

یہ تصنیف و تالیف استاد اکبر
شفیق اپنی قیمت ہے منزل کھن ہے

سفر ہے وہی جو سفر درون ہے
سفر ہے وہی جو سفر بیرون ہے

ظرفُ المصوب

المعروف

سوانح حیات

مہولانامہ مولوی شاہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ علیک تیرلی

معہ

خصوصیات ، ملفوظات ، مکتوبات ، کرامات

مرتبہ

شفیق احمد قریشی اکبر آبادی

اے خدا قربان احسانت شوم

ایں چہ احسانت قربانت شوم

(حافظ)

”قبلہ حقوق محفوظ“

نام کتاب
۲۹۷۶۹۹۲۲
ص ۹۱۳
ش

ظرف المحبوب و ۲۰۲۹

المعروف سوانح حیات حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین

مصنف و مؤلف _____ شفیق احمد قریشی

ناشر _____ اصغر علی

طابع _____ اصغر علی

مطبع _____ گولڈن بلاک ورس لمیٹڈ - سمر اچی پاکستان

کتابت _____ آغا غلام حسین اسیر

ہدیہ _____ مبلغ وشل روپیہ

نوٹ: آپ کا دیا ہوا ہدیہ صدقہ جاریہ ہے جو فی سبیل اللہ کار خیر میں خرچ کیا جائے گا

اصغر علی
UNIVERSITY
LIBRARY

(۱۲)

مجھ پر بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک پیشین گوئی کہ میں برجید سلور بننے پر مجبور ہو گیا
میں نے کربت المجریبہ کا نام مستعار لکھا۔ کتاب رسالت فریضہ کے دوں بیچ ایک ایسا
علمی اور وسیع مطالعہ اور ارتقاء کے ارتقا کا نتیجہ ہے۔ کتاب اور ایسی کتاب ہے کہ جو
۲ سو چوبیس سو سے بچ رہا ہے۔ کتاب کے پانچ حصوں میں سماج، ایسے لوگوں اور خدایوں کے لیے ہیں
پھر اور صحت اور دامت جیسے بارہ دیگر تر نوزدان مجید کی روشنی میں بیان کیے گئے ہیں اور کلمہ نبوت
رسالت و ملت، شریعت، ملتیت، حقیقت، معرفت پر ہم دس سال کے زمانے کے لیے لکھے ہیں "فہمذ
در من کثرت نعینات ک مزلوں کو لے کر تاپے زعمات بیری سے اور جو بات ہے... پس شریعت الی
کا معنی؟ ملتیت اسکی روشنی اور حقیقت اگر کا استقود ہر جاتی ہے... (سنہ ۱۹۵۰ء) ایسے
حفاظت کے کھربا سے طرف المجریبہ میں جا گیا بکیرے ہوئے ہیں نفوس کی شریعت بن حضرت امام
ماتک کے حوالہ سے رقمطراز ہیں "جو مدنی یا اور علم سے بے بہرہ رہا" رسدنی ہوا۔ اور حضرت علم
دین مائل کیا بڑی بخت حاصل نہ کیا خاص بچہ ہوا جس نے دونوں کو حاصل کیا اس نے تحقیق کے کام
کیا (۱۹۶۰ء) معرفت نے لقوت کی تقریب اس لیے زمانہ پانچ کے والدیہ مند "خدا کا چہرہ ہے"
کتاب ہذا میں ملت نے جمہور ملت اور اگر ملتوں باطنی کا تذکرہ زمانہ ہے اور رسدنی ترکردان لوگوں
کے جرات بکیر دے جس جو اولیاء اللہ اور ان کے کرامات کے منکر ہیں۔ کہ جس میں مستطابہ اللہ
خاص طور پر توجہ کے قابل حضرت ولایہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کا تذکرہ کا لکھنا ہے اور کتاب ہذا
اور سبق آموز ہے (سنہ ۱۹۶۰ء) کتاب ۱۱۶

نہایت المجریبہ فی الواقع حضرت ولایت کے سیرت حضرت قید میرت دلسع الہیہ امام شریعت
سراخ دیا ہے۔ کتاب کے پانچ حصوں کو کتاب کا مقصد لکھا جائے گا۔ گویا پچھلے دور سے
ہے اور "حالی" یہ ہر دور سے "نوم و ملزم ہیں

ج کے گونا گوں منافع ہیں۔ بیشک مدد ماننا فتنہ لغو اس میں سے ایک بڑا فائدہ اجتماعی بھی ہے۔ دنیا کے ہر گوشہ سے لوگ مکہ مکرمہ میں کشاں کشاں پہنچ جاتے ہیں یہ انہوں میں کل فوج شیعہ یہ میدان ابراہیم علیہ السلام کا زندہ مجوزہ ہے۔ جس کی مثال کسی دین اور معاشرہ میں نہیں پائی جاتی اس لیے کوئی فتنہ نہیں بلکہ واقعہ ہے۔

اس اجتماعی فائدہ کا ایک بین ثبوت میرا اپنا تجربہ ہے۔ میری ملاقات اس سال موسم حج میں یکا یک ایک ایسے صاحب بصیرت و دوران سے ہوئی جو سب کو سو کر کچھ سے نہایت لواضع سے ملے اور حیب میں نے ان کا کہا ابو سلام حضرت سید الزماں پڑھا کچھ میرا اس کا بہت اثر ہوا اور بعد کی ملاقاتوں میں تو میں نے محسوس کیا کہ جیسا قدیم شاعر غزف کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ شاعر کیونچہ آہے اور شاعر اس کو کھٹلاتا ہے۔ نیدیب الشعف والرشعہ نیدیب۔ یہی عالم میں نے اپنے عزیز میں پایا بن کا نامی اور اسم گرامی شیعہ ہی فتنہ ہے۔ میں ان کو اپنے اس حج کے اجتماعی فائدوں کا ما حاصل تصور کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں خوش رکھے اور ان کے دینی و دنیوی مصلحت بلند فرمائے آمین!

عزیز ہونہ دف نے اپنی ایک تالیف طرف المحبوب عنایت فرمائی اور اس پر میری ناقص رائے کی خواہش ظاہر فرمائی ہیں اولہ منعت خواہ ہوا کہ وہ پاکستانی ہے اور میں ہندوستانی اور ان دونوں ملکوں کے درمیان جو کشیدگی ہے وہ ظاہر ہے۔ لیکن خیال آیا کہ وہی اور وہی تعلق سیاست سے بالاتر ہے۔

سخن کو بہ حق کوئی چیز عبرانی چیز سریالی - قدم در را و حق جوئی چہ جا بسا چہ جا بلما
دوسری چیز جو مانع رہی وہ میری اپنی کہنا تھی اور یہ سچ مہرئی مگر میرے اس عزیز دوست کا کچھ جاو کچھ پرصل گیا کہ میری ایک پیش نہ گئی۔ اور میں یہ چیز منظور رکھنے پر مجبور ہو گیا۔

میں نے طرف المحبوب کا بالاستیاد ممالک کیا کتاب جناب قرظی کے ذوق صحیح ان کے انہماک علمی اور وسیع مطالعہ کا اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا نتیجہ ہے تصوف اور انہیات کا شاید کوئی گوشہ ہو جو ان کی تحقیق سے بچ سکا ہو کتاب کے پہلے صفحات میں اسماء الحنفی ان کی معانی اور خواہش لکھے گئے ہیں پھر حدیث اور احادیث جیسے بائیسے رکن قرآن مجید کا روشنی میں بیان کئے گئے ہیں اس کے بعد نبوت، رسالت، ولایت، شریعت، طہارت، حقیقت، معرفت، پر قلم فرمائی فرمائی ہے لکھتے ہیں جب بندہ مومن کثرت قیامت کی منزلوں کو طے کرنا ہے تو صفات بشری سے دور ہو جاتا ہے..... پس شریعت اس کا معمول، طہارت اس کی روش اور حقیقت اس کا مقصد و ہوا ہے۔ (صفحہ ۱۰۸) ایسے حقائق کے گہرے فلسفہ طرف المحبوب میں جا بجا بکھرے ہوئے ہیں۔ تصوف کی تعریف میں حضرت امام مالک کے حوالے سے رقمطراز ہیں: جو صوفی بنا اور علم سے بے بہرہ ہا نہ زبیر بن جواہر اور جہان نے علم دین حاصل کیا اور تصوف حاصل نہ کیا فاسق ہوا جس نے دونوں کو حاصل کیا اس نے تحقیق سے کٹا یا (صفحہ ۱۰۸) مؤلف نے تصوف کی تعریف اس طرح فرمائی ہے کہ: اس کے ذریعے بندہ خدا کا ہوس ہے۔ کتاب لہذا میں مؤلف نے جملہ طہارت اور اکثر شیوخ باطنی کا تذکرہ فرمایا ہے اور برسبیل تذکرہ ان لوگوں کو جملات بھی دیتے ہیں جو اولیاء اللہ اور ان کی کرامات کے منکر ہیں۔ خاص طور پر توجہ کے قابل حضرت علامہ ابو عبد اللہ

زندگی کی زندگی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ جو نہایت حیرت انگیز اور بے آواز ہے۔ (ملاحظہ ہو صفحہ ۱۰۸ تا ۱۱۴)
طرف المحبوب فی الواقع حضرت مؤلف کے پیر و مرشد حضرت قبلہ سید شاہ علاج الدین بابا قدس سرور کی مورخ حیات ہے۔ کتاب کے پہلے حصہ کو کتاب کا مقدمہ کہا جائے تو نا مناسب نہ ہوگا۔ گویا پہلا حصہ قال ہے اور دوسرا حال ہے ہر دو حصے لازم و ملزوم ہیں۔

اپنے پیر و مرشد کے متعلق تحریر فرماتے ہیں: علوم ظاہری اور باطنی آپ کو نعمت خداوندی کی شکل میں تقویتیں جوتے ہیں..... عالم ملکوت میں..... آپ کو سلسلہ اولیٰ کی ایک حقیقت جاگتی تھی یہ پائیں گے..... عالم استغراق میں فساد نفس شرعیہ کے سوا ہر ایک شے کا احساس معدوم و مفقود اس طرح پایا گیا کہ آپ جس وقت بھی جو حالت اپنے اوپر طاری فرماتا پاپتے طاری کر لیتے..... شدت پیش اور موسم کی سختیاں آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتیں (صفحہ ۱۱۶) اپنے پیر و مرشد سے جو دالہا عشق اور عقیدت مصنف کو ہے اس کو اپنی کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیں۔

جمال یار بنادے جاں یار مجھے : خود شکر از نہ ہو کر دے آتش کار مجھے
جمال یار کی جو نمایاں ترین خصوصیات بیان کی ہیں: ملاحظہ ہو صفحہ ۱۱۶) ان کو بقول خود ان کے: حسن علیٰ ہشتم جنوں یا بدیہ والا معاملہ صادق آتا ہے۔ وہ دالہا نہ محبت اور عشق جو ان کو اپنے مرشد سے تھا اور ہے اس کا عالم یہ ہے کہ وہ صنما تجھ پہ کھیرا پیرا جاو چل سچا : یہ جرم میں نظر آتا ہے تو ہی تو ہو چکا مبارک ہو یہ عشق بیاد کی کہ یہ وسیلہ عشق حقیقی کی عنقریب بن جائے گا اور عزیزیم شیخ احمد قرظی کے درجے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ انہی اس کتاب طرف المحبوب فی ذکر المحبوب کو مقبولیت و کام نصیب فرمائے اور مصنف کو ان کی اس عرق ریزی اور اس عالمانہ تحقیق کی جزائے خیر دے آمین۔ اور اللہ کرے زور قلم اور زیادہ۔

آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وآلہ اصحابہ اجمعین
ماقم البیداء الضیف الملائکی رحمۃ اللہ
السید عبد الوہاب بخاری

فہرست مضامین

صفحہ نمبر	تفصیل	عنوان	نمبر شمار
الف	جائزہ تصنیف و تالیف و اشاعت کتاب	ارشاد حق	۱
ب	از کلک گہر بار قاضی سید حامد علی صاحب مدظلہ العالی	تجزیہ	۲
ج	از کلک گہر بار مولانا مولوی جمیل احمد نعیمی صاحب مدظلہ العالی	پیش لفظ	۳
د	از کلک گہر بار قاری الحاج شاہ عبدالحکیم پیرزادہ مدظلہ العالی	تقریظ	۴
الغایت ۳	غرض و غایت تصنیف و تالیف از مصنف	آغاز	۵
۲۱ - ۲۰	خواص و قواعد خاص معہ اردو اعداد	اسمائے حسنیٰ	۶
۲۳ - ۲۲	احدیت، واحدیت - ماخذ قرآن و حدیث	حمد	۷
۲۶ - ۲۴	رسالت و منقبت صحابہؓ ماخذ قرآن و حدیث	نبوت	۸
۳۰ - ۲۷	ماخذ قرآن و حدیث	ولایت	۹
۳۲ - ۳۱	تعارف شریعت	ولایت	۱۰
۳۴ - ۳۳	اظہار بلب اقرار بقرب	ولایت	۱۱
۳۵	رکوع اور تسبیح کے وقت کا تصور	ولایت	۱۲
۳۶ - ۳۵	سجدہ کے وقت کا تصور	ولایت	۱۳
۴۰ - ۳۷	تعارف طریقت	ولایت	۱۴
۴۳ - ۴۰	تعارف حقیقت	ولایت	۱۵
۵۲ - ۴۳	تعارف معرفت	ولایت	۱۶
۵۳ - ۵۲	فصل اول	ولایت	۱۷
۵۴ - ۵۳	فصل دوم	ولایت	۱۸
۵۶ - ۵۴	فصل سوم	ولایت	۱۹

صفحہ نمبر	تفصیل	عنوان	نمبر شمار
۵۸ - ۵۷	فصل چہارم و پنجم	ولایت	۲۰
۶۳ - ۵۸	فصل ششم و ہفتم	=	۲۱
۶۳ - ۶۳	فصل ہشتم	=	۲۲
۷۰ - ۶۳	فصل نہم	=	۲۳
۷۳ - ۷۰	فصل دہم	=	۲۴
۷۶ - ۷۳	تصریحات اہل اللہ	تصریحات	۲۵
۸۰ - ۷۶	اقرار باللسان و تصدیق بالجنان	=	۲۶
۸۱ - ۸۰	توبہ	=	۲۷
۸۱	تسلیم	=	۲۸
۸۲ - ۸۱	رضا	=	۲۹
۸۲	توکل	=	۳۰
۸۳	صبر	=	۳۱
۸۳	قناعت	=	۳۲
۸۳	شکر	=	۳۳
۸۳	ورع	=	۳۴
۸۳	زہد	=	۳۵
۸۳	انابت	=	۳۶
۸۹ - ۸۳	تجزیہ تصوف	=	۳۷
۹۱ - ۸۹	ماحصل تصوف	=	۳۸
۹۶ - ۹۲	ماخذ قرآن و حدیث	اقسام ولایت	۳۹
۱۰۶ - ۹۶	ولایت عامہ و ولایت خاصہ	=	۴۰
۱۰۶	کرامت حسی	=	۴۱

صفحہ نمبر	تفصیل	عنوان	نمبر شمار
۱۰۶	کرامت معنوی	اقسام ولایت	۴۲
۱۰۷ - ۱۱۷	تجزیہ کرامت	=	۴۳
۱۱۸ - ۱۱۹	حالات اہل اللہ	اصطلاحات	۴۴
۱۲۰ - ۱۱۹	مجاہدہ اہل اللہ	=	۴۵
۱۲۱ - ۱۲۰	مراقبہ اہل اللہ	=	۴۶
۱۲۱	محاضرہ اہل اللہ	=	۴۷
۱۲۱	معائنہ اہل اللہ	=	۴۸
۱۲۲ - ۱۲۱	مکاشفہ اہل اللہ	=	۴۹
۱۲۲	محاسبہ اہل اللہ	=	۵۰
۱۲۳ - ۱۲۲	مخادثہ و مسامرہ اہل اللہ	=	۵۱
۱۲۵ - ۱۲۵	مشاہدہ اہل اللہ	=	۵۲
۱۲۸ - ۱۳۴	سالک و مرشد	=	۵۳
۱۳۰ - ۱۳۸	اوصاف شیخ	حصہ دوم	۵۴
۱۳۰	شیخ کامل	=	۵۵
۱۳۰	شیخ مکمل	=	۵۶
۱۳۱	شیخ اکمل	=	۵۷
۱۳۱	توجہ القائی - توجہ اصلا حی - توجہ اتحادی	=	۵۸
۱۳۵ - ۱۳۲	تمثیلات توجہ القائی - توجہ اصلا حی - توجہ اتحادی	=	۵۹
۱۳۸ - ۱۳۵	سلوک و سلسلہ فقر و کمال	=	۶۰
۱۵۹ - ۱۳۹	امام اہل اللہ	=	۶۱
۱۵۹	مسلك اویسیہ رضی	=	۶۲
۱۵۹	آغاز سوانح حیاتِ طیبہ حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین رضی	اویسیہ رضی	۶۳

صفحہ نمبر	تفصیل	عنوان	نمبر شمار
۱۶۰ - ۱۶۲	تعلیم دنیوی حضرت قبلہ شاہ صلاح الدینؒ	اولیئہ	۶۳
۱۶۲	تعلیم دینی " " " " " "	"	۶۵
۱۶۲ - ۱۶۵	انقلابی محادثہ " " " " " "	"	۶۶
۱۶۵ - ۱۶۶	عالم سلوک " " " " " "	"	۶۷
۱۶۶ - ۱۶۹	بمقام کمال عرف مسامرہ " " " " " "	"	۶۸
۱۶۹ - ۱۷۱	"کرامات و معجزات" " " " " " "	"	۶۹
۱۷۱ - ۱۸۳	خوارق و عادات " " " " " "	"	۷۰
۱۸۳ - ۱۸۶	مصنف پر کیا گزری؟	"	۷۱
۱۸۶ - ۱۸۸	قاتل قتل کے جرم سے بری ہوا	تعویذ	۷۲
۱۸۸ - ۱۹۱	پنڈت دھرم دت پر کیا گزری؟	"	۷۳
۱۹۱ - ۱۹۲	حضرت قبلہؒ کن حالات میں تشریف لائے	کراچی میں آمد	۷۴
۱۹۲ - ۱۹۵	خالقہ کی تعمیر و ذکر - درس و تدریس	قیام کالاپل	۷۵
۱۹۵ - ۲۰۱	کرامات کا اظہار شب و روز	شباب کمال	۷۶
۲۰۱ - ۲۰۲	حضرت قبلہؒ کی روانگی کراچی سے	ترک کراچی	۷۷
۲۰۲ - ۲۰۳	حضرت قبلہؒ کا قیام حیدرآباد	"	۷۸
۲۰۳ - ۲۰۸	حضرت قبلہؒ کا فیض و کرم	متفرقات	۷۹
۲۰۸ - ۲۱۸	حضرت قبلہؒ کا تشریف خاص	منتقلی الحال	۸۰
۲۱۸ - ۲۲۳	حضرت قبلہؒ کے جواہر پارے	ارشادات	۸۱
۲۲۳ - ۲۲۴	حضرت قبلہؒ کا حلیہ شریف و ذاتی اثاثہ	-	۸۲
۲۲۴ - ۲۲۶	حضرت قبلہؒ کی نمایاں خصوصیات	-	۸۳
۲۲۶ - ۲۳۹	حضرت قبلہؒ کا وصال بالحق	-	۸۴
۲۳۹ - ۲۳۳	حضرت قبلہؒ کا سفر آخرت	-	۸۵

صفحہ نمبر	تفصیل	عنوان	نمبر شمار
۲۳۸-۲۳۲	حضرت قبلہؑ کے بعد کے حالات	-	۸۶
۲۳۰-۲۳۸	حضرت قبلہؑ کے ترتیب ذکر و عبادات	-	۸۷
۲۲۱-۲۳۰	مضرب تصوف	-	۸۸
۲۲۳-۲۲۳	ارشادات گرامی عالیجناب حبیبس نور العارین صاحب	-	۸۹
۲۲۵-۲۲۳	مناجات	-	۹۰
۲۲۶	حضرت قبلہؑ کی خصوصی دعا بارگاہ ایزدی میں	-	۹۱
۲۵۲-۲۲۷	قطعہ تاریخ طبع سنہ ہجری	-	۹۲
۲۵۳	تعارف خوشنویس معہ قطعہ تاریخ	-	۹۳
۲۵۵-۲۵۴	قطعہ تاریخ طبع سنہ ہجری	-	۹۴
۲۵۶	قطعہ تاریخ طبع سنہ عیسوی	-	۹۵
۲۵۸-۲۵۷	قطعہ تاریخ تکملہ سنہ ہجری	-	۹۶
۲۵۹	قطعہ تاریخ عقیدت	-	۹۷
۲۶۰	چند اہم تاریخی و روحانی نسبتیں	-	۹۸
۲۶۱	چند اہم تاریخی یادیں	-	۹۹
۲۶۲	نتیجہ فکر عابد آغائی اکبر آبادی	قطعہ تاریخ	۱۰۰
۲۶۴-۲۶۳	سید سخاوت علی رضوی الودائی	حرف آخر	۱۰۱
	تمت بالخیر		

ایک بزرگ محترم کا ارشاد حق

”پاکستان میں مساجد کی تعمیر فی الوقت اتنی ضروری نہیں جس قدر مسلمان کی تعمیر ضروری ہے“

اگر مذکورہ بالا ارشاد حقائق کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ ایک تشبیہ عامۃ المسلمین کے لئے ہے اور فی الواقع حالاتِ حاضرہ و سابقہ نے ثابت بھی کر دیا ہے کہ عالمِ اسلام کو اسی طرف اپنی تمام تر توجہ مبذول کر کے جدوجہد کرنی چاہیے تاکہ مسلمان درحقیقت مسلمان بن کر دنیا میں اپنا دورِ ماضی از سر نو واپس لائے کیونکہ تعمیراتِ مساجد تو ہندوستان میں بھی بکثرت ہوئیں مگر آج انہی مساجد کو دشمنانِ اسلام نے اپنے اپنے مقاصد کے لئے استعمال ہی نہیں کیا بلکہ صدمہ مساجد کو تو نیت و نابود بھی کر دیا ہے۔ اور تو اور جس قبیلہ اول یعنی بیت المقدس کو قرآن و حدیث نے نہایت بلند مقام عطا فرمایا اور جو سینکڑوں شہیدوں اور غازیوں کی نشاندہی آج بھی کرتا ہے اغیار کے قبضہ و تصرف میں ہی نہیں ہے بلکہ ان کے رحم و کرم پر ہے تو روشن ترین قول صادق آتا ہے:-

”زینتِ مکان بالملکین“

یعنی

مکان میں رہنے والا ہی نہ رہے تو مکان کی رونق بے معنی ہو کر رہ جاتی ہے بلکہ بقول علامہ اقبال

بجھی دین کی آگ اندھیر ہے

مسلمان نہیں خاک کا ڈھیر ہے

میں نے اسی خیال کے ماتحت ایک ادنیٰ خدمت انجام دینے کا تہیہ کر لیا کہ آج مسلمان کو مسلمان کی حقیقی شکل میں دنیا کے سامنے آنا نہایت ضروری ہے تاکہ مساجد اور مقامات مقدسہ کی حرمت قائم رکھنے کا اہل بن جائے۔ لہذا اسی ضمن میں یہ میرا پہلا قدم ہے کہ اعلیٰ حضرت شاہ صلاح الدین صاحب

کی زندگی کے مختلف پہلو جو ہمیشہ مطابق ارکانِ دین و شرع کے رہے تھے عوام کے علم میں لائے جائیں اور تقلید کی جدوجہد کی جائے چونکہ موصوف کا نظریہ حیات دراصل ایسے روشن اور منور اصول حیات النبیؐ پر مبنی رہا ہے کہ جس کو اختیار کرنے سے بڑی حد تک مسلمانوں کی اصلاح ہو سکتی ہے اور وہ یہ تھا ملاحظہ ہو:-

”مخلوق کی خدمت بھی خالق کی عبادت ہے“

چنانچہ میری دلی خواہش کے مطابق بھد اللہ جناب شفیق احمد صاحب نے تکمیلہ تصنیف و تالیف سوانح حیات شاہ صاحب موصوف کر لیا ہے تو اس کتاب کی طباعت کرا کے عوام کے سامنے پیش کرنے کا فخر محسوس کرتے ہوئے ملتس ہوں کہ اس کتاب کی آمدنی اس جیسے ہی کارہائے خیر میں استعمال ہوتی رہے گی۔ لہذا جملہ حقوق اشاعت و فروختگی تنہا احقر کے پاس محفوظ رہیں گے۔ اور کسی دیگر صاحب کو اس حق کے استعمال کا مجاز نہ ہوگا۔ چنانچہ کوئی صاحب اس نوعیت کا قصد نہ فرمائیں۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

احقر العباد

اصغر علی

پروپرائٹرز: اصغر الیکٹرک انڈسٹریز فریروڈ
کراچی

۷۸۶
۹۲
(ب)
تجزیہ

السنان کو آغازِ زندگی میں جو ماحول ملتا ہے اُس کا اثر مدتِ العمر دل و دماغ پر چھایا رہتا ہے۔ میں نے دنیا میں جب آنکھ کھولی تو صوفی منش اور درویش صفت لوگوں کو اپنے گرد حلقہ زن پایا۔ اگرچہ کچھ دنوں بعد میں ایک دوسرے ماحول میں پہنچ گیا جو پہلے ماحول سے قطعی مختلف تھا۔ پہلے ماحول کے نقوش دھندلے ضرور پڑ گئے لیکن بالکل محو نہ ہوئے تھے۔ مجھے جب موقع ملتا میں درویشوں اور اللہ والوں کی صحبت سے فیضیاب ہونے کی ضرور کوشش کرتا۔ کبھی کبھی تصوف کی کتابیں بھی پڑھتا۔ مگر تصوف کی پڑیچ گھاٹیوں اور تاریک غاروں میں گھمکر رہ جاتا۔ کیونکہ اُن کتابوں کا طرزِ بیان اور ان کی زبان میرے لئے کسی گورکھ دھندے سے کم نہ تھی۔ میں بہت جلد اکتا جاتا اور بحالتِ مجبوری دل میں سوچنے لگتا۔ کاش کوئی جامع اور عام فہم کتاب ایسی مل جاتی جس سے میں کما حقہ مستفیض ہو سکتا۔ مگر ایسی کتاب کے حصول میں ناکام رہا اور یہ حسرت دل کی دل میں رہی۔ کیونکہ مگر وہاں دنیا نے بھی دم لینے کی ہمت نہ دی۔ ورنہ تلاش سے تو خدا بھی مل جاتا ہے۔

حسن اتفاق کہ ایک روز میرے ایک بہت پرانے کرم فرما اور قدیم دوست جناب شفیق اکبر آبادی میری علالت کی خبر سنکر میری عیادت کے لئے تشریف لائے۔ اثنائے گفتگو میں جناب مولانا و مقتدانا حضرت مولوی صلاح الدین صاحب قبلہ قدس سرہ الشریف کا مقدس ذکر آگیا۔ اُس ضمن میں شفیق صاحب نے فرمایا کہ میں نے حضرت مولانا علیہ الرحمہ کے فرمانِ واجب الادغان کے مطابق تصوف پر ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ جس کا نام ”ظروف المحبوب“ ہے۔ ساتھ ہی اس کتاب میں مولانا علیہ الرحمہ کے سوانح حیات بھی ترتیب دیئے ہیں۔ اس کتاب کا بیشتر حصہ مولانا کی حیات ہی میں ضبط تحریر میں آچکا تھا۔ مجھے اُس کتاب کے دیکھنے کا اشتیاق ہوا۔ انہوں نے فوراً اپنے بیگ میں سے وہ کتاب کتابت شدہ صورت میں نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ میں نے جستہ جستہ مقامات سے اُس کتاب کو پڑھا۔ پڑھ کر بے انتہا مسرت ہوئی۔ کیونکہ اس میں مجھے اپنے دیرینہ خواب کی تعبیر نظر آئی۔ یہ کتاب بالکل ویسی ہی تھی جیسی میں چاہتا تھا۔ وہی اُس کی شستہ و رفته زبان، وہی سادہ

و پڑکار بیاں۔ اُس کتاب میں شریعت۔ طریقت۔ حقیقت اور معرفت کے اسرار و رموز نہایت ہی سادہ اور پاکیزہ اسلوب میں درج کئے گئے تھے۔ ساتھ ہی شریعت۔ طریقت۔ حقیقت اور معرفت کی واضح اور جامع تعریف، اُن کا دائرہ عمل اور اُن کے ایک دوسرے سے ربط و تعلق کو اس حسن و خوبی سے بیان کیا گیا ہے کہ معمولی سوچ بوجھ اور تصوف سے کھوڑی سی شدہ بدھ رکھنے والا مجھ جیسا انسان بھی تصوف کے نکات کو نہ صرف سمجھ سکتا ہے بلکہ اُس سے بخوبی استفادہ بھی کر سکتا ہے۔ بے اختیار کلماتِ تحسین و آفرین سیری زبان سے نکل گئے اور میں حیرت سے شفیق صاحب کا منہ تکنے لگا۔ میں شفیق صاحب کو کم و بیش ۴۵ سال سے جانتا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ وہ بزرگانِ دین، فقرا و صالحین سے گہری عقیدت بھی رکھتے ہیں۔ خاص طور سے حضرت قبلہ مولانا صلاح الدین علیہ الرحمہ کے تو وہ ایک حد تک پجاری رہے ہیں۔ اُن کی بارگاہ اقدس میں انہیں قرب خاص کا شرف حاصل تھا۔ مگر علمِ تصوف و معرفت سے اُن کی اس درجہ وابستگی کا مجھے علم نہ تھا کہ اس میں بھی انہیں ایسی دستگاہ حاصل ہے کہ وہ ایسی نادر، مفید اور بکارآمد کتاب بھی تصنیف کر سکتے ہیں جو نہ صرف حقائق و معارف کی مکمل آئینہ دار ہے بلکہ موجودہ دور کے طالبانِ راہِ نجات کے لئے رہبرِ کامل بھی ہے۔ بہر حال اس سے زیادہ اور میں کیا کہتا کہ

”ایں کار از تو آید و مرداں چنین کنند“

یہ بھی واجب ہے کہ میں اُس اعلیٰ مناقب و الامراتِ ہستی یعنی جناب زبدۃ العارفین و قدوۃ السالکین حضرت مولانا مقتدانا مولوی صلاح الدین صاحب قدس سرہ الشریف کے بارے میں کچھ عرض کروں جن کے ایما پر یہ کتاب منقذہ شہود پر آئی ہے۔

زباں پہ بار خدا یا یہ کس کا نام آیا کہ میرے لطق نے بوسے میری زبان کیلئے“

مولانا نے موصوف علیہ الرحمہ کی خدمت بابرکت میں بذاتِ خود مجھے بھی شرفِ حضوری حاصل رہا ہے۔ اور میں نے مولانا علیہ الرحمہ کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ بلا خوفِ تردید کہا جاسکتا ہے کہ مولانا اپنے زمانے کے ایک جید عالم ہی نہ تھے بلکہ وہ ایک عظیم المرتبت صوفی اور ایک اعلیٰ پایہ کے درویش بھی تھے۔ وہ کرامتِ مجسم تھے۔ صبح سے شام تک بلا مبالغہ صد ہا کرامتیں اُن سے صادر ہوتیں چوبیس گھنٹے ہزاروں ہندو مسلم عقیدتمند پر والوں کی طرح اُن کے ارد گرد جمع رہتے۔ غریب، امیر اور بڑے چھوٹے کی اُن کے یہاں کوئی تخصیص نہ تھی ہر کہ و بہ بے خوف و خطر حاضر ہوتا اور دامنِ مراد بھر کر لیجاتا۔ حق گوئی، بے باکی اور صداقت شعاری کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے صاحبانِ عزا و جاہ اُن کے سامنے لرزہ براندام رہتے۔ کسی کو دم مارنے کی مجال نہ تھی۔ اُن کی زبان فیضِ ترجمانِ حقائق و معارف کا سرچشمہ تھی۔ اسرار و رموز کائنات

کے سوتے ہر وقت اُبلتے رہتے۔ کشف القلوب اور کشف القیور بدرجہ اتم حاصل تھا۔ اکثر اوقات حاضرین کے قلبی تاثرات۔ تصورات اور خیالات، لطیف کتابوں اور حسین استعاروں کی صورت میں مولانا کی زبان پر ہوتے۔ سمجھنے والے سمجھ جاتے اور حیران و ششدر رہ جاتے۔ غیر متعلق حضرات سوچتے ہی رہ جاتے کہ یہ کیا ہوا۔ اور بعض اوقات نہایت بے باکانہ بلکہ مستانہ انداز میں قدرت کے سربستہ رازوں کا پردہ چاک کر کے رکھ دیتے۔ حاضرین و معتقدین حسب صلاحیت و استعداد مستفید اور لطف اندوز ہوتے اور تا اہل منہ تکتے رہ جاتے تاہم اُن کے دربارِ دربار سے کوئی محروم و ناکام واپس نہ ہوتا۔ خود میرے ساتھ یا میری موجودگی میں ایسے محیر العقول واقعات پیش آئے ہیں جنکے بیان کے لئے الگ ایک کتاب کی ضرورت ہے میرے اس دعوے کے ثبوت کے لئے وہی واقعات کافی ہیں جو جناب شفیق صاحب نے کتاب ہذا میں درج فرمائے ہیں۔ انہی واقعات سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ وہ کتنے بڑے صاحبِ کمال تھے اور دربارِ الہی میں اُن کا کیا مرتبہ ہوگا۔ بہر صورت ”طرف المحبوب“ میں مولانا کے حالاتِ زندگی بڑے تجسس و تلاش اور بڑی چھان بین کے بعد تحریر کئے ہیں۔ اور اس سلسلے میں بڑی جدوجہد کی ہے۔ یقیناً وہ اس دشوار ترین کام کے صلے میں سزاوارِ صد تحسین و آفرین ہیں۔

میں جناب شفیق صاحب کو اس نادر تصنیف اور اس کامیاب جدوجہد پر بصدِ خلوص بدمیہ تبریک پیش کرتا ہوں اور بارگاہِ ربِّ العزت میں دستِ بدعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اُن کی اس کوشش و کاوش کا دین و دنیا میں اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ اور شرفِ قبولیت بخشے۔

آمین ثم آمین

خاکپائے خاصانِ خدا

۸ اگست ۱۹۷۱ء

سید حامد علی غفرلہ

منشی کابل۔ ادیب کابل۔ اعلیٰ قابل۔ ہیڈ مولوی و کٹوریہ ہائی اسکول آگرہ
جماعتی نقشبندی۔ ٹرید برحق اعلیٰ حضرت الحاج پیر سید جماعت علیشاہ قاسم سرہ

جمیل احمد نعیمی

سکریٹری

مجلس عمل جماعت اہل سنت (رجسٹرڈ)
سبز مسجد صرافہ بازار - کراچی - ۲

پیش لفظ

(ج)

برادر شفیق احمد صاحب نے جس کاوش اور کوشش سے کتاب تصوف الموسومہ
ظرف المحبوب کی تصنیف و تالیف کی ہے لائق تحسین و صد آفرین ہے۔ میں تو اس
کتاب کے مطالعہ سے قبل موصوف سے اس قدر ہی متعارف تھا کہ آپ ایک سرکاری ملازم
میں بعدہ جلید فائز ہیں۔ مگر اب تو مجھے اظہار کرنے میں کوئی تکلف نہیں کہ جیسے حضرت شاہ صلاح الدین
اپنے عصر کے ایک صاحب کمال بزرگ، عالم دین، محقق و مبصر صوفی تشریح تھے تو بس ان کے والبدگان میں
سے صرف شفیق احمد صاحب ہی ایک گوہر نایاب ثابت ہوئے جو ایسے بارِ عظیم کو اٹھا کر منزل پر پہنچنے کے
قابل عوام کے سامنے آسکے۔ چنانچہ بمصداق:-

وزیرے چینیں شہریاے چناں

آپ کی کتاب ہذا دراصل ایک مجموعہ تحقیقات اور اس کے نتائج عام فہم کا صحیفہ ہی کہی
جاسکتی ہے۔ کیونکہ جن جن مقامات، تصوف، ولایت، محاکات دینی کو دائرہ قرآن و حدیث
میں قائم رہتے ہوئے اصول و اساس انسانیت کے تحت نہایت خوش انداز طرز تصنیف و تالیف
میں لا کر آ جا کر لیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تا وقتیکہ تائید ایزدی اور تصرف مرشدی کا فرمانہ ہو یہ
کام آسان نہیں بلکہ مجھے لکھنے دیکھنے کہ یہ وہ ضرورت پوری کر دی گئی ہے جس کی مدتوں سے دور
حاضر کو تلاش تھی۔ امید ہے کہ صاحبان دل اور اہل ایمان حضرات ضرور اس سے استفادہ حاصل
کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ اس کتاب کو شرف عام بخشے اور شفیق صاحب کو
بہتر خیرائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ والسلام

جمیل احمد نعیمی

مورخہ ۱۰ شوال المکرم ۱۳۹۰ھ

از کلک گہرا فٹانی سے بالیدہ عرفانی حضرت قاری الحاج شاہ عبدالحکیم پیرزادہ
سجادہ نشین و متولی خانقاہ کالائپس کراچی و درگاہ عالیہ سیدی و مرشدی مولائی حضرت
شاہ صلاح الدین قدس سرہ کوٹری سندھ (پاکستان)

”چہ خوش باشد کہ بعد از انتظارے به امیدے رسد امیدوارے“

موجودہ پیر آشوب دور کی مادہ پرستی و مختلف البوع الحاد کی شورش آفرین تحریکات عالم اسلام کو
بالعموم اور پاکستان کے مسلمانوں کیلئے بالخصوص تباہ کن ثابت ہو رہی ہیں تو ضرورت محسوس ہو رہی تھی
کہ اس مسلط عذاب سے نجات کی صورت پیدا کی جائے کہ برادر م شفیق احمد قریشی نے جو میرے
عزیز ترین برادر طریقت ہیں اور حضرت قبلہ شاہ سلطان صلاح الدین رحمہ کے قریب تر رہنے کا
شرف مدتوں حاصل کر چکے ہیں و نیز اپنے مطالعہ کتب نظامی اور مشاغل و مسائل تصوف پر کافی عبور
پائے ہوئے ہیں جو محض نتیجہ کاوش و کوشش ہی نہیں ہے بلکہ آپ نے عطیہ خداوندی سے بہرہ ور ہوتے
ہوئے یہ بار عظیم اپنے کندھوں پر حیات حضرت قبلہ ہی میں اٹھالیا تھا کہ اس باب میں آپ نے نہ صرف
موشگافیاں کی ہیں بلکہ حیات حضرت قبلہ کو نہایت خوش اسلوبی سے روشن و منور کیا ہے جس سے سالکان
راہ طریقت کو علی الخصوص استفادہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا مجھے اس سلسلہ میں کوئی عار نہ ہوگا۔ اگر کہوں
کہ اس جیسی کاوش جو بیشتر منطوق اور عام فہم ضبط تحریر میں نظر سے کم گزری ہے مختصر یہ ہے کہ حقائق
و دقائق کا یہ ذخیرہ ہم سب کے لئے طرہ امتیاز ہے۔

عبدالحکیم پیرزادہ
سجادہ نشین خانقاہ کالائپس

مَحَمَّدٌ ﷺ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ

چونکہ قرآن کریم اور احادیث نبی صلعم کے بعد اگر کوئی کلام مفید خلق اللہ ہو سکتا ہے تو وہ صرف مجموعہ ارشادات و کلمات اہل اللہ ہی کافی اور بس ہے کیونکہ ان حضرات کا کلام محض قال تک محدود نہیں بلکہ وہ نتیجہ حال ہوتا ہے جس کی موثکافیال اسرار حقیقت و معرفت سے متعلق ہوتی ہیں نہ کہ بحث و منطق سے اور اگر سالک خوش نصیب ہے تو انہی حضرات کے کلام کرامت نظام سے ہر لمحہ و ہر لحظہ ایک گونہ رہنمائی اور ہدایات پانکتا ہے جس کی بدولت اس کے لئے منزل مقصود حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اہل اللہ ہی انبیاء کے وارث ہوئے ہیں لہذا ان کی ایثار و قربانی خدمت خلق کے لئے مخصوص ہے۔ اور ان حضرات کا کلام بھی تا قیام قیامت مشعل راہ طریقت ہے جس کا مطالعہ کرنا عزم بالجزم کے ساتھ ہر مومن کے لئے مفید و مثاب ثابت ہوا ہے۔ مگر فنا ہر شے ہر ذرہ کے لئے مقدر ہے لہذا اولیاء اللہ کا اس دار فانی سے کوچ کرنا بھی ایک قانون قدرت کے تحت ہے جس سے کوئی بھی مستثنیٰ نہیں۔ لیکن ان کے کمالات و اخلاقیات جو اتباع رسول اکرم کے ذریعہ حاصل ہوئے باقی رہ جاتے ہیں جن کا اظہار بذریعہ تقریر یا تحریر اگر ہوتا رہے تو آنے والی نسلوں کے لئے شعاع نور ہدایت بن جاتا ہے۔ پس منجملہ دیگر وجوہات چند غرض و غایت مندرجہ ذیل نے نیاز مند کو آمادہ کیا اور اس کتاب کی تصنیف و تالیف کا آغاز حیات سرتاج الالکین، سلطان العارفین، امام المحققین سیدنا بابا شاہ صلاح الدین قدس سرہ العزیز میں کر دیا تھا۔ جس کے چند اوراق ابتدائی بابا صاحب نے خود ملاحظہ فرماتے ہوئے تکمیلہ بخیر کی دعا فرمائی۔

چند ابتدائی غرض و غایت تصنیف و تالیف

- ۱۔ آجکل دنیا اس درجہ مادہ پرستی پر مائل نظر آتی ہے کہ دنیوی و دینی مشاغل و مسائل کو مادی ترقی کی عینک لگا کر دیکھنا چاہتی ہے اور عقل کو عقیدے پر مسلط کرنا ایک اصول قرار دیا جا چکا ہے۔ گو مادی ارتقا خود فانی ہے اور روحانی قوت لانا فانی مگر لانا فانی کو فانی پر ترجیح دیکر اپنی تشنگی تحقیقات و معلومات کو سبھانا بمصداق :-

” بریں عقل و دانش بیاید گریت ”

ہے لیکن اسی اصولِ ناپائدار کو عقل و فہم کی اساس بنایا جاتا ہے۔

۲- کچھ موجودہ ارتقائے علمی جس پر عمل ایسا ہے جیسے ریت پر ایک محل کا تعمیر کرنا۔ حالانکہ کوئی عقلی و علمی استدلال قابل پذیرائی نہیں ہوتے بلکہ اپنی بے بساختی اور بے ثباتی پر غور کر کے قائل ہونے کی بجائے تیقن کی زوال انداز عمارت تعمیر کرنا فخر و مباحات محسوس کیا جاتا ہے۔

۳- اگر حقائق دینی و علمی برگزیدہ حضرات کے منظر عام پر لاتے جاتے ہیں تو افسانہ نگاری سے معنون کئے جاتے ہیں۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔

۴- قرآن حکیم و احادیث نبویؐ کی روشنی میں اگر دنیوی مشاغل و مسائل کو رو بہ کار لایا جائے تو محض ناقصیت اور سطحی علمی قابلیت کی بنیاد پر انحراف بڑے حسین پیرایہ سے کیا جاتا ہے۔ اور اگر متقدمین و متحققین کے وہ حالات جن میں تحقیقات و معلومات کے لئے عزیز ترین عمریں صرف ہو گئیں تانیداً و تصدیقاً پیش کئے جائیں تو اسلاف کہنہ و فرسودہ سے منسوب کر کے اپنی کوتاہ بینی کا اعتراف نہیں کرتے ہیں

۵- چنانچہ قرآن حکیم و احادیث نبویؐ اور اہل اللہ کی تصنیفات و تالیفات مقدسہ استمداد حاصل کرتے ہوئے سیدی و مولائی و مرثدی حضرت شاہ بابا صلاح الدینؒ قبیلہ کی تدریسی و تعلیمی گہراشتانیوں سے حصول سعادت میں کافی تقویت محسوس کی اور حیلہ حادثات و انقلابات مندرجہ بالا کا واحد علاج کتاب ہذا کی ترتیب و تالیف ہی خیال کیا تاکہ اس سیلاب لادیتی و گمراہی کو روکا جائے اور عقائد میں استحکام دائمی پیدا ہو اور ناظرین کرام احقر کو دعائے خیر سے یاد فرمائیں۔

یہاں مولانا رومؒ نے گہرہائے بے بہا جو قطعہ کی شکل میں اپنے ہمسفر تصوف کی شان میں پیش کئے تھے۔ بجنم ہدیہ ناظرین کرنے کا فخر محسوس کرتا ہوں اور افتاحی عنوان قائم کر کے اپنے پیر و مرشد سے منسوب کرتے ہوئے ایک گونہ سرور حاصل کرتا ہوں۔ ملاحظہ ہو

مطر با اسرار مارا باز گو

قصہ ہائے جانفزارا باز گو

مادہاں بر بستہ ایم از ذکر او

تو حدیث و کثارا باز گو

چوں صلاح الدین صلاح جان ہاست

آن صلاح جان ہارا باز گو

رومی

واحسرتا کہ ایک جز ابتدائی قریب الختم نہ ہوا تھا کہ سایہ عاطفتِ مرشدی سے مجال بشری محروم ہونا پڑا اور بابا صاحب قبلہ خلد اللہ مرقدہ نے بتاریخ ۲۰ صفر المنظر ۱۳۸۳ھ وصال فرمایا اور تصنیفِ تالیف کا رخ قدرے تبدیل کرتے ہوئے تلاشِ ملفوظات و حالات بابا صاحبؒ میں کافی وقت صرف کرنا پڑا۔ تحقیقات و مطالعہ میں مصروف ہوا اور اب ہمہ تن مصروف تصنیف کے لئے وقت و کیونئی حاصل کرنا چاہا۔ تو الحمد للہ الحمد للہ ملازمت کی مدت ختم ہو کر پنشن مل گئی اور اس طرح دنیوی مشاغل سے فرصت پاتے ہی۔ اس طرف دوبارہ پورے انہماک سے رجوع ہو گیا اور اپنے لئے سرمایہ رہبری و دستگیری وہ ملفوظات ارشادات کے جو اہر پارے بابا صاحبؒ کے جمع کرنے شروع کئے جو بسا اوقات تدریسی و تعلیمی مسائل و مشاغل کے سلسلہ میں اظہار فرمایا کرتے تھے اور جن کو بذوق و شوق اپنی ڈائری میں بطور یادداشت نوٹ کر لیتا تھا اور اپنے برادرانِ طریقت سے بھی استدعا کرتا رہا کہ وہ اس کا خیر میں میری دستگیری و اعانت فرمائیں کیونکہ یہ ہی وہ ارشادات گرامی ہو سکتے ہیں۔ جو کیمیائے سعادت کا کام انجام دے سکتے ہیں یعنی :-

”علم را برتن زنی مارے بود

علم را بر دل زنی یارے بود

(روحی)

اب میرے لئے لازم ہو گیا کہ وہ ملفوظات و ارشاداتِ عالیہ بابا صاحبؒ کے بعینِ نظر مطالعہ کروں اور اپنی بے مائیگی و بے بضاعتی کا اعتراف کرتے ہوئے حالاتِ زندگی بابا صاحبؒ کے اسی سلسلہ میں کچھ اس انداز سے ترتیب دیے جائیں کہ بابا صاحبؒ کی ایک مکمل سوانح حیات بھی عالم وجود میں آجائے اور ناظرین کرام کے لئے بابا صاحبؒ کا مسک و مقام مقدس جو موصوف نے اپنی درویشی کی چہل سالہ زندگی میں حاصل کیا تھا روشناس عالم ہو جائے۔ مگر یہ وہ دشوار گزار راستہ ہے جس پر چلنے کے لئے قدم تو اٹھایا ہے۔ دعائیں بھی شامل حال ہیں۔ خداوند عالم کی رحمتیں بھی ساتھ ساتھ ہیں اور برادرانِ طرفیت کی ہر مناسب و موزوں اعانت موجود ہے تو کیونکر مایوس ہوا جائے چنانچہ اس شغلِ خاص کو اپنا حاصلِ زندگی قرار دیا تاکہ روز قیامت امید و ارشاعت ہو کر سرخروئی حاصل کر سکوں اور وابستگانِ بابا صاحبؒ کے لئے باعثِ اتمداد ہو سکے۔ پس ناظرین کرام سے التماس ہے کہ اگر اس مقام پر کوئی غلطی بشریت سے ہو گئی ہو تو بمقتضائے

الانسان مرکب من الخطاء والنسیان معاف فرمائیں بقول حافظ شیرازی ”پناہ گزیں ہونا ہوں۔

صلاح دین کجا و من حشراب کجا بسیں تفاوت رہ از کجاست تا بکجا (حافظ)

نیازکیش - شفینے احمد قریشی

<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو ساتھ اسم القادوس کے وظیفہ کرے اگر صاحب ملک ہو حق تعالیٰ اس کے ملک کو قائم و دائم رکھے والا نفس اسکا تابع و فرماں بردار ہو اور یہ اسم عزت و حرمت کیلئے خاص ہے اگر نوے بار پڑھے دل نرم ہو۔</p>	۹۰ خانی	<p>يَا مَلِكُ</p> <p>اے بادشاہ ظاہر و باطن کے</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو ہزار بار پڑھے سب سے بے پرواہ ہو اور اگر ساتھ اسم سبح کے روٹی کے ٹکڑے پر لکھ کر کھاوے فرشتہ صفت ہو اور واسطے پناہ حاصل ہونے کے دشمنوں سے وقت بھاگنے کے جس قدر ہو سکے پڑھے اور مسافر راہ میں ماندہ نہ ہو۔ ۱۲</p>	۱۰۰ خانی	<p>يَا قَدُوسُ</p> <p>اے بہت پاک</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو ہزار بار بعد نماز فجر کے پڑھا کرے علم زیادہ ہو اور جو ایک سو اکتالیس بار پڑھے بیمار پر دم کرے صحت کلی پاوے وظیفہ خوان خوف سے نڈر ہو اور سلامتی دارین کا امیدوار ہو۔ ۱۲</p>	۱۳۱ خانی	<p>يَا سَلَامُ</p> <p>اے سلامت رہنے والے</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو ہر روز تین بار پڑھے خوف سے خاطر جمع رہے اور جو پڑھے اور ساتھ اپنے رکھے خدا اس کو شر شیطان سے امن میں رکھے اور کوئی اس پر قدرت نہ پاوے اور ظاہر و باطن خدا کے حفظ میں رہے</p>	۱۲۶ خانی	<p>يَا مُؤْمِنُ</p> <p>اے امن دینے والے</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو اکتالیس بار پڑھے غم نہ ہو اور اگر اس کی عظمت کرے تمام آفتوں سے پناہ پاوے اور جو کوئی غسل کر کے اس اسم کو ایک سو پندرہ مرتبہ پڑھے اوپر باطن غیبوں کے مطلع ہو۔ ۱۲</p>	۱۲۵ خانی	<p>يَا مُغِيبُ</p> <p>اے نگہبان</p>
<p>خاصیت :- اگر خلق جمع ہو کر دو ہزار بار اس اسم کو آخر شب میں پڑھے پانی برے روزانہ پڑھے معزز ہو اور دشمن پر غالب اگر یوں کہے یا عزیز من کل عزیز بحق یا عزیز تمام خلق میں عزیز ہو اور فجر کی نماز کے بعد اکتالیس بار پڑھے محتاج نہ ہو۔</p>	۹۴ خانی	<p>يَا عَزِيزُ</p> <p>اے غالب اور بے مانند</p>

<p>یا جَبَّارٌ</p> <p>۲۰۶ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو بعد وسجات عشر کے اکیس بار پڑھے ظالموں کی شر سے امن میں رہے اور اگر مذمت کرے غیبت اور بدگوئی خلق سے نڈر ہو اور اہل دولت ہو اگر انکو ٹیچے پختش کر کے پہنے ہیبت اور شوکت خلق کے دل میں پیدا ہو۔</p>
<p>اسے نقصان کے پورا کرنے والے</p>	
<p>یا مُتَكَبِّرٌ</p> <p>۶۶۲ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو بیچ ہیبت حلال اپنے کے قبل دخول دس بار پڑھے حق تعالیٰ اس کو فرزند سعید اور پرہیزگار عطا فرمائے اور ابتدا بر کار میں ہیبت پڑھے مراد کو پہنچے اور اگر کمالیسیں بار پڑھے خواب میں نہ ڈرے۔</p>
<p>اسے بزرگ اور بے مانند</p>	
<p>یا خَالِقٌ</p> <p>۷۰۱ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام پر مایاومت کرے حق تعالیٰ فرشتہ پیدا کرے تا اس کے لئے عبادت روز قیامت تک اور دل اور منہ اس کا روشن اور نورانی کر دے اور جو کوئی لڑائی میں سومرتہ پڑھے دشمن اس پر غالب نہو ۱۲</p>
<p>اسے پیدا کرنے والے ہر چیز کے</p>	
<p>یا بَارِئٌ</p> <p>۲۱۲ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو ہفتہ میں سو بار پڑھے حق تعالیٰ اس کو قبر میں نہ چھوڑے اور ریاضت قدس کی طرف گجاوے اور اگر جمعہ کے وقت دس مرتبہ ورد کرے فرزند نیک عطا ہووے۔</p>
<p>اسے پیدا کرنے والے خلق کے</p>	
<p>یا مَصُورٌ</p> <p>۳۲۶ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو بانچہ عورت ہوسات روزے رکھے اور افطار کے وقت کس بار اس ام کو پڑھے اور پانی دم کر کے پیرے حق تعالیٰ فرزند نیک اور نرینہ عطا کرے اور جو کوئی بہت پڑھے کام دشوار اس پر آسان ہو جاویں ۱۲</p>
<p>اسے صورت کرنے والے خلق کے</p>	
<p>یا غَفَّارٌ</p> <p>۷ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو بعد نماز جمعہ کے سو بار کہے یا غفر لی ز نوبی حق تعالیٰ اس کو منجھ بخشنے گئے میں کرے اور آخرت میں امیدوار مغفرت فراوان و عنایات بے پایوں کا گردانتا ہے واللہ یؤتی مکنه من یشاء</p>
<p>اسے بخشنے والے گناہ بندوں کے</p>	

<p>يَا قَهَّارُ</p> <p>۲۸ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھا کرتا ہے حق تعالیٰ محبت دنیا کی اس کے دل سے اٹھاتا ہے اور خاتمہ بخیر ہوتا ہے اور واسطے کسی نہم کے سو بار پڑھے۔ فتح پاوے۔ اگر بہت مقہوری دشمن فرض و سنت کے درمیان پڑھے مقہور ہو۔</p>
<p>اے غالب ہر چیز پر</p>	
<p>يَا وَهَّابُ</p> <p>۱۲ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی فقر و فاقہ سے حج میں ہو اس اسم کی مداومت کرے حق تعالیٰ اس کو ایسی جگہ سے دیتا ہے کہ وہ حیران ہو جاتا ہے کہ کہاں سے یہ انعام ہوا اور اگر بعد نماز چاشت کے آیت سجدہ پڑھے اور سر سجدہ میں رکھے اور سات بار پڑھے خلقت سے بے پروا ہو ۱۲</p>
<p>اے بہتادینے والے</p>	
<p>يَا رِزَّاقُ</p> <p>۳۰۸ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بعد نماز فجر پڑھے کر اپنے گھر کے چاروں کونوں میں دس دس بار پڑھے اس گھر میں رنج و مفلسی نہ ہو لیکن دانے کونہ سے شروع کرے اور قبلہ کی طرف رہے واسطے کثایت رزق کے مفید ہے۔</p>
<p>اے روزی دینے والے خلق کے</p>	
<p>يَا فَتَّاحُ</p> <p>۲۰۹ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی بعد نماز فجر کے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر اس اسم کو ستر بار پڑھے زنگ اس کے دل سے جاتا رہے اور صفائی ارزانی ہو اور اگر مداومت کرے صفائی دل حاصل ہو۔</p>
<p>اے نیک کھولنے والے کاموں کے</p>	
<p>يَا عَلِيمُ</p> <p>۱۵۰ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے حق تعالیٰ اس وقت اپنی ارزانی کرے اور جو کوئی بعد نماز کے سو بار پڑھے حق تعالیٰ اس کو اہل کشف سے کرے اگر پوشیدہ کار سے آگاہی چاہے شب جمعہ کو بعد نماز سو بار سجدہ میں کہہ کر سو رہے آگاہ ہو۔</p>
<p>اے جاننے والے ہر چیز کے</p>	
<p>يَا قَابِضُ</p> <p>۹۰۳ جانی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو چالیس روز تک ہر روز روٹی کے چار ٹکڑوں پر لکھ کر کھایا کرے عذاب قبر سے اور بھوک سے امن میں رہے گا اور جو کوئی تین بار پڑھے دشمن پر فتح پاوے واللہ اعلم بالصواب ۱۲</p>
<p>اے تلف کرنے والے روزی کے</p>	

۷۶ خلائی	يَا بَاسِطُ	اے دینے والے دل کے یا ڈزی بندوں کے			
۱۲۸ خلائی	يَا خَافِضُ	اے پست کرنے والے			
۳۵۱ خلائی	يَا رَافِعُ	اے بلند کرنے والے درجہ لوگوں کے			
۱۱۷ خلائی	يَا مُعِزُّ	اے عزت دینے والے بندوں کے جہان میں			
۷۰ خلائی	يَا مُدِّدُ	اے خوار کرنے والے			
۷۱ خلائی	يَا سَمِيعُ	اے نیک سننے والے دعا وغیرہ کے			
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو سحر کے وقت ہاتھ اٹھا کر دس بار پڑھ کر منہ پر پیرے ہرگز اس کو حاجت اس کی نہ ہو کہ کسی سے کچھ چاہے اور اگر چالیس مرتبہ پڑھے خلقت سے بے پروا ہو ۱۲</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی تین روزے رکھے پھر چوتھے روز ایک مجلس میں اس اسم کو ستر بار پڑھے دشمن پر فتح پائے اور جو کوئی پانسو مرتبہ پڑھے دشمن کے صدمے سے امن میں ہووے ساتھ حفاظت خدا تعالیٰ ۱۲</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو آدھی رات یا دوپہر کو ستر بار پڑھے اللہ تعالیٰ اسے خلافت میں برگزیدہ کرے اور توانگر اور بے نیاز کر دے اور جو کوئی ہر روز بیس بار پڑھے اس کی حاجت برآوے اور مراد دلی برائے عنایت خدا سے ۱۲</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو شب و شبینہ یا شب جمعہ میں بعد نماز شام کے ایک سو بار پڑھے اس کے لئے خلق کی نظریں ایک ہیبت اور حرمت ظاہر ہو اور سوائے خدا کے اور کسی سے نہ ڈرے اور اس کی پناہ میں رہے۔</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی کسی ظالم اور غاسر سے ڈرتا ہو کچھتہ بار اس اسم کو پڑھے بعد اس کے سجدہ کرے اور کہے الہی فلاں کے ہاتھ اور شر سے امان دے حق تعالیٰ اسے امان دے کراچی حفاظت میں رکھیگا ۱۲</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو پنجشنبہ کے دن بعد نماز چاشت کے پانسو مرتبہ پڑھے اور بموجب ایک تول کے ہر روز پانسو بار پڑھے اور وقت پڑھنے کے کلام نہ کرے اور بعد اس کے دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی</p>

<p>یَابِصِيرُ</p> <p>۴۹ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو درمیان سنت اور فرض فجر کے ساتھ اعتقاد درست ایک سو بار پڑھے مخصوص ساتھ حق کے ہوگا اور جو کوئی ساتھ بار وقت عصر کے ہر روز پڑھے مرگ مفاجات سے امن میں رہے۔ انشاء اللہ تعالیٰ۔</p>
<p>اے دیکھنے والے</p>	
<p>یَا حَكِيمُ</p> <p>۷۸ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو شب جمعہ میں بموجب ایک قول کے آدھی رات کو اتنا پڑھے کہ بیہوش ہو جائے حق تعالیٰ اس کے باطن کو معدن اسرار کرے گا اور جو بعد نماز پنجگانہ کے اسی بار پڑھے محتاج نہ ہوئے ۱۳</p>
<p>اے حکم کرنے والے</p>	
<p>يَا عَدْلُ</p> <p>۱۰۴ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو شب جمعہ میں روٹی کے بیس لقموں پر لکھ کر کھاوے حق تعالیٰ تمام خلق کو اس کا مستخر کرے جو کوئی بعد نماز مغرب کے ہزار بار پڑھے آفت آسانی ارضی سے امن میں رہے اور ہر بلیات سے نجات پائے ۱۲</p>
<p>اے انصاف کرنے والے بندوں کے</p>	
<p>يَا لَطِيفُ</p> <p>۱۲۹ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی فقر و فاقہ میں ناچار یا سفر میں بے پار و غمخوار یا بیماری میں گرفتار ہو یا لڑکی رکھتا ہو اور متروک ہو کہ کیونکر سرانجام نکاح کا ہو غسل کرے اور نماز دوگانہ ادا کرے سو بار پڑھے جس کام کا فکر خدا حاصل کر دے گا۔</p>
<p>اے پاک</p>	
<p>يَا خَيْرُ</p> <p>۸۱۲ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی نفس امارہ کے ہاتھ گرفتار ہو اس ام کو بہت پڑھے یعنی وظیفہ کرے ہر روز شرفش سے خلاصی پائے اور استخارہ کے یا خیرا خبرن ملا کر پڑھے۔ نیک و بد سے مطلع ہو اور آگاہ ہو ۱۳</p>
<p>اے خیر دار ہر چیز کے</p>	
<p>يَا قَلِيمُ</p> <p>۷۸ خالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس ام کو کاغذ پر لکھ کر اور دھو کر اپنی کھیتی پر چھڑکے زراعت ہر وقت محفوظ رہے اور جو کوئی بعد نماز ظہر کے ہر روز نوے بار پڑھے یا مداومت کرے تمام خلق سے سرخرو ہو۔</p>
<p>اے بردباری کرنے والے</p>	

<p>یَا عَظِیْمُ</p> <p>۱۰۶ جالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو مداومت کرے یعنی ہر روز وظیفہ کرے خلق کی نظر میں عزیز اور مکرم ہو اگر سات مرتبہ پانی پر دم کر کے نوش کرے درد شکم نہ ہو۔</p>
<p>اے بزرگتر ذات و صفات میں</p>	
<p>یَا غَفُورُ</p> <p>۱۲۸ جالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی مریض ہو تپ وغیرہ سے یا غمناک ہو اس اسم کو لکھے اور روٹی میں نقش کر کے کھاوے شفا پاوے اور کثرت درد سے سیاہی دل سے دور ہو اور حدیث صحیح میں آیا ہے جو مسجد میں رب اغفر لی تین بار کہے اللہ تعالیٰ گناہ بخش دے۔</p>
<p>نیک بخشنے والے</p>	
<p>یَا شَکُورُ</p> <p>۵۱۶ جالی</p>	<p>خاصیت :- جس کو تنگی معاش ہو یا تاریخی دل کی یا آنکھ کی پیدا ہو اکتالیس مرتبہ اس اسم کو پانی پر پڑھے اور پیوے اور آنکھ پر ملے شفا پاوے اور جو کوئی پانچزار مرتبہ ہر روز پڑھے قیامت کے دن درجہ بلند ہوگا۔</p>
<p>اے قدردان شکر کرنے والے</p>	
<p>یَا عَلِیُّ</p> <p>۱۱۰ جالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم پر مداومت کرے اور اپنے پاس رکھے اگر خوار ہو بزرگ صاحب عزت ہو اور اگر فقیر ہو تو آگے ہو اور اگر مسافرت میں مبتلا ہو وطن مالوت میں پہنچے اور جو کوئی ورم کے واسطے تین بار پڑھے سو جن دفع ہو ۱۲</p>
<p>اے بلند مرتبہ</p>	
<p>یَا کَبِیْرُ</p> <p>۲۳۲ جالی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی بہت پڑھے عالی قدر ہو اور اگر حاکم یا بادشاہ اس اسم کی مداومت کرے رعب زیادہ ہو اور مہمات امور سرانجام پکڑیں اور جو کوئی اوپر بیمار کے نومرتبہ پڑھے کر دم کرے صحت پاوے۔</p>
<p>اے بڑے سب سے</p>	
<p>یَا حَفِیْظُ</p> <p>۹۹۰ جالی</p>	<p>خاصیت :- جس کو ڈوبنے یا جلنے یا زخم کا ڈر ہو یا وہم پر یوں اور جنات کا ہو اور گھبراہٹ یا حرام نظروں سے ڈر ہو اس اسم کو اپنے بازو پر باندھے اس میں رہے گا۔ اگر بیمار پر سات ہفتہ پڑھے کر دم کرے تو شفا پاوے ۱۲</p>
<p>اے نگاہ رکھنے والے خلق کے</p>	

<p>يَا مُقِيْتُ</p> <p>۵۰ جلّی</p>	<p>خاصیت:- جس کی آنکھ سرخ ہو اور درد کرے اس ام کو دس بار پڑھ کر دم کرے اور اگر کسی کو غریب دیکھے یا خود کو غریب پیش آوے یا کوئی لڑکا بد فعل ہو سات بار خالی آنچورے پر پڑھ کر دم کرے پھر اس میں پانی بھر کر پیوے خدا فضل و کرم کرے۔</p>
<p>اے قوت دینے والے</p>	
<p>يَا حَسِيبُ</p> <p>۷۰ جلّی</p>	<p>خاصیت:- جو کوئی چور یا حاسد یا ہمایہ دشمن سے یا نظر بد لگنے سے ڈرتا ہو ہر سحر و شام ایک ہفتہ تک ستر بار جس کی اللہ الحیدر پچھنہ سے پڑھے اللہ تعالیٰ ان کی ستر سے نگاہ رکھے گا ہنوز ہفتہ نہ گزرے گا کہ دوستی ہوگی ۱۲</p>
<p>اے حاجت حمایت کرنے والے عالم کے</p>	
<p>يَا جَلِيلُ</p> <p>۷۳ جلّی</p>	<p>خاصیت:- جو کوئی اس ام کو مشک و زعفران سے لکھ کر اپنے پاس رکھے یا کھاوے تمام خلق کے دل میں اس کی توقیر ہو اور ہر ایک انس کرے اور اگر اسباب کے اوپر دس بار پڑھے چوری سے محفوظ اور سلامت رہے ۱۲</p>
<p>اے بزرگ قدر اور بے پروا</p>	
<p>يَا كَرِيمُ</p> <p>۷۶ جلّی</p>	<p>خاصیت:- اگر اپنے بستر میں یہ ام بہت پڑھے یہاں تک کہ سو جائے فرشتے دعا کریں اور کہیں کہ اگر یک اللہ یعنی بزرگ کرے تجھ کو اللہ اور خلق میں بزرگ مقرر ہو۔ اور کہتے ہیں حضرت علیؑ اس کو بہت پڑھتے تھے اس سبب ان کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں۔</p>
<p>اے بخشش اور کرم کرنے والے</p>	
<p>يَا رَقِيبُ</p> <p>۷۱۲ جلّی</p>	<p>خاصیت:- جو کوئی سات اس ام کو اپنی زوجہ اور فرزند اور مال پر پڑھے اور ان کے اوپر دم کرے تمام دشمنوں اور کل آفتوں سے نڈر ہووے اور جو کوئی تین یا سات بار پڑھ کر بھونک دے شفا حاصل ہوئے ۱۲</p>
<p>اے نگاہ رکھنے والے خلق کے</p>	
<p>يَا مُجِيبُ</p> <p>۵۵ جلّی</p>	<p>خاصیت:- جو کوئی اس ام کو بہت کہے یہ دعا کرے اللہ جلد قبول فرمائے اور اگر لکھ کر پاس رکھے خدائے تعالیٰ کی امان میں رہے اور دوسرے کے لئے جو کوئی تین مرتبہ پڑھ کر دم کرے درد سردور ہو جائے۔</p>
<p>اے قبول کرنے والے دعا کے</p>	

۱۳۷ جلد ۱	یا وَاَسِعُ	<p>خاصیت :- جس کو بچھو کاٹے وہ ستر بار پڑھ کر بھونک دے زہرا اثر نہ کرے اور جو کوئی اس اسم کو ورد کرے دولت قناعت سے مالا مال کرے اور واسطے کتائیش کے آزمودہ ہے۔ احقر نے ورد اس کا کیا تھا کبھی محتاج نہ رہا جتنا خرچ کرتا زیادہ ملتا ۱۲</p>
اے وسعت دینے والے		
۷۸ جلد ۱	یا حَکِیْمُ	<p>خاصیت :- جو کوئی کام پیش آوے اور اس سے سرانجام اس کا نہ ہو سکتا ہو تو اس اسم کو مداومت کرے ہم اس کا سرانجام پاوے اور اگر بعد نماز پیشین نوے بار پڑھے تمام خلق سے سرخو رہے اور درستی امور ۱۲</p>
اے استوار کار درست گفتار		
۲۰ جلد ۱	یا وِدْوُدُ	<p>خاصیت :- جس کا فرزند بد راہ ہو جمعہ کے روز بعد نماز کے ایک ہزار ایک مرتبہ شیرینی لطیفہ و معطر پڑھ کر دم کرے اور دو رکعت نماز ادا کرے اور وہ شیرینی اس کو کھلاوے انشاء اللہ تعالیٰ صلاحیت پذیر ہو ۱۲</p>
اے بہت درست رکھنے والے		
۵۷ جلد ۱	یا حَمِیْدُ	<p>خاصیت :- جس کو آبلہ پایا فرنگ یا جذام یا برص ہو یا ایام بعض یعنی چاندنی والے دنوں میں روزے رکھے اور وقت افطار کے اس اسم کو بہت پڑھے اور پانی پر دم کرے اور پئے صحت پاوے اور عورت کی واسطے ۹۹ بار صبح کو پڑھے۔</p>
اے بزرگ		
۵۷۳ جلد ۱	یا بَاعِثُ	<p>خاصیت :- جو کوئی سات مرتبہ پڑھے اور اپنے اوپر پھونکے روبرو حاکم کے جائے تو وہ ہربان ہو اور جو کوئی چاہے دل زندہ ہو وقت سونے کے ہاتھ سینہ پر رکھے اور اس کو ایک سو ایک بار پڑھے دل زندہ اور روشن ہووے ۱۲</p>
اے اٹھانے والے		
۳۰۹ جلد ۱	یا شَهِیْدُ	<p>خاصیت :- جس کا بیٹا نافرمان ہو یا بیٹی غیر صالح ہو ہر صبح کے وقت ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے اور منہ آسمان کی طرف کر کے اکیس بار پڑھے یا شہید حق تعالیٰ ان دونوں کو صالح کرے ۱۲</p>
اے حاضر		

<p>خاصیت :- جس کا کچھ اسباب جانا رہا ہو ایک کاغذ کے چاروں کونوں پر یہ اسم لکھے اور کاغذ کے بیچ میں نام اس اسباب کا بھی لکھے اور آدھی رات کو تھیلی پر پر رکھ کر آسمان کی طرف کرے۔ شفیع لاوے۔ پاجاوے ۱۲</p>	۱۰۸ خلائی	<p>يَا حَقُّ</p>
<p>خاصیت :- اگر بجلی گرنے سے ہوائے تند سے یا پانی یا آگ لگنے سے خوف ہو اس اسم کو روز کرے انشاء اللہ تعالیٰ امان میں رہے اور اگر خوف کی جگہ میں بہت پڑھے نڈر ہو جو ہر روز وقت عصر کے سات بار پڑھے پناہ میں رہے۔ ۱۲</p>	۶۶ خلائی	<p>يَا وَكِيْلُ</p>
<p>خاصیت :- جس کا دشمن قوی ہو اور دفع سے عاجز ہو تھوڑا آمالیوے اور اس کی ۱۰۰ گولیاں بناوے اور ایک ایک گولی اٹھاوے اور کہے یا قوی اور بہت دفع دشمن مرنے کے آگے ڈالے دشمن کو خدا مقہور کرے بفضلہ و کرمہ ۱۲</p>	۱۱۶ خلائی	<p>يَا قَوِيُّ</p>
<p>خاصیت :- جسے بچہ کا دودھ چھوٹانا ہو اور کچھ صبر نہیں کر سکتا یا دودھ کی پلانے والی کے دودھ میں نقصان آجائے چاہے کہ اس اسم کو لکھ کر اس بچہ کو پلاوے یا صبر کرے اور واسطے وہم کے اتوار کے روز اول ساعت میں سات بار پڑھنا مفید ہے۔ ۱۲</p>	۵۰۰ خلائی	<p>يَا مَتِيْنُ</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے خلقت کے دل کی باتوں پر آگاہ ہو اور جس کی لونڈی ہو کہ اس کی سیرت سے ناخوش ہو جس وقت اس کے آگے جانا چاہے اس اسم کو بہت پڑھے حق تعالیٰ اس کو صلاحیت پر لاوے ۱۲</p>	۲۶ خلائی	<p>يَا وَرِيُّ</p>
<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے پسندیدہ افعال ہو اور فحش اور بدزبانی اس پر غالب نہ آسکے اپنے کو اس سے نگاہ رکھے اور اگر اس اسم کو پیالہ پر لکھے اور بعضوں نے یہ کہا توے بار پڑھے اور اس میں پانی پیئے ۱۲</p>	۶۲ خلائی	<p>يَا حَمِيْدُ</p>
		<p>اے تعریف کرنے والے ذات اپنی کے</p>

<p>خاصیت :- جو کوئی شب جمعہ کو اس اسم کو ایک ہزار بار پڑھے عذاب گور سے اور عذاب قیامت سے نڈر ہوگا اور جو کوئی ہر روز کس بار پڑھے ہر روز پناہ اور حفاظت بزدلی میں رہے ۱۲</p>	۱۳۸ جلانی	یا مَحْصِي
اے احاطہ کرنے والے		
<p>خاصیت :- جسکی بی بی کو حمل ہو اور اسقاط حمل سے ڈرتا ہو یا دیر تک رہے چاہیے کہ خاوند اس کا سحر کے وقت نوے بار اس اسم کو پڑھے اور انگلی شہادت کی گرد پیٹ کے پھیرے حمل اسقاط نہ ہو اور جلدی خلاصی پاوے ۱۲</p>	۷۶ جلانی	یا مَبْدِي
اے پیدا کرنے والے		
<p>خاصیت :- جس شخص کا کوئی آدمی غائب ہو اور وہ چاہے کہ وہ آجائے اس اسم کو گھر کے چاروں کونوں میں ستر ستر بار پڑھے اور بعد اذیہ کے یا معید پھیر تو فلانے کو سات روز تک نہ گزریں گے کہ غائب آوے یا اس کی خبر ملے ۱۲</p>	۱۳۸ جلانی	یا مَعِيْدُ
اے پیدا کرنے والے بار دوسری		
<p>خاصیت :- جو کوئی درد اور رنج اور ضائع ہونے کسی عضو سے خائف ہو اسم مجبی کو سات بار پڑھے حق تعالیٰ اسے نڈر کر دے اور واسطے درود ہفت اقسام کے سات روز تک سات بار پڑھے اور دم کرے شفا پاوے مداومت سے دل زندہ ہو۔</p>	۶۸ جلانی	یا مَجْبِي
اے جلانے والے		
<p>خاصیت :- جو کوئی نفس پر قادر نہ ہووے کہ متابعت میں غلبہ کرے وقت سونے کے ہاتھ سینہ پر رکھے اور اس اسم یا ممیت کو پڑھے یہاں تک کہ سو جائے حق تعالیٰ اس کے نفس کو فرمانبردار کرے اور جو سات بار پڑھے اور دم کرے جادو اس پر اثر نہ کرے ۱۲</p>	۲۹۰ جلانی	یا مَمِيْتُ
اے مارنے والے		
<p>خاصیت :- اگر کوئی شخص بیمار ہو اس اسم کو بہت پڑھے صحت پائے یا کوئی پڑھ کے دم کرے شفا پائے اور اگر بیمار پر آنکھ کے سامنے کر کے پڑھے شفا پائے اور اگر ہر روز ستر بار پڑھے عمر اس کی دراز ہو۔</p>	۱۸ جلانی	یا حَيُّ
اے زندہ رکھنے والے		

<p>یا قیوم</p> <p>۱۵۶ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے وقت سحر کے دنوں میں تصرف اس کا ظاہر ہو یعنی دوست رکھیں گے لوگ اس کو اور اگر بہت پڑھے مہات اس کی بر آویں اور حسبِ دل خواہ مراد کو پہنچے اور دل شاد رہے ۱۲</p>
<p>اے قائم رہنے والے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی وقت کھانا کھانے کے ساتھ ہر نوالے کے اس اسم کو پڑھے وہ کھانا پیٹ میں نور ہو اور جو کوئی خلوت میں اس کو بہت پڑھے تو انگر ہو اور اگر ایک بار پانی پر دم کر کے پلاوے وہ محبت اس سے کرے ۱۲</p>
<p>یا واجد</p> <p>۱۳۶ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی خلوت میں اس اسم کو اتنا پڑھے کہ بیہوش ہو جائے انوار الہی اس کے دل پر ظاہر ہوں اور اگر مدام بہت پڑھے خلق کی آنکھ میں بزرگ ہو اور اگر شربت پر دس بار پڑھ کر بیماریا کو دے آرام پاوے ۱۲</p>
<p>یا ماجد</p> <p>۲۸ جلالت</p>	<p>خاصیت :- اگر کسی کا دل خلوت سے ہراساں ہو ایک ہزار ایک بار اس اسم کو پڑھے خوف اس کے دل سے جاتا رہے اور مقرب حضرت حق کا ہووے اور اگر طلب حق کی ہوشی کو بہت پڑھے اور اگر فرزند چاہے پاس رکھے ۱۲</p>
<p>یا واحد</p> <p>۱۹ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو نو مرتبہ پڑھے آگے امیر کے جائے تو عزت اور سرفرازی پائے اور اگر دونوں اسموں کو ملا کر ایک سو بار پڑھ کر سانپ کے کاٹے ہوئے پر دم کرے صحت آرام پائے مجرب ہے ۱۲</p>
<p>یا احد</p> <p>۱۳۶ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی سحر کے وقت یا ادھی رات کو سجدہ کرے اور ایک سو پندرہ بار اس اسم کو پڑھے صادق الحال و قال ہو اور اگر کسی ظالم کے ہاتھ میں گرفتار ہو بہت پڑھے خلاصی پاوے انشاء اللہ تعالیٰ ۱۲</p>
<p>یا احد</p> <p>۱۳۶ جلالت</p>	<p>اے بے پروا</p>

<p>يَا قَادِرُ</p>	<p>خاصیت :- اگر وقت دھونے اعضاء و صلو کے اس اسم کو پڑھے کسی ظالم کے ہاتھ میں نہ پڑھے اور اگر کاش کوئی کارمشکل درپیش ہو اکتالیس بار پڑھے سب کام دشوار اس کے درستی پائیں اور انجام نیک ہو بفضلہ تعالیٰ</p>
<p>اے قوت والے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم پر مداومت کرے غفلت اس کی ساتھ ہوشیاری کے تبدیل ہو اور جو وقت اٹھنے کے سونے سے اس اسم کو ایک سو بیس بار پڑھے تمام کام اس کے حق تعالیٰ کی طرف رجوع پکڑیں بفضلہ تعالیٰ ۱۲</p>
<p>اے قدرت ظاہر کرنیوالے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی معرکہ جنگ میں ہو اس کو پڑھے یا اپنے پاس رکھے کچھ رنج اس کو نہ پہنچے اور جو وظیفہ کر کے پڑھے نفس طاعت الہی میں فرمانبردار ہو جس کو نو مرتبہ پڑھ کر شیرینی پر کھلاوے عاشق ہو۔</p>
<p>اے آگے دینے والے ساتھ رسولوں کے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو ایک تسبیح پڑھے دل اس کا ساتھ غیر کے آرام نہ پکڑے اور جو سو بار پڑھے تمام کام اس کے انجام کو پہنچیں اور اگر اکتالیس بار پڑھے تو نفس اس کا اطاعت اس کی قبول کرے اور اس کا فرمانبردار رہے ۱۲</p>
<p>اے پیچھے ڈالنے والے</p>	<p>خاصیت :- جس کے اولاد نہ ہو چالیس دن تک اس کو پڑھے اللہ تعالیٰ فرزند نیک عطا کرے اور اگر چالیس شب جمعوں میں پڑھے ہزار بار کل مرادیں اس کی برائیں اور ہر روز بہ نیت تسخیر گیارہ بار پڑھے تمام خلق نہربان ہو ۱۲</p>
<p>اے پہلے سب سے</p>	<p>خاصیت :- جس کسی کی عمر آخر کو سپونچی اور اعمال نیک نہ رکھتا ہو اس اسم کو ورد کرے حق تعالیٰ عاقبت بخیر کرے اور جو کہیں جائے اور اس اسم کو پڑھے وہاں عزت و توقیر پائے اور صاحب مرتبہ رہے ۱۲</p>
<p>اے پیچھے سب سے</p>	

<p>يَا ظَاهِرُ</p> <p>۱۱۰۶ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بعد نماز اشراق پانچ بار پڑھے آنکھیں روشن ہوں اگر خوف ہو میہم وغیرہ کا تو بہت پڑھے امان حاصل رہے اور اگر دیوار پر لکھے تو دیوار سلامت رہے اور اگر گیارہ مرتبہ پڑھ کر سر نہ لگائے تو خلق نہربان ہو ۱۲</p>
<p>اے ظاہر ساتھ صفتوں اپنی کے</p>	
<p>يَا بَاطِنُ</p> <p>۷۳۸ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو اپنے دل میں ورد کرے صاحب باطن اور وقت اسرار الہی ہو اور جو کوئی اس کی مداومت کرے تمام خلق اس پڑھنے والے کی محبت دل میں رکھے اور وہ عزیز ہو ۱۲</p>
<p>اے پوشیدہ وہم و خیال سے</p>	
<p>يَا وَاوَالِي</p> <p>۷۲۷ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو شخص چاہے کہ میرا گھر یا غیر کا تمام آفتوں سے محفوظ رہے اور آباد ہو کورے آبخورے پر پڑھے یا لکھے اور وہ پانی آبخورے کا دیوار پر مارے وہ دیوار سلامت رہے اور مسخر کرنے کے لئے اس اسم کو بہت پڑھے ۱۲</p>
<p>اے مالک کار ساز</p>	
<p>يَا مُتَعَالِي</p> <p>۵۵۱ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو بہت پڑھے دشوار کام اس کے آسان ہوں اگر حیض کی حالت میں عورت پڑھے تمام آفتوں سے امن میں رہے اور اگر یک شنبہ کو وقت شب غسل کر کے منہ آسان کی طرف کر کے دعائے قبول ہو ۱۲</p>
<p>اے بہت بلند</p>	
<p>يَا بَرُّ</p> <p>۷۰۲ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی ہوا وغیرہ آفتوں سے ڈرتا ہو اس اسم کو پڑھے امان پاوے اور جو طفل پر سات مرتبہ پڑھ کر خدا کو سونپے سن بلوغ تک امن میں رہے اور جو شراب زنا میں مبتلا ہو ہر روز سات بار پڑھے دام شیطان سے خلاصی پائے ۱۲</p>
<p>اے نیکو کار</p>	
<p>يَا تَوَّابُ</p> <p>۶۰۹ جلالتی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی نماز چاشت کے بعد تین سو ساٹھ بار کہے حق تعالیٰ اسے توبہ نصوح کرامت فرماوے اور اگر وظیفہ کرے سب کام اس کے صلاحیت پر آئے اور نفس طاعت میں آرام پکڑے اور وظیفہ کرنے والا عشرت میں رہے ۱۲</p>
<p>اے قبول کرنے والے توبہ کے</p>	

<p>۲۳۰ خانی</p> <p>یَا مُنْتَقِمُ</p>	<p>خاصیت :- جو شخص کسی دشمن سے مغلوب ہو اس اسم کو تین جمعہ تک پڑھے تو دشمن مغلوب ہو جائیں اور جس نیت سے ادھی رات سے پڑھے وہ کام سرانجام ہو اور بچہ بروایت ابو ہریرہ کے منعم میں آیا ہے جو کوئی اس کی مداومت کرے ہرگز کسی کا محتاج نہ ہو ۱۲</p>
<p>اے بدلہ لینے والے کافروں کے</p>	
<p>۱۵۶ ظانی</p> <p>یَا عَفُو</p>	<p>خاصیت :- جس کے گناہ بہت ہوں اس اسم کو مداومت کرے حق تعالیٰ تمام گناہ اس کے عفو کرے جو کوئی تینہا بیس بار پڑھ کر تلوار پر پھونک دے اس پر اثر نہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے نام میں سب طرح کی تاثیر ہے زبان اور دل صاف چاہیے۔</p>
<p>اے صاف کرنے والے</p>	
<p>۲۸۶ ظانی</p> <p>یَا رَعُوفُ</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی چاہے کہ ظالم کے ہاتھ سے مظلوم کو چھٹا دے اس کو دس بار پڑھے وہ ظالم اس شخص کی شفاعت قبول کرے گا اور جو کوئی اس پر مداومت کرے دل اس کا نرم ہو اور سب کو دوست رکھے اور سب لوگ اس کو عزیز رکھیں ۱۲</p>
<p>اے بڑے مہربان</p>	
<p>۲۱۲ ظانی</p> <p>یَا مَالِكَ الْمَلِكِ</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس کی مداومت کرے تو انگریزوں اور حاجات اور مہمات دارین کی درستی پائیں اور عالموں نے لکھا ہے کہ جو کوئی دونوں اسموں کو ملا کر پڑھے اگر فقیر ہو تو غنی ہو جائے لیکن جلال بہت رکھتا ہے۔</p>
<p>اے مالک دو جہان کے</p>	
<p>۱۰۹۵ ظانی</p> <p>يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ</p>	<p>خاصیت :- یہ اسم اعظم ہے بعض کے نزدیک جو شخص یا ذوالجلال والا کرام بیدک الخیر ہو علی کل شیء قدریر سو بار پڑھے کہ پانی پر دم کرے اور اس پانی کو بیمار کو پلائے بیماری سے شفا پائے اور دل محزون مسرور ہو از امام جعفر صادق ۱۲</p>
<p>اے صاحب بڑائی اور بخشش کے</p>	
<p>۲۰۹ ظانی</p> <p>یَا مُقْسِطُ</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو سو بار پڑھے شر شیطان سے اور اس کے دوسرے سے نڈر ہو اور کوئی سات سو بار پڑھے جو مقصود رکھتا ہو حاصل ہو اور جو کوئی رنج میں مبتلا ہو وہ ستر بار پڑھے رنج سے نجات حاصل ہو وہ خوشی ملے۔</p>
<p>اے انصاف کرنے والے</p>	

<p>يَا جَامِعُ</p> <p>۱۱۴۰ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جس کے اہل و اقارب متفرق ہو گئے ہوں وقت چاشت کے غسل کرے اور آسمان کی طرف نظر کر کے دس بار پڑھے ہر ایک انگلی کرے پھر ہاتھ منہ پر ملے تھوڑے عرصہ میں جمع ہو جائیں گے اگر لاکھ بار پڑھے ملائک خصلت ہو۔</p>
<p>اے جمع کرنے والے لوگوں کے قیامت کے دن</p>	
<p>يَا غَنِيُّ</p> <p>۱۰۶۰ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی طمع میں مبتلا ہو اسم یا غنی کو اوپر ہر عضو کے پڑھے اور ہاتھ نیچے لاوے حق تعالیٰ اس کی بلا دفع کرے گا اور جو ہر روز ستر بار پڑھے اس کے مال میں برکت ہو کہ کبھی محتاج نہ ہو اور سچشنبہ کو ہزار بار پڑھے دولت ملے ۱۲</p>
<p>اے بے پروا</p>	
<p>يَا مُغْنِيُّ</p> <p>۱۰۰۰ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی اس اسم کو دس جمعوں تک مداومت کرے کہ ہر جمعہ کو ہزار بار پڑھے خلقت سے بے پروا ہو اور کتاب مفید عالم میں لکھا ہے جو کوئی وقت جماع کے ستر بار پڑھے تو اساک بہت ہو ۱۲ ادیر عباس</p>
<p>اے بے پروا کرنے والے</p>	
<p>يَا مُعْطِيُّ</p> <p>۱۲۶ جلالت</p>	<p>خاصیت :- حضرت شیخ تریس سرۃ العزیز نے لکھا ہے جو کوئی اس اسم معظم یا معطی کو ورد اپنا کرے کبھی محتاج نہ ہو۔</p>
<p>اے دینے والے</p>	
<p>يَا مَانِعُ</p> <p>۱۶۱ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جب میاں بیوی میں خفگی اور نزاع واقع ہووے جس وقت کہ بچھونے پر جاوے اس اسم کو بیس بار پڑھے حق تعالیٰ اس کے غصہ کو دفع کرے حضرت شیخ کا قول ہے جو کوئی یا مانع کا ورد کرے محتاج نہ ہو۔</p>
<p>اے منع کرنے والے</p>	
<p>يَا ضَارِعُ</p> <p>۱۰۰۱ جلالت</p>	<p>خاصیت :- جس کو حال اور مقام میسر نہ ہو اس اسم کو جمعہ کی شبوں میں سو بار پڑھے حق تعالیٰ اس کو مقام میں ثبات و قیام عطا فرمائے اور مرتبہ اہل میں پہنچائے اور کمال ظاہر کا کچھ اصل اس کے آگے نہیں ۱۲</p>
<p>اے ضرر پہنچانے والے</p>	

