثل پڑھے۔ تمام گناہ مٹائے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ الحدیث)
- ۴۔ اللَّهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ - سات بار
- ۵۔ بعد از نماز مغرب تلاوت سورۃ واقعہ اور بعد از عشاء، سورۃ ملک

صبح و شام کے اذکار

- لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ
بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ط..... دس بار (۱۰)
- اللَّهُمَّ اجِرْنِي مِنَ النَّارِ..... سات بار (۷) صبح و شام
- سید الاستغفار.... صبح و شام ایک یا تین بار
- رَبِّ غَفِيرٌ وَارْحَمٌ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ..... صبح و شام تین بار (۳)

بعد از نماز فجر: سورۃ یسین..... ایک یا تین بار

درود شریف..... سو بار کلمہ تمجید..... سو بار (۱۰۰)

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ... سو بار (۱۰۰)

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ..... تین سو بار (۳۰۰)، درود شریف..... سو بار (۱۰۰)

بعد از نماز عصر بھی سو بار استغفار پڑھیں اول و آخر درود شریف... گیارہ بار (۱۱)

سوتے وقت :- سورۃ فاتحہ اور چاروں قل پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پر دم

کریں اور ہاتھ سر اور پتھرہ سے شروع کر کے تمام بدن پر پھیر لیں۔ یہ عمل تین

بار کریں۔

سورۃ فاتحہ۔ سورۃ بقرہ الم سے مفلحون تک۔ آیتہ الکرسی۔

سورۃ حشر کی آخری تین آیات، تسبیح فاطمی

ختم خواجگان نقشبندیہ (بعد از مغرب)

ختم شریف سابقہ ادوار سے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگان سلف سے

معمول چلا آرہا ہے۔ یہ قرب الہی۔ اطمینان قلب مختلف امور میں حصول برکت

اور مشکلات و مصائب کیلئے اکیس و مجرب ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ سورۃ فاتحہ..... سات بار ۲۔ درود شریف..... سو بار

۳۔ سورۃ الم نشرح..... اتالی بار ۴۔ سورۃ اخلاص..... ایک ہزار بار

۵۔ سورۃ فاتحہ..... سات بار ۶۔ درود شریف..... سو بار

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ... پانچ سو بار، درود شریف... سو بار

اس کے بعد مندرجہ ذیل تمام کلمات سو سو بار پڑھیں:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، يَا اللَّهُ ، يَا عَزِيزُ ، يَا وَدُودُ ، يَا كَرِيمُ ، يَا وَهَّابُ
 يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ ، حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔
 يَا قَاضِيَ الْحَاجَاتِ ، يَا دَافِعَ الْبَلِيَّاتِ ، يَا حَلَّ الْمَشْكَلَاتِ ، يَا
 كَافِيَ الْمُهْمَاتِ ، يَا شَافِيَ الْأَمْرَاضِ ، يَا مَنْزِلَ الْبَرَكَاتِ ، يَا
 مُسَبِّبَ الْأَسْبَابِ ، يَا رَافِعَ الدَّرَجَاتِ ، يَا مُجِيبَ الدَّعَوَاتِ ، يَا
 أَمَانَ الْخَائِفِينَ ، يَا خَيْرَ النَّاصِرِينَ ، يَا دَكِيلَ الْمُتَحَوِّرِينَ ،
 يَا غِيَاثَ الْمُسْتَغِيثِينَ اغْنِنَا ، يَا مُفَرِّحَ الْمُحْزُونِينَ ، رَبِّ إِنِّي ،
 مَغْلُوبٌ فَانْتَصِرْ ، يَا اللَّهُ يَا رَحْمَنُ يَا رَحِيمُ يَا أَرْحَمَ الرَّحِمِينَ ، سُبْحَانَ
 اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ
 الْعَظِيمِ ط اللَّهُمَّ اسْتُرْنِي بِسُتْرِكَ الْجَمِيلِ ..... درود شریف.. سو بار

روحانیت اپنی روح سے ہر قسم کی بدی، بدنیتی کی گرد کو صاف کر کے اللہ
 تعالیٰ کے روبرو ہونے کا نام ہے۔ جس طرح آئینے سے گرد صاف کر دی
 جائے تو چہرہ بالکل صاف نظر آنے لگتا ہے۔ اسی طرح اپنا باطن صاف
 رکھیں گے تو اس میں ”وہ“ صاف نظر آنے لگے گا۔

شجرہ شریف نقشبندیہ مجددیہ

الْآنَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝ الَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۝

فضل کر یا رب میرے حال زبوں پر رحم کر

ڈال مجھ آلودہ عصیاں پہ رحمت کی نظر

تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز

مجھ سراپا معصیت پر کر درِ افضال باز

تجھ کو دیتا ہوں تیرے جُودو سخا کا واسطہ

فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ

تیری رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں

اور تیرے جُودو کرم کی انتہا کوئی نہیں

میں کہوں بے واسطہ کس منہ سے بخشش کیلئے

کچھ ویسے پیش کرتا ہوں سفارش کیلئے

کر کرم ہم پر محمد ﷺ مصطفیٰ کے واسطے

فخر موجودات شاہِ دوسرا کے واسطے

اُس رسول بے نظیر و بے بدل کا واسطہ

راز دارِ خلوتِ بزمِ ازل کا واسطہ

رَحْم فرما حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیلئے
عاشق و دلدادہ حُسنِ پیبر صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے

حضرت سلمان فارس رضی اللہ عنہ بے ریا کیواسطے

حضرتِ قاسم رضی اللہ عنہ امامِ اولیا ء کے واسطے

کر امامِ جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے صدقے میں عطا

تو نجات، دائمی کا مجھ کو دُرّ بے بہا

با یزید رضی اللہ عنہ و یو الحسن رضی اللہ عنہ اور یو علی رضی اللہ عنہ فاریمدی

یا الہی لاج رکھ لے ان کے صدقے میں میری

حشر کے دن یوسفِ ہمدانوی رضی اللہ عنہ کا ساتھ ہو

اُن کا دامانِ مقدس اور میرا ہاتھ ہو

شاہِ عبد الخالق رضی اللہ عنہ و شاہِ عارفِ ریواگری رضی اللہ عنہ

خواجہ محمود رضی اللہ عنہ و عزیراں رضی اللہ عنہ صاحبِ خلقِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم

محترم بابا ساسی رضی اللہ عنہ حضرت میرِ کلال رضی اللہ عنہ

مُرشدانِ با صفا روشن ضمیر و باکمال

صدرِ بزمِ نقشبنداں عارفِ اسرارِ حُصو

مُحسِنِ مِلّتِ شہنشاہِ مظہرِ انوارِ حُصو

جن کا ہے پہلا قدم ہر منتہی کا آخریں

شاہ بہاؤ الدین سخی رحمۃ اللہ علیہ برہمت او آفریں

یا الہی واسطے خواجہ علاؤ الدین رحمۃ اللہ علیہ کے

دین احمد رضا علیہ السلام پر رہیں ثابت قدم مسکین کے

حضرت یعقوب رحمۃ اللہ علیہ چرخ اور عبید اللہ شاہ

حضرت خواجہ محمد زاہد اپنے دیں پناہ

ان نفوس پاک کے صدقے میں اے رب الہ

دھو جبین معصیت آلود سے داغ گناہ

بخشدے صدقے میں یارب خواجہ درویش رحمۃ اللہ علیہ کے

خواجہ املنگی رحمۃ اللہ علیہ و خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے لئے

قطب حق قیوم ملت شیخ احمد رحمۃ اللہ علیہ کیلئے

بخشدے یارب مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کیلئے

عفو فرما سب خطائیں از پئے قیوم دین

غرۃ الوثقی رحمۃ اللہ علیہ مع سرہند شمس العارفین

نقشبند ثانی حضرت حُجَّۃ اللہ اور زبیر رحمۃ اللہ علیہ

خواجہ اشرف رحمۃ اللہ علیہ جہان اللہ مردِ اہل خیر

حضرت عیسیٰ محمد ﷺ اور فیض اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ

حضرت نور محمد ﷺ اور فقیر بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ

قبلہ عالم جناب حافظ عبدالکریم رحمۃ اللہ علیہ

صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین رحمۃ اللہ علیہ

حامل نور شریعت ہادیءِ راہ حمید

مستقیم راہ حق حضرت عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ

ثانی قاسم محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ

نقشبند قطب وحدت خواجہ عبدالمجید رحمۃ اللہ علیہ

ان کے صدقے میں ہو عاجز دو جہاں میں سرخرو

برقرار انکی رہے دنیا و دیں میں آبرو!

یا الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں

جب چلیں دنیا سے تیری یاد میں مشغول ہوں

(آمین)

کتابیات

القرآن الکریم۔ تفسیر ضیاء القرآن۔ تفسیر معارف القرآن۔ رسالہ نقشبندیہ

فتوح الغیب۔ تحفۃ الاخوان۔ قرب الہی۔ ذکر الہی۔ تزکیہ نفس۔

حالات مشائخ نقشبندیہ۔ حضرات القدس۔ مکتوبات حضرت مجدد الف ثانی۔

ایک نادر کتاب

جمالِ قربِ الہی

مصنف: غلام دستگیر زیدی نقشبندی مجددی

- ☆ صوفیا اور سالکین کیلئے حسین تحفہ اور طالبان مولے کیلئے بے مثل کتاب۔
- ☆ خالق کائنات کی معرفت۔ رضا اور قرب کے حصول کیلئے بہترین رہنما۔
- ☆ مقصد تخلیق کی تکمیل اور سبیلِ عقلمانی کیلئے روشنی کا مینار۔
- ☆ تصوف کے معاملات و مسائل کو آسان اور سلیس اردو میں پیش کرنے کی

قابل قدر کاوش۔

- ☆ تصوف و طریقت کی منازل طے کرنے کا آسان راستہ۔
- عامتہ المسلمین، طالبان مولے اور عاشقانِ الہی کے لئے بہترین تحفہ۔
- قربِ الہی کے ذرائع، شریعت، طریقت اور معرفت پر سیر حاصل تبصرہ اور درجہ
- ولایت تک رسائی کے لوازمات کو وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا ہے۔ نیز
- فضائل قرآن، فضائل درود و سلام، اہم ترین احادیث نبوی، جزا و سزا، گناہ صغیرہ و
- کبیرہ پر سیر حاصل مواد موجود ہے۔

ضیاء القرآن پبلی کیشنز: گنج بخش روڈ لاہور

فیصل آباد:

اقراء بک سیلرز۔ حبیب نثار پبلشرز