<p>یَانَا فِیْعُ</p> <p>۲۰۱ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی کشتی میں بیٹھے اور اس اسم پر مداومت کرے کوئی آفت اس کو نہ پہنچے اور اگر ابتدائے ہر کار میں ۲۱ بار پڑھے تمام کام اس کے حسب وخواہ مراد کو پہنچیں اور جو کوئی ماہِ رجب میں ورد کرے اسرار الہی سے آگاہ ہو ۱۲</p>
<p>اے نفع پہنچانے والے</p>	<p>یَانُوْرُ</p> <p>۲۰۲ خلائی</p>
<p>اے روشنی بخشنے والے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی شبِ جمعہ میں سات بار سورہ نور اور ایک ہزار بار اس اسم کو پڑھے اس کے دل میں نور پیدا ہووے اور اگر وقت صبح کے ہر روز اس کی مداومت کرے دل اس کا روشن اور منور ہووے ۱۲</p>
<p>یَا هَادِیُّ</p> <p>۲۰۳ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی ہاتھ اٹھا کر اور منہ طرف آسمان کے کر کے اس اسم کو بہت پڑھے اور ہاتھ اور منہ اور آنکھوں کے اوپر پھیرے مرتبہ اہل معرفت کا پاوے اور اسرار معارف اس پر ظاہر ہوں ۱۲</p>
<p>اے راہ دکھانے والے</p>	<p>یَا بَدِیْعُ</p> <p>۲۰۴ خلائی</p>
<p>اے پیدا کرنے والے چیزوں کے</p>	<p>خاصیت :- جس کو کوئی غم پیش آوے ستر ہزار بار اور ایک روایت میں ہزار بار یا بدیع السموات والارض پڑھے وہ ہمہ سرا انجام پائے اور اگر با وضو منہ قبلہ کی طرف کر کے اتنا پڑھے کہ سوجائے کچھ پاوے خواب میں واللہ اعلم ۱۲</p>
<p>یَا بَاقِیُّ</p> <p>۱۱۳ خلائی</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی شبِ جمعہ میں ایک سو مرتبہ پڑھے تمام عمل اس کے قبول ہوں اور اگر روزِ شنبہ کے بہ نیت مقہوری اعدا سو مرتبہ مداومت کرے دشمن اس کے مطیع اور فرمانبردار ہوں ۱۲</p>
<p>اے ہمیشہ رہنے والے</p>	<p>یَا وَاْرِیْثُ</p> <p>۷۰۶ خلائی</p>
<p>اے رہنے والے بعد فنا خلق کے</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی وقت طلوع آفتاب کے اس اسم کو ایک سو مرتبہ پڑھے کچھ رنج اس کو نہ پہنچے اور جو کوئی اس پر مداومت کرے تمام کام اس کے بن جائیں اور خود امن میں رہے ۱۲</p>

<p>یا رَشِیدُ</p> <p>۱۱۲۱۹ جلد ۱۱</p>	<p>خاصیت :- جو کوئی تدبیر اپنے کام کی نہ جانے اس کو درمیان نماز شام اور سونے کے ہزار بار پڑھے جو کچھ خواب ہو اس پر قادر ہو اور اگر مداومت کرے بغیر سخی بہات سرانجام پائیں اور کل کام ٹھیک اور درست ہوں ۱۲</p>
<p>اے رہنما عالم کے</p>	
<p>یا صَبِوْرُ</p> <p>۲۹۸ جلد ۲۹</p>	<p>خاصیت :- جس کو رنج یا مشقت یا درد یا مصیبت پیش آئے تینتیس بار اس کو پڑھے اطمینان باطن پاوے اور اگر آدھی رات یا دوپہر کو مداومت کرے واسطے زبان بندی دشمنوں وغیرہ کے بہت مفید ہے ۱۲</p>
<p>اے بردبار</p>	

التماس ضروری

اگر کوئی متذکرہ بالا اسماء حسنیٰ کے عملیات و تعویذات پر یہ عقیدہ رکھے کہ تارکِ واجبات و فرائض عائد کردہ منجانب شریعت ہو کر کامیاب ہو سکتا ہے تو یہ جہالت ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ کیونکہ جو شخص کسی مطلب کے لئے کوئی عمل پڑھتا ہو اور ظاہری شرعی کوشش نہ کرتا ہو تو وہ یقیناً ناکام ہوگا اس کی مثال ایسے مریض کی سی ہوگی جو دوا تو کھاتا ہو مگر پرہیز نہ کرتا ہو بلکہ عمل پڑھنے کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ عمل کی وجہ سے ظاہری شرعی کوشش ناکام نہ رہے۔

اس لئے گزارش موقدبانہ ہے کہ شرعی احکام کی پابندی مقدم و مؤخر جانو اور جس طرح نماز سے قبل طہارت واجبہ ضروری ہے یا ہانڈی میں نمک بقدر ضرورت چاہیے تو اعمال و اسباب ظاہری مطابق عین شرع شریف قبل از اقدام لازم و ملزوم ہیں۔ اور اگر اللہ توفیق دے تو کسی صاحب نظر عابد و عارف باللہ سے استمداد و رہنمائی بھی سونے پر سہاگہ کا اثر پیدا کرے گا۔

www.marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

کلام تو وہی کلام ہے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اسی کی تعریف اسی کی زبان سے ادا ہو تو درست ہے اور وہ ہی سچی تعریف ہے ورنہ خالق کی شان اور مخلوق کی زبان - یا مختار کی بزرگی اور مجبور کی افتادگی - یا مالک کا جاہ و جلال اور مملوک کا خستہ حال ایسا ہے کہ

عِ چہ نسبت خاک را با عالم پاک
کیونکہ وہ سچا اُس کا کلام سچا - خود سترانا ہے :-

وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ حَدِيثًا ۝

احدیت و واحدیت

پھر ہم اپنے جھوٹے الفاظ کیوں اُس ذات پاک کے واسطے استعمال کریں بلکہ اُسی کے سچے جواہر ہی اس کے سامنے کیوں نہ پیش کر دیں -

سَبَّحَ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيْمُ

اللہ کی پاکی بیان کرتا ہے جو کچھ کہ سب آسمانوں میں اور زمین میں ہے۔ وہ زبردست حکمت والا ہے

لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۝ يُحْيِيْ وَيُمِيتُ ۝ وَهُوَ عَلٰی

اسی کی بادشاہی آسمانوں اور زمین کی ہے وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور وہی

كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْاٰخِرُ وَالظَّاهِرُ وَ

ہر چیز پر قادر ہے وہی سب سے پہلے اور وہی پچھے اور وہی ظاہر ہے اور

الْبَاطِنُ ۝ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝ اشیا کا عین وہ اس طرح سے ہے کہ باہر اور صفات

وہی چھپا ہوا ہے اور وہی ہر چیز کو جانتا ہے میں عالم علم اور عالم عین میں

وہی ظاہر ہے مگر غیر اس اعتبار سے ہے کہ اس کی ذات ہنوز مخفی و پوشیدہ ہے اور نقص و زوال کی صفات

سے نہایت عالی اور حصر و لغتین سے منزہ ہے۔ لیکن عاروث و تکوین کے داغ سے مبرا ہے۔ اس نے

اشیا کو اس لئے پیدا کیا کہ وہ خود ان میں مخفی و پوشیدہ ہو جائے مگر اشیا ظاہر ہو کر اس کو چھپالیں

اور قیامت کبریٰ میں وہ عدل اس طرح سے کرے کہ وہ خود وحدت حقیقی سے ظاہر ہوگا اور اشیا پر وہ قہر نازل کرے گا چنانچہ فرمایا :-

لَسَنُ الْمَلِكِ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

آج کس کا ملک ہے؟ اللہ واحد قہار کا

اور فرمایا :-

وَكُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَكَ

ہر چیز ہلاک اور نابود ہو جائے گی سوائے اس کی ذات کے

اور قیامت صغریٰ میں وہ عالم شہادت سے عالم غیب میں متحول فرمائے گا یعنی ایک ہی عالم میں ایک صورت سے دوسری صورت میں وہ خود کو ظاہر کرے گا پس جو ماہیات ہیں وہ اُس کے کمالات ہیں اور اسماء و صفات اُس کے مظاہر ہیں چنانچہ پہلے وہ علم میں ظاہر ہوا پھر وہ عین میں ظاہر ہوا اور عین اُس کا ظہور اشیا رہی کے ذریعہ سے ہوا تاکہ اُس کی نشانیاں ظاہر ہوں اور اُس کی قدرت و علم کا عالم ہر دو جہت میں بلند رہے۔ اسی واسطے باعتبار صورتوں کے اُس میں کثرت ہے پھر بھی وہ وحدت حقیقی اور کمالات سرمدی میں ظاہر ہے اور حقائق اشیا کو اُسی سے ادراک کرتا ہے جس سے وہ اپنی ذات کی حقیقت کو ادراک کرتا ہے کیونکہ وہ حقائق بھی اپنی ذات کی اصل میں عین ہیں اگرچہ وہ عین اس کے غیر ہیں اور اُس کو اُس کا غیر ادراک نہیں کر سکتا ہے چنانچہ فرماتا ہے :-

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْآبْصَارَ

اُس کو بصر ادراک نہیں کرتی ہے بلکہ وہ خود بصر کو ادراک کرتا ہے

وَلَا يَحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا

اور اس پر لوگ علم سے احاطہ نہیں کر سکتے

یہی تعریف ہے جو اس کے لائق ہے ورنہ بقول شیخ سعدیؒ

نہ گنجد کر مہائے حق در قیاس

چہ خدمت گزار د زبان سپاس

نبوت

حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ایسی ہی طاہر و مطہر ہے جہاں ہم اپنی انسانی دل و دماغ کی کاوش اور زبان کی کوشش کو قاصر پاتے ہیں اور اپنی زبان کے الفاظ شایان شان نبی ﷺ تلاش نہیں کر سکتے جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح اور انوکھے انداز میں خطاب فرماتا ہے :-

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ
مِنَ الْاَيْتَانِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

یعنی اُس پاک پروردگار نے اپنے بندہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی۔ وہ مسجد اقصیٰ جس کے گرد و نواح کا علاقہ بھی بہت بابرکت ہے تاکہ آپ کو اپنی نشانیاں دکھائے تحقیق وہ ہی سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔

یا

اپنے کلام معجز نظام میں بصراحت و بوضاحت مزید اپنے حبیب مکرم شفیع معظم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

رسالت

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ

لِيُظْهِرَ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَمَنِي بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝ تَفْسِيرُ

”وہ خدا ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو کہ محمد ہیں ہدایتِ خلق اور احکام دین کرنے کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ کہ اسلام ہے تاکہ غالب کر دے اس دین کو اور پر سب دینوں کے یعنی اور

دین اگر حق ہو تو اس کے احکام منسوخ کر دے اور اگر باطل ہو تو اس کو جڑ سے اکھاڑ دے اور کافی ہے
خدا شہیداً گواہ ہے محبوب پر۔

اے حبیب اگر سہیل کہتا ہے کہ صلحنامہ پر محمد بن عبد اللہ لکھیں تو تم غم نہ کرو کہ ہم تو کہتے ہیں
مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللّٰهِ ط کہ محمد رسول اللہ کے برحق ہیں۔

منقبت صحابہ

منقبت صحابہ بھی تو آخر اسی نبیؐ کی توصیف ہے جسے اللہ اپنے مکہ سے عرش تک لے گیا پھر اس
کی روحیں نبیؐ سے کب جدا تھیں۔ دنیا میں جب ان کی معیت ثابت ہے تو وہاں کب علیحدہ ہیں
یعنی اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ۔

وَالَّذِينَ مَعَهُ یعنی یارِ غار حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ "جو تقرب اور
مصاحبت میں آپ سے مخصوص رہے" سے منسوب ہے۔

اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ یعنی "سخت دل اور کڑے ہیں کافروں پر" سے امراد حضرت
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے کیونکہ وہ مشرکوں اور منافقوں کے ساتھ بہت کڑے تھے۔

رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ یعنی "مہربان ہیں آپس میں" سے اشارہ حضرت سیدنا عثمان غنی
رضی اللہ عنہ کی طرف ہے کیونکہ نرم دلی - حیا - مروت اور وفا ان کی مشہور ہے۔

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا یعنی "دیکھئے ان کو رکوع اور سجدہ میں" سے حضرت علی رضی
رضی اللہ عنہ کو متعارف کیا گیا ہے کیونکہ آپ کے اکثر اوقات عبادت میں گزرے تھے ہر رات ہزار بار
نماز میں اللہ اکبر کی آواز خلوت سے آپ کے خدام آستانِ عالی کے کان میں پہنچتی تھی۔

يَسْتَعْمِدُونَ قُنُودًا مِنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔ ان حضرات کی خواہشیں کیا تھیں اللہ فرماتا
ہے کہ "خدا کے فضل سے یعنی ثواب کی زیادتی ڈھونڈتے ہیں اور خوشنودی خدا کی"

سَيِّمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِّنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ ط اس آیت مقدسہ میں ان کی
پاک صورتوں کا قیافہ بیان فرماتا ہے کہ وہ ایسے ہیں کہ "نشانیوں نماز کی پیشانیوں سے ان کے چہروں
سے ظاہر ہیں اور سجدہ کرنے کے اثر سے لبالب ہیں"

لکھا ہے کہ نماز کا اثر ان حضرات کی نورانی پیشانیوں سے ظاہر تھا کیونکہ نمازی کا چہرہ اہل دل

کی نظر میں آفتاب تاباں ہے کہ

مَنْ كَثُرَ صَلَاةٌ وَبِالْيَمِينِ وَجْهُهُ النَّهَارَ

یعنی جو رات کو بہت نماز پڑھتا ہے اُس کا چہرہ دن کو حسین اور نورانی ہوتا ہے۔

ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ

كَزُرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ -

اور یہ وصف کہ مذکور ہوئے ہیں صفت اُن کی توریت میں اوصاف اُن کے لکھے ہیں انجیل میں یعنی اُن میں صفتوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں اُن کا ذکر ہے یا توریت اور انجیل میں اُن کا ذکر ایسا ہے جیسا کہ کھیتی کے پہلے نکالتی ہے چھوٹی سی شاخ یعنی کونپل نکلتی ہے پھر قوی کرتی ہے اپنی اُس شاخ کو پھر موٹی ہو جاتی ہے۔

فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوْقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ

لِيَغِيظَ بِهِمُ

” پھر سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے اپنی جڑ پر۔ پہلے بیج بچھا پھر نرم گھاس ہوتی ہے آخر کو درخت ہو گیا۔ تعجب میں لاتی ہے کھیتی کرنے والوں کو اس کی قوت اور ثیاری تاکہ غصہ کھائیں، اس مثال کے ساتھ آنحضرت صلعم اور آپ کے اصحاب کبار مثال دیے گئے ہیں کہ اول میں دعوتِ اسلام صنعیت تھی جس قدر بڑی قوت پکڑی اور سیدھی قائم ہو گئی اور اہل علم کے تعجب کا سبب ہوئی اللہ تعالیٰ نے یہ تمثیل دی۔

الْكَفَّارَ - ” رسول کے یاروں پر کفار“

امام قشری نے فرمایا ہے کہ یہ آیت اصحاب کبار کی شان میں ہے پس جو اُن پر غصہ کرے کافروں میں داخل ہوگا

وَعَدَا اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا -

وعدہ کیا ہے اللہ نے اُن لوگوں سے جو ایمان لائے اور کام کئے ہیں انھوں نے اچھے اُن میں سے

یعنی اُن سب سے وعدہ فرمایا ہے منحرف گناہ بخش دے گا اور بڑے اجر دے گا

ولایت

جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جملہ مخلوقات میں برگزیدہ قرار دیئے گئے تو کمال انسانی کا انحصار بھی آپ ہی کے اتباع پر رہے گا یا اُن مقدّس ہستیوں کے اتباع پر جنہوں نے آپ کی پیروی پوری صداقت اور پورے استقلال اور ثابِت قدمی کا اظہار فرمایا۔ مثلاً خلفائے راشدین، ائمہ اطہار و صحابہ کرام و اولیائے متقدّمین و متاخرین۔ اس اتباعِ خصوصی سے جن کمالات کا تاقیام قیامت اظہار ہوتا رہے گا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت مقدّسہ میں تصدیق کر دی ہے

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ

الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

”جو لوگ ایمان لائے ہیں اُن کا دوست خدا ہے کہ اُن کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے۔“

اس متذکرہ بالا اتباع کی بھی دو قسمیں ہیں :-

ظاہری اور باطنی

متابعتِ ظاہری مرتبہ نبوت سے متعلق ہے اور متابعتِ باطنی مرتبہ ولایت ہے۔ نبوت سے اُن احکامِ شریعت کی جانب اشارہ ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم عالمِ قدس سے بواسطہ جبرئیل علیہ السلام حاصل فرما کر مخلوق تک پہنچاتے ہیں۔ ولایت وہ فیضانِ اسرارِ توحید ہے جو حضور سرورِ کائنات مقامِ لی مع اللہ میں بلا واسطت جبرئیل براہِ راست حق سبحانہ تعالیٰ سے اخذ فرماتے ہیں۔ عارفین کے اس قول میں کہ ولایت نبوت سے افضل ہے۔ اسی امر کی جانب اشارہ ہے کہ ہر نبی ولی ہوتا ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر ولی نبی ہو۔ وہ ولی جو نبی نہیں ہوتا انوارِ ولایت کا اظہار کمالاتِ نبی کے ذریعہ کرتا ہے لیکن ہر نبی نورِ نبوت

کو اپنی ہی ولایت کے آفتاب سے اخذ کرتا ہے اور کسی غیر کا محتاج اور تابع نہیں ہوتا۔ نبی مثل آفتاب کے ہے جو خود بھی روشن ہے اور دوسروں کو بھی روشنی بخشتا ہے۔ ولی مثل ماہتاب کے ہے جو آفتاب نبوت سے نور اخذ کرتا ہے اور متابعت آفتاب اُس پر لازم ہوتی ہے تا وقتیکہ ولایت کمال کو نہیں پہنچتے نبوت ظاہر نہیں ہوتی۔

قوت نبوت حسب قوت ولایت ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام جنت میں ولی تھے جب دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اُن کو نبوت عطا فرمائی کیونکہ نبوت تشریح و تکلیف کا نام ہے اور دنیا تکلیف کا گھر ہے برخلاف جنت کے وہ کرامت و مشاہدہ کی جگہ ہے یعنی نبوت کا تعلق ظاہر سے ہے اور نبوت کا باطن ولایت ہے۔ ظاہر کو باطن سے مدد ملتی ہے۔ باطن ہی سے ظاہر کی پرورش ہوتی اور باطن ہی کی جانب سے ظاہر کو فیضان پہنچایا جاتا ہے۔ باطنی پہلو یہ ہے کہ اللہ سے تعلق قومی ہو اور اس میں استغراق و فنائیت حاصل کی جائے اور مَوْتُوَا قَبْلَ اَنْ تَمُوْتُوَا کے مرتبہ پر فائز ہو جائے اسی کا نام ولایت ہے۔ ظاہری پہلو یہ ہے کہ اس باطنی تعلق کی بنا پر جو کچھ عالم قدس سے حاصل کیا گیا ہے اُسے خلق تک بطریق مناسب و مفید پہنچایا جائے یہ نبوت ہے۔ چنانچہ بندہ جب اپنے معبود کی عبادت و ریاضات باصول شریعت محمدیہ اس انداز سے مکمل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ اُس کا ظاہر و باطن اسباب طریقت سے مرہون و آراستہ ہو جائے تو ایسے حالات و مقامات سے دوچار ہوتا ہے کہ شریعت و طریقت کے مجاہدات خود بخود مشاہدات میں تبدیل ہو جاتے ہیں جن کے ذریعہ سے اُس کو کمال ولایت نصیب ہو جاتا ہے۔ مگر یہ ہی انتہائے ولایت ابتدائے نبوت تک تو پہنچ سکتی ہے بروج نبوت سے استفادہ حاصل کر سکتی ہے۔ مقامات نبوت سے عرفان نصیب ہو سکتی ہے لیکن عالم نبوت میں قیام ناممکن ہے۔ کیونکہ نبوت ذات سرور کائنات ہنجر موجودات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو چکی۔ یعنی کمال ولایت ہو کر بھی حامل نبوت نہیں ہو سکتا۔ البتہ نبی تو نہیں وارث نبی ہو سکتا ہے۔ اور اس کمال کے طفیل میں انکشافات اسرار الہی ہونے لگتے ہیں جن کو بالفاظ دیگر الہام کہا جاتا ہے۔ وہ بھی محض اس وجہ سے کہ آنحضرت خاتم النبیین اور پیغمبر آخر الزمان ہیں اور آپ کی بعثت سے قبل تمام پیغمبروں کا زمانہ ختم ہو گیا لیکن آپ کا زمانہ آخر دنیا تک ہے۔ جو جاری ہے چنانچہ ختم نبوت کے بعد دائرہ احکام الوہیت اولیاء اللہ میں منتقل ہو گیا اور یہی سلسلہ نظام تاقیام قیامت دائم و قائم رہے گا۔ وہ یہی اولیاء اللہ ہیں جو اتباع رسول اکرم میں انسان کمال کے مقام پر پہنچ کر خلافت الہی اور نیابت رسول کے منصب پر ممتاز ہوئے ہیں اور امام ہدیٰ آخر الزمان کے

ظہور تک ہر زمانہ میں رہیں گے۔ یہ لوگ اس زمین پر اللہ کے قائم مقام اور محمدؐ الرسول اللہ کے وارث ہوتے ہیں۔ زمین پر تہرت کی قوتیں یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے اخذ کرتے ہیں اور اسماء و صفات کے منثولی ہوتے ہیں اس کے لئے وہ معرفت الہی کے محتاج ہوتے ہیں اس لئے کمال انسانی کا اظہار اس پر ہے کہ انسان اللہ اور اس کے فضل و کمال کو بقدر قوت بشری معلوم کرے گویا کمال خلافت یا کمال انسانی کا دار مدار کمال معرفت پر ہے

اب متذکرہ بالا بحث یا تشریح کے لئے چار مقامات سے متعارف ہونا ضروری ہو گیا جو درج ذیل ہیں :-

اول ————— شریعت

دویم ————— طریقت

سویم ————— حقیقت

چہارم ————— معرفت

یہ چاروں منازل تعینات ہیں جن کو سر کرنے کے بعد انسان کامل صفات بشری سے دور ہو کر اصل حقیقت سے واصل ہوتا ہے۔ تجلی ذات سے منعکس ہو کر مظہر جمیع اسماء و صفات الہی بنتا ہے یعنی کارخانہ قدرت کا مختار بن کر کارِ غلامی انجام دیتا ہے۔ متابعت اور عبودیت کے مقام پر اختیار خصوصی حاصل کرتا ہے۔ جملہ مدارج ذات الٰہیہ کی حفاظت کرتا ہے۔ طریقت اس کی رہنمائی ہے۔ شریعت اس کا شعار اور حقیقت اس کا مقام اصلی ہو جاتا ہے ایسا انسان اس زمین پر اخلاق الہی کی چلتی پھرتی تصویر اور اس دنیا کے رہنے بسنے والوں کے لئے رحمت اور برکت کا باعث ہوتا ہے۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرکارِ دو عالم نے ایک مرتبہ عجد و معبود کے تعلقات پر تبصرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا :-

يَقُولُ رَبِّي مَا زَالَ عَبْدِي يَتَّقَرَّبُ إِلَيَّ
 بِالنَّوَافِلِ حَتَّىٰ أَحْبَبْتُهُ فَكُنْتُ سَمِعُهُ
 الَّذِي يَسْبَحُ بِهِ وَتَبَرَكَ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ
 وَيَدُهُ الَّذِي يَبْطِشُ بِهَا وَرَجُلُهُ الَّذِي
 يَمُشِي بِهَا وَلَكِنِّي سَأَلْتَنِي لَأَعْطَيْتُهُ
 وَإِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأَعِيذَنَّهُ.

"میرا بندہ عبادتِ نافلہ کے ذریعہ میرا قربِ نوافل حاصل کرتا ہے۔ یہاں تک کہ میں اُسے
 اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں بن
 جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اس کے پاؤں
 بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اسے عطا کرتا ہوں
 اور جب وہ پناہ مانگتا ہے تو میں پناہ دیتا ہوں۔"

اس حدیث کی شرح میں علامہ صالح جزائری لکھتے ہیں :-

"جب بندہ اپنی تمام ہوا و ہوس کو بھول کر صرف حق تعالیٰ کی اطاعت و بندگی
 میں لگ جاتا ہے اور اُس کا ہر فعل اپنے معبود کی تسلیم و رضا سے منسوب
 ہو جاتا ہے تو اُس کے مدارج میں ترقی ہوتی ہے اور حق تعالیٰ اُسے درجہ
 محبوبیت عطا فرماتا ہے اور اپنی رحمتوں کے دروازے اُس پر کھول دیتا ہے

تعارف شریعت

بحکم خدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ایسا قانون مکمل انسان کو عطا کیا جو اس کے ظاہر و باطن کے لئے یکساں مفید و مثاب ہر دور میں ثابت ہو چکا ہے۔ انسان کی اجتماعیت ظاہری کے لئے شریعت وہ قانون ہے جس کے ذریعہ امورِ ظاہر اور مسائلِ مادی حسی پر احکامات نافذ کئے جاتے ہیں۔

جس طرح انسانِ کامل کے دو رخ ہیں ظاہر و باطن یا قالب و قلب۔ اسی طرح دینِ کامل کے بھی دو رخ ہیں۔ شریعت و طریقت۔ اور جس طرح شریعت نام ہے ظاہر یا قالب کے اعمال و احکام کا اسی طرح طریقت نام ہے باطن یا قلب کے اعمال و احکام کا یا بالفاظِ دیگر باطن کے فقہ کا۔ جس طرح نماز۔ روزہ وغیرہ کے ارکان و اعمال کی ایک ظاہری صورت ہے جس کے احکام فقہ میں بیان ہوتے ہیں۔ اسی طرح خضوع و خشوع۔ حضورِ قلب یا دل سے حق تعالیٰ کی یاد و ذکر آتیم الصلوٰۃ لیدکرئی“ قلب و باطن کے اعمال ہیں جس طرح ترکِ اکل و شرب روزہ کا ظاہر ہے۔ اسی طرح اُس کا باطن تقویٰ بھی۔ تَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ ہے۔ پھر جس طرح مختلف اعمال شرعیہ اپنی اپنی قالبی صورت رکھتے ہیں اسی طرح ان سب کی صحت و سقم۔ قبول و عدم قبول کا مدار ”إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ“ اور درجاتِ اخلاص پر ہے۔ سب سے بڑھ کر ایمان اور عقائد جن پر نجات اور ظاہر کے سارے اعمال کی صحت و قبولیت کا مدار ہے اور جن کے بغیر نہ نماز، نماز ہے اور نہ روزہ روزہ۔ وہ یقین و ارادہ کے قلبی و باطنی فعل ہی کا نام ہے۔ سارے عقائد و ایمانیات کی جڑ توحید کَالِإِلَهِ إِلَّا اللَّهُ ہے۔ یعنی الوہیت و معبودیت پر ایمان و یقین کے معنی ہی یہ ہیں کہ ہم کو موت و زندگی، بیماری و تندرستی، ناداری و تو نگری۔ ذلت و عزت وغیرہ کی ظاہری راہوں اور اسباب سے جو کچھ نفع و نقصان پہنچتا ہے سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی کو جاننا اور ماننا اور کسی فعل و اثر کا خالق غیر اللہ کو نہ سمجھنا ہی ہماری زندگی کے لئے شریعت ہے اور یہی عین دین اور کمال دین ہے اور یہی قلبی و باطنی علم و عمل یقین و ایمان

سارے ظاہری عبادات و معاملات کی روح و جان ہے اور اس روح و جان یا ایمان و عقیدہ کی صحت و حفاظت سارے اعمال و افعال سے بڑھ کر فرض و واجب نہیں۔

شرعیات کے اندر جن اعمال کے کرنے کا حکم ہے وہ دو قسم کے ہیں۔ بعض کا تعلق ظاہر بدن سے یا ظاہری چیزوں سے ہے۔ جیسے کلمہ پڑھنا۔ نماز۔ روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ مال باپ کی خدمت وغیرہ۔ ان کو مامورات کہتے ہیں۔ اور کلمات کفر کہنا۔ شرک کے افعال کرنا۔ زنا۔ چوری۔ سود خوری۔ رشوت وغیرہ ان کو ممنوعات کہتے ہیں۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے جیسے ایمان و تصدیق و عقائد حقہ۔ صبر و شکر۔ توکل و رضا۔ بقصنا تفلویض۔ اخلاص و محبتِ خدا و رسول وغیرہ ان کو مامورات و فضائل کہتے ہیں۔ اور عقائد باطلہ بے صبری۔ ناشکری۔ ریا۔ تکبر وغیرہ ممنوعات و رذائل ہیں جن سے شرعیات نے منع کیا ہے۔ یہ عین اصول حکمت کے مطابق ہیں اور انہی مامورات کے ماتحت زندگی بسر کر کے ہم اپنی روحانیت کو ترقی دے سکتے ہیں۔ چنانچہ انسان کو اربعہ منازل سے گزرنے کے لئے اول شریعتِ محمدیہ کو عملاً و تصدیقاً قبول کرنا اہم ضروری ہے کیونکہ شریعتِ ظاہر اور قلب سے تعلق رکھتی ہے ظاہر وجود انسانی ہے اور قلب عرشِ الہی کی حیثیت رکھتا ہے مگر شریعت وجودِ ظاہر اور قلبِ مومن پر یکساں جاری رہتی ہے۔ مثلاً اگر زبان سے کلمہ طیب کالہ الا للہ محمد الرسول اللہ ادا کیا جائے تو دل بھی اس کلمہ کے معانی پر یقین رکھتے ہوئے تصدیق کرے یعنی

اَطْهَارِ لَبِّ اَقْرَابِ لِقَلْبِ

ہو تو شریعتِ شریعت ہے۔ اسی طرح عبادتِ خداوندی بندہ مومن کے لئے چند حدود میں حصار کی گئی ہے جس کی تعمیل شریعت کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ سورہ فاتحہ پڑھنے کا تصور۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ "میرا بندہ جب نماز کے لئے میرے روبرو کھڑا ہوتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے تب میرے اور بندہ کے درمیان جو پردہ ہے وہ اٹھا دیا جاتا ہے اور جس وقت میرا بندہ الحمد کہتا ہے تب میں اُس سے پوچھتا ہوں

سوال :- حمد کس کے لئے کہتا ہے؟

جواب:- تب وہ کہتا ہے اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے لئے حمد کہتا ہوں۔

س:- پھر سوال ہوتا ہے کہ اللہ کون ہے؟

ج:- تب وہ کہتا ہے کہ رَبِّ الْعَالَمِينَ یعنی اللہ وہ ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

س:- پھر اللہ پوچھتا ہے کہ رب العالمین کون ہے؟

ج:- تب وہ کہتا ہے کہ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ۔ یعنی رب العالمین وہ ہے جو از حد نہر بان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔

س:- پھر ارشاد ہوتا ہے کہ رَحْمٰنِ اور رَحِیْمِ کون ہے؟

ج:- تب بندہ کہتا ہے کہ مَالِكِ یَوْمِ الدِّیْنِ یعنی وہ رَحْمٰنِ اور رَحِیْمِ جو مالک الملک و الملکوت اور مالک کون و مکان اور دنیا و آخرت و روز جزا کا مالک ہے۔ تب اللہ تعالیٰ کا دریائے کرم جوش میں آتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے بندہ تو تے سچ کہا۔ ہاں احکم الحاکمین ، مَالِكِ الْمَلٰٓئِکَ وَالْمَلٰٓئِکُوتِ میں ہی ہوں۔ تب بندہ یہ سن کر اس معجز حقیقی سے عرض کرتا ہے کہ

اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ۔ یعنی اے ذاتِ باری میں عاجز تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور اس کے کرنے میں تیری بارگاہ میں مقبولیت کے لائق ہونے کے لئے تیری ہی ذاتِ والا صفات سے مدد کا طالب ہوں۔ تب اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے کہ اے بندہ جب کہ تو میری ہی عبادت کرتا ہے اور مجھی سے مدد طلب کرتا ہے تو اب مانگ کیا مانگتا ہے؟ تیرا سوال پورا ہوگا۔

تب بندہ عرض کرتا ہے اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ یعنی مجھ کو سیدھے راستے پر چلا تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

س:- وہ کون سی سیدھی راہ ہے؟

ج:- بندہ عرض کرتا ہے کہ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ یعنی ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے احسان فرمایا۔

تب حق سبحانہ فرشتوں کو گواہ کرتا ہے کہ میں نے اپنے اس بندہ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جن پر میری طرف سے انعام و اکرام ہوا ہے۔ یعنی انبیاء و صدیقین و صالحین و شہداء کی مبارک

جماعت میں داخل کر دیا۔

پھر بندہ عرض کرتا ہے عَنِيرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ یعنی جن لوگوں پر تیرا غضب اور غصہ ہوا اُس راہ سے بچائے رکھنا۔

تب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ہاں ہاں اے میرے بندہ میں نے تجھے اُن لوگوں کی گمراہی سے بچا لیا جن پر میرا غضب اور غصہ ہوا تب بندہ ادب سے کہتا ہے آمین۔ اور فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔

یہ تو ہوا تصور بالیقین مگر بندہ مومن کے لئے اس کو عملی لباس پہنانا بھی از بس ضروری ہے تاکہ تکمیلہ و شریعت ایمان ہو جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرا یا کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس طرح تقسیم کیا ہے کہ آدھی میرے لئے اور آدھی میرے بندہ نمازی کے واسطے ہے پس جس وقت میرا بندہ کہتا ہے کہ لِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تب حق تعالیٰ فرشتوں سے خطاب کرتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے اور جب بندہ کہتا ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ تب اللہ فرماتا ہے کہ دیکھو میرا بندہ میری خوبیاں بیان کرتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ تب ارشاد باری ہوتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بزرگی بیان کرتا ہے اور تعظیم سے میری یاد کرتا ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مَا لَیْکَ یَوْمَ الدِّیْنِ تو ارشاد ہوتا ہے دیکھو میرا بندہ میری بڑائی بیان کرتا ہے اور جب کہتا ہے کہ اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَاِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ تب اللہ فرماتا ہے کہ

اس آیت کا مضمون میرے اور میرے بندہ کے درمیان مشترک ہے کیونکہ عبادت حق میرا ہے اور مدد طلب کرنا میرے بندہ کا حق ہے۔ اِیَّاكَ نَعْبُدُ کہتے ہیں اُس نے میرا حق ادا کیا اور اِیَّاكَ نَسْتَعِیْنُ کہتے ہیں اپنا حق طلب کیا۔

اور جب بندہ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ صِرَاطَ الَّذِیْنَ اَنْعَمْتَ عَلَیْهِمْ عَنِيرِ الْمُعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّیْنَ کہتا ہے تب ارشاد باری ہوتا ہے کہ یہ تمام مضمون میرے بندہ کے واسطے ہے تو اب میں اپنے بندہ کا سوال پورا کروں گا یعنی سیدھی راہ اپنی معرفت کی دکھاؤں گا۔ اور غضب و گمراہی سے اپنی پناہ میں رکھوں گا۔

رکوع اور بیح کے وقت کا تصور

نمازی کو لازم ہے کہ رکوع میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ پڑھتے ہوئے یہ خیال رکھے کہ خداوند تیری ذات پاک سب سے عالی ہے۔ میں تیرا ناچیز اور گنہگار بندہ ہوں تو اپنی رحمت سے میرے سر سے گناہوں کی گٹھری کو دور کر دے۔ آنحضرت کا ارشادِ گرامی ہے کہ جس وقت بندہ مومن نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تب اس نمازی کے سارے گناہ باندھ کر اس کے سر پر رکھے جاتے ہیں اور جب رکوع میں جاتا ہے تب وہ سارے گناہ گر جاتے ہیں اور یہ بندہ نمازی خوش ہوتا ہوا کھڑا ہو جاتا ہے اور اسی خوشی میں اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے کھڑا ہوتا ہے کہ سَبِّحَ اللّٰهُ لِيَمُنَّ حَمْدًا - یعنی سبحان اللہ سن یا میرے مولانے جو کچھ میں نے اس کی بارگاہ میں عرض کیا۔ اور جب یہ نمازی اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تب اپنے تمام گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔

سجدہ کے وقت کا تصور

یہ ہونا چاہیے کہ سجدہ کی حالت میں سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى پڑھتے ہوئے یہ خیال کرنا چاہیے کہ اے اللہ تو پاک ہے نہایت ہی اعلیٰ اور بلند تر ہے میں نے اپنے سر نیاز کو تیری بارگاہ میں زمین پر رکھا ہے کہ جو حصہ میرے جسم کا سب سے اعلیٰ اور بلند ہے اسی کو انتہائے عجز و نیاز کے ساتھ تیرے سامنے پستی میں ڈال کر تیری بلندی کا اقرار کرتا ہوں کہ تو نے مجھ کو اسی خاک سے پیدا کیا اور اسی خاک میں مجھ کو ملنا ہے۔ تب دریائے رحمت جوکش میں آتا ہے اور ارشاد باری ہوتا ہے کہ اے بندہ اٹھ اور سب کو دکھا کہ ہم نے اس خاک سے تجھے کس طرح پیدا کیا۔ یہ سن کر بندہ فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا خاک سے سر کو اٹھاتا ہے مگر ارشاد مکرر ہوتا ہے کہ اے بندہ اس مختصر وقفہ زندگی پر غور نہ کرنا کیونکہ پھر تم کو خاک میں ملنا ہوگا۔ اے بندہ دوسرا سجدہ کر اور خاک میں مل کر دکھا کہ بندہ مر کر کس طرح خاک میں ملے گا۔ یہ ارشاد باری تعالیٰ سنتے ہی نمازی فوراً اللہ اکبر کہتا ہوا سجدہ میں گیا اور وہی تسبیح ادا کی پھر اس پاک ذات کی طرف سے ارشاد ہوا کہ ہم مارنے کے بعد دوبارہ پھر زندہ کریں گے تب بندہ اللہ اکبر کہتا ہوا سیدھا کھڑا ہو گیا کہ دیکھ اس طرح خاک سے زندہ ہو کر قیامت کے دن

کھڑے کئے جائیں گے۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمان رسول اکرمؐ ہے۔ "سب سے زیادہ پیاری حالت بندہ مومن کی اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب بندہ سجدہ میں پڑا ہو اور اس بندہ کا منہ اللہ کے سامنے خاک پر پڑا ہو۔ جامع صغیر سیوطی میں اس عالم کو اس طرح واضح کیا گیا ہے کہ سجدہ کرتے والا بلاشبہ اللہ پاک کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے۔ اور اپنے مولا سے نہایت قریب ہو جانا تشہد میں صلوة و طہیات جتنی چیزیں تشہد کی ہیں ان کے پڑھنے کے وقت یہ خیال کرے کہ جس طرح ملک خدا کے لئے ہے اسی طرح جملہ کائنات اللہ کے لئے ہیں اور التَّحِيَّاتُ کے معنی یہ ہی ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ پڑھنے کے وقت نبی صلعم کے مبارک و مقدس وجود کو اپنے دل میں قائم کرو اور یقین جانو کہ یہ سلام خود بہ نفس نفیس آنحضرت سنتے ہیں اور اس کے جواب میں سلام عنایت فرماتے ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ کہنے کے وقت یہ تصور کریں کہ حضورؐ بارگاہ الہی سے رخصت ہونے سے پہلے جملہ صالحین کے لئے تحفہ سلام پیش کرتا ہوں کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب بندہ "السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ" کہتا ہے تو یہ ہدیہ جملہ صالحین کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّدًا الرَّسُولُ اللہ پڑھنے کے وقت صدقِ دل سے گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور رسول اکرمؐ اس کے پیارے حبیب اور رسول ہیں۔

چنانچہ مذکورہ بالا ہر دو مثال سے واضح ہوا کہ ارکانِ دین کی ادائیگی جسمانی اعضاء مخصوص اصول و قیود کے تحت کی جاتی ہے جس کی تکمیل و تکمیل کے لئے بندہ مومن کو عاجز و قاصر ایک طرف دوسری جانب خود کو اپنے وجودی اختیار کی بنا پر احتراماً اس معبود حقیقی کے سامنے اس انداز سے ثابت کرنا لازمی ہو جاتا ہے کہ جس کا حاصل خود شریعت محمدیہ ہی حیات انسانی کے لئے معنوں کی جاسکے اور یہی معراجِ انسانیت ہے جس کا انتہائی مقام آغازِ طریقت کا پیش خیمہ بن سکے اور یہی وہ قانونِ شریعت ہے جو عالم شہادت یعنی زمین سے عرشِ اعظم تک جاری رہتا ہے اور جس کے ذریعہ احکاماتِ ظاہر مادی و حسی پر نفاذ کئے جاتے ہیں اور جن کا ظہور اعضاءِ جسمانی کے ذریعہ عام طور پر ہوتا رہتا ہے۔ مگر عالم روحانی پر ان کیفیات کا اطلاق ہونے لگے تو منزل

تعارفِ طریقت

اس عالم کو عام طور پر روشِ اربابِ حال یا سفر در وطن کہا جاسکتا ہے۔ حالانکہ شریعت جس عالم کا جسم ہے اسی کی رُوح طریقت ہے جس کی پرواز ماورائے عرشِ اعظم تا حدِ عالمِ امر ہوتی ہے چنانچہ جب بندہ مومن اتباعِ شریعتِ محمدیہ کی تکمیل و تعمیل کر چکتا ہے تو اُس کے باطنی افعال آغازِ طریقت پر مائل ہونے لگتے ہیں اور اپنے حالات کو روحانی کیفیات میں باسانی ڈھلتے دیکھتا ہے۔ اے واضح تر کرنے کے لئے اگر یوں کہا جائے تو بہتر ہوگا کہ بندہ شریعت کی پابندی کرتے کرتے اس قدر عادی ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے باطن کا تجربہ کرنا۔ اپنے تخیلات کی اصلاح کرنا۔ اخلاقیات کا پاکیزگی سے مظاہرہ کرنا۔ اعتقادات کو صحیح طریقہ سے رو بکار لانا۔ تزکیہ نفس کرنا۔ تصفیہ قلب کرنا اور تجلیہ رُوح کرنا اُس کی ایک جزوِ فطرت ہو جائے تو اس مجاہدہ ہی کو طریقت کہتے ہیں۔ جس کی ابتدا طلب، اوسط سلوک، اور انتہا ولایت ہوتی ہے یعنی معرفتِ نفس کے استدلال پیدا ہونے کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں۔

اب یہ مسئلہ مزید واضح ہو گیا کہ طریقت دراصل باطنی قانون کے علم کا نام ہے اور اسی وجہ سے کلینتہ یا باطنی ہے۔ مثلاً طریقت کی جھلک دیکھنی ہو یا عینی مشاہدہ کرنا ہو تو مقدس مزارات اور خانقاہوں وغیرہ میں بھی خصوصاً نصیب ہوتا ہے اور دیکھنے والا اگر بصیرت و بصارت رکھتا ہے تو ضرور طریقت کی جلوہ ریزیوں سے ایسے مقامات مقدسہ میں روشناس ہو سکتا ہے۔ اور اپنا دامن مراد بھرنے لگا۔ کیونکہ یہاں باطنی تاثرات کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ بلکہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ انہی مرکزوں میں تو ابدی حیات پانے والوں نے اپنے کمالات سے خلق اللہ کے لئے چشمہ ہائے فیض جاری کر دیے ہیں اور اپنے فیوضِ باطنی سے عوام کو بہرہ ور کرتے رہتے ہیں۔ یہاں ایک واقعہ

اگر تائیداً شامل کر دیا جائے تو کل مسئلہ طریقت اپنی جگہ خود بخود روشناس عالم ہو جائے گا۔
افلاطون اور موسیٰ علیہ السلام کو ایک دوسرے سے ملاقات کا بے حد اشتیاق تھا مگر اتفاقاً
ان دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تو ایک جنگل میں جہاں کوئی تیسرا شخص اس ملاقات کا سبب بن سکے
موجود نہ تھا چنانچہ دونوں نے اپنے اپنے کمال کے ذریعہ پہچان تو لیا مگر تجاہل عارفانہ میں ایک
دوسرے نے آپس میں گفتگو کا آغاز اس طرح کیا۔

سوال :- تم کون ہو؟

موسیٰ علیہ السلام :- میں اس زمانہ کا پیغمبر ہوں۔

افلاطون :- کیا خوب ۔ اجی حضرت پیغمبر تو ہیں ہوں۔ تم کیونکر ہو سکتے ہو؟

موسیٰ :- تم غلط کہتے ہو۔ اس زمانہ کا تو پیغمبر صرف میں ہوں۔

افلاطون :- اگر تم پیغمبر ہو تو اس خشک لکڑی کو زمین میں گاڑ کر سرسبز کر دو۔

موسیٰ :- تھوڑی دیر تامل کرو کہ میں وضو کر کے نماز ادا کر لوں اور اپنے خالق کی بارگاہ میں دعا کروں

کہ یہ خشک لکڑی سرسبز ہو جائے۔

چنانچہ افلاطون اس واقعہ کو بغور دیکھتا رہا کہ موسیٰ نے وضو کیا۔ نماز ادا کی اور دونوں ہاتھ

دعا کے لئے اٹھاتے ہوئے عرض کرنے لگے کہ مولا اس وقت تیری ذات مقدس اور میری پیغمبری

پر بظاہر ضرب لگانے کی کوشش ہے۔ اس امتحان میں مجھ کو کامیاب کر دے اور افلاطون کے ہاتھ

سے لکڑی لے کر زمین میں گاڑ دی وہ فوراً سرسبز ہو گئی۔ مگر بجائے قائل ہونے کے افلاطون مسکراتے

ہوئے کہتے لگا کہ

”یہ پیغمبری کی شان نہیں کہ ذرا سے کام کے لئے اتنا بڑا اتہام کیا۔ دیکھو یہ ہی کام میں بھی

کر سکتا ہوں۔“

یہ کہہ کر افلاطون نے اس سرسبز لکڑی کو زمین سے اکھاڑ پھینکا اور اس کی جگہ ایک خشک

لکڑی گاڑ دی تو فوراً وہ لکڑی بھی سرسبز ہو گئی۔ اب تو موسیٰ کو سخت حیرت ہوئی اور آپ رنجیدہ

ہو گئے۔ تو افلاطون نے کہا

”آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ بے شک آپ ہی پیغمبر وقت ہیں۔ میں تو آپ کا امتحان لے رہا تھا“

موسیٰ نے کہا لیکن یہ ماجر کیا ہے۔ آخر تم نے کس طاقت سے کام لیا جو خشک لکڑی سرسبز

ہو گئی؟

افلاطون نے کہا کہ یہ میری کسی طاقت کا کرشمہ نہ تھا بلکہ یہ بھی آپ ہی کا معجزہ ہے۔ کیونکہ آپ کی دعائے اس زمین میں وہ قوتِ نامیہ پیدا ہوگئی جس کی بدولت جو خشک لکڑی یہاں گاڑی جائیگی سرسبز ہو جائے گی۔ چنانچہ آپ کی لکڑی کی طرح میری خشک لکڑی بھی جس وقت گاڑی تو سرسبز ہوگئی۔

جب موسیٰ اس علم سے واقف ہو گئے تو مطمئن ہو کر اس معجزہ کو خود سے منسوب کیا۔ مگر یہ ہی علم تو علمِ باطنی تھا جس کے کمالات و اثرات کا علم افلاطون کو تھا جس کے ذریعہ سے ایک پیغمبرِ وقت کو حیرت میں ڈال دیا۔ اور علمِ طریقت انہی باطنی اثرات کو واضح کرتا ہے جس کی رو سے ہم اجابتِ دعا کے اوقات و مقامات کو بخوبی پہچانتے اور ان سے اپنی ضروریات کے مطابق استمداد کرتے ہیں۔ طریقت میں توجہ الی اللہ کی اشد ضرورت ہے جس کے لئے وسیلہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا کوئی انعام کسی بندہ کو بغیر کسی وسیلہ کے نہیں پہنچتا ہے۔ جس طرح اگر کوئی شخص چاہے کہ سورج کی روشنی اور گرمی کو بغیر سورج کی کرنوں کے حاصل کرے تو ممکن نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی چاہے کہ اللہ تعالیٰ کے کسی انعام کو بغیر وسیلہ کے حاصل کرے تو ممکن نہ ہوگا۔ کیونکہ سبب ایک حجاب ہے سبب تک پہنچنے کا۔ تعین ثانی نہ ہوتا تو حق و خلق کے درمیان کوئی حجاب نہ ہوتا۔ چنانچہ تعین ثانی موجودات و کائنات کے لئے ایک سبب قائم ہوا جس کی بنا پر

وَ اَبْتَغُوا لِيْهِ الْوَسِيْلَةَ

کا اصول جزوِ ایمان ہے اور طریقت کی رو سے سب سے بڑا وسیلہ نورِ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو انعاماتِ خداوندی کو بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معطی ہے اور رسولِ اکرم قائم۔ پس وہ لوگ جو فنا فی الرسول ہو چکے ہیں وہ بھی وسیلہ ہو جاتے ہیں نورِ رسالت کا۔ یعنی محتاجِ کرم ہوتے ہوئے بھی ارواحِ بزرگان کو نورِ رسالت کا وسیلہ تسلیم کرتے ہیں اور نورِ رسالت وسیلہ ہے انعاماتِ خداوندی کا۔ اس لئے ہم ان وسائل کے ذریعہ انعاماتِ خداوندی تک رسائی حاصل کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں اس مقام کو واضح تر کرنے کے لئے اکبر الہ آبادی کے چار مصرعہ درج ذیل ہیں

شریعت طریقت سے ہے صفت بہ صفت یہ ہے موجِ دریا وہ دریا میں کف

سنو دو ہی لفظوں میں مجھ سے یہ راز شریعت و ضو ہے طریقت نماز

چنانچہ ثابت ہوا کہ ظاہری عمل تو شریعت کی اتباع سے معنون کیا جاسکتا ہے۔ اور اسی سلسلہ میں باطنی

علم و عمل بمنزلہ طریقت ہیں جو اپنے حالات کو حقیقت کی بلند یوں تک پہنچا کر بصارت الہی کے نور سے بصیرت باطنی حاصل کرتے ہیں لیکن جب عرش سے اوپر عالم امر کی طرف پرواز ہونے لگے تو انتہائے عالم امر تک طریقت کا رفرما ہوتی ہے۔ مگر جب عالم امر کی حدِ آخر سامنے آنے لگے تو عالم جبروت کا مشاہدہ لازمی ہو جاتا ہے جہاں حدِ طریقت بھی ختم ہو جاتی ہے اور منزل حقیقت کا آغاز ہونے لگتا ہے۔

تعارفِ حقیقت

جب کہ منازلِ شریعت و طریقت سے بندہ مومن گزر کر منزلِ قربِ خدا کی تلاش کرنے میں بدن کو نفس کی طرف - نفس کو دل کی طرف - دل کو روح کی طرف اور روح کو سترِ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اسمِ ذات و اسمائے صفاتِ الہیہ کو باعتبار منظر ہر غور کرنے پر مجبور ہوتا ہے اور حقائقِ عالم میں علم اور عین دونوں کو حقیقتِ انسانی کا منظر پاتا ہے جو اسمِ اللہ کا منظر ہے تو اس کے تمام ارواح بھی روحِ اعظمِ انسانی کے جزئیات ہیں خواہ وہ ارواح فلکی ہوں یا عنصری یا حیوانی ہوں جس میں حقیقتِ انسانی اور اس کے لوازم بعینہ شامل ہیں اسی واسطے غوامضِ علمِ معرفتِ عالمِ مفصل کو انسان کبیر کہتے ہیں۔ کیونکہ اس عالم میں انسان ہی کی حقیقت ظاہر ہے چنانچہ اسی کمالِ انسانی اور اسرارِ الہیہ کے منظر ہونے کی وجہ سے تمام حقائق سے یہی مستحقِ خلافت ہوا اور سوائے حقیقتِ انسانی کے اسرارِ الہیہ کا دوسرا کوئی منظر نہیں ہے جیسا کہ محققین کا فیصلہ ہے

سُبْحَانَ مَنْ أَظْهَرَنَا سَوْتِهِ سِرِّنَا
لَا هُوْتِهِ الثَّاقِبُ شَمَّ بَدَا فِي خَلْقِهِ
ظَاهِرًا فِي صُورَةِ الْأَكْلِ وَالسَّارِبِ

پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے لاہوت کے چمکیے نور کے راز کو اپنے ناسوت میں ظاہر کیا پھر وہ اپنی مخلوق میں کھانے اور پینے والوں کی صورت میں صاف ظاہر ہوا۔

نوٹ :-

مَظْهَرُ : جگہ ظاہر ہونے کی
مُظْهَرُ : ظاہر کرنے والا

اسی وجہ سے تو مناسب اور موزوں ترین تلاش من عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدِ
عَرَفَتْ رَبَّهٗا کے ذریعہ ترار دیا گیا کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دہقان عرب نے
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کیا کہ

أَيُّنَ كَانَ رَبُّنَا قَبْلَ أَنْ يُخْلِقَ الْخَلْقَ

ہمارا خدا مخلوق کو پیدا کرنے سے قبل کہاں تھا؟

آنحضرت نے جواباً ارشاد فرمایا کہ

كَانُوا فِي عَمَاءٍ مَا تَوَقَّتَهُ هُوَاءُ

وَلَا تَحْتَبِيهِ هُوَاءُ

”عما یعنی لا علمی میں تھا نہ اُس کے اوپر ہوا تھی اور نہ اس کے نیچے ہوا تھی۔“
بزبانِ سلیس عام فہم یعنی جب کچھ نہ تھا تو وہ تھا۔ جب تھا بھی نہ تھا تو وہ موجود تھا جب کچھ نہ ہوگا تو
تو وہ ہوگا اور جب ہوگا بھی نہ ہوگا تو وہ موجود ہوگا۔ یہ الفاظ کی الٹ پھیر نہیں ہے بلکہ وہ ذاتِ حق
سُبْحَانَهُ تعالیٰ درک سے۔ جہت سے۔ مقام سے۔ صوت سے اور وقت سے محدود نہیں یہ سب کچھ
مخلوق ہے اور ان سب کا وہ خالق حقیقی ہے۔ ان صفات کے احاطہ میں اس ذات کا آنا محال ہے۔
اسی واسطے آنحضرت نے ارشاد فرمایا کہ **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ نُورِي** پہلے اللہ نے
میرے نور ہی کو پیدا کیا، آنحضرت کی مراد اس سے عقلِ اول ہے چنانچہ دوسرے قول سے اپنے اس
معنی کی تائید بھی کی ہے **أَوَّلُ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْعَقْلَ** پہلے اللہ نے عقل کو پیدا کیا، پھر اُس
کے بعد نفوسِ ناطقہ۔ فلکیہ اور عقول وغیرہ کے صورت میں ظاہر ہوا اور وہ صورتیں صورتِ طبعی
اور ہیولی کلیہ اور تمام اشکالِ جسمیہ میں انفرادی اور اجتماعی حیثیت میں ہیں جس کی تائید ایک
عظیم الشان واقعہ سے ہوتی ہے کہ حضرت امیر المومنین۔ امام المتقین سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ
وجہہ نے خطبہ میں بحالتِ جذبِ الہی منزلِ حقیقت کو مندرجہ ذیل الفاظ میں روشناس عالم کر دیا۔

”میں ہی اسم اللہ سے منسوب ہوں“

”میں ہی قلم ہوں“

”میں ہی لوح محفوظ ہوں“

”میں ہی عرش ہوں“

”میں ہی کرسی ہوں“

”میں ہی ساتوں آسمان ہوں“

”اور میں ہی ساتوں زمین ہوں“

مگر دورانِ خطبہ جب ہوش میں آئے اور استغراق فی الالوہیت سے فارغ ہوئے تو علم بشریت پر مائل ہونا پڑا اور نزولِ انوارِ تجلیاتِ الہی بکثرت ہونے لگے تو آپ اپنی عبودیت اور بے چارگی کا اقرار کرنے لگے جس سے انکشافِ حقیقتِ انسانی ہو گیا اور یہ کہنا پڑے گا کہ علم اور عین بالکل دو علیحدہ علیحدہ ناقابلِ تردید حقیقتیں ہیں۔ یعنی علم ظاہری و علم باطنی جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے دو جدا حقیقتیں ہیں۔ اسی طرح سے مشاہدہ بشری و مشاہدہ حقیقی بھی دو علیحدہ علیحدہ کمالات ہیں جن کا اظہار عالمِ عروجِ انسانی کے ذریعہ ہوتا ہے اور وہ محض استغراق فی الالوہیت ہی کے عالم میں ہوا کرتا ہے۔ حضرت علی ابن ابی طالبؑ عالمِ بشری میں خطبہ ادا کر رہے تھے تو اپنے معبود کی حمد و ثنا میں مصروف تھے مگر جب علمِ ظاہری و علمِ باطنی سے گزر کر ماورائے بشریت پرواز کرنے لگے تو ایک وہ عالم عین یا مشاہدہ ذات میں استغراق ہوتے جس میں اپنے کو مفقود و معدوم۔ فنا فی الذات محسوس کرنے لگے اور انکشافِ حقیقت وارد ہونے لگے بقول مولانا مولوی سید نثار علی اکبر آبادیؒ ابو العلامی

چوں شریعت باطریقت درشُور معرفة اندر حقیقت رُو نمود

اسی کو بزبان عام فہم یوں بھی کہا جاسکتا ہے۔

قطرہ دریا نہیں ہوتا ہے نہ دریا قطرہ
قطرہ دریا میں جو مل جائے تو دریا ہو جائے

(شفیقے)

یہاں ارشاد حضرت بندہ نواز گیسو دراز نقل کرنا وضاحت و صراحت کے لئے نہایت ضروری ہے۔ آپ فرماتے ہیں۔

” یہ عقیدہ نہ رکھو کہ شریعت طریقت اور حقیقت ایک دوسرے سے جدا جدا ہیں۔ دیکھو
بادام کے اندر تین چیزیں ہیں۔ پوست۔ مغز اور روغن۔ تینوں ایک دوسرے سے
جدا ہیں بلکہ ایک دوسرے کا خلاصہ ہیں یعنی پوست کا خلاصہ مغز ہے اور مغز کا خلاصہ روغن
اسی طرح شریعت کا خلاصہ طریقت اور طریقت کا خلاصہ حقیقت ہے۔“

یہی ایک وہ مقام ہے کہ جہاں بشریت دورا ہے پر آکر تصویر حیرت بن جاتی ہے کیونکہ جملہ اہم
صفات ایک جامع اسم یعنی اللہ میں جمع ہو کر صورت بشری میں ظاہر ہوتے ہیں اور جو دیکھنے والے
ہیں انہیں موقع ملتا ہے کہ اسم اللہ کی صورت ظاہری کو دیکھیں اور اپنی منزل مقصود کو پالیں۔ مگر
اس دیکھنے کا حق وہی ادا کرتے ہیں جن کی نظر دونوں جہتوں پر ہو۔ یعنی ایک جہت حقیقت دوسری
جہت بشریت۔ اگر جس نے ایک جہت پر نظر کی اور دوسری جہت کو نہ پہچانا اس نے کچھ حاصل نہ کیا بلکہ
اندیشہ مگر اہی کا ہے۔ چنانچہ یہی وہ نازک ترین مقام ہے جہاں ایک رہبر کی اشد ضرورت محسوس ہوتی
ہے۔ جو آنے والی منزل کے لئے رہنمائی کر سکے۔ اسی مقام کو صالحین نے عالم جبروت کہا ہے۔ جہاں جملہ
صفات الہیہ کا مرکز حقیقت کہا جاتا ہے اور یہیں سے عالم بشریت فنا فی الذات کی منزل کی جانب مائل ہو جاتا ہے

تعارف معرفت

جس مقام پر عالم بشریت اپنے کمالات ظاہری و باطنی کے ذریعہ سے ماورائے عرش سے گزر کر

انتہائے عالم امر تک اور انتہائے عالم امر سے عالم جبروت تک اور عالم جبروت سے عالم ذات (کلاہوت) تک رسائی میں خود کو فنا کر دے تو اس کو معرفت الہیہ حاصل کرنا کہتے ہیں۔ مگر اس منزل کو حاصل کرنے کے لئے حقیقت محمدیہ سے کما حقہ متعارف و مغرب ہونا نہایت لازم و ملزوم ہے۔ کیونکہ جب اس کی زہری سے ہی ہر سہ متذکرہ بالا مقامات حاصل ہوئے تو آخری منزل جس کی سند پر مہر تصدیق ثبت ہونا لازمی ہے معرفت حقیقت محمدیہ بھی اسی قدر جزو لاینفک ہے۔
ارشاد نبوی ہے :-

لِيُ مَعَ اللَّهِ وَقْتٌ لَا يَسْعَى فِيهِ مَلَكٌ

مُقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُرْسَلٌ

یعنی مجھ کو حق تعالیٰ کے ساتھ ایک ایسا وقت ہوتا ہے جس میں ملک مقرب اور نبی مرسل نہیں سماتے “

دوسری جانب ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

یعنی ”کہہ دو (اے محمدؐ) کہ میں مثل تمہارے ایک بشر ہوں“

ہر دو ارشادات مقدسہ سے واضح ہو گیا کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کی دو بہتیں ہوتیں۔ یعنی بشری اور حقیقی۔ عجز و سکینی۔ عبدیت و بشریت کی جملہ صفات بہت بشری ہیں مثال تمہیں جو آپ کو عالم سفلی میں نزول فرمانے اور عناصر کی قید میں مقید ہونے سے حاصل ہوئیں تاکہ آپ اپنے ظاہر سے علوم ظاہر پر چھا جائیں اور غالب رہیں مگر اپنے باطن سے جمیع علوم باطنی پر کبھی حاوی رہیں۔ جس طرح ایک آفتاب عالمتاب پر ابر چھا گیا ہو تو ابر کی وساطت سے دیکھنے والے آفتاب کو باسانی دیکھ سکیں۔ مگر آفتاب کی حقیقی شان میں کوئی فرق نہیں آسکتا۔ کیونکہ علم آفتاب ایک شے ہے اور عین آفتاب بالکل دوسری شے ہے صرف دیکھنے والے کے طرف و حوصلہ پر مشاہدہ آفتاب کا دار و مدار ہے۔

بشریت اور معرفت کے مظاہرہ کا روشن ترین واقعہ درج ذیل ہے جو اس مسئلہ کے لئے دلیل پین ثابت ہوگا۔

ایک دن بعد نماز ظہر مسجد نبویؐ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تنہا آرام فرماتے دیکھا اور سر مبارک اپنے زانو پر رکھ لیا کہ آنحضرت

نے آنکھیں کھول کر دیکھا اور سوال کیا

سوال :- مَنْ أَنْتَ (تم کون ہو؟)

جواب :- میں عائشہ ہوں

سوال :- مَنْ عَائِشَةُ (کون عائشہ؟)

جواب :- بنتِ ابی قحافہ

سوال :- مَنْ ابی قحافہ (کون ابی قحافہ؟)

جواب :- یارِ غارِ محمدِ الرسولِ اللہ

سوال :- مَنْ مُحَمَّدٌ (کون محمد؟)

اُس وقت حضرت عائشہؓ ایک عجیب عالم سکوت و حیرت میں پڑ گئیں کہ آنحضرتؐ خود کو نہیں پہچانتے ہیں اور مجھ سے اپنی معرفت کے لئے کیونکر سوال کرتے ہیں؟ شاید یہ کوئی خاص عالم ہے اور گھبرا کر سر مبارک اسی طرح زمین پر رکھ کر واپس آگئیں۔ مگر نماز عصر کے لئے جس وقت حضرت بلالؓ نے "اللہ اکبر" کہہ کر اذان دی تو آپ فوراً اٹھ کر بیٹھ گئے اور حیب نماز سے فارغ ہو کر آپ اندر تشریف لائے تو کل واقعہ حضرت عائشہؓ نے گوشش گزار کیا تو مذکورہ بالا ارشاد فرما کر واضح کیا۔

"میرے اور خدا کے درمیان کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ یا

نبی مرسل بھی حائل نہیں ہو سکتے"

یعنی استغراقِ فی اللوہیت کا عالم یہ ہی ہوتا ہے کہ جب عبد و معبود کے درمیانی حجابات اٹھادیے جاتے ہیں اور مشاہدہ ذات سے اس درجہ تقرب ہو جاتا ہے کہ عالم بشریت بھی بیکر فنا ہو جائے۔ تو کمال معرفت یا کمال انسانی کا دار و مدار کمال قوت بشریت پر ہے کیونکہ جب بندہ مومن کثرتِ تعینات کی منزلوں کو طے کرتا ہے تو صفات بشری سے زور ہوتا جاتا ہے لیکن اصل حقیقت سے واصل اس درجہ ہوتا ہے کہ تجلی ذات سے متحقق و متعارف ہو کر جمیع اسماء صفات الہی بن جاتا ہے۔ پس شریعت اُس کا معمول۔ طریقت اُس کی روش اور حقیقت اُس کا مقصود ہو جاتی ہے۔ یہ مقام انسانِ کامل کو جب نصیب ہوتا ہے جب کہ وہ خالق کی طرف سے مخلوق میں شامل رہے مگر خالق سے ہمہ وقت واصل۔ تاکہ علم الیقین۔ عین الیقین اور حق الیقین کے مشاہدات سے بہرہ ور ہوتا رہے۔ مثلاً حقیقتِ محمدیہؐ پر حجب غور کیا جاتا ہے

تو واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالم ارواح و اجسام کے جامع بالکل اسی طرح تشریح پائے گئے جیسے کہ سورہ فاتحہ کی پہلی آیت اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ يَا وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِيْنَ ہر دو آیتوں میں عالمین شامل ہے جس طرح عالمین کا رب اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اسی طرح عالمین کی رحمت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ جس قدر عالمین کے لئے ربوبیت ضروری ہے اسی قدر رحمت۔ چنانچہ جب اس حقیقت پر غور کیا جائے گا تو اس کی دو جہت ظاہر ہوتی ہیں اول آنحضرتؐ کی جہت بشریت دوسری جہت رحمت۔ مگر رحمت بغیر ربوبیت محتاج اور ربوبیت بغیر رحمت محتاج تعارف۔ لیکن ہر دو جہت میں کمالات محمدیہ پنہاں بھی ہیں اور عسریاں بھی۔ بشرطیکہ مظہر اور مظہر سے نسبت خاص حاصل ہو تو یہ راز راز نہ رہے گا۔

دیگر یہ کہ جب کل کائنات و عالمین نقطہ " اَوَّلُ مَا خَلَقَ اللّٰهُ نُورِي " پر مرکوز ہیں تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے جامع مظہر ہوئے اور اسی کو ربوبیت کہتے ہیں اور یہ ہی آپؐ کی حقیقت کی جہت سے ہے نہ کہ بشریت کی جہت سے کیونکہ بشریت کی جہت سے آنحضرتؐ بندہ اور مرلوب اپنے رب کے محتاج ہوئے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسی جہت کی طرف ارشاد فرمایا ہے۔

" قُلْ اِنَّمَا اَنْ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحىٰ اِلَىٰ يٰسِنِي " تم کہہ دو (اے محمدؐ) کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں لیکن میرے پاس وحی آتی ہے۔ " اس مقام پر بشریت سے منسوب کیا اور مرلوب بنا کر اپنی ربوبیت قائم رکھی۔ مگر وَ اِنَّهٗ لَسَمَآ فَا مَّ عَبْدِ اللّٰهِ يَدْعُوهُ (اور جب محمد اللہ کا بندہ کھڑے ہو کر ان کو حق کی دعوت کرنے لگا، سے ثابت کر دیا کہ محمدؐ عبد ہے اللہ کا یعنی اسم ذات سے منسوب کر دیا کیونکہ یہ اسی اسم ذات کا جامع مظہر ہے اور کسی اسم صفاتی سے منسوب نہ کیا جو محمدؐ کے کمالات محدود ہو کر رہ جاتے چنانچہ یہ بھی جہت ربوبیت کی طرف اشارہ ہے جیسا کہ اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوتا ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَ لٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى رَا ورتم نے نہیں پھینکا جب تم نے پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا، اس میں اُن کے پھینکنے کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی اور یہ ربوبیت اس وقت متصور ہو سکتی ہے جبکہ ہر مستحق کو اس کا حق دیا جائے اور عالمین کی جملہ ضروریات کے لئے قیضان اُس سے پایا جائے اور یہ بات بغیر پوری قدرت تمام صفات الہیہ کے ممکن نہیں ہے۔ اسی واسطے ان کو تمام اسماء پر حکومت حاصل ہے اور اسی قوت الہیہ سے عالمین میں ہر ایک کی بقدر ظرف نفرت فرماتے ہیں۔ اور جب یہ حقیقت دو جہت آنحضرتؐ کی صفت بشریت

اور صفتِ الہیت پر محمول تھی تو آپ کی ربوبیتِ عالمین میں صفتِ الہی سے تھی جو تا قیام قیامت ظہور میں آتی رہے گی اور یہ ہی آپ کا اصلی مرتبہ ہے مگر عجز و مسکینیت اور نقائصِ امکانی کے لوازمات بشریت کی جہت سے منسوب تھے جو آپ کو عالمِ سفلی میں تنزل کرنے اور عناصر کی ترتیب میں حاصل ہوئے تھے تاکہ آنحضرتؐ اپنے ظاہر سے عالمِ ظاہر پر اثر انداز رہیں اور اپنے باطن سے عالمِ باطن پر حاوی ہوں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَهُ إِذْ رَمَيْتَ وَلَئِنَّ اللَّهَ دَمِي۔ اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا کہ جب شدتِ جنگِ بدر ہوئی تب آنحضرتؐ نے ایک مٹھی کنکریاں اس مخالفتِ شکر کی طرف پھینکیں۔ اللہ کی قدرت سے ہر کسی کی آنکھ میں خاک پہنچی اور اس کے بعد کفار نے شکست کھائی۔ مگر یہ فرمایا کہ مسلمان سمجھیں کہ فتح ہماری قوت سے نہیں سب اللہ کی مدد سے ہے تو کسی بات میں اپنا دخل نہ کریں (تفسیر شاہ عبدالقادر رحمۃ اللہ علیہ)

یعنی صفتِ بشریت کنکریاں پھینکنے سے آنحضرتؐ کی ظاہر ہوئی مگر صفتِ الہیت کا فرما ہوتے ہوئے انجام پذیر ہوئی جو تمام شکر کفار پر عالمِ باطنی کے ذریعہ اثر انداز ہو کر شکست کی صورت میں نمودار ہوئی۔ اس مقام پر اگر اسی حدیثِ روشن کو بھی دہرا دیا جائے تو حقیقتِ محمدیہ واضح تر ہو جائیگی۔

” میں اپنے بندہ کو جب محبوب بنا لیتا ہوں تو اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے جب وہ مجھ سے کچھ مانگتا ہے تو میں اس کو عطا کرتا ہوں اور جب وہ پناہ مانگتا ہے تو پناہ دیتا ہوں۔“

یہاں ایک پہلو مزید پیدا ہوتا ہے کہ صفتِ بشریت کے ساتھ ساتھ محبوبیتِ الہی کا ہونا بھی اسی قدر ضروری ہے جتنا جسم کو روح کی ضرورت ہے۔ چنانچہ آنحضرتؐ کے لئے محبوبیتِ الہی ازلی مقدر ہو چکی تھی جس کا تعلق کائنات کے خلق ہونے سے ظاہری و باطنی عالمین میں ہو چکا تھا تو ممکن ہی نہ تھا کہ حیلہ علوم ظاہر و باطن سے سرفراز ہوتے ہوئے کسی مقام پر کسی صفتِ الہیت سے محروم ہوتے۔ بلکہ اکثر مواقع پر تو اس تعجب کا عالم یہ ہوا ہے کہ آنحضرتؐ کی معرفت حاصل کرنے کے لئے مقربین بارگاہِ رسالت بھی ہر بلب ہو کر رہ گئے ہیں اور اظہار کی تاب نہ رہی کہ ایک لفظ بھی زبان سے ادا کر سکیں چنانچہ یہ ہی وہ کمالِ عبادت ہے جو کہیں عالمِ بشریت میں، کہیں صفتِ محبوبیت میں اور کہیں صفتِ الہیت سے متصف ہو کر کارگاہِ عالم کی حاجت روائی کرتا رہا ہے بالفاظِ دیگر کارخانہ قدرت میں نظامِ کائنات اس طرح

دائم و قائم ہے کہ حقیقتِ محمدیہ خالق سے واصل لیکن مخلوق میں شامل اور — بس یہی معرفتِ الہیہ ہے جس کو الفاظی لباس میں لانا کو محال ہے مگر بقول شخصہ :-

جب مکمل شوق ایزد ہو گیا نقطہ اول محمد ہو گیا

زہریک نقطہ زیں دورِ سلسل ہزاراں شکل می گرد و مکمل

ہر کہ زمر مصطفیٰ فہمیدہ است شرک را در خوف مضمردیدہ است

يَا صَاحِبَ الْجِبَالِ وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نَاوَرَ الْقَمَرُ

لَا يُمْكِنُ الشَّاءُ كَمَا كَانَ حَقُّهُ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مخقر

تو مختلف زاویہ نظر سے اگر عالم ظاہری میں یا عالم باطنی میں حقیقتِ محمدیہ کا مشاہدہ کیا جائے تو واضح ہوگا کہ آپ کا عالم الوہیت سے عالمِ محبوبیت میں اور عالمِ محبوبیت سے عالمِ بشریت میں نزول کرنا بھی کمال ہے جیسے مقامِ اصلی کی طرف لیلتہ المعراج میں عروج کرنا آپ کا کمال ہے گو ایک اعتبار سے یقیناً ہی کمال ہے مگر اس کو وہی پہچانے گا جس کے دل کو اللہ نے نورِ الہی سے روشن کیا ہے بمصدق آیتہ مقدسہ کے۔

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا

أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

”بشر کو یہ مرتبہ حاصل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے بغیر وحی اور حجاب کے بلا واسطہ کلام کرے“
مگر حکمتِ قادرِ مطلق یہ نہیں کار فرما ہونی تھی کہ جیسا ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

”وَلَوْ جَعَلْنَا رَجُلًا وَ لَلِسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ“

”اگر میں آنحضرت کو فرشتہ بناتا تو بھی میں اُن کو آدمی کرتا اور ان کو آدمیوں کے لباس میں لبوس کرتا“ چنانچہ اس حقیقتِ محمدیہ کا ظہور جملہ کمالاتِ اسماءِ صفاتی کے ساتھ پہلے ممکن نہ تھا بلکہ مناسب نہ تھا۔ اسی واسطے وہ حقیقتِ مخصوص صورتوں میں ظاہر ہوئی اور ہر صورت ایک ایک مرتبہ سے مخصوص

ہوئی اور وہ صورتیں ہر دور اور ہر زمانہ کے لحاظ سے بہت مناسب اور موزوں ہوتی رہیں۔ اس وقت میں اپنے اپنے دور کے مطابق عین صفاتی مخصوص اسماء گرامی کے ذریعہ ہر صورت پہچانی گئی اور یہ ہی جملہ صورتیں انبیاء علیہم السلام کی صورتیں ہیں۔ جس کی تصدیق خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارشاد مقدس کے ذریعہ فرماتا ہے

كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ - "روزانہ وہ نئی شان میں ہے" کیونکہ آپ کا مادہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں ہے "اور آنحضرت کا مادہ رُوح سے نہیں ہے بلکہ آنحضرت کی رُوح سے تمام ارواح و اجسام کا مادہ ہے اگرچہ وہ رُوح مقدس خود چند عنصری کے ترکیب سے زمانہ میں اس امر کی ادراک نہ کرے۔ پس آنحضرت باعتبار اپنی حقیقت اور مرتبہ ذاتی کے ان سب چیزوں کے خود عالم ہیں اور باعتبار اپنے ترکیب عنصری کے آپ کو ان امور تغیرات سے لاعلمی بحالت بشریت بھی ہوتی رہی ہے تاہم آپ کا مرتبہ الوہیت واصل بالذات الہی ہے تو کھنا پڑے گا کہ

آپ عالم اور غیر عالم دونوں ہوئے اور آپ متضاد صفتوں سے متصف ہیں۔ جیسا کہ باری تعالیٰ متضاد صفات جمالی و جلالی۔ ظاہر و باطن۔ اول و آخر وغیرہ سے متصف ہوا اور جب محبوب باری تعالیٰ خود اس کا عین ہوا تو اس کا عین نہیں ہو سکتا ہے۔ پس وہ بھی عالم ہے اور عالم نہیں ہے۔ وہ جانتا بھی ہے اور نہیں بھی جانتا۔ وہ شاہد بھی ہے اور شاہد نہیں بھی وغیرہ وغیرہ۔

چنانچہ بکمال ادب یہ لکھنا پڑتا ہے کہ وہ خالق اول و آخر۔ وہی ظاہر و باطن وہی جمال و جلال کے کمالات میں بے مثال و مطلق ہے تو محبوب کے مخلوق ہونے میں بھی وہی جملہ کمالات الہیہ مضمحل ہیں۔ صرف ایک فرق ہے جو اس ناچیز کے رمانع میں برابر محسوس ہوتا ہے جس کا انکشاف نہایت ضروری ہے اور ممکن ہے کہ کسی حد تک صحیح اور قابل پذیرائی ہو

یعنی :-

وہ موجود تھا جب کچھ نہ تھا۔ تو محبوب اس کا اول الخلاق ہوا جس میں جملہ کمالات خالق و مخلوق بشکل عین عالم وجود میں آئے تاکہ شاہد و مشہود کی حقیقت مخفی کی تبلیغ ہو۔ اور پھر کوئی راز راز نہ رہے۔

بقول احقر :-

شوق بھی تھا صرف اپنی حمد کا حمد پر اک میم شامل کر دیا
میم گویا اک معتر بن گیا راز عریاں ہو گیا مخلوق کا

میم سے ملتی ہے گو یا معرفت اللہ اللہ یہ کمالِ احدیت
انکشافِ قُلِّ ہُوَ اللہُ اَحَدٌ اعترافِ حق ہے اللہ الصمد

میم ہی قلبِ احد کی جان ہے روئے احمد کی یہ ہی پہچان ہے

یہ تو اظہارِ تاثرات ہے مگر حقیقتِ محمدیہ کیا ہے اللہ تعالیٰ علیم ہے جس نے اپنے محبوب کی تخلیق و کمالاتِ محمدیہ کی جس جس پیارے انداز سے قرآنِ حکیم میں توضیح کی محتاج بیان نہیں بقول غالب مرحوم

غالب ثنائے خواجہ بہ یزداں گزاشتیم

کال ذاتِ پاک مرتبہ دانِ محمد است

اور جب حقیقتِ محمدیہ نے معرفتِ الہیہ کے لئے خود ارشاد فرما دیا ہو کہ :-

مَا عَرَفْنَاكَ حَقًّا مَعْرِفَتِكَ

تو بشریت کی کیا مجال ہے جو اپنی عقلِ نارسا کو اس میدانِ لامتناہی میں دوڑانے کی کوشش کرے جس کا ما حاصل بظاہر و باطن حقیقتِ محمدیہ ہے۔ گو یہی منزلِ کامرانی بن سکتی ہے بشرطیکہ چشمِ بصیرت کے ساتھ تھکا فضلِ الہی بھی شامل حال و قال ہو۔

مگر ارشادِ نبویؐ مَنِ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ ہمارے لئے ایک وہ شیع

ہدایت ہے کہ اگر اس پر غور کیا جائے تو معرفتِ محمدیہ سے ہی معرفتِ الہیہ ثابت ہو جائے گی کیونکہ آنحضرتؐ تمام مخلوق سے وہ افضل و ارفع ہستی پیدا کئے گئے جو نہ صرف عالمِ ازلی ہوئے بلکہ شاہدِ عین تجلی بھی قرار دیئے گئے اور آپ ہی جمیع صفاتِ الہی میں اس طرح جذب ہوئے کہ جیسے رنگ کپڑے میں یا شکر پانی میں مگر جملہ صفاتِ قدیمہ بلباسِ حادثِ جلوہ گر تو ہوئیں لیکن اپنے اپنے محل سے متجاوز نہ ہو سکیں۔ چنانچہ اگر حق تعالیٰ ہی ظاہر ہے تو خلق اس میں پوشیدہ ہے اور اگر حق تعالیٰ کے تمام اسماءِ صفاتی خلق ہوئے جیسے سنا - دیکھنا - جانا وغیرہ تو اس کی تمام نسبتیں ان اسمائے صفاتی سے بھی خلق ہوئیں اور اگر خلق ہی ظاہر ہے تو حق تعالیٰ خلق میں پوشیدہ ہے اور وہی ان سب میں باطن ہے تو یہ کہنا پڑے گا کہ مخلوق کا سنا - دیکھنا - جانا وغیرہ وغیرہ سب اس خالقِ حقیقی کے مظاہر ہوئے۔ پس اگر ذاتِ حق ان تمام نسبتوں سے خالی ہو جائے تو وہ الہ نہ رہے گا اور ان ہی نسبتوں کو بشر ہونے نے حادث ثابت کر دیا۔ اور اسی نے جسے اس کا قدیم ہونا بھی ثابت کر دیا تاکہ تکمیلِ معرفتِ الہیہ کے لئے معرفتِ محمدیہ کو عالمِ نظامِ کائنات قرار دیا جاسکے چنانچہ عالمِ کن فیکون کا دامن پکڑے بغیر اگر معرفتِ الہیہ کی کوشش کی جائے گی تو جمیع صفاتِ الہیہ سے اجتناب کے مترادف ہوگا اور ذاتِ قدیمِ ازلی

تک پہنچنا ایک سعی راہیگاں ہی نہیں بلکہ نظام کائنات سے بھی انحراف کرنا پڑے گا جس کا انجام ظاہر ہے۔
بقول حضرت نثار اکبر آبادی سے

سب کھل گیا ظنم جہاں کا جو راز کھتا

جس پردہ کو اٹھایا وہی پردہ ساز کھتا

متذکرہ بالا بحث نے ثابت کر دیا کہ اگر معرفت الہیہ مقصود ہے تو ایک رہبری از بس ضروری ہے۔ مگر رہبری کے چند معیار زیر غور آنے ضروری ہیں یعنی اس رہبری کے لئے ایسا رہبر ہونا متہم ہے کہ اولے :- جس میں تخلیقی کمالات ماورائے کائنات ہوں۔ یعنی جس طرح خالق بے مثل و بے نظیر ہے۔ تو اس کی مخلوق اول بھی کامل و اکمل ہو۔

دوئم :- جو علم ظاہر اور علم باطن کی جمیع صفات سے متصف ہو۔

سوئم :- جو اپنے اقوال و اعمال کو خصائل خالق و مخلوق کے عین مطابق عالم وجود میں لا کر کامیاب ہو گیا ہو۔

چہارم :- جس کا ہر کمال و عروج تفترب الہی کی شہادت پر مستند قرار دیا گیا ہو۔

پنجم :- جو انوار تجلیات ذات الہی کا شاہد عینی اپنے ہر عالم میں رہا ہو۔

ششم :- جس کا اسوہ حسنی جہاں تکمیل ایمان - تزکیہ اخلاق - تصفیہ قلب اور فلاح آخرت کا ضامن ہو تو ضروری ہے کہ اصلاح اجتماع - جہاں گیری - جہاں بانی اور جہاں رانی کے بھی کامل ترین اصولوں کا حامل ہو۔

ہفتم :- جو اپنے خالق سے بہمال درجہ واصل ہو مگر مخلوق میں شامل ہوتے ہوئے بھی خالق کی نمائندگی کرنے میں بجز اپنے خالق کے کسی کا محتاج نہ رہا ہو۔

ہشتم :- مگر وَاللّٰهُ الْغَنِيُّ وَ اَنْتُمْ الْفُقَرَاءُ کی جتنی جاگتی تصویر ہو کر قرآن کریم کی اس آیت مقدسہ پر عمل پیرا ہو کہ "غنی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تم سب فقیر ہو" لیکن الْفُقَرَاءُ فَخْرِي بھی اپنے لئے طرہ امتیاز جانے۔

نہم :- جو عبد و معبود کے موصوع پر اعتراضات کرے کہ "مَا عَبَدْنَاكَ حَقَّ عِبَادَتِكَ" لیکن عبادت گزاری میں اپنی پیر چیز اور طائفت کو خدا کی امانت سمجھتے ہوئے صرف خدا کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کرے اور حُبِرم خیانت سے بری رہنے کی پوری کوشش کرے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی آیات النفسی و آفاقی کی طرف جو ان کے ظاہر و باطن میں خود موجود ہے حق و حقیقت کے مشاہدوں میں

اپنے قلب و نظر کو مصروف رکھے اور اپنی عاجزی و بندگی کو محسوس کرتے ہوئے سجدوں میں گریہ و زاری کرتا رہے تاکہ یہ ہی بندگی رحمتِ خداوندی بن کر نوازتی رہے۔

دھم :- جَوْ مَن عَرَفَتْ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَتْ رَبَّهُ کا محقق و مبصر کامل ایسا ہو کہ اپنے نفس کے فتنہ و احتیاج کو پہچان کر اپنے پروردگار کے غنا کو یقین واثق گردان چکا ہو۔

چنانچہ چند عنوانات مندرجہ بالا نئے موضوع بحث اور انداز تحقیقات پر مزید پابندیاں اور حدود قائم کر دیں جن کو فرداً فرداً دائرہ مضمون میں لانا ضروری ہو گیا جن کو فصل اول تا فصل دہم علی الترتیب ذیل میں پیش کیا جاتا ہے :-

فصل اول

اس مقام پر یہ جاننا ضروری ہے کہ وجہ آفرینش اور مقصد حیاتِ انسانی کیا ہے؟ جس کے جواب میں قرآن حکیم ہی عظیم الشان سند ہے۔ جو مکمل ضابطہ حیاتِ محمدیہ ہے پس قرآن کریم کے ساتھ ساتھ حدیثِ نبویؐ، افعال و اعمالِ محمدیہ کا مکمل مطالعہ بعینِ نظر کرنا لازمی ہے جس کی روشنی میں انسان کی خودی وہ نور تسلیم کرے گی جو خدائے بزرگ برتر کی انسانیت سے پیدا ہوا جس کا احترام ابرقرار رہنا ہی ضروری نہیں ہے بلکہ اس انسانیت کی تکمیل بطور خاص بہم اوصافِ پروردگار لازم اور واجب ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ذات غالب ہے صفات پر اور صفات معدوم ہونے والی ہیں مگر ذات لامحدود ہے علاوہ ازیں صفت ماہین موصوف و موصوف الیہ ایک برزخ عارضی ہے جس کا انکشاف ہر لحظہ اور ہر لمحہ ہوتا رہتا ہے۔ کاشش چشم بصیرت و بصارت بفضل الہی نصیب ہو۔ بقول حضرت مظهر آغانی ابوالعلائی اکبر آبادی

جا پنچ لی شانِ مصور عالم تصویر سے

صاحبِ تحریر پہچان گیا تحریر سے

بصراحت مزید اگر یہ اصول تسلیم کر لیا جائے کہ صفاتِ مابعد ذات ہوا کرتی ہیں۔ یعنی ذات سے منطبق صفات ہوتی ہیں اور صفات سے تعارفِ ذات ہوا کرتا ہے تو جمیع کمالاتِ ذاتِ احدیت منطبق بہ صفاتِ نبوت ہو کر مظهر النوارِ خالقیت ہوئے جس کی تصدیق میں جبریل امین نے نور محمدی کو تخلیق اول مانا اور یہ ہی مظهر کن فیکون ہوا چنانچہ حدیث میں ہے۔

كُنْتُ نَبِيًّا وَ آدَمُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضَيْنِ یعنی "میں نبی اس وقت تھا جب

آدم پانی اور مٹی میں تھے " یہاں یہ مسئلہ اس طرح حل کیا جاسکتا ہے کہ خالق و مخلوق کا تعلق کیا ہے اور
صانع و مصنوع کا کیا واسطہ ہے ؟

جب ہم کائنات پر نظر ڈالتے ہیں تو ان میں دو حیثیتیں پائی جاتی ہیں۔ ایک اشتراک دوسری
امتیاز یعنی ایک یہ کہ وہ ایک دوسرے سے مختلف صفتوں میں مشترک ہیں مثلاً انسان انسانیت میں
مشترک ہے۔ اور اپنے خاص تعینات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ممتاز ہے۔ اسی طرح حیوانات بھی ہیں مگر
تمام موجودات میں جو چیز مشترک ہے وہ وجود ہے۔ ممکن۔ واجب دونوں میں وجود پایا جاتا ہے اس وجود
سے ہونا مراد نہیں بلکہ وہ حقیقت مراد ہے جس کی بنا پر ہم کسی چیز کو موجود کہتے ہیں۔ یہ حقیقت اپنی جگہ
پر بلا کسی موجود کرانے والے کے موجود ہے اس لئے کہ یہی ذریعہ وجود ہے لہذا اسے خود پہلے موجود ہونا چاہیے
اور یہی وجود تمام کائنات کا مرجع و مخزن ہے اگر یہ نہ ہو تو ہر مخلوق معدوم ہے۔ معلوم ہوا کہ خالق کا
مخلوق اول یا صانع کا مصنوع اول ہی کارگاہ عالم کی اساس و بنیاد ہو جس کا وجود ازلی۔ ابدی
حی۔ قیوم اعتباری ہی نہیں ہے بلکہ مُسَلَّم بھی ہے

فصل دوم

علم ظاہر و علم باطن کی جمیع صفات سے متصف ہونا بھی اس متذکرہ بالا عالم وجود میں آنے کے
ساتھ ساتھ اسی قدر ضروری ہوا جس طرح مصنوع یا مخلوق اول کا ہونا ضروری ہو گیا تھا تاکہ صانع
یا خالق کی حقیقی معرفت نصیب ہو سکے۔ چنانچہ نور محمدی نے امری ظہور پاتے ہی کہا۔ سُبْحَانَ اللَّهِ
(پاک ہے خدا) دوسرے مقام پر وجود حضرت آدم کے ذریعہ اعلان کیا اَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ
عَالَمِیْنَ (تیرے مقام پر عالم حضرت نوحؑ میں آکر بتوں سے انکار کرتے ہوئے جہاد باطن
الفاظ کیا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے) چوتھے مقام پر حضرات ابراہیمؑ و
اسمعیلؑ کے والہانہ انداز میں بوقت ذبح کہہ دیا۔ " اللَّهُ أَكْبَرُ " (اللہ سب سے بڑا ہے) مگر ان
تمام نمائندگیوں کے باوجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق شناس سے بیانگِ ذہل کہلوادیا
لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ " (بری حالتوں کے تبدیل ہونے کی برداشت اور اچھے
کاموں کے کرنے کی طاقت کسی کے بس میں نہیں سوائے اللہ کے)

مذکورہ بالا کلمات بطور چند نمونہ از خروارے پیش کئے ہیں مگر صرف انہی کلمات کو جو وجود
نور محمدی کے مظہر آیات بنیات تصور کئے جاتے ہیں یکجا کیجئے تو :-

سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

کی شکل میں آجاتے ہیں جن کا علم ظاہر و علم باطن دلالت کرتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق کے لئے یا مصنوع اپنے صانع کے لئے ہی عالم وجود میں آیا بس اگر دافع لگا ہے تو اس قدر کہ جب کچھ نہ تھا تو خالق ہی تھا مگر نور محمدی کا عالم وجود میں آنا ہی مخلوق کا اطلاق علم ہو گیا یعنی صانع ہی تھا جب کچھ نہ تھا مگر مصنوع نہ تھا اور ہو گیا تو اس کا عالم وجود میں آنا ہی دافع لگ جانا ہو گیا۔ ورنہ جملہ نمائندگی ہر عالم میں اسی ہونے کی بدولت دائم و قائم ہے۔ بقول شخصے

تین اورا غلاف نور کر دند

پئے عالم بشر مشہور کر دند

فصل سویم

خداوند عالم نے آپ کا نام نامی بَشِيرٌ - سَزِيْرٌ - رَوْفٌ - رَحِيْمٌ - رَحْمَةُ الْعَالَمِيْنَ - مُحَمَّدٌ - أَحْمَدٌ - طَهٌ - يَسِيْنٌ - مُزَمِّلٌ مَدَنِيٌّ بھی فرمایا ہے سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا - میں آپ کا نام عبد فرمایا ہے۔ مگر آیت مقدسہ لَمَّا وَتَّامَ عَبْدُ اللَّهِ سَيِّدُ عُوَّةٍ " میں آپ کا نام عبد اللہ فرمایا ہے اور آیت مبارکہ اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذَرٌ " میں آپ کا نام منذر فرمایا ہے مگر یہ سب نام آپ کے صفات کے بیان میں ہیں۔ یعنی ہر نام اپنے صفاتی اعتبار سے اپنا مقام آپ بلحاظ حال و حال واضح کرتا ہے تاکہ آپ کی حیثیت و حقیقت ظاہری ماورائے عین ذات جانی اور پہچانی جا سکے۔ چنانچہ اس ضمن میں حضرت عائشہ صدیقہؓ نے فرمایا کہ آپ کا چال چلن آپ کے اعمال و اقوال۔ آپ کے خصائل و اطوار زندگی مکمل آئینہ و شُرَّانِ مجید تھے یعنی آپ کے ہر شعبہ انسانی میں آپ کی ہستی مبارکہ محض قرآن الہی کی ایک جیتی جاگتی تصویر تھی جس میں کسی وقت بھی آپ کے کسی قول و عمل سے تضاد نہ پایا گیا۔ اسی کی یہ وجہ بھی تھی کہ آپ نے پیغام الہی کے پاتے ہی جس طرح عوام و خواص کو جھنجھوڑا۔ ان تک اللہ کا پیغام پہنچایا۔ راہ ہدایت دکھائی۔ شرک و کفر کی مذمت فرمائی۔ توحید کا سبق پڑھایا۔ تبلیغ دین میں شریعت عین فطرت الہی کے مطابق نافذ فرمائی اور اس سلسلہ میں مشقتیں برداشت کیں۔ مصیبتیں اٹھائیں۔ طعنے سنے۔ گالیاں کھائیں۔ پتھروں سے

زخمی ہوئے۔ دشمنیاں سہیں۔ کافروں اور مشرکوں کے استہزاء کا نشانہ بنے۔ ان حالات و واقعات سے صفحات تاریخ رنگے ہوئے ہیں۔ مگر جو تدم آگے بڑھ گیا تھا پیچھے نہ مٹا نہ ہٹنے کا موقع آنے دیا چنانچہ رفتہ رفتہ اس انقلابی پیغام الہی نے اپنے کمالات دکھائے جیسا کہ قرآن حکیم شاہد ہے۔

الف:- وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ

خدا تمہارے ساتھ ہے جہاں تم ہو

ب:- لَا يَسْتَفْخِرُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَكُمْ

یہ لوگ خدا سے پوشیدہ نہیں رہ سکتے کیونکہ وہ ان کے ساتھ ہے۔

ج:- كَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا

خدا ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔

چنانچہ مخالفتوں کے طوفان تھمنے لگے۔ مصیبتوں کے بادل چھٹنے لگے۔ مخالف موافق بننے لگے دشمن دوست اور حریف ساتھی بننے لگے۔ برائیاں دُور ہونے لگیں۔ انداز فکر بدلنے لگا۔ اچھائیاں ابھرنے لگیں۔ کفر و مشرک کی تاریکی نور کے سامنے نہ ٹھہر سکی۔ چونکہ دین محمدی تمام انبیاء کا دین اور تمام انبیاء کا دین خدا ہی کا دین ہو سکتا ہے۔ اسی کے سوا کسی نبی کے لئے کوئی بھی دین قابل تسلیم نہیں تھا اور نہ ہو سکتا تھا چنانچہ اسی دین محمدی کی شریعت میں شریعت ابراہیمؑ، شریعت نوحؑ، شریعت موسیٰؑ، شریعت عیسیٰؑ جذب و ضم ہو گئیں۔ اور آخر میں شریعت محمدیہ ہی کار فرمائے دین فطرت الہی کے مطابق جاری و ساری ہو گئی عرب کی کایا پلٹ گئی۔ ٹکڑیوں۔ گروہوں اور قبیلوں میں بٹے ہوئے انسان ملت اسلامیہ کی اخوت اور محبت کے رشتوں میں منسلک ہو گئے۔ دشمن بھائی بن گئے۔ زانی۔ مثرابی۔ جواری اور با عنی اللہ کے تابع بن گئے۔ غلام اور آقا ایک ہو گئے۔ رعوت انکساری سے بدل گئی۔ بربریت جو انمردی سے شجاعت میں بدل گئی۔ سخیل سخاوت سے بدل گیا۔ بغض و عناد محبت و خلوص سے بدل گیا۔ نا اتفاق کی جگہ اتفاق قائم ہو گیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بے مقصد زندگی کو ایک مقصد مل گیا لیکن اس شریعت محمدیہ کا مقصد صرف دعوت و تبلیغ نہیں تھا۔ بلکہ آنحضرتؐ نسل انسانی کے مصلح اعظم۔ قائد اور رہنما بھی تھے کیونکہ آپ نے جس عزم و یقین کے ساتھ دنیا کی رہنمائی فرمائی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی ہے کیونکہ

آپ نے ایک حیرت انگیز کامیابی کے ساتھ فریضہ رسالت ادا فرمایا اور لوگوں کی توجہ اقوامِ سلف کی عاقبت پر غور کرنے کی دعوت بھی دی۔ چنانچہ سب سے پہلے ذہن انسانی کو تجربہ اور مشاہدہ پر آمادہ کیا۔ عوام کو اپنے قلب و ذہن کا محاسبہ کرنا سکھایا اور یہ بھی بتایا کہ خدا نے کائنات کو بیکار محض نہیں بنایا۔ دنیا آیاتِ ربّانی کی مظہر اور سننِ الہیہ کی ترجمان ہے بہر حال دنیا نے تسلیم کیا کہ رسولِ اکرم نے منکر و تدبیر کی دنیا میں وہ انقلابِ عظیم پیدا کیا کہ وہ اندازِ دیرینہ جس میں دین و دنیا - تادیت و روحانیت روح و جسم بالکل ایک دوسرے کی متضاد مخلوق ہیں - عقل و عقیدہ بالکل دو مختلف زاویے فکر کے ہیں جن میں کوئی کسی عالم میں ربط نہیں پیدا ہو سکتا و نیز جذبات و تخیلات ایک دوسرے سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتے۔ غلط اور بے بنیاد ثابت کر دیا اور لوگوں کو شریعتِ محمدیہ سے اس قدر مانوس اور متعارف کر دیا کہ اجزائے حیات و کائنات ایک دوسرے سے مربوط اور ہم آہنگ نظر آنے لگے جس کے بعد انسانی زندگی کائنات کا ایک واحد - مفید اور اہم ترین جز بن کر ترقی و عروج کے انتہائی مدارج طے کرنے لگی۔ یہی تعلیم تھی نبیؐ رحمت اور نبیؐ اُمّی کی جس کے اثر نے عرب کے بدو اور صحرا نورد قوم کو چہالت و ضلالت کے تاریک غار سے نکال کر عظیم الشان پیکر انانیت مبلغِ دین - مفکرِ عالی مقام - مبقرِ شواہدِ عالم - محققِ شرحِ قرآن - مجاہدِ میدانِ پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ اور ان شاء اللہ تا قیامِ قیامت یہ سلسلہ جاری رہے گا۔

فصل چہارم و پنجم

مشاہدہ حق کے لئے مجاہدہ ضروری ہے۔ مگر مجاہدہ کے لئے ہوش و بہوشی بقدرِ ندرت بھی نہایت ضروری ہے۔ یہاں ہوش کے معنی اللہ کی عبادت و ذکر میں مصروف رہنا اور بے ہوشی کے معنی اللہ کی محبت میں قوتِ امتیاز کو کھو دینا ہے جس کی بدولت کمال و عروج تقربِ الہی کی سند ہو جائے جیسا کہ انبیاء علیہم السلام سے بحالتِ صحو جو افعال ظہور پذیر ہوتے تھے اللہ تعالیٰ انہی کی ذات سے منسوب کرتا تھا مگر رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحالتِ شکر بھی جو فعل ظہور میں آیا اللہ تعالیٰ اس ہر فعل کو اپنی طرف منسوب فرماتا مثلاً :-

”اے پیغمبر۔ جب آپ نے کفار پر کنکریاں پھینکیں تو آپ نے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے پھینکیں“

نوٹ :- رصحو بمعنی ہوش اور شکر بمعنی بے ہوشی ہے

اسی طرح دوسری جگہ فرمایا :-

” اے پیغمبر جن لوگوں نے درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی گو یا خدا کا ہاتھ ان سب لوگوں کے ہاتھوں پر چھایا ہوا تھا۔“

چنانچہ واضح ہوا کہ جو اعمال بحالتِ صحو یعنی ہوش میں سرزد ہوں وہ بندوں سے منسوب ہوتے ہیں لیکن جو اعمال بحالتِ سُکر یعنی وجد و سرور اور عشقِ الہی کی مستی اور سرشاری میں واقع ہوں وہ براہِ راست اللہ کی ذات سے منسوب ہوتے ہیں۔ جیسا کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم کثرت سے اپنی توجہ ہٹانے کے لئے فرماتے

” اَرٰھِنِیْ بِاِبِلَالٍ “

اے بلال ہم سے ہم کو چھین لو۔“

تو بلال فوراً اذان دیتے۔ ظاہر ہے کہ اذان اور بلالؓ کی زبان سے ادا ہوتی تو کیف و بے خودی کا مسلط ہو جانا فطری تھا۔ آنحضرتؐ نماز میں مصروف ہو جاتے اور بقول حضرت عائشہؓ کہ :-

” نماز کی حالت میں رونے کے باعث آپ کے سینہ اظہر میں سے ایک آواز تانبے کی دیگ میں اُبال کی سنی جاتی تھی “

یہی وہ عالمِ استغراق ہوتا تھا جو بجانبِ عالمِ قدس پرواز کر کے مشاہدہ ذاتِ الٰہیہ حاصل کرانا تھا۔ اسی کو اسماء و صفات کی جہت سے نکل کر محلِ شہور یا تجلیاتِ والنوار الغیوب تک رسائی کہتے ہیں۔ جہاں مَظْہَرِ خُودِ مُنْظَہِرِ ہونے کی معراج حاصل کرتا ہے۔ بقول آنحضرتؐ :-

الصَّلٰوۃُ مِعْرَاجُ الْمُؤْمِنِیْنَ

یہاں علیٰ تدریج مراتبِ عروج کا حاصل کرنا بھی ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ مومن - ولی اور سردار الانبیاء کو عروج یا مشاہدہ حق ہر ایک کو اسی کی استعداد کے مطابق حاصل ہوتا ہے جو بنیٰ آخر الزماں کو بدرجہ اتم ہر لحظہ و ہر ساعت بلا کسب و طلب و اجتہاد بھی حاصل ہوتا تھا۔

بیہنے

حق سے واصل خلق میں شامل

چنانچہ اگر کمالاتِ محمدیہ میں سے صرف ایک ہی کمالِ موصوع بحث بنایا جائے کہ آپ ہمہ وقت خود کو مصنوع اور خدا کو صانع سمجھتے اور دیکھتے تھے تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ صرف اس تیقن اور تصور کی بدولت آپ کو معرفتِ احدیت حاصل ہوتی رہتی تھی۔ اسی کی منکر میں آپ کو حضوری نصیب تھی۔ اسی کے علم

کے ادراک میں آپ کو استغراق بھی حاصل ہوتا رہتا تھا اور اسی کے جلال کا شہود و تقرب بھی بدرجہ
خاص نصیب تھا جس کی بدولت آپ بذاتہ علم الہی - مشیت الہی - ارادہ الہی اور احکام الہی کی
صورت بھی ہوئے۔ آپ ہی افضل البشر - سرور کائنات - خلاصہ موجودات - ختم المرسلین - شفیع المذنبین
رحمتہ العالمین - اور خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ و وسیلہ بھی ہوئے۔

عرش پر دازی کرے جس کی زمیں
ہے وہی علم الیقین عین الیقین

شفیقہ

فصل ششم و ہفتم

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا
مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَ
يُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ
وَالْحِكْمَةَ

”اللہ وہ ہے کہ جس نے ان پڑھوں میں سے ہی پیغمبر بھیجا جو ان لوگوں کے سامنے
اللہ کی کتاب و حکمت کی آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو سکھاتا ہے اور پاک کرتا ہے“
حق تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے ہی نہیں بلکہ ہماری اصلاح ظاہری و باطنی کے لئے قرآن نازل
فرمایا مگر قرآن پر ہی اکتفا نہ کیا بلکہ ایک ماہر القرآن بھی مبعوث فرمایا جو ہم میں ہمارے ساتھ
مل جل کر ہمارے نفسیاتی - دنیوی - معاشرتی اور ہر شعبہ زندگی سے واقف رہا جس نے اللہ کے
کلام کی صراحت و وضاحت اس طرح کی کہ انسانی زندگی کا مقصد خاص اجاگر کر دیا۔
یہاں یہ نکتہ مزید واضح ہو جائے گا اگر موجودہ سائنسی - مادی اور معدنیاتی ترقی کو بطور مثال
پیش کر دیا جائے۔

پاکستان میں سوئی گیس (SUI GAS) تو موجود تھی مگر نہ اس کی حقیقت کا علم تھا اور نہ کوئی
اس کی قوت سے واقف تھا۔ مگر ناواقفیت یا عدم معلومات اس کی خوبیوں پر پردہ نہیں ڈال سکتی بلکہ یہ
مانتا ہی پڑے گا کہ سوئی گیس کا ایک خزانہ مخفی پاکستان کی حدود میں موجود تھا مگر صرف اس کی معلومات

کا وسیلہ ملنے ہی اس خزانہ مخفی کے لئے ایک واحد طرہ امتیاز ہو گیا چنانچہ جس ماہر معدنیات نے اپنے علم کے ذریعہ سے اس مقام پر عملی تجربہ کیا اور کامیاب ہو گیا تو پھر تفصیلات اور انکشافات کا دور آیا اور اس ماہر سوئی گیس کا متحققانہ مبصرانہ اور مجاہدانہ تجربہ محض اُس کے ذاتی علم کی استعداد و صلاحیت پر مبنی ہوا۔ جس نے اُس کو کامیاب کیا اور جب وہ اپنی تحقیقاتی منازل ختم کر کے تدریسی و تعلیمی دور میں داخل ہوا تو اُس کے لئے لازم ہو گیا کہ عوام کو عملی مشاہدہ بھی کرائے۔ پس اِس طرح اُس ماہر کو تحقیقاتی دور کے بعد تدریسی صورت اختیار کرنی پڑی مگر عملی تجربہ نے اس کی جدوجہد میں چار چاند لگا دیے اور عوام بھی اِس خزانہ مخفی کو نعمتِ غیر مترقبہ ماننے پر آمادہ ہو گئے جس سے پوری طرح استفادہ اٹھا رہے ہیں۔

بالکل یہی صورت اس تعلیم القرآن کی بھی ہے کہ آنحضرتؐ نے تبلیغ بھی کی و عظ و نصائح بھی فرمائے مگر اپنی پاکیزہ زندگی کا نمونہ عملاً عوام کے سامنے پیش کیا تو ایامِ جاہلیت کے اُن پڑھ عرب اور سادہ لوح بدویوں نے جس قرآن کے ذریعہ ہدایت حاصل کی تو یہ ہی دنیا کی ہندب ترین قوم ہر شعبہ زندگی میں اقوامِ عالم کے لئے ایک نمونہ بن کر نمودار ہو گئی۔ سیرتِ النبیؐ کی مستند تصانیف سے واضح ہے کہ دعویٰ نبوت سے پیشتر حضور اکرمؐ کی امانت و دیانت کا شہرہ آفاق اِس درجہ ہوا کہ آپ کا لقب امین ہو گیا اور کبھی کوئی بدترین دشمن بھی کسی موقعہ پر تردید کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ چنانچہ نجاشی شاہِ حبشہ کا تاریخی واقعہ ہے کہ

بڑے بڑے ماہرین الزام تراشی کفار مکہ کے سامنے دربارِ نجاشی میں جس وقت جعفر بن ابی طالب نے مندرجہ ذیل انکشافات برحستہ کئے تو کوئی تردید نہ کر سکا :-

”اے بادشاہ! ہم پہلے جاہلیت والے تھے۔ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ مُردار جانوروں کو کھاتے تھے۔ مخش کاری۔ قطع رحمی۔ بد خلقی میں مبتلا تھے۔ ہمارا نصب العین جاہ پرستی تھا۔ ہم تاریکی میں بھٹک رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جو ہمارے ہی کنبہ سے ہے ہم اُن کے نسب۔ سچائی۔ امانت اور عفت سے خوب واقف ہیں اور انھوں نے ہم کو دعوت دی کہ اللہ کو واحد لا شریک مانیں۔ بت پرستی چھوڑ دیں۔ سچ بولیں۔ عزیز واقارب کے ساتھ صلہ رحمی کریں پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں ہمیں خون بہانے۔ جھوٹ بولنے اور یتیم کا مال کھانے سے روکا اور ہمیں نماز روزہ۔ زکوٰۃ۔ حج کا حکم دیا۔ ہم نے جب یہ سنا تو اُس پر ایمان لے آئے۔“

یعنی آپ کی تعلیم و عمل نے جہاں وحدتِ ربّانی کے دوسرے پہلوؤں کی تکمیل کی اس وحدت کے مفہوم کو

بھی مکمل کیا اور بتایا کہ وہ ایک ہی خدایہ ہے جو تمام فرضی دیوتاؤں کے مختلف النوع اوصاف سے متصف ہی نہیں بلکہ وہی سب کا خالق ہے۔ قیوم ہے۔ وہ زندہ بھی ہے زندہ کرنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی۔

”هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُهُ“

”وہی مارتا اور جلاتا بھی ہے“

بندہ ہونے کی حیثیت سے خواہ بڑا ہو چھوٹا۔ آقا ہو غلام۔ کافر ہو یا مومن منکر ہو یا موحد سب اسی کے بندے ہیں اور وہی ایک سب کا خالق و مالک ہے ایک ہی رب کی ربوبیت کل کائنات پر اس طرح چھائی ہوئی ہے کہ تمام مخلوقات اس حال میں یکساں شریک ہے اور اس لحاظ سے رسولِ اکرمؐ کی تسلیم نے اُن تمام تفرقوں کو یکسر مٹا دیا جو ایک خدا کو ماننے کے باوجود دنیا کو اور قوموں اور خاندانوں کو گویا مختلف خداؤں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ اور بتا دیا کہ خدا کے بندے ہونے کی بنیاد پر ہم سب برابر ہیں۔ یہ کوئی آسان کام نہیں بلکہ سیرتِ محمدیہ کو بہ عمیق نظری مطالعہ کرنے سے واضح ہو گا کہ اس انقلابی اصلاح کائنات کی جیتی جاگتی تصویر کے صد ہا رُخ نظر آئیں گے کہیں آپ و اصدق البشری اور کہیں آپ فوق البشری۔ اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ۔ یُوحٰی اِتٰی ہونے اس لئے آپ کی صحیح توصیف تو اسی وقت ممکن ہے جبکہ آپ کا اسوہ حسنہ مجموعی طور پر پیش نظر رہے لیکن آپ کی سیرت کے کسی ایک پہلو کے نظارہ بجمہال سے بھی سیری ممکن نہیں ہے اس لئے ایک ایک جزو کی تعریف و توصیف میں کوئی امر مانع نہیں ہے بشرطیکہ اس ایک جزو پر بحث کو کل نہ مترا ر دیا جائے۔ کیونکہ جب جامعیت کمال نظر انداز ہو جاتی ہے تو اجتماعی ذکر و فکر کے بجائے انفرادی حیثیت محسوس ہونے لگتی ہے جو سیرتِ طیبہ کی صحیح معنویت سے انحراف کے مترادف ہو گا۔ لہذا ضروری ہو گیا کہ منصب رسالت و نبوت کے صحیح مقامات و عروج و کمالات کا گہرا مطالعہ و تعلق بوقتِ اظہار موجود رہنا ضروری ہے۔

بعثتِ نبویؐ کے وقت جس طوائف الملوک کی۔ بدامنی۔ بے چینی۔ لاقانونیت۔ بے حیائی اور بد اخلاقی کے تاریک دور میں ہر ملک اور ہر قوم مکمل طور سے مبتلا تھی جس سے کوئی مفر کی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ اس زبوں حالی میں فارس کی چوٹیوں سے ایک عالمگیر صدائے لاہوتی بلند کی گئی۔ ایک اعلیٰ ترین مرکز ان نبیت پیش کیا جو نسل و قوم۔ رنگ و وطن۔ زبان و جغرافیائی حدود سے بالاتر ایک خدائے بزرگ و برتر کے ماننے اور اسی کی خوشنودی ڈھونڈھنے کی دعوت دیتا تھا

یہ ایک ہمہ گیر اور ابدی پیام حیات تھا۔ اس میں وحدتِ الہ - وحدتِ رسول اور وحدتِ کتاب کے ذریعہ سے منتشر اور پراگندہ انسانیت کو ایک کرنے کے پورے سامان موجود تھے۔ یہ اوپنچ نیچ - ذات پات، سیاہ سفید کے ہر فرق سے نا آشنا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تجدید تو اس حیاتِ انسانیت میں پیدا کر کے صرف **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ اللَّهُ** کے دو جزوی محور پر عالمِ انسانیت کو متحد الخیال اور متحد العمل کر دیا۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ ہر دنیوی اور دینی جدوجہد میں کامیابی تدرجاً چومنے لگی جیسا کہ کسی قوم یا ملک کی اصلاح سے قبل حصولِ غلبہ کسی تعینِ خاص کے ساتھ ضروری ہے کیونکہ جب لوگوں میں نفسیاتی اختلاف اور خیالات میں تضاد ہوتا ہے تو عوام کا رجحان دنیوی حصولِ مقاصد کی جانب ہوتا ہے تو آپس میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اور ایک دوسرا ایک دوسرے کا بدخواہ اور ستراہ بن جاتا ہے مگر حسبِ لوگوں کی توجہ کسی خاص واحد مقصد کے تحصیل کی جانب ہوتی ہے یعنی سب کی توجہ خدا کی جانب ہو جاتی ہے تو آپس کا اختلاف کیسا۔ بلکہ ہر شخص ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرنے کی جدوجہد کرتا ہے اور ایسے ہی مواقع پر مشاہدہ میں آیا ہے کہ اُس شخص کو جو حصولِ مقصد کے لئے کامیاب نظر آتا ہے تو دوسرے بجائے بغض و حسد کے جذبہٴ خلوص کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہیں اور اس کی کامیابی پر فرحان و شاداں نظر آتے ہیں بلکہ اس کی کامیابی کو اپنی ذاتی کامیابی تصور کرتے ہیں۔ اس ماحول و معاشرہ کا نام ہی متحد الخیال ہو کر متحد العمل ہو جاتا ہے۔ اور یہ ہی مقصدِ تبلیغِ دینِ الہی تھا کہ انسان کی تخلیق ہی خالق کی نمائندگی کے لئے ہے اور انسان کی فنایت سے بھی عروجِ خالق کا اظہار ہوتا ہے چنانچہ جس قوم و ملک کے اندر میں پیامِ محمدی کی مرکزی خصوصیت جا نگزیں ہو گئی اس کی سطوت و شوکت کا مظاہرہ بذریعہ جہاد بھی ہوا اور بذریعہ حکمرانی بھی۔

اب دوسرا پہلو، اخلاقیاتِ محمدیہ کا ملاحظہ ہو جس سے دوست و دشمن - مخالف و موافق - شاہ و گدا - ایک دوسرے کا شریکِ غم و شریکِ حال بن گیا۔ جب کہ اس دعوتِ حق کے دینے والے کو لوگوں نے دیکھا کہ قاتل کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ دشمن مریض کی عیادت کرتا ہے۔ خود بھوکا رہتا ہے مگر دوسروں کو کھانا کھلاتا ہے۔ خود پیاسا رہتا ہے مگر دوسروں کو پانی پلاتا ہے۔ خود تکلیف اٹھاتا ہے مگر دوسروں کو آرام پہنچاتا ہے۔ دوسروں پر زبرد و جواہرات لٹاتا ہے مگر اپنے لئے کچھ نہیں رکھتا۔ تو سرمایہ داروں نے خوشی خوشی اپنی دولت لٹائی اور دنیوی کشمکش سے نجات پائی۔ مگر یہ انقلاب نہ صرف حیرت انگیز تھا بلکہ اصلاحِ معاشرہ کے لئے شدت سے محسوس کیا جا رہا تھا۔ یہی وقت موزوں ترین تھا کہ آپ نے اعلان فرمایا۔

”ساری انسانیت خالق حقیقی کا ایک کنبہ ہے“

جس میں نہ کوئی بڑا ہے نہ کوئی چھوٹا ہے۔ بلکہ بڑا وہ ہے جو اپنے خالق کو راضی کر لے اور اس جدوجہد میں فوقیت حاصل کر کے کامیاب ہو جائے جس کے لئے لاکھ عمل ایثار و قربانی کو راہِ حق میں مقدم و مؤخر ٹھہرایا۔

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ اَصْحٰبًا تَتَّبِعُوْنَ

آنحضرت نے مزید وضاحت فرماتے ہوئے آئینِ الہی کو اس طرح نافذ فرمایا کہ ”جو کچھ ضروریاتِ زندگی سے پس انداز ہو اللہ کی سزا میں حشرچ کر دو۔“

مگر اس خرچ کی آگے چل کر مزید صراحت فرمائی کہ زکوٰۃ - جزیہ اور ورثہ بھی اس کے اجزائے ضروری ہیں جو انسانی معاشرہ پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ مگر ان کے نفاذ کے لئے ایک ادارہ مطلق اور اقتدارِ اعلیٰ کا ہونا بھی ایک جزوِ لاینفک ہے تو اس مسئلہ کو بھی منطقی لباس میں نہیں پیش کیا بلکہ عملاً ثابت کر دیا کہ اقتدارِ اعلیٰ تو صرف اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے۔

وَاللّٰهُ يَقْدِرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ

اور انسان تو اس کا نائب ہے۔ اِنِّيْ حٰصِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَتُهُ

اب ہر انسان محکوم ہوا اور اللہ تعالیٰ حاکم حقیقی ہوا جس کا ہر حکم انسان کے لئے واجب العمل ہوگا مگر کوئی شخص یا کوئی جماعت تو صاحبِ اقتدار ہو کر احکامِ الہی کو عوام پر نافذ کر لے وہ کس نوعیت کا شخص یا جماعت ہو؟ قربان جائیے اس فیصلہ پر۔ فرمایا

”اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اتْقٰكُمْ“

یعنی یہ ایک حاکم اصطلاحی ہوگا جو عوام میں سے ان اوصافِ حمیدہ کا حامل ہوگا مگر اس پر بھی حاکم حقیقی کا ہر حکم نافذ العمل ہوگا اور اپنے اس عارضی اقتدار کے ذریعہ دوسروں سے احکامِ الہی کی تعمیل کرائے گا۔ مگر ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ اگر حاکم اصطلاحی جو حاملِ اقتدارِ عارضی ہے کسی کوتاہی کا مرتکب ہو جائے تو مذکورہ احکامِ الہی کے مطابق عوام کو اختیارِ اعلیٰ حاصل ہوگا کہ اس کو اُس مقام سے معزول کر دیں۔ چنانچہ یہی قول و عمل وصالِ نبویؐ کے بعد ہی سیدنا صدیق اکبرؓ نے تجدید فرماتے ہوئے عوام کے حق و اختیار کو اپنے انتخاب کے موقع پر یاد دلایا جو حسبِ ذیل ہے :-

”تم لوگوں نے مجھے اپنا امیر بنایا ہے۔ اگرچہ میں اس بار کے ناقابل ہوں لیکن کوشش کروں گا کہ

کوئی امر خلافِ خدا و رسول مجھ سے سرزد نہ ہو۔ میں جو بھلائی کروں گا اس میں تم میری مدد کرو گے اور اگر ذرا سی بھی بُرائی نظر آئے تو بلا تامل مجھ کو سزا دو۔ صدقِ امانت ہے اور کذبِ خیانت ہے تم میں سے جو لوگ ضعیف ہیں وہ میری نگاہ میں اُس وقت تک قوی ہیں کہ اُن کا حق میں دلا دیا جو لوگ قوی ہیں انھیں میں ضعیف سمجھتا ہوں تا وقتیکہ اُن سے دوسروں کے حقوق نہ دلوادوں۔ جس قوم نے جہاد کو چھوڑ دیا وہ ذلت میں مبتلا ہو گئی اور جنہوں نے بدکاری اختیار کی خدائے پاک نے ان پر بلا نازل کی جب تک مجھے خدا اور رسول کے احکام کی فرمانبرداری میں دیکھو میری اطاعت کرو۔ ورنہ اس کے خلاف میری اطاعت تم پر واجب نہیں۔“

فصل ہشتم

لفظِ فقیر کے اصطلاحی۔ لفظی اور مروجہ معنی، محلِ استعمال سے اخذ ہوتے ہیں۔ مگر خواصانِ بحر معرفت نے جو معنی لفظِ فقیر کے نکالے ہیں وہ یہ ہیں کہ فقیر سولے خدائے کسی کا محتاج نہیں۔ آگے چل کر فقیر کو خدا کا بھی محتاج نہیں گردانا ہے کیونکہ احتیاجِ صفتِ موجود ہے۔ حالانکہ فقیر بجز نیستی میں غوطے لگاتا ہے۔ اور اپنی ہستی سے گزر جاتا ہے۔ جب ہستی ہی نہ رہی تو احتیاج کیا۔ اس معنی میں کہہ گیا ہے کہ :-

وَإِذِ اتَّمُ الْفُقَرَاءُ اللَّهُ

اور اسی طرح فقیری یعنی عدمِ جس میں علم و عمل سلب ہو جائیں۔ یہ ہی شانِ عظیم ذاتِ جنابِ محمد رسول اللہ سے وابستہ رہی جیسا کہ خود آنحضرت نے ارشاد فرمایا

”میں بنی نوعِ انسان کا سردار ہوں لیکن مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ میں اس وقت بھی نبیؐ سمجھا جب آدم مٹی اور پانی میں تھے اس پر بھی مجھے فخر نہیں ہے بلکہ فقر میرا فخر ہے“

قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے۔

وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ

”غنی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اور تم سب فقیر ہو“

مذکورہ بالا ارشادِ الہی اور فرمانِ نبویؐ کا اگر تجزیہ کیا جائے تو واضح ہو جائے گا کہ آنحضرت نے اپنے لئے فقر کو بلحاظِ خاص کیونکر نفولین فرمایا؟ ایک نکتہ تو خالق و مخلوق۔ مالک و مملوک، عید و معبود ہونے کا ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ بنی نے فقر کو اس قدر اپنایا کہ غنی اپنے غنا سے نوازتا رہا۔ یہاں تک کہ اپنی

زندگی۔ اپنا علم معرفت۔ اپنا ارادہ، اپنا قول اپنا عمل۔ اپنی بصارت، اپنی سماعت وغیرہ کو ملکیت الہی گردانا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ذات الہی نے فقر کو غنا میں تبدیل کر دیا یعنی جملہ اوصاف حمیدہ بعالم بشریت تو تھے مگر مظہر الوہیت بھی مشاہدہ میں اس طرح آئے کہ اس نے اپنی شان استغنا سے اپنی صفات ذاتی میں سے حیات۔ علم۔ قدرت۔ ارادہ۔ سمع۔ بصر۔ درک وغیرہ امانتاً ذات رسالت کو تفویض فرمادیے۔ اور جب ہی تو فرمادیا کہ اے رسول

”بوقت بیعت وہ تمہارا ہاتھ نہ تھا بلکہ ہمارا ہاتھ تھا“
 ”وہ تم نے کنکریاں نہیں پھینکیں تھیں بلکہ ہم نے پھینکیں تھیں۔“

فصل نہم

نبی اور رسول کا تصور مختلف قوموں اور زبانوں میں مختلف رہا ہے۔ بہر حال اشرف المخلوقات میں سے بھی اشرف ترین مخلوق کا تصور مسلمانوں میں یہ رہا ہے کہ نبیؐ انسانِ کامل ہوتا ہے مزید برآں سردار الانبیاء کا مقام تو اس سے بھی ارفع و اعلیٰ ہوا۔ اس رفعتِ کاملہ کا تعلق انسانی زندگی کے دو اہم ترین شعبوں کے ساتھ ساتھ ہے۔ ایک معاش دوسرا معاد۔

معاش تعلق تو انسان کا انسان اور دیگر مخلوقات سے ہوتا ہے مگر معاد براہِ راست اپنے خالق سے متعلق ہوتا ہے جس کو عقائد و عبادت سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اسی تعلق کو پیغمبری کہتے ہیں۔ رسولؐ عربی کو بیک وقت یہ دونوں کمالات حاصل تھے۔ آپ کی زندگی کے ان دونوں پہلوؤں میں آپ کے ہر قول کی طرح آپ کا ہر فعل بھی قانونی حیثیت رکھتا تھا۔ کیونکہ آج بھی عامۃ المسلمین میں سنتِ نبویؐ۔ واجبات۔ مستحبات۔ مکروہات اور جملہ اقسامِ عبادات دائم و قائم ہیں۔ یوں تو ہر شعبہ زندگی مسلمان کا اسلامی کہلاتا ہے بشرطیکہ قرآن مجید کے احکام کے مطابق ہو۔ مگر خود قرآن حکیم نے متعدد موقعوں پر سنتِ نبویؐ کی قانونی حیثیت کو تسلیم کیا ہے اور اسے واجب التعمیل قرار دیا ہے اس حالت میں سنتِ نبویؐ کی حیثیت بھی اگر جزو قرآن نہیں تو کم از کم ضمیمہ قرآن اور تتمہ قرآن کی سی ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن سے واضح ہے :-

مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ
 فَانْتَهُوْا۔

” جو آنحضرت تم کو دیں وہ لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ “
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

” آنحضرت تمہارے لئے بہترین نمونہ عمل ہیں “

” مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ “

آنحضرت اپنی خوشی سے کچھ نہیں کہتے۔ وہ جو کچھ فرماتے ہیں وہ خدا ہی کے ارشاد پر مبنی ہوتا ہے۔
 اگر مختصراً مخصوص عبادات الہی سے چند دیگر پہلو یاد الہی کے بطور مثال پیش کر دیے جائیں تو مسئلہ
 عبادت بھی مزید واضح ہو جائے گا۔

یاد الہی میں جمیع غیر اللہ کو دل سے فراموش کر کے حضور قلب کے ساتھ قرب و معیت حق تعالیٰ
 کی معرفت حاصل کرنے کی کوشش کو ذکر الہی کہتے ہیں چنانچہ ہر وہ چیز جس کے توکل سے یاد حق ہو خواہ اسم
 ہو یا عمل۔ کلمہ ہو یا نماز۔ تلاوت قرآن ہو یا اوراد و وظائف۔ قال سے ہو یا حال سے مگر خالق کی یاد ہو
 اور طالب و مطلوب ہیں رابطہ پیدا ہو یعنی ” دست بکار دل بہ یار “ یعنی عشق کا تعلق قلب سے
 ہے اس کا ابتدائی مرحلہ ” ذکر “ ہے جو معشوق کی یاد ہے اکثر لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ذکر کا تعلق صرف
 زبان سے ہے فی الحقیقت اس کا تعلق دل سے ہے لیکن جب طالب صادق مطلوب کی یاد میں محو ہوتا
 ہے تو اس کی زبان پر وہی ہوتا ہے جو دل میں ہوتا ہے اگر زبان پر ہو اور دل کو اس کی خبر بھی نہ ہو تو
 یہ ذکر کی تعریف نہیں ہے اگر ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں تو ہمارا دل گواہی دے گا کہ زبان و دل
 میں موافقت پیدا نہیں اس لئے یہ عشق بلباس ذکر بھی نہیں ہے۔

برزبان تسبیح و در دل گماؤ حشر

ایں چنین تسبیح کے وارد اثر

چند روشن اور مفید پہلو ذکر الہی کے مزید پیش کر دیئے جائیں تو جو بیان حق کے لئے طریقہ
 عبادت آسان سے آسان تر ہو جائے گا بشرطیکہ موزوں رہنمائی بھی ہو۔

① — ذکر لسانی :- جو ذکر زبان سے کیا جائے۔

② — ذکر نفعی اثبات :- کلمہ طیبہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کا ذکر کرنا۔

③ — ذکر اسم ذات :- اللَّهُ اللَّهُ کا ذکر کرنا۔

ذکرِ ملکوتی :- اَلَا اللّٰهُ کا ذکر کرنا۔

ذکرِ جبروتی :- اللّٰهُ کا ذکر کرنا۔

ذکرِ لاهوتی :- لہوہو کا ذکر کرنا۔

ذکرِ مرینہ :- مثل بیمار کے دکھ بھری آواز میں ذکر کرنا۔

ذکرِ محزونہ :- غم آلود تاثرات کے ساتھ ساتھ بمعہ گریہ و زاری ذکر کرنا۔

ذکرِ عشقیہ :- ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ وصل و فصل کی لذت لئے ہوئے ذکر کرنا۔

ذکرِ رابطہ :- ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ خالق و مخلوق کی حقیقت سے آشنا ہونا۔

ذکرِ مطہنہ :- ذوق و شوق کے ساتھ ساتھ مگر استغراق کی لذت سے بہرہ ور ہو کر اپنے رب سے تعلق خصوصی پیدا کرنا جیسا کہ قرآن ہی کی ہدایت کافی ہے

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

”خبردار ہو جاؤ کہ یادِ الہی سے دل اطمینان پکڑتے ہیں“

ذکرِ قلبی :- جو ذکر دل سے کیا جائے۔

ذکرِ حنفی :- مقصود یا مطلوب کا تصور دل میں قائم کر کے تقرب حاصل کرنے کی کوشش کو مراقبہ بھی کہتے ہیں۔

ذکرِ نفسی :- تصورِ مطلوب کے ساتھ ساتھ عقل و فہم کے ذریعہ مقصودِ اصلی کی طرف رجوع ہونا اسی کو ذکر بلب فکر بقلب کہتے ہیں۔

ذکرِ روحی :- مشاہدہ حق و حقیقت بتوسط اسماء و صفات کرنا۔

ذکرِ محاضرہ :- انوار و تجلیات ذاتِ احدیت کا ذکر کے قلب و قالب پر نزول ہونا کہتے ہیں۔

نماز بھی ذکر ہے۔

حصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ بھی ذکر ہے۔

۴

۵

۶

۷

۸

۹

۱۰

۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

۱۷

۱۸

۱۹

دیگر انبیاء علیہم السلام کے واقعات کا پڑھنا یا سننا بھی ذکر ہے۔

۲۰

جس کا خطبہ و دینی امور کا مطالعہ کرنا بھی ذکر ہے۔

۲۱

جن بند و نصاب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف دلوں میں پیدا ہو وہ بھی ذکر ہے
اپنے دنیوی معاملات میں اللہ کو یاد کرنا امرِ مستدقہ ہے کہ اللہ تم کو یاد کرتا ہے۔ ارشادِ
رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ

۲۲

أَفْضَلُ الذِّكْرِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ یعنی۔ "تمام اذکار میں بزرگ و بالا

ذکر لا الہ الا اللہ ہے"

أَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ یعنی "تمام دعاؤں میں افضل دعا

الحمد للہ ہے"

بہر حال ذکر کا کمال یہ ہے کہ ذکر و مذکور یعنی عبد و معبود کے درمیان سے جملہ حجابات من تو
یکسر غائب ہو جائیں۔

جملہ اذکار مندرجہ بالا کی نوعیتِ قال ہے جن پر عمل کرنے سے تقربِ بارگاہِ الہی حاصل ہوتا ہے۔ مگر
اس قسم کی عبادتِ الہی کے لئے چند اہتمام بہ نوعیتِ حال بھی ہونا نہایت ضروری ہیں ان میں سے نمونہ از
حسروارے درج ذیل ہیں جو بارگاہِ حمدیت میں حد درجہ مقبول ہیں :-

عبد و معبود کا اس درجہ شغل و شغف قائم ہو کہ جو ساتس بھی نکلے یادِ الہی میں نکلے اور
اس راہ میں کسی لمحہ بھی کوئی کوتاہی یا غفلت نہ ہونے پائے۔

۱

بندہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، اپنی نگاہیں خمیدہ رکھے تاکہ انتشارِ ذہنی و قلبی سے
نجات ملتی رہے۔

۲

اقتضائے بشری یہ ہے کہ بندہ جب استغراقِ فکر کے عالم میں صفاتِ ذمیمہ سے نکل کر
صفاتِ حمیدہ میں داخل ہو تو قلب و نظر

۳

تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ پُرہو۔

بندہ بظاہر شریکِ کائنات ہو مگر باطن متوجہ الٰہی اللہ رہے اور ذکرِ لسانی و قلبی بشمول فکرِ ذہنی ہمہ ساعت حق سبحانہ کی یاد تازہ کرتا رہے۔

④

جب بندہ دل یا زبان سے کلمہ طیبہ کا ذکر کرے تو دل میں صرف ایک ہی تمت اور خواہش کو جنم دے کہ "الہی مقصود تو میرا تو ہے اور تیری رضا مجھ کو درکار ہے" تاکہ یہ تخیل بشکل مجاہدہ اختیار کرے جس کے توسط سے مشاہدہ حق حاصل ہوتا ہے جو بندہ کے لئے منزلِ کامرانی ہے۔

⑤

بندہ کا حق تعالیٰ سے واقف و آگاہ رہنا بحالتِ ذکر و فکر ایک کیف و سرور پیدا کرتا ہے جس سے حق تعالیٰ کے انوار و تجلیات سے آگاہی اور اس کا ظہور اس طور پر ہوتا ہے کہ غیبِ حق سے مطلق کوئی واسطہ یا تعلق نہیں رہتا ہے۔ چنانچہ بحالتِ ذکر اس قسم کا رابطہ حق تعالیٰ سے اور اس کی حضور کی آگاہی شرطِ اول ہے جس کے بغیر امتثالی کیفیت سے کوئی مفید مالِ کار پیدا نہیں ہو سکتا۔

⑥

بندہ جب ذکر و فکر - علم و تصور کی منازل طے کر لیتا ہے تو اس کا ہر عالم استغراق فی الالوہیت ہو کر محکوم بہ حقیقت ہو جاتا ہے اور وہ وحدت میں کثرت اور کثرت میں وحدت کا مشاہدہ کرنے کا عادی ہو جاتا ہے۔ ارشادِ نبویؐ ہے کہ "میرے اور میرے خدا کے درمیان کبھی ایسا وقت بھی آتا ہے کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی مرسل اس میں گنجائش نہیں پاتا ہے"

⑦

مگر ایسے حالات شاذ و نادر پیش آتے ہیں کیونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ اللعالمین تھے اگر تمام حالات بشری منقطع ہو جاتے اور حضرت کی ساری زندگی حالتِ استغراق میں تبدیل ہو جاتی تو بندگانِ خدا آپ سے اکتابِ روحانی اور فیضِ باطنی کس طرح حاصل کرتے اور احکامِ خداوندی کی تبلیغ کس طرح ہوتی۔ چنانچہ آنحضرت اپنے مقامِ واحدیت سے نزول فرما کر مقامِ نبوت و خلافت اور دعوت و ہدایت پر مامور ہوئے تو عالمِ بشریت و انسانیت کو فیض حاصل ہوا۔ حضورِ اکرمؐ اشرف الانبیاء اور خاتم الانبیاء ہیں۔ معصوم ہیں مگر اللہ کے عروجِ عبدیت کہ مقامِ عجز و نیاز سے متجاوز ہو کر وہ مقام حاصل کیا کہ عبد و مجبور۔ آقا و غلام کے مدارج کی تشریح عملاً - حالاً - عرفاً - اور اصلاً کر کے دوسروں کو پیروی کرنے کی دعوت دی کہ بندہ کتنا ہی مولا کی مرضی کے مطابق عمل کرے پھر بھی اپنے خدا کے سامنے بصدِ عجز و نیاز اقرار کرے کہ :-

”باری تعالیٰ مجھے جیسا اطاعت گزار ہونا چاہیے تھا نہ اطاعت کر سکا جس قدر حق تجھ کو پہچاننے

کا تھا نہ پہچان سکا۔ تو ہی منزلِ مراد تک پہنچائے تو پہنچوں گا۔“

پس معلوم ہوا کہ آنحضرتؐ بھی اسی لئے گریہ و زاری کر کے خود کو عاجز قرار دے کر استغفار کرتے اور دعائے مغفرت فرماتے تھے اور اسی عجز و انکسار پر دریائے رحمتِ ازلی جوش میں آتا اور رحم و کرم کا نزول ہوتا۔ اس طرح شانِ نزول سے شانِ عروج بھی ہم آغوش نظر آتی تھی۔

چنانچہ قرآن و حدیث کے بے شمار مواقع سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ علاوہ دو مشہور عالمِ دنیا و عقبی کے ایک تیسرا عالم بھی ہے۔ جس کو عالمِ مثال کہتے ہیں اور وہ کسی قدر اس عالمِ شہادت کے مشابہ ہے جو ہر دو عالم کے درمیان ایک برزخ کی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر عوام کو تو رِباطن سے انکشاف ہوتا ہے۔ جیسا کہ معجزاتِ آنحضرتؐ سے ثابت ہوا جبکہ معراج میں جاتے کا حال قوم سے بیان کیا اور آپؐ سے بیت المقدس کی تفصیلات دریافت کی گئیں تو آنحضرتؐ نے بغور و تامل خیال نہیں فرمایا بلکہ تمام جزئیات و تفصیلات بیت المقدس نہایت اطمینان سے بیان فرمائیں۔ جس پر لوگوں نے دریافت کیا کہ ایسا کیونکر آپؐ سے ممکن ہو سکتا ہے تو آپؐ نے فرمایا کہ خداوند بزرگ و برتر نے آپؐ کے سامنے بیت المقدس پیش کر دیا جس کو دیکھ کر تمام تفصیلات بیان کر دی گئیں۔

شَقُّ الْقَسْرِ کا معجزہ بھی اسی طرح کا ایک انکشاف ہے کہ چاند کا آپؐ کے اشارہ کرنے سے دو ٹکڑے ہو جانا واضح اور بین ثبوت ہے کہ نبوت کو قدرت کس کس طرح نوازتی رہی۔

آپؐ کے معجزات جو ہر موقع پر آیاتِ بينات کا کام دیتے تھے اور آپؐ کے الفاظ و کلمات کا اثر جس نے بڑے بڑے سنگدل دشمنوں کو آن کی آن میں پانی کر دیا۔ حضرت تیدنا عمر فاروق جنہوں نے آستانہ نبویؐ پر اس خیال سے حاضری دی کہ نعوذ باللہ کام تمام کر دیا جائے۔ مگر ایک کلمہ حق سنتے ہی حلقہ بگوشِ اسلام ہو گئے اور ایسے جاں نثار ہوئے کہ اصحابِ کبار کی صفِ اول کے فرد شمار کئے گئے۔ اور نیز ساری قومِ عرب جو درندوں اور بھیڑیوں کی طرح باہم جنگ و جدال میں لگا رہتے تھے اور رہتی ایک کلمہ توحید میں ہم زبان و ہم خیال ہو کے ایک ہی جھنڈے کے نیچے جمع ہو گئی۔ یہ سب نمونے اور مظہر اس روشن ضمیری، اس روحانی قوت، اس صفائے باطن، اس جوشِ وحدت و معرفت کے آپؐ کی ذاتِ بابرکات میں مجتمع ہو گئے تھے جس اجتماع کا مکمل نمونہ سوا آپؐ کی ذات کے آپؐ سے پیشتر کے انبیاء و رسل میں دنیا کو کبھی نظر نہیں آیا تھا اور بعد تو نظر آ سکتا ہی نہیں کیونکہ آپؐ پر تمام کمالاتِ نبوت و رسالت ختم ہو گئے۔ لہذا یہ غیر ممکن تھا کہ آپؐ کے یہ دونوں صفات جن کا بقا منشا ربانی میں

نہایت ضروری تھا کسی اور ذات میں مجتمع ہو جائیں۔

محمد درحقیقت اسمِ اعظم
محمد ماورائے ہر دو عالم

محمد باعثِ تخلیق آدم
شفیق اللہ جانے اس کے آگے

فصل دہم

مذکورہ بالا توضیح و تشریح سے ثابت ہو گیا کہ آنحضرتؐ کا مادہ سوائے اللہ کے کوئی دوسرا نہیں ہے اور آنحضرتؐ کا مادہ رُوح سے نہیں ہے بلکہ آنحضرتؐ کی رُوح سے تمام ارواح کا مادہ بنا تا کہ وہ رُوح مقدس خود چند عنصری کی ترکیب سے کائنات میں اس امر کی ادراک نہ کرے۔ پس آنحضرتؐ باعتبار اپنی حقیقت اور مرتبہ ذاتی کے ان سب مخلوقات کے خود عالم ہوئے اور باعتبار آپ کے ترکیب عنصری کے آپ کو ان امور کا علم نہیں پس آپ عالم اور غیر عالم دونوں ہوئے اور آپ متضاد صفتوں سے متصف ہوئے جیسا کہ باری تعالیٰ متضاد صفات جمیل و جلیل۔ ظاہر و باطن۔ اول و آخر وغیرہ سے متصف ہوا۔ اور وہ اُس کا عین ہے اور اُس کا غیر نہیں ہے۔ پس وہ عالم ہے اور عالم نہیں ہے اور جانتا ہے اور نہیں جانتا ہے۔ اور شاہد ہے اور شاہد نہیں ہے۔ یہاں نفس کی وضاحت ضروری ہو گئی۔ نفس دراصل کسی چیز کی ذات کو کہتے ہیں۔ نفس کی حقیقت اُس کی رُوح ہے اور رُوح کی حقیقت حق تعالیٰ ہے۔ اُس خالق حقیقی نے محمدؐ کے نفس کو اپنے نفس سے پیدا کیا۔ پھر آدم علیہ السلام کی ذات کو محمدؐ کے نفس کا ایک مرقع بنایا تا کہ وہ اپنے آپ کو پہچانوائے بلکہ عرفان و معرفت اسطور حاصل کرے کہ نفس کی معرفت مخلوق قرار دی جائے تو خالق کی معرفت نصیب ہو۔ یعنی معرفت کی حقیقت یہ ہے کہ بندہ کا مزاج حق پرستی اسرارِ الہی سے مطلع ہو جائے اور معرفت کا صحیح ادراک ہو۔ مگر محبت معرفت کی محتاج ہے اور معرفت محبت کی۔ محبت کو معرفت پر فوقیت حاصل ہے اور معرفت کو محبت پر۔ محبت معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت محبت کا۔ یعنی بلا معرفت کے محبت پیدا نہیں ہوتی اور بغیر محبت کے معرفت میں ترقی نہیں ہوتی۔ مگر محبت سے قبل صرف اجمالی معرفت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور بعد محبت کے حق تعالیٰ کی جانب سے بطور انعام کشفِ اسرار۔ لطائف النوار الہی کے ربط و وساطت سے معرفت عطا ہوتی ہے

اصولِ شواہد و فکر کے تحت بھی مسئلہ معرفت غور کرنے پر واضح ہو جاتا ہے۔

الْأَشْيَاءُ تَعْرِفُ بِأَهْلِهَا

دہر چہیز اس وقت پہچانی جاتی ہے جب اُس کی ہند اُس کے سامنے آئے،
انسان اپنے خالق کو اپنی حالت و فطرت کے خلاف پاتا ہے۔ خود کو مجبور و بے کس پاتا ہے مگر خدا کو مختار کُل۔
خود کو فانی پا کر خدا کو باقی۔ خود کو ناواقف و جاہل جان کر خدا کو عالم و دانا تسلیم کرتا ہے۔ اپنی عقل۔
اپنی حس۔ اور اپنے تمام قوائے ظاہری و باطنی کو محدود و مسدود پا کر خدا کو قوتِ لامحدود و جان لیتا
ہے۔ اسی طرح اپنی تمام خرابیاں خود میں پا کر خدائے بزرگ و برتر کی خوبیوں کا اور اپنے تمام نقصانات
سے اس کے واجب الوجود ہونے کے کمالات کو بھی تسلیم کرتا ہے۔

مذکورہ بالا متقابل تہریجات کے علاوہ اگر دوسرا زاویہ معرفت زیرِ غور آئے تو انسان خود میں
اپنے خالق کا جلوہ بھی دیکھتا ہے۔ اس قادرِ مطلق کی جلوہ گری بلا واسطہ اور بالذات ادنیٰ و اعلیٰ مخلوق
پر تصرف کرتی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ اللہ اُس صانعِ ازلی کے صدقے جائیے کہ صرف ایک روح کو مسلط
کر دیا ہے جو جسم کے ہر ادنیٰ سے ادنیٰ ریشہ پر حاوی ہے سارے نظامِ جسمانی پر جو بذاتہ خود ایک وسیع
عالم ہے متصرف ہے۔ جس جگہ کوئی خرابی ہوتی ہے اُس کی اس کو خبر ہو جاتی ہے۔ جسم کی ہر چیز پر وہ بالذات
اور بلا واسطہ حکومت کرتی ہے۔ اس میں ہزاروں رُخ اور گوشے ہیں پھر بھی وہ ایک ہے۔ وہ جسم نہیں
ہے مگر اُس میں ساری قوتیں موجود ہیں۔ کہیں دکھائی نہیں دیتی مگر پھر بھی ہر جگہ موجود ہے۔ ہر رگ و
پے میں سرایت کئے ہوئے ہے۔ مگر دل اُس کا عرش ہے جس طرح اللہ جل شانہ اگرچہ ہر جگہ موجود ہے

أَيْنَمَا تَوَلَّوْا فَنُصَبْ إِلَيْهِ اللَّهُ

مگر عرش بریں اُس کا خاص سربرِ خالقیت بنا ہوا ہے۔ خلاصہ یہ کہ خالق و مخلوق۔ واجب و ممکن
کے تمام شواہد پیش کر رہا ہے مگر انسان ہے کہ باوجود ارشادِ نبویؐ کے

مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ

کی جلوہ ریزیوں سے بہرہ ور نہیں ہوتا۔ حالانکہ اس میں ایک نکتہ خاص واضح ہو گیا ہے کہ حق تعالیٰ
کی معرفت کو نفس کی معرفت سے مربوط فرما دیا ہے۔

ایں سعادت بزورِ بازو نیست

تا نہ بخشد خدائے بخشنده

منذکرہ بالا تشریح کے ذہن نشین ہو جانے کے بعد یہ بات بخوبی سمجھ میں آجائے گی کہ انسان ایک عالم صغیر ہے اور کائنات عالم کبیر ہے۔ کائنات میں تفصیل ہے اور انسان میں اجمال۔ حقیقت محمدیہ میں جو اجمال ہے وہ اجمال قبل از تفصیل ہے اور حقیقت انسانیہ میں جو اجمال ہے وہ اجمال بعد از تفصیل ہے یہ اجمال ثانی، تجلی ہے، ظل ہے، پرتو ہے اجمال اول کا۔ گویا حقیقت محمدیہ جڑ ہے حقیقت انسانیہ کی۔ اور ارفع و اعلیٰ ہے حقیقت انسانیہ سے۔ آدم علیہ السلام میں بظاہر حضرت الوجود والامکان جمع ہوئے مگر حقیقتاً یہ اجتماع تعین اول یعنی مقام محمدیہ میں قبل تخلیق آدم واقع ہو چکا تھا۔

کیا بتاؤں کہ کیا محمدؐ ہے

حمد کی انتہا محمدؐ ہے

ہم تو انتہا شفیق سے سمجھے ہیں

اک خدا دوسرا محمدؐ ہے

جب تک انسان کا وجود قائم ہے کائنات کا بھی قیام ہے کیونکہ انسان کائنات کی روح ہے جب تک روح سلامت ہے جسم بھی سلامت رہے گا۔ روح کے نکلنے ہی جسم کے اجزا منتشر ہو جاتے ہیں۔ اہل اللہ سے کائنات کا قیام ہے کیونکہ اہل اللہ ہی وہ مکمل انسان ہیں جو انسانیت کا پورا حق ادا کرتے ہیں اور وہ ہی اس جہد کائنات کی روح ہیں۔ ان حضرات کا قیام کائنات کے قیام کا ذریعہ اور سبب حقیقی ہے۔ کائنات کی روح انسان ہے۔ انسان کی روح کا سرانجام حقیقت محمدیہ میں جا کر ملتا ہے اور حقیقت محمدیہ کی روح - جڑ - اصلیت اور حقیقت سب کچھ ذات الوہیت و حمدیت ہے جو ان جملہ اعتبارات - اعتقادات - تعینات - تعلقات وغیرہ سے ماوراء ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کمالات انسانی میں نفس انسانی کو جو سب سے پہلا کمال حاصل ہوتا ہے وہ صانع کا علم ہے اس کے بعد اس کی احدیت کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ پھر اس کے حضور کا مقام اعلیٰ حاصل ہوتا ہے۔ پھر اس کے جلال کا شہود ہوتا ہے۔ پھر اس کی وحی کی وساطت سے اس کے علم کا ادراک نصیب ہوتا ہے جس کا نام ہی نبوت ہے۔ مگر یہ ادراک واستغراق ایسے ہی مقدس ہستیوں کو حاصل ہوتا ہے جو تخلیقی اعتبار سے علوم و معانی عالم بالا کا براہ راست - بلا کسب و طلب و اجتہاد حاصل کئے ہوں کیونکہ نبوت کی خصوصیت ہی یہ ہے کہ تمام کمالات انسانیہ و ربانیہ بغیر کتاب و اجتہاد فی التخصیل کے

حاصل ہوں۔ سعی و کوشش کو اس راہ میں دخل نہیں۔ مگر اہل اللہ کو اتباعِ رسولِ اکرم کی وساطت سے بعد کسب و اجتہاد وہ مقام حاصل ہوتا ہے جو عارفین کے مطابق ولایت تک محدود ہے

تصریحاتِ اہل اللہ

اہل اللہ کو دو گروہ میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ایک صاحبانِ شریعت جن کا یہ کام ہے کہ لوگوں کے لئے بڑے بھلے کاموں کا ایک آئین یا دستور بشکل فتویٰ مرتب کر کے اس کے نفاذ کی جدوجہد کریں۔ ان کے قبضہ قدرت میں کوئی ایسی طاقت کارفرما نہیں ہوتی جس کی بنیاد پر لوگوں کو اچھے کام کرنے کی ترغیب دلا سکیں اور بڑے کاموں سے باز رکھنے پر مجبور کیا جاسکے۔ ان کی ساری قوت اپنے مذہب کی حکومت ہوتی ہے۔ اگر حکومت وقت موافق اور اسلامی ہوئی تو ضابطہ و قوانین راجح الوقت کے ذریعہ سے لوگوں کو اپنے احکام کی پیروی پر مجبور کرتے ہیں ورنہ اپنے پیروں اور معتقدوں تک کو معصیت کوشی سے باز رکھنے میں ناکامیاب رہتے ہیں۔

اس کے برعکس دوسرا گروہ صاحبانِ طریقت کا ہے۔ یہ لوگ صاحبانِ باطن و اہل معرفت بھی ہوتے ہیں جو نہ کوئی تحریری ضابطہ و قانون بناتے ہیں اور نہ حسنات و معاصی کا کوئی دستور العمل نافذ کرنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔ بلکہ صرف اپنے پند و نصائح۔ اپنے ذاتی زہد و تقویٰ اپنے معرفت کے جمال و جلال۔ اپنی نیک نفسی و پاکبازی کی برکت۔ اپنے روشن دل کی زبردست قوت اور اپنے جتنے تلیے الفاظ اور اپنی محتاط زبان کے تاثرات سے عوام اور جو بیان حقیقت کے دلوں پر ایسا گہرا اثر ڈالتے ہیں کہ وہ خود ہی برائیوں سے اجتناب دانشی کر کے زہد و توکل و غنا کے مجاہدات میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ بقول شخصے ع

”بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے“

مگر جو زبان سے نکلتی ہے تو کانوں سے آگے نہیں بڑھتی۔ بس یہی فرق اہل باطن و اہل ظاہر اور اہل شریعت و اہل طریقت میں ہے۔

گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے ترا

کہاں سے نکلے صدرا لا الہ الا اللہ (اقبال)

علمائے ظاہر اپنی مجالس میں ہزاروں قسم کی نصیحتیں کر جاتے ہیں مگر وہ سب سامعین کے کانوں تک جا کر ہوا کے ساتھ اڑ جاتی ہیں۔ اُن میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہوتی جس کا اثر دلوں پر چند لمحوں کے لئے باقی رہتا ہو۔ لیکن اہل ذوق و معرفت و طریقت ایک چھوٹی سی بات یا ایک کلمہ بھی جو یائے حق سے کہہ دیتے ہیں تو وہ دل کی گہرائیوں میں اس درجہ اثر انداز ہوتا ہے کہ مٹانے سے نہیں مٹتا ہے۔

چونکہ رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کا جلوہ دکھانے، شرک و کفر کی بنیاد ڈھانے دنیا کو کمال انسانی سے متعارف کر کے رونق دینے اور ہدایتِ خلق اللہ کے لئے آئین و ضوابطِ حباری فرمانے کے لئے مبعوث ہوئے تھے لہذا آپ کو بارگاہِ لم یزلی سے دونوں فضیلتیں عطا ہوئی تھیں۔ احکامِ ظاہر بھی نافذ فرمائے تھے اور رموزِ باطن بھی آشکارا کرنا تھے جس کا مشاہدہ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے کہ آپ ہادی بھی تھے اور فرمانروائے وقت بھی تھے۔ الغرض ان دونوں جہتوں کی وجہ سے ضرور تھا کہ آپ کی ذاتِ بابرکات سے یہ دونوں خداوندی خدمات پورے کمال کے ساتھ تکمیل کو پہنچتی رہیں اور باری تعالیٰ نے جو دو اعراضِ رشد و ہدایات رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وابستہ کی تھیں دونوں پوری ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک طرف دنیا میں حکومتیں قائم کر کے قوانینِ شرعی مطابق قرآن حکیم نافذ فرمائے وہ محض اس وجہ سے کہتے کہ اللہ کے بندے سچی دنیاوی معاشرت کے پابند دنیا ہی میں ہو کر اُن کے اخلاق و عادات و اطوار مطابق روحانی تعلیمات ہو سکیں جن کی تعلیم بھی مقصودِ الہی تھی۔ اور دوسری طرف ان مواعظ و نصائح سے کام لے کر رموزِ حقیقت کی تعلیم بھی مقدم فرمادی جس کے ذریعہ حال و قال کی متوازی حقیقت عالمِ ظہور میں آتی رہے۔ جیسا کہ اپنے سینہ مجلی و مصطفیٰ سے نورِ حقیقت کی شعاعیں صحابہ کے دلوں پر ڈال کے اُن سب کے سینوں کو نورانی بنا دیا۔ جس کا نتیجہ ظاہر ہے کہ اس روشن ضمیری اُس روحانی قوت، اُس جوش و حرارت و معرفت اور اس ظلِّ رحمانی سے مکمل اثر انداز ہونے والے حقیقی وارث اور چلتی پھرتی تصویریں یہی اربابِ باطن۔ یہی مقدس ہستیاں۔ یہی برگزیدہ صالحین و عارفین اہل اللہ یا اولیاء اللہ۔ اصفیا و صافیہ۔ قدس اللہ اسرارہم ہوئے۔ جن کا سلسلہ تا قیامِ قیامت دنیا میں دائم و قائم رہے گا۔ کیونکہ اجتہاد کی جہت سے انبیاء اور رسل کے مرتبہ میں وہی لوگ ہیں اور رسولِ اکرم نے اجتہاد کو اُن پر مباح کیا ہے اور ہر نبی جیسے معصوم ہے ویسے ہی ہر مجتہد بھی مقرب بارگاہِ الہی ہے اور قیامت کے دن یہ گروہِ مجتہدین انبیاء کی صفوں میں ہوگا۔ یہ دونوں متضاد قسم کے اوصاف محض معجز نما طریقہ سے آپ کی ذاتِ والا صفات میں جمع ہو گئے تھے جس کا مظاہرہ آنحضرت سے قبل کے انبیاء و رسل میں دنیا کو کبھی نصیب نہ ہوا۔ چونکہ نبوت و رسالت کا خاتمہ آپ پر ہو چکا مگر مذکورہ بالا ہر دو صفات جن کا

سلسلہ جاری رہنا بھی ضروری تھا تو اس خدائے عزوجل کی مرضی کے مطابق یہ دونوں اوصاف و اغراض دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ جو نبوت کا بار اپنے اپنے درمیان بانٹے ہوئے ہیں۔

علمائے ظاہر نے حکمرانی و تدوین قوانین شریعت کی خدمت اپنے ذمہ لی۔ الحمد للہ کہ کارہائے منصبی بخوبی انجام دیتے رہے۔ مستند و محقق نسخے اور احادیث کے ذخیرے جمع کئے۔ تنقید و تحقیق کے قواعد و ضوابط مرتب کر کے نافذ العمل کئے۔ تفسیریں لکھیں۔ فقہی حیثیت سے ایک نہایت ہی مکمل و واجب العمل قانون شریعت مرتب کیا۔ تصنیفات و تالیفات کے ادارے زیر نگرانی محققین و مبصرین قائم کئے اور اس طرح مسائل دینی و دنیوی کے حل کرنے کے سدھار راستے پیدا کئے جس کی جدوجہد آج بھی جاری ہے اور جس کی بدولت تبلیغ دین محمدی کی دنیا کے گوشے گوشے میں ترقی کی راہیں کھل گئیں۔

مگر رموز ربانی اور معرفت و حقیقت جنہیں اعلیٰ شعبہ نبوت کہنا چاہیے ان کا بار اٹھانا دشوار تھا کیونکہ اس کے لئے اجتہاد نبوی ہیں۔ ریاضت۔ نفس کشی۔ فقر و فاقہ۔ توکل و تحمل ترک ہوا و حرص۔ قائم ایل۔ صائم الدہر۔ جیسے نصاب کو اختیار کرنا از بس ضروری ہے۔ نیز شہوات و لذات دنیا سے انحراف۔ ریاکاری و نفس پرستی سے گریز۔ مگر راضی برضا رہ کر مخلوق کی خدمت، خالق کی عبادت کو اپنا نصب العین بنانا کوئی آسان کام نہیں۔ گو ان فرائض پر عمل پیرا ہونا سخت دشوار تھا مگر خداوند قدوس کو کچھ یوں ہی منظور تھا کہ ورثہ نبوت کا بار صرف اولیاء اللہ۔ صاحبان معرفت و حقیقت نے بتائے ایزدی اٹھالیا۔ اس طریقہ سے دین اسلام کے فرائض و حصوں پر تقسیم ہو گئے اور ان دونوں گروہ نے اپنی اپنی نوعیت کے مطابق فرائض کی انجام دہی اختیار کر لی۔ یعنی اسلام کو جہاں تک دنیوی نظام۔ معیشت و معاشرت وغیرہ اور عام اعمال ظاہر سے تعلق تھا علمائے ظاہر کے اختیار میں رہا۔ مگر اس کا باطنی حصہ۔ تعلیم روحانی تسلیم و رضا۔ زہد و تقویٰ۔ نفس کشی و ریاضت۔ پند و نصیحت۔ تبلیغ رشد و ہدایت روشن ضمیری و پاک باطنی۔ اور مجاہدہ نفس سے تعلق رکھنے والا۔ بزرگان طریقت۔ عوامان بھر معرفت اور پاک بازان حقیقت کے حال و قال پر وقف ہو گیا۔ قرآن پاک و احادیث نبویؐ میں جن جن آیات و عبارات ہیں احکام ظاہری اور نظام تمدنی و معاشرتی پر بحث کی گئی ہے وہ سب ارباب ظاہر کے فرائض منصبی اور ان کے اغراض مذہبی سے منسوب ہیں۔ اور جس جس جگہ رقت آمیز اور سوز انگیز انقلاب پیدا کرنے والے نصاب بیان کئے گئے ہیں۔ رموز وحدت پر بحث ہوئی ہے۔ اللہ جل شانہ کی قدرت اور کائنات کے دلفریب محسوسات اور دلچسپ مناظر کو پیش کر کے توحید و معرفت کی تعلیم دی گئی ہے ان سب مقامات کو صرف عارفان حق۔ صاحبان باطن اولیاء اللہ سے تعلق ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ

” لوگوں کو حکمت (دانائی) اور حسن نصیحت کے ساتھ اللہ کے راستہ کی طرف بلاؤ “
 بظاہر یہ مخاطب رسالتاً سے ہے مگر وراثتاً اولیاء اللہ سے ہے جس کا اثر آج تک قائم ہے کہ ولی
 کی ایک نگاہ اور ایک لفظ دلوں میں بیجانی اور انقلابی کیفیات پیدا کرنے کے لئے کافی ہوتا ہے۔ یا
 یا اس سے بھی زیادہ واضح و روشن پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ اسلام دو چیزوں کا نام ہے :-

اِقْرَارِ بِاللِّسَانِ وَتَصْدِيقِ بِالْجَنَانِ

یعنی زبان سے توحید و نبوت کا اقرار کرنا اور دل سے ان دونوں پر یقین رکھنا۔ اس سے شریعت
 طریقت کا فرق و امتیاز اور دونوں کا وارث وراثتاً نبوت ہونا ثابت ہو گیا اور اسی سے ایمان کے دو
 رخ نظر آ گئے۔ ایک ظاہری دوسرا باطنی۔ انہی سے ظاہری رخ کو علمائے شریعت سے اور باطنی رخ کو
 ارباب حقیقت و معرفت سے تعلق ہے۔ علمائے ظاہر کسی وجہ سے یا کسی مصلحت سے ظاہری لباس اسلام
 کسی کے جسم پر تو پہنا سکتے ہیں مگر اس کے دل تک اس کی رسائی نہیں ہو سکتی بلکہ وہ جان بھی نہیں سکتے ہیں
 کہ آیا وہ دل سے مومن ہے بھی یا نہیں مگر دل تک رسائی انہی روشن ضمیر بزرگوار پیدہ ہستیوں کی ہوتی ہے جو
 مجاہدۃ نفس سے اور قوت روحانی کے ذریعہ مکاشفہ و مراقبہ کر کے دلوں اور سینوں میں چھپی ہوئی
 باتوں کا انکشاف کر لیتے ہیں اور سخت سے سخت دلوں کو اپنے قابو میں کر لیتے ہیں اور اپنی سیر روحانی
 میں اُس مقام تک چلے جاتے ہیں جہاں عقل انسانی حیران رہ جاتی ہے۔

کسے کہ حُسنِ رُخِ دوستِ در نظر دارد

محقق است کہ او حاصلِ بصر دارد

(حافظ)

بقول شیخ اکبر بن عربی کے اصل مجتہدین ہی وارث الانبیاء ہیں کیونکہ اجتہاد کی جہت سے انبیاء و رسل
 کے مرتبہ میں وہی لوگ ہیں اور انہی کو خاص طریقہ سے الہام ہوتا ہے۔ اور وہ جہت ہر انسان میں حق
 تعالیٰ سے ہے اور اس سے ملک الالہام کو بھی خبر نہیں ہوتی ہے۔ گو ملک الالہام کا نزول انبیاء و اولیاء
 پر ہوتا ہے لیکن ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ انبیاء و رسل اُس کو وحی کے وقت جس بصر سے دیکھتے ہیں۔

اور اولیاء اللہ آثار سے اُس کو معلوم کرتے ہیں مگر جس بصر سے نہیں دیکھ سکتے۔ اسی وجہ سے یہ فرق و امتیاز بتایا گیا ہے کہ وحی میں فرشتے انبیاء کے لئے نازل ہوتے ہیں۔ مگر اولیاء کی وحی میں فقط الہام ہوتا ہے۔ فرشتے نازل نہیں ہوتے۔ لیکن شیخ اکبر بن عربی فرماتے ہیں کہ ملک دونوں کی وحی کے لئے نازل ہوتا ہے

” فرق دونوں میں یہ ہے کہ انبیاء پر بالذات ملک الالہام نزول کرتا ہے مگر اولیاء پر بالطبع نبی کے تابع ہونے سے نزول کرتا ہے “

کبھی فرشتہ ولی اللہ پر بشارت کے ساتھ نزول کرتا ہے۔ چنانچہ خود قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے

الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ
اسْتَقَامُوا تَزَلَّ عَلَيْهِمُ

الْمَلَائِكَةُ

شیخ اکبر ابن عربی فتوحات کے ۳۹ باب میں فرماتے ہیں کہ امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہو کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو اسی شریعت محمدی کے نفاذ کا اعلان کریں گے اور قیامت میں ان کے دو حشر ہوں گے ایک حشر انبیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ دوسرا حشر اولیاء کے زمرہ میں ہوگا۔ ایسا ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے سوائے خضر علیہ السلام کے سب افضل ہیں کیونکہ ان کا مقام برزخ ہے وہ ولایت اور نبوت کے درمیان ہے۔ مگر یہ کہ مقام صدیقیت کی رفعت فوراً بعد وصال رسول اکرم ہی اس طرح ظاہر ہوگئی کہ منبر رسول پر چڑھ کر باواز بلند یہ آیت مہتر سے پڑھنے لگے۔

وَمَا مَحَدِّدِ الْأَرْسُولِ قَدْ

خَلَّتْ مِنْ قَبْلِ الرَّسُولِ فَاثْنِ

مَاتَ أَوْ قَتِلَ أَقْبَلْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ

” محمدؐ بھی رسول تھے جیسے اور رسول تھے جو گزر گئے اور اگر آپ فوت ہو جائیں یا قتل کئے جائیں تو کیا تم راہِ راست پر حق کے لئے اپنی جدوجہد سے کنارہ کش ہو جاؤ گے۔“

بیعض

جو شخص کسی دُنیوی فنا ہو جانے والی شے سے اپنے دل و دماغ کو وابستہ کر لیتا ہے تو اپنا سکون دہنی قلبی برباد کرتا ہے۔ مگر جس نے خود کو کائنات میں باقی رہنے والی ذات (خالقِ اکبر) سے وابستہ کیا تو وہ بظاہر خود تو فنا ہو گا مگر اس کی بقا اس باقی رہنے والی ذات سے دائمی قائم رہے گی۔ چنانچہ جس نے رسولِ اکرمؐ کو محض بشریت کی نظر سے دیکھا تو حقیقتِ محمدیہ سے نا آشنا رہا۔ مگر جس نے خود کو وابستہ حقیقتِ محمدیہ کر لیا تو اس نے آنحضرتؐ کو دنیا سے رخصت ہو جانے پر بھی فنا کی حالت میں نہیں بلکہ آپ کو بحالتِ بقا حق تعالیٰ کی بقا کے ساتھ دیکھا اور فنا کی حالت میں بھی عظمتِ بقا منجانب حق تعالیٰ اُس کو نظر آئی۔ بقول مظہرِ اکبر آبادی -

نیستی ہی دلیل ہستی ہے

ہر بلندی میں رازِ پستی ہے

اُس وقت لوگوں کو معلوم ہوا کہ وہ اسرارِ الہی جو صدیقِ اکبرؐ کے سینہ میں محفوظ تھے اور جن کا اظہار اُس وقت ہوا جبکہ دیگر صحابہ کرام زیادہ پریشان اور متاثر تھے مگر وہ خود حقائقِ امور سے واقف ہو چکے تھے اور اپنا تعلق خدا سے پیدا کر چکے تھے اور کل مقاماتِ باطنی کو وہ اللہ سے رسولؐ کے واسطے سے حاصل کرنے لگے تو اس وقت رسول اللہؐ نے وصال فرمایا اور اسی باعثِ رفعتِ حقیقی اور فضیلتِ یقینی دوسروں کے مقابلہ میں حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی باعثِ لوگ متفق ہیں کہ اُمتِ محمدیہ میں افضل الاولیاء حضرت سیدنا ابوبکر صدیقؓ ہیں۔ اسی باعثِ تو ارشاداتِ نبویؐ بھی تائیداً اس مقام کی وضاحت کرتے ہیں۔

مِنْ مَّاتٍ فَقَدْ تَامَتْ قِيَامَتِي

” جو مر گیا پس اس کی قیامت ہو گئی“

اُس کو موتِ طبعی کہتے ہیں۔ مگر اس موت سے پہلے موتِ ارادی بھی ہوتی ہے جس کو اللہ

توفیق عطا فرمائے اور فرمایا رسول اللہؐ نے

مَوْتٌ طَبْعِيٌّ اَنْ تَكُوْنُوْ

”موتِ طبعی سے پہلے موتِ ارادی سے مردہ بنو“

حضرت نثار اکبر آبادی نے کیا خوب ترجمہ کیا ہے۔

نشأ حزین پہلے مرنے سے مر لو
کہ اب زندگی کا بھروسہ نہیں ہے

یہ انتباہ ہے کہ دنیا کے مال و متاع - ہوا و ہوس - لذات و شہوات سے باز رہنے کو موت قرار دیا جس کی کما حقہ سیدنا صدیق اکبرؓ نے تعمیل و تکمیل کی تو آنحضرتؐ نے فرمایا۔

مَنْ ارَادَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى مَيِّتٍ يَسْتَبِي

عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ

"جو کوئی کسی مردہ کو زمین پر چلتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہو تو وہ ابو بکر صدیقؓ کو دیکھے"

یہ مقام حق میں فانی ہو کر حق کے ساتھ باقی رہنے پر حاصل ہوتا ہے جو ولایت کی ابتدا - سفر اول کی انتہا بن کر حق تعالیٰ کی تجلی سے علم الیقین - عین الیقین اور حق الیقین کے عالم میں پہنچاتا ہے۔ اسی کو ولایتِ صادقہ کا بلکہ کہتے ہیں جس کے ذریعہ سے تاثیرات و تصرفات کی قوت عطا ہوتی ہے اور حق سبحانہ تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کا اس بندہ کو متواتر بنا دیتا ہے جو طلبِ الہی کی استعداد رکھنے والوں پر اثرات و اہانت ہے اور سالکانِ راہِ حق کو مقاماتِ قربِ الہی تک پہنچاتا ہے۔ بعینہ جملہ صفات سے منتصف ہو کر سیدنا صدیق اکبرؓ افضل الاولیا کے اعلیٰ مراتب سے نوازے گئے جو خلق میں مقبولیت کا باعث ہوئے۔

تذکرہ ولایت ضرورتاً اس سے قبل اختصار سے بعنوان ولایت کیا جا چکا ہے مگر مسئلہ ولایت خود ایک اہم اور سخت ترین موضوع بحث ہے جس کی تفصیل و تشریح حسب استعداد خود باستمرار و عارفین و اولیاء کالمین و مرشدان و سیدنا شاہ صلاح الدین قدس اللہ اسرارہم ضروری خیال کی جاتی ہے تاکہ عوام و جوانِ حق بتوفیقِ الہی استفادہ حاصل کر سکیں۔

جس طرح ارکانِ ایمان کی متابعت و تعمیل کرنے کے بعد شریعتِ دین سے بہرہ ور ہونا لازم آتا ہے اسی طرح مشرب و مسکب تصوف میں یا علمِ باطنی میں ولایت سے سرفراز ہونے کے لئے بھی ارکانِ خصوصی لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں جو حسب ذیل ہیں۔

① توبہ ② تسلیم ③ رضا ④ توکل ⑤ صبر

⑥ قناعت ⑦ شکر ⑧ ورع ⑨ زہد ⑩ انابت

شرط حصولِ ولایت یہ ہے کہ متابعتِ نبیؐ میں بکمالِ درجہ ارکانِ مذکورہ بالا کی ریاضتِ شاقہ انجام دیکر **يَهْدِي اللَّهُ التَّوْرَةَ مَنْ يَشَاءُ** کی دستگیری حاصل کرے۔
 اول الذکر اہلِ ظاہر اور مؤخر الذکر اہلِ باطن قرار دیے جاتے ہیں۔ نبوت کا تعلق ظاہر سے ہے مگر نبوت کا باطن ولایت ہے۔ ظاہر کو باطن سے عروج و نزول حاصل ہوتا ہے جس طرح جڑ جو زمین کی گہرائیوں میں رہ کر بھی درخت کے زوال و کمال پر اثر انداز ہوتی رہتی ہے چنانچہ ولایت جو ایک باطنی پہلو نبوت کا ہے اللہ سے تعلق خاص پیدا کرتا ہے۔ اور اسی سے استغراق و فنایت حاصل ہونے کے امکان روشن ہوتے ہیں جس کے ذریعہ سے مقامِ بقا بالحق نصیب ہوتا ہے۔ اور تصرفات کا سرچشمہ بن کر خلق اللہ کے لئے سببِ رحمت و فیضانِ الہی ہو جاتا ہے اسی کو دراصل ولایت کہتے ہیں۔ بقول شخصے

من از عاشقانِ ترکِ وجود است

من از زاہدانِ سجدہ سجود است

اولیاء اللہ اپنے مجاہدات و ریاضات کا تکبیلہ ارکانِ ولایت کے مطابق کرنے کے بعد مقامِ **لِكُلِّ وَجْهٍ هُوَ مَوْلِيهَا** تک رسائی کے حقدار ہو جاتے ہیں۔ تو واصلِ حق اس طرح ہوتے ہیں کہ حقیقت غالب آجاتی ہے بشریت پر اور یہی مقامِ فنایت ہوتا ہے گو کہ یہ عالم بمصدق "وصلِ ذرہ و آفتاب ہوگا" مگر توفیقِ الہی کمال و عروج حاصل کر کے **ظُهِرَ مِنْ اللَّهِ** کا مقام حاصل کرتے ہیں۔ کیونکہ حق تعالیٰ اپنے اسماء و صفات کے کمالات ان کو بطور خاص عطا فرما کر قوتِ کرامات کے ذریعہ مرجعِ فیضِ عام بھی بنا دیتا ہے۔ اور سالکانِ راہِ طریقت کو مقاماتِ قربِ الہی تک پہنچایا جاتا ہے۔

چنانچہ ارکانِ عشرہ متذکرہ بالا کی چند خصوصیات مندرجہ ذیل ہیں :-

۱۔ توبہ :-

سالک کے لئے سب سے پہلا دروازہ توبہ کا ہے جس کے کھلنے کے بعد ہی دوسرے دروازے کھلتے ہیں۔ یہی نزول سے عروج کی طرف جانے کی راہ ہے یعنی حق سبحانہ کی طرف رجوع ہو کر خود کو پست یقین کرنا بلکہ دل میں خوف پیدا کر کے نادم ہونا ہی توبہ کی اصل شکل ہے۔ دل میں جذبہٴ ندامت کا پیدا ہونا اور مستقبل میں گناہ سے قطعی باز رہنا اور سابقہ گناہوں سے جو ظاہری و باطنی نقصانات پہنچے ان کی تلافی کا جاری رہنا از بس ضروری ہے۔

توبہ کا معیار تو بقول حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ ہے
 "توبہ تو دراصل وہ ہے کہ جس سے احساس گناہ بھی مفقود نہ
 معروم ہو جائے کیونکہ صفائی کے وقت غبار کا خیال بھی گزرا غبار کے"

اس ضمن میں ایک نہایت رقت آمیز واقعہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے :-

بعد از صحابہ کرام محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی کا مقام و مرتبہ صدیقین و صالحین میں
 ممتاز ہے لیکن آپ حج کے موقع پر غلاف کعبہ پر اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہے تھے اور شہید رقت میں گریہ و زاری
 کرتے ہوئے آہستہ آہستہ زبان مبارک سے بارگاہ ایزدی میں معروضات پیش کر رہے تھے کہ
 "مولا تو رحیم و کریم ہے۔ گناہوں کا بخشنے والا ہے۔ مگر میں عاجز
 گنہگار ہوں اور تیرے غلاف کعبہ سے اپنا چہرہ چھپا کر عرض کرتا ہوں
 کہ میرے گناہوں کو بخش دے ورنہ قیامت کے دن اگر میں تیری حضور
 میں موجب سزا قرار دیا گیا تو میں تیرے چاہنے والوں کو اپنا چہرہ
 دکھائے اور ان سے آنکھیں ملانے کے قابل نہ ہو سکوں گا۔ تو
 ازراہ کرم مجھ کو میدان حشر میں اندھا اٹھانا تاکہ عذاب دوزخ
 سے زیادہ شدید صدمہ جو نرا امت و نثر مندی کا ہو گا اس سے محفوظ
 رہ سکوں"

اللہ اکبر یہ ہے حقیقی توبہ جس کی توفیق اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ آمین

۴۔ تسلیم :-

جملہ امور بشری کو خدا سے منسوب کرنا مگر خود کو خارج از ملکیت یقین اس حد تک کرنا کہ اپنے اعمال
 کی نسبت اجر و معاوضہ طلبی سے بھی بے نیاز ہو جانا بلکہ خدا پر چھوڑ دینا کہ جس قسم کا تصرف چاہے کرے۔

۳۔ رضا :-

اللہ تعالیٰ پر اعتمادِ کلیہ رکھنا۔ اور اس کے جملہ واردات پر مسرور و مطمئن رہنا۔ تسلیم و رضا میں
 جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ مقام تسلیم اللہ کے حکم سے قبل ہوتا ہے اور مقام رضا بعد از حکم خدا وندی کیونکہ
 اس کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں اس لئے سالک قضا و قدر کے آگے تسلیم خم کر دیتا ہے بلکہ

اپنے قلب میں ایک فرحت محسوس کرتا ہے۔ یہ مقام سالک کے لئے سخت آزمائش کا ہے۔

۴۔ توکل :-

خداوندِ عالم پر بھروسہ کرنا اور جملہ اپنے امور کو خدا کے سپرد کر دینا۔ مگر توکل کے لئے یہ بشرط ضروری ہے کہ بندہ ہر اس امر پر خوش ہو جو خدا کو پسند ہے۔ یہ بھی مومن کے لئے مخصوص ہے جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے۔

وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

”پس اوپر اللہ کے بھروسہ کرو اگر تم ایمان والے ہو“

توکل یہ بھی ہے کہ اللہ سے بندہ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ گویا تو سچا ہی نہیں اور اس کے نتیجہ میں اللہ تجھ میں اس طرح بس جائے کہ گویا وہ ہمیشہ سے یوں ہی تھا۔ یعنی علم و عمل و تقویٰ الغرض کسی جدوجہد پر بھروسہ نہ کرنا ہی توکل کہلاتا ہے اس میں تو کچھ شک ہیں کہ ایمان عمل پر دار و مدار نجات کا ہے۔ لیکن سالک کا ایسا مطلوب و مقصود ہے جن کے کارخانہ قدرت میں ان امور کا کوئی شمار تک نہیں ہے۔ توکل محض اللہ کے فضل و کرم پر کرنا چاہیے۔ امام غزالی فرماتے ہیں توکل دل کی حالتوں میں سے ایک ایسی حالت ہے جو خدا کی وحدانیت اور اس کے لطف و کرم پر ایمان لانے سے پیدا ہوتی ہے بشرطیکہ سالک اپنے سارے کام خدا کے عطا کردہ تصور کر کے خود کو کسی امر پر مختار نہ گردانے۔ اسی وجہ سے توکل کو ترکِ عمل سے ہرگز تعبیر نہ کرنا چاہیے۔ بلکہ توکل تو علم و عمل اور حال سے پیدا ہوتا ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل تین مثالوں سے ثابت ہوتا ہے :-

۱۔ موکل اپنے وکیل کے ہر قول و فعل پر مطمئن ہوتا ہے کہ اس کا وکیل اس کے لئے مفید کارہائے انجام دے رہا ہے۔

۲۔ بچہ بھوک میں یا ہر آفت و حالت میں اپنی مال کو پکارتا ہے اور اُمی کی پناہ و امداد حاصل کرتا ہے۔

۳۔ مُردہ ہے جو بدست زندہ ہے جس کو جس طرح چاہے اس کو حرکت دیتا ہے۔

اب ان تینوں میں فرق اختیار و علم و قدرت کے لحاظ سے ہے۔ اول میں اختیار ہے۔ دویم میں اختیار نہیں ہے لیکن گریہ و زاری و دعا ہے۔ سوئم میں اختیار بالکل ختم ہے۔ چنانچہ حقیقی متوکل وہ ہے جو اپنے اختیار کو اللہ کے ارادہ و قدرت میں فنا کر دے۔ ورنہ سالک خود پرست ہو کر دور از منزل ہو جائے گا۔

۵۔ صبر:-

کسی معاملہ میں خالق کی مخلوق سے نہ تو زبان سے شکایت کرتا۔ نہ دل میں اس شکایت کا پیدا ہونا۔ یعنی تمام اسباب و ذرائع سے اپنی نظر باطن کو ہٹا کر اللہ کو مسبب الاسباب اور فعال مطلق جاننا اور اپنے ارادہ کو اس کے ارادے میں اور اپنے تفکر و تدبیر کو اس کی کارسازی میں مطیع و مغلوب بنا لینے کا نام صبر ہے۔

۶۔ قناعت:-

مغلوب طبع حالات و خواہشات فنا ہو جانے کی صورت میں بھی اپنے خالق اکبر سے مانوس رہنا اور سکون قلبی حاصل کرنا ہی قناعت کی دلیل ہے۔ قناعت کا تعلق درویشی سے ہوتا ترک دنیا و آخرت ہے۔ قناعت سالک کے دل میں استغنا پیدا کرتی ہے جس سے سالک ہر دو جہان سے بے تعلق ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہمیشہ خود کو محتاج محض پاتا ہے جبکہ اس کا خود وجود ہی اس کا نہیں ہے تو یہ مالک کس چیز کا ہے؟

۷۔ شکر:-

حقیقی نعمتوں سے بندہ نوازا جائے مگر ساری نعمتوں کو خدا کی عین مرضی کے مطابق صرف کر کے ایک خاص کیفیت و سرور روحانی اپنے میں پیدا کرے۔ مگر شکر میں ایک غلط انداز بھی ہو جاتا ہے کہ بندہ شکر کرنے میں اپنے نفس کے واسطے زیادہ نعمت کا امیدوار ہوتا ہے اور خدا سے اپنے حظِ نفس کے ساتھ واسطہ رکھتا ہے۔ لہذا اصلی شکر وہ ہے کہ اپنے نفس کو رحمت کا مستحق ہی نہ سمجھے۔

۸۔ ورع:-

نفس کو خواہشات سے روکنا۔ صبر کو حرام سے اور شکر کو حلال سے محفوظ رکھنا صاحبانِ طریقت کا ایک مشغلہ خاص ہے۔

۹۔ زُہد :-

زہد دراصل تھوڑی سی چیز پر قناعت کرنے کو کہتے ہیں۔ فنا کے مقابل میں بقا کو ترجیح دیتے ہوئے حاصل کرنا۔ دنیوی مسترتوں سے مانوس نہ ہونا اور دنیاوی تکالیف سے نہ اکتانا بھی زہد ہے۔ یعنی انسان ہر حال میں اللہ سے راضی رہے۔ رسول اکرمؐ سے زہد کی تعریف طلب کی گئی تو ارشاد فرمایا کہ

” دُنیا میں جو چیز بندہ کے پاس ہوتے ہوئے مطلقاً اُس سے بے پرواہ رہنا ہی بس نہیں ہے بلکہ وہ اُن چیزوں سے بھی بے پرواہ ہو جائے جو اُس کو ابھی نہیں ملی ہیں اور منور خدا کے قبضہ قدرت میں ہیں۔“

مزید صراحت زہد عارفانِ حق نے اس طرح بھی کی ہے کہ زہد اس کو کہتے ہیں جو اگر دنیا کو حاصل کرے تو خوش نہ ہو اور اگر دُنیا سے آزار یا نقصان پہنچے تو غم نہ کرے۔ جلوت میں منہ سے اور خلوت میں رونے۔

۱۰۔ اِنَابَت :-

اِس توبہ کو کہتے ہیں جس میں ندامت بہ صمیم قلب پیدا ہو جس کے ذریعہ گناہ کا اعادہ ممکن ہی نہ ہو۔

مذکورہ بالا مسائل تصوف کو علمائے طریقت و خواصانِ بحیر معرفت ضبطِ تحریر میں لا کر اصلاحِ باطن اور تزکیہٴ نفس کی جدوجہد ہر دور اور ہر زمانہ میں کرتے رہے جن کے اصولِ باطن اور رموزِ روحانی نے فقہاء و محدثین کی طرح بندگانِ خدا میں شوق پیدا کیا جس نے ہزار ہا اولیاء اللہ کے ذریعہ اپنے روحانی کمالات سے خلق اللہ کو فیض پہنچایا اور اسی کو ایک علیحدہ ضابطہ مشرب تصوف کا قائم کرنے میں کامیاب ہوئے جس کا احاطہ تحریری میں لانا ضروری ہو گیا کیونکہ دینِ اسلام میں علاوہ ایمان اور اعمالِ صالحہ کے تصوف کی رفعت و فضیلت کی بدولت بندہ مجاہدات و ریاضات کا عادی و عامل ہو کر تقرب الی اللہ اور وصال الہی حاصل کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

عِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَسْتَوْنَ عَلٰی الْاَرْضِ

هُونًا وَإِذَا حَاطَبْتَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
یعنی " اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عجز و انکساری سے چلتے ہیں اور جب جاہل انہیں
مخاطب کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں تم پر ہماری طرف سے سلام ہے۔ "

اور

ارشادِ نبویؐ ہے :-

مَنْ سَمِعَ صَوْتِ أَهْلِ التَّصَوُّوفِ فَلَا يُؤْمِنُ
إِلَّا كُتِبَ عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْغَافِلِينَ -

یعنی " جس شخص نے تصوف والوں کی آواز سنی اور اُس پر ایمان نہ لایا وہ خدا کے نزدیک
غافلوں میں لکھا گیا۔ "

اور اسی کو ابنِ عطاء فرماتے ہیں کہ

التَّصَوُّوفُ هُوَ الْأَسْتِرْسَالُ مَعَ الْحَقِّ

یعنی

تصوف اُس کو کہتے ہیں کہ خدا بندہ کا ہو رہے یعنی اتنا قرب ہو کہ خدا کے علاوہ تمام
چیزیں فنا ہو جائیں۔

چند حضرات کم فہم کو تصوف کے مسئلہ میں طرح طرح کے مغالطہ میں پایا گیا ہے۔ مگر یہ شخص
لا علمی۔ کج فہمی اور عدم معلومات کی وجہ ہو سکتی ہے ورنہ تصوف عین طریقیہ کتاب و سنت کے مطابق
ہے۔ بلکہ کلینۃ اسلام۔ روح ایمان اور ما حاصل نبوت ہے جو ذریعہ معرفتِ الہی بھی ہے۔

آنحضرتؐ کے زمانے میں اسلام کی کوئی تفریق نہیں ہوئی تھی اور ہر پیرو اسلام کو لفظِ مسلم سے
پکارا جاتا تھا۔ مگر جوں جوں ترقی اسلام اور خدمتِ دین عروج پذیر ہوتی گئی۔ امتیاز کا آغاز ہونے
لگا۔ مثلاً عشرہ مبشرہ۔ اُن کے بعد حبشہ کی ہجرتِ اولیٰ والے۔ پھر ہجرت کرنے والے مدنیہ منورہ کے۔
پھر غزوات میں شرکت کرنے والے۔ جب اسلام دُور دراز ملکوں میں پھیلا تو صحابی و غیر صحابی یعنی جو
مشرق بہ دیدارِ نبیؐ رہے اور جو دیدارِ نبیؐ نہ حاصل کر سکے۔ مگر جب دورِ صحابہ ختم ہونے لگا تو تابعی کو
امتیازی حیثیت حاصل ہوئی اور تابعین کے بعد تبع تابعین یعنی جنہوں نے تابعین سے شرفِ نیاز

حاصل کیا۔ جن کو بتدریج ممتاز و معزز شمار کیا جاتا رہا۔ زمانے بدلتے گئے اور انقلاب آتے رہے چنانچہ حُفاظ و قرأت تو پہلے سے چلے آتے تھے مگر اب مُفسر۔ محدث۔ فقیہ اور مُورخ بھی پیدا ہوئے۔ اور ان سب کے علاوہ عابدوں اور زاہدوں کے گروہ بھی پیدا ہونے لگے۔ جو کثرتِ عبادت اور ریاضتِ دینی کی وجہ سے ممتاز شمار ہونے لگے۔ مگر اس گروہ میں عوامی حیثیت پیدا ہو گئی اور لوگ دنیوی رنگ و بُو پر بھی مائل نظر آنے لگے اور مجاہدات و ریاضات میں پہلا سا جوش و ولولہ بیکر کم ہونے لگا تو اہل سنت میں سے جو لوگ دُنیا سے بے پرواہ ہو کے خُدا و رسولؐ کی محبت میں تزکیہ نفس پر کمر بستہ ہو گئے صوفی کہلانے لگے۔ اور اُن کا شغلِ خاص تصوف سے تعبیر ہوا مگر لفظ تصوف کی حقیقت کیا ہے ذیل میں ہے:-

امام مالکؒ فرماتے ہیں

مَنْ وَلِم يَتَفَقَّهُ فَقَدْ تَدَنَّقَ وَمَنْ تَفَقَّهُ

وَلَمْ يَتَصَوَّفَ فَقَدْ تَفَسَّقَ وَمَنْ جَمَعَ بَيْنَهُمَا

فَقَدْ تَحَقَّقَ

یعنی " جو صوفی بنا اور علم سے بے بہرہ رہا زندیق ہوا اور جس نے علم دین حاصل کیا مگر تصوف حاصل نہ کیا فاسق بنا۔ اور جس نے دونوں کو حاصل کیا پس اُس نے تحقیق سے کام کیا۔

لفظ صوف کے معنی بکری کے بالوں کے ہیں۔ چونکہ صوفی حضرات کھانے میں۔ لباس میں بلکہ ہر چیز میں حظِ نفس سے دور۔ زینتِ ظاہری اور نمائش سے غیر مانوس رہتے ہیں اکثر موٹے کپڑے کیل وغیرہ کی قسم کے پہنتے ہیں جیسا کہ ارشادِ بید تا عمر فاروق ہے کہ

" اونی کپڑے پہنا کرو۔ پیادہ پا چلا کرو۔ دھوپ میں زیادہ بیٹھا کرو "

یہ بھی خیال صحیح ہو سکتا ہے کہ ان کا ماخذ اصحابِ صفہ سے ہے۔ آنحضرتؐ کے زمانے میں مسجدِ نبویؐ کے رقبہ کے اندر ایک چبوترہ پر چند غریب و مفلوک الحال صحابیؓ رہا کرتے تھے جن کی دیکھ بھال خود آنحضرتؐ و دیگر صحابہؓ کیا کرتے تھے اس چبوترہ پر رہنے کی وجہ سے یہ لوگ اصحابِ صفہ مشہور ہو گئے۔

مگر علامہ ابن جوزیؒ کی معلومات مستند اور قابلِ پذیرائی ہیں کہ وہ فرماتے ہیں بعثتِ نبویؐ سے قبل عرب میں صوفہ نام ایک گروہ کا تھا جو تارک الدنیا ہو کر عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے اور

خانہ کعبہ کے پاس بیٹھے رہتے تھے۔ یہ صوفیہ لوگ خاندانِ غوث بن مرین میں سے تھے جو تمیم بن مرہ کا ایک قبیلہ تھا اور بعد میں جو مسلمان ان کے ہم مذاق پیدا ہوئے وہ بھی انہی کی جانب منسوب ہو کر صوفی مشہور ہو گئے۔ آنحضرت نے بھی اس کی وضاحت یوں فرماتی ہے کہ جب مومن کے سینہ میں نور داخل ہوتا ہے تو سینہ کھل جاتا ہے اور اس کی پہچان ہے کہ اس کا دل دنیا سے ہٹ جاتا ہے اور آخرت کی جانب رجوع ہوتا ہے اور ایسا شخص موت کے آنے سے پہلے موت کے لئے تیار رہتا ہے۔ ابو محمد جریریؒ کی تحقیق ہے کہ :-

”ہر اچھے اخلاق میں داخل ہونا اور ہر بُرے اخلاق سے نکل آنا تصوف ہے“

حضرت معروف کرخیؒ کے قول کے مطابق شانِ تصوف یہ ہے۔

”تصوف گرفتِ حقائق۔ گفتن بدقائق و نو میدشن اُنچہ ہست و درستِ خلائق“

یعنی ”حقائق کا حاصل کرنا۔ رقائق کا اظہار کرنا اور جو چیز دوسروں کے قبضہ و تصرف میں ہو اس سے ناامید ہو جانا۔

ابوالحسن نوریؒ بڑے پیارے انداز میں رفتِ تصوف بیان فرماتے ہیں۔

”تصوف نہ علوم است۔ اگر علم بودے بہ تعلیم حاصل شدے و گر رسوم بودے بمجاہدہ بدست آمدے۔ بلکہ اخلاق است کہ تَخَلَّقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ وَبِخُلُقِ خَدَا وَرَادِنِ نَبِ رَسُومِ دَسْتِ وَہِد نہ بہ علوم۔“

یعنی

تصوف نہ علم ہے اور نہ رسم کیونکہ اگر علم ہوتا تو تعلیم سے حاصل ہو جاتا۔ اور اگر رسم ہوتا تو مجاہدہ سے ہاتھ آ جاتا۔

بلکہ

تصوف سراسر اخلاق ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خلقِ عظیم سے متخلق ہو جاؤ اور خدا کے خلق سے متخلق ہونا نہ رسم سے ممکن ہے نہ علم سے۔

حضرت غوث الثقلین شیخ عبدالقادر جیلانیؒ غنیۃ الطالبین میں ارشاد فرماتے ہیں کہ :-

”صوفیوں کا ظاہر لوگوں کے ساتھ اور باطن اللہ جل شانہ کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کے اعمال

کلام اللہ کے حکم کے تابع اور دل اللہ کے علم سے معمور ہوتے ہیں۔“

حضرت جنید بغدادیؒ نے فرمایا ہے کہ ”تصوف یہ ہے کہ بندہ اور اللہ کے درمیان کوئی واسطہ نہ باقی رہے“

حضرت حسین بن منصور فرماتے ہیں کہ

” صوفی ذات کا اکیلا ہے نہ کوئی اُسے قبول کرتا ہے اور نہ وہ کسی کو قبول کرتا ہے “

حضرت سمون کی رائے ہے کہ :-

” تصوف یہ ہے کہ نہ بندہ کسی چیز کا مالک ہو اور نہ کوئی چیز اس پر قابض ہو سکے “

حضرت رویم بن محمد کے مطابق :-

” تصوف سے ماہیتِ نفس کو اللہ پر چھوڑ دے کہ وہ جو چاہے کرے “

حضرت ذوالنون مصری نے حقیقتِ تصوف عجیب شان سے بیان فرمائی ہے :-

” تصوف کی بدولت بندہ اپنی ہر چیز کو ترک کر کے اللہ کو اختیار کرتا ہے جس کے نتیجہ

میں اللہ جل شانہ سب چیزوں کو ترک کر کے بندہ کو اختیار کرتا ہے ۔ “

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے :-

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُم سَبَّوْنَا
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنَّا فَسَبَّوهُم سَبَّوْنَا

یعنی ” جن لوگوں نے مجاہدہ کیا ہماری راہ میں یقیناً ہم دکھا دیں گے اُن کو اپنی راہ “

اصل میں اہل تصوف ہی نفس کشی - اصلاحِ باطن اور تزکیہٴ نفس کی کوشش کرتے ہیں جو

اصلاحِ خیال کے اصول و قواعد سے سلوک کا ابتدائی مرحلہ طے کرتے ہیں۔ مگر اصلاحِ خیال کا بلند ترین مقام

تجردِ خیال ہے۔ اصلاحِ خیال کے ساتھ ساتھ اپنے باطن کو تصورات و اعتقاداتِ ناقصہ

سے پاک و صاف رکھتے ہیں۔ یہی اصلاح و تجرید عین تصوف ہے۔ مذکورہ بالا آئینہ مقدسہ کی روشنی

میں یہ لوگ اعتمادِ کُلّی کے ساتھ مجاہدے کرتے ہیں اور رشد و ہدایات پاتے ہیں جن کا دار و مدار شرحِ صدر

پر ہے اور شرحِ صدر کا نتیجہ وہ انوارِ الہی ہیں جو غیب سے قلب پر وارد ہوتے ہیں۔ ان انوارِ الہی کی

برکتوں سے توازے جاتے ہیں اور اللہ سے وہ بصیرت حاصل کرتے ہیں جو دوسروں کو نصیب نہیں ہوتی اور وہ

فہم و ادراک عطا ہوتا ہے جو اوروں تک نہیں پہنچتا۔ یہی وہ بصیرتِ الہی اور یہی وہ فہم و ادراک

خاص ہے جس کی بدولت کشفِ حقائق اور رموزِ معرفت کی بارش عالمِ قدس سے اُن پر ہوتی رہتی ہے

یہاں ایک واقعہ تائیداً پیش کیا جاتا ہے۔ جس سے نفسِ سُلّہ پر مزید روشنی پڑے گی۔

امام شافعیؒ کے پاس امام احمد بن حنبل پیٹھے ہوئے تھے کہ شیخانِ راعیؒ جو ایک امی مگر اہل تصوف تھے اسی

امام احمد بن حنبل نے چاہا کہ شیخانؒ کی اصلاح کے لئے تحصیلِ علم کی رغبت دلائی جائے مگر امام شافعیؒ نے

پسند نہ کیا بلکہ اصرار کیا کہ اس خیال سے باز آجائیں مگر امام احمد بن حنبلؒ نے مانے اور شیخانؒ سے پوچھنے لگے۔

کہ اگر کوئی شخص پانچ نمازوں میں سے ایک نماز قضا کر کے بھول گیا ہو کہ کون سے وقت کی نماز تھی تو اس

کو کیا کرنا چاہیے؟

شیبان نے جہتہ کہا کہ

” یہ ایک دل ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل ہو گیا لہذا واجب ہے کہ اُسے سزا دی جائے تاکہ پھر اپنے مالک کو نہ بھولے۔“

یہ جواب سنتے ہی امام احمد بن حنبلؒ پر وجد و بے خودی کا عالم طاری ہو گیا اور اس شعور و علم باطنی پر حیران رہ گئے۔ دراصل یہ ہی شانِ تصوف ہے اور اسی کو کمالِ معرفت کہتے ہیں بلکہ اندازِ جواب کیا ہے کوزہ میں سمندر کے مصداق ہے۔

ایسا ہی ایک دوسرا واقعہ ہے کہ امام احمد بن حنبلؒ اپنے صاحبزادہ کو صوفیوں کی صحبت سے الگ رہنے کی ہدایت فرمایا کرتے۔ اتفاقاً ایک شب صوفیوں کی جماعت ہو ایسے اُڑ کر آپ کے پاس آئی اور چند مسائل دینی پر بحث کرنے لگے حتیٰ کہ اُس بحث میں امام احمدؒ کو شکست ہو گئی تو آپ نے دوسرے روز اپنے صاحبزادہ کو ہدایت کی کہ صوفیوں کی صحبت سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کیا کرو کیونکہ ان لوگوں پر نہایت اہم مسائل دینی و اسرارِ الہی غیب سے واضح اور آشکار ہوتے ہیں۔

ابتدائے عہدِ اسلام کی پہلی صدی ہجری میں تصوف آشنا حضرت بکثرت بامِ عروج تک نہیں پہنچے مگر دوسری ہجری میں تصوف کا عالم شباب آیا اور سب سے پہلے ابو ہاشم کو صوفی کا لقب حضرت ثقیان ثوریؒ نے دیا۔ اور اعتراف کیا کہ اگر ابو ہاشم صوفی نہ ہوتے تو ریا کے دقائق کی تشریح و توضیح ممکن نہ ہوتی۔ اسی دور میں تصوف نے علمی اور عملی حیثیتوں میں خوب ترقی کی۔ یہی وہ زمانہ تھا جس میں مجاہدات کے مختلف طریقے پیدا ہوئے جس کی وجہ سے علما اور عملاً اتباعِ شریعت ترکِ بدعت، کثرتِ نوافل، فقر و فاقہ وغیرہ وغیرہ پر سالکانِ راہِ طریقت بکثرت مائل ہوئے۔

ماحصل

تصوف۔ اسلام کا ایک نہایت اہم جز ہے۔ اسلام مجموعہ ہے ظاہری اور باطنی خوبیوں کا اور اسلام کی باطنی خوبیوں سے تصوف کو تعلق خاص رہا ہے لہذا تصوف کو شریعت سے وہی نسبت اور تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہے۔ اسی وجہ سے تصوف اور فقر میں جو فرق ہے بالکل واضح ہے کہ اہل تصوف کا مقام و درجہ اہل فقر سے بلند ہے۔ کیونکہ فقیر دنیا میں خود کو کسی چیز کا مالک نہیں قرار دیتا ہے۔ محض اس

وجہ سے کہ حلال مال کا حساب دینا پڑے گا اور حرام کمائی پر گرفت ہوگی۔ گو کہ فقیر اپنے ارادہ اور اپنے اختیار سے اس حالت میں آتا ہے۔ اس کے برعکس صوفی اپنے ارادہ کو حق تعالیٰ کے ارادہ میں بالکل فنا کر دیتا ہے تاکہ حق تعالیٰ اپنی مرضی سے اُس پر فقر کی حالت طاری کرے یا اہل نخنا بنا دے۔ مگر صوفی ہے کہ فقر و غنا میں خود کو مسرور و مطمئن پاتا ہے۔ الغرض صریحاً یہ کہنا پڑتا ہے کہ ولایت ایک انتہائی مقام ہے تصوف کا بلکہ تصوف ہی ایک نصاب ہے علم و عمل ظاہری و باطنی کا جس کا انجام حصول ولایت پر ہوتا ہے۔

اگر دنیوی علوم کے مدارج و مراتب معین ہیں تو یہ مسئلہ آسان تر ہو جاتا ہے۔ اب اسی موضوع پر چند اصول مقررہ پر غور کیا جائے۔

ایک طالب علم اسکول کی تعلیم ختم کر کے میٹرک کی سند حاصل کرتا ہے تو کالج کی تعلیم کا آغاز ہوتا ہے جہاں وہ "ایف اے"۔ "بی اے" اور "ایم اے" تک تعلیم حاصل کر کے فارغ التحصیل قرار دیا جاتا ہے اور اس تصدیق سند کے لئے ایک باضابطہ اجلاس منعقد ہوتا ہے جس میں اُس کو کنوکیشن (CONVOCAATION) میں ایم اے کی ڈگری حاصل کرنے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے یعنی اُس کو سند "ایم اے" کی مل جاتی ہے اور اب وہ اگر بالتشریح پکارا جائے تو اُس تاد علم (MASTER OF ARTS) پکارا جائے گا گو کہ وہ ابھی اُس تاد کے مقام تک پہنچا بھی نہیں ہے اور نہ اُس نے کوئی شاگرد بنایا اور تعلیم و تدریس کا سلسلہ شروع بھی نہیں کیا بلکہ اس وقت تک تو وہ خود طالب علم ہی رہا تھا مگر اس سند حاصل کرنے کے لئے ظاہر ہے کہ وہ کس کس استعداد و ذہانت اور صلاحیت کے لئے کوشاں رہا۔ اور آزمائشوں اور امتحانوں میں کامیاب ہوا۔ لیکن سند مذکورہ بالا حاصل کرنا ہی اُس کا مقصود محض نہ تھا کیونکہ اُس کے بعد بھی سند کی بنیاد پر خود کو اور دوسروں کو فائدہ پہنچانا مقصد اصلی و حقیقی اُس کے پیش نظر تھا چنانچہ وہ کسی کالج میں پروفیسر مقرر ہوا اور خود کو ذاتی اور اعزازی فائدہ پہنچایا۔ مگر شاگردوں کو اُس نے اپنے علم حاصل کردہ سے بہرہ ور بھی کیا تو اس حالت میں وہ اب صرف "ایم اے" یا (MASTER OF ARTS) ہی نہیں کہا جائے گا بلکہ اب تو اُس کا مقام واعزاز ایک پروفیسر کی حیثیت میں آگیا اور یقینی طور پر اُس کو پروفیسر کے لقب و خطاب سے پکارا جائے گا گو کہ بنیادی اور اساسی حیثیت اُس کی M.A. "ایم اے" ہونے کی وجہ سے ہوئی جس کا ترقی یافتہ مقام پروفیسر کا ہوا۔

اب اس کی تشریح یوں کی جاسکتی ہے کہ

اولے	نصاب تعلیم
دویم	سند "ایم اے"
سویم	پروفیسر کی حیثیت

اسی طرح — اول — تکمیل نصاب تصوف (ارکان عشرہ) کرنا۔

دویم — مصروف مجاہدات و مشاہدات رہ کر مقام صوفی کو حاصل کرنا۔

سویم — فنا فی الذات ہو کر بقا بالحق کے مقام ارفع و اعلیٰ کے ذریعہ مرتبہ ولایت پر فائز ہونا۔

تو کہنا پڑتا ہے کہ پروفیسر ہوا تو "ایم اے" بھی ہوا اور یہ دونوں صفتیں اُس کے لئے ایک دوسرے میں جذب و منسلک اس طرح ہیں کہ پروفیسر ہے تو "ایم اے" بھی ہے اور جب "ایم اے" ہے تب ہی پروفیسر بھی ہے مگر نصاب علم و عمل کا تکمیل کرنا اس مقام کے لئے شرط اول ہے۔ بالکل اسی طرح ارکان عشرہ تصوف کا تکمیل بالا ایمان کرنا شرط اول ہے اور بعد ازاں مقام صوفی پر فائز ہونا لازم آجاتا ہے مگر یہ ہی وہ مقام عروج و کمال ہے جہاں اپنی منزل مقصود کی جانب رجوع ہو کر اپنا انتہائی مقام متخلّق بِأَحْلَاقِ اللَّهِ کا حاصل کرتا ہے اور

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا کی ترجمانی کرنے لگتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ اللہ عزوجل نے ولایت کا مقام بہت بلند کیا ہے اور اولیاء اللہ ہی کو اس کے ساتھ مخصوص کر دیا۔ اس لئے کہ انہوں نے ظاہری و باطنی اسباب و ذرائع سے منہ موڑا اور اپنے مسبب حقیقی کی طرف مائل ہو گئے یہاں تک کہ ان کا مقام مکمل یک سوئی اور معرفت الہی کے بعد ہی مقام فخر کہلایا گیا پس یہ لوگ خدا کی دوستی میں آنے کے بعد اسباب ظاہری و باطنی کے محتاج نہیں رہتے بلکہ اپنے خالق حقیقی کے الطافِ خفی سے مطلقاً وابستہ ہو جاتے ہیں جو خود ان کی بقا کے لئے ایک فال نیک ہے۔

جیسا کہ حضرت جنید بغدادیؒ نے تصدیق فرمائی ہے کہ

يَا مَعْشَرَ الْفُقَرَاءِ أَنْكُمْ تَعْرِفُونَ بِاللَّهِ وَتُكْرِمُونَ بِاللَّهِ
فَانظُرُوا كَيْفَ تَكُونُ مَعَ اللَّهِ إِذَا خَلَوْتُمْ بِهِ۔

یعنی "اے اہل اللہ کے گروہ تم اللہ کی دوستی ہی سے پہچانے جاتے ہو۔ اور اسی کے تعلق سے تمہاری تعظیم و تکریم کی جاتی ہے پس اللہ کی خلوت میں تمہارا ہونا دلیل ہے تمہارے رشتہ اور تعلق کی مضبوطی کا۔"

چنانچہ اسی وجہ سے تو اولیاء اللہ کے مقامات اور رموز و آداب معرفت الہی بہت رتقرب الہی ان کو حاصل ہوتے ہیں۔

اقسامِ ولایت

اسرارِ تصوف و معرفت از ابتدا تا انتہا وقف ہوتے ہیں حصولِ ولایت کے لئے اور متذکرہ بالا نصائذ تصوف کے ماتحت جملہ اعمالِ صالحہ ایک ربطِ خاص - جذبہ صادق - خلوص و محبت - محویت و استغراق کی کی جانب طالب و مطلوب کو کشاں کشاں ایک دوسرے کے قریب لانے میں مستقل فراوانی پیدا کرتے ہیں جس سے طالب کی اطاعت و رضا - مطلوب کی کبر و غنا - باقی کی بقا - فانی کی فنا - ہمزنگ نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ سالکانِ راہِ طریقت و اہلینِ حق بن کر حق تعالیٰ میں فنا ہو جاتے ہیں اور حق تعالیٰ ہی کے ساتھ باقی رہتے ہیں کیونکہ حق تعالیٰ قوتِ خالقیت ہے اور اسی سے جہتِ اصلی کی قوت حاصل ہوتی ہے - اور یہی جہتِ بشریت پر غالب آتی ہے - یہاں تک کہ قوتِ بشری اس میں جذب ہو کر فنا ہو جاتی ہے مگر یہاں ایک نکتہ مزید واضح کر دیا جائے تو مناسب ہوگا - جب ایک سردلوہے کا ٹکڑا لوہا پگھلانے والی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو وہ رفتہ رفتہ ہمزنگ آگ ہو جاتا ہے بعد میں خود بھی پگھل جاتا ہے اور بڑے حصّہ میں یک رنگ و ہم شکل ہو جاتا ہے لہذا جو صفت و خاصیت اس بھٹی کے بڑے پگھلے ہوئے لوہے کے حصّہ کی ہوتی ہے وہی اس سردلوہے کے ٹکڑے کی بھی ہو جاتی ہے - یہاں تک کہ امتیاز و اختلاف یکسر مٹ جاتا ہے بلکہ سرد آگ کی متضاد صفتیں بھی غائب ہو کر ایک دائرہ وحشیت اختیار کر لیتی ہیں اور اسی تعین ثانی کو بقا بالحق کہتے ہیں - پھر یہ تعین اس سے مطلقاً دور نہیں ہوتا ہے - جیسے

اللہ ولیّ الذین آمنوا

”اللہ ایمان والوں کا دوست یا اُن کے قریب ہے۔“

لہذا ولی اصل میں وہ ہے جو فنا فی اللہ ہو گیا ہو کیونکہ ولایت ذاتِ باری تعالیٰ میں بندہ کے فنا ہونے کو کہتے ہیں - اور فنا سے یہ مطلب نہیں ہے کہ بندہ کُلّیتہً مفقود ہو جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ربوبیت کی جہت میں بندہ اپنی بشریت کو بالکل نسبت و نابود کر دے اور یہی ولایت کا مقام ہے جو ولی سے ناخوڑ ہے اور ولی کے معنی قریب اور دوست دونوں ہیں - پس نبوت کا باطن ولایت ہوا اور ولایت صورتِ نبوت ہے - جس طرح روح کی تابع صورت ہوتی ہے اسی طرح ولی تابع نبی ہوتا ہے لیکن نبی کی صورت ہماری صورت سے مختلف اور ہمارے باطن سے نبی کا باطن بھی مختلف ہوتا ہے کیونکہ ہماری صورت ظاہر ہے مگر باطن غائب یعنی پوشیدہ ہے - نبی کی صورت ولایت پوشیدہ ہوتی ہے مگر باطن نبوت ظاہر اور واضح ہوتا ہے - ولی کو اظہارِ ولایت کا مجاز و اختیار نہیں ہونا اور نہ اپنی

تقلید و اتباع کے لئے دوسروں کو آمادہ کر سکتا ہے۔ مگر نبی خود کچھ نہیں کہتا یا کرتا ہے بلکہ وہ مامور ہوتا ہے حق تعالیٰ کی ہدایات کے مطابق تبلیغ دین کے لئے اور بندگانِ خدا کو عملِ صالح کی ترغیب دیتا ہے۔ معجزات تا سیداً دکھانا ہے تاکہ اُس کی نبوت تسلیم کی جائے۔ مگر ولی کے لئے اظہارِ کرامت۔ طلبِ کرامت اور شہیرِ کرامت ممنوع ہے کیونکہ یہ مقامِ باطن ہے نبوت کا جس کا اظہار مناسب نہیں اور اس مقام کا دائرہ نبوت کے دائرہ سے تمام و کمال بہت بڑا ہے۔ اسی واسطے نبوت تمام ہو چکی اور ولایت ہمیشہ باقی رہے گی اور اسی واسطے اللہ کے ناموں سے ایک نام ولی ہے اور نبی نہیں ہے اور جب ولایت کا احاطہ نبوت سے بڑھا ہوا ہے اور یہ اس کا باطن ہے اور یہ انبیاء و اولیا دونوں میں شامل ہے تو انبیاء دراصل اولیا ہوئے اور حق میں فنا ہو کر حق کے ساتھ باقی رہے۔ دراصل ولایت کی ابتدا سفرِ اول کی انتہا ہوتی ہے اور سفرِ اول یہ ہے کہ مخلوق سے خالق کی جانب سارے پرواز کرے مگر تمام منازل و مقامات از روئے نصابِ تصوف طے کر کے تجلیِ حق حاصل کر سکتا ہے اور حق تعالیٰ اس پر انوار و تجلیات کو نزول فرماتا ہے تاکہ وہ کسی شے کو اصلی حالت میں تصور کر کے مقامِ علمُ الیقین اور بعالمِ مشاہدہ کا مقامِ عینِ الیقین اور فنا فی الحق ہو کر مقامِ حق الیقین حاصل کرے جس کے نتیجے میں اُس کو انتہائی مقامِ بقاء بالحق حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تصرفات کا سرچشمہ بن جاتا ہے۔ یہ امر یہاں واضح ہو جاتا ہے کہ ولایت کے کمال کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی واسطے اولیاء اللہ کے مراتب بھی شمار سے باہر ہیں جیسا کہ انبیاء کو ولایت اور نبوت کے دونوں ہی مرتبے حاصل ہیں لیکن ان کی ولایت کا مقام نبوت کے مقام سے بلند تر ہے اور ان کی نبوت کا مرتبہ رسالت کے درجہ سے افضل ہے کیونکہ فنا فی اللہ کے ہونے سے اُن کو ولایت کی اصلی جہت حاصل ہوتی ہے اور رسالت میں بشریت کی جہت غالب ہوتی ہے کیونکہ ان کو عالمِ انسانی سے واسطہ رہتا ہے لہذا مقامِ نبوت۔ مقامِ ولایت سے تھوڑا نیچے اور مقامِ رسالت سے ٹھوڑا اوپر ہوتا ہے۔ یعنی نبوت ولایت سے نیچے اور رسالت سے اوپر متمیز ہوتی ہے۔

غواصانِ بحرِ معرفت و حقیقت کی اجتہادی رائے ہے کہ ولی جب عبادت و ریاضت اور زہد و تقویٰ اور دیگر جملہ مسائلِ تصوف مذکورہ بالا کے مجاہدات میں کامیاب ہو کر مشاہداتِ حقیقتِ ازلی کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کا شمار، واصلینِ حق میں ہو جاتا ہے جس کی پہچان مندرجہ ذیل اوصافِ حمیدہ اور خصائلِ پاکیزہ سے ہو سکتی ہے۔ یعنی یہ خصوصیاتِ ولی بدرجہ اتم ہونا لازمی ہیں۔

۱- سخاوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔

۲- رضا حضرت اسحاق علیہ السلام کی۔

- ۳- صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا
 ۴- اشارہ حضرت زکریا علیہ السلام کا
 ۵- غریب لوطی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی
 ۶- سیاحی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی
 ۷- فقیری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی

انہی خصوصیات حمیدہ کی وضاحت یوں بھی کی گئی ہے۔

- ۱- دو صفات خاصہ حق تعالیٰ کی یعنی ستاری (عبیب پوٹی) رحمت و رحم ولی
 ۲- دو صفات خاصہ رسول اکرم کی یعنی شفقت - رفاقت
 ۳- دو صفات خاصہ سیدنا صدیق اکبر کی یعنی صداقت (دل کی) - راست گوئی (زبان کی)
 ۴- دو صفات خاصہ سیدنا عمر فاروق کی یعنی امر بالمعروف نہی کا حکم دینا، نہی عن المنکر دبرائی سے رکنا،
 ۵- دو صفات خاصہ عثمان غنیؓ کی یعنی حیا (شرم و ادب) سخاوت (کھانا کھلانا وغیرہ)
 ۶- دو صفات خاصہ علی کرم اللہ وجہہ کی یعنی فتوحات (جو انگریز وغیرہ) علم باعمل (اطاعت دین)

چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا نام نبی یا رسول نہیں رکھا اور ولی اپنا نام رکھا ہے اور اس نام سے اپنے
 کو موصوف بھی کیا۔ چنانچہ فرمایا

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا

اللہ ایمان والوں کا ولی ہے

اور پھر کہا کہ
 اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ

اللہ ہی ولی اور حمید ہے۔

اور یہ نام اللہ کے بندوں پر دنیا اور آخرت میں باقی اور جاری ہے۔ لہذا نبوت اور رسالت کے
 ختم ہونے سے بندہ کا کوئی خاص اسم سوائے حق تعالیٰ کے باقی نہ رہا۔ مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر
 نبوت عامہ کو اس طرح باقی رکھا کہ شریعت محمدیہ اور اس کے اجتہاد کو بطور وراثت قائم و نافذ کر دیا اور
 فرمایا۔

العلماء ورثة الانبياء

یعنی "علماء انبیوں کے ورثہ ہیں"

اور اس میں سوائے اجتہادی احکام کے اور کوئی دوسری شے میراث نہیں ہے۔ اسی واسطے اُنھوں نے اُن احکام کو مشروع رکھا اور جب تم نبی کو ایسا کلام کرتے دیکھو جو حدِ شرع سے باہر ہے تو وہ عارف اور اور ولی ہونے کی جہت سے ہے اور اسی واسطے اُن کا وہ عالم مخصوص مرتبہ ولایت سے ہے جو نبوت و رسالت کے درجہ سے بڑھا ہوا ہے۔ چونکہ ولی نام ہے اللہ تعالیٰ کا اور یہ نام اس کے لئے ہمیشہ باقی ہے پس ولی اُس بندہ کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متخلق ہو گیا اور اپنے کونفا کر کے اس کے ساتھ متحقق ہوا ہو اور بقا بعد الفنا سے اُس نے تعلق حاصل کیا ہو۔ اس نکتہ کو جو ایک اہم مسئلہ سے ہم آغوش ہے ارشادِ نبویؐ سے واضح اور عام فہم ہو گیا ہے۔

مَنْ رَأَىٰ فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَأَىٰ الْيَقْظَةَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا تَهْتِيلَ عَلَىٰ صُورَتِيْ -

یعنی "جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا اُس نے مجھ کو عالمِ بیداری میں دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت پر متمثل نہیں ہوتا"

۱۔ تمثیلاً۔ حضرت تقیؑ بن مخلد نے آنحضرتؐ کو خواب میں دیکھا اور آنحضرتؐ نے اُن کو اس خواب میں دودھ پلایا۔ پھر تقیؑ بن مخلد نے اُس خواب سے بیدار ہو کر تصدیق کرنی چاہی اور قے کرنے کی کوشش کی تو قے میں دودھ گرا۔ پس وہ اگر خواب کی تعبیر کرتے تو دودھ علم ہی ہوتا۔

۲۔ آنحضرتؐ نے خود اپنا خواب اس طرح فرمایا کہ "دودھ کا بھرا پیالہ مجھ کو دیا گیا۔ میں نے اس قدر پیا کہ میری میرے ناخنوں سے ظاہر ہونے لگی تو اپنا جھوٹا باقیماندہ دودھ عمرؑ کو دے دیا وہ عمرؑ نے پی لیا" جب آپ سے تعبیر خواب دریافت کی تو فرمایا :-

"عِلْمِ الْاٰهِي" یعنی دودھ کی تعبیر آنحضرتؐ نے "علم الہی" ارشاد فرمائی۔ زہے نصیب کہ سیدنا عمرؑ کے کہ وہ علم جس سے آنحضرتؐ کی سیری ہو جانے کے بعد باقی رہ گیا تھا وہ حضرت عمرؑ کے حصہ میں آیا۔ اور اگر آنحضرتؐ کے علم خواب کو بھی عالمِ بیداری تسلیم کیا جائے تو مقامِ عمرؑ کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔

"بہ ہیں تفاوتِ رہ از کجاست تا بہ کجا"

یہاں آنحضرتؐ نے خواب کی صورت پر دودھ کو رکھا گو آپ تعبیر سے واقف بھی تھے اور یہ معلوم ہے کہ رسولِ اکرمؐ کی وہ صورت جس کو جس نے مشاہدہ کیا ہے وہ مدنیہ منورہ میں دفن ہے اور آپ کی صورتِ روح اور جان مبارکہ کو کسی نے نہیں دیکھا ہے اور نہ کسی نے اپنی صورتِ روحی کو دیکھا ہے اور تمام ارواح اسی درجہ میں ہیں۔ پھر آنحضرتؐ کی روح مبارکہ خواب میں دیکھنے والے کے لئے اُس جسدِ اطہر کی صورت میں آجاتی ہے جس جسد پر

آنحضرت نے وفات پائی اور ممکن نہیں کہ شیطان آپ کی صورت مقدسہ اختیار کر کے خواب میں نمودار ہو کیونکہ خواب دیکھنے والے کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ عصمت اور شان نبوی کی عظمت محفوظ ہے۔ اسی لئے جو کوئی آنحضرت کو خواب میں دیکھے گا تو وہ سب چیزوں کو خواہ اوامر ہوں یا نواہی ہوں یا کوئی خبر ہو آپ سے اس طرح لیتا ہے جیسے کہ عالم حیات میں کل احکام کو باقتضائے بیداری لے گا۔

چنانچہ مذکورہ بالا مضمون سے ترشح ہوتا ہے کہ عالم خواب۔ عالم خیال اور عالم بیداری بالکل ایک دوسرے سے مختلف ہیں جیسا کہ رسول اللہ کے پاس جب وحی آتی تھی تو آپ سے محسوسات بشری سلب ہو جاتے اور حاضرین سے جو آپ کے پاس ہوتے تھے اُس وقت دُور از بصارت ہو جاتے مگر جب یہ حالت فرو ہوتی تو جملہ حالات بشری بعینہ واپس آجاتے اور آپ ان باتوں کو عالم خیال میں ادراک فرماتے تھے گو کہ آنحضرت کو اُس وقت عالم خواب میں مصروف نہیں کہہ سکتے بلکہ عالم نزول کا عالم عروج پر مائل ہونا کہہ جاسکتا ہے۔ یعنی آپ نے انوار و تجلیات ربانی سے فرصت پا کر نقائص امکانی کے کل لوازمات بشریت کی طرف پھر عود فرمایا تاکہ آنحضرت اپنے ظاہر سے عالم ظاہر کے خواص پر محیط ہوں اور اپنے باطن سے عالم باطن کے خصائص پر حاوی ہوں اور اسی سبب سے آپ مَجْمَعُ الْبَحْرَيْنِ ہوئے پس نبوت کا باطن ولایت ہوا اور ولایت کی دو قسم ہیں۔

ولایت عامہ۔ ولایت خاصہ

ولایت عامہ :- ایمان۔ اسلام اور اعمال صالحہ جن کے جس حد تک مقبول بارگاہ ایزدی ہوں گے۔ ان کو اللہ تعالیٰ انہی مراتب عروج کے ساتھ نوازتا ہے۔

ولایت خاصہ :- محدود اُن برگزیدہ ہستیوں کے لئے ہے جنہوں نے مجاہدات۔ ریاضات وغیرہ نصاب تصوف کی رُوس نہ صرف حد تکمیل تک انجام دیے بلکہ مشاہدات حقیقی سے اس طرح بہرہ ور ہوئے کہ واصلین حق کہلانے کے مستحق ہو گئے اور فنا فی الحق ہو کر ذات باری تعالیٰ کے ساتھ باقی بھی ہوئے اور ولایت خاصہ پر فائز ہو گئے یعنی مقام فنا فی اللہ تک پہنچنا ولایت خاصہ کا علی الخصوص مقام عروج ہوتا ہے مگر اس ولایت کے دیگر مقامات ارفع و اعلیٰ مثلاً بقاء اللہ - ظہور من اللہ وغیرہ بھی ہیں جن کا ذکر مختصراً آگے آئے گا۔

چنانچہ ولایت خاصہ کے بنیادی اور اساسی مراتب تو یہ ہوئے کہ اللہ اپنے بندہ پر اپنے اسماء و صفات بطور علم و یقین و حال کے ظاہر کر کے اُن کے ذریعہ تاثیرات و تصرفات کی قوت عطا فرمادے اور اسماء و صفات

کا اُس بندہ کو متولی بنا دے۔ یہ مرتبہ حقائق الہیہ کے ثابت ہونے بغیر حاصل نہیں ہوتا اور اس کے حصول کے لئے تکمیل ایمان۔ تقلید اسلام۔ تعمیل ارکانِ عشرہ تصوف۔ اتباعِ رسولِ اکرمؐ اور توفیقِ الہی مقدم و مؤخر ہے۔

ولایتِ خاصہ کی شناخت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ان برگزیدہ ہستیوں کی رعایت و اعانت ہمہ وقت مقصود و منظور ہوتی ہے جس کی مثال ذیل میں درج ہے :-

حضرت سیدنا عمر فاروقِ اعظم کے دورِ خلافت میں دریائے نیل نے اپنی روانی ترک کر دی جس سے مخلوق میں ایک ہیجان پیدا ہوا مگر حسبِ رواجِ قدیم جو زمانہ جاہلیت میں رائج تھا کہ ایک عورت کو سجا بنا کر دریا کی بھینٹ چڑھانے کے لئے ڈالا جاتا تھا جس کے بعد بر بنائے ضعیف الاعتقادی اس قسم کی بلا ٹل جاتی تھی۔ مگر عاملِ مصر کی اطلاع پر امیر المومنین سیدنا عمرؓ نے ایک کاغذ پر تحریر کیا کہ

”اے دریا اگر تو خود بخود کھڑا ہو گیا ہے تو ہرگز اپنی رفتار و روانی میں نہ آ لیکن اگر حکمِ خدا سے تو نے ایسا کیا ہے تو فوراً اپنی رفتار کو اختیار کر کے روانی پیدا کر“

حسبِ ہدایت جیسے ہی یہ والا نامہ پانی میں ڈالا گیا تو دریائے نیل نے فی الفور اپنی روانی اختیار کی اور جو رفتار عموماً ہوتی ہے وہ پیدا ہو گئی۔ چنانچہ اس واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ کی امارت و وجاہت بظاہر دنیوی امور سے وابستہ تھی مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی صفات کا مظہر بنا لیا تھا کیونکہ اس کے نزدیک ولایت ایک خاص مقام ہے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرے ان مقامات کو جائیں۔ البتہ چند خصوصیاتِ باطنی ان میں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی بندہ سے ظاہر ہوں اور اللہ تعالیٰ اُس بندہ کو ان کمالات کا مالک بنا دے تو دیکھنے والے اس میں وہ حیرت انگیز حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں جو دوسروں میں نہیں پائے جاتے ہیں اور وہ ہی لوگ واصلینِ حق اور اولیاء اللہ ہیں شمار کئے جاتے ہیں کیونکہ حکمتِ الہیہ ان کی حالِ قال سے ظاہر ہوتے لگتی ہے۔ پس ولیِ کامل وہ ہوتا ہے جو اپنے حال میں ہو اور خدا کے مشاہدہ میں باقی ہو۔

ولایتِ خاصہ کی بھی دو شاخیں ہیں یعنی **وَلَايَتِ وَرِلَايَتِ**

وَلَايَتِ رِيْفَتِ (واو) بمعنی یاری کرنا۔ مدد دینا۔ اس سے مراد ہے کہ جس کو یہ مقام حاصل ہوتا ہے تو خداوند عالم سے اُس کو وہ تصرفات عطا ہوتے ہیں جن سے جو بیانِ حق و معرفت کو اپنے اثر سے تقربِ الہی حاصل کراتا ہے۔

ولایت (بکسر واو) بمعنی یار ہونا۔ نزویٰ بندہ کی خدا سے۔ یہ وہ مقام ہے جس میں وہ تصرفات عطا ہوتے ہیں جو مخلوق میں مقبول عام ہوں اور خلق اللہ کو فیض و استفادہ بلا واسطہ یا بالواسطہ پہنچتے ہیں۔ کمالات ولایت کی کوئی انتہا نہیں ہے کیونکہ نزول کی تو ایک حد ہے جو جسم پر آ کر رک جاتی ہے مگر عروج کی کوئی حد نہیں جیسا کہ قانون الہی ہے کہ نبی اور رسول جب تک مرتبہ ولایت حاصل نہیں کرتا بعثت نبوت و رسالت ممکن نہیں۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی محبت و مودت سے ایک جذبہ عشق نبی یا رسول کے دل میں پیدا کر کے قوت بصارت عطا فرماتا ہے جس سے ان کو اپنے باطن کی طرف مائل کرتا ہے اور مقام معرفت تک پہنچاتا ہے۔ اور جب معرفت الہیہ حاصل ہو گئی تو ولایت پر فائز فرماتا ہے جس کے بعد ہی عطائے نبوت و رسالت ممکن ہوتی ہے اور اس طرح دائرہ نزول بعد از عروج ہے جو نبوت پر ختم ہوتا ہے جس سے انانیت اکتاب فیض کرتی ہے اور یہ ہی مقصود نبوت و رسالت عوام میں تسلیم کیا جاتا ہے مگر ولایت بہ اتباع ولایت نبی پوشیدہ رہتی ہے جس کا مقام غیر متناہی ہے۔ اسی لئے لکھتے ہیں کہ سیرا لکی اللہ کو تو انتہا ہے مگر سیرا فی اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ جب مقصود غیر محدود ہو تو اس میں سیر و سلوک کا نہ ختم ہونا ہے اور نہ اس کے کمالات جلالی و جمالی کے مشاہدات کی حد ہے۔ اس وجہ سے کہ سالک جذبات غیبیہ کی مدد سے اس نور کے ساتھ ساتھ سفر کرتا ہے جو اس کو مجاہدات کے ذریعہ حاصل ہو کر رہنمائی کرتا ہے۔ مندرجہ بالا کمالات کے حصول میں صاحب مہرۃ الاسرار لطائف سے یہ امر واضح ہوتا ہے کہ یہ مقام چار قسم کی ولایت پر محمول ہے۔

- ۱- ولایت محمدی بہ خلافت کے خاتم کبیر حضرت علیؑ ہیں جو جامع تصرفات صوری و معنوی ہوئے۔
- ۲- ولایت محمدی کے جامع تصرفات ظاہری و باطنی ہوتے ہوئے خاتم صغیر حضرت امام مہدیؑ آخر الزمان ہیں جن کا ظہور قرب قیامت میں ہوگا اور شجرہ نبوت محمدیہ سے منطبق ہوں گے اور آپ کے بعد ظہور ولایت ختم ہو جائے گا۔
- ۳- ولایت محمدی کے جامع تصرفات باطنی جو خاتم اصغر کہلاتے ہیں حضرت محی الدین ابن عربی صاحب فتوحات مکی ہیں

اور

- ۴- ولایت محمدی بعنوان ولایت عامہ جس کے بعد اصلاً و سلاً کوئی ولی نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاتم اکبر ہیں جو قیامت سے قبل شریعت محمدیہ کی اتباع فرمائیں گے۔
- نوٹ :- ولایت عامہ کی صراحت و وضاحت ما قبل کی جا چکی ہے۔

جہاں طریقت و شیوخ باطنی کا نتیجہ تحقیقات یہ ہے کہ مندرجہ ذیل اقسام پر اولیاء اللہ کو معنون کیا جاسکتا ہے :-

خوش

قطب الاقطاب یا قطب عالم

ابدال

اوتاد

نجباء

نقباء

امان

جو اولیاء مستورین کہلاتے ہیں اور قوت باطنی حاصل کر کے تصرفات معنوی کے مظاہر بن جاتے ہیں۔ یعنی ہوا میں اڑتے ہیں پانی پر چلتے ہیں۔ زمین کے فاصلوں کو لمحوں میں طے کر لیتے ہیں۔ لوگوں کی نگاہوں سے پوشیدہ رہتے ہیں۔ آگ میں چلتے ہیں مگر آگ ان پر اثر نہیں کرتی ہے۔ پتھروں کو سونا چاندی بنا دیتے ہیں۔ حالات غیبیہ سے اور اسرار الہی سے اکثر آگاہ و واقف رہتے ہیں۔ انہی لوگوں کے ذمہ امور انتظامی مختلف نوعیت کے ہوتے ہیں۔ مگر ضرورت اظہار ان حضرات کے لئے غیر ضروری ہے۔ اسی وجہ سے مردان غیب بھی کہے جاتے ہیں۔ یہ لوگ نشاخت میں آتے ہیں اور نہ ان کے اوصاف بیان کئے جاسکتے ہیں کیونکہ عالم احساس میں یہ جس انسان کی صورت چاہتے ہیں وقت اور ضرورت کے لحاظ سے اختیار کر لیتے ہیں۔ انہی لوگوں میں یہ قدرت بھی کار فرما ہوتی ہے کہ عوام میں بشریت کی تمام صفتوں سے منصف ہو کر تمام دنیوی مشاغل سے وابستہ رہتے ہیں اور تمام مسائل دنیوی کے بھی پابند رہتے ہوئے مخلوق خدا کی خدمت میں مصروف رہتے ہیں۔ مگر حق تعالیٰ ان کے کمالات باطنی کو عوام سے پوشیدہ رکھتا ہے۔ ہر زمانہ اور ہر خطہ کائنات میں مختلف مراتب کے اقطاب تعینات ہوتے ہیں جن کا سردار قطب عالم ہوتا ہے۔ جو براہ راست حق تعالیٰ سے فیض حاصل کر کے اپنے ماتحت اقطاب میں خلق اللہ کے لئے تصرفات جاری کرتا ہے۔ قطب عالم کی وہ عظیم الشان ہستی ہے جو نور مصطفویٰ کی برکت سے بصیرت و بصارت حاصل کر کے کائنات کے ہر گوشہ میں بند اور کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے اور اپنے زمانہ کے جملہ اقطاب کی رہنمائی ایک طویل عمر تک کرتا رہتا ہے۔ خوش اور قطب الاقطاب دراصل ایک ہی حقیقت کے دو رخ ہیں اسی طرح ابدال مامور ہوتے ہیں عاجزوں کی فہر یادری کے لئے اور نجباء۔ نقباء۔ اوتاد اور امان بھی مختلف فرائض منصبی کے انجام دی پر مامور ہوتے ہیں جن کے تصرفات عالی قدر مراتب جاری ہیں اور انہی لوگوں حضرت الیاس و خضرؑ بھی

شامل ہیں۔

دوسرا گروہ اولیاء اللہ کا قطب الارشاد - عارفین - عاشقین -
 موحّدین - محققین - اولیسیہ - قلندریہ - ملامتیہ - طالبین -
 مریدین - سالکین - ساثرین - طاہرین - واصلین پر مشتمل ہے جو
 جو اولیاء ظاہرین کہلاتے ہیں۔

قطب الارشاد :-

قطب الارشاد - قطب عالم یا قطب الاقطاب کا مفہوم و مقام ایک ہی ہے جو اپنے دور میں مظہر تجلی
 رحمن ہوتا ہے اور مخلوقات پر اس کا تصرف ہوتا ہے۔

عارفین - موحّدین :-

عارفین - موحّدین کی وہ جماعت ہے جس کو صفات حق تعالیٰ کے پہچانے کا مقام بذریعہ کشف و
 حال حاصل ہو۔ ان لوگوں کی عبادت و ریاضت کا سیدھا راستہ خدا کی ذات کی طرف ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ
 ابتدائی منازل میں تقرب الہی کو حاصل کر لیتے ہیں۔

محققین :-

محققین کی وہ جماعت ہے جو توکل علی اللہ کا مقام حاصل کرنے کے بعد کبھی بے چین و بے قرار رہتی ہے

سالکین :-

سالکین کی جماعت وہ ہے جو مجاہدات و ریاضات میں قدم بہ قدم - لحظہ بہ لحظہ شوق ترقی میں اپنے مطلوب
 مقصود کی جانب بڑھتی ہے اور کسی مقام پر ٹھہرنا یا پیچھے ہٹنا اپنے لئے مضحکہ خیز کرتی ہے۔ سالک کے دل پر فراوانی
 شہود حق بہم جاری رہے تاکہ مشاہدات کے ذریعہ بقائے کامل حاصل ہو اور محکوم بہ حقیقت ہو جائے اور اپنے
 مقامات کو از روئے حال طے کرنے میں کامیاب ہو۔

طاہرین :-

طاہرین وہ ہیں جنہوں نے مجاہدات و ریاضات و عمل سے جملہ موجودات دنیوی سے طہارت و پاکیزگی

پیدا کر کے ماسوی اللہ سے اپنے روحانی و قلبی قوتوں کو آراستہ کیا۔

سائرین :-

سائرین وہ کہلاتے ہیں جو کسی ایک حال پر قرار نہیں کرتے بلکہ موجودات میں تخلیقِ اول سے آخر متنزلات یعنی یعنی مقامِ انسانیت تک اور مقامِ انسانیت سے الوہیت تک تحقیق و تشریح میں مصروف رہتے ہیں اور مطلوبِ حقیقی کی تلاش مقصودِ اول ہوتی ہے۔

عاشقین - طالبین - مریدین - واصلین کی جماعتیں گو لفظی و معنوی حیثیت سے مختلف النوع ضرور ہیں مگر مقاماتِ سلوک و تصوف اپنے حدود میں متنزلات سے عروج تک رسائی اُن کے کمالاتِ ولایت پر منحصر ہوتے ہیں جیسے ان حضرات کا عالمِ ارواح بمقابلہ عالمِ محسوسات کے ذوقِ مشاہدات میں زیادہ رفیع الدرجات ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ عالمِ بشریت میں کسی کو اپنی طرف مخاطب کرنے کے لئے آواز دی جاتی ہے مگر توجہ دلانے کا آلہ صوت جس قدر قوی ہوگا اتنا ہی اثر انداز دوسرے کے عالمِ بشریت پر ہوگا۔ یہاں عالمِ ارواح میں کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کا طریقہ قوتِ تصور پر منحصر ہوتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ روح بھی متوجہ ہو جاتی ہے جس کا تصور مقصود ہے۔ ارواح کی خصوصیت بنیادی یہ ہے کہ جس چیز کی جانب متوجہ ہوتی ہے اُس میں حلول کرتی ہیں مگر اس طرح کہ اپنے مرکزِ اصلی سے جدا بھی نہیں ہوتیں۔ یہی جماعت مشقِ تصورات میں اپنے اپنے مقاماتِ عروج و تنزلات میں وہ کمالاتِ ولایت حاصل کرتی ہے کہ مجاہدات سے بے نیاز ہو کر اجزائے مشاہدات بن جاتی ہے۔

لامتیہ :-

لامتیہ اہل اللہ کی وہ جماعت ہے جو خلوص پر مائل اور عامل مگر ریاکاری سے مطلقاً منحرف ہوتی ہے اور اپنے کمالاتِ ولایت کو اپنی ظاہری حسنہ حالی اور دنیاوی رکھ رکھاؤ سے غیر مانوس حالت میں چھپائے رکھتی ہے۔

قلندریہ :- یہ وہ جماعت اولیاء کی جو اپنے حالات، مقامات و کرامات میں کوئی حدود و تعین نہ پائے
اولیسیہ :- یہ وہ جماعت اولیاء اللہ ہے جو فنا فی الرسول یا مقامِ جبروت تک سالی حاصل کرنے میں

کسی درمیانی قوت و وسیلہ کی محتاج نہ ہو اور مقام **تَخْلُقُوا بِأَخْلَاقِ اللَّهِ** حاصل کرنے میں ہمہ وقت از ابتدا تا انتہا مصروف کار دیکھا گیا ہے مگر مغلوب الحال ہونے کی وجہ سے دوسروں کی طرف ان کی توجہ نہیں ہو سکتی گو کہ صلاحیت کاملہ اور استعداد فیض باطنی اس درجہ ہوتی ہے کہ دوسرے بھی معتقد و مقلد ہو کر مقام عروج حاصل کر سکیں مگر تصرفات فی الخلق کے ذریعہ عوام کے قلوب اور عادات و حرکات کی اصلاح ضرور ہوتی رہتی ہے جس کا اظہار عوام پر فوری نہیں ہوتا ہے اس جماعت کو جلدی، صوری اور مادی تعلقات سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا بلکہ ابتدائی منازل سے انتہائی مقامات عروج تک رسائی کے قوت روحانی سے تعلق و رابطہ ہوتا ہے جس کو بالفاظِ دیگر **وَهَبِي** کہا جاسکتا ہے۔

مذکورہ بالا اولیاءِ ظاہرین علیٰ تدریج مراتب اپنے اپنے مشاغل کو اس طرح قائم رکھتے ہیں کہ ذکر و فکر - زہد و قناعت - فقر و فاقہ وغیرہ (نصابِ تصوف) میں خود بھی مصروف رہتے ہیں اور دوسروں کو اپنے حال و حال - مجاہدات و مشاہدات میں مصروف رکھتے ہیں اور انہی کے کشف و کرامات گروہ ستورین سے زیادہ بڑھے ہوئے ہوتے ہیں۔ کیونکہ ان کا طریق عمل و اندازِ مجاہدات محض رضائے الہی کی طلب ہوتی ہے۔ یہی گروہ اولیاءِ اپنی زندگی کے تمام معاملات اور عوام کو روز ازل ہی سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے معین و منسوب سمجھتے ہوئے تسلیم و رضا کو اپنا مقصود قرار دیتے ہیں مگر اولیاءِ ستورین اللہ تعالیٰ کے محتاج اور شریعت کے احکام کی تعمیل اور توکل علی اللہ میں اپنا مقام پاتے ہیں جن کو کشف کوئی یعنی کشفِ صوری نصیب ہوتا ہے مگر اولیاءِ ظاہرین کو اپنے بلند تر مقام پر فائز ہونے کی وجہ سے کشفِ حقائق یا کشفِ معنوی حاصل ہوتا ہے۔ انہی لوگوں کو کشف و کرامات جبروتی بھی حاصل ہے۔ مگر عالم جبروت خود ایک درمیانی منزل ہے جس کی انتہا منزل تسلیم و رضا ہے جہاں کشف و کرامات سے کوئی تعلق و واسطہ نہیں پایا جاتا کیونکہ ان کا مقام تو غیر متناہی ہے جہاں خود کو غریقِ احدیت کر کے خود سے بے خبر ہو جاتے ہیں تو تصرفات کا ادراک کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟ یعنی جہاں بندہ اختیار ہی سے گزر کر خود کو فنا فی الذات کر دے تو وہاں تصرفات کو کسی طرح قابلِ درک ہی خیال نہیں کیا جکتا۔ اور یہی سب سے اونچی منزل کے لوگ ہوتے ہیں جن کی ہمتیں حوصلے - ذوق و اشتیاق بتوفیقِ ایزدی کو نین سے تجاوز کر کے اپنا مقصود و مطلوب جو اس قدر ارفع و اعلیٰ ہے کہ جس کے آگے ہر شے پست ہے حاصل کر لیتے ہیں۔ یہی لوگ حُبِ حقیقی کے متوالے ہیں جن کی نگاہوں میں بجز ہستی مطلق کے کوئی چیز نہیں سماتی۔ وہ کائنات کا ہر ذرہ بھی حق تعالیٰ ہی کی ذات و صفات کا کرشمہ سمجھتے ہیں اور انہی کو ہر جگہ خدا ہی کے جمال و جلال کی رنگینیاں نظر آتی ہیں۔ اور ہر شے ان کے لئے کمالاتِ لامتناہی کا آئینہ ہے۔

الغرض اولیاء اللہ کے مقاماتِ ولایت - علم و زہد اور معارف کے وہ بحر ذخار ہوتے ہیں جو ناپید انکار بھی ہیں اور انکا افہام و تفہیم - الفاظ و معانی کے احاطہ میں لانا بھی اسی قدر دشوار ہے جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے کیونکہ یہ لوگ متخلق باخلاق الہی ہو کر اپنے علم و فضل میں مظاہرین من اللہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ دیگر کتب ساری سے ہی نہیں بلکہ قرآن الہی سے بھی واضح ہے کہ لوگوں نے صفاتِ الہیہ کو انبیاء کے ارشادات کے مطابق تصدیقِ قلبی و عملی تو کی مگر کوئی ولی یا صوفی جو ایسی ہی تصدیق کی چلتی پھرتی تصویر ہوتا ہے۔ مخلوق کے سامنے پیش کرے تو لوگ نہ صرف انکار کرتے ہیں بلکہ تکذیب و تحقیر کے پہلو بھی تلاش کرتے ہیں۔ حالانکہ دریا ایک ہی ہے اور نہریں مختلف۔ مگر پانی اسی دریا کا سب میں جاری ہے۔ ترویج یا تنقید کسی مسئلہ کی اگر کوئی شخص فہم و تدبیر کے تحت کرتا ہے تو اگر بتوفیق الہی اس کو صلاحیت نصیب ہو تو امید اصلاح کی کرن ضرور پیدا ہو جاتی ہے مگر جو محض ضد و جہل پر قائم رہتے ہوئے کسی مسئلہ سے انحراف کرے تو

حَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ وَعَلَى

أَبْصَارِهِمْ خِشَاوَةً۔

پر ہی اکتفا کرنا پڑتا ہے۔ اور ایسے ہی لوگوں کے لئے بزرگوں کا قول ہے کہ کسی عقل مند کو اولیاء اللہ کے ساتھ بدگمانی نہ کرنی چاہیے بلکہ عقل مند پر واجب ہے کہ ان کے احوال و اعمال کی تحقیق و مطالعہ کرے اور جب تک ان کے درجہ میں کوئی نہ پہنچے ان کے کسی قول و فعل پر حرف گیری نہ کرے اور اگر اس کو اللہ توفیق دے تو صرف عاجز ہو کر رہ جائے یہی اس کی صلاحیت ہوگی ورنہ اس کا انکار یا اعتراض اس قدر وزن کا ہوگا کہ جیسے اپنی پھونکوں سے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کی کوشش ہو۔ جو نہ صرف ناممکن ہی نہیں ہے بلکہ محال بھی ہے مگر انجام اس کا معاذ اللہ بقول حضرت امام ابن سدر بافتی

”جو کوئی اولیاء اللہ سے عداوت رکھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے عداوت رکھتا ہے“

ورنہ بقول شیخ سعدی؟

جو بردشمن چہ کند گر نہ کشد طالب دوست

گنج و ہمار و گل و خار و عنم و شادی بہم اند

حالانکہ نظام قدرت ہی کچھ اس طرح سے دائم و قائم ہے کہ شیخ اکبر فتوحات کے ۷۳ باب میں فرماتے ہیں کہ :-

”ہر زمانہ اولیاء اللہ سے خالی نہیں ہے بلکہ ہمیشہ ایک مرد یا ایک عورت صاحب کمال و مقام

ہوتے ہیں اور اُن سے تصرفات جاری ہوتے ہیں۔ بندرگانِ خدا کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور اس کو ہر شے پر قدرت حاصل رہتی ہے۔ اور وہ سب کا سردار ہوتا ہے۔ ہمیشہ وہ حق کے ساتھ رہتا ہے اور اسی کے حکم سے ہر کام کرتا ہے اور بغداد میں شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو بھی یہی مقام حاصل تھا۔ اور تصرفات کی اُن کو اجازت تھی اسی واسطے بے شمار کرامات اُن سے ظاہر ہوئی ہیں۔“

آپ ہی نے فتوحات میں اپنی سرگزشت کے موقعہ پر تحریر فرمایا ہے کہ بچانویؒ ۹۵ سالہ معمر حضرت فاطمہ بنتِ ولید کی خدمت میں شرفِ باریابی اور تقربِ خاص حاصل تھا ایک دن فرمانے لگیں کہ

”میں اُن لوگوں پر نہایت تعجب کرتی ہوں جو حق تعالیٰ کی محبت کے دعویدار

ہیں اور اُس کے دیکھنے سے خوش نہیں ہوتے حالانکہ حق تعالیٰ ہمیشہ اُن کو دیکھتا

ہے وہ بھی اُس کو صد ہا طریقوں اور صد ہا صفتوں میں دیکھتے ہیں اور وہ لوگوں

سے ایک لمحہ کے لئے بھی جدا نہیں ہوتا ہے“

اللہ اکبر یہ ہے کمالِ مشاہدہ کہ مسئلہٴ فراق و وصال کس قدر آسان کر کے سمجھا دیا۔ چنانچہ جب اس مقام پر ولی پہنچے تو کیونکر تصدیق و ولایت یا اعترافِ مقام نہ ہو۔ کاش کہ بصیرت و بصارت نصیب ہو۔

انہی حضرت فاطمہ بنتِ ولیدؒ کی نسبت شیخ اکبرؒ نے بڑے پیارے انداز میں اعترافِ ولایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ آپ سورۃ فاتحہ سے لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرتی تھیں اور اقرار کرتی تھیں کہ

”میرے دوست نے فاتحہ کو میری خدمت کے لئے مامور فرمایا ہے“

”اس فاتحہ نے کبھی میرے دوست کے مشاہدہ سے مجھے محروم

نہیں کیا۔“

شیخ اکبرؒ فرماتے ہیں کہ اُن کی موجودگی میں موصوفہ کی خدمت میں ایک بڑھیا عورت آکر فریاد کرنے لگی کہ اس کا شوہر گھنہ بار چھوڑ کر کسی دوسرے شہر میں چلا گیا ہے۔ سخت پریشان ہے۔ اور چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس کا شوہر واپس آجائے۔ چنانچہ اس فریاد کو سن کر موصوفہ فرمانے لگیں کہ۔

”ٹھہر جاؤ ابھی سورۃ فاتحہ کو بھینچتی ہوں اور تاکید کرتی ہوں کہ جس کسی شہر میں

ہو تیرے شوہر کو پکڑ کر لائے۔“

پھر آپ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگیں اور جناب شیخ اکبر بھی ساتھ ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھنے لگے۔ آپ خود اس واقعہ کے راوی بھی ہیں اور شاہد بھی۔ فرماتے ہیں کہ مجھ کو محسوس ہوا کہ سورۃ فاتحہ ایک عالم مثالی یا جبرائیلی میں منسلک ظاہر ہوئی۔ جب آپ پڑھ چکیں تو فرمانے لگیں۔

”اے فاتحہ الکتاب جا اور اس عورت کے شوہر کو میں دیکھ

رہی ہوں فلاں شہر میں سے پکڑ لا“

بس اس قدر وقت تو گزرا جتنا کہ اس شہر سے آپ کی خدمت میں آنے کا سفر کے لئے ہوتا تھا کہ اس کا شوہر وہاں موجود تھا۔ اور لوگوں کو حیرت و استعجاب میں ڈال دیا مگر خود ان محترمہ ولیہ کو اپنی کرامت مافوق العادت ذرہ برابر محسوس تک نہیں ہوئی۔

اسی طرح آنحضرت نے جہاد کے لئے ایک صحابی علامہ بن المحضیٰ کو مامور کیا۔ جو اپنی فوج کو ساتھ لے کر مقام مقصود کے لئے روانہ ہوئے۔ مگر راستہ میں ایک دریا اپنی طوفانی موجوں میں پایا جس کو عبور کرنا ضروری تھا آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر قدم جما دیا اور چلنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی آپ کی فوج نے بھی تقلیداً پانی پر قدم رکھ دیا کہ تمام غازیان اسلام دریا پار کر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ سب کے پیر خشک تھے اور پانی پر سے گزرنا تک محسوس نہ ہوا۔ یہ سب کچھ اُس قوتِ باطنی کا تصرف تھا جس کو ان لوگوں نے مجاہدات و مشاہدات کے ذریعہ حاصل کر کے کرامت مافوق العادت کا مظاہرہ کیا تھا جس کی وجہ سے پانی نے اپنی فطرت چھوڑ دی اور ان حضرات نے قوتِ بشریت کا ادراک نہ ہونے دیا۔

ایک دفعہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانیؒ مسائل قضا و قدر مجلس میں بیان فرما رہے تھے اور حاضرین ہمہ تن گوش تھے کہ یکایک ایک خطرناک اور مہیب شکل کا سانپ آیا اور آپ کی گردن سے لپٹ گیا۔ اہل مجلس بہت خوفزدہ ہوئے اور چاہتے تھے کہ سانپ کو گردن سے جدا کر دیا جائے مگر نہ کسی کی ہمت ہوئی اور نہ اس مجلس میں کوئی انتشار پیدا ہوا۔ بلکہ غوث الاعظم اسی انہماک و استغراق سے موضوع قضا و قدر پر بیان کرتے رہے اور ایسا معلوم ہوا کہ آپ کو اس سانپ کا کوئی علم ہی نہیں ہے مگر بعد ختم جلسہ لوگ جانے لگے اور سانپ بھی رخصت ہوا۔ لیکن آپ کے کان میں سانپ کے کہنے پر کہ آپ مجھ سے کیوں نہیں

ڈرے اور مجھ سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ
 ”مجھ کو یقین کامل تھا کہ سب کچھ فضا و قدر کے تحت ہے اور میں تقدیر کا بیان کر رہا تھا تو
 مجھ کو تقدیر پر پھر وہ مکمل تھا کہ جو کچھ لکھا ہے وہ ہوگا ورنہ سانپ کی مجال بغیر حکم کے
 ممکن نہیں ہے کہ کوئی نقصان پہنچائے لہذا میں اس کے خلاف کر کے خود کو عالم بے عمل
 کہلاتا۔ اور سامعین کو بدظن کرانا“

تو سانپ نے کہا کہ تقدیر پر اس قدر راسخ العقیدہ صرف آپ ہی کو دیکھا ہے ورنہ سینکڑوں کو اس راہ سے
 بھٹکتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔

غوث الاعظمؒ کے ہر دو پہلو اس واقعہ میں کرامت مافوق العادت کی حد تک پہنچتے ہیں۔
 ان چند واقعات مذکورہ بالا سے واضح ہوتا ہے کہ جب تک خدا اپنے اولیاء کے ذریعہ سے ان
 عجائبات کو ظاہر نہ فرماتا تو اولیاء کرام کے خوارق عادات کا ظہور ممکن نہ ہوتا۔ چنانچہ اس موضوع پر شیخ اکبرؒ
 کے ارشادات کے مطابق اتمام حجت کے لئے کرامت مافوق العادت بھی ولی کے ذریعہ ظہور میں آنا ضروری ہے
 گو ولی کو چاہیے کہ اس کو پوشیدہ رکھے۔

اولیاء اللہ سے دو قسم کی کرامات منسوب ہوتی ہیں یعنی کرامت حسی اور کرامت معنوی۔ جن کا
 خلاصہ ذیل میں درج ہے:-

کرامت حسی:-

ولی اپنی قوت باطنی اور کمالات الہیہ کی رو سے دوسروں کے دلوں کے حال بتا سکتا ہے۔ دوسروں
 کے سابقہ اور آئندہ واردات سے باخبر ہو کر اظہار کر سکتا ہے۔ یکایک دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ
 ہو کر واپس اپنی حالت میں آسکتا ہے۔

کرامت معنوی:-

ولی اتباع شریعت و اخلاق دینی پر دوسروں کو مائل کر کے عادی بنا دیتا ہے۔ اوامر و نواہی کی
 پابندی کرا سکتا ہے۔ مجاہدات و ریاضات کی طرف دوسروں کو مائل کر سکتا ہے۔ مخرب اخلاق کو
 خیر الاخلاق بنا سکتا ہے۔ گو فوری اظہار عوام پر ممکن نہیں ہوتا۔ لیکن لوگوں کے افعال و حرکات و اخلاق کی
 اصلاح بتدریج ہوتی رہتی ہے۔

لیکن ہر دو کرامات کے لئے پابندیاں اور قیود بھی عائد کی گئی ہیں تاکہ آدابِ شریعت سے متجاوز نہ ہوں۔ مثلاً :-

- ۱۔ کرامتِ خدا کی طرف سے ایک فضیلت ہے جو اس کے مقرب بندوں کو عطا ہوتی ہے۔
 - ۲۔ اگر یہی فعلِ نبی سے ظہور میں آئے تو معجزہ ہے اور اگر ولی سے ہو تو کرامت ہوگا۔
 - ۳۔ کرامتِ خوارقِ عادات سے یا فضائلِ اخلاق وغیرہ سے منسوب ہے۔
 - ۴۔ کرامت کا ظہور کسی بندۂ خدا سے اُس وقت ہوتا ہے جب خدا کو اُس بندہ کی تائیدِ کمال مقصود ہو یعنی کمالِ ولایت کی تصدیقی سند کی حیثیت ہوگی۔
 - ۵۔ کرامت اکثر اختیاری بھی ہوتی ہے مگر صاحبِ کرامت کو اُس کا علم تک نہیں ہوتا ہے۔ ظہورِ کرامت منجانب اللہ تعالیٰ ہو جانا ہے جو محض کارہائے منصبی کے لئے ایک وسیلہ بن جاتی ہے اور لوگ فضیلتِ ولی پر متحیر ہو کر اپنی اصلاح پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔
 - ۶۔ اکثر اولیاء اللہ اپنے مجاہدات کے ذریعہ حیرت آفریں کمالات و کرامات کا اظہار کرنے کی قوت حاصل کر لیتے ہیں مگر اس اظہار سے ان کی فضیلت کو آثارِ ضرر پیدا ہونے کے امکانات ہو جاتے ہیں اور پوشیدہ رکھنے میں عروج و کمالات کی ترقی کے امکانات روشن ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ایک مقصدِ اصلی خواہ علمِ ظاہری سے ہو یا علمِ باطنی سے حاصل کرنا آسان تر ہو جاتا ہے دنیا ایک معمورۂ رنگ و بو ہے جس میں رہ کر اولیاء اللہ کو عروج و نزول بندگانِ خدا کا مطالعہ کرنا ہے اور لیل و نہار کے انقلابات سے وابستہ بھی رہنا ہے مگر جن کارہائے منصبی کو انجام دینا ہے بفضلِ الہی برابر جہد و جہد میں مصروف رہنا بھی انہی حضرات کا نصب العینِ حیات و موت ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے :-
- "فقیر اندر آگ ہے اور باہر خاک ہے"

اگر انسان اولیاء اللہ سے ہی کما حقہ واقف و متعارف ہو جائے تو دوسری کسی عبرت و نصیحت کی ضرورت باقی نہیں رہتی ہے جس سے استفادہ کیا جاسکے۔ اسی ذیل میں ایک عظیم الشان اور تاریخی واقعہ ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے جس سے اولیاء اللہ کے عروج و کمالات وغیرہ ہی نہیں ظاہر ہوں گے بلکہ مختلف مسائلِ دینی۔ احکامِ شرعی اخلاقِ حقیقیہ بمعہ عبرتِ سبق آموزی اور اصلاحِ باطنی خود بخود سامنے آجائیں گے۔ اور مزید غور و فکر کی نوبت نہیں آئے گی۔ ملاحظہ ہو :-

سنہ ہجری کی دوسری صدی قریب الختمِ نختی۔ دورِ ختمِ نبوت و رسالت۔ زمانہ صحابہ کبار۔ عصرِ تابعین وغیرہ

کو گزرے ہوئے زیادہ مدت نہیں ہوئی تھی کہ لوگوں میں ارکانِ دین کی پابندی کا معیار عروج پر تھا۔ عبادت زیادہ اپنے اپنے مسلک پر قائم رہتے ہوئے نفس کشی۔ اصلاحِ باطن اور تزکیہٴ نفس میں ہمہ تن مصروف رہنے لگے تھے۔ گو یہ طریقہ عبادت مطابق نصابِ تصوف بالکل علیحدہ اور انوکھا اپنی نوعیت کا بڑی مستحکم بنیادوں پر قائم ہو چکا تھا جو اپنے مجاہدات کے ذریعہ کامیاب کر کے طالبانِ حق کو صاحبانِ کمالات و تصرفات بناتا تھا۔ یہی وہ دور تھا کہ اسلام نے ان صاحبانِ کمالات کے تصرفات کی بدولت دشمنانِ دین پر فاتحانہ سبقت حاصل کی ورنہ اسی دور میں راہبانِ یہود و نصاریٰ نے دنیا کے گوشہ گوشہ میں ایک محاذِ خلافتِ اسلام قائم اس انداز سے کیا تھا کہ تبلیغِ دینِ محمدیہ اور اشاعتِ پذیرائی میں رکاوٹیں پیدا ہوتی تھیں۔ اور مبلغینِ اسلام و علماء دین و صالحین کے خلاف تو ہمہ وقت مصروف پیکار بھی رہتے تھے۔ مگر جب

”إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ“ ہی خدا کا وعدہ و اعلان ہو تو۔

”دشمن چہ کُنْد چو ہسرباں باشد دوست“

چنانچہ اس دور میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ ابو عبد اللہ عمر و بن عثمان مکی۔ خیر النجاج ابو الحسن، ابو حمزہ بغدادی۔ ابوسعید احمد بن فراز بغدادی۔ ذوالنون مصری۔ سرتی سقطی۔ بشر مانی۔ ابو عمر صمدی۔ قرشی بغدادی۔ ابو الحسن علی بن سہیل اصفہانی۔ ابو یعقوب یوسف بن حسین رازی۔ ابو یوسف شبلی۔ اور جنید بغدادی وغیرہ جیسے صدہا بلند پایہ صالحین۔ مجتہدین کرام اپنے اپنے عالم شباب پر تھے اور ہزار ہا بزرگ زیر تربیت بھی تھے۔ اور ہر شہر میں درس و تدریس کے مراکز قائم ہو چکے تھے۔ مگر مدنیۃ الاسلام کی حیثیت صرف بغداد کی تھی جو اس وقت علوم ظاہری و باطنی کے لئے مرجع خاص بنا ہوا تھا۔ جہاں سے اکتسابِ روحانی کے سینکڑوں چشمے اطرافِ عالم میں اُبل چکے تھے جن کی دائمی سیرابی سے آج تک مختلف العقائد بھی بہرہ ور ہوتے رہے ہیں۔ اسی زمانہ میں ایک نہایت جید عالم بزرگ حضرت ابو عبد اللہ اندلسی بھی تھے جن کو اطراف و جوانب کے عوام و خواص۔ پیرو مرشد۔ ولی کامل۔ صوفی برحق۔ استادِ محدثین وغیرہ وغیرہ مانتے تھے۔ ان کی طرزِ تعلیم۔ طریقہٴ درس و تدریس کا شہرہ دور دور تک ہو چکا تھا۔ اور مریدین کی تعداد بارہ ہزار سے متجاوز کر گئی تھی۔ آپ کے علوئے علم کا یہ عالم تھا کہ سات قرأت کے ماہر تھے اور تیس ہزار حدیثیں حفظ تھیں۔ تفسیر و فقہ میں اپنا جواب آپ ہی تھے۔ علاوہ ازیں ارکانِ تصوف پر مائل و عامل ہی نہیں تھے بلکہ اپنی زندگی کو عین تصوف میں ڈھال کر مجاہدات میں وہ کمال پیدا کیا تھا کہ اسرارِ غیب کے انکشافات و مشاہدات میں ایک مقامِ ارفع و اعلیٰ حاصل کر لیا تھا۔ آپ کو بلبلہٴ تبلیغِ دین بغداد سے باہر

جانا پڑا تو آپ کے ساتھ آپ کے شاگردوں مریدوں اور مضاجیوں کی ایک جماعت بھی ساتھ ہو گئی اور اس جماعت میں حضرات جنید بغدادی اور شبلیؒ بھی تھے جن کا بیان ہے کہ ان کا یہ قافلہ جوں جوں اطراف و جوانب بغداد سے باہر ہوتا جاتا تھا اس جماعت کے علم و فضل کی شہرت بھی دیگر مذاہب میں بے چینی اور مسلمانوں میں اطمینان و تقویت کا باعث بنتی گئی۔ جہاں جہاں خیر مقدم و استقبال کی تیاریاں ہو رہی تھیں تو دوسری طرف تضحیک و مخالفت کی سازشیں اور خفیہ کوششیں بھی مصروف پیکار تھیں۔ چنانچہ منزل بہ منزل یہ قافلہ صالحین متقین اور بزرگان دین کا ابو عبد اللہ اندلسی کی سرکردگی میں گزرتا رہا۔ بالآخر یہ قافلہ ایک عیسائی آبادی سے گزرا جہاں خیال آیا کہ کنواں ہو تو پانی سے و عنو کر کے نماز بھی پڑھ لی جائے۔ چنانچہ کنواں کی تلاش میں اس بستی کے اندر باہر چاروں طرف یہ لوگ گئے۔ مگر کہیں تو مندروں کو تہوں سے بھرا پایا۔ کہیں گر جا۔ آتشکدہ اوہام پرستوں اور صلیب پرستوں سے بھرے دکھائی دیئے۔ اور مواعد یا مسلمانوں کے نام و نشان بھی نظر نہ آئے۔ یہ لوگ سخت حیران ہوئے اور ایک دوسرے سے چہ میگوئیاں کرنے لگے بلکہ ابو عبد اللہ اندلسی کے دل میں تو یہاں تک بدگمانی اور حقارت آمیز جذبہ وہاں کے لوگوں کے خلاف پیدا ہوئے کہ آیتہ مقدسہ کی تلاوت کرتے ہوئے

لَسَنَ الْمَلِكِ الْيَوْمَ - لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

سوچنے لگے کہ اے مولا تیرا ملک ہے اور تیری بادشاہت ہے مگر یہ لوگ تجھی سے اس قدر غافل اور باغی ہیں۔

یہاں قابل غور ایک نکتہ ہے جس پر ہم سب لوگوں کو دیکھنا ہے اور سوچنا ہے اور اوامر و نواہی کے مطابق عمل پیرا بھی ہونا ہے۔

اول حادثہ :- بالفاظ دیگر یہ کہا جائے تو کچھ بے جا نہ ہوگا کہ ابو عبد اللہ اندلسی نے خود کو عالم متبحر گردانتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو نابلدہ حقیقت و معرفت خیال کیا اور اپنے سے کمتر اور حقیر بھی تصور کیا۔ امر واقعہ ہے کہ یہ لغزش اتفاقیہ ہوئی جو باقتضائے بشری ہو سکتی ہے۔ گوان بزرگ سے یہ بھی متوقع نہیں ہو سکتی مگر گرفت بھی لازماً ہونی تھی جس کا خلاصہ آگے آئے گا یہ بھی ایک آزمائش یا امتحان تھا اس وجہ سے کہ

”خاکسارانِ جہاں را بحقارت منگر“

دوسرا حادثہ :- یہ جماعت گھومتے پھرتے ایک کنواں پر پہنچ گئی جہاں کچھ لڑکیاں حسب رواج پانی بھر رہی تھیں ایک لڑکی مقابلتاً حسین و جمیل اور خوش سلیقہ تھی جس پر ابو عبد اللہ کی نگاہ پڑی اور اس کے خداداد حسن و جمال سے اس درجہ متاثر ہوئے کہ دوسری لڑکیوں سے مخاطب ہو کر پوچھنے لگے کہ یہ لڑکی کس کی ہے؟ (جواب) یہ لڑکی اس گاؤں کے زمیندار کی بیٹی ہے۔ مگر یہ سوال جواب تو محض قال تک محدود نہ رہے۔ بلکہ حال تک بھی رسائی ہو گئی کہ ابو عبد اللہ اندلسی کی حالت قلبی و ذہنی کچھ اس طرح متاثر و مسحور ہو گئی کہ دنیا و مافیہا کی کچھ خبر نہ رہی اور خود ایک سوال کرنے لگے کہ کیا اس گاؤں کا زمیندار ہوتے ہوئے بھی پانی بھر دانے کے اپنی جوانی العمر لڑکی کو مامور کرتا ہے۔ کیا اس چھوٹے سے کام کے لئے کوئی نوکر نہیں رکھ سکتا؟

جواب با ثواب کے قربان جائیے کہ ان لڑکیوں میں سے ایک نے وہ جواب دیا کہ :-

تیسرا حادثہ :- "یہ لڑکی ابھی تک اپنے مستقبل کی مالک نہیں بن سکی ہے اور اپنے والدین کے زیر سایہ پرورش اور تربیت پا رہی ہے چنانچہ بحالت موجودہ اس کے لئے سب سے بڑی عزت و عظمت یہی ہے کہ اپنے والدین کی خدمت و فرمانبرداری اپنی انتہائی محبت اور عزت کے ساتھ انجام دے اور کوئی کوتاہی نہ کرے اور جب محبت اور عزت سے خدمت کرنے کی عادی ہو جائے گی تو اپنے والدین کے مال و دولت پر نہ اس کو غرور ہوگا اور نہ کوئی سہارا اختیار کرے گی جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب اپنے خاوند کے گھر جائے گی تو اسی طرح اطاعت و فرمانبرداری میں نہ اس سے کوئی کوتاہی ہوگی اور نہ اس کے لئے کوئی اجنبی خدمت ہوگی اور یہ دستور تو عین مطابق فطرت انسانی ہے"

بس یہ جواب سنا کہ ابو عبد اللہ اندلسی نے اپنے علم کی روشنی میں غور کرنا شروع کیا جس کا نتیجہ ہوا کہ ایک تیر بہدف کام کر گیا جس نے دل و دماغ کو پوری طرح سے زخمی کر کے مریض بے ہوش یا مایوس کر دیا اور بزرگ موصوف نے اپنا سر بگریباں کر لیا۔ چنانچہ اسی عالم میں تین دن گزار دیئے۔ نہ کھانا۔ نہ پینا۔ نہ آرام۔ نہ عبادت اور نہ کسی سے مخاطب۔ سب لوگ حیران و پریشان ہو گئے اور ہر ممکن کوشش کر ڈالی مگر ذرہ برابر کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ چنانچہ بدرجہ مجبوری شبلی نے مودبانہ اس بزرگ کی خدمت میں عرض

کیا کہ تمام جماعت سخت پریشان ہے اور سب لوگ آپ کا یہ حال دیکھ کر عجب کشمکش میں مبتلا ہیں کہ احسن کیا حال ہے۔ کچھ تو فرمائیے۔ چنانچہ جواب میں جو انکشاف راز ہوا وہ حسب ذیل ہے :-

”پرسوں سے جب اُس زمیندار کی لڑکی کو دیکھا ہے دل و دماغ بلکہ جسم و جان سے ہاتھ دھو بیٹھا ہوں اور خود اپنی مشکل کو حل کرنے کی کوشش میں لگا ہوں مگر اب تک کوئی سبیل نظر نہیں آئی۔ بجز اس کے کہ تم لوگ مجھے میرے حال پر چھوڑ کر چلے جاؤ کیونکہ میں اب تم لوگوں کے قابل نہیں رہا جو آئندہ وابستہ رہ سکوں۔“

بس یہ جواب سنا تھا کہ سب لوگ چنچیں ماز کر رونے لگے اور اس طرح سے بین کرنے لگے کہ :-

”اُستاد! آپ عالم دین ہیں۔ آپ فقیہ عالم ہیں۔ آپ ہی کے فضل و کمال اور بزرگی کی دنیا قابل ہو چکی ہے۔ آپ کے حلقہ بگوش اور دامن پکڑنے والے کہاں جائیں اور کس سے کیا کہیں؟ انخيار کے طعنے ہم لوگ کیونکر نہیں؟ ہم پر رحم فرمائیے اور غور کیجئے آپ کس پایہ کے بزرگ ہیں اور آپ کے اپنا کیا حال بنا لیا ہے؟ خدا کے واسطے باز آئیے اور اپنے فیصلہ پر مگر غور کیجئے۔“

مگر آپ کی گفتگو کا محور صرف مذکورہ بالا واقعہ ہی رہا اور جواباً پھر صاف صاف فرما دیا کہ :-

”یہ میرا مقدر تھا جو ازل سے طے ہو چکا تھا۔ مجھ سے ولایت چھین لی گئی۔ علم و فضل وغیرہ کے جملہ کمالات باطنی بطور سزا ضبط کر لئے گئے۔ اب میں صرف ابو عبد اللہ اندلسی ہوں۔ جو محض ایک خالی برتن کی حیثیت میں ہے۔“

یہ کہہ کر شیخ نے زار و قطار رونا شروع کیا اور ساری جماعت نے بھی آپ کا ساتھ دیا مگر تغیر یا فرق کسی قسم کا آپ کی حالت میں نہ پیدا ہوا بلکہ سب لوگ چار و ناچار وطن بغداد کے لئے رخصت ہو گئے اور شیخ کو اسی حالت میں بدرجہ مجبوری وہیں چھوڑا۔ لیکن یہ سانحہ دلخراش اس درجہ مایوس کن تھا کہ جوں ہی یہ لوگ بغداد میں داخل ہوئے تو اہل بغداد ڈھاڑیں مار مار کر روتے پیتے دیوانہ وار ادھر سے ادھر مارے مارے پھرنے لگے اور پورا شہر ایک ماتم کدہ بن گیا۔ شیخ کے تمام شاگردوں۔ مریدوں اور معتقدوں نے نمازیں پڑھ پڑھ کر روزے رکھ رکھ کر۔ راتوں کو گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرتے ہوئے اور اور زرد رود و وظائف پڑھ کر درگاہ رب العزت میں دعائیں مانگیں کہ کسی طرح شیخ کی وہی اصلی پہلی حالت واپس آجائے۔ اور اسی عالم مفارقت میں کابل ایک سال گزر گیا مگر صبر و تحمل مزید نہ ہو سکا کہ ایک مختصر سی جماعت شبلی کی سرکردگی میں پھر اسی

گاؤں کی جانب روانہ ہو گئی تاکہ شیخ کی تلاش کر کے حالات معلوم کرے۔ اتفاقاً یہ لوگ پھر اسی کنواں پر پہنچے اور دریافت حال کرنے پر معلوم کیا کہ شیخ تو اسی زمیندار کے خنزیریوں کو چرانے پر مامور ہے اور فلاں جنگل میں مل جائے گا۔ عیاذاً باللہ۔ عیاذاً باللہ۔

سب لوگ ایک سکتہ کے عالم میں رہ گئے اور بمشکل دریافت پر معلوم ہوا کہ "تمہارے شیخ نے اسی لڑکی کے باپ سے درخواست کی تھی کہ اس کا رشتہ اس کے ساتھ کر دیا جائے تو زمیندار نے شرط لگا دی کہ اس کے خنزیر چراؤ جس کو شیخ نے منظور کر لیا اور تعمیل حکم کرنے لگے جو تاہنوز جاری ہے"

اب یہاں ناظرین غور فرمائیں کہ یہ شرط بھی اسی ہمہ گیر منظم سازش کی ایک کڑی تھی کہ جو یہودیوں اور عیسائیوں کو اسلام اور مبلغین اسلام کے خلاف اس زمانہ میں کار فرما تھی لہذا اس انداز سے تحقیر دین بھی مقصود تھی مگر یہ تو شیخ کے لئے سزائے سخت مقدر ہو چکی تھی جس کا کوئی علاج بجز واحد القہار کے کسی کے پاس ممکن ہی نہ تھا۔ مگر اللہ اکبر وہ واحد القہار ایسا واحد القہار ہے جس کو خود ابو عبد اللہ اندسی بھی سمجھے ہوئے تھے کہ اس کی قہاری صرف اپنے دشمنوں تک ہی محدود نہیں بلکہ اپنے دوستوں کی بھی گرفت اسی طرح اور اسی قوت سے کر سکتا ہے۔ خدا اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔

اب یہ جماعت محقر اسی مقام پر جنگل میں پہنچی تو شیخ کو جس حال میں دیکھا لرز گئے۔ حیران ہو گئے کہ کمر میں زنا رہ بندھی تھی۔ سر پر کلاہ نصاریٰ اور جس عصا پر مقدس کے سہارے پر صدہا خطبات تلاوت کئے تھے۔ خنزیریوں کو ہانکنے کا آلہ بنائے سامنے خنزیریوں کے کھڑے تھے۔ الامان۔ الحفیظ کہتے ہوئے استغفار پڑھتے ہوئے روتے پٹیتے یہ لوگ شیخ کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ان سب حضرات نے بے یک آواز السلام علیکم کہا۔ حیث صد حیث کہ شیخ بجزبتہ جواب دینے کے قابل بھی نہ رہے تھے اور بڑی مشکل سے کوشش کر کے نہایت دھیمی آواز میں وَعَلَيْكُمْ السَّلَام کہا شاید یہ بھی بھول گئے تھے شبلیؒ نے اس موقع پر بڑی جارت کر کے شیخ کے فضل و کمال۔ تصرف فی الخلق وغیرہ کی یاد دلانی اور سابقہ حالات بھی بیان کرتے ہوئے دریافت کیا کہ — "یا شیخ اب آپ کا کیا حال ہے؟" اب غور طلب مقام عبرت ہے کہ مندرجہ ذیل جواب ایک انقلاب آفرین خطبہ ہے یا سرگزشت بزرگ ہے؟

جواب:- یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس خالق حقیقی کا ہی محتاج ہے اور اسی کو کلیتہً اختیار

حاصل ہے کہ ذرہ کو آفتاب بنا دے۔ اسی نے مجھ پر فضل کیا تو تقرب خاص حاصل ہوا۔ عوام و خواص میں بھی مقبول ہو گیا۔ مگر چشم زدن میں میری ایک لغزش سے عتاب نازل ہوا اور اس واحد القہار کا قہر اس شکل موجودہ میں مجھ پر نازل ہوا اور اپنی قربت سے محروم کر کے مجھ کو اس قدر دور پھینک دیا کہ اپنی سابقہ حالت اور فضیلت کا عشرِ عشر حصہ بھی مجھ میں باقی نہ رہا مگر اس کا حکم یونہی منظرِ عام پر بھی آتا تھا جو اس شکل میں مجھ پر نافذ ہوا۔ مگر میں اپنی چند لغزشوں کا اعتراف کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔

اولے :- مجھ کو مخلوقِ خدا میں احساس کمتری اور خود میں احساس برتری کا خیال کر کے فخر و غرور نہ کرنا تھا

دوئم :- مجھ کو اپنا معاشرہ اور دائرہٴ اخلاق نظر انداز کر کے دوسروں پر معترض ہونے کا حق نہ تھا۔

سوئم :- دعویٰ تبلیغِ دین سے انحراف کرتے ہوئے مادی حُسن پر مائل ہونا اور باطنی حُسن و جمال سے روگردانی کسی طرح میرے لئے مناسب نہ تھی۔

چہارم :- خداوندی قہر سے یکسر خود کو مستثنیٰ قرار دینا ایک فحش لغزش تھی۔ اسلئے اے میرے بھائیو!

آج جو اپنی حالت ہے اس کی روشنی میں آپ لوگوں سے التماس ہے کہ علم و فضل پر غرور نہ کرنا۔ اللہ کے قہر سے ہر وقت ڈرتے رہنا اور دوسروں کو حقیر و ذلیل خیال نہ کرنا۔ " ان چند مذکورہ بالا ارشادات کے بعد آپ بے خود ہو کر رونے لگے اور آسمان کی جانب نگاہ کرتے ہوئے فریاد کرنے لگے کہ :-

" باری تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے۔ غفار و ستار ہے۔ اب اپنی سزا

بھگت چکا۔ مولا میرے بس اب رحم فرما۔ "

اس عالم میں شبلیؒ کے ساتھیوں نے بھی اس درجہ گریہ و زاری کی کہ خستہ پر بھی شریکِ غم ہو گئے۔ گو جانور تھے مگر اس دردناک عالم سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور چیخِ چیخ کر سارے جنگل کو سرپاٹھا لیا تو شبلیؒ نے ایک مزید کوشش کی اور سوال کیا کہ

سوالے :- " اے شیخِ قرآن کو سات قرأت سے پڑھنے والے عالم ہوتے ہوئے اب بھی کیا کوئی آیت قرآن کی آپ کو یاد ہے؟ "

جواب ہے: ہاں صرف دو آیتیں یاد ہیں وہ یہ ہیں۔

(۱) وَمَنْ لِيَهِنَ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرَمٍ إِنَّ اللَّهَ

يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ

”جس کو اللہ ذلیل کرتا ہے اُس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“

(۲) وَمَنْ يُبَدِّلْ لُكْفُرٍ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ

السَّبِيلِ -

سوال ہے: پھر شبلیؒ نے کہا کہ آپ کو تیس ہزار احادیث حفظ تھیں کیا اب بھی کوئی حدیث یاد ہے؟ تو فرمائیے لگے کہ:-

جواب ہے: ہاں صرف دو حدیثیں یاد ہیں۔

(۱) مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ

”جو شخص اپنا دین بدل ڈالے اُس کو قتل کر دو۔“

(۲) أَسْعِيدُ مِنْ وَعْظٍ بِغَيْرٍ

”نیک بخت وہ ہے جو دوسروں کو دیکھ کر نصیحت حاصل کرے۔“

چنانچہ شیخ کو اسی حالِ گریہ و زاری میں سر بسجود چھوڑ کر بڑی مایوسی میں یہ لوگ واپس بغداد کو چل دیئے کہ اگر اب اصلاح ممکن ہے تو صرف اس واحد القہار کے قہر سے نجات پر ہے۔ کیونکہ جہاں گرفت سخت ممکن تھی تو رہائی کیونکر ممکن نہ ہوتی۔

اللہ اللہ اس مجیب الدعوات نے سب کی آہ و زاری۔ استغفار اور توبہ قبول فرمائی جس کا ظہور اس انوکھے انداز میں ہوا کہ جس نہر کو پار کرنا اس جماعت کے لئے ضروری تھا اور کئی منزلیں یہ لوگ طے کر چکے تھے کہ عجب اللہ اندلسی نہر کے پار دوسرے کنارے پر ان لوگوں کی آمد سے قبل غسل کرتے ہوئے پائے گئے۔

بس یہ لوگ حیران ہو گئے فرط مسرت سے باواز بلند رورو کر شکر گزار ہونے لگے کہ مولا تو نے یہ کرم کیا ہے تو شیخ کو اس کے اصلی کھوئے ہوئے مقام پر فائز فرما دے۔ یہ جماعت جیسے ہی قریب پہنچی تو شیخ کو باواز بلند کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور شیخ نے فوراً پاکیزہ کپڑے طلب کئے جو مہیا کئے گئے۔ بعد ازاں شیخ فوراً نماز میں مصروف ہو گئے۔ یہ لوگ منتظر رہے کہ شیخ نماز سے فارغ ہوں تو حال پوچھیں کہ ہم لوگوں سے قبل یہاں کس طرح تشریف لائے۔ تو آپ نے اپنی ساری سرگزشت اس طرح بیان فرمائی

”اے لوگوں جب تم مجھ سے مایوس ہو کر چلے آئے تو میری بیقراری اور گریہ و زاری

شدت اختیار کر گئی اور میرے مولانا نے مجھ پر کرم کر کے میری لغزشوں اور

نقصیروں کو معاف کر دیا۔ اب میری لغزشیں اور نقصیروں سے سزا کہ جب ہم لوگ

پہلے پہل گاؤں میں پہنچے تو میرے دل میں اپنی فضیلت علم و کمال کی خود سہی

پیدا ہوئی اور آتش پرستوں، صلیب پرستوں کی مشرکانہ و ملحدانہ طرز زندگی

پر نفرت ہوئی جس پر فی الفور ایک ندرائے عجیب نے مجھے متنبہ کیا کہ تمہاری

فضیلت اور تمہاری بزرگی محض ہمارے کرم سے ہے نہ کہ تمہارے خود کی پیدا کردہ

ہیں اور اسی وقت میرے آغوش سے ایک پرند اڑتا ہوا معلوم ہوا۔ میرے

ادراک نے مجھ کو آگاہ کیا کہ یہ تیرا ایمان تھا جو تجھ سے رخصت ہو گیا اور

اور اس کا انجام بالآخر وہ ہوا جو تم لوگوں نے خود بھی دیکھ لیا۔“

چنانچہ اس قافلہ کو بغداد میں داخل ہوتے دیکھ کر چاروں طرف سے خلقت، ٹوٹ پڑی۔ بادشاہ وقت خود شیخ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ اب چاروں طرف خوشیاں منائی جانے لگیں۔ خانقاہیں درس گاہیں اور سر نو کھل گئیں اور پھر وہی دور درس و تدریس واپس آ گیا۔ اب شیخ عبداللہ اندلسی کے کمالات علم کی گہر باری بدرجہ اتم پہنچ گئی۔ اور مریدین۔ طلبا اور جویان حق کی تعداد میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی کہ ایک دن بعد نماز فجر کسی سیاہ کپڑوں میں ملبوس نے حجرہ کے دروازہ پر دستک دی تو دریا پت پر معلوم ہوا کہ وہی لڑکی جس پر شیخ فریفتہ ہوئے تھے منتظر دیدہ ہے مگر شیخ اس کی آمد پر سخت پریشان ہو گئے اور اس لڑکی نے اندر داخل ہو کر سوائے گریہ و زاری کے کچھ کلام نہ کیا تو اخلاقاً دریا پت کیا کہ گھر بار چھوڑ کر آنے کا مقصد کیا ہے اور کیوں نہ یہاں آنا ہوا؟

اُس نے اپنی داستان اس طرح عرض کی کہ :-

”اے شیخ جب سے آپ گاؤں سے تشریف لائے تو بہ سبب مفارقت سوائے

رونے کے اور کچھ کام نہ رہا کہ گزشتہ شب روتے روتے عالم غشی میں ایک شخص نے دعوتِ اسلام دی اور کہا تیرے شیخ کا مذہب اسلام ہے لہذا اس کی اطاعت تجھ پر واجب ہے۔ اس امید پر کہ اگر میں مسلمان ہو گئی تو آپ مجھے ضرور نوازیں گے اور میں اس شخص کے ساتھ چل دی۔ میری آنکھیں بند تھیں اور وہ شخص میرا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس شخص نے کہا اپنی آنکھیں کھولو اور مجھ کو آپ کے حجرہ کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تیرا شیخ یہاں ہے اُس سے جا کر پیغام دینا کہ آپ کے بھائی خضر علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے۔

اس بیان کو سن کر حاضرین محفل کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ شیخ نے اُس لڑکی کو مشرف بہ اسلام کیا اور ایک پڑوس کے حجرہ میں قیام کی اجازت دیدی۔ مگر اُس لڑکی کے زہد و عبادت کا یہ عالم ہوا کہ مجاہدات میں دوسروں سے بھی سبقت لے گئی تا آنکہ صاحب فرش ہو کر اسی آستانہ مقدس پر اپنی جان جانِ آفریں کے سپرد کر دی۔ اِنَّ لِلّٰہِ وَاِنَّ اِلَیْہِ رَاجِعُوْنَ۔

حضرت شبلیؒ کا بیان ہے کہ شیخ کے وصال کے بعد شیخ کو خواب میں دیکھا کہ شیخ کا نکاح اُسی لڑکی کے ساتھ جنت میں ہوا اور دونوں بڑے مسرور نظر آئے۔

پس معلوم ہوا کہ اللہ کے مقرب بندے تقربِ خاص حاصل کرنے کے بعد بھی آزمائش و امتحان میں مبتلا ہو جاتے ہیں تاکہ جو لغزشیں اور نافرینیاں ان سے سرزد ہوں تو اللہ کے قضا و قدر کے مسائل و مقامات کا مطالعہ کرنے میں جدوجہد کر سکیں اور قہاری و جباری۔ ستاری و غفاری کے اختیارات کا مشاہدہ بھی کر لیں۔ ساتھ ہی دوسروں کے لئے عبرت و نصیحت کے حالات پیدا کر سکیں۔ تاکہ فررسانیوں۔ لغزشوں اور نافرمانیوں سے بندگانِ خدا کو تائب اور محفوظ کر سکیں اور تقصیرات کا اعادہ نہ ہو سکے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

اِنَّ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَآئِفٌ
مِّنَ الشَّیْطَانِ تَذٰکُرًا وَاِذَا هُمْ
مُبْصِرُوْنَ۔

اہل تقویٰ کو جب کوئی شیطانی وسوسہ چھو جاتا ہے تو وہ عبرت حاصل کرتے ہیں۔

اس آیت مقدسہ میں واضح کیا گیا ہے کہ اللہ کی یاد سے دلوں کی جلا ہو جاتی ہے۔ تاریکی و غفلت
حسرابی وغیرہ جو کسی لغزش یا نافرمانی سے پیدا ہو جائے دور ہو جاتی ہے اور بے چینوں کا ازالہ ہو جاتا
ہے اور دین و دنیا کی سعادت حاصل ہو جاتی ہے۔ اسی ضمن میں فرمان رسول اکرمؐ ہے

الندمُ توبہ

یعنی پشیمانی توبہ ہے جس کا خلاصہ اور صحتِ ندامت کا اظہار دل میں اضطراب بے چینی بے بسی
اور شدید بے قراری کے ذریعہ گریہ و زاری سے ہوتا ہے جو بارگاہِ حمدیت میں مقبول ہو جاتا ہے۔

مجاز والوں سے پوچھو حقیقتِ توبہ

کہ عرش والے سمجھتے ہیں عظمتِ توبہ

شفیقِ فضلِ خدا شرط ہے دو عالم میں

گنہگار کو ملتی ہے لذتِ توبہ

حضرات سیدنا علیؑ و صدیق اکبرؓ سے روایت ہے کہ رسول اکرمؐ نے ارشاد فرمایا جس بندہ
مومن سے اگر کوئی لغزش یا خطا سرزد ہو جائے مگر احساس پر توبہ و استغفار بھی کر لے اور باقاعدہ
عبادت الہی میں مصروف ہو کر بارگاہِ ایزدی میں عفوِ خطا چاہے تو اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اپنے بندہ کو
غلطی معاف کر کے اپنے کرم سے اس کو نواز دیتا ہے جیسا کہ ارشادِ خداوندی ہے۔

وَمَنْ يَعْصِلْ سَوْءًا وَيُظْلِمْ نَفْسَهُ شُقْمٌ

يَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ يَكْفُرُ اللّٰهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

یعنی " جس شخص نے کوئی گناہ کیا ہو یا اپنے نفس پر ظلم کیا ہو۔ اللہ سے

معافی مانگے تو اللہ غفور و رحیم پائے گا۔

کرم بین و لطفِ خداوندگار

سعدی

گنہ بندہ کو راست و او شرمسار

مذکورہ بالا تحقیقات، تشریحات، ملفوظات اور ارشادات سے کما حقہً اجمالاً یا تصریحاً ہر موضوع
پر انکشاف حسب استعداد ذاتی و بااستعداد مرثدی و مولائی شاہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ کر دیا
گیا ہے مگر ایک باب حالاتِ اہل اللہ اس ضمن میں باقی ہے جس کو ناظرین کرام بغور ملاحظہ فرمائیں تو اس پر ہے کہ
حسب استطاعت توفیق ایزدی ضرور سمجھنے کی کوشش فرمائیں گے کیونکہ یہی باب جملہ ابواب کا ما حاصل ہے جو
انشار اللہ بار آور بھی ہوگا۔

اصطلاحات

حالات اہل اللہ

کسی لفظ یا نام کا عالم وجود میں آنے سے قبل اس کا نفس و اصل ضرور عالم وجود میں ہوتا ہے یعنی لفظ کا اطلاق بعد میں ہوتا ہے معنی پہلے سے موجود ہوتا ہے تو لفظ مؤخر ہوا اور معنی مقدم جس میں مقابلہ لفظ کے گنجائش و وسعت زیادہ ہوتی ہے۔ چنانچہ کہنا پڑتا ہے کہ الفاظ بشکل اجسام ہیں اور معانی بانداز ارواح یعنی جسم محدود اور روح لا محدود۔ اب یہ اصطلاحی مقام میں لا کر عالم ارواح کو عالم معانی اور عالم اجسام کو عالم الفاظ میں مربوط کرنا آسان ہو گیا چنانچہ انہی قیود و حدود میں آ کر اہل اللہ کے مقامات حال کا مطالعہ کرنا ہے۔ اور جن کی اصطلاحات سے واقفیت بھی حاصل کرنا اشد ضروری ہے مگر ان کی معنوی حیثیت پر غور کر کے سمجھنا بھی اسی قدر ضروری ہے جس قدر الفاظ و معانی میں قُرب و بُعد پایا جاتا ہے۔ کیونکہ اہل اللہ کا تعلق ان امور سے ہے جو محسوسات سے بہت ارفع و اعلیٰ اور ماورائے عقل و ادراک ہیں۔ اسی وجہ سے اس علم میں اصطلاحات بھی ضروری ہیں کیونکہ یہ ہی وہ مقامات حال ہیں جن کو انسان حاصل کرنے کے لئے محسوس سے غیر محسوس اور معلوم سے نامعلوم کی جانب جدوجہد کرتا ہے تو از بس ضروری ہو گیا کہ اظہار کے لئے الفاظ بانداز اصطلاحات ہی استعمال کئے جائیں ان مقامات حال کا خلاصہ سروراً سروراً ملاحظہ ہو:-

مجاہدہ	①
محاضرہ	②
مراقبہ	③

مکاشفہ	④
معاذ شہ	⑤
ماسبہ	⑥
معائنہ	⑦
مسامرہ	⑧
مشاہدہ	⑨

مجاہدہ

طالبانِ راہِ حق مشتاقانِ جمالِ احدیت اور سالکینِ راہِ حقیقت نے جس جس پیارے انداز میں احاطہ بیان اور دائرہ تحریر میں مقاماتِ حال میں پہنچ کر ان کا انکشاف کیا ہے وہ محض اُس ابر سے تعبیر کیا جاسکتا ہے جو رُخِ آفتاب پر آگیا ہو جس سے صرف اس قدر حوصلہ شوقِ نگاہ ہو سکتا ہے کہ جو آفتاب کی حقیقت تک تو نہ پہنچے مگر اس حقیقتِ آفتاب کا تقرب ضرور حاصل ہو جائے کیونکہ حال کا اظہار بالفاظِ ممکن ہی نہیں ہے جبکہ حال خود بلباسِ معانی جلوہ گر ہو جیسا کہ آغازِ باب میں تذکرہ کیا گیا ہے تو پھر مقاماتِ حال جو خود کشف و شہود کے اجزائے ثانوی ہوئے ہیں کیونکہ منطقی بحث و مباحثہ کے ذریعہ دائرہ تحریر میں لائے جاسکتے ہیں؟ حُسنِ بے نقاب حضرت یوسف علیہ السلام کا تو زمانِ مصر نے دیکھا تھا اور جنہوں نے بجائے لمبو تراشتے کے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ ڈالیں اب اس ذائقہ حُسن کو تو قلب و نظر ہی خوب جانتے اور پہچانتے ہیں بھلا زبان و دماغ کی کیا مجال جو اس کیفیتِ مشاہدہ کو الفاظی لباس میں پیش کر سکیں۔ کیونکہ حقیقت کی راہ میں یہی الفاظ و عبارات تو حجابات ہیں جو مقاماتِ حال کی جانب رہنمائی کر سکتے ہیں۔ مگر یہی سدا راہِ مفہوم بھی نظر آتے ہیں۔

مجاہدہ کے لغوی معنی ہیں مقابلہٴ نفس۔ یا نفس کو برائیوں سے پاک کر کے بھلائیوں کی جانب مائل کرنے کے لئے جدوجہد کرنا۔ اب اہل اللہ کی اصطلاحی تعینات و تفصیلاتِ مجاہدہ پر غور کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔

وَالَّذِينَ جَاءَهُدُ وَفِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

”جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم اُن کو اپنے راستے خود بتا دیتے ہیں“
یعنی جنہوں نے محنت کی ہماری رضامندی کے حاصل کرنے کے واسطے تو ہم اُن کو اپنی راہیں بتا دیں گے
ابن ابی حاتم نے ابو احمد سے نقل کیا ہے کہ جو لوگ اپنے علم پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اُن کو اُن باتوں
میں ہدایت کرتا ہے جو اُن کو معلوم نہ ہوں۔ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ”اپنی راہیں“ سے مراد ہے اللہ کا قرب و رضا
تو معلوم ہوا کہ جو لوگ اللہ کی ذات و صفات کو سمجھنے کے لئے ارکان عشرہ تصوف کا تکمیلہ کرنے کے لئے
بالایمان جدوجہد کرتے ہیں اللہ اُن کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے۔

آنحضرت نے جہاد بالسیف کو جہاد اصغر اور جہاد بالنفس کو جہاد اکبر فرمایا ہے۔ کیونکہ اس
مجاہدہ میں محنت، ریاضت اور تکلیف نسبتاً زیادہ ہوتی ہے جس میں اوامر و نواہی کی پابندیاں شرط
اول ہیں جس کے نتیجہ میں تزکیہ روح اور جلائے قلب ہوتا ہے متحقیقین کرام اور اولیائے عظام کا مستفاد
فیصلہ ہے کہ سالکان راہ طریقت کے لئے مقام تقرب بارگاہ الہی حاصل کرنے میں مجاہدہ ہی صراطِ مستقیم
کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ مشاہدہ حق ایک مقام عروج ہے جس کو حاصل کرنا مقصود اول و آخر ہے مگر مجاہدہ اس
کے لئے منزل اول ہے۔ الغرض مجاہدہ ایک مقام حال ہو جس کا آغاز تکمیلہ ایمان۔ اوسط جس کا
تکمیلہ ظاہر و باطن مطابق عین شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت اور انجام جس کا تکمیلہ نصاب تصوف
ارکان عشرہ) ہوتا ہے جس کے بعد ہی نزول سے عروج کی جانب مقامات کمالات حاصل ہوتے ہیں۔ پس
معلوم ہوا کہ منزل اول ہی مجموعہ ہے کیفیات و حال مختلفہ کا جو دوران سیر الی اللہ بندہ پر از خود یا منجانب
اللہ تعالیٰ پیدا کئے جاتے ہیں جس کا منشاء آخر منصفہ شہود پر آجانا ہے جہاں مجاہدہ کا آغاز ہے۔
بس اسی نقطہ اول سے مختلف کیفیات و حال کا بھی آغاز ہونے لگتا ہے مثلاً موہوم کا محو ہو جانا اور معلوم
کا تصور قائم کرنا دلیل مراقبہ ہے۔

مراقبہ

یہ وہ منزل ہے جس کے لغوی معنی امید رکھنا۔ نگاہ رکھنا۔ حفاظت کرنا ہے۔ مگر اصطلاح تصوف
میں معنی بدلتے رہتے ہیں جیسے جیسے حال میں تغیر و تبدل ہوگا ویسے ویسے معنی بھی تبدیل ہوتے جاتے ہیں۔
مثلاً ماورائے کائنات ہو کر خالق کائنات کی جانب نظر کرنا۔ تصور کرنا اور اپنے علم کو بغرض فیضانِ علم قدس

حق تعالیٰ کی جانب رجوع کرنا۔ دراصل مقام و حال مجاہدہ کا یہ ایک تخلیقی پہلو ہے یا رُخ ہے جس کو اصطلاحی طور پر مراقبہ کہا جاسکتا ہے۔ البتہ اس قدر ضرور ہے کہ منزل مقصود تو مجاہدہ میں تعین ہو چکی ہوتی ہے صرف محبوب و مطلوب کی جانب باطنی بچپنی و بے قراری کی کیفیات میں روز افزوں ترقی حاصل کرنا ہی مراقبہ ہے۔ جب اس منزلِ حال سے گزر کر ترقی یافتہ مقام حاصل کرنے کی مزید کوشش کی جاتی ہے تو اس مقامِ حال کو محاضرہ کہتے ہیں۔

محاضرہ

جس کے لغوی معنی موجود۔ معلوم ہیں۔ مگر یہی وہ حال مخصوص ہے جس کے حصول کے لئے جدوجہد بذریعہ مجاہدہ اور مراقبہ جاری تھی۔ چنانچہ اس عالم میں بندہ مومن کو حق تعالیٰ کی معرفت بذریعہ اسرار و صفاتِ الہیہ بحضور قلب و نظر نصیب ہوتی ہے یعنی کائنات کی منفرداً بھی تکمیل معرفت اس طرح حاصل ہو جاتی ہے کہ بندہ خود ایک جامع تخلیقات نظر آنے لگتا ہے جس سے دیگر لوگوں میں ایک استعجاب کی حیثیت پیدا ہو جاتی ہے مگر جب یہ عالم نصیب ہو جائے تو اس کی کیفیت و معنوی حیثیت دوسری ہو جاتی ہے یعنی

معائنہ

جس کے لغوی معنی کسی چیز کو آنکھ سے دیکھنا۔ مگر اصطلاحی معنی انوار و تجلیاتِ ذاتِ الہی کا بے حجابانہ قلب مین پر کثرتِ نزول کرنا ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک مخصوص حال ہوتا ہے جو مزید بے چین و بے قرار بنا کر شوقِ عروج و ترقی کے اسباب و علل پیدا کرتا رہتا ہے۔ جس کا ترقی یافتہ مقام حال مکاشفہ کہلاتا ہے

مکاشفہ

جس کے لغوی معنی ظاہر۔ ظاہر منظر عام پر آنا ہے۔ مگر اصطلاحی معنی اہل اللہ کے قلب پر امور غیبی اور اسرارِ الہی کا ظاہر ہونا ہے۔ اگر بالتفصیل کہا جائے تو یوں بہتر ہوگا کہ جو اسرارِ الہیہ حجاباتِ نامتکونہ، ملکوت، جبروت اور لاہوت میں گنجینہ مخفی کہے جاسکتے ہیں اہل اللہ کے نفس و دل اور روح پر واضح اور آشکار ہو جائیں بلکہ اس درجہ ان کا اظہار ہو کہ خود منظر اسرارِ الہیہ بن کر کائنات پر چھا جائے اور بندگانِ خدا کی دستگیری اس طور پر کرنے جو حالاتِ سابقہ۔ حالاتِ موجودہ اور حالاتِ آئندہ سے مکاشفہ

واقف ہو کر اظہار کی قدرت بھی حاصل کرے۔ اسی حال مکاشفہ میں بندہ مومن خود کو بھی بغور مطالعہ کر کے واقف و آگاہ رکھتا ہے یعنی کردار و اعمال اس کے معیار تصوف کے عین مطابق ہیں یا نہیں بس یہیں سے دوسری منزل کا آغاز ہونے لگتا ہے اور اسی مقام حال کو محاسبہ کہتے ہیں۔

محاسبہ

گو لغوی معنی حساب یا جانچ کرنا ہے مگر قرآن حکیم میں جس انداز سے اس حال و کیفیت کی وضاحت و صراحت کی گئی ہے وہ ہی دراصل اس حال کا مقصود و مفہوم بھی ہے جو اہل اللہ کے لئے ایک جزو لاینفک ہے۔

لِذَلِكَ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبَدُّوْا
فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخَفُوْا يَحٰسِبْكُمْ بِهٖ اللّٰهُ

یعنی

”اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے اور جو باتیں تمہارے نفسوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کرو گے یا پوشیدہ کرو گے حق تعالیٰ تم سے حساب لیں گے“ اصطلاح تصوف میں ان مقامات حال کا تجربہ کرنا یا کھوٹا کھرا پرکھنا بھی اہل اللہ کے لئے از بس ضروری ہے تاکہ ان وسائل معارف کے ذریعہ بھی بتدریج ترقی پر مائل ہونا اور کمالات کے حصول کی جدوجہد جاری رکھنا ہی عین مطابق فطرت انسانی کے ہے جس کا انجام بہ حادثہ و مسامرہ ہوا کرتا ہے۔

محادثہ و مسامرہ

اب ہر دو مقامات حال کی توضیح کرنا لازمی ہے قبل ازیں کہ تفصیلات میں داخل ہوا جائے مناسب یہ ہے کہ

لغوی اور لفظی معنی معلوم کرنا ضروری ہے۔ محادثہ کے لفظی و لغوی معنی آپس میں گفتگو کرنا ہے اور مسامرہ کے لفظی و لغوی معنی بھی گفتگو کرنا بات چیت کرنا ہے اب فرق و امتیاز کیا ہے اس پر توجہ خاص دینے کی ضرورت ہے۔

اول محادثہ زیر بحث لایا جاتا ہے جس کا بنیادی و اساسی تعلق مجاہدہ نفس سے ہے جس کا تکمیلہ بندہ

اعمال ظاہری و باطنی ہو کر کوائفِ روحانی و باطنی حاصل کرنا ہے اور ذوق و شوقِ ملاقات کی فراوانی پیدا کر کے امیدوار تکلم ہونا ہے بس اس کی مثال حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بہتر اور مناسب تائید بحث میں نہیں ملتی ہے۔

قرآن کریم میں آیا ہے کہ طالبِ دیدار حق تعالیٰ کا مقام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حاصل کیا اور کوہ طور پر تیس راتیں تنہائی میں گزارنے کے لئے تشریف لے گئے لیکن یکسوئی میسر نہ ہو سکی کیونکہ دس راتوں میں مختلف نوعیت کے خیالات اپنی قوم کے لئے آتے رہے تو ارشادِ الہی ہوا کہ :-

”اے موسیٰ ایسی حالت میں ہمارے پاس کیوں آیا ہے جس سے واضح ہوتا ہے کہ ایسی حالت میں حضورِ قلب ناممکن تھا اور سالک کو چاہیے کہ صرف اللہ کے حضور کھڑا ہو کر ماسویٰ اللہ کا خیال توجہ الی اللہ کی منزل میں سدا رہے بنانا چاہیے جس سے دس راتوں کو ضائع کیا گیا۔“

چنانچہ حضرت موسیٰ نے مزید تیس راتیں اسی اعتکاف میں گزاریں اور ان راتوں میں خیالِ غیر کو فنا کر کے حضورِ باری تعالیٰ سے مشرف ہو گئے جس کو چلہ کشی سنتِ موسوی بھی کہا جاتا ہے جو سالک کے لئے اثرِ ضروری ہے۔

چنانچہ اس مقامِ حال کو حاصل کرنے کے لئے حضرت موسیٰؑ انتظارِ دیدارِ جل و علیٰ میں چالیس روز تک مصروف رہے مگر اس کا موقعہ روزِ روشن کی طرح دن میں مقامِ طور پر نصیب ہوا جہاں اسرارِ رموزِ کلیم و کلام و متکلم حضرت موسیٰؑ پر آشکار ہوئے جہاں بلا و ساطتِ ملک و فرشتہ ظہور میں آئے۔ اس میں نکتہ صرف یہ ہے کہ طالبِ دیدار حضرت موسیٰؑ کو بنا پڑا تکمیلہ شوقِ دیدار کے لئے مجاہدہ میں ریاضات و عبادتِ الہی بذوق و شوق کیسے اور انتظار بھی کرنا پڑا کہ وہ محبوبِ حقیقی اگر چاہے تو حضرت موسیٰؑ کو فائز المرام کرے۔ یہ سب کچھ ہونے کے بعد دیدارِ محبوب نصیب ہوا مگر نتیجہ میں فراوانیِ شوق بھی سائل ہوا کہ تابِ دید سے ایک حد تک محروم بھی ہونا پڑا جس کی وجہ ظاہر ہے کہ آپ بیہوش ہو گئے۔ اسی وجہ سے اس کو محادثہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔

اب ماسرہ کی طرف رجوع ہو جائیے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ مقامِ ارفع و اعلیٰ ہے جس میں تحریکِ ملاقاتِ منجانبِ محبوبِ حقیقی ہوتی ہے یہ بھی ایک نوازشِ عالیہ ہے کہ جو بندہ موسیٰؑ کو مجاہدات کے ذریعہ نصیب ہوتی ہے۔ یہاں محب اور محبوب میں اندازِ تکلم اور شانِ ملاقات کچھ اس طرح انجام پذیر ہوتی ہے کہ محبوب و مقصود میں خود شوقِ دیدار و ذوقِ تکلم کی فراوانی اس درجہ ہوتی ہے کہ بندہ بلا رضا و رغبت

اس مقام کیف و سرور سے نوازاجاتا ہے مگر یہ مقام حال صرف بوقت شب ہی مخصوص کیا گیا ہے جیسا کہ آنحضرتؐ کو شب معراج میں بلوایا گیا اور بعد احترام و انصرام اور شایان شان کے مطابق تمام اسرار و رموز الہیہ سے بذریعہ کلام خاص بلا واسطہ جبریلؑ آپ پر منکشف کئے گئے بلکہ یہ ہی نہیں کہ کلام کی رسائی صرف ایک ہی جانب سے ہوئی۔ نہیں نہیں انداز کلام کچھ اس طرح سے چھڑا گیا کہ جانبین سے بھی کلام کی آمد و شد جاری رہی اور معلوم نہ ہو سکا کہ کون کلیم اور کون مشکلم رہا کیونکہ راز و رموز محب و محبوب کے انکشافات ہو رہے تھے۔ تیسرے کو دخل یا تیسرے کی رسائی کیونکہ ممکن تھی بس اس مقام لامتناہی کو ہی مسامحہ کہتے ہیں۔

پس فرق معلوم ہو گیا کہ محادثہ بوقت دن اور مسامرہ بوقت شب طاری ہوتا ہے۔ اور ہر دو مقامات حال ہیں جس میں ایک فرق بسیط یہ بھی ہے کہ محادثہ کے لئے طالب ہونا ضروری ہے مگر مسامرہ میں مطلوب ہی طالب بن کر اس حال ارفع و اعلیٰ سے نوازتا ہے۔

اب محادثہ وہ مقام حال ہوا جس میں اولیاء اللہ دن میں مصروف و مشغول اپنے رب کے ساتھ رہتے ہیں اور کسی خاص لمحہ میں اپنے محبوب سے راز و نیاز کی گفتگو کرتے ہیں لیکن مسامرہ وہ مقام حال ہے جو اہل اللہ میں سے معدودے حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں کیونکہ ان لوگوں کا تعلق خاص براہ راست آنحضرتؐ کے انتہائی عروج روحانی و باطنی کمالات سے ہوتا ہے جس کو یہ حضرات بطور خاص پوشیدہ رکھتے ہیں کمال ہوتے ہیں ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ بوقت شب ان پر کیفیت و سرور مسامرہ طاری ہوتے ہیں تو خلاق سے بے تعلق ہو کر اپنے خالق ہی سے انہماک و استغراق مطلق میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن ان حضرات کی طرز حیات بھی عجیب انداز کی ہوتی ہے کہ دن کو مخلوق کے ساتھ شب کو خالق کے ساتھ اور جو کچھ خالق سے حاصل کیا مخلوق کو دے دیا۔ یعنی خلوت و جلوت دونوں کے مالک و متصرف ہوتے ہیں۔

اسی مقام و بزرگی کی شان الوہیت و محبوبیت سیدنا حضرت اویس قرنیؓ میں پائی گئی ہے مبصرین و محققین نے باتفاق فرمایا ہے کہ آنحضرتؐ کے روحانی کوائف و کمالات بدرجہ اتم حضرت اویسؓ میں موجود تھے۔ سب سے بڑا اور روشن تر ثبوت تو یہ ہی ہے کہ آنحضرتؐ کے ایسے ناویدہ عاشق و وابستہ روحانی تھے کہ زندگی میں حصول ویدار سے مشرف نہ ہو سکے لیکن ہمہ وقت ویدار فیض آثار سے روحانی و باطنی حیثیت میں مستفید بھی رہے جس کا اظہار بعد وفات آنحضرتؐ اس طور پر ہوا کہ رسول اکرمؐ نے فرمایا کہ :-

” ایک شخص مغلوب الحال قرن کا رہنے والا جس کا نام اویس ہے تاہنوز دیگر

حضرات کی مانند مشرف بدیدار نہیں ہوا ہے لیکن اس کا مقام اس قدر بلند

ہے کہ جب حضرت عمرؓ و حضرت علیؓ اس سے ملاقات کر کے میرا سلام و پیام

اُس کو دیں گے اور شفاعتِ اُمتِ محمدیہ کے لئے درخواست کریں گے تو وہ بھڑوں کے بالوں کے شمار کے مطابق میرے امتیوں کی اللہ سے شفاعت کی درخواست کرے گا جو مقبول بارگاہِ ایزدی ہوگی۔

اس پر ہر دو صحابہ کرام نے عرضِ خدمت کی کہ کیا وہ مقررینِ بارگاہِ رسالت سے زیادہ قابلِ احترام بزرگ ہے۔

قربان جائیے اس جوابِ باصواب کے کہ اس کا جواب اس بزرگ سے ملاقات کے وقت ہی مل جائے گا۔

چنانچہ بعد وفاتِ رسولِ اکرم جب دونوں صاحبانِ کرام حضرت اویسؓ کی تلاش میں قرنِ پہلے اور بدقت جنگل جنگل تلاش کرنے کے بعد اس شوقِ ملاقات کو مکمل کرنے کا وقت آیا تو حضرت اویسؓ کو مصروفِ نماز پایا۔ چنانچہ بعد ختم نماز آنحضرتؐ کے پیامِ سلام کو حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے پیش کیا جس پر آپ پر رقت طاری ہوئی اور شفاعتِ اُمت کے لئے بارگاہِ ایزدی میں دعا فرمائی لیکن ان دونوں حضرات سے مخاطب ہو کر بھی فرما دیا کہ

”قربِ قیامت ہے۔ میں سامانِ آخرت کے لئے مصروفِ کار ہوں اور ہم سب لوگ محشر میں ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے۔ لہذا آپ اب واپس

جائیں۔“

ملاقات کے بعد ہر دو صاحبانِ کرام واپس ہوئے مگر جو مقامِ بزرگی اپنی آنکھوں سے ملاحظہ کیا وہ بالکل مطابق ارشادِ نبویؐ پایا جس کا اظہارِ الفاظ و بیان کے احاطہ میں نہیں آسکتا۔ پس وہ شخص جو مجاہداتِ ریاضات و عباداتِ خالصہٗ حصولِ رضائے الہی اور اتباعِ رسولؐ میں اس درجہ کرے کہ محویت و استغرائی کے عالم میں فنا فی الرسول سے گزر کر فنا فی اللہ ہو کر بقا بالحق کی منزلِ عظیم الشان حاصل کرنے میں کامیاب بھی ہو جائے تو وہی مشاہدہٗ ذاتِ محبوبیت کا ایک جزِ حقیقی بن جاتا ہے۔ گو جبری اعتبار سے بالکل مفقود و معدوم نہیں ہوتا لیکن اپنے حوائجِ جبری کو اوصافِ باطنی کے عین مطابق کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور ہمہ وقت مصروفِ مشاہداتِ ذاتِ رہتا ہے۔ بالفاظِ دیگر مختصراً کہنا پڑتا ہے کہ یہی وہ مبارک مقامِ حال ہوتا ہے جو اصطلاحاتِ تصوف میں مشاہدہ سے معنون کیا جاتا ہے۔

مشاہدہ: جس کے لئے بندہٗ مومن جملہ منازل و مراحلِ ظاہری و باطنی۔ داخلی و خارجی۔

دینی و دنیوی مطابق عین شریعت - طریقت حقیقت اور معرفت کے ذریعے اصولوں کے تحت بذریعہ مجاہدات طے کر کے اس مقام بلند ترین پر فائز ہو کر اس درجہ ممتاز ہوتا ہے کہ دیکھنے والوں کے لئے حیرت و استعجاب کی چلتی پھرتی تصویر نظر آئے اور کارخانہ قدرت میں بظاہر مجبور و بے کس ہو لیکن صاحب اختیار فوق البشر ہو کر مخلوق میں کارہائے غلامی بھی انجام دیتا ہے۔

اب لفظ مشاہدہ کے لغوی معنی پر غور کر کے اصطلاحی بحث کی جا سکے گی۔ لغت میں تو صرف دیکھنا اس کا مطلب آیا ہے۔ لیکن اس کی وضاحت محل وقوع سے بھی تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ تصوف کی اصطلاح میں انوار و تجلیات الہیہ کا نزول پیہم بندہ مومن پر ہونا کہتے ہیں۔ اور بندہ مومن کا نفس پاکیزہ اس کے لئے محل شہود قرار دیا گیا ہے جس پر انوار الغیوب وارد ہو کر انکشافات حقیقی کا باعث بن جاتا ہے۔ پس معلوم ہوا کہ مشاہدہ کی اساس و بنیاد ہی مجاہدہ ہے جیسا مستند طریقوں سے اظہار کیا گیا ہے۔

المشاهدات موارث المجاہدات

یعنی

مشاہدات کا حصول محض مجاہدات سے ہی ممکن ہے۔ اور مجاہدات کی وضاحت و صراحت تفصیلات کے ساتھ بیان کی جا چکی ہیں مگر اس قول یا اصول مذکورہ بالا کے تحت بھی کچھ انکشافات کر دیئے جائیں تو مسئلہ بالکل عام فہم ہو جائے گا۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام مصروف مجاہدات ہوئے اور منتظر کرم بھی رہے تو مشاہدہ سے سرفراز کئے گئے۔ آنحضرت کی ہر سانس مصروف ریاضت و عبادت رہی یعنی سراپائے محمدیہ ہی خود مجاہدات کا سرچشمہ بنی رہی اور تقرب بارگاہ الہی بھی حاصل رہا تو مصروف مشاہدہ بھی رہے یہاں تک کہ شب معراج میں وہ قربت حاصل ہوئی جو ہر دو جہت کے لئے ایک معجزہ بھی ثابت ہوئی۔ تو معلوم ہوا کہ مشاہدہ بغیر مجاہدہ کے ممکن نہیں کیونکہ بندہ کے لئے صفائے باطنی صرف مجاہدات کے ذریعہ ممکن ہے جو قرب الہی کی ضمانت ہے اور وسیلہ مشاہدہ پر منتج ہونا یقینی امر ہے۔ مگر مجاہدہ ہی شوق مشاہدہ بھی پیدا کرتا ہے گو اس میں غرض کا پہلو آجاتا ہے تو یہ کوئی امر غیر فطری نہیں ہے بلکہ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے بھی ہوا جو پیغمبر وقت اور کلیم اللہ اور طالب دیدار کے اسما والقباب سے منسوب ہوئے تو فطرت بشری کیونکر اس سے مستثنیٰ ہو کر جملہ احکامات الہیہ سے روگردانی کا باعث بنے؟

مگر اپنا ایمان و ایقان یہ ہی ہونا چاہیے کہ مجاہدہ فعل بندہ کا ہے لیکن اس فعل پر نازاں ہو کر ہی مطمئن ہونا کافی نہیں بلکہ فضل خداوندی پر خود کو وقف کر کے امیدوار مشاہدہ ہونا بھی قطعاً اور مطلقاً ضروری ہے۔ اور اسی آرزو کے سہارے پر خدا کے قریب ہوتے ہوتے مشاہدہ ممکن اور یقینی ہو سکتا ہے۔ بہر حال مشاہدہ ایک مقام حال ہوتا ہے جو بندہ کو یقین واثق اور فراوانی ذوق و شوق میں اس درجہ مغلوب الحال کر دے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ محبوب حقیقی کا آئینہ دار نظر آنے لگے اور اس آئینہ حقیقی کے علاوہ ہر شے کو جو اپنی انفرادی حیثیت میں بھی ہو حتیٰ کہ خود کو بھی غیر مشاہدہ پائے۔ کیونکہ اگر بتوفیق ایزدی تابِ نظر بھی اس قدر قوی میسر آئے کہ مشاہدہ ذات سے بہرہ ور ہو جائے تو کسی دوسری طرف نظر کا اٹھنا ہی محال ہوگا۔ اس وجہ سے کہ ایک لمحہ بھی عدم مشاہدہ اور عدم حضوری میں ایک خسارہ ہوگا۔ جو کسی عاشق دیدار محبوب کی شایان شان ہرگز ہرگز نہیں ہے جیسا کہ حضرت جنید بغدادی نے اپنے والہانہ انداز میں مشاہدہ کی تعریف کی ہے کہ:-

” اگر مجھے جسدی آنکھوں سے مشاہدہ کا موقعہ حاصل ہو تو ہرگز مشاہدہ نہ کروں کیونکہ عشق و محبت کی آنکھ بھی میرے لئے غیر ہوگی اور غیر کی غیرت مجھے دیدار مشاہدہ سے باز رکھے گی جیسا کہ حضرت موسیٰؑ کے ساتھ ہوا کیونکہ خداوند برتر کی ذات ماورائے واسطہ و وسیلہ ہے تو وسیلہ اور واسطہ ہی سدا رہا بن جانے کا اندیشہ ہو سکتا ہے۔“

یہاں یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ چشم دل سے ہی خالق کائنات کا مشاہدہ مناسب اور مفید ہے۔ چنانچہ اہل اللہ کی عمر حیات جاودانی بھی وہی ہوتی ہے جب کہ ان کی جسدی آنکھیں بند ہوں اور دل کے آئینہ میں مشاہدہ ذات حاصل ہو۔ اس لئے کہ مشاہدہ ذات الہی انتہائے کمال تقرب ہوتا ہے اور اس عالم میں کسی غیریت کو دخل تک ممکن نہیں ہے یعنی ان کمالات کا اظہار بلباس تعریف و توصیف بھی امکان بشری سے باہر ہے اور بندہ تو اپنا حال بیان کرنے کے قابل تک نہیں رہتا ہے۔ چہ جائیکہ محبوب حقیقی کی کمال الوہیت بیان کر سکے۔ مگر تصرفات و کمالات معنوی حاصل ضرور ہو جاتے ہیں۔

کمال ہم نشیں بر من اثر کرد
وگر نہ من ہماں خاکم کہ ہستم
(سعدی)

بندہ فائز المشاہدہ ذات ہونے کے بعد خواہشات بشری سے آزاد ہو جاتا ہے اور فطرتاً خصال انسانی میں اس درجہ تغیرات پیدا ہوتے ہیں کہ علوم و اسرار الہیہ کی تحصیل کے لئے برابر جہد و جہد قائم رکھتا ہے۔ اور

اس طرح اس نعمتِ عظیم کو جو بجا مالِ مشاہدہ حاصل ہوتی ہے برقرار رکھنے میں مصروفِ راستباز رہتا ہے۔

نوازشاتِ مشاہدہ

پس معلوم ہو گیا کہ مجاہدات و ریاضاتِ شاقہ کے ذریعہ بندہ مومن مشاہدہ سے سرفراز ہوتا ہے تو جنابِ احدیت سے مختلف انواع و اقسام کے انعامات و کمالات سے بھی نوازا جاتا ہے مثلاً امورِ غیبی اور معانی حقیقی سے حجابات اٹھادیے جاتے ہیں اور ماورائے حقیقت تک وجوداً اور شہوداً انکشافات ہونے لگتے ہیں۔ جس طرح حضرت عائشہ صدیقہؓ سے روایت ہے کہ

”آنحضرتؐ نے فرمایا کہ میں نے حق سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی خوبصورت عالم میں دیکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنی پتھیلی کو میرے دونوں مونڈھوں کے درمیان رکھ دیا جس سے میرے سینہ میں اس ہاتھ کی جنبلی ظاہر ہوئی تو میں نے آسمان و زمین کی جملہ کائنات سے تعارف حاصل کیا۔“

یعنی اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ مشاہدہ ذاتِ حق سے اہل اللہ کو بالتفاتِ خاص نوازا جاتا ہے تاکہ اپنے نصب العین کے مطابق مقصدِ فنا فی اللہ و بقا بہ بالحق تک رسائی حاصل کر کے اللہ کی ہستی کے ساتھ قائم رہیں اور جملہ عوالمِ ظاہری و باطنی میں مظہر اور مظہر کو نقطہٴ واحدیت ہی کہتے ہیں۔ کیا خوب کہا ہے۔

من تو شدم تو من شدمی من تن شدم تو جاں شدمی
تا کس نہ گوید بعد ازیں من دیگرم تو دیگری

تو اس عالمِ مشاہدہ میں جب عارف مذکورہ بالا مقام حاصل کر لیتا ہے اور غیریت و دوئی کو یکسر مفقود پاتا ہے تو اس کو مزید انعام و اکرام خلق اللہ کی بہبود کے لئے عطا کئے جاتے ہیں جو احدیتِ مجرودہ اور وراہِ الورا سے براہِ راست کبھی بطور کشفِ صوری خواب میں اور کبھی بیداری میں تفویض ہوتے ہیں اور لبا اوقات بتوفیقِ ایزدی عالمِ مثال میں ادراک ہوتے ہیں لیکن جب امورِ معنوی۔ روحانی اُخروی۔ ملکوتی خواہ سماوی ہوں یا ارضی پر حقائق کا کشفِ صادق ہونے لگتا ہے تو بندہ لوح محفوظ۔ عرش و کرسی وغیرہ کو اپنے حدودِ علم و عین میں پاتا ہے اور حق تعالیٰ سے کلام کو بغیر واسطہ کے سنا ہے۔ بس یہی مقام مرتبہٴ شہود میں اعلیٰ ترین مقام ہے جس کی بدولت مشاہدہ بندہ خود غنی ہو جاتا ہے اور مشاہدات کے پردوں میں بھی جلوہ گر ہونے لگتا ہے۔ ان مکاشفات کا احاطہٴ بیان یا ضبطِ تحریر میں

لانا ممکن نہیں ہے کیونکہ صحیح اور کامل ادراکِ علمی و عینی اُن لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کا مزاج روحانی حسب استعداد ترقی و عروج کی منازل طے کر چکا ہو۔ ان میں انبیاء و اولیاء کے ارواح مخصوص قرار دیئے گئے ہیں جو القا۔ الہام۔ وحی سے علی الخصوص نوازے جاتے ہیں جو منجانب حق تعالیٰ یقیناً کامل کے ساتھ اہل اللہ پر نازل ہوں۔ اب ان کی تفریق و امتیاز بھی واضح ہونا ضروری ہے۔

وحی بذریعہ فرشتہ نازل ہوتی ہے جس میں فرشتہ کا نزول و کلامِ عالم شہود میں ہوتا ہے اور اسی کو کشفِ شہودی و معنوی بھی کہتے ہیں جو مخصوص ہے نبوت سے کیونکہ اس عالم وحی کو تعلق ظاہر سے ہے۔ مگر الہام حق تعالیٰ سے بغیر واسطہ فرشتہ کے ہوتا ہے۔ اور یہ اُس جہت سے ہوتا ہے جو حق تعالیٰ کو ہر موجودات کے ساتھ ہے اور اس کا شہود غیر ضروری ہے کیونکہ یہ متعلق بہ ولایت ہے۔ یہاں یہ نکتہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ وحی میں تبلیغ شرطِ اول ہے لیکن الہام اس سے مستثنیٰ ہے کیونکہ الہام صرف کشفِ معنوی ہے۔

وحی اور الہام سے قبل جو واردات منجانب حق سبحانہ تعالیٰ بندہ پر کشف ہوتے ہیں اُس کو الوہات کہتے ہیں۔

القا اور الہام کسب و اجتہادِ ظاہری و باطنی کے ذریعہ بتوفیقِ الہی حاصل ہوتے ہیں مگر وحی کے لئے تخلیقی واسطہ کافی ہے جس طرح ریاضت و مجاہدہ سے نبوت حاصل نہیں ہوتی۔ وحی بھی جدوجہدِ انسانی سے حاصل نہیں ہوتی کیونکہ وحی تو مخصوص نبوت سے ہے اور الہام ذریعہ انکشافِ معانی ہوتا ہے پس انبیاء وحی کی قوت سے اُن مقامات و حالات کا مشاہدہ کرتے ہیں جن کا اولیاء اللہ الہام کی قوت سے کر سکتے ہیں اور انبیاء کلامِ الہی کو بوساطتِ جبریل اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور معانی کو دل میں سمجھتے ہیں اور ملک الالہام کو بھی سنکوں سے دیکھتے ہیں تو اولیاء اللہ بلا واسطہ فرشتہ کلام و حالات کا ادراک و مشاہدہ بذریعہ الہام کر سکتے ہیں۔ یہی وہ دولت ہے کہ جس کی برکت سے اولیاء اللہ کے ارواح مقدسہ اپنے عنقریبی قالبوں سے آزاد ہو کر مقاماتِ مکاشفہ کی بندگیوں پر پرواز فرماتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اُن سے بذاتہ خطاب فرماتا ہے۔ علومِ باطنی کا اظہار فرماتا ہے اور اسرارِ غیبیہ کو اُن پر طرح طرح سے منکشف فرماتا ہے جیسا کہ :-

”امام احمد رضی اللہ عنہ کو کتابتِ ہی کے ذریعہ سے الہام ہوتا تھا۔ جب آپ خواب سے بیدار ہوتے تو ایک کاغذ پر کچھ تحریر پاتے تھے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ اس کی علامت یہ ہے کہ وہ ہر طرف سے برابر پڑھنے میں آتا تھا اور جب ورق الٹتے تھے تو اُس کے ساتھ کتابت بھی از خود الٹتی ہوئی پاتے تھے۔ حضرت شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ میں نے بچپن خود اُس تحریر کو دیکھا تھا۔ مگر اس انداز کی تحریر اگر

خلاف شریعت ہو تو اس کو الہام کتابی نہ گردانو اور نہ عمل کرو۔
ایسا ہی دوسرا واقعہ جس کے راوی اور شاہد خود شیخ اکبرؒ ہیں بیان فرماتے ہیں کہ :-
"میرے شاگردوں میں سے ایک عورت نے جو اہل مجاہدہ بھی تھی خواب میں
دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کاغذ عطا فرمایا جو اس کے ہاتھ میں تھا اور
اس کی مٹھی بند تھی جس کو کوئی کھول نہ سکا تو مجھے الہام ہوا کہ میں اسے ہدایت
کروں کہ اس ہاتھ کو منہ تک اس نیت و ارادہ سے لے جائے کہ جو کاغذ
اس کے ہاتھ میں ہے منہ میں رکھ کر نگل جائے گی چنانچہ اس نے ایسا ہی
کیا اور اس کا ہاتھ منہ تک جاتے ہی فوراً کھل گیا اور کاغذ وہ نگل گئی۔
مجھ سے لوگوں نے استعجابی انداز میں دریافت کیا تو میں نے کہا کہ اللہ
نے مجھ کو بذریعہ الہام ہدایت فرمائی تھی کہ اس تحریر کو کوئی نہ پڑھنے پائے
جس کی بنیاد پر میں نے ایسا کیا۔"

ایسا ہی ایک واقعہ حضرت شیخ ابوالحسن خرقانیؒ کا ہے جو مشاہدات و کمالات میں اپنے عصر کے آفتاب تھے
مگر باوجود اُمی ہونے کے مجاہدات میں اپنی نظیر نہ چھوڑی اور علم باطنی کے ایک بحر ذخائر تسلیم کئے گئے ہیں۔ آپ
کے زمانے میں بغداد ہی مدنیۃ الاسلام تھا جہاں فیوض و برکات علوم کے صد ہا چشمے جاری تھے کہ آپ کے مرید نے
تحصیل علم حدیث کے لئے خرقان سے بغداد جانے کا قصد کیا اور آپ سے اجازت سفر چاہی مگر آپ نے انکار
کر دیا کہ حدیث کا علم تو خرقان میں بھی حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اس پر مرید نے کہا کہ یہاں کوئی ایسا عالم نہیں ہے
جو حدیث پڑھا کے جس پر آپ نے کہا کہ بازار سے کتب احادیث خرید لاؤ۔ مزید کو معلوم تھا کہ آپ امی ہیں مگر
تعمیل ارشاد میں کتاب حدیث لا کر پیش کر دی حضرت نے فرمایا پڑھو۔ چنانچہ مرید نے پڑھنا شروع کیا لیکن حضرت
ابوالحسن نے بڑے وثوق کے لہجہ میں فرماتے ہوئے کہ یہ حدیث مکمل اور صحیح ہے بلکہ اس کے معانی بتاتے ہوئے بھی
تصدیقاً کلمات آنحضرت پر زور دیا کہ اس میں کوئی تحریف و تخفیف بالکل نہیں ہے۔

ایسے ہی مرید نے دوسری حدیث پڑھی تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پہلا حصہ عین کلمات رسول اکرمؐ ہیں مگر
آخری حصہ حدیث میں حضورؐ کے الفاظ نہیں ہیں جن کو تم بھی غیر مسلمہ قرار دو۔ اسی طرح تیسری حدیث سنکر
فرمانے لگے کہ یہ تو از اول تا آخر آنحضرت کے کلمات نہیں ہیں۔ لہذا تم بھی قبول نہ کرو۔ چنانچہ یہی سلسلہ جاری
رہا۔ اور تکمیلہ درس حدیث شیخ نے کر دیا۔ جب آپ سے اس امر پر کہ آپ تو اُمی ہوتے ہوئے درس حدیث کے
لئے اُستاد اور معلم کیونکر ہوئے۔ اور کس بنیاد پر آپ نے احادیث میں سے کچھ خارج از درس اور کچھ قابل درس قرار دیں

تو فرمانے لگے کہ پہلی حدیث پڑھنے پر مجھ کو آنحضرتؐ نظر آئے کہ آپ خوش و خرم بھی اور مطمئن بھی تو میں نے یقین کیا کہ یہ مکمل حدیث مستند ہے جو قابل تسلیم بھی ہے۔ دوسری حدیث پر آنحضرتؐ کا چہرہ مبارک حدیث کے اول حصہ تک خوش و مطمئن نظر آیا مگر دوسرے حصہ پر آپ کا چہرہ مبارک مضطرب ہوا تو میں نے خیال کیا کہ اس حدیث کا پہلا حصہ صحیح و مستند ہے مگر آخری حصہ حدیث ناقابل تسلیم ہے۔ اسی طرح تیسری حدیث پر آپ کے چہرہ مبارک پر آثار بدمزگی کے ظاہر ہوئے تو میں نے یقین کر لیا کہ یہ حدیث پوری مترد ہونے کے قابل ہے جو آنحضرتؐ سے غلط منسوب کی گئی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ کتابِ روحانی اہل اللہ کو مشاہدات کی خیر و برکت سے حاصل ہوتا ہے جو تنزیلات و عروج کے کمالاتِ باطنی کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں کیونکہ عالم ارواح بمقابلہ عالم محسوس کے ذوقِ شہود میں زیادہ قوی ہوتا ہے اور جس میں مائل بہ نزول و عروج ہونے کی قوت بدرجہ اتم ہوتی ہے تو عالم مثالی اختیار کر کے عالم بشریت کی امداد و دستگیری بھی کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح جیسے انسان بقدر قوت دوسرے انسان کو متوجہ کرنے کے لئے آواز دیتا ہے۔ تو آواز کی رسائی و سماعت جس حد تک دوسرے پر اثر انداز ہوگی اسی قدر توجہ آواز دینے والے پر تخطیب و توجہ کا اثر ہوگا۔ چنانچہ روح کو توجہ دلانے کا طریقہ تصور یا مجاہدہ ہوتا ہے۔

مآل کار یہ ہوتا ہے کہ تصور کرنے والے کی جانب جس قدر روحانی کمالات وسیع ہوں گے اسی قدر اس کی قوت روحانی کا مظاہرہ ہوگا بلکہ وہ روح باکمال جو تصور کرنے والے یا یاد کرنے والے کی طرف متوجہ ہوتی ہے تو اس میں حلول بھی کر جاتی ہے لیکن اپنے مرکز اصلی کو بھی نہیں چھوڑتی۔ یہ تو روح اعظم یا حقیقتِ محمّدیہ کا ازلی مقام ہوا جس سے امدادِ غیبی روحانی و جسمانی عالم میں اپنے وابستگان کے لئے برابر ہوتی رہتی ہے۔ اب اس حال کو جیسا کہ تمثیلاً پیش کیا گیا ہے۔ حضراتِ فہم و تصوف۔ عالم مثالی یا عالم خیالی۔ یا مشاہدہ یا مکاشفہ تعبیر کر سکتے ہیں مگر یہ یہ سب صدقہ و تصرف اُس مدنیہ والے آقا کا جسے ایسے ایسے بلند مقامات و کمالاتِ ظاہری باطنی کا انکشاف کر دیا کہ ارواح جب کسی صورت میں متشکل ہوتی ہیں تو وہ اس صورت سے بذاتہ الگ نہیں ہو سکتیں جہاں اپنی قوتِ اصلی کے مطابق قائم ہو چکی ہیں۔ لیکن اس قدر قوت ضرور ہوتی ہے کہ اپنی اصلی قوت کو چھوڑے بغیر جس صورت کے ساتھ چاہیں متشکل ہو سکیں۔ اسی وجہ سے

”یہ امر مسلمہ ہے کہ روح بذاتہ اپنی بقا اور اپنے مقام کے لئے بدن کی محتاج نہیں“

لیکن شہود و کمالاتِ روح کا اظہار سوائے اعضائے جسمانی کے ذریعہ ممکن ہی نہیں ہے تو اس وجہ سے روح بدن کی بھی محتاج ہے۔

اب اسی نکتہ کو ذرا وسیع النظری سے بھی ملاحظہ کیجئے۔ چونکہ حضرت آدم علیہ السلام روح عالم ہیں۔

اور ان کو اس کائنات سے وہ ہی تعلق ہے جو روح کو جسم سے ہوتا ہے۔ مگر جب حضرت آدم خلیفۃ اللہ ہوئے تو جن کمالات کا اطلاق اللہ پر ہوتا ہے بعینہ حضرت آدم پر بھی ہوا اور اسی ضمن میں اگر یہ کہا جائے کہ نقطہ ازلی قبل از تخلیق آدم اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو اس سے کہیں زیادہ اطلاق آپ کی ذات والاصفات پر ہوتا ہے۔ یعنی جس کائنات پر صرف اگر فرمانروائی اور حکومت قائم ہے تو روح جناب محمد الرسول اللہ کی ہے پس اہل اللہ کو تو صرف ان کمالات اگر حاصل ہیں تو صرف روح پر فتوح جناب محمد الرسول سے ہیں۔

دراصل مشاہدات و حضوری کے انتہائی کمالات انبیاء و اولیاء کے لئے ہی مختص ہو چکے ہیں کیونکہ یہ حضرات جانتے سمجھتے اور دیکھتے ہیں کہ تمام عوالم و کائنات محض اعتباری ہی نہیں ہیں بلکہ فنا ہو جانے والے بھی ہیں اور صرف خالق حقیقی ہی موجود مطلق قائم بالذات ہے اور جملہ حرکات و سکنات کائنات ایک دائرہ متعینہ کے اندر اُس وقت تک قائم ہیں جب تک اُس کی مرضی ہے۔ اس قسم کا تیقن انہی حضرات کو میسر آتا ہے جو خلافت و نبیائت مقام عروج و کمال کا حاصل کہا جاتا ہے۔ یہی حضرات صورت مثالی کے مجاز بھی ہو جاتے ہیں۔ مثلاً ہر انسان کی شناخت کے لئے ایک شکل تو توسط جسم و روح صالح حقیقی نے بنائی ہے۔ مگر یہ حیاتی عالم تک کے لئے ہے۔ بالکل اسی طرح سے حیاتی و معانی دونوں عالم میں ایک صورت مثالی توسط صورتی و حسی قوت حاصل ہوتی ہے۔ یعنی قوت صورتی مانند جسم کے اور قوت حسی مانند روح کے ہوتی۔ مگر بعد مرنے کے جب اہل اللہ حامل کمالات ہو کر عالم برزخ میں مقیم ہوتا ہے تو صورت مثالی کا مجاز اس طور پر ہوتا ہے کہ اس کی روح تابع صورت مثالی کی ہو کر مطیع و فرمانبردار بن جاتی ہے۔ یہ بالکل وہی حالت جدی و روحی ہوتی ہے جو مرنے سے قبل دنیا میں تھی۔ یہ بھی اختیار و اقتدار صورت مثالی پر ان برگزیدہ حضرات کو حاصل ہوتا ہے کہ جس شکل میں چاہیں متعدد مقامات پر بہ یک وقت بلا تیرد و تعین خود کو مشاہدہ کر سکیں کیونکہ مشاہدات و حضوری میں بکثرت انوار الحق کا ان پر نزول ہوتا ہے۔ اور اسی مقام عروج کو وحدت مشہود اور وحدت وجود بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ لوگ سبحانی ما اعظم شانی کی ایک چلتی پھرتی تصویر بن جاتے ہیں۔ مگر مذکورہ بالا مراتب عالیہ و مقامات کمال کا از ابتدا تا انتہا صرف کتب درسیہ وغیرہ کے ذریعہ حاصل کرنا ممکن نہیں جب تک کہ رہنمائی کے لئے مجالس صوفیہ اور محبت اولیاء اللہ کو مقدم اور لازمی نہ قرار دیا جائے۔ کیونکہ نمک کی خصوصیت ذائقہ بیان کرنے سے واضح نہیں ہوتی بلکہ نمک کو خود زبان پر رکھ کر ہی اس کی ماہیت معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ معلوم ہوا کہ جب دنیوی نظام کائنات میں محسوسات کے لئے کوئی رہبر ضروری ہے تو روحانی کوائف میں جو احاطہ غصری سے باہر ہیں کیونکہ بغیر رہبر کے کامیابی ہو سکتی ہے؛ لہذا جس طرح علوم ظاہری کے لئے ایک معلم و استاد ضروری ہے بالکل اسی طرح علوم باطنی کے حصول کے لئے بھی شیخ طریقت کی رہنمائی و سرپرستی از بس ضروری ہے کیونکہ حق کی جستجو و تشنگی ہے جو ہر ایک

طالبِ حق قطعاً محسوس کرتا ہے اور اسی میدانِ لامتناہی میں اُس کو حق و باطل کی تمیز کرنا۔ باطل سے گریز کرنا۔ نور کو ظلمت کے مقابلہ میں ترجیح دینا اور نور کی پیروی کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ صرف قربِ الہی طلب کرتا ہے اس لئے دنیا و آخرت کی نعمتوں سے دست بردار ہونا چاہیے۔ اس واسطے کہ ہر انسان کو ایک ہی قلب عطا ہوا ہے اور ہر ایک انسان اپنے مطلوب و مقصود کے لئے یک رو اور یک سو ہوتا ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے۔ ورنہ مطلوب و مقصود کا حاصل کرنا امرِ محال ہے۔

اس باب میں منازل و مراحل طالبِ حق یا سالک کے لئے اس قدر آسان نہیں کہ جن کو سر کرنے کے لئے ذکر و فکر۔ افہام و تفہیم، درس و تدریس اور اوراقِ گردانی کتب سیر پر اکتفا کیا جائے۔ نہیں نہیں۔ ایسا نہیں اس کے لئے تو مرشدِ کامل و شیخِ طریقت کی رہنمائی ہی ہر لحظہ و ہر لمحہ محسوس ہوتی رہے گی کیونکہ دنیا سرائے فانی ہے اس کے دروازے ہیں اور دونوں ہی عدم سے متعلق ہیں۔ یعنی انسان در عدم سے داخل ہوتا ہے اور در عدم سے نکلتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اہل دنیا دنیا ہی کو منزلِ مقصود سمجھتے ہیں۔ اور اہل آخرت کامسک ہے کہ ترکِ دنیا سے منزلِ مقصود ہاتھ آتی ہے مگر طالبِ حق کے لئے واجب و لازم ہے کہ صرف طلبِ حق میں جدوجہد ہی اُس کی زندگی کا منشاء و مقصد رہے۔ ورنہ کبھی منزلِ مقصود پر نہ پہنچے گا۔ بلکہ یہاں یہی واقعہ رسم و راہ و منزل یا رہبرِ کامل ہی کام آتا ہے جو نقائص و فوائد سے آگاہ کرتا رہے۔ یہ امر کہ یہ راستہ کس قدر خطرناک ہے اور یہ کام کیسا دشوار ہے کہ سمجھنے اور سمجھانے کی اگر کوشش کی جائے تو یہ شعر سب سے پہلے سمجھ میں آجاتا ہے

ز ترتیب تصور ہائے معلوم

شود تصدیق نام مفہوم مفہوم

یہاں تو مناسب یہی معلوم ہوتا ہے کہ شیخِ طریقت یا مرشدِ کامل کی توصیف و ثنا سے قبل اُس اعتراض کو صاف کر دیا جائے جس سے موضوعِ بحث پر ضرب لگتی ہے یعنی یہ کہ

” مرشد پرستی بہت پرستی ہے اور حق پرستی کے مخالف ہے اور کفر و شرک ہے۔ یعنی خدا اور رسول کی متابعت کے بجائے گمراہی ہے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔“

” بریں عقل و دانش بیاید گریست “

اگر ہم بغرضِ محال یہ تسلیم کریں کہ یہ کفر ہی سہی مگر یہ تو اسلام کی جانب رہنمائی کر رہا ہے۔ اس لئے کفر حقیقی نہیں رہا۔ اور اگر صرف متابعت اور اطاعت ہی کفر ہے تو سبحان اللہ و صل علیٰ رسولِ اکرم بھی تو بشر تھے جن کی

اطاعت ہم پر فرض ہی نہیں ہے بلکہ عین ایمان بھی ہے۔ فی الحقیقت بت پرستی تو اسی کا نام ہے جو مبارک ہے طالبانِ صادق کو کیونکہ پتھروں کو پوچنا تو ظاہر بینوں کا کام ہے اور حق بینوں کے لئے تو شیخ یا رسول ہی کافی ہیں جن میں جلوۂ خدائی بھی نظر آتا ہے اور عشق کا تقاضہ بھی ہے کہ عاشق کی تمام قوتوں کو معشوق کی طرف مرکوز کر دے چونکہ عاشق ہر حال میں معشوق کی یاد اور تصور میں مشغول رہتا ہے۔ ابتدائی غم و غصہ اور جوش و خروش کے بعد عاشق کی توجہ معشوق کی طرف ایسی لگی رہتی ہے کہ دنیا و مافیہا کی خبر نہیں رہتی اُس کے بعد اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہیں رہتا جب ہی تو قبلہ و کعبہ جناب سید شاہ محمد اکبر صاحب ابوالعلائی دانا پوری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔

سب پرستی ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے اکبر
تم نے تصویرِ صنم دل میں چھپا رکھی ہے
مگر ارشادِ گرامی حضرت خواجہ معین الدین سجری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بمصدقِ حرفِ آخریوں ادا کر دیا ہے کہ۔

”کفرے کہ باسلام رساند عین اسلام است“

کیونکہ طالبِ حق فنا فی الشیخ ہو کر شیخ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے اور فنا فی الرسول ہو کر رسول کی ادائیں اختیار کرتا ہے۔ اس میں کچھ شک نہیں کہ اس فنا کو فنا کے مطلقہ نہیں کہہ سکتے تاہم اپنی قوتِ باطنی پر شیخ اور رسول کی طاقتوں کا اس درجہ تصرف و قبضہ پاتا ہے کہ مرشد کے کمالات کا مظہر عینی ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فنا فی اللہ ہو کر اُس کی جملہ صفاتِ بشریت صفاتِ الہیہ میں بدل جاتی ہیں اور معیتِ باحق حاصل ہوتی ہے اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالبِ حق اپنے کسی فعل اور ارادہ کو اپنی ذات کی طرف منسوب نہیں کر سکتا اس کی ہستی مہیوم منقطع ہو جاتی ہے جو عود نہیں کر سکتی۔ یہی وہ مقامِ عروج و کمال ہوتا ہے جو شیخ یا رسول یا اللہ کی ہستی میں فنا کرنے سے حاصل ہوتا ہے مگر یہ امر سوائے عشقِ شیخ کے سرانجام نہیں ہو سکتا اور اس سے غرض یہ ہے کہ طالبِ حق شیخ، رسول اور اللہ کے اخلاق حاصل کر کے

”تخلقوا باخلاق اللہ“ ہو جائے۔
ہوتے ہیں صورتِ پرستی سے بشر معنی پرست
ہے فنا فی الشیخ سے رتبہ فنا فی اللہ کا

یہاں ایک نکتہ مزید واضح کر دینا مناسب ہے کہ عبادت خود مخالف کفر ہے۔ اور کفر کے معنی حق سے گریز اور باطل کو نوازنا ہے مگر عبادت کے معنی حق کو اختیار کرنا اور باطل سے گریز ہیں لہذا جو لوگ عالمِ صورت میں صورتِ باجہدی ہیئت کو دیکھتے ہیں وہ کافر ہیں کیونکہ انھوں نے حقیقت کو معلوم نہیں کیا اور حقیقت

اُن سے غائب اور پوشیدہ رہی مگر جو لوگ اس صورت میں حقیقت کی تلاش کر کے صرف حقیقت ہی کو دیکھتے ہیں اور حقیقت کا ظہور بھی ان پر ہو گیا ہے تو وہ دراصل عابد ہی نہیں بلکہ طالب حق ہو کر نورِ علم سے کائنات کے آئینہ میں وجہ اللہ کو دیکھتے ہیں۔ اس لئے کہ عالم صورت تو ظل محض ہے اور ظل کی تعریف یہ ہے کہ اشیا اور اُن کے واردات و آثار کو پوشیدہ کر کے مغالطہ پیدا کرتی ہے پس ایسی حالت میں جو لوگ گھرے ہوئے ہیں وہ کافر ہیں اور وہ جن کے علوم باطنی اور حواس بر بنائے تحقیق حق مثال آئینہ مجلی کے ہیں اور جن کی تزکیہ نفس اور تصفیہ قلب سے بتوفیق ایزدی شیخ کی رہبری میں حصول تکمیل تک رسائی ہو چکی ہے تو وہ نور میں چلتے پھرتے ہیں کیونکہ سب سے پہلے انھوں نے اپنے نفس کی معرفت حاصل کی۔ اور اسی نورِ علم سے حقیقت کو دیکھا تو یہ ہی لوگ اہل اللہ اور عباد اللہ ہیں یعنی مظہر الوہیت ہیں اُن پر الوہیت کا انکشاف ہوا اور اہل حق اور اہل کفر میں یہ فرق و امتیاز بھی ہے کہ کافر کے جسم کی کثافت حواس پر اور حواس کی کدورت قلب پر اور قلب کی تاریکی روح پر حجاب پر حجاب ہے جو کفر و ضلالت سے باہر نہیں آنے دیتے جو محض صورت پرستی کو حق پرستی پر ترجیح دیتا ہے۔

چونکہ عالم کائنات خود ایک صورت ہے اور صورت کا اصطلاحی لفظ بت ہے اس لئے بت شکنی سے مراد اس حجابِ صورت کو یکسر ہٹا دینا ہے بالفاظِ دیگر تمام بتوں کو اور بتوں کے نقش و نگار کو نظر انداز کر کے حقیقت کا مشاہدہ کیا جائے یعنی اس عالم خرابات میں رہتے ہوئے حق و حقیقت کا مشاہدہ ہوتا ہے اور پھر یہی حقیقی حرمِ کعبہ یعنی بیت اللہ نظر آنے لگتا ہے اور بالآخر کہنا پڑتا ہے کہ

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا

اب تو جس طرف نظر اٹھتی ہے۔ وجہ اللہ ہی کا مشاہدہ ہونے لگتا ہے۔

عبادت " دراصل " نماز " کے ہم معنی ہے اور نماز کی ظاہری صورت یہ ہی قیام و رکوع و سجود و قعود و تحیات ہے اور اس کے مزید لوازمات خضوع و خشوع ہیں مگر ان سب کی غرض و غایت محض مشاہدہ حق ہے جس کو حضوری کہتے ہیں۔ اس میں بھی شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ " دین " خود فطرتِ انسانی ہی ہے اور اس میں اختراع نہ تو ممکن ہے اور نہ مناسب۔ لیکن یہ تحقیقات و حالات سابقہ سے پتہ چلتا ہے کہ بت پرستی خدا پرستی کی پہلی تحریک ہے یعنی اقتضائے بشری خود عبودیت ہے۔ تاکہ اپنے معبود کی جانب ترقی کر کے عروج و کمال حاصل کرے۔ فی الحقیقت اپنی ہستی کو موجود سمجھنا ہی خود پرستی اور خود پرستی بالفاظِ دیگر بت پرستی ہے کیونکہ خود پرستی سے آزاد ہو کر ہی خدا پرستی حاصل ہوتی ہے۔ جس کا اصل مقام مشاہدہ حق یا حضوری ہے۔

سالک و مرشد

قانون قدرت اور فطرت انسانی کچھ اسی طرح سے رائج و قائم ہے کہ جس علم و عمل سے انسان واقف نہیں ہے تو سیکھنے کی کوشش کے لئے کسی اُستاد یا ماہر کا محتاج ہوتا ہے مگر اقتدار کی صلاحیت صرف وہی شخص رکھتا ہے جس میں ذوق و شوق علم و عمل بدرجہ اتم موجود ہو۔ علم و عمل میں یہ فرق ضرور ہے کہ علم تحقیق سے اور عمل تقلید سے حاصل ہوتا ہے لیکن کسی امر کا علم حقیقی تقلید کے بغیر حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ یعنی حصول علم کے لئے ابتدا میں مقلد بننا اشد ضروری ہے اور اسی عمل تقلید کو "بت پرستی" اور تحقیق کو حق پرستی کہتے ہیں۔ چنانچہ بت پرستی کفر ہے اور حق پرستی اسلام ہے اور اسی وجہ سے قول غریب نوار "صادق آتا ہے کہ۔"

" کفرے کہ باسلام رساند عین اسلام است "

در اصل عبد کی عبودیت کا تقاضا فطری ہی بت پرستی ہے جو ابتدائے آفرینش میں قائم رہا۔ مثلاً بچہ اپنے سن غیر شعوری میں اُن حرکات و سکنات کا عادی ہوتا ہے جو باشعور بالغان کی نگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتیں مگر جب وہی نابالغ باشعور و بالغ ہو جاتا ہے تو خود بھی اپنے افعال و اعمال کا تجربہ کرتے ہوئے ہر قدم شعوری اعتبار سے اٹھاتا ہے پس یہی قانون ارتقار ہے کہ فطرت انسانی ترقی یافتہ ہونے کے بعد تقلیداً اسی بت پرستی کو حق پرستی میں تبدیل کرنا مناسب عمل عبودیت قرار دینے لگا اور اسی وجہ سے یہ بھی بے جا نہ ہوگا کہ اگر کہا جائے کہ حق پرستی کی ابتدا بت پرستی تھی اب سطحی اہل نظر اعتراض کرنے والے حضرات مرشد اور رسول کو بت سے تعبیر کرتے ہیں مگر تلاش و طلب حق کا یہ ایسا خطرناک راستہ ہے جس میں بغیر رہبر کے قدم رکھنا منزل مقصود سے محروم ہو جانا ہے جو قانون قدرت اور فطرت انسانی سے بغاوت کے مترادف ہوگا۔ یہاں یہ امر بھی غور طلب ہے کہ طالب حق و سالک کے لئے قابل تقلید صورت پرستی مرشد یا رسول کی نہیں ہوتی بلکہ اخلاق و اطوار حسنہ مرشد و رسول کے قابل تقلید ہوتے ہیں۔ اگرچہ اُستاد۔ رہبر۔ مرشد۔ شیخ طریقت کی ضرورت کو زمانہ ہر ایک زمانہ میں تسلیم کرتا چلا آیا ہے اور عظیم المرتبت شخصیتوں نے بھی عملاً اس ضرورت کو محسوس کیا ہے لیکن جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مرشد یا ہادی صرف رسول اور خدا ہے وہ دراصل فطرت انسانی اور قدرت الہیہ سے منکر ہیں۔ اور متابعت رسول سے روگردانی بھی کرتے ہیں۔ لہذا بباگ دہل اور وثوق کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رہبرِ کامل جو راہ و رسم طریقت و حقیقت سے واقف ہوگا کبھی کوئی حکم خلاف احکام خدا و

رسول مرید کو نہ دے گا۔ لیکن صدہا حقائق و دقائق سے واضح ہو چکا ہے کہ اگر مرشد کا ارشاد لفظاً ہر خلافت شریعت بھی معلوم ہو تو طالب کے لئے بلا تامل اطاعت واجب ہے کیونکہ اس راستہ کے اسرار و لطائف سے مقلد ناواقف ہوتا ہے اور مصاحت وقت کا تقاضہ یہ ہی ہوتا ہے کہ مرید پر مناسب وقت اور موقع پر بذریعہ حال منکشف ہوں کیونکہ قبل از وقت انکا اظہار بذریعہ قال ایک حجاب کی شکل میں حاصل ہو جاتا ہے اور حصول مقصد سے محرومی کا باعث بن جاتا ہے۔ لہذا علماً عملاً اور حالاً کے مقامات کے مقابلہ میں قالاً کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے بالکل اسی طرح سے کہ اگر کوئی شخص ابتدائی تعلیم حاصل کر کے کسی کالج کے نصاب کی انتہائی تعلیم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں بلکہ فہم و ادراک سے تجاوز کرنے کی جدوجہد بھی کرے اور اس منالطہ میں سرگرداں رہے کہ ایم اے کے تمام علوم افتی علماً و عملاً (THEORETICAL) اور (PRACTICAL) چند ساعتوں میں ختم کر کے تجرباتی (EXPERIMENTALLY) مشاہدہ کرے تو غیر ممکن ہی نہیں بلکہ مضحکہ خیز ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ محسوسات میں جب رہبر کے بغیر کام نہیں چلتا تو بھلا روحانیات میں جو کہ حواس خمسہ کی حدود سے باہر ہیں بغیر مرشد کمال کے کیونکر حصول مقصد میں کامیابی ہو سکتی ہے؟ مزید برآں

یقین ہی سے علم تک رسائی ممکن ہے اور جب ہماری زندگی کا منشاء خاص حصول علم ہے تو وہ کسی ذریعہ سے حاصل ہو نہیں اس ذریعہ کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اب یہ واضح ہو گیا کہ یقین سے علم حاصل ہوتا ہے لیکن عمل پر انحصار کامیابی ہے تو عمل اگر تقلیداً ہو جو طالب اپنے مطلوب کو حاصل کرنے کے لئے کرتا ہے تو اس میں کیا قباحت واقع ہوتی ہے۔؟ کیونکہ

لیس للانسان الاماسی کا بھی تو اسی طرف اشارہ ہے۔

چنانچہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ حصول علم کا مقام ذرا صل مشاہدہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ہم اپنے علم کی روشنی میں وضاحت کر سکتے ہیں۔ تو وہی وضاحت ہمارے علم کی دلیل ہوگی مگر علم کی صداقت یعنی مشاہدہ پر ہی منحصر ہو سکتی ہے اور دوسری جہت علم یہ ہوگی کہ ہم کسی دوسرے کے علم کے ذریعہ سے معلومات و انکشافات حاصل کریں۔ مگر وہ علم نہیں ہوگا بلکہ ہمارا یقین اس علم پر ہوگا۔ جو ہم تک منتقل ہوا اور ہم ذرا صل خود عین مشاہدہ حاصل کئے بغیر علم حاصل کر رہے ہیں۔ تو بالفاظِ دیگر ایک علم عینی ہوا دوسرا سماعی ہوا۔ جیسے میں نے تاج محل کو بذاتہ جاکر دیکھا اس کا ہر پہلو میری نگاہ میں موجود ہے تو مجھ کو علم عینی ہوا یہ ہی حقیقی علم کہلایا جائیگا مگر یہی علم اگر دوسروں پر منتقل کیا جائے گا تو وہ مشاہدہ عینی کی حارود سے باہر ان لوگوں کے لئے علم سماعی ہوگا۔ پس یہی علم سماعی ان کے لئے یقین سے تعبیر کیا جائے گا کیونکہ میں اپنا وہ کمال مشاہدہ جو عینی طور سے حاصل کر چکا تھا دوسروں کو علم کی شکل میں نہیں پہنچا سکتا ہوں پس میرے لئے وہ مقام علم ہوا اور دوسروں

کے لئے یقین۔ کیونکہ میں شاہد ہوا اور دوسرے لوگ میری شہادت پر یقین ہی کر سکتے ہیں۔ یقین ایسی صورت میں علم کے ہم معنی نہیں ہو سکتا۔ مگر ساتھ اس کا بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ یقین کا سلسلہ گو شانوی حیثیت ضرور رکھتا ہے مگر ترقی و فطرت انسانی کے لئے بھی ایک جزو اعظم ہے جس کے بغیر کارگاہ عالم ہی تاریکی میں ڈوب سکتا ہے لہذا ہم کیوں نہ اعتراف بے بضاعتی کرتے ہوئے اعلان کریں کہ ہمارے قلب و ذہن میں اس قدر صلاحیت و استعداد نہیں ہے جو خاص خاص برگزیدہ۔ خدا داد اور روشن ضمیر ہستیوں کی بدولت حاصل ہو سکتی ہے تو اس کے سوا کوئی دیگر حل باقی نہیں رہتا۔ کہ ہم علم شانوی حاصل کرنے کے لئے یقین کی منزل کو ہی حاصل کریں اور ان جلیل القدر اہل اللہ۔ مرشدان پاک باطن اور شیوخ طریقت کی ارواح سے تعلق و نسبت پیدا کر کے ان کے مشاہدات عینی سے بہرہ ور ہو کر اپنی منزل مقصود کو حاصل کریں خدا نا خواستہ اگر اس عمل سے انحراف مقصود ہے تو یہ بھی یقین کر لینا چاہیے کہ ان لطافتوں اور لذتوں سے محروم ہونا ہے جن کے حصول کی خواہش اور طلب نے ہمارے دل میں تحقیقاً اور ضرورتاً ایک شیخ طریقت کا احساس پیدا کیا تھا۔

حصہ دوم

اوصافِ شیعہ

اول شرط اس راہ طریقت میں طالب حق کے لئے یہ ہونی لازمی ہے کہ وہ خود بھی صاحب عقیدت و صلاحیت اس درجہ ہو کہ تلاشِ شیخ میں رغبت و نیت اس کی ہر آن و ہر لحظہ رہنمائی کرتی رہے تاکہ جلد از جلد حصول سعادت میں کامیابی ہو۔ کیونکہ دیکھا گیا ہے کہ زنگ آلود برتن پر قلعی باسانی نہیں چڑھتی ہے تا وقتیکہ قلعی گرائس برتن کو طرح طرح سے رگڑ رگڑ کر تمام زنگ و کثافت دور نہیں کر لیتا۔ اور پھر اس برتن کو آگ پر بار بار رکھ کر تیزاب سے بھی صاف کرتا ہے تا آنکہ اس پر صیقل اپنی منشا کے مطابق چڑھانے میں کامیاب ہو۔ چنانچہ بالکل یہی کیفیت سالک و طالب حق کی بھی ہونی ضروری ہے۔ کیونکہ اس کو اپنے لئے حامل منصب ہدایت کی تلاش ہے اور وہ پستی سے بلندی پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے لہذا ظاہر ہے کہ پستی کو بلندی کے تعارف کے لئے کیا کچھ کرنا ہے جیسا کہ مشاہیر عالم اور انبیاء مدتوں مردِ کامل کی تلاش میں بٹھکتے رہتے ہیں مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی حضرت خضر علیہ السلام کی رہنمائی کی ضرورت پیش آئی۔ سیدنا حضرت شیخ عبدالقادر جیلانیؒ کو حضرت

ابوسعیدؓ کی رفاقت و سعادت نے منزل مقصود کی راہ دکھائی۔ حضرت نظام الدین اولیاءؒ محبوبِ الہی کو بابا فرید الدین گنج شکر سے اکتساب ہوا اور خرقہ بزرگی حاصل کر کے اپنے عروج و کمالات کی منزل طریقت پر فائز ہوئے۔ ایسی ہی صد ہا مثالیں ہیں مگر سالک جیب کیفیت مذکورہ بالا کا حامل و عامل ہو چکا ہو تو شیخِ کامل کی چند خصوصیات بر بنائے کمال کو بھی مشاہدہ میں لانے کی کوشش کرے تاکہ کسی مغالطہ کا احتمال ہی باقی نہ رہے گو بمصادیق

ایں سعادت بزورِ بازو نیت

تانا بخشہ خدائے بخشندہ

ان حالاتِ مذکورہ بالا کی سالک کے لئے گواہدائی صورت ہوتی ہے مگر بتوفیقِ ایزدی بمصادیق "جو بندہ یا بندہ" آسانیاں بھی پیش آتی ہیں اور شیخِ طریقت جس سے منسوب ہونا مقدر ہوا اپنے کمالات کا مظہر بن کر خود سامنے آجاتا ہے تاہم "مشتے نمونہ از خروارے" کمالاتِ پیرِ کامل یوں نظر آنے لگتے ہیں کہ

الف:- تمام ذنیوی تفکرات و احساساتِ نفسی یکسر قلب و ذہن سے دُور ہو جاتے ہیں جس وقت سالک کو اس پیرِ کامل کی حضوری میں شرفِ باریابی ہوتا ہے تو خود بخود دل میں کشش اس کے اقوال و اعمال کی جانب ہونے لگتی ہے مگر جیسے ہی دُوری ہوتی ہے تو پھر وہی حالت سابقہ عود کر آتی ہے۔

ب:- کیا اُس عارفِ کامل کی صحبت میں عام طور پر دینی - ذنیوی حاجت مندوں کی جماعت ہمہ وقت پائی جاتی ہے جن میں کچھ مردانِ صالح - معتقدینِ صغیر و کبیر اپنے اپنے اغراض و مقاصد دینی و ذنیوی لے کر حاضر ہوتے ہیں۔ اور اپنی نجاتِ ذنیوی و اخروی کے لئے رشد و ہدایات پر عامل بھی نظر آتے ہیں مگر تجزیہ طلب یہ امر ہونا چاہیے کہ اس جماعت و صحبت میں کیا ایسے افراد بھی ہیں جو انفعالِ قبیحہ سے تائب ہو کر اپنی اصلاح کی جدوجہد میں مصروف ہیں اور کیا ان میں درحقیقت کوئی نمایاں تبدیلی بھی ہو گئی ہے؟

ج:- سب سے اہم یہ امر ہے کہ اُس عارفِ کامل کی صحبت میں رہنے کے بعد موصوف کے حال و حال سے دل میں شگفتگی و اطمینان پیدا ہو اور اپنے دل میں اگر کوئی تصفیہ طلب معنی تھا جو بغیر اظہار کئے ہوئے حل ہوتا محسوس ہوا یا نہیں؟

د:- کیا اس عارفِ کامل کے جملہ اقوال و اعمال عینِ مطابقِ شریعتِ مطاہرہ ہیں جن کی وضاحت اس طرح قلب و ذہن پر ہوتی کہ خود دل میں قائل و عامل ہونے کے لئے صلاحیت پیدا ہونے لگی گو اس سے قبل ایسے کلمات و ارشادات سننے کے اور حالات دیکھنے کے صد ہا

اتفاقات ہوئے مگر موجودہ لطافت و پذیرائی سے محروم رہا؟ پس سالک کے لئے یہی ایک بہتر
کوئی ثابت ہوگا۔

س:- سالک کے لئے لازم ہے کہ عارفِ کامل کو ہمیشہ ہر حال میں صادق القول صادق العمل اور صادق الحال
پائے تاکہ جو خزانہ پوشیدہ اس کے پاس موجود ہے کما حقہ اُس سے وہ موصوف الصفت
ہے اور دستگیری و رہنمائی کا اہل بھی ہے؟

متذکرہ بالا چند خصوصیات باری النظر میں سالک کے لئے ابتدائی تحقیقات سے ہی معنون کی جاسکتی ہیں
مگر انتخابِ شیخ کے بعد ہی چند شواہد مقدسہ ایسے بھی علم میں آنے لگتے ہیں جو تحقیق طلب نہیں ہوتے بلکہ شیخ کی ذاتی
خصوصیات جو دائرہ کمالیت میں آکر منکشف ہوتی ہیں جن کا تعلق بصیرت و بصارت سے ہوتا ہے کاش کہ اس
ہم کے سر کرنے کے لئے سالک کی استمداد غیبی کسی نوعیت سے کی جائے مثلاً تصرف فی الخلق سالک کے لئے
مفید تر ہے جس کی بدولت وہ اپنی اصلاح باطنی کرتا رہے مگر قلب کی اصلاح فوری نہیں ہوتی بلکہ بتدریج
بریاقت حسب ہدایاتِ شیخ ہوتی رہتی ہے جس کا انکشاف خود کو نہیں ہو سکتا مگر شیخ اس کے ہر عالم سے
واقف رہتا ہے تو سالک بھی اپنے شیخ ہی سے ہمہ تن مصروف و منسوب رہ کر واقف و آگاہ مقاماتِ شیخ
ہونے کی جدوجہد جاری رکھتا ہے اور خصوصیات و اوصافِ شیخ کا مشاہدہ کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے
جو مندرجہ ذیل ہیں اور جو بر بنائے تحقیق نہیں بر بنائے تصدیق ہیں۔

۱۔ شیخِ کامل :-

وہ عارف باللہ ہوتا ہے جو ریاضات و مجاہدات و مشاہدات کے ذریعہ خود کو عروج و
کمال کے مقام تک پہنچا کر دوسروں کے لئے صرف ابتدائی مراحل میں دستگیری و رہنمائی کا
اہل بنا سکے یعنی درس و تدریس علمی و عملی تک طالبِ حق کے لئے مفید و مشابہ ہو سکے۔

۲۔ شیخِ مکمل :-

شیخِ مکمل سے مراد ہے کہ پہلے کی طرح خود بھی صاحبِ کمال ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کمال بنا سکتا
ہے اور خود جیسا دوسروں کو بھی با کمال بنا دیتا ہے کیونکہ اس میں وہ قوت و قدرت الہیہ
منتصر ہو جاتی ہے کہ چشمِ زدن میں طالع کو صالح - محتاج کو غنی - گدا کو تو نگر بنا سکے حتیٰ کہ خود
اپنے کمال کی متوازی شکل دوسروں میں بھی پیدا کر دیتا ہے۔

۳۔ شیخ اکمل :-

شیخ اکمل وہ بزرگ و برگزیدہ ہستی ہوتا ہے جس میں مذکورہ بالا ہر دو کمالات بدرجہ اتم موجود ہوں یعنی خود حال انتہائے کمال ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی کمال و مکمل بنا سکتا ہے مگر بناتا نہیں ہے۔ کیونکہ اس کو مشاہدہ سے نہ فرصت ملتی ہے اور نہ دوسری طرف متوجہ ہو کر اپنے کمال میں کوئی خلل و دخل کسی نوعیت کا گوارا کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اس کا مقام بقا بالحق کہلاتا ہے جس کو مغلوب الحال بھی کہا جاتا ہے۔ پس یہی اوصاف حمیدہ و اخلاق پسندیدہ دوسروں کے لئے راہ ہدایت مستقیم بن جاتے ہیں اور اس کی رہبری عین پیروی خدا و رسول ہے کیونکہ اس کی عظمت عین عظمت خداوندی ہے اور اس کی رضامندی عین رضامندی خدا ہو جاتی ہے۔

انہی حضرات کے کمالات باطنی کا اظہار بھی طالب حق پر بذریعہ توجیبہ القافی - توجیبہ اصلاحی اور توجیبہ اتحادی بسا اوقات ہوتا رہتا ہے جن کا اثر و نفوذ طالب کے دل و دماغ حتیٰ کہ تمام جسم پر خون کی شکل میں نمودار ہوتا ہے۔ کیونکہ طالب کو جس دم رجوع الالہ کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی صفائی عظمت کے بجائے ذاتی عظمت پیدا کر کے اس کے دل میں اپنا خوف پیدا کرتا ہے جس سے خالق و مخلوق کا رابطہ بہ امتیاز عالم وجود میں آجاتا ہے اور طالب اپنے بندہ ہونے کی حیثیت میں خوفزدہ ہو کر وجہ جذب کی حالت اختیار کر لیتا ہے اور عظمت الہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ مگر یہ عظمت الہی جو سالک کے لئے مزید رہنمائی کا باعث ہوتی ہے چار طرح سے قلب و ذہن پر اثر انداز ہوتی ہے۔

اول اسم ذات یعنی اللہ کی عظمت و بزرگی عظمت مخلوق کے برابر یا ہم رتبہ نہیں ہے۔ اور کسی طرح عظمت الہی مغلوب نہ ہونے پائے

دویم عظمت الہی غالب آجائے عظمت مخلوق پر

سویم عظمت الہی دل میں اس طرح غالب آئے کہ عظمت مخلوق کا وجود بھی باقی نہ رہے۔

چہارم عظمت الہی رگ رگ میں اس طرح پیوست ہو کہ خود اپنا وجود بھی طالب کے لئے نیست و نابود قرار دیا جاسکے۔ جب ہی تو اسم اللہ کی عظمت خالقیت قائم ہو کر طالب حق کو عظمت تقرب سے نوازتی ہے۔

اللہ اللہ کیا شان کمال اس مبارک نام میں مضمر ہے۔ یہاں ایک واقعہ تائیداً پیش کر دیا جائے تو مسئلہ بالکل واضح ہو جائے گا۔

حضرت شیخ المشائخ ابی بکر محمد شبلی فرماتے ہیں کہ سر بازار ایک دو شیزہ نہایت حسین و جمیل لباسِ فاخرہ میں مگر بزینہ سر اور بزینہ پانہایت والہانہ انداز میں گذری جس کو دیکھتے ہی مگاہنا پڑا کہ اگر حسین ازلی سے ہمکنار نہ ہو چکا ہوتا تو خدا جانے کیا حشر ہوتا لہذا فوراً میں نے تنبیہ کی۔

”اے زن سرپوش“ (اے عورت سر ڈھانک لے) جو اباً اس نے کہا
 ”اے شیخ گل سرخی پوشد“ (اے شیخ پھول سر نہیں ڈھانکتا)

تو میں نے تکرار سے کہا۔

”تراہر کہ بئید فریفتہ شود“ (تجھ کو جو دیکھے گا عاشق ہو جائے گا) مگر جو اباً اس نے فوراً کہا۔
 ”اے شیخ دروغ می گوئی بہر کہ مرابئید سوختہ شود“ (اے شیخ تم غلط کہتے ہو جو مجھے دیکھے گا جل کر

بجسم ہو جائے گا۔

چنانچہ اس حاضر جو ابی پر مجھ کو حیرت ہوئی اور میرے منہ سے بیساختہ اللہ اکبر نکل گیا۔ مگر اللہ اس نام کی اعجاز نمائی پر قربان کہ اللہ کا نام سنتے ہی جان بحق ہو کر خاک پر گر گئی۔ اور اس کیفیتِ عشق اور عظمتِ الہی کو دیکھ کر شبلی فرماتے ہیں کہ بارگاہِ انبوی میں اس قسم کے درد و سوز کی خواہش کی تو جواب ملا کہ یہ عورت ایسی طالبِ حق تھی کہ جس نے ہمارا نام ایک بار سنا تو عاشق ہو گئی۔ دوسری بار سکر تاب نہ لاسکی تو ہم پر قربان ہو گئی اور چونکہ ہم جیسے مجرب ہیں ویسا ہی ایک ہمارا عاشق بھی ہر زمانہ میں روئے زمین پر ہوتا ہے اور یہ عورت بھی اسی مرتبہ کی تھی جس نے عظمتِ الہی پر عظمتِ مخلوق کو قربان کر کے اپنا ایک مقام حاصل کر لیا۔

جینے والے صہیں کہ انداز نیا رکھتے ہیں موت کے سامنے تسلیم و رضا رکھتے ہیں
 شفیق

مگر شبلی کے پیرو مرشد شیخ المشائخ و شیخ الاعظم حضرت جنید بغدادی نے اسرار و رموزِ عظمت

الہی کے یوں بیان فرمائے۔

”و اخلاص اللہ اور بندہ کے درمیان ایک راز ہے جس کی خبر کرام الکاتبین کو بھی نہیں حتیٰ کہ شیطان بھی محرومِ علم ہے۔ اور نہ عقلِ انسانی کی وہاں تک رسائی ہے۔ کیونکہ جب اللہ جل شانہ کا خوف تجھ پر غالب آتا ہے تو ہیبت طاری ہوتی ہے اور احساساتِ قلبی فنا ہونے لگتے ہیں۔ مگر امید ترقی اور تعلق مستقبل ابساطِ دائمی بھی پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عالم بشریت فنا ہو جاتا ہے مگر حقیقت سے

ہمکنار بھی ہو جاتا ہے۔ بہر حال اسی کشمکشِ ذوق و شوق میں میرا رب اپنی وہ عظمت و شان مجھ کو دکھاتا ہے کہ خوف ورجا دور کہہ کے مجھ کو اپنی اصلی صورت پر پھر واپس کر دیتا ہے۔ اور غیر بنا کر موجود کر دیتا ہے۔ یعنی موجود سے عدم اور عدم سے موجود بنا دیتا اس کے لئے مجھ پر ایک مشق و مشغلہ بن جاتا ہے۔ الغرض وہ جل ثنا ان تمام حالتوں میں بجائے روکتے کے مجھے حرکت دینے والا اور بجائے انس دینے کے وحشت دلانے والا ہے۔ میں اپنے حضور سے اپنی ہستی میں مبتلا رہتا ہوں اور کاش اپنی ذات میں مجھے فنا کر دیتا تو میں لطف اٹھاتا یا مجھے میری ذات سے غائب کر دیتا تو مجھے آرام ملتا۔“

رسالہ قشربہ

حضرت جنیدؒ یہ ہی نہیں کہ اپنے عوالم و کیفیات کو بیان کرنے پر ہی اکتفا کرتے بلکہ اپنا کمال باطنی اور شغف علم قرآن کو یوں بھی ظاہر فرماتے ہیں۔ بھلا غور کرنے کی بات ہے کہ آپ کی روحانی جس آپ کے مرشد حضرت سری سقطیؒ کی قوت باطنی پر غالب آگئی۔ فرماتے ہیں کہ

”میں اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ اُن کے پاس ایک نوجوان بیہوش پڑا ہے۔ میں نے پوچھا حضرت اس کو کیا ہو گیا تو شیخ نے فرمایا کہ قرآن کی صرف ایک آیت سنی تھی کہ چنچ مار کر بیہوش ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا بس تو وہی آیت پھر پڑھ کر سنا دیجئے ہوش میں آجائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا تو وہ ہوش میں آ گیا مگر پیر و مرشد کو اپنے مرید کی اس روحانی قوت کمال پر حیرت ہوئی اور دریافت فرمایا کہ یہ تیسری کیونکر اور کس سے معلوم ہوئی تو میں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کے کرتے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں جاتی رہی تھیں مگر پھر اسی کرتے سے وہ آنکھیں پر نور ہو گئی تھیں۔“

ایسی ہی ایک دوسری مثال عظمت الہی کے قیام کی بڑی وضاحت و صراحت سے حضرت جنیدؒ بغدادی کی ہدیہ ناظرین کی جاتی ہے۔

آپ صغیر سنی میں فریضہ حج کے لئے مکہ معظمہ تشریف لے گئے جہاں ایک دن آپ نے اہل اللہ کے مجمع میں شریکِ صحبت ہو کر ان بزرگوں کی گفتگو سے استفادہ حاصل کرنا چاہا۔ مگر ان سب حضرات نے آپ کی طرف مخاطب ہو کر سوال کیا کہ عشق الہی پر اظہار و خیالات کیا جائے۔ مگر آپ نے سر جھکا لیا۔ آنکھوں میں آنسو بھرائے اور آپ نے کہنا شروع کیا کہ

”جو بندہ اپنے نفس سے گذرنے والا ہے اپنے پروردگار کے ذکر سے قریب ہے۔ اُس کے حقوق ادا کرنے کے لئے بہر حال میں مستعد ہے۔ دل کی آنکھوں سے اُس کا جمال دیکھ رہا ہے۔ ایسے بندہ کا دل اس کی تجلیوں سے جل گیا۔ اور محبت الہی کے جام میں شرابِ شوق بھر کر اس نے پی لی۔“

تو کیا ہو کہ وہ خدائے جبار اپنے غیب کے پردے اٹھا کے نمایاں ہوا۔ اور بندہ کی یہ حالت ہو گئی کہ اگر کلام کرتا ہے اللہ کا زبان سے نکلتا ہے تو لفظ اللہ کا۔ اگر حرکت کرتا ہے تو اللہ کے حکم سے اور اگر کھڑتا ہے تو اللہ کے ساتھ۔ خلاصہ یہ کہ اب وہ اللہ سے ہے۔ اللہ کے لئے ہے اور اللہ ہی کے ساتھ ہے۔“

عقل آدرین و دنیا شد خراب
عشق آدر دو عالم کامیاب
نثار

یہاں تک آپ نے بیان کیا تھا کہ تمام اہل مجلس بیتاب ہو کر روتے لگے اور سب نے کہا کہ اس سے بڑھ کر عظمت و محبت و اخلاص الہی کا بیان کیا ہو سکتا ہے۔

دراصل عشق الہی اور عظمت الہی اسی کو کہتے ہیں کہ نیم شبی عبادت الہی میں تو سیدنا صدیق اکبر مشغول ہوں مگر لوگوں کو محسوس ہو کہ صدیق کے گھر میں کباب کی ہانڈی بھونی جا رہی ہے۔ یا نماز ادا کرنے سے قبل شیر خدا حضرت علیؑ کا چہرہ زرد پڑ جائے جیسے عظمت الہی سے شدید عالم دہشت سمیبت طاری ہو گیا ہو۔ پس معلوم ہوا کہ بغیر اخلاص و محبت عبادت الہی ایسی ہے جیسے تصویر بے جان۔ چنانچہ اخلاص دو چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ یعنی الفت سے یا عظمت سے لیکن مرتبہ الفت کا مقدم ہے عظمت پر کیونکہ جب تک الفت اپنے درجہ کمال تک نہیں پہنچتی عظمت کا آغاز ہی نہیں ہوتا اور عظمت کی انتہا دراصل اخلاص کے لباس میں آجاتی ہے اسی وجہ سے محققین کی رائے ہے کہ الفت کی علامت وجد و سکر ہے۔ جس کا طریقہ کار مجاہدات و ریاضات ہیں۔ اسی طرح عظمت کی علامت محو و صحو ہے۔ جس کا طریقہ کار مشاہدات ہیں اور اخلاص کی علامت حیات بعد الموت ہے۔ (یعنی بندہ کی صفات اور بندہ کے افعال کا فنا ہو جانا اور ان کی جگہ خدا کی صفات اور خدا کے افعال کو قائم ہونا) اور یہ ہی انتہائے سلوک ہے جس کی بدولت رب العزت اپنی مخلوق میں ایسے بندہ کو جو مذکورہ بالا منازل و مراحل میں کامیاب ہو چکا ہو مختار و سہادی قرار دیتا ہے۔ جو سالکان راہ طریقت کے لئے رہنمائی بھی کرتا ہے۔

کمال عشق کا اتنا تورا زداں ہوں میں
میرے ہی جلوے ہیں چاروں طرف جہاں ہوں میں
شفیق اپنی حقیقت نوا زیاں تو بہ
کہ بے نیاز تمنائے دو جہاں ہوں میں

الحمد للہ اپنے فضل و کرم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار دریا مئے علوم ظاہری و باطنی شریعت۔ طریقت۔ حقیقت۔ اور معرفت کے جاری فرما کر اصل سرچشمہ نبوت و محبوبیت حضرت رسالتآب جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی قرار دیا اور بعد

آنحضرت آپ کی آل و اصحاب کبار - تابعین تبع تابعین - عشرہ مبشرہ - صالحین - صدیقین - مشائخین وغیرہ وغیرہ کے ذریعہ اس سرائے فانی میں حیات جاودانی حاصل کرنے کے لئے آپ حیات کی ندیاں اور نہریں خلق اللہ کی غرض سے جاری فرمادیں جو تا قیام قیامت سلسلہ قائم رہے گا۔

مشائخین و اولیائے کاملین عام طور پر چار ہی سلسلوں سے اپنی وابستگی ملحوظ رکھتے ہیں جو درج ذیل

ہیں :-

(۱) سلسلہ قادریہ (۲) سلسلہ نقشبندیہ (۳) سلسلہ چشتیہ اور (۴) سلسلہ سہروردیہ۔
یہاں ایک نکتہ لطیف بھی اگر بیان کر دیا جائے تو سونے پر سہاگہ ہو جائے گا۔ یعنی ایوان دین اسلام کے ستون بھی چار ہی ہیں یعنی

(۱) سیدنا ابوبکر صدیق (۲) سیدنا عمر فاروق (۳) سیدنا عثمان غنی اور (۴) سیدنا علی ابن ابی طالب جن کے اقوال و اعمال حسنہ بھی اس باب میں بمصداق شہ رگ ہیں اور انہی حضرات کی تقلید و تائید میں چار آئمہ فقہائے عالم مجتہدین - مفسرین دین متین بھی ہوئے جو

(۱) حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ (۲) حضرت امام مالکؒ (۳) حضرت امام شافعیؒ اور (۴) حضرت امام احمد حنبلؒ اپنے اپنے زمانے میں آفتاب و مہتاب دین بھی تسلیم کئے جا چکے ہیں اور انہی حضرات کی قوت اجتہاد نے آج تک وہ شمعیں ہدایات کی روشن کی ہیں کہ فروغ دین میں برابر ترقی ہو رہی ہے خدا کا ہزار ہا احسان ہے کہ مفکرین اور مستحقین نے متذکرہ بالا برگزیدہ ہستیوں کے اتباع سلوک اور تقلید میں کبھی کوئی اختلاف یا افتراق کی صورت نہ پیدا ہونے دی بلکہ تعلیم و تقلید کا سرچشمہ ذات محمد رسول اللہ کو ہی قرار دیا۔ گورا ستنے جدا جدا ضرور اختیار کئے گئے مگر مرکز سے علیحدگی کا شائبہ تک نہ پیدا ہونے دیا یہ ہی علوم ظاہر و علوم باطن کی صداقت کی بین دلیل ہے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے کہ

”فکر ہر کس بقدر ہمت اوست“

کہیں مشائخین دربار ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ سے فیضیاب ہوئے اور ولی اللہ کے لقب سے لپکارے گئے لیکن کہیں ایسے صالحین کرام بھی پیدا ہوئے جو دریائے معرفت سے سیراب ہو کر صدیقین میں شمار کئے گئے۔ اور اپنے کو سیدنا صدیق اکبر منسوب کیا۔ مگر ہر دو سالکین کرام منتہائے مقام نبوت سے بالآخر فیض یاب ہوئے تو کہنا پڑتا ہے۔

”گند ہم جنس با ہم جنس پرواز“

کیونکہ نظام کائنات ہی کچھ اسی انداز سے قائم ہے کہ

”ہر گلے را رنگ و بوئے دیگر است“

یعنی تخلیقی خاصیت بھی تو کار فرمائے سلوک رہتی ہے۔ کسی کو مٹھاس مرغوب ہوتی ہے تو کسی کو نمکین محبوب ہے۔ لہذا سالک جب تحقیق و تصدیق کے عالم میں داخل ہوتا ہے تو اپنی خاصیت و خصوصیت جو اس کو تخلیقی طور پر تفویض ہوئی ہے۔ اس کے مطابق جستجو و تلاش اس کے لئے مقدر ہو چکتی ہے جس کو ترک کرنا اس کے قبضہ قدرت میں نہیں ہوتا بلکہ اسی کے سہارے میدانِ جدوجہد میں دوڑنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ ہی فطرتِ انسانی کا قاعدہ کلیہ ہے۔

مزید برآں مندرجہ بالا چار سلسلوں کے علاوہ جس جس معاشرہ و ماحول میں عظیم سالکانِ علم حقیقت و معرفت نے حصولِ علم باطنی کے لئے میدانِ ریاضت میں جدوجہد کر کے منزلِ مقصود و مطلوب کو حاصل کیا ہے مختصر اسی تعارف کے مستحق ضرور ہیں کیونکہ ان حضرات نے ہی اپنے اپنے طرزِ سلوک کو ایک گونہ مختلف الحال و قال ضرور جائز رکھا مگر اس راہِ طریقت میں ان حضرات نے بھی اپنا ایک ممتاز مقام ضرور حاصل کیا جو سالک کی رہنمائی کے لئے ایک شمعِ ہدایت و معرفت کی حیثیت رکھتا ہے جس کا اظہار اس موزوں مقام پر نہایت مناسب خیال کیا جاتا ہے۔

- ۱۔ جس طرح سلسلہ قادریہ منسوب ہے حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی سے۔
 - ۲۔ سلسلہ نقشبندیہ منسوب ہے شیخ المشائخ حضرت خواجہ بہار الدین نقشبندی سے۔
 - ۳۔ سلسلہ چشتیہ منسوب ہے خواجہ ابو احمد ابدال چشتی سے۔ ضمناً خواجہ معین الدین غریب نواز سے۔
 - ۴۔ سلسلہ سہروردیہ منسوب ہے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔
- تو دیگر اکابرینِ طریقت کے سلسلے بھی اسی طرح روشناس عالم ہیں۔ گو مرجع و مخزن سب کا ایک ہی ہے مگر راہِ سلوک و معرفت قدرے حالات کے ساتھ ساتھ بدلے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ مندرجہ ذیل مشتے نمونہ از خروارے پیش کئے جاتے ہیں۔

- (۱) اولیٰیہ منسوب ہے سیدنا حضرت اولیٰں قرنی سے۔
- (۲) قلندریہ ۰ ۰ حضرت سید سعید شہباز قلندر سے۔
- (۳) مجددیہ ۰ ۰ امام ربانی مجدد الف ثانی سے۔
- (۴) صابریہ ۰ ۰ خواجہ علامہ الدین احمد صابری کلمی سے۔
- (۵) ابوالعلائیہ ۰ ۰ خواجہ میر سیدنا ابوالعلا اکبر آبادی سے۔
- (۶) وارثیہ ۰ ۰ حضرت حاجی سید وارث علی شاہ سے۔ وغیرہ وغیرہ

ان حضرات کا شمار بھی علم شریعت اور طریقت میں فضلا اکابر ظاہر و باطن کے زمرہ میں ہے۔ کیونکہ یہ لوگ ہمیشہ علماً۔ حالاً۔ عرفاً۔ اور اصلاً ہو کر حقیقت و معرفت کے علم کو فعلاً اور اسماً زندہ کرنے والے رہے ہیں اور عقائد کے مطابق بھی انہی کو ولایت عظمیٰ اور صدیقیت کبریٰ کا مالک پایا گیا ہے۔ جیسا کہ متحققین اور غواصان بحر معرفت کی تحقیقاتی انکشافات سے واضح ہوتا ہے کہ

”ہر ملک اور ہر شہر میں علاوہ غوث کے ایک قطب بھی ہوتا ہے اُس کے سبب سے اللہ تعالیٰ اُس ملک و شہر کو محفوظ رکھتا ہے۔ خواہ اُس ملک و شہر میں کافر آباد ہوں یا مومن۔ اور ہر قطب اپنے عالم میں اُس زمانے تک رہتا ہے جب تک خدا چاہتا ہے۔ پھر دوسرے قطب کے آنے سے اُس کی دعوت اور حکومت منسوخ ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ پہلے نبی کی شریعت دوسرے نبی کی شریعت سے منسوخ ہو جاتی ہے اور قطب کی دعوت سے مراد یہ ہے کہ جو کچھ حکم یا تاثیر اُسکی ہوتی ہے وہ سب منسوخ ہو جاتی ہے۔“

چونکہ مدت قطبیت مختلف ہے یعنی زیادہ سے زیادہ ۳۳ برس چار مہینے کھڑتے ہیں اور کم از کم مدت تین سال ہے اس ضمن میں تاہم اگر زمانہ خلافت راشدہ کو پیش کر دیا جائے تو تصدیق مسئلہ بھی ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ہی مدت خلافت بھی ہے جو حضرات اکبر کبر و عمر و عثمان و علیؑ سے منسوب ہے تو پھر یہ ہی کیوں نہ کہا جائے کہ یہ حضرات بھی اپنے وقت کے قطب ہی ہوئے ہیں؟

فتوحات کے ۷۳ باب میں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ

”حاکم وقت بھی قطب سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ جیسے کہ رسل علیہ السلام سے خالی ہے اور اسی واسطے اللہ نے چار بیوں کو زندہ رکھا ہے تین اُن میں سے نبی مشرع ہیں یعنی ادریس، ایساہ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور ایک اُن میں سے علم لدنی کا حامل ہے۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں اور اس کی وضاحت یہی ہے کہ دین حنفی کے چار رکن ہیں جیسا کہ گہر کے چار رکن ہوتے ہیں اور وہ رسل۔ انبیاء۔ اولیاء اور فوضین ہیں۔“

آگے چل کر شیخ اکبر فتوحات کے ۳۸۳ باب میں فرماتے ہیں کہ

”قطب سے تمام دائرہ وجود عالم کون و فساد کی محافظت ہوتی ہے۔ کیونکہ قطب کے تحت امام۔ اوتاد اور ابدال ہوتے ہیں جن پر تمام ذمہ داری قطب کی جانب سے ہوتی ہے اور قطب ہی ان سب کا محافظ اور نگہبان افسر قرار دیا گیا ہے۔“

پس یہ وثوق کہنا پڑتا ہے کہ اولیاء کاشفین اسرار و رموز ہیں جن کا حصول علوم غیب میں راسخ

قدم رہا ہے اور انہی حضرات کی شانِ کمالات اور ان کے مجاہدات سے ہی پہچانی جاسکتی ہے تو قیود و
حصار ان کی راہ میں حائل نہیں ہوتے۔ فقط راستہ کا اختلاف ہے جس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کیونکہ
نصاب تصوف کا تکمیلہ ان کے نزدیک مقدم تر ہے فریضہ ہوتا ہے۔ تاہم بعینِ نظر تحقیقات کی جائے تو
واضح ہو جائے گا کہ اگر کسی مسئلہ حقیقت و معرفت میں قادری حشمتی اور سہروردی متفق ہیں تو نقشبندی
حضرات کے لئے وہی اتفاق ضروری نہیں تسلیم کیا گیا۔ جیسے غوث الاعظم شیخ عبدالقادر جیلانی حنبلی
تھے مگر قادریہ سلسلہ میں حنبلی ہونے کی کوئی قید نہیں ہے اور خواجہ معین الدین حشمتی اجیری شتافی
تھے۔ مگر حشمتیہ سلسلہ میں بھی کوئی قید شتافی ہونے کی نہیں ہے کیونکہ آپ کے مرید خاص قطب الدین
بختیار کاکی خود حنفی تھے۔ پس اس بحث سے واضح ہوتا ہے کہ چاروں متذکرہ بالا سلسلوں سے وابستہ ہو کر یا بغیر
والبتگی کے جن حضرات نے عروج و کمال حاصل کیا اور واجب التعظیم ثابت ہوئے ان کے پیش نظر یہ بھی
اصول ضرور رہا ہے کہ تقلید کی بھی ایک حد ہے اور اس کے بعد تحقیق۔ مگر
ہر حال میں فضل ایزدی ضروران کا حامی و مددگار بھی ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ایک ممتاز مقام
حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اور آج بھی سالکان راہ طریقت ان حضرات کی تقلید و تائید
میں مصروف کار ہیں اور انہیں رہبرِ کامن اپنے لئے بذوق و شوق قرار دیتے ہیں۔ بلکہ اس راہ میں
منزل مقصود تک رسائی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ کیونکہ ان حضرات کا تحقیقی عقیدہ ہو جاتا ہے
کہ ریاضت اور مجاہدہ معرفت و جدائی کے ابتدائی مراحل ہیں اور ذکر و فکر سے حقیقی معرفت
و جدائی حاصل ہوتی ہے اور یہی جملہ امور مرکوز بعشق الہی ہو جاتے ہیں جو وجہ کامرانی بن جاتے
ہیں۔ مثلاً کسی شے کا ذکر اس شے کا تصور ہے جو قلب و ذہن میں حاصل ہوتا ہے۔ اگر یہ تصور صاف صاف
منکشف اور متمیز ہو گا تو فکر بھی صحیح ہے۔ لیکن تصور صاف صاف قلب میں حاصل نہیں ہو سکتا جب
تک توجہ تام نہ ہو اور توجہ تام اس شے کے ماسوا یہاں تک کہ اپنی خودی کو محو کرنے کے بعد ہی ہوتی ہے
اسی کو اصطلاحی شکل میں ”عشق“ کہتے ہیں۔ عاشق اپنے معشوق کی یاد میں ایسا محو ہوتا ہے کہ اپنی
خودی سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ پس ذکر الہی کا حق بھی عشق ہی کے ذریعہ ادا ہو سکتا ہے ورنہ
”بیرزباں تسبیح و دردل گاؤنخر“
ابن چین تسبیح کے دارداثر

حافظ

امام اهل اللہ

ارشاد باری تعالیٰ سے

وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ
یعنی سب سے زیادہ فضیلت رکھتے ہیں۔ ہاجرین اور انصار اور بعد ازاں وہ لوگ جنہوں نے
اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی۔

اس ضمن میں ارشاد نبوی صلعم ہے۔

خَيْرُ الْقُرُونِ قُرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ

”یعنی سب زمانوں سے بہتر زمانہ میرا ہے پھر اُس کے بعد کا زمانہ اور پھر اُس کے بعد کا زمانہ“
”یعنی صحابہ۔ تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ“

تاریخ اور تصنیفات مستند سے ثابت ہے کہ فضل و کمال اور جلالت قدر و کمالات باطنی میں اعلیٰ
مدارج و عروج سیدنا حضرت اولیٰ قمری نے وہ حاصل کئے جس پر تمام عالم نے اتفاق کیا ہے کہ وہ تابعین
میں نہایت عظیم المرتبت امام تصوف آنحضرت کی حیات بشری میں ہو گئے جو مشرف بیدار نبی نہ
ہوتے ہوئے بھی جملہ مراحل دینی طے کر چکے تھے۔ لیکن محروم بیدار نبی بالجسد ضرور تھے تو مشرف بیدار
نبی بحقیقت اس درجہ تھے کہ عشق محبوب کے دریائے ناپید انار میں بسیم اللہ مگر بہا و مر سہا کہہ کر
ایسے غوطہ زن ہوئے کہ پھر سر نہ اٹھایا اور فنا فی الرسول ہو کر فنا فی اللہ ہو گئے۔ اور ہمہ وقت مشاہدہ
ذات الوہیت میں مصروف رہتے اسی کو شیخ سعدی نے بڑے پیارے انداز میں فرمایا ہے۔

ایں مدعیان در طلبش بے خیر اند
اے مرغِ سحر عشق ز پروانہ بیاموز
کان سوختہ جاں راشد و آواز نیامد

منجملہ دیگر اوصاف حمیدہ کے چند مخصوص حالات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ تابعین میں بھی اس
انتیازی شان و عظمت کے مالک حضرت اولیٰ قمری تھے کہ مثال دوسری نظر نہیں آتی۔ یعنی
۱۔ آپ کو جمالِ جہاں آرا رسول اکرم کا جسری عالم میں دیکھنے کا اتفاق نہ ہوا۔
۲۔ مجلسی صحبت و علمیت رسالتاً حاصل کرنے کا اتفاق نہ ہو سکا۔
۳۔ قرب و بعد رسول کا امتیاز حاصل کرنے کا اتفاق بھی نہ ہوا۔
۴۔ محبوب کبریا سے حالاً۔ فعللاً۔ قالاً۔ بذاتہ و بالجسد مشرف بہ نیاز نہ ہو سکے۔ مگر درجہ

کمال یہ ہے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر خلیفہ دوم اور خلیفہ چہارم تلاش حضرت اولیٰ قرنی کی صحرائے قرن میں کرتے پھرتے ہیں۔ رسول اکرم کا ارشاد گرامی ہے۔ قیامت کے دن آپ سے شفاعت امت کرائی جائے گی۔

ویدار رسول کی تاب نہ لاکر جان بحق ہو جانے کا احتمال تھا۔ یہ چیز خصوصیات تو مستند تسلیم کی گئی ہیں مگر اللہ رے عجائبات عشق کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ تحقیقات و تصنیفات سے واضح ہوتا ہے کہ حضرت اولیٰ قرنی کو لوگوں نے قرن۔ بصرہ اور کوفہ کے جنگلوں میں بحال از خود رفتہ دیکھا۔ تارک الدنیا بھی تھے۔ نہ خود دنیا والوں سے کسی قسم کا لگاؤ رکھتے تھے اور نہ دنیا والوں کی سی بود و باش اختیار کرتے۔ نہ کچھ کھاتے پیتے نظر آتے۔ لیکن ہمہ وقت بے خود و مغلوب الحال رہتے۔ نہ کسی دنیا دار سے مخاطب ہوتے اور نہ کسی دنیا دار کو اپنی طرف مخاطب ہونے کا موقعہ دیتے۔ مگر متابعت حضرت رسول اکرم اس درجہ مرغوب و محبوب ہو چکی تھی کہ استغراقی کیفیات نے حضرت اولیٰ قرنی کو انوار الصفات سے ترقی دیکر انوار الذات تک رسائی کرادی۔ الغرض آپ اپنی روحانی و باطنی کیفیات میں محورہ کمال یار کے مشابہہ کی لذتوں میں گم رہتے اور یہ ہی آپ کی معراج تھی۔

بہر حال جب حضرات سیدنا عمرؓ، علیؓ نے آپ کو بڑی جستجو و تلاش کے بعد نماز میں مصروف پایا اور آنحضرت کا پیغام مقدس آپ کو پہنچایا تو بجا لیت رقت و جذب آپ کی خصوصیات باطنی اور کمالات روحانی کا انکشاف اس طور پر ہونے لگا کہ ان دونوں حضرات صحابہ کرام کو جس فرض کی ادائیگی کے لئے منجانب رسالت مآب مامور کیا گیا تھا حیران و ششدر رہ گئے۔ یعنی ادائیگی نماز کے بعد ہی آپ نے شفاعت امت محمدیہ کے لئے دعا کی اور امیرین سے نہایت مؤثرانہ انداز میں اجازت رخصت چاہی۔

اب اگر اس مقام پر یہ سوال اٹھا یا جائے کہ فضیلت صحابہ کرام مقدم رہتی ہے یا حضرت اولیٰ قرنی مافوق الفضیلت ہوئے تو بحث کا طول ہو جانا ممکن ہے۔ مگر اس مسئلہ کو نشہ چھوڑ دینا بھی موزوں اور مناسب نہیں حالانکہ فتوحات مکی کے باب ۳۴۶ میں شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ

”قرن اول والوں کو صرف قوت ایمان سے فضیلت ہے ورنہ تابعین اکثر صحابہ سے علم میں فوقیت و فضیلت حاصل ہوئی۔ اور تبع تابعین اکثر تابعین سے عمل میں بڑھ گئے۔“

چنانچہ معلوم ہوا کہ فضیلت ایک وہ لائحہ و صفت بشری ہے جس کو انسان اپنی ذاتی جدوجہد سے بھی حاصل کرتا ہے اور توفیق ایزدی بھی حاصل ہوتی ہے یعنی یہ ہی وہ خصوصیت ہے جو وہی

اور کسبِ نوعیت رکھتی ہے۔ مگر فضیلت بمعنی فوقیت جب بھی استعمال کی جائے گی تو اس کی نوعیت اور حیثیت مختلف النوع ہونا ضروری ہو جاتی ہے۔ اس مسئلہ کو آسان اور عام فہم بنانے کے لئے اگر فضیلت ابو بکر صدیق کا حوالہ یہاں پیش کیا جائے تو مناسب ہوگا۔

شیخ اکبر فتوحات کے ۹۳ باب میں فرماتے ہیں کہ

”امت محمدیہ میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو ابو بکر صدیق سے سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے افضل ہو۔ کیونکہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو وہ اسی شریعت محمدی کی تبلیغ کریں گے۔ اور قیامت میں ان کے دو حشر ہوں گے ایک حشر انبیا کے ساتھ دوسرا حشر اولیا کے زمرہ میں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ابو بکرؓ سوائے حضرت خضر علیہ السلام کے سب سے افضل ہیں کیونکہ ان کا مقام برزخ ہے یعنی وہ ولایت اور نبوت کے بیچ میں ہیں۔“

اسی مسئلہ فضیلت کو حضرت ابو سعود بن شبلہ یوں واضح فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق خدا سے اس درجہ ہو گیا کہ عروج و نزول کو وہ اللہ سے رسول اکرم کے واسطے سے لینے لگے تو اُس وقت رسول اللہ نے قضا کی اور اسی وجہ سے جو سرخھی سینہ ابو بکر میں پوشیدہ تھا بعد وصال ظاہر ہو گیا یعنی ابو بکر بحق تعالیٰ کی طرف اکیلے متوجہ ہو گئے جن میں کوئی حرکت و سکون بغیر حکم خدا کے نہیں رہا اور اسی وجہ سے وہ دوسروں پر فضیلت رکھتے تھے اور منبر رسول پر چڑھ کر حقائق امور کی وضاحت کرنے لگے۔

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ

”یعنی محمد بھی رسول تھے جیسے اور رسول تھے جو گذر گئے۔“

تو معلوم ہوا کہ راہِ طریقت میں علم کا درجہ ایک عظیم الشان حیثیت رکھتا ہے۔ مگر علم کے ساتھ ساتھ یقین بھی ایک جزو لاینفک ہے۔ اب اس علم و یقین کی حقیقت ظاہری و باطنی بھی واضح ہونا ضروری ہے۔ جس کی مثال یہ ہے کہ۔

خواجہ حسن بصریؒ کو اگر ماحول نبوت کا پروردہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کیونکہ آپ حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خادمہ کے صاحبزادے تھے جن کو اکثر ام المومنین شہادتِ دارا سے نوازتی رہتی تھیں۔ جن کا نام سیدنا حضرت فاروق نے حسن تجویز فرمایا اور آپ ہی نے ایک سو تیس صحابہ کرام کی زیارت فرمائی اور آپ ہی حضرت ابا حسن علیہ السلام کے مرید بھی تھے مگر سنِ شہور میں

نہ ہونے کے باعث آپ کا شمار صحابہ میں نہیں ہو سکا۔ لیکن تابعین کی صف اول میں ضرور تھے۔ اور
خبر توہ خلائف آپ نے اپنے پیرومرشد حضرت امام حسن علیہ السلام سے حاصل کیا تھا تو شرف و بزرگی
میں اور علم و عمل میں صاحب کمالات و واردات الہیہ ہوتے ہیں۔ اور خواجہ حسن بصری کے نام نامی
سے چار دانگ عالم میں مشہور ہیں۔ آپ کے مرید صادق حضرت حبیب عجمی بھی ہوئے ہیں۔ سوئے اتفاق
کہ دریائے دجلہ کے کنارے پیرومرید کی ملاقات ہوئی اور حضرت حبیب عجمی نے اپنے پیرومرشد حضرت
خواجہ حسن بصری سے دریافت فرمایا کہ

”کہاں جانے کا قصد ہے؟“ تو آپ نے جواباً فرمایا ”کہ کشتی میں روانہ ہو کر جانا ہے“ جس
پر حضرت حبیب نے فرمایا کہ ”اسباب و علل پر بھروسہ کرنے کی بجائے مسبب پر ہی بھروسہ
کافی ہے۔ میں نے آپ سے تحصیل علم ضرور کیا۔ مگر یقین بذریعہ مجاہدات حاصل کیا جس
کی بدولت یہ دولت حاصل کی کہ تمام حال و قال سپرد خدا ہیں۔“

اور پانی پر پاؤں رکھ کر دریائے سے گذر کر اُس پار چلے گئے اس عالم کو خواجہ حسن بصری نے
ملاحظہ فرما کر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا اور بیہوش ہو گئے۔ ہوش میں آنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ
”میرے علم نے اور حبیب کے علم و عمل یعنی یقین کامل نے اس مقام عروج تک اُس کو پہنچایا۔“
لیکن اس واقعہ سے نہ تخفیف مرتبہ خواجہ حسن بصری ہوا اور نہ فضیلت حضرت حبیب عجمی مرشد پر
قائم ہو سکی کیونکہ علم وہ بحر ناپیدا کنار ہے کہ جس کے ذریعہ سے عمل اور یقین عالم وجود میں آتے ہیں اور
کرامت ولی کا اظہار ان سب کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ فضیلت مرشد ہی مرید کی رہنمائی کا سبب تسلیم کیا جائیگا۔
اب اس علم و کلام کی مختصر بحث بضرورت و وضاحت مزید کر دی جائے تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ در
حقیقت کلام الہی نبی اکرم کی زبان سے ظاہر ہوا جو تنزیلات علمی کی بنیاد پر تھا اور کلام کی شکل اختیار
کر گیا۔ لیکن اس نے معانی اور حقیقت اپنی قائم و دائم رکھی کیونکہ یہ کلام نبی اکرم کی خود کی ایجاد
نہیں تھا اور نہ اپنے ذاتی شواہد سے تعلق رکھتا تھا۔ بلکہ جو ذاتی بنکر سامنے آیا وہ حدیث ہو گیا
اور جو ماورائے ذات نبوی تھا وہ ہی کلام کلام الہی یا قرآن حکیم کی شکل میں ہم تک پہنچ گیا۔
”الْمَنَّا وَصَدَّقْنَا“ یعنی وہی علم و کلام جو راہ حقیقت سے آتا ہے اگر سماعت و بصارت
دستے اور پڑھنے کے ذریعہ سے دماغ میں اثر انداز ہو کر دل کی گہرائیوں میں اثر پذیر ہو جائے اور
اسی علم و کلام حقیقت کو دراصل حقیقت علم و کلام یقین کی حد تک منسوب و مانوس کیا جاسکے تو اس
بندہ سالک کے لئے مقامات عروج و نزول کا حاصل کرنا ایک مشغلہ شب و روز بن جاتا ہے اور علم کی

روشنی میں اس کو راہ مستقیم نظر آنے لگتی ہے۔ مگر اس بحث سے واضح ہو گیا ہے کہ علم و کلام ہی ابتدائی منزل ہے جو کسی رہنما-پیر-عالم-فقیہ یا برگزیدہ ہستی کے ذریعہ حاصل کی جاسکتی ہے اور جو ہر حالت میں مافوق الفضیلت کی حامل ہوتی ہے۔

تجربہ بحث کے لئے اور موضوع کو مزید روشن بنانے کے لئے شیخ اکبر کی تحقیق کو بطور سند اگر فکر و ذہن میں محفوظ رکھنے کی غرض سے دہرایا جائے تو ایک گونہ تقویت و تازگی پیدا ہو جائیگی۔ یعنی ”قرن اول والوں کو صرف قوتِ ایمان سے فضیلت ہے ورنہ تابعین کو اکثر صحابہ سے علم میں فوقیت و فضیلت حاصل ہوئی اور تبع تابعین اکثر تابعین سے عمل میں بڑھ گئے“

اب اس کا تجزیہ اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ایمان وہ نعمت الہیہ ہے جو توسط نبی اکرم عطا ہو علم سے مراد علم لدنی ہے جو بعد حصول ایمان مومن کو بارگاہ نبوت سے رحمت محمدیہ کی شکل میں نصیب ہوا اور عمل ان دونوں مذکورہ بالا انعام و اکرام کا ثمر حقیقت ہے جو عبادات و مشاہدات کی شکل میں حاصل ہو۔ چنانچہ صحابہ کے لئے مقدم ایمان ہو گیا۔ جو حضرت بن گیا شجر اسلام کا۔ تقویت ایمان کے لئے علم ضروری تھا تو تابعین کے اجتہاد نے شجر اسلام کو قوت پہنچائی بالآخر عمل ایک جزو لاینفک بنکر دونوں ایمان اور علم کے لئے بذریعہ قبیح تابعین اپنے عروج لازوال کی شکل میں نمودار ہوا تو کہنا پڑتا ہے کہ اس بتدریج ارتقائے اسلام کی خوشخبری آنحضرت نے خود بہت پہلے دے دی تھی۔ جو آج بھی تبع تابعین کے ذریعہ جاری ہے۔ اور قیامت تک یہ سلسلہ لانتنا ہی جاری رہے گا۔ مگر فضیلت تابعین کا مسئلہ حضور صی صحابہ میں کیونکر فیصل ہو سکتا ہے پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔

مندرجہ بالا بحث کی روشنی میں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ دو صحابہ کرام ہیں کہ جو جلیل القدر بھی ہیں مقررین بارگاہ رسالت بھی ہیں اور سرد و امیر المومنین بھی ہیں مگر حاضری کے لئے تشریف لاتے ہیں تو حضرت اویس کی مجلس صحرانوردی میں جن کا شمار تابعین میں ہے یہ کیونکر؟ یہاں اس کا جواب صرف ایمان علم۔ اور عمل ہی کے تحت ممکن ہے۔ تاکہ حفظ مراتب قائم رہے اور یہ معہ سچی حل ہو جائے۔ کیا اچھا ہو کہ اگر مکالمہ طرفین جو خواجہ فرید الدین عطار نے تذکرۃ الاولیاء میں رقم فرمایا ہے نقل کیا جائے۔ جب آنحضرت نے قبل از وصال ارشاد فرمایا کہ آپ کا مرقع بذریعہ سیدنا عمر و علی حضرت اویس قرنی کو پہنچا دیا جائے۔

”أُولَئِكَ الْقُرْنَىٰ خَيْرُ التَّالِعِينَ بِإِحْسَانٍ وَعُطْفٍ“

”یعنی اولیں قرنی احسان و عطف کی رو سے تالین میں بہت اچھے ہیں۔“

دوسرے موقع پر ارشاد گرامی ہوا ہے کہ ”قیامت کے دن صری امت کے گنہگاروں کی شفاعت اولیں کی سفارش پر خداوند عالم منظور فرمائے گا۔“ ایک دفعہ آنحضرت نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ ”بروز قیامت میدانِ حشر میں اولیں کو لہشت میں داخل ہوتے وقت اہل حشر نہ دیکھ سکیں گے۔ اور میں نے اولیں کو دنیا میں باطنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔“

چنانچہ بعد وفات آنحضرت و حضرت ابوبکرؓ جبکہ سیدنا عمر فاروقؓ نے بحیثیت امیر المؤمنین بہراہی سیدنا علیؓ کو فہم پہنچکر تعمیل حکم رسالت کی سعادت حاصل کرنا چاہی اور تباہے ہوئے پتہ پر جنگل میں پہنچے تو حضرت اولیںؓ کو نماز میں مصروف پایا مگر جلد ہی نماز ختم کر کے اپنے برگزیدہ مہمانوں کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور السلام علیکم کہا جس کا جواب دونوں حضرات نے دیکر حضرت اولیںؓ سے سیدنا عمرؓ نے سلسلہ کلام و استفسار اس طرح شروع کیا۔

عمرؓ :- آپ کا اسم مبارک کیا ہے ؟

اولیںؓ :- عبد اللہ

عمرؓ :- ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اپنا خاص نام فرمائیے۔

اولیںؓ :- میں اولیں قرنی ہوں۔

عمرؓ :- آپ اپنا دایاں ہاتھ دکھائیے۔

اولیںؓ دایاں ہاتھ سامنے کیا اور جو نشان آنحضرتؐ نے بتایا تھا موجود پایا۔

عمرؓ :- آپ کو محمد رسول اللہ نے سلام کہا بھیجا ہے اور اپنا مرقع آپ کے لئے بھیجا ہے و نیز اپنی امت کی شفاعت کے لئے آپ سے دعا کرنے کی تاکید فرمائی ہے لہذا آپ وصیت آنحضرتؐ کے مطابق

عمل فرمائیے۔

اولیںؓ :- آپ نے فرمایا کہ شاید یہ وصیت کسی دیگر اولیں کے لئے ہو۔

عمرؓ :- نہیں۔ بلکہ جو آثارِ شناخت رسول اکرم نے بتائے تھے وہ سب من عن آپ ہی میں موجود پائے

ہیں لہذا اس وصیت نبویؐ کا خطاب آپ ہی سے ہے۔

اولیںؓ :- اچھا تو نبی اکرمؐ محبوب معظم کا لباس مقدس دیکھنے تاکہ میں دعائے بخشش امت محمدیہ کی تیاری

کروں۔ اور آپ نے مرقع نبی صلعم لیکر ذرا فاصلے پر جا کر سر بسجود ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ اے
 اِلٰہِ الْعٰلَمِیْنَ تیرے محبوب نے اپنی امت کو میرے حوالے کیا ہے جب تک تو نچھٹے گا نہیں میں اس مرقع
 کو نہیں پہنوں گا۔

ندائے غیبی متواتر مژدہ بخشش باقسط امتیوں کے لئے آتی رہی مگر اولیںؑ تھے کہ کل امت مرحومہ
 کی بخشش کے لئے اصرار کرتے تھے اور یہ منظر خاص ہر دو امیرین کے مشاہدہ میں تھا کہ اسی مقام پر دونوں
 حضرات والہانہ انداز میں پہنچ گئے اور اس راز و نیاز کے عالم کا تقرب خاص حاصل کر لیا کہ حضرت
 اولیںؑ نے بیباختہ کہا کہ اگر آپ لوگوں کا عاجلانہ اقدام نہ ہوتا تو اس کریم مطلق سے ساری امت کی
 شفاعت کرا کے مانتا۔ بہر حال وہ مرقع حضرت اولیںؑ نے پہن لیا تو لباطہر نبیؑ کے لباس میں اولیںؑ
 تھے۔ مگر اللہ کے قدرت بصیرت و بصارت عمر و علیؑ کو کس کو کس کے لباس میں دیکھا
 اور کیا دیکھا۔ بس یوں سمجھ لیجئے کہ

”حَسَنَ لَیْلِ بَحْشِمِ مَجْنُوْنَ بِاَیْدِیْدِ“

اس مشاہدہ خاص کو حضرت قبلہ مولوی سید نثار علی نثار ابوالعلائی اکبر آبادی اپنے
 الفاظ خصوصی میں یوں بیان فرماتے ہیں۔

”چوں کشادم چشم سوئے مصطفیٰؐ در لباس احمدی دیدم خدا“
 بہر حال حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ نے حضرت اولیںؑ کو لباس نبوی میں دیکھا تھا۔ مگر
 درحقیقت میری ناقص رائے میں دو پیکر عشق نے ایک پیکر عشق کو دیکھا یا ایک پیکر عشق نے دو پیکر عشق دیکھے۔
 مگر حلوۂ حقیقت طرفین میں ایک ہی نظر آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ پھر ذرا توقف سے سلسلہ
 کلام اس طرح جاری ہوا

عمرؓ:- آپ نے رسالتاً کی زیارت کیوں نہیں کی؟
 اولیںؑ:- کیا آپ نے زیارت کی ہے؟
 عمرؓ:- ہاں۔

اولیںؑ:- آنحضرت کے دونوں ابرو ایک دوسرے سے ملے ہوئے تھے یا جدا؟
 اللہ کے رعب و جلال عشق نبیؑ کہ ہر دو صحابہ کرام جواب دینے سے قاصر رہے۔ یا جمال
 و جلال محبوب کے جزوی مشاہدہ سے بے تعلق تھے یا احترام کی وجہ سے نظر بر قدم رہے بقول خواجہ حافظ
 خلل پذیر لب و ہر بنا کہ می بینی مگر بنائے محبت کہ خالی از خلل است

پھر حضرت اولیٰ نے سوال کیا کہ جنگ اُحد میں آنحضرت کے کونسے دندان مبارک شہید ہوئے؟ اور آپ نے دہن مبارک کھول کر دونوں حضرات کو دکھایا کہ مجھ کو کبھی نہیں معلوم تھا کہ کونسے دندان مبارک شہید ہوئے۔ مگر مجھ کو موافقت محبوب مقصود کھتی تو سارے دانت جب میں نے توڑ ڈالے تو فرار و سکون حاصل ہوا۔

اگرچہ عرض ہنر پیش یا ربے ادبی ست
زباں جنموش ولیکن دہاں پیر از عربی ست
”خواجه حافظ“

پھر دونوں صحابہ کرام پر رقت طاری ہو گئی اور اعتراف کرنے لگے کہ منصب ادب تو کچھ اور ہی شے ہے۔

یہاں سے حضرت اولیٰ کی معرفت عوام میں شہرت پا گئی اور گمنامی اس واقعہ کے بعد منظر ہر کمالات بنکر سامنے آ گئی چنانچہ مہرم بن حبان کو بھی شوق ملاقات ہوا اور آپ کی تلاش میں نکلے کہ لب فرات آپ کو وضو کرتے پایا تو بعد سلام و علیک مزید متوجہ کرنا چاہا مگر حضرت اولیٰ نے دعائیہ انداز میں فرمایا ”مہرم بن حبان خدائے کریم تم کو زندگی بخشے تم یہاں کس طرح آئے؟“

مہرم بن حبان :- آپ نے آج سے پہلے مجھے کبھی نہیں دیکھا۔ آپ کو کس طرح میرا اور میرے باپ کا نام معلوم ہو گیا؟

اولیٰ :- مجھے اس نے خبر دی ہے جس کے علم سے باہر کائنات کی کوئی چیز نہیں ہے۔ میری روح نے تمہاری روح کی شناخت کی۔ کیونکہ مومنین کی ارواح ایک دوسرے سے واقف ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسرا مشتاق اولیٰ کا بیان ہے کہ حضرت ربیعؓ نے تلاش کرتے کرتے اتفاقاً حضرت اولیٰ کو نماز فجر میں مشغول پایا مگر نماز سے فارغ ہو کر آپ نے تسبیح شروع کر دی جو نماز ظہر سے قبل ختم ہوئی۔ یعنی یہ سلسلہ عبادت تین شبانہ روز اسی طرح سے جاری رہا کہ ہر دو نمازوں کے درمیان تسبیح میں مصروف رہتے۔ مگر نہ کچھ کھایا نہ پیا اور نہ ہی کچھ آرام کیا۔ چوتھی رات میں دراغنودگی آئی کھتی کہ بے قرار ہو کر فریاد کرنے لگے۔ کہ باری تعالیٰ جو آنکھ زیادہ سوتے اور جو پیٹ زیادہ کھائے اُس سے میں پناہ چاہتا ہوں۔

آپ اکثر اپنی زندگی کا مطالعہ اور خلاصہ مندرجہ ذیل جواہر پاروں کی شکل میں ظاہر فرمایا کرتے۔

۱۔ خدا کو پہچان کر کسی اور کو نہ پہچانے تو بہتر ہے۔

۲۔ جس نے خدا کو پہچان لیا اُس پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں۔

۳۔ جس نے خدا کو سمجھ لیا اس نے کائنات کو سمجھ لیا۔

۴۔ تنہائی میں سلامتی ہے۔

۵۔ موت کو سوتے وقت سر ہانے سمجھو۔ مگر بیداری میں سامنے۔

۶۔ گناہ کو حقیر مت جانو کہ اسکی وجہ سے گنہگار بنتے ہو۔ مگر گناہ کو حقیر سمجھنے والا خداوند کریم کی عظمت کو بھی نہیں سمجھ سکتا۔

۷۔ نماز میں خشوع وہ ہے کہ نمازی کے نیزہ لگے تو خبر نہ ہو۔

۸۔ رات سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ نہیں کہنے پانا کہ صبح ہو جاتی ہے۔

۹۔ صبح کو بیدار ہوا تو شام تک موت مہلت دے گی یا نہیں تو میں سفر کی درازی اور بے توشہ ہونے کی وجہ سے آہ کرتا رہتا ہوں۔

۱۰۔ زمین و آسمان کے برابر بھی عبادت کی جائے مگر یقین کامل خدا پر نہ ہو تو وہ عبادت قابل قبول نہیں۔

۱۱۔ جو شخص تین چیزوں کو محبوب رکھتا ہے اس کی شہ رگ سے دوزخ قریب ہے۔ یعنی اچھا کھانا۔ اچھا کپڑا پہننا۔ اور امیروں کے ساتھ بیٹھنا۔

۱۲۔ دل کو حاضر اس طرح عادی بناؤ کہ غیر کا دخل اس میں نہ ہونے پائے۔

۱۳۔ بلندی حاصل ہوتی ہے عاجزی سے۔ سرداری ملتی ہے سچائی سے۔ فخر حاصل ہوتا ہے فقیری سے۔ نسبت قائم ہوتی ہے پرہیزگاری سے۔ اور بزرگی ملتی ہے قناعت سے۔ لیکن توکل حاصل ہوتا ہے لاپرواہی سے۔

مندرجہ بالا تحقیقات و حالات سے واضح ہو جاتا ہے کہ سیدنا اولیٰس قرنی تخلیقی حیثیت سے روحانی کمالات کے حامل تھے اور عشقِ محمدیؐ میں اس درجہ استغراق حاصل کر چکے تھے کہ فائز بمقامِ فنا فی الرسول ہو گئے۔ جس کی بدولت استمدادِ غیبی بالذات رسول ہونے لگی۔ مگر آپؐ کا شمار تابعین کی صف میں مطابق ارشادِ نبویؐ ہی کیا جائے گا۔ جیسا کہ اوپر ہر دو احادیث کے ذریعہ واضح کیا جا چکا ہے۔ کیونکہ رسول اکرمؐ نے آپ کی نسبت ہی فیصلہ کئے وضاحت کر دی ہے کہ آپ کو خیر التابعین فرمایا ہے نہ کہ خیر الصحابہ۔ اب ایک روشن اور مروجہ دنیوی مثال بھی موزوں و مناسب ہے۔ دنیوی نظامِ حکومت میں شعبہائے مختلف موزوں و مناسب شخصیتوں کے سپرد کئے جاتے ہیں۔ مثلاً وزیر خارجہ۔ وزیر داخلہ۔ وزیر خزانہ۔ وزیر دفاع وغیرہ وغیرہ۔ لہذا ہر سب

مختار خاص سربراہ حکومت کے ہوتے ہیں۔ مگر کسی کو فوقیت و فضیلت نہیں ہوتی۔ اور کسی کی حیثیت کسی دیگر شعبہ سے کم تر بھی نہیں ہوتی لیکن اپنے شعبہ کا سربراہ مطلق وہی تسلیم کیا جائیگا جس کا جس سے تعلق ہے بالکل اسی طرح درس گاہ تعلیم کو لیجئے تو ایک جامعہ جیکلٹنیں الجامعہ ہوتا ہے لیکن سربراہ شعبہ جات مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی علم الادب کا۔ تو کوئی علم ریاضی کا۔ کوئی علم معاشیات کا اور کوئی علم المدنیات وغیرہ وغیرہ کا اور سربراہ اپنے اپنے محکمہ و شعبہ کا مطلقاً ذمہ دار اور واقف کار ہوتا ہے لیکن کسی کو کسی پر فوقیت و فضیلت نہیں ہوتی چہ جائیکہ رسول اکرم جیسی جامعہ کمالات ہستی کے مقدس الفاظ میں صحابہ تابعین اور تبع تابعین کے حق میں فیصلہ کن اظہار ہو جائے تو چون و چرا کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے۔

عبرہ رکھے رازنگ و بوائے دیگر است

تو کہنا پڑتا ہے کہ اگر صحابہ کو اپنے مقامات کے لحاظ سے نسبت عینی اور نسبت غیبی رسول اکرم سے حاصل تھی تو آغاز اسلام میں ایمان کی روشنی میں منور ہونا مقدم اور ضروری تھا بعد ازاں تابعین کیلئے علم مخصوص کر دیا گیا اور تبع تابعین کے لئے عمل مقدم و مؤخر ہو گیا۔ چنانچہ یہ بحث اس طرح سے تمام کیجا سکتی ہے کہ ہر شعبہ خصوصیات کو اپنے اپنے زمانہ میں تعلق خاص رہا۔ مگر عشق نبی جس قدر والہانہ انداز سے جس شخصیت میں قائم ہوا اس قدر کمالات ظاہری و باطنی کا ظہور ہو گیا اور بارگاہ نبوت و احدیت میں مقبول ہوا۔ چنانچہ سیدنا حضرت اولیں قرنی کو نسبت غیبی رسول اکرم سے براہ راست حاصل ہو چکی تھی اور عشق نبی رگ و پے میں بطور خاص سرایت کر چکا تھا تو محبوب کی خاص توجہ نے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ قبل از وصال خود نبی اکرم نے خیر التابعین کے لقب خاص سے ملقب فرمایا اور یہی معراج اولیں ہو گئی کہ رہتی دنیا تک ہی نہیں بلکہ اخروی تعظیم و تکریم سے بھی نوازے گئے۔ یہ ہی وجہ ہے کہ حضرت اولیں کو براہ راست نبی اکرم کی ذات و صفات سے ہی نہیں بلکہ حقیقت محمدیہ سے جس کا اوپر خلاصہ بیان کیا جا چکا ہے تعلق خاص پیدا ہو گیا تھا۔ چنانچہ یہ ہی ایک وہ مقام ارفع و اعلیٰ ہے جو شاذ و نادر امتیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتا ہے اس لئے کہ سلسلہ تبع تابعین تو رہتی دنیا تک قائم ہی رہے گا اور انشاء اللہ بفيض حقیقت محمدیہ عاشقان صادق کو اتباع رسول میں یہ مقام بھی حاصل کرانے کا موقع ضرور ملتا رہے گا۔ بشرطیکہ

آنکھ والا ترے جو بن کا تماشا دیکھے دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے

کیونکہ حقیقت محمدیہ ہی تو حقیقت دو جہت ہے جو الہیت اور معبودیت پر مشتمل ہے تو اسی لئے ہر دو تفرقات و فیضان بالصلالت نہیں کہے جا سکتے۔ مگر

بالبیعت تسلیم ہیں۔ کیونکہ بالبیعت ہی خلافت ہے۔ پس حقیقت محمدیہ کو جمیع صفات الہیہ حاصل ہیں۔ مثلاً مارنا۔ جلانا۔ قہر و نہر۔ رحم و غضب۔ موجودات و کائنات میں انقلاب برپا کرنا تصرفات میں شمار ہیں تاکہ ربوبیت و بشریت کا ظہور ذات گرامی جناب رسول اکرم سے برابر ہوتا رہے کیونکہ آنحضرتؐ کی ذات کی اقتضا تھی کہ صفت بشریت کا ظہور جہت عبدیت کے ذریعہ بجالت رقت و شکست خاطر ہو کر ہوتا رہے تو صفت الہیت کا مظاہرہ بھی معجزات کی شکلوں میں برابر ہوتا رہے تاکہ آنحضرتؐ اپنے ظاہر سے عالم ظاہر کے خواص پر محیط ہوں اور اپنے باطن سے عالم باطن کے خصائص پر حاوی ہوں اور اسی سبب سے آپ جمع البحرین ہوئے اور آپ کی ذات منظر العالمین ہوئی۔ یعنی

چوں برائے مصطفیٰ سائل شدم از در احمد خدا پیش آدم
نثار اکبر آبادی

الحمد للہ الحمد للہ پس آنحضرتؐ نے سیدنا اولیسؑ قرنی کو خیر التالبعین عالم باطن میں اپنے باطن سے سرفراز فرمایا کہ ایک سلسلہ نامتناہی تبع تابعین کے لئے قائم فرمادیا جو آج بھی قائم ہے جس کی تائید حضرت شیخ فرید الدین عطارؒ نے تذکرۃ الاولیاء میں مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے

”اہل اللہ میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو اپنے آپ کو اولیسیؑ کہلاتا ہے۔ اولیسیؑ لوگوں کو مرشد کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ ان کو براہ راست درگاہ نبوت سے نور باطن حاصل ہوتا ہے جیسا کہ حضرت اولیسؑ کو حاصل ہوا۔ حالانکہ آپؑ نے اپنی آنکھوں سے آنحضرتؐ کو نہیں دیکھا تھا۔ یہ ہی ایک اعلیٰ مقام ہے جو خوش نصیب مگر خال خال مردان خدا کو حاصل ہوتا ہے“

جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی

اقبال

منکب اولیسیہ

اگر اسی سلسلہ اولیسیہ کی کڑی سے حالات حضرت مولوی صلاح الدین قبیلہ کو جوڑ دیا جائے تو یقیناً متحققین کے لئے ایک ایسا بسوٹا مڑبوٹا مادہ ہوتا ہو جائے گا جو اس برگزیدہ مقدس ہستی کی معلومات کیلئے آسان طریقہ کار بن کر سامنے آجائے۔ کیونکہ مولانا موصوف نے زندگی بھر اپنے ظاہر و باطن کو عوام سے اس درجہ پوشیدہ رکھا ہے کہ مطالعہ کرنے والوں کیلئے دشوار گزار راستوں سے گزرنا ہی امر محال نہیں رہا ہے بلکہ

ہزار ہا قسم کی رکاوٹیں بھی سدراہ ہوتی رہی ہیں۔ تو بھلا دائرہ تحریر میں لانا کیونکر ممکن ہو سکتا ہے؟
 دویم یہ کہ مولانا قبلہ کے وطن مالوف (اندرون چترال جلی علاقہ کشمیر) تک پہنچنا اور وہ بھی بعد
 وصال نجیال معلومات و تحقیقات بالکل دور از فہم و ادراک ہے۔ مگر جستدر معلومات صحیحہ و مصدقہ حتی الامکان
 فراہم ہو سکیں بلا قید و تعین سنہ و تاریخ سپرد قلم کر کے امیدوار پذیرائی ہونے کی جدوجہد جاری ہے۔
 سویم جستہ جستہ اگر شاہ صاحب قبلہ نے دوران درس و تدریس اجمالاً از خود اظہار فرمادیا تو اسکو گہرائے
 نایاب تصور کر کے محفوظ بنا کر لیا۔ پس وہ ہی دراصل سرمایہ تاریخ بن گیا۔

بمطابق ارشاد گرامی آپ کی ولادت باسعادت ۱۳۲۰ھ مطابق ۱۹۰۲ء میں بمقام اندرون ریاست چترال
 جلی علاقہ و دشوار گذار میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب قبلہ حضرت بابا آئین دان شاہ لے اپنے زمانہ کے واحد عالم
 اور مجتہد العصر ہوئے ہیں جو اپنے مسلک ذاتی کے علاوہ انالینق ہتر چترال کے عہدہ جلید پر بھی فائز رہے اور آپ
 نے دین کی عظیم الشان خدمات انجام دیں۔ آپ کا وصال بلخ میں ہوا اور وہیں آرامگاہ دائمی اختیار
 فرمائی۔ آپ کا مزار مقدس آج بھی مرجع خلالتق ہے۔

شاہ عین الدین المعروف آئین دان شاہ

شاہ شکر الدین شاہ ابدال الدین شاہ صلاح الدین طاہرہ بی بی

حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین نے حیات پدیری میں تحصیل علم دین خانہ زاد طور پر کیا اور
 زعفران کی کاشت پر جو وراثت آپ کے لئے ذریعہ معاش تھی کچھ عرصہ تک مامور رہے۔ بعد
 اپنے دونوں بڑے بھائیوں شاہ شکر الدین اور شاہ ابدال الدین اور اپنی چھوٹی بہن
 طاہرہ بی بی کے سپرد کر کے حصول تعلیم کی غرض سے اسلامیہ اسکول پشاور میں داخل
 ہو گئے۔ جہاں سے سند امتیازی میٹرک کی حاصل کی تو منجانب حکومت چترال آپ کو
 علیگڑھ حصول تعلیم کے لئے بھیجا گیا۔ جہاں آپ نے بی۔ اے تک تعلیم حاصل کی۔ مگر
 سوئے اتفاق کہ ایک انقلابی حادثہ پیش آ گیا اور تعلیم منقطع کرنی پڑی۔ کیونکہ قدرت
 کو کچھ یہی منظور تھا۔ اس واقعہ کا بزبان خود مختصراً اظہار فرمایا تھا جو مندرجہ ذیل ہے۔

”ایک محفلِ مذاکرہ قائم ہوئی جس میں طلباء کو اظہار خیالات کی دعوت

دی گئی۔ جس کا موضوع مقام حصول علم دین کے بعد حصول
 علم دین ضروری نہیں اور انعقاد بھیکم پورہ ہال مسلم یونیورسٹی علیگڑھ

میں ہوا۔“

یہاں یہی مناسب ہوگا کہ اُن گہر ہائے بیش بہا کو جینسہ پیش کر دیا جائے۔ جن کو قبلہ شاہ صاحب نے مختصراً خود بیان فرمایا تھا۔

”آہ علیگڑھ کا ماحول وہ زندہ اور روح پرور ماحول تھا کہ ہر مقرر خود کو ایک چوٹی کا حمت از مقرر خیال کر کے آتا۔ اظہار خیالات کرتا۔ نوادرات و جواہراتِ علم و فکر بکھر جاتا۔ داد و ہش لیتا۔ سامعین و حاضرین کو گوش بر آواز بنا کر محو حیرت بناتا۔ اساتذہ میں فخر و مباہات کا احساس پیدا کرتا۔ ساتھیوں کی طرف سے چشمکیں برداشت کرتا اور حوصلہ شکن و حوصلہ افزا فقرے بازیاں بھی خندہ پیشانی سے آغوشِ تحمل میں لیکر چلا جاتا۔ غرضیکہ ”فکر ہر کس بقدر ہمتِ اوست“

یہی سلسلہ یکے بعد دیگرے جاری رہتا آنکہ صلاح الدین کا نام بھی پکارا گیا۔ قبل اسٹیج یا ڈانس پر پہنچنے کے یہ محسوس ہوا کہ ایک غیر معمولی علمی و فکری بہاؤ ذہن میں ابل رہا ہے۔ حالانکہ یہ کچھ ارادتا نہیں تھا۔ جس کا مظاہرہ بعد میں ہوا۔ فہم و تدبیر کی وہ راہیں جن کا احساس و شعور تک نہ تھا۔ کیونکہ دورانِ تقریر اظہار ہوتا رہا اور جن جن خیالات کو بحث و مباحثہ کی شکلیں دیکر سامعین کے سامنے پیش کیا گیا حیرت ہے کہ میں از خود رفتہ ہو گیا۔ اور سامعین و حاضرین تھے کہ وجد آفرین عالم میں دارِ تحسین کی صدائیں بلند کرتے رہے۔ بالآخر تاثرات نے وہ فضا پیدا کر دی کہ یہی عالم ما حاصل نہا کرہ قرار دیا گیا۔ مگر واللہ ثم باللہ کہ ایک ساتھی نے برجستہ عجب انداز سے داد دی کہ وہ ہی لمحہ لمحہ انقلابی بن گیا۔ جلسہ ختم ہو گیا مگر صدائے بازگشت اس انداز سے جسم کے رگ و پے میں دوڑ گئی کہ متواتر کئی روز تک غور کرتا رہا کہ

”جس کا اظہار و اقرار خود کیا ہو تو عمل سے گریز تو نہیں اظہار ہے

قول و عمل میں تضاد نامناسب ہی نہیں بلکہ غیر فطری بھی ہے۔“

”لہذا کسی سے بغیر مشورے کئے ہوئے خود فیصلہ کیا کہ حصولِ علم دین کے لئے کیوں نہ آغاز کیا جائے۔ پس ایک انقلابِ زندگی کو ہم آغوش کئے ہوئے دیوبند پہنچا۔ جہاں دارالعلوم میں طالب علم بن گیا۔ مگر آغاز تو ہو گیا۔ لیکن اپنا مطمح نظر انتہائی عروجِ علم

علم دین حاصل کرنا قرار پایا اور شیخ الہند جناب علامہ حسین احمد مدنی فیوضہم ویر کا تہم کی شناگر دی اور والہانہ وابستگی کو اپنے لئے سعادت خصوصی گردانا۔ لہذا مولانا موصوف کی نگاہ ملتفتانہ اور توجہ خاص نے پتھر کو مہیرا بنا دیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ مولانا نے بارہا درس و تدریس کے لئے قائد وفد کے فرائض کی ادائیگی پر مامور فرمایا۔ یہی سلسلہ عرصہ دراز تک جاری رہا کہ قدرت کو مزید انقلاب منظور رکھا جو ایک واقعہ اتفاقیہ طور پر رو بہ کار ہوا۔ یعنی مولانا محمود حسن صاحب قبلہ کے فرار پر بغرض فاتحہ خوانی جانا اپنا معمول ہو گیا تھا۔ اکثر فرار مقدس پر تعظیماً حاضری ارتقائی شکل میں آگئی کہ ایک دن مولانا حسین احمد صاحب قبلہ بھی تشریف لے آئے اور مخاطب ہوئے کہ

سوال = ”صلاح الدین یہاں خاک کے تودہ پر کیونکر انہماک واستغراق ہے؟“
درحقیقت میں ایک کیف و سرور سے اُس وقت ہمکنار تھا کہ اس سوال نے

ایک چنگاری کا اثر پیدا کر دیا۔ اور برجستہ میرے جواب نے انکشاف ہی کر دیا۔
جواب = مولانا یہاں آپ خاک کا تودہ دیکھ رہے ہیں مگر میں یہاں سے آسمان

تک نور ہی نور دیکھ رہا ہوں۔“

مولانا نے جواب غیر متوقعانہ سنکر فوراً مشتعل انداز میں فرمایا کہ ”افسوس کہ تم

دیوانہ ہو گئے جو ایسی بات کہتے ہو۔“

مگر ایک شعلہ رحق آگاہی بھڑک اٹھا تھا اور میں نے مولانا موصوف سے عرض کیا کہ
”بس یہ ہی ایک سند اور وہ بھی اس مرکز علوم دین سے حاصل ہونا باقی کتنی کامیاب

ہو گیا۔“ اللہ چشم زدن میں کیا انقلاب آیا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا۔
”والس اپنے حجرہ میں آیا۔ تمام اہتمام والنصرام مولویانہ کو الوداع کہا اور بلا پس و پیش

جس طرف رخ ہوا چل دیا۔“

فاش میگویم وازگفتہ خود دل شادم بندہ عشقم وازہر دو جہاں آزادم حافظ

”اب میں دنیا سے بے نیاز۔ تمام قیود من و تو سے آزاد صحرا۔ صحرا۔ جنگل۔ جنگل مناظر

قدرت الہی کا مطالعہ کرنے میں مصروف رہا۔ مگر ایک آتش عشق بانی علم دین ہر لمحہ

اور ہر لحظہ بھڑکتی رہی اور میں تھا کہ سفر وطن میں ہمہ وقت مصروف رہا۔“

یہاں اپنی رائے یا اظہار عقیدت اپنے مرشد سے مقصود ہرگز ہرگز نہیں اگر اس تاریخی

علم تصوف کو علم النفس سے اور علم النفس کو علم تصوف سے قریبی ربط ہے فی الحقیقت "صورت" ہی "حقیقت" کا حجاب ہے ہماری نظر صورت پر پڑتی ہے کیونکہ وہی ہماری حد نظر بھی ہے اور تاب نظر بھی۔ مگر حقیقت کو محسوس نہیں کرتے جب صورت سے قطع نظر کی جائے تو حقیقت کا خود بخود انکشاف ہونے لگتا ہے یعنی جب تک صورت کے گردیدہ ہے حجاب میں رہے۔ مگر جب صورت کو نظر انداز کر کے باطن کی طرف رجوع ہوئے تو انکشاف حقیقت ہونے لگا اور مشاہدہ حقیقی سے بہرہ ور ہو گئے۔

بقولِ روحی

علم را برین زنی مارے بُود علم را بردل زنی یارے بُود

یہاں تک مولانا قبلہ کی حالت کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ یعنی ولادت - تربیت اور تعلیم - ولادت ایک مخزنِ علم میں ہوئی۔ تربیت خانہ زاد اور تعلیم لپٹا و اسکول - علیگڑھ کالج - اور دارالعلوم دیوبند میں حاصل کی۔ بالفاظِ دیگر علم وراثتاً - علم دور جدید اور علم دین سے بہرہ ور ہو چکے تھے۔ مگر علم دین سے جو شغفِ خاص حاصل تھا ایک ذریعہ بن گیا کہ روحِ علم دین حاصل کر کے مولانا کی رسائی عروج و کمال کے آخری نقطہ تک ہو گئی

بس اسی مقام سے آغازِ عشق ہوا اور آپ قولاً - عملاً - حالاً ایک پیکرِ علم و حقیقت بن کر بحرِ حقائق و معارف میں غوطہ زن رہے۔ چنانچہ وہ دور جو نصابِ ولایت کی اصطلاح میں مجذوب یا مغلوب الحال کہلاتا ہے مولانا کے لئے مقدر ہو گیا جس پر نہایت ثابت قدمی سے گامزن رہے اور آپ کا روزانہ مشغلہ سیر و سیاحت - زیاراتِ مقامات مقدسہ - چلہ کشی - ریاضتِ شاقہ اور مجاہدات بن گیا۔

جمالِ یارِ بنادے جمالِ یارِ مجھے خود آشکار نہ ہو کر دے آشکار مجھے

شقیق

چنانچہ عرصہ تک کلیر شریف میں بارگاہِ مخدوم علامہ الدین صابر کلیری میں قیام کیا۔ بعد ازاں اجمیر شریف خواجہ معین الدین غریب نواز کے آستانہ پر کافی عرصہ تک مقیم رہے۔ جہاں آپ نے بقول غلام حسین صاحب ایڈووکیٹ اجمیری چلہ موسوی اور چلہ محمّدی ختم کئے مگر آپ مغلوب الحال ہونے کے ساتھ ساتھ منقلب الحال بھی پائے گئے۔ اور خلق اللہ کی خدمت طرح طرح سے ہونے لگی۔ خصوصاً آپ کا معمول پیسہ، ریزگاری اور روپیہ وغیرہ تقسیم کرنا اس قدر عام بن گیا کہ عوام و خواص نے آپ سے پیسہ روپیہ اعتقاداً حاصل کرتا اپنے لئے مبارک اور فال نیک قرار دیا۔ اجمیر شریف میں ہی

شہرت ہو گئی کہ آپ قائم الیل اور صائم الدھر ہوتے ہوئے مخلوق کی خدمت کرتے ہیں۔ بس اس شہرت نے آپ کو آمادہ کیا کہ کسی دوسری جگہ منتقل ہوں۔ واللہ اعلم بالصواب۔

چنانچہ مولانا قیلہ نے اجیر سے رخت سفر باندھا۔ دہلی اور لاہور۔ ملتان۔ سرہند اور دیگر اہم مقامات مقدسہ و مزارات اولیاء اللہ پر حاضری دینا اور خدمتِ خلق اپنا معمول بنا لیا۔ مگر زہد فی الدنیا دنیائے محبت تہ کرنا، میں شدت سے ثابت قدم رہے اور دنیاوی جاہ و جلال یا عارضی شان و شوکت کسی آپ کے تجلیاتِ جبروتی کے مشاہدات میں کسی لمحہ حائل نہ ہو سکے بلکہ آپ کا انہماک واستغراق فی اللوہیت روز افزوں ترقی ہی کرتا رہا اور کسی عقیدہ کو تادمِ آخر نہ سرید کیا اور نہ کوئی توجہ خاص کی۔ کیونکہ مولانا خود مغلوب الحال اس درجہ رہے کہ دوسروں کی طرف توجہ مجال تھی۔ اور آپ شیخ اکمل کی اس منزل پر جو خال خال بتوفیق الہی حاصل ہوتی ہے ہمیشہ گامزن نظر آتے رہے۔

بقول

نالہ نے زرد خالی نیست شوق از روئے زرد خالی نیست
رومی

علوم ظاہری و باطنی آپ کو خدا داد نعمت کی شکل میں تفویض ہوتے تھے۔ جس کا ادنیٰ کرشمہ اور روزانہ کا مشاہدہ اس طرح ہوتا تھا کہ تجربہ علمی اور نکتہ رسی آیاتِ کلامِ الہی سے تفاسیر سے۔ احادیثِ مقدسہ سے اور اقوالِ متحققین مجتہدین سے نہایت آسان الفاظ میں نہیں بلکہ روزمرہ کی گفتگو میں ہر عام فہم کے دل و دماغ میں اس طرح اتارتے تھے کہ حاضرین پر وجد طاری ہوتا۔ رقت ہوتی اور متقلب الحال بن کر آپ کی مجلس سے فیضیاب ہوتے۔

سلوک مولانا کا سلوک کیا تھا اور کس دائرہ یا گروہ سے متعلق تھا ناظرین کو بعینہ نظر ہی چشم عقیدت سے مطالعہ کرنا ہے۔ اس سے قبل نصاب تصوف کے عنوان میں توضیح و تشریح کی جا چکی ہے۔ مزید برآں بعنوان اوصافِ شیخ اشارتاً شیخ اکمل کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے مگر ان جملہ اوصاف و آثار کو مجموعی اعتبار سے عالم سلوک میں لایا جائے تو آپ کو سلسلہ اولیئہ کی ایک جنتی جاگتی تصویر پائیں گے۔ مثلاً آپ کا ایک رخ جو زندگی کا سب سے بڑا کھسا جاسکتا ہے بظہر بھونجہ کی معاشی زندگی کے ساتھ ساتھ ہی گزارا۔ مگر عالم استغراق میں فرائض شرعیہ کے سوا ہر ایک شے کا احساس معدوم و منقود اس طرح سے پایا گیا کہ آپ جس وقت جو حالت اپنے اوپر طاری فرمانا چاہتے طاری کر لیتے۔ مثلاً بظہر بھونجہ کے بہاڑ سے جس میں شدتِ نمازت عین موسم گرما

میں قریب نہیں آنے دیتی مگر آپ پر کوئی خاص اثر نہ محسوس ہوتا۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ حضرت قبلہ مسلسل نقلی روزے مئی۔ جون۔ جولائی کی گرمیوں میں رکھتے۔ دن بھر ڈامریا پتھر کی سڑکوں پر تنگے پر میلوں سفر کر کے تنہائی کی خالقہوں اور مراروں پر مصروفِ مجاہدات رہتے لیکن شدتِ تپش یا موسم کی سختیاں آپ پر کبھی اثر انداز نہیں ہوتیں۔

مولانا قبلہ کے ارشاد گرامی کے مطابق کہ ”دورانِ سیروسیاحت علی قدر مراتب یا بتوفیق ایزدی صرف کلیر شریف۔ اجمیر شریف۔ لاہور۔ ملتان۔ سرسہند۔ دہلی اور آگرہ حاضری و قیام حسب الطلب رہا۔ مگر ۱۹۳۵ء سے اکتوبر ۱۹۵۱ء تک آگرہ ہی مقام مانوس و مالوف رہا بلکہ آپ نے اکثر و بیشتر آگرہ کو جنت فرمایا ہے جس کا خلاصہ تذکرہ آئندہ محولہ و مصدقہ انداز میں پیش کیا جائے گا۔ اکثر فرماتے کہ ”مجدد الف ثانی امام ربانی نے رجوع فرمایا۔ خواجہ باقی باللہ کی جانب مگر ہردو خواجگان نے عالم مثالی میں رجوع بجانب قاضی سید نعمان کر دیا تو میرے لئے آگرہ مقام و مرکز سلوک بن گیا۔

بے زباں گوش را خبر کردہ بے بیاں ہوش را خبر کردہ

روحی

تجدید و استمداد

تقریباً ۳۵ء میں مولانا قبلہ ابتدا میں جامع مسجد آگرہ میں قیام پذیر رہے اور شرفِ استمدادِ علمی قبلہ و کعبہ مولانا مولوی سعادت اللہ صاحب سنبھلی و مولانا مولوی حبیب اللہ صاحب کابلی سے حاصل کیا۔ مگر آپ کو قیود و بند اس ادارہ کی راس نہ آئیں تو بطور امام مسجد چیمپی ٹولہ آگرہ میں قیام کیا اور وہاں سے بھی جلد ہی رخصت ہو کر امام مسجد کچھری گھاٹ آگرہ اور سنوں بھڑ پونجی کے پڑوسی بن گئے۔ بس یہ وہ مسجد تھی کہ جہاں سے آفتابِ ولایت کی کرنیں پھوٹیں۔ چشمہ فیضان سے آبیاری ہوئی۔ اور مختلف النوع انہارِ جو دو کرم چمنستانِ محمدیہ میں بہنے لگے۔ یعنی صلاح الدین کی دینی اور روحانی صلاحیتیں آئینہ متخلفو باخلاق اللہ میں نظر آنے لگیں۔

اب مجاہدات کا عالم شدید تر ہونے لگا اور آپ نے فرانسِ مشروع کے ساتھ ساتھ ”مخلوق کی خدمت خالق کی عبادت“ کو بھی اپنا نظریہ حیات بنالیا اور بیشتر اوقات رقت گریہ وزاری میں گزارنے لگے اور آپ کی حالت جذب بسا اوقات حلقہ بگوش اور حاضر باش حضرات کے لئے تکلیف دہ اور پریشان کن ہو جاتی۔ کیونکہ آپ کسی معالج یا طبیب سے رجوع ہونا پسند

نہ فرماتے۔ دیکھا گیا ہے کہ آنکھیں موزم ہو کر پڑ آئیں ہو گئیں ہیں۔ پیروں کے تلوے پھٹ کر خون آلود ہو گئے اور نہروں روپیہ خلق اللہ پر نثار کر رہے ہیں مگر خود کیلئے فرماتے ہیں کہ ”یہ سچی تکلیفیں تو میرا علاج ہیں۔“ اس عالم میں بھی کثرتِ صلوٰۃ و صیام اور شدتِ مجاہدات معمولاتِ روزمرہ بن گئے تھے ساتھ ہی کتبِ بنی اور مشاہداتِ الہی میں روز افزوں ترقی ہوتی رہی جتنی کہ اتباعِ شریعت۔ مجاہدات و ریاضت کی بدولت نقاہتِ جسمانی غالب ہونے لگی کیونکہ ایک نانِ جوہی ستوں بھڑبھو بج کی اپنے لئے خوراک بنا لی مگر اللہ سے قوتِ روحانی کی۔ دنیا شاید ہے کہ صلاحِ الدین کی زبان و تحریر معجزانہ کلکِ قدرت بن گئی اور حاجتمندوں کی ضرورتیں پورا کرتا۔ مریضوں کی شفا یابی ہونا ایک جزو زندگی بن گیا۔

عبادات۔ مجاہدات۔ ریاضات اس طرح دائم و قائم تھے کہ مسجد میں خود ہی مؤذن۔ خود ہی جاروب کش اور خود ہی امام کے فرائض بحسن و خوبی پابندی کے ساتھ انجام دیتے۔ کثرتِ نوافل معمول۔ نقلی اور وصلی روزے عادتِ ثانیہ۔ روزہ تسبیح یا الجہر روزانہ۔ تقسیمِ زکوٰۃ حفیہ و علانیہ ہمہ وقت کی خصوصیاتِ شاہ صاحب قبلہ تھیں۔ سیر اسمائی جو وارداتِ علمیہ کی بنیاد ہے اور بہت مشکل منزل ہے اس کو آپ نے بتوفیقِ ایزدی حاصل کر لی تھی۔ ملاءِ اعلیٰ کے ساتھ نسبت خاص حاصل تھی حقیقتِ محرریہ سے کما حقہ براہِ راست تعلق حاصل تھا۔ اور آوازِ غیبی کا نزول، اجلالِ بحالتِ مشاہدہ اور بحالتِ مسامرہ آپ پر اکثر و بیشتر ہوا کرتا تھا۔ جس کا اظہار اشارتاً یا کنایتاً ہو جاتا تو لوگوں کو حیرت و استعجاب میں ڈالنے کے لئے کافی ہوتا۔

توجہ اصلاحی۔ توجہ اتحادی اور توجہ القائی کے ماہر بے بدل شمار کئے جانے لگے۔ بسا اوقات اپنے نیازمندان پر اس خوبی اور قوتِ باطنی کے تحت انکشاف فرمایا کرتے کہ اگر اصلاح منظور ہے تو چند لمحوں میں اصلاحِ ظاہری و اصلاحِ باطنی فرد واحد کی یا جماعت کی ہو گئی۔ اگر اتحادی مقصود ہے تو توجہ اتحادی کے مظاہرے ہو جاتے اور اگر القائی کا انکشاف چاہا تو توجہ القائی کے ذریعہ ایسا مظاہرہ ہوا کہ دنیا انگشتِ بدندان ہو گئی۔

ایک عرصہ تک تو معمولِ خدمتِ خلق کے لئے تعویذوں پر محمول رہا۔ بعدہ دعاؤں اور شغلِ اذکارِ الہی کو اپنایا اور عوام کو بھی بتدریج اس نہج پر لا کر عادی بنا دیا۔ مگر ایک وقت ایسا بھی آتا کہ بحالِ مشاہدہ و مسامرہ بڑے بڑے معرکتہ آرا واقعات رو بہ کار ہوتے مگر خال خال۔ کیونکہ مسامراہ ہی آپ کا ایک مقام خصوصی دمِ آخر تک قائم رہا اول الذکر دو معمولات تو اگرہ میں قائم رہے مگر حیدر آباد و کراچی میں ارتقائی منزل، منزلِ مسامرہ حاصل ہو گئی تھی جس کا انکشاف خود مولانا کے ارشادِ گرامی

کے مطابق بیشتر جواب سائل ہوا کرتا تھا کہ "اچھا تو آج رات کو دیکھیں گے" یہ فقرہ رات کو دیکھیں گے مخصوص ہے مقام مسامرہ کے لئے جس کا ذکر خلاصہ طریقہ سے اوپر آچکا ہے مگر قند مکر رہو گا اگر یہاں مختصراً اظہار کر دیا جائے اور جب ہی تو مولانا قبلہ کا مقام بھی نجوبی سمجھ میں آسکے گا۔

مسامرہ ایک وہ مقام حال صاحب کمال کا ہوتا ہے جس کو عوام سے پوشیدہ رکھنا اس کے لئے از بس ضروری ہے۔ چنانچہ خفیہ رکھنے کے لئے لازم ہے کہ وہ خاموشی اختیار کرے اور جو کچھ انہماک واستغراق مابین بندہ و مولا ہو تو بوقت شب ہی عمل میں لایا جائے تاکہ ہر دو حالتوں میں بندہ نے اپنے مولا سے ہم کلام ہو کر جو انکشافات ظاہری و باطنی حاصل کئے ہیں راز سربستہ رہیں۔ پس اسی کمال کو عروج روحانی و کوائف باطنی پر محمول کیا جاسکتا ہے۔ اور یہ ہی برزخ کبریٰ یا حقیقت محمدیہ ہے جس کا خلاصہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے۔

چنانچہ حضرت قبلہ کو حق آگاہی اور ہمہ آگاہی عموماً اور خصوصاً بحال مسامرہ بوقت شب اور وہ بھی خلوت میں اس درجہ تیرہد ف ہوا کرتی تھی کہ لوگ حیرت زدہ ہو کر دم بخود ہو جاتے یا مجذوبانہ و مجنونانہ انداز میں گریہ و زاری میں مصروف ہو جاتے مگر اللہ کے خصلت احقائے راز کہ خود زہارِ عمد آگاہی اظہار نہ فرماتے تاہم ہمہ وقت ساتھ رہنے والے پیر بھائی۔ بقول شخصے

"تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں"

اگر اسی حال مسامرہ میں شاہ صاحب قبلہ نے کسی آیت مقدسہ یا حدیث نبوی کا حوالہ دیتے ہوئے تدریسی و تعلیمی انداز میں ارشادات گرامی سے نواز دیا تو بمصدق۔

"خط کا مضمون بھانپ لیتے ہیں لفافہ دیکھ کر"

حاضرین خدمت ضرور وہ جو ہر پارے اپنے اپنے دامنوں میں بھر لیتے کہ جو وسیلہ خیر اور سبب نجات اخروی بن کر محفوظ رہ جائے۔ مگر واللہ ثم باللہ وہ کیف و سرور قائم ہوتا کہ لوگ وجد آفریں حالتوں میں نظر آنے لگتے۔ یہ ہی مقام مسامرہ شاہ صاحب قبلہ کا عجیب عجیب انداز میں لوگوں پر ظاہر ہوتا رہا جو حاضرین خدمت بڑی کاوش و کوشش سے انکشاف کا استفادہ حاصل کرتے تاہم آپ اپنی حالت کو اپنے نفس پر بھی ظاہر نہ ہونے دیتے اس لئے کہ آپ جانتے تھے اور بسا اوقات فرمادیتے کہ "خالق نے مجھ کو خلق کے لئے نہیں پیدا کیا ہے اور نہ خود کینلے بلکہ اُس نے تو اپنے کام کے لئے بنایا ہے تو جس کے لئے بنایا گیا ہوں اُسی کا کام کرتا ہوں" میں کون تم کون" مجھے تم سے کیا کام۔ تمہیں مجھ سے کیا کام" ہاں یہ ضرور ہے کہ بلا قصد اگر خود منجانب اللہ

کسی کرامت یا حیرت انگیز فعل و قول سے آپ کے مقام و مرتبہ کی شہرت ہو جاتی تو اس میں موصوفہ مجبور و بے کس ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے اکابر اہل اللہ سے منسوب فرمادیتے کیونکہ آپ کی نظر مخلوق پر نہیں رہتی بلکہ خالق پر رہتی تھی۔ اس لئے عوام کی طرح عامل بہ شریعت رہ کر اعمالِ ظاہری کی پابندی کرتے اور جس شہر یا مقام میں جہاں شہرتِ خوارقِ عادات ہوئی ترک کر دیتے کیونکہ آپ کا مقصود و محبوب مع الخلق ہونا نہیں تھا بلکہ مع اللہ ہونا تھا کہ غیر اللہ سے کوئی تعلق ہی نہ پیدا ہو سکے۔ چونکہ یہاں وضاحت و صراحت اس دور حیات کی ضروری ہے تاکہ عام فہم ہو کر عقل قبول کر سکے۔

کرامات و معجزات

اگر اس موضوع کو پورے بسط و تفصیل سے بیان کیا جائے تو بمقدار ”بہ بین تفاوت“ رہ از کجاست تا بہ کجا“ ہو کر بحث کا طول ہو جاتا قرین ممکنات سے ہو گا جو مقصود فی الحال نہیں ہے البتہ اس کے اہم نکات کو اختصار نگہ جامعیت کے ساتھ بطور ہدیہ ناظرین پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔

معجزہ و کرامت کو قرآن و حدیث یا اسلامی نقطہ نظر سے جو بنیاز مند سمجھا ہے یا حضرت قبلہ شاہ ^{رحمۃ اللہ علیہ} نے سمجھا یا ہے وہ ہر دو مسائل میں کچھ بنیادی اہمیت رکھتی ہیں:-

معجزہ صرف نبی سے منسوب ہے اور اس کا اظہار ثبوت نبوت کے لئے لازمی شرط ہے تاکہ کفار پر نبی کی جانب سے اتمام حجت مقصود ہو۔ اور نبی اظہار معجزہ پر ایسا یقین کامل رکھتا ہو کہ یہ فعل دراصل ایک اس کا آلہ کار تبلیغ دین کے لئے مخصوص ہے جو اس کی نبوت کی تائید کرتا ہے مگر نبی کا اعلیٰ مقام اس کا صاحب کتاب و شریعت ہونا ہے نہ کہ محض معجزات کا اظہار ہونا۔

کرامت عقلی طور پر بھی واجب التسلیم ہے کیونکہ یہ فعل اپنی روحانی قوتوں کی بنیاد پر مافوق العادت کا مظہر ہوتی ہے مگر اسے خدا کی امداد و اعانت حاصل ہوتی ہے۔ دراصل کرامت کے لغوی معنی بزرگی کے ہیں۔ لیکن اصطلاحاً اس فضیلت کو کہتے ہیں جو اولیاء اللہ کو خدا کی طرف سے عطا کی جاتی ہے۔ پس معلوم ہوا کہ

معجزہ دلیل نبوت ہے اور کرامت دلیل ولایت ہے۔

مگر ہر دو مظاہر مذکورہ بالا خرقِ عادت کے بنیادی اصول سے ضرور وابستہ ہیں جیسا

فتوحات باب ۱۶ میں اسی عنوان کے تحت حضرت شیخ اکبر محی الدین عربی نے تجزیہ فرمایا ہے۔ یعنی خرق عادت مختلف طرح پر پائے جاتے ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۔ خرق عادت ہمیشہ اُن لوگوں سے ظاہر ہوتا ہے جو اپنے نفس کو اُن قیود سے آزاد کر لیتے ہیں جو بادیت نے اُن پر عاید کر دیئے ہیں۔

۲۔ خوارقِ عادات کا اظہار نبی کے لئے ضروری ہے۔ اسلئے وہ اپنے دعویٰ نبوت کی صداقت میں دلیل کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مگر ولی کو نہ مجاز ہے کہ دعویٰ ولایت کرے اور نہ اُس کی صداقت و تائید کے لئے دلیل یا کرامت پیش کر سکے۔ بلکہ اختفائے ولایت و کرامت ہی ولی کے لئے معراجِ کمال قرار دی گئی ہے۔ کیونکہ نبی کو یقین و اثق ہوتا ہے کہ معجزہ اُسی کی ذات سے وابستہ ہے اور اُس کے اظہار پر اُس کو قدرت حاصل ہے مگر ولی کو یقین اپنی کرامت پر اُسی قدر نہیں ہوتا جو وثوق سے کھسکے کہ یہ فعل خود اُسی کی ذات سے منسوب ہے۔

بقول شیخ اکبر کرامت کی دو قسمیں ہیں ایک حسنی اور دوسری معنوی کرامت حسنی کو عوام سمجھتے ہیں اور قائل ہو کر تسلیم بھی کرتے ہیں جیسے۔ دل کی باتیں بتا دینا۔ موجودہ۔ گذشتہ اور آئندہ غیر معلوم حالات کی اطلاع دینا۔ پانی پر چلنا۔ آنکھوں سے پوشیدہ ہو جانا وغیرہ۔

کرامت معنوی یہ وہ افعال و اخلاقِ حمیدہ کے مظاہر ہوتے ہیں جو عوام کی فہم و ادراک سے دور مگر خواص برگزیدہ بندے بخوبی سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ مثلاً حقوق اللہ و حقوق العباد کی شدت سے نگرانی کرنا۔ اللہ کی تجلیات سے بہرہ ور ہو کر مزید جدوجہد جاری رکھنا وغیرہ وغیرہ۔

المختصر کہنا پڑے گا کہ کرامت منجانب اللہ ایک فضیلت ہے جو اُس کے نیک بندوں کو عطا کی جاتی ہے اور اگر یہ نبی سے صادر ہو تو معجزہ کہلائے گی اور اگر ولی سے صادر ہو تو کرامت۔ مگر اس کا ظہور کسی شخص کے ذریعہ اُسی وقت ہوتا ہے جب خدا اس شخص کی تائید کرنا چاہتا ہے۔ لیکن خدا اس غرض سے کراتا ہے کہ لوگوں کو اُس ولی اللہ سے گرویدگی پیدا ہو اور وہ راہِ راست پر لانے کا وسیلہ بنے۔

وہ اہل اللہ جو مجاہداتِ نفس کرتے کرتے شدت اختیار کر جاتے ہیں۔ اُن میں خوارقِ عادات کے اظہار کی نوبت بے پناہ پیدا ہو جاتی ہے مگر ان کرامات کا اظہار ان کے لئے باعثِ فضیلت

نہیں ہوتا۔ بلکہ اُن کا چھپانا اُن کے لئے ضروری ہوتا ہے جس سے مافوق الفطرت ہو کر جلد اپنے معراج کمال کو پہنچیں۔ پس یہ ہی عالم مقام ہمسوا لاکر تک رسائی کرتا ہے جو مخصوص ہو گیا تھا بابا صلاح الدین صاحب کے لئے اور جو تادم آخر عقیدت مندوں کو نظر آتا رہا اور بہر نوع فیضیاب ہوتے رہے۔

خوارق عادات

خوارق عادات یا کرامات حضرت قبلہ کی تین مختلف دور میں تقسیم کی جاسکتی ہیں۔

اول اول کچھری گھاٹ والی مسجد آگرہ میں جہاں تعویذوں۔ دعاؤں اور اذکار و اشغال کی محوٹیوں میں رہتے ہوئے ظہور میں آئیں۔

دوسرا دور قیام پاکستان کے بعد حضرت قبلہ کا قیام عارضی کالابیل کراچی و ٹھٹھہ میں جہاں احتیاج لسانی یا زبانی دعاؤں اور تعویذوں کا سلسلہ قدرے کم ہو گیا لیکن جو چاہا صرف سر نیاز جھکا کر استغراقی کیفیات کے ذریعہ حاصل کیا اور فیضان عام کا اظہار بکثرت ہونے لگا۔

تیسرا دور آپ کا عجیب و غریب عالم کا ہوا ہے جو دنیا والوں کو حیرت و استعجاب کی دنیا میں ڈال کر دیوانہ و اپنی طرف مائل و گردیدہ کرنے کا ہے پس یہ ہی وہ مندرجہ عروج و مجذوب سا لک کی کھتی جہاں آپ مغلوب الحال دن میں اور صاحب مسامرہ رات میں اپنی حیات ظاہری اور حیات باطنی کے ذریعہ کرامت فی اللہ (جو اللہ اور بندہ کے درمیان تعلقات سے پیدا ہو) اور کرامت فی الخلق (جو صرف بندوں سے متعلق ہو) کا ظہور فرماتے رہے۔

یوں تو حضرت قبلہ کی ہر سانس۔ ہر حرکت اور ہر صحبت اپنی جگہ خود ایک جامع الکرامات ہی نہیں تھی بلکہ اظہار من الشمس ہوتی تھی۔ جس کا مجموعہ اگر دائرہ تخریر میں لایا جائے تو بلا مبالغہ ایک ضخیم صحیفہ کمالات ہو جائے گا جو بخیاں طوالت ترک کیا جاتا ہے اور خصوصی واقعات و مشاہدات جن کا ذکر اشد ضروری ہے اختصار کے ساتھ پیش خدمت ہیں۔

۱۔ میرے برادرِ طریقت محبی و مکرہی جناب قاری الحاج سید عبدالحکیم شاہ صاحب سیادہ نشین

۱۔ اس کا علم کسی غیر کو نہیں ہو سکتا۔ بندگانِ خدا کے قلوب، طبائع۔ افعال و حرکات اور اخلاق کا اصلاح ہوتی ہے

ومتولی خانقاہ کالاپیل و نزار مقدس بابا صاحب قبلہ واقعہ کوٹری کا بھی ایک عجیب و لولہ انگیز
استغجابی کیفیت آفریں واقعہ ہے۔ خود فرماتے ہیں
» ممتاز خاندان طریقت گلگٹ سرحدی علاقہ کافر دہونے کی حیثیت سے بابا صلاح الدین کے
رفیع الدرجات خاندان سے تقرب خاص تھا اور ہرد و خاندان علاقہ سرحد میں ممتاز اہل اللہ
میں شمار کئے جاتے تھے تحصیل علم کی خاطر ہندوستان میں مختلف مکاتب نظامیہ سے شغف
و تعلق حاصل کر چکا تھا۔ مگر علوم باطنی کا ذوق و شوق ہوتے ہوئے ایک رہبر خاص کی
جستجو میں تھا کہ ۹۳۵ء میں پہلی ملاقات حضرت قبلہ سے اتفاقاً اجیر شریف میں ہوئی لیکن
چند ہی ماہ بعد خصوصی طور پر ملاقات آگرہ میں ہوئی تو آپ نے سیدنا حضرت امیر ابو العلاء
محبوب جلُّ علا کے نزار مقدس پر حاضری کے لئے خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ وہاں پہنچ کر بعد
فاتحہ خوانی مراقب ہونے کی ہدایت فرمائی۔ میں نے تعمیل حکم کی تو مجھ پر توجہ اصلاحی
کے تاثرات باری ہونے لگے۔ مگر میں نے بابا سے درخواست کی کہ کمالات توجہ باطنی کا
ہی اگر مظاہرہ مقصود ہے تو مجھے عرش الہی کے مشاہدہ سے سرفراز فرمائیے۔ چنانچہ مکرر
مراقبہ میں داخل ہوا تو فوری مکاشفہ کے وہ آثار نمایاں ہونے لگے۔ جس میں ایک کیف
نا قابل بیان اور وجدانی حالت قلب و ذہن ناقابل اظہار پیدا ہو گئی جس کا اثر آج تک
کسی لمحہ کم نہ ہوا بلکہ رقت۔ گریہ و زاری میں روز افزوں ترقی ہوئی گئی۔ الحمد للہ الحمد للہ

» چہ نسبت خاک را با عالم پاک

مجھے فخر ہے کہ میرے مرشد نے نہ صرف مجھے فیضیاب کیا بلکہ اپنے کمال استغراق
فی اللہ و سہیت کا مظاہرہ مجھ جیسے حقیر پر کر کے نجات اخروی سے سرفراز فرما دیا۔
علاوہ ازیں حقیر نے خود بار بار دیکھا اور سنا ہے کہ حضرت قبلہ پاپیادہ سفر و زیارات نزارات
مقدسہ کے بعد از رہ انسیئت خصوصی فرمایا کرتے۔

» چلو تھوڑے وقفہ آرام و قیام کر کے قاری سے چائے بنا کر پیئ گے اور قاری کے حجرے
میں تنہائی بھی ہوگی۔ « احقر لیس اوقات ہمسفر و ہمراہ حضرت قبلہ رہا ہے۔ اور قدم شریف
دینی صاحب واقعہ بودہ آگرہ) بھول سید مال روڈ آگرہ وغیرہ سے واپسی کے بعد ضرورتاً تکیہ ہینگ منڈی آگرہ
والی مسجد میں جہاں قاری صاحب موصوف امامت کرتے تھے قریب قیام فرماتے اور حجرہ میں مختلف موضوعات
پر گہرا گفتگو فرما کر دل و دماغ کو روشن کرتے۔ اسی دوران گفتگو آگرہ قاری صاحب موصوف اپنی کوئی خواہش

ظاہر فرماتے تو بڑے پیارے انداز میں اور محبت بھرے لہجہ میں جواب دیتے کہ ”تو تو قاری بھی ہے امام بھی ہے اور پیر زادہ بھی ہے۔ تجھے اور کیا چاہیے؟“ مگر توجہ خاص استمداد باطنی علی الخصوص حاجی صاحب کی فرماتے رہے۔ اکثر درس و تدریس میں مجاہدات و ریاضات شاقہ کے لئے تاکید فرمایا کرتے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بدولت حاجی صاحب قائم الیل اور صائم الدہر ایسے ہو گئے کہ نحیف و زار ہو کر بھی خلق اللہ کی خدمت کو اپنی سعادت قرار دی۔ پس یہی سلسلہ قیام پاکستان سے قبل اپنے مشاہدہ و تجربہ میں آیا ہے مگر حضرت قبلہ کی پاکستان میں تشریف آوری کے بعد آگرہ میں جملہ امور انتہا متعلقہ بابا حاجی صاحب اس انہماک سے انجام دیتے رہے کہ عوام الناس نے مانوس و محبوب بنا لیا۔ چنانچہ ۱۹۵۳ء میں حج بیت اللہ کے بعد کراچی حیدر آباد میں قیام کیا اور اکتساب روحانی حضرت قبلہ سے کر کے پاکستان سے واپس آگرہ تشریف لے گئے۔ اب آپ کا عالم ہی دوسرا تھا کہ آگرہ کے مسلمان عقیدتمندوں نے عموماً اور نوواردان ہندو سندھی اور سکھ حضرات خصوصاً آپ کو خوش اعتقاد ہی سے نوازتے ہوئے حد سے تجاوز کر گئے۔ جس کا علم ہم لوگوں کو نہیں تھا۔ مگر وقتاً فوقتاً حضرت قبلہ اشارتاً و کنایتاً ضرور اظہار فرماتے رہتے جس کی بناء پر حضرت قبلہ سے یکا یک ایک عجیب واقعہ کا اظہار ہوا جو درج ذیل ہے۔

۲۔ بتاریخ ۱۰ نومبر ۱۹۵۹ء میں ہمراہی حضرت قبلہ حیدر آباد سے کوٹری ریلوے اسٹیشن پر آیا اور ہم پلیٹ فارم پر آسپس میں مصروف گفتگو تھے کہ یکا یک فرمانے لگے ”ڈاک خانہ سے لفافہ لاکر عبدالکیم کو فوراً آگرہ چھوڑنے اور مستقل قیام یہاں کرنے کے لئے لکھ دو“ میں نے بڑی ہمت کر کے مؤدبانہ استفسار کیا کہ یکا یک اس درجہ عجلت کا سبب کیا ہے؟ فرمانے لگے ”حاجی خطرہ میں ہے فوراً بلاؤ“ چنانچہ بہ تعمیل ارشاد فوراً لفافہ لاکر وہیں حاجی صاحب کو مراسلہ تحریر کر دیا کہ حسب الارشاد حضرت قبلہ فوراً پاکستان میں مستقل قیام کے لئے آجائیے۔ مگر دل میں طرح طرح کے اوہام و وساوس نے بچپن کر دیا کہ مبادا کوئی فرقہ وارانہ بلوہ ہو گیا یا ہونیوالا ہے اور موقعہ محل کا منتظر رہا کہ کوئی تسلی بخش معلومات ہو سکے چنانچہ کوٹری سے جنگ شناہی تک حضرت قبلہ کا ہمسفر رہا اور دوبارہ اسی خطرہ کی بابت سوال کر ہی دیا کیونکہ آپ کے چہرہ انور پر اضمحلال کے آثار ضرور نمایاں تھے۔ آپ نے بڑے پس و پیش کے بعد فرمایا کہ ”حاجی صاحب دنیا والوں میں بچنس گیا ہے اور آخرت کی کمائی سے قدرے غافل ہے لہذا اب اس کا آگرہ میں مزید قیام ترقی کے لئے سد راہ بن جائے گا۔ اور تو اور مزید انکشاف بھی کر ہی دیا۔ کہ

”بھلا فقیر کو کٹھم تالاب پر تفریح سے کیا واسطہ؟“ میں نے دن تاریخ اور وقت بطور یادداشت نوٹ کر لیا کہ حاجی صاحب سے تصدیق کی جائے۔ حاجی صاحب کچھ عرصہ کے بعد ہی مستقل قیام کے لئے کراچی آگئے۔

چنانچہ حاجی صاحب کا بیان بجنہہ درج ذیل ہے:-

”وہی دن تاریخ اور وقت تھا جبکہ میں بہراہی چند عقیدتمند حضرات کٹھم تالاب کے کنارہ خوش گپیوں میں مصروف تھا کہ لیکام اس مقام سے نفرت پیدا ہوئی۔ دل اچاٹ ہوا اور فوراً واپس اپنی مسجد کے حجرہ میں آکر زار و قطار رونا شروع کر دیا معلوم ایسا ہوتا تھا کہ حضرت قبلہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا ہے اور تادیبی اقدام فرما رہے ہیں۔ تین چار دن تک یہ ہی کیفیت طاری رہی کسی پہلوچین نہیں بلکہ اب تو یہ عالم ہو گیا کہ آگرہ سے جسکو میں اپنا وطن ثانی کہا کرتا تھا غیر معمولی مفارقت محسوس کرنے لگا کہ ایک ہفتہ بعد پیغام حضرت قبلہ موصول ہو گیا اور میں نے فوراً روانگی کے انتظام شروع کر دیئے۔ بجز اللہ ایک ماہ بعد ہی پاکستان آکر ڈرمیسوس ہو گیا۔ بابا نے حکم دیا کہ جس خانقاہ کا لاپل کراچی کو میں چھوڑ آیا ہوں سنبھالو اور عبادات و مجاہدات میں وہاں مصروف ہو جاؤ۔ لیکن گاہے گاہے مشرف بہ تقرب ہونے کی بھی ہدایت فرمائی، بہر حال ادھر سے آج تک فیض جاری ہے۔ تو بندہ بھی اسی یادگار روز افزوں ترقی دینے میں مصروف ہے۔“

یہ وہ خانقاہ مقدسہ ہے جہاں حضرت قبلہ نے بہ نفس نفیس پہاڑی کے دامن میں اوائل ۱۹۵۲ء میں گوہ کتی کرتے ہوئے پتھر نکالے۔ حدود قائم کیں۔ بنیادی کھودیں اور دیواریں بنائیں اور میرے برادرِ طریقت سیٹھ رحمت اللہ آگرہ یا مرحوم نے ساتیان بنا دیا بعدہ باقاعدہ شکل میں ایک خانقاہ تعمیر ہو گئی۔ بالائی حصہ پہاڑی کو حضرت قبلہ کے ایک خادم نے ہموار کیا اور جو پتھر برآمد کئے تو بابا صاحب قبلہ نے مسجد کے قبلہ رویشہ میں ترتیب دیدیئے۔ اس کار خیر میں بڑے بڑے سیٹھوں اور حاکموں نے بذاتہ حضرت قبلہ کے اشارے پر پتھروں کو اٹھا اٹھا کر ترتیب میں ہاتھ بٹایا۔ آج وہی مسجد ایک عید گاہ کی شکل میں قائم ہے۔ مزید ذکر آئندہ

۱۔ یہ ہی توجہ اصلاحی ہے

۲۔ اسی کو توجہ القائی کہتے ہیں

یہ محل اس خانقاہ کا کیا جائے گا۔ مگر فی الحال دونوں مقامات زیر تکرانی حاجی عبدالحکیم شاہ صاحب ہیں جو برابر ان کو رونق دینے میں مصروف کار رہتے ہیں۔ اور جو مرجع خلافت و زیارت بن گئے ہیں۔

۳۔ دوسرے متفرق خاص حضرت قبلہ کے مخدومی و مکرمی الحاج مولانا سید یوسف علی صاحب ہیں جو نجیب الطرفین سادات اکبر آباد کے ایک متحقق سیر۔ مبلغ دین اور مئے حب رسول سے سرشار۔ احقر کے بچپن کے ساتھی ہیں ان کے والد صاحب قبلہ الحاج مولوی سید کرامت علی مرحوم ایک ذہین، علم دوست، سیدھے، سچے معصوم صفت بزرگ تھے جن سے مولانا موصوف نے دولت علوم ظاہری وراثتاً پائی۔ مگر ذوق و شوق بچپن سے بزرگوں کی صحبت سے فیض حاصل کرنا تھا۔ چنانچہ اپنی دوکان خیاطی واقعہ کچھری گھاٹ آگرہ میں لوگوں سے ۱۹۳۶ء میں حضرت قبلہ کی تعریف و توصیف شکر شوق ملاقات پیدا ہوا تو بہ حسن اتفاق نماز مغرب کی ادائیگی کے خیال سے وضو کر کے مسجد میں داخل ہوئے کہ حضرت قبلہ کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہو کر مصافحہ کیا۔ آپ کا بیان ہے کہ

”یکایک حس و ادراک خوابیدہ میں ایک ہیجان پیدا ہوا۔ لگا ہی چار ہوئیں تو قلب و ذہن میں بھی انقلاب آگیا۔ واللہ ثم باللہ جس کا ذوق اشتیاق ایک عرصہ دراز سے تھا وہی سب کچھ حاصل ہو گیا۔ کیا تاؤں اور کیا نہ تاؤں بس یوں سمجھ لیجئے۔

”ایسا دیکھا ہے کہ معلوم نہیں کیا دیکھا“

”الغرض نماز مغرب حضرت قبلہ نے پڑھائی اور فرض نماز میں قرأت کا عالم یہ تھا کہ سارے مقتدی رقت و کیف سے ہم آغوش بے خودی طاری اور اپنی کیفیت اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تھی کہ بس بس منہ سے نکلنے والا ہی تھا کہ نماز ختم ہو گئی۔ دعا مانگی گئی۔ یقین کیجئے کہ اس نماز سے قبل نہ ایسی نماز پڑھی تھی اور نہ ایسی دعا مانگی تھی جس میں ساجد و سجدہ۔ عابد و معبود اور سائل و مسئل آئینے سامنے ہوں۔ بس قلب و ذہن ایک ناقابل بیان عالم سے مسخر ہو چکے تھے تو روزانہ کا معمول حاضر خدمت رہنا ہو گیا۔“

”چونکہ ایسا اوقات حاضر خدمت رہتا تھا تو علم دین و تصوف کے عجیب عجیب محاکات و مقامات کو حضرت قبلہ سے معلوم کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہتی۔ مثلاً تفسیر قرآن کو

۱۔ اس کو فیض توجہ اتحادی کہتے ہیں

۲۔ یہ فیض توجہ اصلاحی کہلاتا ہے

احادیث کی روشنی میں اور احادیث کو قرآن کی روشنی میں ذہن نشین کرنے کا جو کہاں حضرت قبلہ میں پایا وہ آج تک کبھی اور کسی سے نہ حاصل کر سکا۔ مگر جو حاصل ہوا تو بجز اللہ حضرت قبلہ کا فیض ہے کہ آج بھی قائم ہے۔ کہ خطیب مسجد ناظم آباد اور ذاکر رسول کے خطابات سے حضرت قبلہ نے سرفراز فرما کر خدمت حلق پر مامور کر دیا۔

”حضرت قبلہ کے علوم ظاہری و علوم باطنی کے کمالات و مشاہدات سے تو وہی خوش نصیب حضرات بہرہ ور ہوتے رہے ہیں جن کو حصول علم دین میں شغف حاصل تھا۔ اور علم تصوف کے حصول کیلئے بذوق و شوق ہمہ وقت مصروف صحبت حضرت قبلہ رہتے تھے کیونکہ آپ ہی کا ارشاد گرامی لسا اوقات ہوتا رہتا جاہل ولی نہیں بن سکتا“ تو بھلا ولی کی ولایت ہی کا انحصار وہی اور کسبی پر رہا ہو تو ہم لوگ جو محض سطحی یا تو ریشی علم حاصل کئے ہوئے ہوں تو کس شمار میں ہیں؟ بہر حال یہی نہایت ذمہ دارانہ طور پر کہہ سکتا ہوں کہ حضرت قبلہ کے ان نوادرات کو جو ملفوظات و کرامات پر محمول کئے جاسکتے ہیں سمجھنے اور سمجھانے کے لئے ذہن رسا اور قلب باذوق کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ یہ تو ان ہی حضرات کے لئے فخر کا مقام ہے کہ جو چینستان صلاح الدین سے خوشہ چینی کر کے محفوظ بہ تحریر کرنے میں کامیاب ہو سکے اور انہی میں سے میرے برادر عزیز جناب شفیق احمد صاحب مصنف کتاب بڑیا میں جو اس کا عظیم کو اپنا وسیلہ نجات قرار دے چکے ہیں۔ اللہم زد فزد“

ایک واقعہ خصوصی جو حاجی صاحب کا مشاہدہ ذاتی ہے ذیل میں درج ہے۔

۴۔ دوران حکومت ہندو کانگریس آگرہ میں ہندو مسلم بیوہ ہوا۔ قتل و غارتگری کا بازار گرم کر فیونا فڈ اور فوج کا گشت شہر میں قائم مگر حضرت قبلہ حسب معمول سیدنا حضرت حلال بخاری کے مزار پر غاضری کے لئے مسجد سے جہنا کنارے کی سڑک پر روانہ ہو گئے۔ پرانے پل تک جہنا کنارہ والی سڑک پر ہندو غنڈوں کا راج تھا اتنا دیکھا مسلمان کو قتل کرتے اور جہنا میں بہا دیتے۔ مگر حضرت قبلہ انہی غنڈوں کے بیچ میں سے ہو کر گذرے کہ سب نے آپ کو قتل کر نیکاً منصوبہ تیار کیا اور مشورہ کر کے ملائم سنگھ سرغنہ کو معہ چھپڑے کے آگے بڑھا دیا۔ جوں ہی اس نے اپنا چھرا آپ کے پیچھے سے مارنا چاہا۔ آپ نے فوراً مڑ کر دیکھا۔ بس آپ کا دیکھنا تھا کہ چھرا اس کے ہاتھوں سے گر گیا۔ اور ملائم سنگھ جو اس باختہ ہو کر بھاگنے لگا تو آپ نے اس کا چھرا اٹھا کر بڑی کرحت آواز میں فرمایا ”مرد ہے تو مارتا کیوں نہیں۔ مار مار بھاگتا کیوں ہے؟“ دراصل واقعہ کچھ اور ہی

ہو گیا تھا۔ اب تک جو ناملائم سنگھ تھا بالکل ملامت سنگھ اسم یا مسمی ہو گیا تھا۔ اس کا حملہ نہ کرنا اور جو اس باختہ ہو کر واپس بھاگنا بڑا ہی معنی خیز معرہ تھا۔ جس کی تشہیر خود ملامت سنگھ نے تمام شہر میں جگہ جگہ کر دی۔ اس کا بیان ہے کہ ”جیسے ہی اُس نے حضرت قبلہ کی پیٹھ میں چھرا گھونپنا چاہا تو آپ نے فوراً مڑ کر دیکھا ان کا دیکھنا تھا کہ اسکی جانب چاروں طرف بھت سے آدھی حضرت قبلہ کی شکل کے نظر آئے تو اپنی جان بچا کر بھاگنا ہی مناسب خیال کیا۔“ اور ملامت سنگھ اس درجہ خوفزدہ نظر آتا تھا کہ ہفتوں اس نے ہندو مسلمانوں میں عجیب عجیب انداز سے اس واقعہ کو بیان کر کے اپنی لپٹ ہمتی کا اعتراف اور حضرت قبلہ کی کرامت کا اظہار کیا۔

چنانچہ سیٹھ حیدر بخش صاحب ایم۔ ایل۔ اے کی سرکردگی میں مقتدر حضرات شہر آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر ملتس ہوئے کہ جب تک شہر کی حالت اعتدال پر نہ آجائے آپ مسجد سے باہر آنا جانا بند کر دیں تو جواباً فرمایا۔

”موت مخلوق کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ خالق کے قبضہ میں ہے وہی محافظ حقیقی ہے جاؤ جاؤ اپنا کام دیکھو۔ خدا کو جو منظور ہوگا وہی ہوگا۔“

الحاج سیٹھ حیدر بخش صاحب صدر جمعیت القریش آگرہ کے ممتاز متمول تاجر بقید حیات ہیں۔ آپ تقرب خاص کے ذریعہ حضرت قبلہ کی تعلیمات و ہدایت پر عمل پیرا ہو کر اکتساب روحانی کے حامل رہے ہیں۔ آپ کا ملک گیر کاروبار چوناقلی قصبہ گوٹن ریاست جوڈھپور میں قائم ہے جہاں سے آپ کا عروج و کمال تمول عالم و جوڈھپور میں آیا۔ گوٹن ریاست جوڈھپور میں چونے کے پتھر کے مختلف پہاڑوں کے۔ درآمدہ سائنسی بھٹے ممالک چین و جاپان کے اور ایک عظیم الشان مجلس عمارت موسومہ حیدر بلڈنگ واقعہ سو جتی گیٹ جوڈھپور کے تنہا مالک ہیں۔ علاوہ ازیں فلک بوس عمارتیں آگرہ۔ دہلی۔ بمبئی۔ جے پور وغیرہ میں بھی آپ کی ذاتی ملکیت ہیں۔ الغرض یہ سب کچھ عروج ملکیت چند سالوں میں ترقی پذیر ہوا اور ۱۹۴۶ء میں صوبہ یوپی کی اسمبلی کے منتخب ممبر ہو کر صوبہ کی جنگلات کمیٹی کے چیئرمین مقرر ہوئے۔ حکومت وقت نے آپ کی صلاحیت و کارکردگی پر اعزاز و اکرام سے نوازا

حضرت قبلہ کی نیاز مندی میں داخل ہونے سے قبل آپ کی معمولی دوکان خوردہ فروش چوڑے کی کچھری گھاٹ میں تھی مگر حضرت قبلہ سے والہانہ عقیدت اور حاضر باشی نے حوصلہ افزائی

ملکہ کتب سیر میں اس کمال کو اہل اللہ کا عالم مثالی میں آجانا قرار پایا گیا ہے۔

کرتے ہوئے اظہارِ عسرت وغیرہ وقتاً فوقتاً کرنا معمول بنا دیا۔ چنانچہ تہجد کے وقت ایک دن یکا یک حضرت قبلہ نے فرمایا۔ ”تھوک فروشی شروع کر دو اللہ برکت دے گا“

بس یہاں سے آغازِ انقلاب ہوا اور حیدر بخش صاحب نے مختلف ذرائع سے پونجی فراہم کر کے گوٹن سے ایک ویگن چونے کا آگرہ کے لئے درآد کیا کہ سوتے اتفاق یہ دیوالی تہوار کا قرب تھا اور چونے کی کم یابی نے ویگن کا سودا اسٹیشن پر ہی کر دیا اور مبعہ منافع رقم وصول کر کے حضرت قبلہ کے قدموں میں ڈال دی۔ یہ حسنِ عقیدت تھا۔ مگر آپ کو ہدایت ہوئی کہ فوراً جا کر جس قدر جلد ممکن ہو مزید ویگن درآد کرو۔ چنانچہ آپ واپس گوٹن گئے اور متواتر دو ہفتہ تک یہی سلسلہ قائم رکھتے ہوئے کافی مال درآد کیا۔ جس کا نتیجہ کاروباری حیثیت میں امید افزا اور ترقی پذیر ہوتا چلا گیا۔ اب یہ ہی کاروبار چند ماہ میں دیگر مقامات میں پہلتا اور پھولتا رہا اور حیدر بخش صاحب سیٹھ حیدر بخش کہلانے لگے۔ ممکن ہے کہ مارواڑ کی تہذیب کے اثر میں سیٹھ کا لقب اضافہ کر گیا ہو۔ مگر یہ شہرت عالم گیر ہوتی گئی اور نوبت بانیجا رسید کہ صرف چار پانچ سال کے مختصر عرصہ میں آپ کو ریاست کی طرف سے تعزیت دی گئی کہ پہاڑوں کو نیلام میں خرید کر لیں۔ چنانچہ بقول حضرت قبلہ کے ”سیٹھ حیدر بخش پر غیب کے خزاں کے دروازے کھول دیئے گئے ہیں“ اب وہ چونے کے پتھروں کے پہاڑ نہیں ہیں بلکہ سونے کے پہاڑ ہیں۔ مگر زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے مستحقی سے تاکید فرماتے رہے الحمد للہ الحمد للہ کہ صلاح الدین قبلہ کے نام سے آج بھی مساکین و محتاجوں میں مختلف مقامات پر روزانہ شکر جاری ہے۔

دوسرا عروج دینی سیٹھ حیدر بخش صاحب کو سعادت حج بیت اللہ کے ذریعہ سے حاصل ہوا الغرض الحاج سیٹھ حیدر بخش صاحب کا شمار ان مخصوص عمائدین شہر میں سے ہے جو کسی وقت بھی دافے۔ درے۔ قدے۔ سخنے خلق اللہ کی خدمت سے غافل نہیں ہیں۔

۵۔ آپ ہی کی زندگی کا ایک نہایت روشن پہلو وہ ہے جبکہ آپ ایک مرضِ موزمی میں مبتلا ہوئے اور سترہ دن تک نہ بول و نہ براز خارج ہوا اور نہ ایک دانہ یا قطرہ حلق سے نیچے اُترا۔ تمام قریش برادری اور شہر آگرہ کے عوام سخت پریشان تھے۔ ڈاکٹروں۔ حکیموں اور ویدوں کی تمام کوششیں رائیگاں ہو چکی تھیں اور چھنڈکا چودھری صاحب کی رائے سے آپ کو داخل ہسپتال بغرض آپریشن کر دیا گیا تھا کہ حاجی صاحب نے مجھے فرمایا اگر حضرت قبلہ کی اجازت ہو جائے تو آپریشن کراؤں گا۔

چنانچہ راقم نے فوراً حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہو کر معروضہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ

”مرض تو عدم ادائیگی زکوٰۃ کا ہے۔ ڈاکٹر حکیم بیچارے کیا کر سکتے ہیں، ہدایت فرمائی کہ ”حاجی کو گھر پر لے آؤ۔“ میں نے جیسے حاجی صاحب سے جب کہا تو آپریشن تھیٹر سے واپس چلنے کو کہا۔ تمام اعزاز و اقارب سخت ناراض ہو گئے۔ مگر حاجی صاحب نے ایک تہ سنی اور واپس گھر آ گئے۔ اب آپ نے کمرہ میں سخت کرب کے عالم میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہے تھے اور حضرت قبلہ کی خدمت میں سب گھر والوں کو دہائی دینے اور حال زار بیان کرنے کے لئے بھیج دیا۔ حضرت قبلہ کے چہرہ سے ظاہر ہو رہا تھا کہ سخت ناراض ہیں۔ مگر بڑی جدوجہد اور خوشامد کے بعد تشریف لائے۔ بہر حال راقم ساتھ ساتھ تھا فرمانے لگے کہ ”عدم ادائیگی زکوٰۃ کا جرم سنگین نوعیت اختیار کر گیا ہے۔ عرض معروض کرنا ہمارا کام ہے۔ مانتا یا نہ مانتا اس مالکِ حقیقی کا کام ہے۔“

حضرت قبلہ حاجی صاحب کے کمرہ میں داخل ہوئے اور مجھے ہدایت فرمائی کہ حاجی کے سامنے تکیوں کا انبار لگا دو تاکہ سہارا لیکر بیٹھ سکیں۔ اور خود ایک کرسی پر بالکل سامنے تشریف فرما ہو کر خاموش مگر بغور ملاحظہ کرتے رہے۔ پھر کچھ آیاتِ مقدسہ پڑھتا شروع کیا مگر رقت و کیف طاری ہوتا گیا یہاں تک کہ آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں مگر بند آنکھوں سے دو چشمے اشک ریزی کرتے ہوئے اس شدت سے پھوٹے کہ حضرت قبلہ کی ہچکی بندھ گئی۔ یہ معمول انداز آدھے گھنٹے تک جاری رہا کہ یکایک آپ نے ایک نہایت درد انگیز آواز میں ارشاد فرمایا ”حاجی اللہ سے دست بردار ہو کر عرض کرو کہ اپنی مخلوق کی خدمت کے لئے مجھے زندہ رکھو۔“ بار بار آپ بھی اسی التماس کو بارگاہِ ایزدی میں دہراتے رہے۔ حاجی صاحب نے ایک بڑی بلند آواز میں ڈکار لی تو حضرت قبلہ نے فرمایا کہ ”الہی فضل الہی فضل“ پس فوراً ہی آپ نے ہدایت فرمائی کہ ”دو رکعت نماز نفل شکرانہ ادا کرو۔ یہ تم نے عدم ادائیگی زکوٰۃ کی پاداش میں سزا بھگتی ہے۔ آئندہ احتیاط کرنا۔“

حاجی صاحب نے بعد ادائیگی نفل نماز فوراً سیف کی کنجیاں میرے حوالے کرتے ہوئے عرض کیا کہ جس قدر نلوٹوں کی انبار ہیں نکال کر حضرت قبلہ کے قدموں میں ڈال دو۔ چنانچہ میں نے سارا کیش حضرت قبلہ کے رومالوں میں باندھا اور حاجی صاحب کی موٹریں سوار ہو کر حضرت قبلہ کے ساتھ ہو لیا۔ اب حضرت قبلہ نے راوت پاڑہ میں خصوصاً سنہدوں کے اجتماعات میں اور بلا لحاظ مذہب و ملت محتاجوں اور مساکین میں رقم تقسیم کرنی شروع کر دی۔ بعدہ آپ نے نلوٹوں کی گڈیوں کو توڑا اور لٹا دیا۔ عوام تھے کہ حیران و ششدر کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟

مگر زبان سے گاہے گاہے فرماتے "لو لو صدقاتِ محمد وآلِ محمد" تھوڑے سے وقت میں شہرت عام ہو گئی۔ مگر جب واپس مسجد میں ہم لوگ آئے تو حاجی حیدر بخش صاحب پاپیادہ گھر سے چل کر مسجد میں آچکے تھے۔ یہ ایک درس تھا۔ ایک تبلیغ تھی۔ ایک کرامت تھی یا تجدید حیات کا مظاہرہ تھا۔ اللہ علیم ہے کہ آج تک یہ راز راز ہے۔ مگر اقبال نے یوں واضح کر دیا۔

لگا ہ فقر میں نشانِ سکندر می کیا ہے خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے

الحمد للہ الحمد للہ ہم پاکستان میں ہیں۔ مگر حاجی حیدر بخش صاحب کا عروج دین و دنیا روز افزوں ترقی پذیر آج بھی ہندوستان میں ہے۔ اور حضرت قبلہ کی ہدایات پر برابر عمل جاری ہے۔

میرے برادر طریقتِ حنبلی و نکرہ می جناب مولوی سمیع الرحمن صاحب اسٹڈنٹ انجینئر پاک پی۔ ڈبلو۔ ڈی کراچی زون اکبر آباد یو پی (بھارت میں مشہور و معروف خاندان کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کے والد مرحوم حضرت خلیل الرحمن صاحب پرزادگان ضلع بین پوری (یو پی) میں سے ایک متمول زمیندار طبقہ کے سربراہ شمار کئے جاتے تھے جو بعد اہل خاندان بالخصوص صاحبزادگان مولوی ولی الرحمن شفیع الرحمن حلقہ بگوش ارادت و طریقت حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین صاحب ہو کر عقیدت مند می میں ممتاز گردانے گئے ہیں۔ تینوں صاحبزادگان مذکور بھی عقیدت و طریقت میں بمصدق حدیث شریف "الْوَلَدُ سَيِّدٌ كَاٰبِيْهِ" روز روشن کی طرح تابناک ہیں۔

۶۔ عزیز می سمیع الرحمن صاحب نے حصول تعلیم مروجہ وقت کے بعد محکمہ نہریو پی میں ملازمت اختیار کر لی اور ۱۹۳۷ء میں مراد آباد (یو پی) میں تعینات ہو گئے۔ اتفاقاً امر ہے کہ دورانِ انجام دہی کار سرکار آپ کو ایک مرض موزمی کے حملہ نے آ دیا لیا۔ ڈاکٹروں کے علاج سے کوئی افات نہ ہو سکا۔ سول سرجن مراد آباد نے تشخیص — APPENDICITICE کیا اور مشورہ دیا کہ فوراً تھا مسن ہسپتال آگرہ میں جا کر آپریشن کرایا جائے۔ چنانچہ سرکاری طریقہ سے آپ کو اپنے وطن ہی میں آنا پڑا۔ آپ کا بیان ہے کہ دل میں خیال آیا اپنے والدین۔ اعزا و اقارب کی موجودگی میں ہی آخری منزل طے کرنا قسمت میں لکھا ہے۔ کیونکہ درد کی شدت کا یہ عالم تھا کہ تھوڑے تھوڑے وقفہ سے غشی طاری ہو جاتی تھی اور دم نکلتا باقی رہ جاتا تھا۔ آگرہ اپنے گھر پہنچ کر مختلف اطباء سے رجوع کیا گیا مگر کوئی افات نظر نہ آیا۔ ڈاکٹروں کی متفقہ رائے آپریشن کی تھی کہ برادر محترم عظیم خاں چیف گڈس کلرک کراچی آپ کے اخی معطم نے اصرار کیا کہ حضرت قبلہ سے بھی رجوع کیا جائے۔ یہ رائے کچھ ایسی عام پسند اور روزوں ثابت ہوئی کہ والدین اور بھائیوں نے سمیع الرحمن صاحب کو آمادہ

کہ لیا کہ حضرت قبلہ سے عرض کیا جائے مگر جواباً آپ نے فرمایا کہ اس کو مسجد میں ہی لے آؤ۔ چنانچہ یہ قافلہ عزیزہ واقارب کا بجمع سمیع الرحمن صاحب مسجد میں حاضر ہو کر رور و کر عرض کرنے لگا کہ اس جوان العمر حور شمائل پر رحم فرمایا جائے۔ اب مریض کا عالم یہ تھا کہ کمر وٹیں بدلنا۔ چیخنا اور درد و کرب سے زار و قطار رونا معمول تھا کہ حضرت قبلہ نے مسجد کے دالان میں آرام سے لیٹنے کو فرمایا اور جس مقام سے درد اٹھ کر تمام اعضاءے رئیسہ پر اثر انداز ہوتا تھا دریافت کیا۔ چاروں طرف تیمار داران کا مجمع تھا اور حضرت قبلہ نے اُس مقام درد کو بغور دیکھنا شروع کیا۔ کچھ آیات مقدسہ تلاوت فرمائیں کہ رفتہ رفتہ درد میں تخفیف کا آغاز ہوا۔ گذشتہ کئی راتوں سے نیند حرام ہو گئی تھی تو غنودگی طاری ہوئی اب مریض بے حس و حرکت زمین پر اس طرح سے گہری نیند میں مصروف ہوا کہ آپ نے سبکو خاموشی سے ہٹ جانے کی تاکید فرمائی کہ ”اس کو سونے دو“ اب یہاں دیکھنے والوں کا یہ عالم کہ طرح طرح کی بدگمانیاں پیدا ہونے لگیں۔ کچھ رونے لگے۔ کچھ خاموش تصویر حیرت۔ مگر حضرت قبلہ نے ہنستے ہوئے فرمایا۔

”دل کو ہے چین تو نیند آگئی الگ کاروں پر“

اور آپ چائے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سمیع الرحمن صاحب جس کمر وٹ سے لیٹے تھے اسی طرح اب خمر اٹے لینے لگے۔ چائے تیار ہو گئی تو آپ نے خود ہی ازراہ تمسخر فرمایا کہ ”مسجد ہے گھر نہیں ہے۔ یہ سونے کی جگہ نہیں ہے۔ اٹھو، اٹھو چائے پی لو اور اپنے گھر جاؤ“ بس اب کیا تھا کہ سمیع الرحمن آنکھیں ملکتے ہوئے اٹھے اور حضرت قبلہ نے ہدایت کی کہ وضو کر کے نماز شکرانہ ادا کرو۔ جس قدر حاضرین تھے جوش مسرت میں زار و قطار رو دیئے۔ والدین خوشی خوشی نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔

۷۔ انہی حضرت کا ایک واقعہ ۱۹۴۲ء کا ہے جس میں آپ کو پبلک سروس کمیشن نے نان گزٹڈ سے گزٹڈ درجہ پر ترقی دینے کے لئے طلب کیا اور اڑتالیس اضلاع سے دیگر امیدوار مقابلتاً حاضر تھے۔ امتحان الہ آباد میں تھا۔ بورڈ کے سامنے جانے سے قبل آپ کی رائے تھی کہ دیگر حضرات کے مقابلہ میں شرکت ہی غیر موزوں ہے تو کامیابی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ مگر آپ نے حضرت قبلہ کو تحریر کر دیا تھا اور والدین سے التماس کر دی کہ حاضری دیکر بذاتہ، حضرت قبلہ سے سفارش کی جائے تو ”کام بنے“

آپ تے تاریخ معینہ پر الہ آباد پبلک سروس کمیشن کے دفتر میں حاضری دی اور پوری بورڈ نے

آپ کا امتحان لیا مگر آپ نے اپنی رائے کی مطابقت پانچ فیصدی کی کامیابی کے متوقع تھے۔ دو روز تک قیام کیا۔ مگر نتیجہ نہ معلوم ہو سکا اور ایک ہفتہ بعد نوٹیفیکشن کی توقع کی گئی۔ اور حضرت قبلہ نے بہر اسی دیگر عقیدہ تمدان بموجودگی حضرت خلیل الرحمن صاحب مہجد کے وقت بڑے وثوق کے ساتھ عین امتحان کے دن ارشاد فرمایا کہ ”سمیع تو اول نمبر منتخب ہو گیا۔ مبارک ہو“ تیسرے دن سمیع الرحمن صاحب کچھ کچھ بھیجی سی شکل بنائے دل برداشتہ آگرہ اپنے والدین کی خدمت میں آئے کہ والد صاحب نے برجستہ کامیابی کی خوشخبری سنائی۔ مگر شگفتگی چہرہ سے پھر بھی ظاہر نہ ہوئی تو دریافت پر کہتے لگے کہ ”مجھے تو پانچ فیصد بھی امید نہیں ہے۔“ اس پر گذشتہ چار دن قبل کا مہجد کے وقت کا واقعہ سنایا گیا تو دیوانہ وار بھاگے بھاگے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ آپ نے برجستہ ”انجیر صاحب کے لقب سے“ پکارتے ہوئے مبارکباد کہا۔ اب چار دن بعد ہی گزرتا آ گیا اور اس میں جیسا کہ حضرت قبلہ نے فرمایا تھا موجود پایا تو اب سمیع الرحمن صاحب کا یہ عالم ہوا کہ شدت رقت معمول۔ الفت شیخ مستقل اور عبادت و ریاضت شغل خاص بن گئے۔ لیکن آج بھی اگر اس واقعہ کو یاد دلا کر پوچھ گچھ کی جائے تو آپ ڈھاڑیں مار مار کر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہی فیض و کرم آج بھی جاری ہے۔

۸۔ سید آصف علی صاحب سپہ مولوی میرے برادر طریقت ہیں اور ایک عالی مرتبت خاندان سادات اکبر آباد سے متعلق ہیں جو کم سخن ینکسر المزاج۔ معصوم صفت اور محقق ارکان شریعت و تصوف ہیں۔ آپ کو علمائے کرام و صوفیائے عظام کی محبت سے استفادہ حاصل کرنے کا شوق ابتدا سے تھا۔ اور اکثر اظہاریوں فرمایا کرتے کہ ”جس طرح مشائخ کو بجاالت سماع ایک کیف و سرور حاصل ہوتا ہے کاش کہ وہی مجھے بجاالت نماز حاصل ہو“ چنانچہ لیس اوقات یہ ہی موضوع بحث ہو جاتا کہ ایک مجلس میں شیخ العصر عالیجناب علامہ سید محمد علی شاہ میکش صاحب دام بر کا تہم نے بڑے حوصلہ افزا انداز میں آپ کی تمنا مذکور کے حق میں فیصلہ کن اعلان فرمایا ”آصف بھائی آپ اپنے ارادہ میں مستقل و مستحکم رہیے آپ کو ضرور کسی اہل اللہ سے وابستگی کے بعد آپ کی آرزو پوری ہوگی“ بس یہ فیصلہ نوشتہ تقدیر ہو گیا۔ جس کا اظہار اس طرح ہوا کہ ۱۹۳۳ء میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ حضرت قبلہ کی مسجد میں پہنچے اور اس دن آپ کی صحبت میں مختلف موضوعات پر ارشادات گرامی حضرت قبلہ کے سننے کے بعد خیال پیدا ہوا کہ نماز باجماعت ادا کر کے رخصت ہوں۔ پس عشاء کی نماز حضرت قبلہ نے

پڑھائی اور فرض نماز میں وہ کیف و سرور پیدا ہو گیا جس کی تمنا ایک عرصہ سے تھی معلوم ہوتا تھا کہ یہ نماز بالکل اُن نمازوں سے مختلف تھی جو اب تک پڑھی گئیں۔ فرماتے ہیں کہ شدتِ رقت اس درجہ پیدا ہو گئی تھی کہ بیان میں نہیں آ سکتی۔ مگر نہ کچھ اس کی وجہ معلوم ہو سکی اور نہ راز کھل سکا جو سمجھ میں آتا بہر حال اُس دن سے یہ عزم بالجزم کر لیا کہ نماز میں پابندی اور کوشش کے ساتھ حضرت قبلہ کی امامت میں ہی ادا کی جائیں۔ پس یہ ہی آغازِ انقلاب اس درجہ اثر انداز ہوتا گیا کہ سعادتِ تقرب روز افزوں حاصل کرنا اپنی عادتِ ثانیہ بن گئی۔

آپ کی بیگم مرحومہ نے حضرت قبلہ کی بطورِ خاص خدمت کرنے کا شرف حاصل کیا اور جب مختلف النوع کہانے پکارا رسالہ خدمت کرتیں تو بڑی محبت آمیز لہجہ میں فرماتے کہ سیدانی کے کھانے نہیں ہیں بلکہ من و سلویٰ ہیں جن کو لبشوق و دوسروں کو کھلا کر داد و عادتیں رہتے۔

مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ و نوازی کا مروتِ حسن عالمگیر ہے مردانِ غازی کا

اقبال

احقر کا شمار اُن چند خوش قسمتوں سے ہے جن کی دنیا و آخرت چند لمحوں میں لطفیل حضرت قبلہ سنبھل گئی بقول اقبالؒ

” لگا ہ مردِ مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں“

۹۔ معرکہ اول

میرے والد مرحوم حضرت حافظ امیر بخش قاری خوش الحان حلقہ بگوشِ طریقت بسلسلہ ابو العلامیہ شیخ المشائخ عارف باللہ الحاج شاہ سید محمد اکبر دانا پوری ابو العلامی کے مریدِ خاص تھے خود والد صاحب نے مجھے دینی و ادبی علوم سے کما حقہ بہرہ ور کر کے حصولِ تعلیم اسکول و کالج کے واسطے انتظام کر دیا۔ مگر کالج کی تعلیم جاری رکھنا مالی مشکلات کا سامنا کرنا تھا تو ۱۹۲۷ء میں کلکٹری کچہری میں ملازم ہو گیا جہاں بائیس سال تک ملازمت کے بعد ہجرت کرنی پڑی اس دورِ ملازمت میں بیشتر حصہ بعہدہ پیشکاری رہا اور عموماً لفظ پیشکاری سے متعارف کیا جاتا رہا۔

۱۹۳۲ء میں جبکہ کانگریس نے تحریک (ہند چھوڑ دو) بڑے شد و مد سے چلا کر ملک گیر بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تو حکومتِ برطانیہ نے شدید ترین قوانین سے کچلنے کے اقدامات کئے۔ جبکہ سرکاری دفاتر میں آتشزدگی۔ ریل گاڑیوں کی تباہی وغیرہ عام ہو گئی تھی

جلوسوں کی پابندیوں پر خلاف ورزی کرنا اور تڑپیک حکومت معمول ہو گئے تھے تو مجسٹریٹوں اور پولیس کو خصوصی اختیارات کے ذریعہ اس تحریک کو ناکام بنانا بھی فرائض منصبی میں قرار دیا جا چکا تھا۔ میری تعیناتی بھی بہم راہی سٹی مجسٹریٹ پولیس گاڑی میں گشت کرنا ہی تھی۔

معرکہ دویم

شہر آگرہ میں ایک دن درسی ۲۷ سے کانگریس کا جلوس نکل رہا تھا۔ پولیس اور مجسٹریٹ منتشر کرنے کے اقدام میں مصروف تھے اور پولیس کی گاڑی میں مولانا بخش پتھر والے کی دوکان کے سامنے کھڑا ہوا تھا کہ حضرت قبلہ کو مولانا بخش مرحوم سے مصروف گفتگو پا کر دوکان تک پہنچا۔ علیگ سلیگ کی اور واپس گاڑی میں آ گیا۔ کوئی خاص نہ تعارف ہوا اور نہ کوئی گفتگو۔ لیکن چند ہی دنوں بعد بوقت عصر الحاج سیٹھ حیدر بخش صاحب کے ساتھ مسجد میں حضرت قبلہ سے بطور خاص متعارف ہوا تو معاملہ ہی دگرگوں ہو گیا اس وقت میرے ہاتھ میں اسٹیٹمن اخبار انگریزی کا تھا اور برابر اسی کے مطالعہ میں مصروف رہا کہ حاجی حیدر بخش صاحب نے میرا تعارف اس طرح کرایا کہ ”یہ شفیق صاحب پیشکار سٹی مجسٹریٹ آگرہ میرے دوست و ہم مکتب حافظ امیر بخش مرحوم کے بڑے صاحبزادہ ہیں۔ شاعر بھی ہیں اور تمام کچھری اور پولیس حلقوں میں بڑی عزت و توقیر کے حامل کہے جاتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے ہیں“ حضرت قبلہ نے میری جانب دیکھا تو حقیقی اور فطری طور پر نہ امت محسوس ہوئی اور سر جھکا لیا۔ مجھے یہ انداز تعارف حاجی صاحب کا نہایت گراں گذرا۔ محض اس وجہ سے کہ ایک اجنبی کے سامنے نہ تعریف اس قدر کرنا تھی اور نہ اس قدر شرمندہ کرنا تھا۔ مگر حاجی صاحب نے اس واقعہ کے چند ہفتوں کے بعد فرمایا کہ ”مجھے تو تمہاری اصلاح مقصود تھی کیونکہ تم نماز نہ پڑھنے کی طرح طرح کی تادیبیں بیان کرتے تھے“

اس وقت تو حضرت قبلہ نے مجھ سے اخبار لیکر پڑھنا شروع کر دیا اور ہدایت فرمانے لگے کہ اس اخبار کا لیڈنگ آرٹیکل (اداریہ) LEADING ARTICLE ضرور پڑھا کرو۔ مجھے حیرت ہوئی اس معمولی سی مسجد میں ایک مسجد کا مولوی اس قدر جامع اور معقول رائے کیونکر دے سکتا ہے؟ پھر حضرت قبلہ نے حاجی صاحب سے مخاطب ہو کر دریافت فرمایا کہ ”نماز یہ کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟“ حاجی صاحب نے بڑے سخت لہجہ میں فرمایا کہ ان کا کہنا ہے ”جس کی نماز پڑھی جائے وہی سامنے نہ ہو تو نماز پڑھ کر کیا کریں؟“

سیر میری غصہ کی حالت ناقابلِ بیان تھی یہ توہین اور تڑپیک ناقابلِ برداشت تھی اور وہاں سے اٹھ کر جانے ہی والا تھا کہ حضرت قبلہ نے اپنی جھکی ہوئی گردن قدرے اٹھا کر نہایت اطمینان سے حاجی صاحب کو مخاطب فرماتے ہوئے کہا

”حاجی یہ کہتا تو ٹھیک ہے“

”بظاہر گر نباشد در عبادت

چہ شد در سر عبادت کرد عادت“

معرکہ سوم

اللہ اکبر۔ اس قسم کی تائید میرے لئے زندگی میں ایک انقلاب انگیز اور ہیجان آفریں ہو کر رہ گئی میں غور کرنے لگا کہ اس سے قبل ہر شخص مجھ پر لعن طعن کرتا تھا اور طرح طرح سے مشتعل کرنے کے اسباب توہین کرتا تھا مگر اس انداز سے سکون و تائید نصیب نہ ہوئی تھی اور حاجی صاحب تو چہیں بہ جبیں ہو کر خاموش ہو گئے۔ الغرض حاجی صاحب کے چہرہ پر آثارِ شکست نمایاں تھے تو نیاز مند غایت درجہ مسرور و مطمئن تھا کہ شاید میرا تیقن یا حاکم خیالی کسی حد تک صحیح ہے۔ چنانچہ حضرت قبلہ چائے تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ بازار سے گرم گرم جلیبی لائے اور ہم دونوں کے سامنے پیش کر دی میں نے اخلاقاً چائے حضرت قبلہ کے سامنے رکھ دی تو حاجی صاحب نے تادیباً فرمایا کہ ”آپ کا روزہ ہے“ میں حیران ہو گیا کہ جو شخص مسجد کا امام ہو کر روزہ دار ہو کر چائے تیار کرے۔ بازار سے جلیبی لائے اور ہماری تواضع کرے تو کس نوعیت کا انسان ہو سکتا ہے؟ بہر حال چائے پی جلیبی کھائی اور میں برابر اس ذہنی خلفشار میں مبتلا رہا کہ آخر یہ ہیں کس قسم کے صاحب جو آج تک دیکھنے میں نہیں آئے اور نہ کسی سے کوئی تعریف و توصیف سنی۔

بالآخر نمازِ مغرب کا وقت آ گیا اور اب حضرت قبلہ نے مجھ سے خطاب کیا کہ ”آپ تو حافظ صاحب کے فرزند ہیں اور اذان پڑھنا تو جانتے ہی ہوں گے“ میں نے جواباً مگر بالکل مردہ دلی سے اقرار کیا تو فرمانے لگے کہ ”وضو کر کے اذان تو پڑھئے“ وضو کرتے وقت سوچ رہا تھا کہ جس شخص نے مسجد کے مُلا کی حیثیت میں

”لیڈنگ آئیٹل پڑھنے کی ہدایت کی ہو“

معرکہ چہارم

جس نے سب سے پہلے نماز پڑھنے کی تائید میں برجستہ میری حمایت کی ہو۔ جس نے روزہ داری کی حالت میں تواضع کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی ہو۔ اگر وہ اذان یا نماز میں خواہش کرتا ہے تو اخلاقاً بھی

انکار ایک جرم ہوگا۔ بہر حال اذان پڑھی مگر حضرت قبلہ نے فرمایا کہ
 ”لو میاں آج تم ہی تکبیر پڑھو اور ہم نماز پڑھاؤں گے۔“

معدنہ پنجم

چنانچہ تعمیل ارشاد میں تکبیر پڑھی گئی اور حضرت قبلہ نے امامت فرماتے ہوئے قرأت میں سورہ فاتحہ تلاوت کی اور قُلْ اَللّٰهُمَّ مَا لَكَ الْاَلْبَلَاءُ پڑھنا شروع کیا۔ بس اب کیا ہوا۔ مجھے کچھ نہیں معلوم کہاں قیام، کہاں رکوع اور کہاں سجدہ وغیرہ ادا کئے گئے۔ بس ایک کیفیت بے خودی ضرور کہا جاسکتا ہے جو بعد میں محسوس ہوا۔ میں جہاں نیت باندھے پہلی رکعت کی کھڑا تھا اسی طرح سے تینوں رکعت کے بعد بھی کھڑا رہ گیا تھا۔ حضرت قبلہ دعا مانگ کر حجرہ میں فوراً چلے گئے جہاں سے حاجی صاحب کو ہدایت فرمائی کہ ”اس کا ہاتھ بکڑ کر جھنجھوڑو اور نماز دہرانے کے لئے تاکید کرو“ چنانچہ حاجی صاحب نے اس طرح مجھے مخاطب کیا جیسے کسی سوتے ہوئے آدمی کو جگایا جاتا ہے۔ میں نے اب خود کو دیکھا تو واقعی ایک پتھر کا بت بنا ہوا کھڑا تھا۔ کچھ خبر نہیں تھی کہ کہاں نماز ادا ہوئی۔ کیسی گذری۔ واللہ ثم باللہ آج تک یہ راز ہی راز ہے مگر آج تک الحمد للہ، الحمد للہ نماز ترک نہیں ہوئی۔

آج اس عرصہ دراز کے گزر جانے کے بعد یوں عقدہ کشائی ہوتی ہے کہ بوقت تصدیف واقعہ مذکورہ مولانا رومؒ نے تائید غیبی کرتے ہوئے سمجھا دیا۔

بجا خبر ندامت چو نماز می گذارم کہ تمام شدہ رکوعی کہ امام شدہ فلا نے

روسی

اب کچھ ہی سے فرصت پاتے ہی گھر اور فوراً گھر سے کچھ ہی گھاٹ کی مسجد اپنے لئے وہ منزل خاص بن گئی تھی جہاں دل کو سکون، دماغ کو فکر اور زبان کو ذکر میں مشغول پانا ہی ماہی حاصل زندگی بنا لیا تو حضرت قبلہ نے بھی جس انعام و اکرام سے نوازا اور حقیقت سرمایہ دنیوی و اخروی بن گیا۔ دراصل مسلک اہل اللہ میں مندرجہ بالا واقعہ توجہ اصلاحی و توجہ امتحانی کا منظر خاص تھا جس کا ذکر خلاصہ اوپر کیا جا چکا ہے۔ اللہ یہ دولت ایمان سب کو نصیب کرے۔ آمین، ثم آمین۔

عکس جمال مرشد کامل بنا دیا

شفیق

بس اک نظر نے دل کو میرے دل بنا دیا

میں اپنا بیشتر وقت حضوری حضرت قبلہ میں گزارتا تھا تو روزانہ کے مشاہدات میں آپ کی کرامات معمول بن گئی تھیں نمونہ مُشتے از خروارے مندرجہ ذیل ہیں۔

۱۰۔ نمازِ عصر کے بعد مسجد میں چائے کا دور تھا کہ ایک بڑھیا عورت روتی پٹیتی آئی اور حضرت قبلہ سے اپنے اکلوتے بیٹے کے لئے جو قتل کے مقدمہ میں ماخوذ تھا تعویذ طلب کرتے لگی ہر چند حضرت قبلہ نے اس کو سمجھایا مگر بضد رہی کہ تعویذ ہی سے کام لے گا۔ تعویذ دیا جائے۔ بدرجہٴ محبوبوری حضرت قبلہ نے ایک بڑے کاغذ پر اس طرح تحریر کرنا شروع کیا جیسے کوئی خط کسی کو لکھا جاتے۔ بحسن اتفاق کہ میں نے آتے جاتے ہوئے دیکھ لیا تو حرف غیر مربوط اور ناقابلِ فہم جملے تحریر تھے مگر اس قدر ضرور پڑھنے میں آتا تھا کہ ”تو مولا ہے تجھ سے یہ فریاد نہیں کرتی ہے تو نے میرے سر پہ بلا ڈال دی ہے اور نہ معلوم کب تک یہ بلا مجھ پر نازل رہے گی کیونکہ یہ تو زین خانہ کی رہنے والی ہے جب چاہے گی آجائے گی الہی فضل الہی فضل“

اللہ بہتر جانے یہ کیا راز تھا اور کس قسم کا تعویذ تھا۔ میں نے تو اپنی عمر میں اس نوعیت کا پہلا تعویذ دیکھا تھا۔ وہ تعویذ کی شکل میں بنا کر اس کو دید یا تو بڑھیا نے بڑے زعم اور فخر سے کہا کہ ”بس اس تعویذ کو موسمِ جامہ کر کے کپڑے میں سیکر اپنے بچے کے گلے میں گل ہی تاریخِ پیشی پر اپنے ہاتھ سے باندھوں گی“ بڑھی بی خوشی خوشی مسجد سے چلی گئیں اور میں سر جھکائے ہوئے مسکراتا رہا تو حضرت قبلہ تاڑ گئے اور فرمائے لگے ”من آنم کہ من دائم“ بھلا میں اور قتل کے مجرم کی رہائی کا تعویذ لکھتے کے قابلِ خیال کیا جاتا ہوں یہاں تک ہی نہیں بلکہ راسخ العقیدہ ہو کر مجھ سے فریالشی کی جاتی ہے۔ اللہ جانے اور اس کی مخلوق۔ میں کون کھیت کی مولیٰ ہے بس یہ کہتے کہتے آپ کی ہچکی بندھ گئی رقت تھی کہ کم ہوتی نہیں معلوم ہوتی تھی۔ یہ ہی عالم ہر نمازیں۔ ہر ذکر میں اور مراقبہ میں برابر کسی دن تک قائم رہا اور جب خیال آتا تو اس بڑھیا کا اور بڑے پیارے انداز میں لیکام فرماتے کہ ”مولا یہ کون بلا میرے پاس بھجی تھی۔؟“ ڈیڑھ دو ماہ کے بعد وہی بڑھیا ایک نوجوان کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئی اور سینہ پر بار بار بڑے فخریہ انداز میں ہاتھ مار کر کہتی کہ ”دیکھو مولوی صاحب کہ آپ تو بس تعویذ دیدیجئے میرا بچہ اللہ کے حکم سے ضرور چھوٹ جائے گا۔ دیکھو ہوانہ وہی۔ دیکھو یہ رہا میرا لڑکا جس کو سارے پولیس والے اور سب ہما ہشتا کہتے تھے کہ پھانسی کی سزا ہوگی۔ کیسا چھوٹا کہ سب کے دانت کھٹے کر دیئے۔ واہ مولوی صاحب ایسا آپ نے تعویذ دیا کہ میں نے بھی انگریز جج سے اور سرکاری

وکیل سے خوب حجت کر کے اپنے بچے کے گلے میں تعویذ باندھ ہی دیا اور اسی دن سے حاکم اور پولیس سب موافق ہوتے چلے گئے اور آخر میں آج میرے بچے کو صاف بری کر دیا۔ دیکھو یہ ہے میرا بچہ۔

مولوی صاحب "اب حضرت قبلہ پر ایک سکتہ حیرت اور ناقابل بیان کیفیت طاری تھی۔ میں خاموش سر جھوکائے بیٹھا سب سن بھی رہا تھا اور محسوس بھی کر رہا تھا کہ اس بڑھیا کے دل و دماغ پر محض تعویذ ہی تعویذ چھایا ہوا ہے۔ حضرت قبلہ نے چائے پلائی اور دونوں کو کچھ پیسے دیکر رخصت کر دیا۔ حضرت قبلہ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فرمایا "دیکھو! مسدب یوں اسباب پیدا کرتا ہے۔ کیوں اس بڑھیا کو کس راسخ العقیدہ حیثیت میں میرے پاس بھیجا اور پھر نام تو تعویذ تعویذ کا ہوا۔ مگر کام؟ سی مسدب نے اس بڑھیا کا بنا دیا۔ واہ مولا! تو تو بس تو ہی ہے کہ سب کچھ تو نے کیا مگر اپنی شہرت کے بجائے بندہ کی شہرت کیوں؟" بس یہ کہہ کر جو رقت طاری ہوئی وہ تقریباً ایک ہفتہ تک مسلسل جاری رہی۔ بیٹھتے اٹھتے۔ چلتے پھرتے یہ ہی کلمہ زبان پر تھا کہ اپنی کارگزار یوں کی شہرت اپنے لئے ہونی چاہیے نہ کہ بندہ تاجیر سے منسوب یعنی چو خود کردند راز خوشین فاش عراقی راجہ ابد نام کردند

۱۱۔ ایسا ہی ایک واقعہ نہایت کٹر سناڈھ برہمن پنڈت دھرم دت ہاتھرس ضلع علیگڑھ والے کا ہے۔ ان پنڈت جی کی ایک ہی لڑکی کرشنا دتی باکرہ و بالغ تھی جس پر عجیب عجیب دورے پڑتے تھے کہ رسیاں توڑ دیتی چار چار مردوں کو ڈھکیل دیتی اور اپنے ہوش میں گھنٹوں نہیں آتی جس کی وجہ سے والدین اور رشتہ دار بڑے مالدار ہونے کے بعد بھی کوئی علاج نہ کر سکے اور اس غریب لڑکی کی حالت دورہ پڑتے وقت نہایت قابل رحم ہوتی تھی۔ یہ پنڈت جی کسی سے سکر آئے مگر ایسے پڑھ کر آئے کہ اپنی مراد ہی لیکر رہے۔ اب ذرا پورا واقعہ من و عن ملاحظہ ہو۔ میں اندازاً گیارہ بجے دن کے وقت مسجد میں جا رو بکشی کر رہا تھا اور حضرت قبلہ کسی کتاب کا مطالعہ کر رہے تھے کہ پنڈت جی نے جو تلک دھاری ہوتے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہو کر دریافت کیا "بیہاں مولوی صلاح الدین صاحب رہتے ہیں؟" قبل اس کے کہ میں جواب دیتا حضرت قبلہ نے فرمایا "ان کا تو مدت ہوئی انتقال ہو گیا" بس استفہارہ سکر پنڈت جی بجائے لٹے پیر لوٹنے کے جوتے دروازہ پر اتار کر اندر صحن میں داخل ہو گئے تو حضرت قبلہ نے بڑی ڈانٹ ڈپٹ کے ساتھ فرمایا "یہ مسجد ہے مسلمانوں کی عبادت کی جگہ ہے۔ تو بندو ہے کیوں اندر چلا آ رہا ہے۔" مگر اس غریب کے چہرہ سے ایسی بے بسی اور بیگسی

ٹپک رہی تھی کہ دل میں بار بار خیال آیا کہ اسکے بچہ کا کچھ حال یا مصیبت تو معلوم ہو مگر آپ کے رعب کے آگے کیا مجال تھی جو دخل دیا جائے تاہم اُس غریب نے از خود کہا کہ ”میری بیٹا تو سن لو ہمارا چہر چاہے مار کر یہاں سے نکال دینا۔“ آپ نے فرمایا ”میری مصیبت بھی تو سن لے“ الغرض اسی قسم کی گفتگو ہوتی رہی اور اُس نے توفیقہ شروع ہی کر دیا کہ ”میری جوان العمر اکلوتی لڑکی پر کسی آسید کا ایسا اثر ہے کہ تمام ہندوستان کے کونہ کونہ میں علاج کے لئے مارا مارا پھر رہا ہوں اور چار سال میں چار گھنٹے میں بھی سکون نہیں ملا ہے بس اب پر ماتما سے موت مانگتا ہوں تو موت بھی نہیں آتی ہے۔“

رشتی کے فاقوں سے لوطا نہ برہمن کا طلسم
عصانہ ہو تو کلیہی ہے کارِ بے بنیاد

اقبال

ادھر میرا تو برا حال ہو گیا کیونکہ وہ ڈینگ مارا کر رونے لگا۔ دروازہ پر آس پاس کے پڑوسی مرد و عورت تماشا بنے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ ایک تلک دھاری برہمن مولوی صاحب کے پاس مسجد میں بیٹھا رو رو کر فریاد کر رہا ہے۔ اس مسجد کا محل وقوع کچھ عجیب ہے کہ ہر چار طرف ہندوؤں کی گنجان آبادی ہے مسلمانوں کے مکان بہت فاصلہ سے بازار کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ الغرض ان پنڈت جی کا حال بالخصوص ہندو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ مگر حضرت قبلہ اُس کو جس قدر ٹانے کی کوشش کرتے اسی قدر وہ جم کر اور پالتی مار کر بیٹھتا رہا اور برابر خوشامد کرتا رہا کہ میں تو بس آپ ہی سے دیا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بڑے دیا لو ہیں۔ اب نہ معلوم کیا ہو کہ حضرت قبلہ نے اُس کو چائے پیش کی تو اس نے ذرا جھپک نہ کی اور دیکھنے والوں کے سامنے ہی چائے پی لی۔ پھر کچھ سوچ کر آپ نے فرمایا کہ ”جاؤ اُس لڑکی کو یہاں لے آؤ“ بس اتنا سننا تھا کہ پنڈت جی فوراً اپنی گاڑی میں گئے اور پندرہ بیس منٹ بعد ہی مسجد لڑکی اُس کی ماں اور ماسموں کے مسجد کے دروازہ پر آکھڑے ہوئے۔ سبھوں نے دروازہ پر جیتے اتارے اور حضرت قبلہ کی اجازت سے اندر داخل ہوئے۔ لڑکی جو نہایت حسینہ و جمیلہ ساڑھی میں ملبوس تھی چینی چلانے لگی کہ ”مجھے یہاں مت لے جاؤ۔ مجھے یہاں مت مارو میں صر جاؤں گا۔ نہیں، نہیں کیوں مجھے مارتے ہو“ وغیرہ وغیرہ۔ مگر حضرت قبلہ نے ان چاروں کو مسجد کے اندر لیکر دروازہ بند کر دیا تو مسجد کے چاروں طرف مکانوں کی چھتوں پر سینکڑوں ہندو عورت، مرد دیکھنے لگے۔ آپ نے پنڈت جی اور ان کے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ”سنو بھر ہونچہ

کی دوکان کی طرف منہ کر کے بیٹھیں۔ مجھے حکم دیا کہ صحن کی طرف پشت کر کے چولھا جلاؤ اور چائے کا پانی رکھ دو۔ مگر یہ لڑکی دھوپ میں بیچ صحن مسجد میں برابر اول فول بکنے لگی اور اپنے تن بدن کا اسے مطلق ہوش نہ رہا۔ حضرت قبلہ حجرہ میں تشریف لے گئے اور چند ہی منٹ بعد ایک تحریر شدہ کاغذ کا پیرزہ بائیں ہاتھ کی دو انگلیوں میں دیائے ہوئے باہر تشریف لائے اور میں نے قدرتا حضرت قبلہ کی طرف دیکھا تو چہرہ سرخ جیسے انتہائی غصہ میں ہیں اور اس لڑکی کی فرش پر پرچھائیں کو دیکھتے دیکھتے سیدھے ہاتھ سے اس کی گردن گرفت میں لے لی اور اسکی آنکھوں کے سامنے وہ پیرزہ کاغذ کا جو نقش معلوم ہوتا تھا کر دیا۔ چونکہ اس کی آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں مگر نقش کو دیکھتے ہی بند ہونی شروع ہوئیں۔ گردن ڈھیلی ہونے لگی وہ زور اور وہ ہوش ختم ہو رہا تھا کہ حضرت قبلہ نے اسی حالت میں سیدھے ہاتھ سے اس نقش کی فوراً بتی بنالی۔ جیسے ہی کاغذ کا پیرزہ گول بتی بن گیا تو وہ لڑکی دھڑام سے فرش پر گر گئی اور آپ نے اپنے سر کی لنگی جھکی جھکی لگا ہوں سے لڑکی کے ستر پر ڈال دی اور بڑی پھرتی سے آپ مسجد کی چھت پر چڑھ گئے۔ مجھ سے بکس دیا سلائی کا مانگا اور فوراً چائے تیار کرنے کے لئے حکم دیا۔ یہ سارا حال تمام دیکھنے والوں نے دیکھا اور دیکھنے والے لیکاریک چینی لگے۔ ”مولانا صاحب کیا بھینس جلا رہے ہو یا کتا جلا رہے ہو۔ ہمارا دم گھٹنا جا رہا ہے۔“ حضرت قبلہ نے وہیں کھڑے کھڑے سب کو دکھایا کہ ”اندھے ہو میں تو کاغذ جلا رہا ہوں“ پھر آپ نیچے تشریف لائے اور لڑکی کی ماں سے کہا کہ اس کو اٹھاؤ۔ مگر وہ تو بے ہوش تھی یا گہری نیند سو رہی تھی۔ آپ نے اس لڑکی کا نام لیکر کہا کہ ”اٹھ منہ ہاتھ دھو“۔ لیکاریک لڑکی انگڑائی لیتی ہوئی اٹھی اور اب خود کو نئی جگہ دیکھ کر حیا و شرم محسوس کرنے لگی۔ ماں باپ نے منہ ہاتھ دھلائے اور اب وہ لڑکی ہوش و حواس میں ہو کر سر نیچا کئے بیٹھی رہی۔ چاروں کو حضرت قبلہ نے چائے دو دو مرتبہ پلائی۔ کیا ہوا کیا گزری کچھ پتہ نہیں۔ مگر پنڈت جی کا برا حال تھا کہ سنستے تو سنستے ہی رہتے اور روتے تو روتے ہوئے نہ تھکتے۔ پنڈت جی کے پاس جس قدر نقدی موجود تھی وہ صحن مسجد میں بکھری پڑی تھی اور سب کو گھر پہنچا کر والسی میں پنڈت جی کس قدر نلوٹوں کی گڈیاں انگوچہ میں لائے کچھ پتہ نہیں۔ بہر حال حضرت قبلہ پنڈت جی کی گاڑی میں بیٹھے تمام شہر میں تقسیم کر کے پنڈت جی کی دولت ختم کر دی۔ بظاہر غم کا کاٹا نکال کر پنڈت جی کو پر سکون ضرور کر دیا تھا۔ لیکن قابل رشک معتقد بنا دیا۔ یعنی ہاتھس سے روزانہ یا کم از کم دوسرے تیسرے ضرور آنا۔ حضرت قبلہ

کا چھوڑا ہوا پانی۔ دسترخوان کا باقی ماندہ کھانا اپنے سونے چاندی کے برتنوں میں محفوظ کر کے بیجانا۔ اور یہ کہتے ہوئے استعمال کرنا کہ ”یہ تو بھگوان جی کا پرشاد ہے“ پنڈت جی عقیدہ میں اس درجہ تجاؤز کر گئے تھے کہ حضرت قبلہ سختی سے منع فرماتے اور لیسا اوقات تو صاف کہتے کہ ”اب میرے پاس مت آؤ دور جاؤ حَسْرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ“

اک فقر ہے شبیرؑ اور فقر میں ہے میری میراثِ مسلمانی سرمایہ شبیرؑ
اقبال

نجیال طوالت مزید واقعات کرامات کے اظہار سے گزیر مناسب ہے۔ جب میں نے ہجرت کے لئے آمادگی کا اظہار کیا تو بخوشی اجازت مرحمت فرماتے ہوئے ہدایت کی کہ اگر خواجہ غریب نواز کے عرس میں شرکت کر کے خواجہ صاحب کی حمایت میں آکر پاکستان گئے تو نہایت موزوں ہو گا۔ چونکہ ایک سال قبل اہل و عیال پاکستان آچکے تھے مگر پاسپورٹ کا تقاضا نہ ہوا تھا۔ چنانچہ بعد حصول پینشن یکم مارچ ۱۹۴۹ء تک روانگی کے لئے مصروف بانتظام ہو گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے اپنی ہمراہی میں چیمبر شریف تک مجھ کو گوارا فرمایا اور جن جن انواع و اقسام کے الطاف کریمانہ سے نوازا وہ ناقابلِ تحریر و اظہار ہیں۔ اب چھ روز تک حضورؑ غریب نواز سے فیضیاب ہو کر بارٹ میر کھنہ کھرا پار کے لئے صرخ کر دیا۔ لذتِ ہجرت باغوشن مفارقت دیکھ کر دل نہ چاہتا تھا کہ حضرت قبلہ کے قدموں سے جدا ہو جاؤں۔ مگر مشیتِ ایزدی یونہی تھی اور میں نے رختِ سفر باندھا اور اکبر آباد وطن عزیز کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے خیر یاد کہتا ہوا داخلِ حد و پاکستان ہوا۔ اور اپنے وطن جدید میں آکر اوراقِ کتاب زندگی کا مطالعہ از سر نو شروع کر دیا۔ یہاں وطن عزیز سے زیادہ سکون و اطمینان نصیب تھا۔ مگر ایک کسک دل میں اور کھٹک جگر میں برابر ہوتی رہتی تھی کیونکہ ہماجرین کا مسئلہ آباد کاری گویا TRANS — PLANTATION یعنی اکھاڑے ہوئے درختوں کو جمانا تھا اور یہ کوئی آسان کام نہ تھا اس وجہ سے کہ ہماجرین کے قافلے لٹے پٹے بکثرت ہندوستان کے اطراف و جوانب سے پاکستان میں داخل ہو رہے تھے اور حکومت و عوام انتہائی جدوجہد کے ساتھ گونا گوں مسائل کو حل کرنے میں ہمہ وقت مصروف رہتے تھے تاہم ہزار ہا مشکلات عوامی زندگی کے لئے خود ایک مسئلہ بن گئی تھیں۔ ایسے پیرے آشوب دور میں استقلال و اطمینان کی سانس حقیقتاً ایک نعمت غیر مترقبہ متصور کی جاسکتی تھی اور وہ گا ہے گا ہے بذریعہ تقریر و تحریر رہنمایانِ قوم کے توسل سے نصیب ہوا کرتی تھی کہ دفعۃً ۱۶ اکتوبر ۱۹۵۱ء کو حادثہ جانکاہ قائد ملت نواب زادہ لیاقت علی خان صاحب

کی شہادت کا قوم و ملک کو درپیش آیا اور اب یہ انقلاب متعدد انقلابوں کا پیش خمیہ بن کر آیا جس سے قوم کی کمر ٹوٹ گئی۔

کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد مری لگا نہیں سوئے کو فو و بغداد

اقبال

چنانچہ اب یہ دو پاکستان نوزائیدہ مملکت میں تھا کہ ایک طرف قائد اعظم کی مفارقت دوسری طرف قائد ملت کی شہادت وہ سانحہ عظیم تھے کہ قوم یتیم بن کر رہ گئی تھی بالخصوص مہاجرین جو آماجگاہ مصائب و آلام پہلے ہی سے بنے ہوئے تھے تو مزید کس پرسی اور سیکسی کے عالم میں پڑ گئے خصوصاً کراچی میں ان غریبوں کے لئے مدد و ضرورت تھا تاہم سکون قلبی و ذہنی مفقود ہو چکا تھا۔ پس ایسے حالات میں مسبب الاسباب نے بغیر کسی اطلاع کے فرشتہ صفت حضرت قبلہ کو بھی بجاہ دسمبر ۱۹۵۱ء کراچی پہنچا دیا اور آپ نے عارضی قیام کے لئے ریلوے کو اٹر کال لاپل والی مسجد کے حجرہ میں مخصوص فرمایا مگر بیشتر اپنا وقت پر تجارتی ماہین جناح ہسپتال و ریلوے لائن کال لاپل میں گزارنا پسند فرمایا۔ مگر جوں جوں عوام آپ کی تشریف آوری سے آگاہ ہو کر بکثیر تعداد ہمہ وقت اکتساب فیض کے لئے حاضر ہوتے رہے حسب دستور آپ چائے سے اور نقدی سے سب کو نوازتے رہے اور حاجتمندوں کی دادرسی کما حقہ فرماتے رہے لیکن بعض اوقات تنگی جگہ کی وجہ سے اور حاضرین و معتقدین کے خلوص نیت کے احترام میں ریلوے کو اٹر کی مسجد۔ اس کے حجرہ اور اپنی قیام گاہ ریلوے کو اٹر کو نا کافی خیال فرما کر ایک گونہ غیر معمولی احساس سے مغلوب ہو کر قریب کی پہاڑی جس پر عید گاہ اور خانقاہ قائم ہے چلے جاتے اور لوگوں کو ہدایت فرمادیتے کہ آپ تک آنے کی زحمت گوارا نہ کریں کیونکہ اس وقت یہ پہاڑی اور اس کے آس پاس کے علاقہ میں ایک غیر آباد سنان اور بھیانک منظر تھا یہ وہی پہاڑی اور اس کا دامن ہے جہاں آج اس برگزیدہ ہستی کے قدم رنج فرمانے سے تقریباً چار پانچ ہزار بندگانِ خدا کی آبادی ہے جس کو آج ہزارہ کالونی کے نام سے موسوم کر دیا گیا ہے۔

مومن کے جہاں کی حد نہیں ہے مومن کا مقام ہر کہیں ہے

اقبال

اس پہاڑی کے دامن میں صرف ریلوے و اٹر پیپ ریلوے ملازمین کے لئے قائم تھا ورتہ دامن کوہ یا دامن صحرا ہر چار جانب پھیلا ہوا تھا۔ بہ فیض بزرگ موصوف پہاڑی کالشیبی حصہ

ہموار کیا گیا اور چند عقیدتمندوں نے اپنے ہاتھوں سے پتھر نکالے۔ زمین ہموار کی۔ چار دیواری قائم کی اور بیٹھ رحمت اللہ بھائی مرحوم نے اس پر چادریں آہنی ڈلوادیں۔ بس یہ ایک شکل خالقہ کی قائم ہو گئی اور بعد عجز و نیاز و البتدگان نے بابا صاحب قبلہ سے معروض پیش کی کہ بجائے حجرہ اور کواٹر کے اسی کو اپنی قیام گاہ بنائیں۔ بڑی مشکل اور خوشامدوں کے بعد الحمد للہ آپ راضی ہو گئے۔ پھر کیا تھا کسی نے غسل خانہ کسی نے استنجا خانہ اور کسی نے باقاعدہ مسجد کی نمود کو قائم کر دیا۔ چنانچہ چٹائیاں۔ صفیں اور ضروری اشیاء سے اس خالقہ کو آراستہ کر دیا گیا۔ اب چوبیس گھنٹے آنے والوں کے لئے کوئی دقت یا تکلیف نہیں رہی۔ پانی ریلوے پمپ سے ہتیا ہو جاتا تو اس بزرگ موصوف کے درس و تدریس۔ ذکر و فکر کے مشاغل بہ وقت قائم رہنے لگے جس کا اثر زیادہ ترفیوض و برکاتِ روحانی پر محمول رہنے لگا اور مخلوق خدا کو فیضیاب ہونے کا ہر لحظہ اور ہر لمحہ بیٹھ ہونے لگا۔ خدا کا شکر ہے کہ ہر سائل و ہر حاجتمند اس دریا فیض آتار سے بہرہ ور ہونے لگا اور شہرت عام ہوتی گئی کہ کچھری گھاٹ والے بابا جو آگرہ میں پیسے بانٹتے تھے یہاں روپیہ بانٹنے لگے ہیں۔ الغرض دنیا وہی دنیا ہے جہاں تاریکی اور روشنی ساتھ ساتھ ہو۔ مختلف الحیال گمراہوں نے بھی اپنی تاریکیوں کو منور اور روشن کر لیا۔ یہی زمانہ ملک غلام محمد مرحوم گورنر جنرل کا تھا کہ جس نے جمہوریت کی قتل گاہ اسی کراچی میں قائم کی جبکہ فتنہ پردازیاں اپنے عروج و کمال پر پہنچ چکی تھیں اور عوام کی بے چینی اور اضطراب عرش پر دازی پر مائل نظر آتے تھے کہ شاہ صاحب قبلہ نے ہفتوں اس کورنگی اور لاندھمی کے لقمہ و دق صحراؤں میں بھوک اور پیاس میں شب و روز گزار دیئے۔ عوام تھے کہ تلاش کرتے تھے مگر ناکام واپس آ کر خالقہ میں دعاؤں اور عبادتوں کے ذریعہ بابا صاحب کے قدمبوس ہونے کی آرزو میں مضطرب الحال رہنے لگے تھے۔ بہر حال کچھ نہ معلوم تھا کہ یہ کیا راز ہے اور کیونکر بابا صاحب اس طرح غائب ہو جاتے ہیں۔ مگر آج معلوم ہوا کہ وہی جنگل آج منگل بنا ہوا ہے۔ وہ ہی بیابان ایک گلستان ہے جہاں توحید کے پرستار اس وحدہ لاشریک کی عبادتوں کے لئے خداں و شاداں نظر آتے ہیں جہاں لاکھوں مسلمان اپنی اپنی بستیاں بسائے ہوئے خوش و خرم ہیں بالفاظِ دگر وہ کیڑوں سکورٹوں کی طرح کراچی شہر کے گلی کوچوں میں ایڑیاں رگڑنے والے آج انسانوں کی طرح شاد و آباد نظر آتے ہیں۔

علی العموم تو حاضرین کو ہدایت تھی کہ ایسی خالقہ میں با وضو ہو کر ذکر میں مشغول رہیں۔

مگر علی الخصوص محفل ذکر و فکر و عضو مغرب کے درمیان اور بعد نماز تہجد منعقد ہوا کرتی جس میں قبلہ موصوف بہ نفس نفیس شرکت فرما کر شرکائے محفل کو ضروری درس دیکر قرآن و حدیث کی مطابق عمل کرنے کی تاکید فرمایا کرتے خصوصاً بعد نماز تہجد ایک کیفیت و سرور اور وجدانی کیفیت سب پر طاری ہو جاتی اور آپ بحالت رقت رور و کر درگاہ رب العزت میں سب کے لئے دعا فرماتے نتیجتاً حاضرین اپنے اپنے دامنوں میں گوہر ہر ادراد بھر کر دینی اور دنیوی مقاصد میں کامران و کامیاب ہو جاتے۔ یہ ہی سلسلہ ایک عرصہ دراز تک جاری رہا اور صاحبان استطاعت مختلف طریقوں سے حسب توفیق الہی حاضرین کی خدشات انجام دیتے رہے۔ یعنی کسی نے چائے کا کسی نے کھانے پینے کا اور کسی نے قیام و آرام کا معتقدین کے لئے انتظام کرنا اپنی سعادت دارین خیال کیا اور اب اتہاک و استغراق سے عبادت و ریاضت باقاعدہ اور باضابطہ اسی خاتقاہ میں ہونے لگی۔ اکثر حضرات بیرون کراچی سے آتے یا مقامی حضرات بلا کسی جبر و اکراہ کے سکون ذہنی اور سکون قلبی سے ہم آغوش ہوتے اور بابا صاحب قبلہ سے تقرب و فیض حاصل کرنے میں کامیاب رہتے ظاہر ہے کہ اس حالت میں وہ کون بد نصیب ہو گا جو اس نعمت غیر مترقبہ سے محروم ہو کر مصائب و آلام میں مبتلا رہے۔ چنانچہ اب کالائیل عوام کے لئے ایک چشمہ فیض بن چکا تھا اور ہمہ وقت عورتوں اور مردوں کا وہ ہجوم رہتا کہ اکثر قبلہ موصوفی کسی نہ کسی طرح اس خاتقاہ سے روپوش ہو جاتے مگر شب کو پابندی کے ساتھ ذکر میں شرکت فرماتے اور حاجتمندوں کی ضرورتوں کو پورا کرتے۔ الغرض اب یہ محفل ذکر و عبادت بھی کچھ ایسی کیفیت آورا اور سرور آگیاں ہو گئی کہ مستقل شرکت کرنے والے بارہ بجے رات سے آکر نوافل کی ادائیگی میں مصروف ہو جاتے۔ اور چائے و تبرک کے مختلف دور نماز فجر تک ہو جاتے۔ اللہ اللہ کیا دن اور کیا راتیں تھیں کہ ایک مجتہد وقت کی ہمراہی میں عبادتیں اور ریاضتیں ہوتی رہیں اور ہر آنے والا جو روتا ہوا آیا واللہ شتم باللہ ہنستا ہوا اپنے گھر پر گیا۔ کیا کیا فیوض و برکات کی بارشیں ہوئیں نجیال طوالت نظر انداز کرانا ہی مناسب ہے۔ بقول شخصے۔

”ایسا دیکھا ہے کہ معلوم نہیں کیا دیکھا“

الغرض اس چشمہ فیض سے سیراب ہونے کے لئے ہر طبقہ خیال۔ ہر عقیدہ اور ہر فرقہ کا انسان خواہ مزدور ہو یا سیٹھ۔ لکھ پتی ہو حتیٰ کہ مرکزی اور صوبائی دفاتر کے چوٹی کے حکام سے لیکر ادنیٰ حیثیت کا ملازم اس بزرگ کے دیدار فیض آثار سے مشرف ہونے کیلئے چوبیس گھنٹے مضطرب الحال

نظر آتا تھا۔ اسی آستانہ عالیہ پر خواجہ ناظم الدین مرحوم گورنر جنرل اور عدالت عالیہ کے ممتاز
 ججوں کو بھی دیکھا اور اپنے واسن مراد کو بھر کر لیجاتے ہوئے بھی دیکھا ساتھ ہی ظہور کرامات بھی
 ہوتا رہا کہ جس سے دنیا والوں کو نہ صرف حیرت ہوتی تھی بلکہ شانِ قدوسی و جبروتی کے سینکڑوں
 مظاہرے بھی منصبہ شہود پر آتے رہے جن کو فرداً فرداً دائرہ تحریر میں لانا محال ہے۔ مگر
 نمونہ از خروارے پیش کئے جاتے ہیں۔

شاب خوارق عادات

قبلہ موصوف کو قرأت قرآن شریف اور مولانا رومی کی مثنوی شریف سے خاصی دلچسپی
 تھی۔ اکثر و بیشتر فرمائش کر کے سماعت فرماتے مگر دایبگی و صحت بیان بطور خاص ملحوظ خاطر
 ہوتا تھا کہ جس اتفاق نیاز مند احقر کے ہمراہ حافظ عبدالغفار جوتے والے خاتقاہ میں موجود تھے
 مگر قبلہ موصوف سے متعارف نہیں تھے کہ نماز مغرب کا وقت قریب تھا لوگ وضو وغیرہ میں مصروف
 تھے کہ میں نے بطور خاص "حافظ صاحب" کہہ کر وضو کے لئے عجلت سے تاکید کی قبلہ موصوف نے بھی
 ان صاحب کو ایک نگاہ سے دیکھا اور مجھے اذان پڑھنے کی فرمائش کی۔ میں نے تعمیل کی صفیں تیار
 ہو گئیں مگر بجائے خود امامت کرنے کے حافظ صاحب کو امامت کے لئے حکم دیا غریب حافظ صاحب
 دم بخود تھے کہ میں نے تکبیر پڑھی اور نماز مغرب شروع ہو گئی۔ یہ بھی حسن اتفاق کہیے یا نہ رہے
 موصوف کا کمال کہ سورہ فاتحہ کے بعد امام نے رکوع **قُلْ اللّٰهُمَّ قَالِكِ الْمَلِكِ تَوْقِي الْمَلِكِ**
 قرأت کیا۔ بس یہ ہی وہ مخصوص کلام الہی تھا جو بار بار دیکھا گیا تھا کہ قبلہ موصوف کو بخود اور از
 خود رفتہ کرتے کے لئے ایک نشتر کا کام کر دیتا تھا۔ چنانچہ آپ کی رقت کا عالم یہ ہوا کہ آنسوؤں کا ایک
 سلاب اٹھ پڑا۔ بید لرزاں کی مانند کیسی بندھ گئی اور تقریباً یہ ہی کیفیت سارے نمازیوں کی ہو گئی
 حتیٰ کہ کچھ لوگ تو اثنائے نماز میں چیخ اٹھے اور حالت غیر ہو گئی۔ مگر ختم نماز کے بعد ہی آپ نے ہچکیوں
 کے عالم میں خلق اللہ کے لئے دعائیں مانگیں اور حافظ صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائی کہ حافظ صاحب
 صحت الفاظ اور دایبگی جس انداز سے قرأت تلاوت قرآن میں کرتے ہیں بہت کم نصیب ہوتی ہے۔
 کیونکہ سامع کو تفسیر اور روح کلام کا سمجھنا اسی حالت میں ہو سکتا ہے اور اسی دن آپ نے اپنا
 اظہار خیال بھی فرمایا کہ اگر پیرنجاری کے نراز پر رمضان میں تراویح حافظ صاحب پڑھیں تو وہ
 خود بھی شریک ہو کر رہیں گے۔

اول چنانچہ ماہ رمضان بھی چار یوم بعد ہی شروع ہو گیا اور آپ نے حسب وعدہ تراویح کا انتظام پیرنجاری کے فرار واقعہ ثناہراہ جناح ہسپتال کر دیا اور نماز تراویح ہونے لگی۔ ادھر حافظ صاحب موصوف اپنی عید کی دوکانداری کی فکر میں جلد ختم قرآن کرنا چاہتے تھے کہ قبلہ موصوف نے چودھویں روزہ پر ختم قرآن تجویز فرما کر بطور تالیف قلب و ذہن حافظ صاحب سے خطاب فرمایا کہ اگر ان ایام میں آپ کا خسارہ بھی دوکانداری میں ہوگا تو دینے والا تو وعدہ کرتا ہے کہ (الف) میں فرقے حساب و کتاب دیتا ہوں آپ تردید نہ فرمائیں۔ اللہ اللہ کیا ارشاد ہوا کہ دلوں کی گہرائیوں میں اس طرح اتر گیا کہ حافظ صاحب اور ان کے والد حاجی عبدالرب صاحب مرحوم نے دوکانداری اور پکری کا خیال ہی دل سے نکال دیا۔

(ب) ادھر چودھویں روزہ پر ختم قرآن ہوا اور ہم سب لوگ حسب الارشاد قبلہ کالابل خانقاہ پر جانے کے لئے مہرکاب تھے کہ راستے میں ایک جگہ قبلہ موصوف رکتے ہیں اور مجھ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ "وہ تو آج اس قدر خوش ہے کہ میں اس حافظ کے گھر میں چراغ جلانے والا یعنی بیٹا دوں گا" اور تو اور پیرنجاری بھی بڑا خوش ہے کہتا ہے کہ "صلاح الدین تو نے چہ سو برس بعد آج ایسا اچھی طرح قرآن سنوایا ہے" کچھ لوگ تو تصویر حیرت نگر رہ گئے مگر حافظ صاحب کے والد مرحوم ایک دم چیخ مار کر مجھ سے تصدیق فرمانے لگے تو قبلہ موصوف نے مکرر فرمایا کہ "دینے والے کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو ایک پوتا عنایت کرے گا۔"

یہاں اس کا انکشاف ضروری ہے کہ تقریباً سولہ سترہ سال حافظ صاحب کی شادی کو ہو گئے تھے مگر تاہنوز کوئی آثار اولاد نہیں تھے "لیکن تمام رشتہ دار خواہاں تھے" کہ یہ صاحب اولاد ہو جائیں اللہ کی مرضی کہ کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یہ پہلا مبارک دن تھا جس پر یہ انکشاف ہوا۔

(ج) بس اس کے بعد اب تجارت کی طرف رجوع ہو جائیے۔ میں نے خود ان کی دوکان پر بیٹھ کر دیکھا ہے کہ گذشتہ چودہ روز کی پکری صرف ایک ہفتہ میں ہو گئی اور دوکان میں سال باقی نہ رہا جس پر مختلف ذرائع سے مال خرید کر دوکان بھری گئی مگر عید کے دن تک وہ بھی خالی ہو گئی۔ حافظ صاحب کے والد مرحوم کا بیان ہے کہ اس شان کی دوکانداری اس سے قبل کبھی نہیں ہوئی تھی۔ دیگر ہم پیشہ تاجر خود حیرت زدہ تھے کہ ہر گاہک انہی کی دوکان سے مال خرید کر لے جاتا ہے اور ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔

المختصر حافظ صاحب اور ان کے والد اب مستقل حاضر باش نیاز مندوں میں شمار ہونے لگے۔ بلکہ حاجی صاحب تو روزانہ ہی بیشتر وقت خانقاہ میں گزارنے لگے کہ آثارِ حمل بھی ہوئے اور نو ماہ بعد وضع حمل کے بعد ایک چاند کا سا ٹکڑا سا خیرادہ پیدا ہوا جس کا نام قبیلہ موصوف نے عبدالستار تجوین فرمایا۔ آج الحمد للہ الحمد للہ وہی بچہ حافظ عبدالستار کے نام نامی سے عمری سولہ سال اسی خانقاہ کی مسجد میں ہر سال رمضان شریف میں ختم قرآن کرتا ہے اور ما شمار اللہ ہو ہو اپنے باپ کی تقلید میں کامل و اکمل ہے۔ خدا عمر دراز عطا فرمائے۔ آمین شتم آمین۔

۵ ویں دوسرا واقعہ خودِ احقر کی اہلیہ کا ہے جو نہ صرف لفظِ کرامت سے ہی معنون کیا جاسکتا ہے بلکہ میری ناقص رائے میں خوارِ قی عادات اور فضائلِ اخلاق وغیرہ کا عطر کہا جائے تو مناسب ہوگا کیونکہ اس واقعہ کے کئی پہلو ایسے روشن اور منور ثابت ہوتے ہیں کہ نہ اس کو کرامتِ اضطراری کہہ سکتے ہیں اور نہ کرامتِ اختیاری۔ اس وجہ سے کہ ہر دونوں رُخ قبیلہ موصوف کے مسلک سے بالکل مختلف تھے۔ ہاں اگر ہو سکتا ہے تو یہ کرامت بہ لباسِ فضیلتِ خداوندی جو اس عروج و کمال حاصل کرنے پر حاصل ہوتی ہے ضرور تھی اور اس فضیلتِ خداوندی کو جو قبیلہ پیر و مرشد صاحب نے مجاہدات و نصابِ تقویٰ کے ذریعہ حاصل کر لی تھی اس واقعہ میں رو بکار ہوئی۔ جس کا نتیجہ اور مظاہرہ خاطر خواہ ہوا اور نہ بجز موت اور وہ بھی کس پیرسی میں واقع ہوتی۔ کوئی چارہ کار نہ تھا۔ ملاحظہ ہو۔

میرسی اہلیہ کو قبیلہ موصوف کی ادنیٰ ترین و البتہ گمان میں شمار کیجئے۔ مگر راسخ العقیدہ ہونے میں اپنا جواب آپ ہیں۔ سوئے اتفاق کہ غریب پر *INTESTINE OBSTRUCTION ACUTE* کا مرض غالب آگیا۔ یعنی مسلسل گیارہ روز تک نہ بول و برا نہ ہوا نہ دانہ پانی حلق سے نیچے اتر سکا۔ نتیجتاً تقابہت بڑھتے بڑھتے صاحب فرانس ہو گئیں اور ہچکیاں البکائیاں متواتر جاری رہنے سے تمام اعضاء ریشیہ بھی جواب دے گئے۔ مجبوراً سول ہسپتال کراچی میں داخل کر دیا۔ وہاں تشخیص و تصدیق کے بعد بڑا آپریشن تجویز کیا گیا اور ایک فیصدی امید کامیابی کی بتائی گئی۔ میں نے بدرجہ مجبوری رضامندی آپریشن کے دستخط کر دیئے اور سیدھا کالائیل حسب معمول بچوں کو گھر پر چھوڑ کر چلا گیا۔ ظاہر ہے کہ رفیقہ حیات و شریک زندگی نہیں بلکہ معصوم بچیوں کی تنہا وارث و نگہبان اس طوفانِ مرگ و زلیلت کے سمندر میں غوطے کھا رہی ہو تو جو میرا حال ہوا ہوگا وہ کسی سے چھپاتا رہے گا۔ سب ہمدرد برادرانِ طریقت نے بار بار مجھے کہا کہ

”میاں صاحب قبلہ سے عرض کیجئے“ مگر میں چونکہ از خود رفتہ ہوش و حواس باختہ ہو رہا تھا۔ ہمت نہ پڑی۔ لیکن جزاک اللہ میرے ہمدردوں نے وفد کی شکل میں حاضر ہو کر عرض کر ہی دیا۔ جس پر قبلہ نے مجھے طلب فرما کر استفسار کیا اور ساتھ ہی ساتھ مجھے ڈانٹ کر فرماتے لگے کہ ”آج تک مجھ سے کیوں یہ حال نہ کہا“ گو میرا جواب ایک گستاخی پر محمول کیا جاسکتا ہے لیکن آج غور کرنے پر بالکل صحیح و درست ثابت ہوتا ہے۔ میں نے عرض کیا ”حضور! میرا یقین و اتق ہے کہ میرے ہر حال سے آپ باخبر ہیں تو پھر اگر اظہار کرتا تو تو بہن کمال پر و مژدہ ہی پر نہیں محمول ہوتا بلکہ میرا ضعف اعتقاد بھی ثابت ہو جاتا جس کے لئے میں ہرگز ہرگز تیار نہیں تھا۔“ میں نہیں تصور کر سکتا کہ اس جواب کترین میں کیا احساسِ روحانی مضمر تھا کہ قبلہ موصوف کو نہ صرف آبدیدہ دیکھا بلکہ نہایت درجہ اضمحلال کے آثار چہرہ مقدس پر نمودار ہونے لگے مگر فوراً فرمانے لگے ”اللہ فضل کرے گا“ مغرب کی نماز پڑھی۔ بعدہ کھانا کھایا اور پھر بعد نماز عشاء قبلہ تنہا ہم سب کو خانقاہ میں چھوڑ کر پہاڑی پر تشریف لے گئے۔ تہجد کے وقت ہم سب لوگ نوافل پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور قبلہ پہاڑی سے نیچے خانقاہ میں تشریف لائے۔ مجھے اپنے ہمراہ لیا اور ہم دونوں پیرنجاری کے مزار پر پہنچے آپ نے مزار کے دائیں جانب بیٹھ کر مراقبہ فرمایا اور بائیں جانب مجھے اشارہ سے ہدایت فرمائی کہ میں بھی مراقبہ میں داخل ہو گیا۔ صرف ایک یا سو گھنٹہ تک سکوت کا عالم طاری رہا کہ یکایک قبلہ کی ایک نہایت کرخت اور بھرائی ہوئی آواز سے میں چونک پڑا۔ یہ کیا راز تھا اور کس سے کس کا خطاب تھا کچھ سمجھ میں نہیں آیا مگر الفاظ یہ تھے ”تو قادرِ مطلق ہے۔ کل کائنات پر تیری بادشاہت ہے کیا تو معصوم بچیوں کی ایک ماں کو زندگی نہیں دے سکتا؟ ہاں ہاں اگر ایسا ہی ہے تو صلاح الدین کی زندگی کا حصہ عطا فرما دے اگر میں تجھ سے نہ مانگوں تو کس سے مانگوں؟“ اللہ بہتر جانتا ہے یا قبلہ خود اس راز سے واقف ہوں گے بہر حال مجھے حکم دیا کہ ”شفیق دو رکعت نفل شکرانہ ادا کر اللہ نے فضل کر دیا۔“ اور پھر جو معمول تھا اپنی آہ و زاری میں مصروف ہو گئے مجھے بعدہ ہدایت فرمائی کہ ”جاؤ اور ہسپتال ہو کر گھر پر پہنچنا“ قربان جانیے اس تلقین کے۔ فرمانے لگے ”کہ وہ چاہے تو بغیر آپریشن اور بغیر سول سرجن کے مریض تندرست ہو جائے اور وہ نہ چاہے تو سول سرجن کا چاہا بالکل بے کار ہے۔“

چنانچہ میں حسب الارشاد واپس ہوا اور سیدھا وارڈ میں پہنچا تو دیکھا کہ مریضہ خلاف توقع اور خلاف معمول

بچائے بستر پر لیٹے ہوتے کے بیچٹی ہوئی تھقیں حالانکہ گذشتہ چار یوم سے نرس اٹھاتی اور بٹھاتی کھتی۔
 یا ہم لوگ سہارا دیکر کہ وٹ بد لوگ تھے۔ چنانچہ میں نے تعجب سے پوچھا کہ کیا حال ہے تو یہ پہلی
 مرتبہ گیارہ دن بعد منہ سے نکالا تھا کہ اللہ کا شکر ہے اور طبیعت سکون پر ہے میں فوراً بچیوں کے
 پاس آیا اور سارا حال سنایا۔ چونکہ یہ آپس میں طے ہو گیا تھا کہ سب بچے آپریشن کے وقت ہسپتال
 جائیں گے۔ میرے ساتھ تیار ہو کر چل دیے۔ وارڈ میں پہنچے پر معلوم ہوا کہ آپریشن ٹھیکر میں
 اسٹریچر پر مریضہ کو لے گئے ہم سب لوگ وہاں پہنچے تو معاملہ ہی دوسرا تھا اب ذرا غور سے ملاحظہ فرمائیے۔
 ڈاکٹر صدیقی معہ آپریشن ڈریس میں ہوتے ہوئے مجھے بلاتے ہیں اور جو مکالمہ ہوا اسکو بعینہ درج ذیل کرتا ہوں
 سوال :- ڈاکٹر صدیقی :- کیا یہ ہی وہ مریضہ بیگم شفیق ہیں جن کا آپریشن ہونا ہے۔

جواب میرا :- جی ہاں۔ کیا آپ کو شک ہے؟

سوال :- میں نے ابھی نرس اور ہاؤس سرجن سے دریافت کیا تھا کہ کوئی دوسری مریضہ کو تو
 نہیں لے آئے ہو؟

جواب :- نہیں صاحب۔ یہ ہی میری اہلیہ ہیں جن کا آپکو آپریشن کرنا ہے۔

سوال :- مگر مریضہ تو بیان کرتی ہیں کہ اب مجھ کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
 جواب :- یہ تو ڈاکٹر صاحب آپ ہی واقف ہو سکتے ہیں کہ معالج کے سامنے مریضہ ہے اور
 علاج آپ کا ہے۔

سوال مریضہ سے :- جس مقام پر تکلیف کھتی کیا اب وہاں کوئی تکلیف نہیں ہے؟
 جواب مریضہ :- بالکل نہیں۔

سوال :- کیا آپ کچھ کھانا پینا چاہتی ہیں؟
 جواب :- جی ہاں

ڈاکٹر نے موسمی کا عرق نکلو کر ایک گلاس بھر کر پیش کیا۔ تو مریضہ نے فوراً پی لیا۔

سوال :- کیا آپ کو بیت الجلامر جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے؟
 جواب :- جی ہاں۔

مختصراً ڈاکٹر صاحب نے بخوبی جانچ لیا اور ہر طرح سے اپنا اطمینان کیا کہ مریضہ چلنے پھرنے
 کے قابل ہے۔ خلوتے معدہ ہو چکا ہے۔ خوراک بھی حلق سے اترنے لگی۔ چائے بھی پی لی
 گئی اور درد شدید کبھی کا فوراً ہو گیا ہے تو آپریشن اب ممکن اور مناسب نہیں ہے۔ مگر

دن بھر وارڈ میں زیرِ تفتیش روکا گیا۔ شام کو وزندہ میں دوڑایا۔ چلایا اور کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ محسوس ہوئی تو رخصت کر دیا گیا۔ لیکن بڑے استعجاب میں آکر ڈاکٹر نے کہا کہ جس کا ننھ کو محض آپریشن کے ذریعہ کھولا جاتا کس طرح یہ مرض خود بخود دفع ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا۔ بہر حال مریضہ جب گھر واپس آگئیں اور خوش و خرم نظر آئیں تو میں نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا؟ جس پر موصوفہ نے جواباً کہا کہ اندازاً رات کو پاسیجے ایک جھٹکا مجھے محسوس ہوا اور گھبرا کر لیٹے سے بیٹھ گئی تو درد کی شدت غائب تھی اور خود بخود اٹھ کر پشتیاب پاخانہ سے فارغ ہو کر بڑے اطمینان سے بیٹھی ہوئی تھی کہ آپ کا لاپیل سے آئے اور مجھ سے حال دریافت کیا میں نے جواباً جو میری حالت تھی کہ اللہ کا فضل ہے بیان کر دی تھی۔ میں نے ڈاکٹروں کے خوف و دہشت کی وجہ سے اس پورے حال کی صحتیابی کا تذکرہ نہ کیا کہ مبادیہ لوگ آپریشن سے بچنے کا بہانہ مجھ پر نہ لگا دیں۔ خاموش رہتے ہوئے آپریشن تھیٹر چلی گئی تھی وہاں جو حال ڈاکٹر صدیقی نے جس طرح دریافت کیا بتا دیا۔ اب الحمد للہ کوئی شکایت نہیں ہے۔

مجھے ڈاکٹر صدیقی نے بعد میں بتایا کہ اس مرض کا علاج بغیر آپریشن کے ممکن نہ تھا اور ان کو اس صحتیابی تے حیرت میں ڈال دیا ہے۔ تو میں نے پھلی رات کا کل حال مختصراً ان کو بتا دیا کہ یہ علاج شاہ صاحب قبلہ کی ایک توجہ خاص سے ہوا جس کا ہم سب لوگ دل سے اعتراف کرتے ہیں۔ بفضلہ تعالیٰ آج بھی اہلیہ موصوفہ تندرست و توانا ہے اور شاہ صاحب قبلہ کی مرہونِ منت ہے۔

الغرض اسی نوعیت کے صدہا واقعات شب و روز ظہور پذیر ہوتے رہے اور عقیدت مندوں حاجت مندوں و نیز تجزیہ کنندگان کے ہجوم درہجوم میں اضافہ ہوتا رہا مگر درس و تدریس اور ذکر و فکر کے مشاغل قبلہ موصوف کی سرپرستی میں روز افزوں قائم رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کالائیل کا چشمہ فیض چار دانگ عالم میں اس طرح مشہور ہو گیا کہ بیرونِ کراچی سے جوق درجوق تشنگانِ معرفت فیض یاب ہونے کے لئے حاضر ہوتے رہے۔ اسی اثنا میں وہ وہ معرکتہ آرا و مشاہدات ہوئے کہ دائرہ تحریر میں لانا محال ہے خصوصاً ایسی حالتیں جبکہ صاحب کمال بزرگ اپنے ہر کمال و اظہار کمال کو لبسا اوقات خود سے منسوب کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ یا اللہ والوں کی رحمتوں سے منسوب کرتے اور خود کو خفیہ رکھتے ہیں اپنا کمال تصور کرتے۔ یہی بزرگ با کمال کی

ایک خصوصی صفت ہوا کرتی ہے۔

سویم۔۔۔ اسی خانقاہ کو اپنے قدم میمنت لزوم سے اس درجہ منسوب و فیضیاب کیا کہ عرسِ خواجہ غریب نوازؒ کی ترتیب تاریخ عرس کے مطابق کرنے کی فرمائش کی اور چند برادرانِ طریقت نے باقاعدہ اسی انداز میں عرس کی جملہ تقاریر انجام دیں۔ مگر یہاں بھی ایک اظہارِ کمال ہو ہی گیا کہ عین تہجد کے بعد ہی ذکر کا آغاز ہوا اور خانقاہ میں یکایک آپ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور بجا لیت جذب و کیف و بجا لیت زار چنچ چنچ کر فرمانے لگے کہ آج تو خواجہ صاحب بہ نفس نفیس اجیر شریف سے یہاں تشریف لے آئے رہے نصیب ہم لوگوں کے کہ سلطان الہند اور کالائیل کی ٹوٹی ہوئی خانقاہ میں رونق افروز ہیں۔ مانگ لو جس کو جو کچھ مانگنا ہے، حیرت کی بات تو یہ ہے کہ جملہ شکر کائے محفل ذکر کی بھی وہ ہی حالت ہو گئی جو قبیلہ موصوف کی تھی اور اس حالت میں سب نے اپنی اپنی فریادیں خواجہ صاحب کے حضور میں پیش کر دیں اللہ بہتر جانتا ہے کہ جو لطف و سیری اجیر شریف میں حاضری کے بعد عرس میں ہوتی تھی بعینہ وہی کیف و سرور اس وقت سب کو حاصل تھا۔ صبح لنگر کی تقسیم بالکل اسی انداز سے ہوئی جو آج تک قائم ہے۔ لوگوں کا بیان ہے کہ وہی خواجہ صاحب کا ولیہ جو اجیر میں نصیب ہوتا ہے ہر سال کراچی میں میسر ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باجارت قبیلہ موصوف چھوٹے مٹانے در خانقاہ پر ایک پتھر خواجہ صاحب سے منسوب نصیب کرادیا۔ جو آج بھی موجود ہے۔

شکر کراچی

جوں جوں بہاڑی کے دامن میں آبادی کا اضافہ ہوتا گیا۔ آپ کبھی دل برداشتہ ہوتے گئے ایک عرصہ تک یہ معمول ہو گیا کہ کافی وقت قطب عالم شاہ کے مزار مقدس عید گاہ پر گزارنے یا ایک ہفتہ دو ہفتہ کے لئے کھٹھہ تشریف لے جاتے اور مزار مقدس عبداللہ شاہ اصحابی یا شاہ مراد یا شاہ کمال کے مزارات مقدسہ پر قیام فرماتے مگر والبتنگان کے لئے ہدایت تھی کہ خانقاہ میں معمولاتِ مجاہدات بچسہ جاری و ساری رہیں مگر دوڑتے والے بھی غصب کا لگاؤ رکھتے تھے کہ جہاں حضرت قبلہ ہوتے ضرور پہنچتے اور اپنی حاضری کو سعادت سمجھتے۔ بہر حال ایک وقت ایسا بھی آ گیا کہ خانقاہ کو مستقلاً خیر یاد کیا اور حیدرآباد میں سُنوں بھڑ بھونجہ آگرہ والے کے اہل خاندان کے بہاڑ کے برابر بریں

قلعہ اپنی نشست قائم کر لی۔ اور سفر در وطن اپنا طریقہ کار تجویز فرما کر رو بہ عمل ہو گئے۔ مگر واللہ دیکھا گیا کہ آپ ہر حالت میں چائے اور پیسیوں کی تقسیم اسی انداز سے قائم کئے رہے۔ الغرض خلق اللہ کی خدمت برابر طرہ امتیاز بتی رہی خواہ جنگل ہو یا آبادی کوئی حالت بھی اس مسلک خاص میں سدا رہا نہ ہو سکی۔ بلکہ جو عقیدہ تہمتد جہاں آپ کو تلاش کے بعد مل جاتا اس کو کسی نہ کسی طرح سے مطمئن و فیضیاب کر کے رخصت کرتے اور فرماتے کہ "مسا فر ہے اس کی دل جوئی میرے لئے فرض کر دی گئی ہے۔"

قیام حیدرآباد

ایک دور ایسا بھی آیا کہ مہینوں کے لئے سفر و حضر اختیار کیا۔ دور دراز علاقے۔ مقدس مزارات۔ شمالی علاقے پاکستان کے سیر و سیاحت میں دیکھے۔ استمراہ و استمداد روحانی کی طرف متوجہ ہوئے لیکن یہ کیا مقام تھا اور کس عروج و کمال کی جانب رخ تھا؟ اللہ بہتر جانتا ہے۔ واپسی پر اب مستقل قیام حسینی غفوری بھڑ بھونچے کے گھر پر ہی رہا۔ مگر عبد الوہاب شاہ کے مزار کے احاطہ میں مختلف گوشوں میں حاضرین و معتقدین کی ضرورتوں کو پورا کرنے لگے اور شب کو مولا علیؑ کے قدم شریف کے ایک گوشہ میں قیام کرتے۔ یہاں سے کچھ عرصہ کیلئے حیدرآباد شوزمار کیٹ میں بالائی منزل کے ایک کمرہ میں بھی قیام فرمایا اور شب و روز عبادت و ریاضت میں مصروف رہے۔ لیکن اس جگہ پر کوئی دلچسپی قید موصوف کو نہ محسوس ہوتی تھی۔ اور وقت گزاری اکثر جناب مرتضیٰ خاں صاحب ٹھیکہ دار کے مکان واقعہ ثناہی بازار حیدرآباد میں اختیار فرمائی۔ مگر شب کو وہی قدم شریف مولا علیؑ کے احاطہ میں قیام فرماتے اور بعد نماز فجر چائے نوشی کے بعد واپس اپنی قیام گاہ بھڑ بھونچہ پر آجاتے۔

یہ خوش نصیبی ساکنان حیدرآباد کی تھی کہ اس بزرگ باکمال سے فیضیاب ہوتے رہے تا آنکہ مزار مقدس مکی شاہ کچا قلعہ پر بھی ایک عرصہ تک اوقات گزاری فرمائی اور اکثر وہیں سے لطیف آباد جو کہ نئی آبادی مہاجرین کی تھی اپنا مرکز توجہ بنایا اور باشندگان لطیف آباد پر طرح طرح سے کرم فرماتے رہے اور اکثر بحالت رقت و جذبہ کہا کرتے کہ یہ وہ مہاجرین اکبر آباد ہیں جو جنت چھوڑ کر اس عذاب مسلسل میں مبتلا ہیں جہاں کوئی سہولیت ان غریبوں کے لئے مہیا نہ ہو سکیں ہیں۔ چنانچہ آپ نے اکثر دوران طوفانی بارش خود بہ نفس نفیس کمبل۔ کپڑا اور گٹہ چنے بکثیر مقدار تقسیم کئے جس کی تائید و تقلید میں اکثر صاحبان خیر نے بھی وہی کارہائے خیر انجام دیئے فرماتے تھے کہ "خدا کی شان جنہوں

نے ووٹ بھی دیئے نوٹ بھی دیئے اور پاکستان بنوایا آج وہی پاکستان میں ہر سہولیت سے محروم ہیں۔ اللہ فضل فرمائے۔

یہاں طوالت سے گریز اور مقصد سے ہم آغوش ہونا مگر اختصار کے ساتھ ہی اپنا مطمح نظر ہے تو صدہا حالات و واقعات شب و روز نظر انداز کر کے ناظرین کرام کو رجوع کیا جاتا ہے کہ قبلہ موصوف نے بطور خاص سہوان شریف ضلع دادو سندھ آنا جانا اور دربارِ لعل شہباز قلندر میں حاضری اور قیام اپنا مسلک خاص قرار دیا۔ چنانچہ ہفتوں کے لئے آپ کو اس مقدس مقام پر وقف ریاضت پایا گیا۔ مگر یہ ہی وہ عالم خاص تھا کہ جس میں قریب سے قریب تر خادم کی بھی رسائی نہ ہو سکتی تھی کیونکہ جملہ امور ات قبلہ موصوف کچھ اس قدر کیف آورا اور بخود ہی سے معمور نظر آئے تھے کہ کسی کو کچھ چون و چرا کی جرات و ہمت نہ ہوتی تھی۔ بالفاظِ دیگر مشاہداتِ غیبی کے تاثرات اور آثارِ آپ کے چہرہ انور سے اس درجہ ترشح ہوتے تھے کہ بجز آپ کے ارشادات و ملفوظات کے کسی کو کسی مسئلہ پر گفتگو یا اظہارِ خیال کا حوصلہ تک نہیں ہوتا تھا۔ یہ ہی وہ عالم تھا جس کے لئے شاہ صاحب قبلہ نے اپنی زندگی وقف کر دی تھی اور اسرارِ غیبی کے انکشافات تو آپ کے معمولات ہی بن گئے تھے۔ مگر رازدارانِ شیخ بھی کچھ اس طرح لپٹے رہتے جیسا کہ آپ کے قدموں سے خاک اور اسی توسط سے بہت کچھ حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی جاتے تھے۔ اللہ علیم ہے کہ اگر وابستگان نے اپنی ذاتی۔ دینی یا دنیوی کوئی ضرورت کبھی پیش خدمت نہیں کی تو زائد از توقع استفادہ حاصل کیا ہے۔ اور واقف بہ کمالاتِ شیخ بھی ہوئے مگر جنسے زراحرص وہو اکو شیخ سے ذریعہ حصول بنایا وہی خسارہ میں رہا۔ چنانچہ اس عالم میں خصوصاً دیکھا گیا کہ حضرت قبلہ دن میں عوام سے اجتناب و گریز فرمانے لگے۔ مگر شب کو آپ کے کمالات کے لاتعداد مظاہرے ہونے شروع ہو گئے یہ ہی وہ منزل و مقام ہمسافر کا ہے جس پر آپ اپنی عمر کے آخری حصے میں فائز ہو چکے تھے کیونکہ جو کچھ حالاً۔ قالاً اور عملاً تاثرات ظہور پذیر ہوتے وہ نہ صرف خیر العقول ہوتے تھے بلکہ آثارِ خیر پر مبنی ہوا کرتے۔ یعنی تندریح آپ عروج و کمال کے اس نقطہ ولایت پر پہنچے ہوئے معلوم ہوتے تھے کہ جس میں انسان بھی مشاہدہ کے بعد صرف دم بخود ہونا اور لب کشائی نہ کرنا ہی مقدم مؤخر خیال کر سکتا ہے چہ جائیکہ بیان کرنے اور دائرہ تخریر میں لانے کی کوشش کرے۔ حاصل الکلام یہ ہے کہ جو کچھ فرید ہدیہ ناظرین کیا جا رہا ہے بعد مزید احتیاط اور اختصار کے ساتھ ہے وَ مَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ

متممات

شاہ صاحب قبلہ کچھ اس انداز سے اپنے وابستگان کا تجزیہ کرتے تھے کہ شاید ہی کوئی بد نصیب ہوگا

جو اپنی اصلاح کرنے کے بعد منزلِ خیر سے برگشتہ یا گم گشتہ ہو کر محروم کریم شیخ ہو ہو کیونکہ اکثر بحالتِ جذب آپ بڑے وثوق سے فرما دیا کرتے کہ ”تم لوگ جہاں ہو اور جس حال میں ہو میں تمہارے سروں پر مسلط رہتا ہوں۔“ اور بارہا اس کا تجربہ لوگوں کو ہوا کہ غلط روی اختیار کرتے کرتے دفعتاً گریز کرنا پڑا اور توبہ کر کے تائب ہوتے والے کمال درجہ فیضیاب ہوئے۔ یہاں اس ضمن میں تائیداً اپنا ایک واقعہ درج کر رہا ہوں جس کا اظہار تجلیاں استفادہ و اصلاح نہایت ضروری ہے۔

۱۔ کترین بعبدہ ناظر سٹی کورٹ کا سرکارِ انجام دے رہا تھا اور مال لا وارث و مال ضبط شدہ کا نیلام کرنے کا مجاز تھا مگر مال کی جانچ پڑتال قبل نیلام شدہ ضروری ہوتا ہے چنانچہ میں گو دام میں تنہا ہزاروں روپیہ کا مال مختلف نوعیت سے ترتیب دیا ہوا رکھا تھا کہ کچھ میلے کچیلے کپڑے جو قابل تلف تھے مناسب نہیں معلوم ہوتے کہ نیلام کئے جائیں تو اپنی کھٹو کر سے ایک طرف تلف کرنے کے خیال سے علیحدہ کئے کہ ایک شلو کہ جو ناقابل استعمال تھا علیحدہ ہو کر گرنے سے بچٹ گیا۔ اور اس میں سے پندرہ ہزار کے نوٹ انڈین کرنسی کے باہر نکل پڑے۔ میں نے اُس وقت تمام نوٹ شمار کر کے اپنی میز کی دراز میں مقفل کر دیئے اور جیب ماتحت اہلکاران کھانا کھا کر واپس آئے تو رجسٹروں اور پولیس کے کاغذات کی جانچ شروع کر دی تو معلوم ہوا کہ کارڈن تھانے سے صرف ایک شلو کہ ناقابل استعمال داخل ہوتا درج ہے چنانچہ تھانہ پہنچ کر اصل کاغذات کا مطالعہ کیا اور نوٹوں کا کہیں ذکر نہ پایا تو فوراً لقاؤ میں بمبہ گولٹوں اور اپنی رپورٹ کے بخدمت جناب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ پیش کر دیئے جس پر موصوف نے دارتحسین دیتے ہوئے خصوصی انعام سے سرفراز فرمایا۔ مگر جہاں اور لوگوں نے اس فعل کو قدر کی نگاہ سے نہ دیکھا تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے لیکن شاہ صاحب قبلہ سے میرے ایک محسن دوست نے تذکرہ کر دیا۔ تو فرمانے لگے کہ ”سرکاری خزانہ میں جمع کرنے سے کیا فائدہ ہوا مجھے لا کر دیدیتا تو میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا۔“ جس پر نیاز مند نے مودبانہ عرض کیا کہ حضور قیامت کے دن حساب کتاب مجھ سے ہوتا نہ کہ آپ سے۔ اس پر سب کے سامنے قبلہ موصوف نے فرمایا۔ ”جزاک اللہ ماشاء اللہ۔ تم نے شقیق وہ کیا جو میں نے چاہا۔ اللہ فرید استقامت عطا فرمائے۔“ دیکھا آپ نے۔ خود ہی امتحان میں ڈالا۔ اور خود ہی بچا لیا۔ یہ ہے عروج و کمالِ بزرگ۔

اسی قسم کے صد ہا تکلم و کلام برادرانِ طریقت کے سامنے حضرت قبلہ کیا کرتے تھے۔ مگر غور طلب یہ امر تھا کہ کس طرح مسائلِ جبر و اختیار کے حل کرنے میں کس قسم کی صلاحیتیں رو بکار لانی چاہئیں

اور کن امور ات دینی و دنیوی کو اپنی فلاح و بہبود کے لئے استعمال کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ کن کن حزب اخلاق پہلوؤں سے اجتناب لازمی ہے تاکہ سالک کی منازل باسانی طے ہو سکیں۔ اور پیرو مرشد کی تعلیم و رہنمائی کس حد تک اُس کے لئے مفید ثابت ہوتی ہے یہ ہی وہ روزمرہ کی حالتیں ہوتی ہیں جن سے شیخ کلینتاً اپنے والبتگان سے باخبر رہتا ہے تو والبتگان کے لئے لازم اور واجب ہو جاتا ہے کہ اپنی رگڈر سے سہواً یا قصداً بھٹک نہ جائے ورنہ جانبین کی جدوجہد منزل مقصود کے لئے عبت و بے کار ہو کر رہ جاتی ہے۔

۲۔ اسی عنوان کے تحت ایک نہایت رقت آفریں اور سبق آموز واقعہ درج ذیل ہے۔

محترمہ تحسین آرا۔ ایم۔ ایس۔ سی لیکچرار (علم ریاضی) گورنمنٹ گریڈ کالج حیدرآباد اپنے والدین کے گھر پر کراچی میں بیک وقت عارضہ نمونیہ اور ٹائیفائیڈ میں مبتلا ہو گئیں اور بقول شخصے

”مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی“

تین ڈاکٹروں کا متفقہ فیصلہ تھا کہ ”بہ تمیذاً“ صرف اور آگ نے مریضہ کو دبا لیا ہے۔ اگر ایک مرض کو قابو میں لانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ہی کوشش دوسرے مرض کے اصناف کا باعث بن جاتی ہے۔ ایسی حالت میں کوئی تجربہ کوئی مہتر اور علم کا رگر نہیں ہوتا ہے۔ مگر مریضہ کی حالت دن بدن، لخط بہ لخط بدتر ہوتی گئی اور اس کی والدہ بطور خاص روزانہ کی حالت بذریعہ خطوط حضرت قبلہ میں پیش کرتی رہیں کہ جس سے حضرت قبلہ بھی ظاہراً اور باطناً واقف تھے۔ مگر مریضہ کا حال یہ تھا کہ دوا بیکار۔ علاج مفلوج اور مایوسی غالب نظر آتے لگی کہ دریاے کرم حضرت قبلہ کا جوش میں آیا اور تمام خطوط کا صرف ایک ہی جواب باثواب بذریعہ گرامی نامہ مرحمت فرما دیا۔ ناظرین اس والا نامہ کی عبارت پراز کرامت کو خود بخود ملاحظہ فرما کر استفادہ کریں جو درج ذیل ہے۔

۷۱۶
۹۲

محترم شفیع صاحب و محترمہ بیگم صاحبہ معہ برخورداران سلامت رہیں۔ بعد السلام علیکم و دعائے جاندازی برخورداران کے واضح ہو کہ۔ متواتر خطوط برخورداری تحسین سلمہا کی رنجوری کے متعلق وصول ہوئے یاد آوری کا شکریہ۔ جزاکم اللہ فی الدارین خیراً۔ آمد و رفت کی کشمکش کے لئے کوئی ضرورت نہیں میں خود بھی دعا کر رہا ہوں اور مشکل کشا

مرتضی علی رضی اللہ عنہ سے بھی دعا کراؤں گا اور فی الوقت میں
سہوان قلندر صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ اس سے بھی دعا
کراؤں گا۔ مجیب الدعوات نیک عمل کے لئے علیہ کو صحت عطا فرماویں۔ آپ
صاحبان بھی دعائے عافیت کے واسطے کوششاں رہیں اور قطب عالم شاہ کے
درگاہ بندر روڈ میں جا کر صدقہ کے طور پر قدرے پیسہ فقرا اور مساکین کو تقسیم
کر کے صاحب مزار سے استمداد کروا لیں اللہ تعالیٰ مریضہ کو تندرستی جلد از جلد
حاصل ہوگی۔

زیادہ خیریت ہے۔ والدعا خیر الکلام فقط

دعا گو

بندہ

حقیر صلاح الدین از حیدرآباد سندھ

3/5/7

یہ الفاظ کیا ہیں جو اہر پارے ہیں جن کی معنویت ایمان کو منور اور روشن کرتی ہے واللہ
ہدایات مذکورہ بالا پر عمل کرتے ہی اور فیض و کرم کی توجہ خصوصی نئے وہ اعجاز ثنائی کی
کہ معالج و تیمار دار سب حیران تھے کہ بغیر مزید علاج معالجہ کے صحت مریضہ کو اس قدر
تیز رفتاری سے حاصل ہوئی کہ عالم سکرات و بیہوشی جو گذشتہ ہفتہ سے طاری تھی بیکثرت
غائب ہوا اور اب مریضہ کو توانائی اور صحت کلیہ نصیب ہو گئی۔ ماشاء اللہ اب بقید حیات
ہے (اور پروفیسر علم ریاضی گورنمنٹ گرنز کالج حیدرآباد ہے)

یہاں اپنے عقیدہ کے مطابق اگر مختصراً اظہار کر دیا جائے تو حضرت قبلہ کا وہ بلند مقام سامنے
آجاتا ہے جس کا اظہار تحریر کے ذریعہ مجسّن اتفاق ہو گیا ہے۔ کیا کسی معمولی حیثیت والے
سے ممکن ہے کہ حضرت مولا علی مرتضیٰ مشکل کشا رضی اللہ عنہ، اور لعل شہباز
قلندر سے علیہ کی صحت کے لئے دعائیں کرائے؟

بس اس سوال کے جواب کو تو قلب و ذہن میں ہی محفوظ رکھنا از بس ضروری ہے۔

۳۔ میرے برادر طریقت عالیجناب محمد ابراہیم خاں صاحب اکبر آباد (بھارت) کے مایہ ناز
صنعت کار و ماہر جفت سازی اور متمول گھرانے کے چشم و چراغ ہیں۔ ابتدائے سن شعور

سے ہی قابلِ فخر۔ صاحبِ خیر اور ممتاز رہنما یان قوم میں شمار کئے جاتے ہیں۔ آغاز میں آپ کی تجارت و صنعتِ جفت سازی نے بعد تقسیمِ ہند کراچی میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا مگر سوئے اتفاق کہ دنیا کی نشیب و فراز گردشوں نے ایسا چکر میں آپ کو ڈالا کہ یکا یک دو حادثاتِ پیہم سے دو چار ہو گئے۔ اور آپ کا عروج حاصل کردہ قلبی و مالی زوال سے قطعاً ہم آغوش ہو گیا جس کی وجہ سے حوصلہ اور امنگیں یک لخت ٹوٹ گئیں اور سخت پریشان خیالیوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ کے اعزاز و اوقار نے آمادہ کیا کہ کچھ ہی گھنٹا آگرہ والے مولوی صاحب یعنی حضرت قبلہ سے جو کال اپیل کراچی میں قیام پذیر ہیں اپنی فریاد کر کے دادرسی طلب کی جائے۔ چنانچہ بحسنِ اتفاق کال اپیل خدمتِ عالیہ میں پہنچے اور وہاں حسبِ معمول جو سب کے ساتھ سلوک ہوتا تھا ان کے ساتھ بھی کیا گیا۔ مگر اب ان کا خود بیان لفظ بہ لفظ ملاحظہ ہو!۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایوان کو رخصت کر کے کہا۔

”آپ لوگ جائیں میں تو شاتک یہاں رہوں گا۔ چنانچہ ظہر۔ عصر۔ مغرب کی نمازیں حضرت قبلہ کے ساتھ ادا کیں اور دل کو جو بچپنیاں۔ فکریں گھیرے ہوئے تھیں دل و دماغ سے دور ہو گئیں اور ایک عجیب قسم کا سکون و اطمینان نصیب ہوا تو عشا کی نماز تک ٹھہرا اور پھر گھر واپس چلا آیا۔ مگر گھر آتے ہی وہ ہی پچھلی سی کیفیت دل و دماغ کی پھر ہو گئی تو میں علی الصبح پھر کال اپیل بھاگا۔ اب وہاں پہنچتے ہی فوراً حالت بدل گئی اور سکون نصیب ہوا۔ الغرض چار پانچ روز تک یہی معمول رہا تو ایک دن میرا نصیب جاگا اور حضرت قبلہ نے خود مجھ سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کیوں یہاں آتا ہے؟ میں نے کہا کہ میں دل اور دولت سے بالکل لٹ گیا ہوں تو آپ کے پاس آتا ہوں میرے اوپر بھی اللہ کا کرم ہو جائے دعا کیجئے۔ اس پر حضرت قبلہ نے مجھے سخت سست الفاظ میں ڈالتے ہوئے کہا کہ میرے پاس تو سب تجھے جیسے ہی آتے ہیں جو اللہ نے میری قسمت میں مخصوص کر دیئے ہیں اور مجھے اپنے ہمراہ لیکر مزارِ مقدس پر بخاری جناح ہسپتال روڈ پر آئے اور فرمانے لگے کہ مزار کے ایک طرف تم بیٹھو اور دوسری طرف خود تشریف فرما ہو گئے۔ مجھے آنکھ بند کر کے درود شریف پڑھنے کی ہدایت فرمائی۔ میں نے تمہیل کی تو بلند آواز سے فرمانے لگے

”پیر بخاری سے فریاد کرو اور مانگ جو مانگتا ہے“

میں نے بالکل جاہلانہ انداز میں کہا کہ ”مجھے تو ان سے کچھ نہیں مانگنا ہے مجھے تو آپ سے لینا ہے اور آپ ہی میرا سارا بگڑا ہوا مقدر بنا دیجئے“

اس پر حضرت قبلہ ایک دم کھڑے ہو گئے اور کچھ لفظ ہر ناراض ہوتے ہوئے فرمانے لگے کہ ”چل بے چل تو کہتا نہیں مانتا ہے“ پھر ہم دونوں والیس خالقاہ کالاپل میں آگئے۔ اب میرا معمول وہی تھا کہ کچھ نہ کہنا مگر ہر وقت حاضر رہنا اور ذکر و عبادت میں پابندی سے شریک رہنا۔ مجھے اب گھر اور گھر والوں کی پرواہ نہ رہی اور نہ خیال آتا تھا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو مجھے سکون و اطمینان حضوری میں نصیب ہوتا تھا وہ بس ایسا تھا کہ ایک طرح کا مزہ آنے لگا تھا۔ جس کو میں زبان سے ادا نہیں کر سکتا ہوں۔ ادھر مجھ پر یہ تعریف اور فیض خاص ہوا کہ میرے جتنے بگڑے ہوئے کام تھے سب سنورنے شروع ہو گئے۔ مالی حالت از سر نو اسی شباب پر آنے لگی۔ کاروبار خرید و فروخت اسی تیزی اور مستعدی سے فروغ پانے لگے کہ مجھے کیا دوسروں کو بھی حیرت ہوتی تھی جو آج بھی حضرت کے کرم سے جاری اور قائم ہے الغرض ساری الجھنیں۔ پریشانیوں اور دنیوی جنجال سب ہی تو ختم ہو گئے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ یہ سب کچھ صرف حضرت قبلہ کی توجہ خاص کا سبب ہے۔ اللہ سے دعا ہے۔ کہ سب کو یہ کامیابیاں عطا فرمائیں۔ آمین ثم آمین“

نوٹ:۔ اسی کو توجہ اصلاحی سے معنون کیا جاسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانہ غیب سے اور کرم لانتا ہی سے حضرت قبلہ کے تعریف خاص کی کی بنا پر خان صاحب کو عروج و کمال دینی و دنیوی سے اس ڈرجہ ہم آغوش کیا ہے کہ قابل رشک ہی نہیں بلکہ قابل تقلید بھی ہے آپ آج کے دن تک اپنے پیروں و مرشد قبلہ کے احکام و ہدایات کے مطابق عمل پیرا ہیں۔ اور خصوصی انتظام لنگر کا سالانہ عرس پر ہزاروں زائرین کو اپنے زرخیر کے صرف سے فراہم کرتے ہیں جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ وہ خیر و برکت کا مظاہرہ و مشاہدہ ہوتا ہے کہ زائرین آپ کے اہتمام و انصرام سے مطمئن ہو کر دعائے خیر سے یاد کرتے ہیں۔ جس کا انجام آپ کی دن دوئی رات چوگنی ترقی میں رونما ہوتا ہے۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ فِزْد۔

۱۔ ایک منظر میں تارک الدنیا بنا دینا اور سلوک طے کر کے ایک منزل کمال سے ہم آغوش کر دینا بھی حضرت قبلہ کے لئے ایک معمولی کام تھا۔ گو اس نوعیت کے صرف یہ تین مواقع مشاہدہ اور تجربہ میں آئے ہیں۔

اول بابا اسماعیل شالا۔ دویم جمیلہ مائی۔ اور سویم سی دارخاں۔ جو ہر سہ حضرات بقید حیات ہیں۔ اول الذکر یعنی اسماعیل شاہ صاحب تارک الدنیا ضرور

ہیں۔ مگر جذب الخلاق اس طرح ہیں کہ صرف خلق اللہ کی خدمت پر لیاقت آباد میں ہمہ وقت منہمک اور مصروف رہتے ہیں۔ جو ق درجہ جوق حاجتمندوں کے گروہ درگروہ آپ کے در دولت پر آتے رہتے ہیں اور فیضیاب ہو کر اپنی اپنی منزل مراد کو پہنچتے ہیں۔ آپ کی تجزیوی مماثلت حضرت قبلہ سے تقلیدی و قدرتی معلوم ہوتی ہے۔ آپ کا خلاصہ سلوک یہ ہے

۱۔ آپ ایک قدیمی متوطن اکبر آباد (بھارت) کے ہیں۔ تقسیم ہند سے قبل شرف نیاز مندی حضرت قبلہ کی بارگاہ میں کچھ ہی گھاٹ والی مسجد میں حاصل ہو چکا تھا اور اکثر و بیشتر بیرون شہر مزارات مقدسہ پر مہرا ہی حضرت قبلہ حاضر فرمایا کرتے تھے جس کی وجہ سے اکتساب روحانی اور ابتدائی منازل سلوک کے لئے کافی مواقع حاصل ہو سکے۔ بہر حال بعد تقسیم بر عظیم آپ حضرت قبلہ کی اجازت سے ہی ۱۹۵۱ء کے وسط میں پاکستان ہجرت کر کے کراچی میں مقیم ہو گئے تاکہ بال بچوں کو روزگار و قیام سے مطمئن اور پرسکون کر سکیں۔ مگر کچھ ہی عرصہ بعد حضرت قبلہ تشریف لے آئے اور پھر وہی شغل سابق یعنی تجدید حضوری اور باریابی جاری ہو گئی۔ مگر یہ خصوصی باریابی عام طور پر حدود شہر سے باہر مقدس مقامات پر ہی ہوتی رہتی تھی تا آنکہ حضرت قبلہ نے مستقل قیام حیدرآباد میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”میرا نصیب جاگتا تو مجھے اکثر حکم دیا کرتے کہ فلاں دن ٹھٹھ پھنچو، تو میں تعمیل ارشاد میں جاتا رہتا اور حضرت قبلہ کی قدمبوسی اور اکتساب فیض میں مصروف رہتا کہ یکایک آپ مزار عبداللہ شاہ اصحابی واقعہ مکلی سے شکوہ مجھے اپنے ہمراہ بجانب مزار شاہ مراد جنگل میں لے گئے اور مراقبہ میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ میں نے تعمیل کی جس پر جو واردات انوار مشاہدہ میں آئے قابل بیان نہیں۔ آپ کے وہی الفاظ درج ذیل ہیں۔

”کیفیات وجدانی مجھ پر طاری ہو گئیں۔ انوار ربانی کا نزول آسمان سے ہم تک برابر احساس و ادراک میں ہی نہیں تھا بلکہ مشاہدہ عینی میں بھی تھا۔ الحمد للہ الحمد للہ اس وقت وہ سرور و کیف پیدا تھا کہ انقلاب روحانی سے ہی دوچار ہونا پڑا۔ حضرت قبلہ نے باواز بند فرمایا ”جا بچہ جائزاً تو کام ہو گیا۔ خدایتیرے ساتھ ہے اس کی مخلوق کی خدمت کر کے عظمت حاصل کرو۔ اور صراط مستقیم سے ایک انچ ادھر ادھر مت جانا ورنہ خسارہ میں رہو گے“

دوسرا حکم دیا

”کہ آج سے لغویہ نقش لکھ کر دنیا شروع کر دو۔ ادویات و پانی پر سورہ اخلاص پڑھ کر

دم کر دیا کرو۔ مریضوں کو شفا ہوگی اور حاجتمندوں کی حاجت روائی التبارک اللہ ہو کرے گی۔ مگر دنیا سے الگ ہوتا پڑے گا

نہ کتابوں سے نہ وعظوں سے نہ زر سے پیدا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا

آپ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اپنے ہمراہ حیدرآباد لائے اور بھڑبھونج کے مکان پر آپ نے ایک اپنی صدری استعمال شدہ اور ایک رومال بطور تحفہ یادگار عنایت فرما کر سب لوگوں کو مسٹھائی تقسیم کی۔ آج تک میں نہیں بھولا کہ وہ کولنسی مبارک ساعت تھی جس نے مجھ میں وہ انقلاب ہمگیر پیدا کر دیا کہ سب گھروالوں سے الگ ایک حجرہ مخصوص اپنے گھر میں کر کے تمام عوامل و عواقب نبوی سے کنارہ کش ہو گیا جو آج بھی جاری و ساری ہے۔ اور یہ اسی کا صدقہ ہے کہ جو اعزاز و شرف اُس دن حضرت قبلہ نے بخشا ہے وہ دائم و قائم ہے۔

نہ شبنم نہ شب پرستم کہ حدیثِ خواب گویم چو غلامِ آفتابم ہمہ آفتاب گویم
روحی

نوٹ:۔ مندرجہ بالا انقلاب میں حضرت قبلہ کی توجہ القائی و توجہ اتحادی کار فرما رہی ہے۔ جس کا مشاہدہ آج بھی لیاقت آباد میں اسماعیل شاہ صاحب کے دولت کردہ پر ہوتا رہتا ہے۔ ہر سال عرس کے دنوں میں اپنا علیحدہ خیمہ قیام کر کے معقول انتظام تقسیم لنگر کا زائرین کے لئے کرتے ہیں اور آپ ہی کے ہمراہ سینکڑوں حاجتمند اور صاحبان خیر عرس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

۲۔ بقیہ دو حضرات یعنی جمیلہ مائی اور سردار خاں جو ایک عرصہ دراز تک خلوت و جلوت میں منازل سلوک طے کرتے رہے بالآخر آپ ہی کے توجہ اصلاحی۔ توجہ القائی اور توجہ اتحادی کے مرکز خصوصی بنے رہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آپ ہی کے حق آگاہی جذب و کرامات کا ادنیٰ تصرف منسب شہود پر اس طرح آنے لگا کہ یہ دونوں حضرات لیجا یک تارک الدنیا ہو گئے۔ صحرا صحرا جنگل جنگل دنیا و مافیہا سے بے نیاز ہو کر مغلوب الحال نظر آنے لگے۔ اور قیود و پابندیوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہو سکا۔ ایک عرصہ تک تو یہ ہی عالم ہر دو صاحبان کا رہا بعد میں جمیلہ مائی تو لولٹن مارکیٹ کے قریب کبھی کبھی نظر آجاتی تھیں مگر عجیب پرکشش کیف و سرور میں ہم آغوش نظر آتی تھیں اور لیسا اوقات نیاز مند کو پہچان کر خطاب بھی فرماتیں۔ جس کا ذکر میں حضرت قبلہ سے کر دیا کرتا تھا۔

۳۔ بھائی سردار خاں صاحب ایک تشکیل خوبرو نوجوان کالائیل کے قریب ایک ہوٹل کے مالک تھے

کہ آپ کی سہمہ وقت کی حضوری سے آپ پر حضرت قبلہ کا تصرفِ خصوصی اثر انداز ہونے لگا اور ہوتے ہوتے آپ نے اپنے اہل و عیال کو یک لخت نظر انداز کیا اور سہمہ وقت نظر بہ قدم مصروف نظر آنے لگے جس کا ارتقائی مقام مغلوب الحال ہو گیا ہے اور اب آپ صرف ایک حجرہ میں کال اپل کے قریب تنہا قیام فرما رہے ہیں یا کھٹھ کے جنگلوں میں ہفتوں گھومتے رہتے ہیں۔ کسی سے کچھ واسطہ یا غرض نہیں رکھتے ہیں۔ اکثر اب احقر کو پہچان لیتے ہیں مگر کچھ اظہار حال نہیں فرماتے۔ غالباً استغراق سے ترشح ہوتا ہے۔

ہم خدا خواہی و ہم دنیا ئے دوں
ایں خیال است و محال است و جنوں
حافظ

۳۔ عالیجناب سید مقبول حسین صاحب ڈپٹی چیف کنٹرولر پی ڈیلیو آر ایک فرشتہ سیرت معصوم صفت عرصہ دراز سے طالبِ راہِ طریقت و معرفت تھے مگر کوئی رہبر حسبِ دلخواہ نہ قبل تقسیم بر عظیم اور نہ بعد از تقسیم مل سکا مگر جد و جہد جاری تھی کہ قسمت نے یاوری کی اور اتفاقاً طور پر جبکہ آپ مزار مقدس پیر بخاری واقع جناح ہسپتال روڈ کراچی پر حسبِ معمول حاضری دے رہے تھے کہ حضرت قبلہ سے مشرف بہ نیاز ہوئے اور مختصراً اپنا تعارف کیا مگر خصوصاً خود کو اکبر آبادی بھی ظاہر کر دیا بحسن اتفاق نمازِ مغرب حضرت قبلہ نے پڑھائی۔ مگر نماز میں جو کیفیت ان پر طاری ہوئی وہ دائرہ بیان میں نہیں لائی جاسکتی کیونکہ آپ نے اصرار پر اس قدر فرمایا کہ ”نمک کا نماز بیان نہیں کیا جاسکتا ہے صرف نمک کھا کر ہی معلوم ہو سکتا ہے“ بس اس ساعت مبارکہ کے بعد ہی حضرت قبلہ نے بالخصوص فرمایا کہ خانقاہ کال اپل میں شغل ذکر و فکر میں مصروف رہنا ہی باعثِ مقصد برآری ہو سکتا ہے۔ بس اس حال و حال سے دوچار ہونے کے بعد آپ نے عزم بالجزم کے ساتھ حاضری دینا شروع کر دیا اور جو مزید برآں کیفیات و مشاہدات آپ کے حصہ میں آئے وہ مندرجہ ذیل آپ کے بیان کے مطابق ہیں:-

”جس قدر تقرب حضرت قبلہ سے شب و روز کی حاضری کے بعد میسر آیا اسی قدر حضرت قبلہ نے مجھ جیسے ناچیز۔ تا بلدا اور حقیر کو مختلف دنیوی و دینی اعزازات سے نوازا۔ یعنی عروجِ دینی کے ساتھ ساتھ عروجِ حیات بشری سے برابر بہرہ ور ہوتا رہا جس کا احاطہ بیان و تحریر میں لانا مناسب خیال نہیں کرتا ہوں مگر اعترافِ قلبی و ذہنی ہے کہ محض حضرت قبلہ کے فیضانِ لائنا ہی کے طفیل میں نے وہ انقلاب خود میں پایا کہ جو زائد از طلب ہی کہا جاسکتا ہے۔ اللہ سب کو یہ

نعمت غیر مترقیہ عنایت فرمائے۔ حتیٰ کہ ایک روشن اور ابدی کرامت جو بعد از وصال ظہور میں آئی وہ ضرور ہدیہ ناظرین کرام کئے دیتا ہوں۔ یعنی قرائن و حالات کے تحت گو مجھے ریٹائر کسی کنٹرول سیکشن سے ہونا ہی مقدر ہو چکا تھا مگر حضرت قبلہ کے وصال کے فوراً بعد ہی۔ کوٹری جنکشن پر ایک جدید سیکشن کنٹرول کا قائم ہوا جس میں کلیتاً اختیارات احقر کو حاصل ہو کر چیف کنٹرولر کے عہدہ پر فائز کیا گیا بہر حال خادم نے غنیمت خیال کرتے ہوئے اپنی مستقل سکونت بجائے ریلوے کو اٹر کے حضرت قبلہ کے مزار مقدس پر ہی قائم کر لی اور اب شب و روز اس انہماک میں گزارتے رہے کہ مزار و مسجد وغیرہ کو زائرین کے لئے سوزوں اور مناسب شکل میں کیا جائے۔ تو الحمد للہ شفیق صاحب پر بھائی نے تو لوح مزار سنگ مرمر کی مع تاریخ کندہ کو نصب کرادی۔ مگر سب سے اہم مسئلہ پانی ہتیا کرنے کا تھا کہ لوگوں کو وضو وغیرہ کے لئے حتیٰ کہ پینے کے پانی تک کے لئے طرح طرح کی دقتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لہذا روشنی اور آب رسانی کے مسائل اس طرح حل کئے گئے کہ حکام بالاریلوے کو میں نے رجوع کیا۔ اور اپنی عقیدتمندی کا بھی اظہار کیا۔ بس میں نہیں سمجھتا کہ وہ کونسی طاقت کا رفا تھی جس نے تمام حکام کو بیک آواز احکام صادر کرنے پر مجبور کیا اور مجھے اختیارات اس ضمن میں کلیتاً عطا کرتے ہوئے ریلوے و اٹروورکس کو ٹری سے براہ راست پائپ لائن مزار مقدس تک بلا کسی معاوضہ کے لگا دینے پر عملدرآمد ہو گیا۔ یہ کل مرحلہ صرف چند گھنٹوں میں ہی انجام پذیر ہو گیا اور آج تک الحمد للہ روز افزوں ترقی پر ہے۔ بس میں صرف اس حد تک سمجھا ہوں کہ نیاز مند کے جملہ اختیارات بعید از قیاس تعیناتی اور حکام کا تعاون محض حضرت قبلہ کے روحانی اور کمالات باطنی کا بین ثبوت ہے۔ روشنی کا انتظام بھی بعدہ چند اکابرین کے توسط سے مستقلاً قائم ہو گیا ہے جو باعث رونق سالانہ عرس پر ایک اہم فریضہ محسوس کیا جاتا تھا۔

۵۔ برادر طریقت عالیجناب حمید اللہ شریف صاحب قدیمی باشندہ بنگلور (بھارت) کے ہیں۔ کراچی میں بعد ہجرت ایک ممتاز عہدہ پر سرفراز ہیں۔ آپ کے اعزاء و اقارب میں ابراہیم احمد۔ اسمعیل۔ یعقوب۔ اقبال۔ یوسف اور نور اللہ صاحبان ہیں جو بعد ہجرت کے ٹیل پائہ کراچی کی افتادہ اراضی پر نچتہ مکانات بنا کر نہایت اطمینان و سکون سے مع اہل و عیال کے سکونت پذیر تھے کہ بذریعہ حمید اللہ شریف حضرت قبلہ کے وابستگان خاص میں شمار

ہونے لگے اور حقیقتاً دیکھا بھی گیا کہ یہ حضرات خالصتاً باللہ حضرت قبلہ کی خدمت کیا کرتے تھے اور حضرت قبلہ نے اس خاندان کو قسری لیف کمپنی کے نام سے پکارنا شروع کر دیا تھا۔ دوسروں کو ان حضرات کی خدمت گزار سی اور شب بیداری پر رشک ہوتا تھا کہ یہ سب کے سب جوان صالح معلوم ہوتے تھے۔ ان غریبوں پر لیکاریک گردش لیل و نہار کا پہاڑ ٹوٹ پڑا یعنی اول مارشل لا لگتے ہی تمام باشندگان پٹیل پاڑہ پر پولس تعینل ہو گئے کہ تمام مکانات سرکاری طریقہ سے منہدم کئے جائیں گے اور ان سب کو کسی دوسری جگہ آباد کیا جائے گا۔ یہ غریب سخت پریشان سب گھروالے وفد کی شکل میں حضرت قبلہ کی خدمت میں فریاد کرنے حاضر ہوئے اور بیان کرتے کہ تے سب کے سب رو دیئے اور حضرت قبلہ سر جھکائے سنتے رہے باتفاق کسی خاتون نے یہ بھی کہہ دیا کہ جنرل اعظم اسی ہفتہ میں اپنی موجودگی میں ہمارے مکانات کو توڑوائے گا۔ بس اس جملہ کو سنتے ہی آپ نے فرمایا کہ تم لوگ واپس کراچی جاؤ۔ اللہ نے چاہا تو جنرل اعظم ہی کراچی میں نہیں رہے گا اور سب پٹیل پاڑہ والے دائم و قائم رہیں گے۔ آپ کے فرمانے میں کچھ اس قدر جمال و جلال کے پہلو نظر آتے تھے کہ اس سے قبل کبھی نہ دیکھے تھے اور نہ ایسے مؤثر الفاظ سنے تھے۔

حضرت قبلہ تو ٹھٹھ کے جنگلوں میں کسی طرف نکل گئے اور ہم لوگ واپس آگئے۔ بعد کو معلوم ہوا کہ آپ اسی علاقہ میں ایک ہفتہ تک گھومتے رہے مگر اسی ہفتہ کے اندر جنرل اعظم صاحب مشرقی پاکستان دفعتاً تبدیل ہو کر چلے گئے اور تمام حادثات ممکنہ یک لخت ختم ہو گئے اور تمام اندیشے مستقلاً و حکماً حکومت کی طرف سے معدوم ہو گئے۔ بعد کو رفتہ رفتہ تمام باشندگان کو حقوق مالکانہ بھی مل گئے جو آج کی تاریخ تک مسئلہ آباد کاری پھر کبھی تشویش کا باعث نہ ہوا۔

ان حضرات کے راسخ العقیدہ ہونے کا ایک ادنیٰ ثبوت یہ ہے کہ ان تمام بھائیوں میں بدرجہا تم اخلاص و محبت و عقیدت نہ صرف اپنے شیخ سے ہی ہے بلکہ حضرت قبلہ کے ادنیٰ نیاز مندوں کا نہایت محبت کے ساتھ احترام کرتے ہیں۔ اور حضرت قبلہ کے بتائے ہوئے راستوں پر آج بھی گامزن ہیں۔

۶۔ سیٹھ شوکت مرزا مسٹھانی والے کورنگی کے "ایریا میں نہایت شاندار دوکان موسومہ بابا صلاح الدین سوپٹ مارٹ کے تہا مالک ہیں جو عرصہ سے حضرت قبلہ کے قریب ترین نیاز مندوں میں سے ہیں۔ ابتدا میں آپ کی اپنے سیٹھ سے مسٹھانی بتانے پر کچھ تکرار ہو گئی اور

ملازمت ترک کر کے آپ حضرت قبلہ کی خدمت میں فریادرس ہوئے تو حسب معمول تہجد کے وقت مزار شاہ کمال واقعہ ٹھٹھہ بازار میں بسیاختہ حضرت قبلہ نے فرمایا۔ "شوکت اپنی دوکان الگ قائم کر اللہ برکت دے گا۔"

یہ واقعہ راقم الحروف کے سامنے کا ہے کہ شوکت صاحب نے کراچی واپس آ کر ایک چھوٹا سا کیبن آرٹلری میدان میں سٹھائی کا قائم کیا اور اب اس برق رفتار ترقی کو ملاحظہ فرمائیے کہ چھ ماہ بعد ایک شاندار دوکان وہیں قائم کی مگر وقتاً فوقتاً حاضر ہو کر طالب دعائے خیر حضرت قبلہ ہوتے رہے کہ دو سال بعد ہی مکان و دوکان نہایت عالی شان حیثیت کے کورنگی میں خرید کئے مگر دوکان بڑے پیمانہ پر کھولنے کا پروگرام مرتب کیا اور حضرت قبلہ سے نہایت خوشامد کے ساتھ آپ ہی کے اسم مقدس سے موسوم کرنے کی اجازت طلب کی بہر حال بڑی رز و کد کے بعد نام کی اجازت تو دیدی مگر دوسری درخواست فوراً حضرت قبلہ سے اپنے دست حق پرست سے افتتاح کی بھی کر دی تو وہ بھی حضرت قبلہ نے بعد اصرار کے اشارہ اللہ کہتے ہوئے وعدہ فرمایا۔ مگر جو دن دوکان کی افتتاح کا تجویز فرمایا تھا اُس دن سے چار یوم قبل ہی آپ وصال فرما گئے تو میں نے خود دیکھا ہے کہ جس والہانہ اور مخبوتانہ انداز میں اپنی دوکان کا افتتاح کیا وہ ایک تاریخی یادگار ہو کر رہ گیا۔ ہوا یہ کہ تمام عمائدین۔ رؤسا اور حکما کو دعوت نامے تقسیم ہو چکے تھے تو تبدیلی پر وگرام مناسب نہیں تھی۔ لہذا قرآن خوانی کے بعد ہی آپ نے حضرت قبلہ کے نام نامی اسم گرامی کے سائن بورڈ دوکان پر پھولوں کے ہار ڈالے اور بجائے پکری یا فروختگی کا آغاز کیا جاتا سیٹھ صاحب مذکور نے سٹھائی کے تھالوں کو اٹھا اٹھا کر پچیس تیس من سٹھائی حاضرین میں تقسیم کر دی۔ لوگوں نے جب اس پر باز پرس کی تو آپ نے بے دھڑک روتے ہوئے فرمایا کہ بھائیوں جس کی دوکان تھی اس نے مجھ سے یہ فعل کر دیا ہے۔ میں بے بس ہوں۔ لوگ حیرت زدہ تھے مگر سیٹھ صاحب والہانہ انداز میں حضرت قبلہ کے احسانات۔ فیض و کرم بیان کرتے جاتے تھے۔ اور تمام تھالوں کو سٹھائی سے خالی کرتے رہے اُس دن سے آج تک اُس دوکان کی خیر و برکت اور شہرت ایسے عروج لازوال پر قائم ہے کہ حیرت ہوتی ہے اور اشارہ اللہ اب اُس سارے علاقے میں سیٹھ شوکت مرزا ایک نہایت ممتاز اور باوقار صاحب خیر شمار ہونے لگے ہیں۔ اَللّٰهُمَّ زِدْ فِرْد۔

۷۔ عالیجناب سیٹھ اصغر علی صاحب مالک اصغر الیکٹرک انڈسٹریز و اصغر الیکٹرک ٹریڈنگ کمپنی

فریروڈ کراچی کے ایک نوجوان صالح خدا ترس محیر اور حضرت قبلہ سے عقیدت و محبت والہانہ انداز کے حامل ہیں۔ جن کو شرفِ نیاز مندی خالقہ کا لاپل کراچی میں حاصل ہو چکا تھا جو تدریج ترقی یافتہ ہو کر حضرت قبلہ کے منظور نظر ہونے کا مقام حاصل ہوا اور حیدرآباد تک برابر آپ حاضر باش رہے۔

خدا داد کالونی کراچی میں آپ کے پڑوسیوں سے قدیم رنجش بر بنائے جاؤ اور روز افزوں ہوتی رہی کہ دسمبر ۱۹۵۹ء میں پانچ چھ افراد نے آپ پر جان لیوا حملہ کر دیا اور تقریباً اس منصوبہ سے آپ کو زبردستی پکڑ کر اپنے گھر میں لیجا کر قتلِ عمد کا ارتکاب کرنا چاہا۔ حتیٰ کہ اہل محلہ خوفزدہ ہو کر بھاگ گئے تو بیچ بچاؤ کا سوال ہی نہیں رہا۔ ادھر حضرت قبلہ پر حیدرآباد میں بھڑبھونجہ کے قیام گاہ میں یکایک عین اسی وقت ایک غیر معمولی حالت جذب طاری ہوتی رہی۔ اور بھڑبھونجہ حسین بخش عرف حسینی کا بیان ہے کہ کبھی کبھی حضرت قبلہ باہر آتے کبھی اندر جاتے لیکن مضطرب الحال کیفیت میں اکثر چیخ چیخ کر فرماتے رہے کہ ”کراچی میں قیامت ہو رہی ہے کیا۔ کراچی والوں تم پر اللہ اپنا فضل کرے“

ادھر اصغر صاحب کے دشمنوں نے چھڑے نکال کر قتل کرنے کی نیت سے اپنے مکان کے صحن میں اصغر صاحب کو بڑے گہرے گڈھے پر گھسیٹ کر لے آئے تاکہ ان غریب کو قتل کر کے اسی گڈھے میں ڈال دیا جائے۔ معاذ اللہ۔ معاذ اللہ۔ اگر یہ منصوبہ رو بکا رہ جاتا تو تقریباً پچاس افراد ان کے خاندان کے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتے اور ان غریبوں کا کیا حشر ہوتا۔ سلیم صاحب کا خود کا بیان ہے کہ ”میں بے بسی کی نیم بیہوشی کی حالت میں دشمنوں کے قبضہ میں تھا اور کوئی مجھے بچانے والا نظر تک نہیں آتا تھا کہ یکایک دن میں چند پولیس والے گشت کرتے ہوئے آئے۔ اور دشمنوں کے مکان کی دیواروں کو بچاند کر اندر داخل ہو گئے۔ مجھے اس غیر معمولی و بے بسی سے نجات دلائی اور اندر سے ان دشمنوں کو گرفتار کر کے تھکانے گئے۔ یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ اس سے قبل دن تو دن رات کو بھی اس طرف کبھی پولیس کو گشت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جبہ جائیکہ اتنی تعداد میں پولیس والوں کا جائے وقوعہ پر پہنچنا اور مجھے قتل کرنے سے بچالینا عقل و فہم سے باہر معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال ان سب دشمنوں کو عدالت سے لمبی لمبی سزائیں اور جزیات ہوئے جن کو عدالت ہائی کورٹ نے بھی قائم رکھا۔ بہت غور کرنے کے بعد یہ معملہ حل نہیں ہوتا تھا۔ کہ یہ امداد غیبی کا عین میری ہلاکت کے وقت حاصل ہونا کیونکر ممکن ہوا کہ کچھ عرصہ کے بعد ہم سب

لوگ حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو علیگ سلیگ کے فوراً بعد ہی حضرت قبلہ نے نہایت جلال و عظمت کے عالم میں اشارتاً فرمایا کہ تیرے دشمنوں کو خدا کی پروا کرنا اور تیرے ہتھیارے گا۔ پس حسینی بھڑبھڑانے لگے موقوفہ مناسب خیال کر کے حضرت قبلہ سے اس کی وضاحت اسی دن حاصل کر کے محفوظ الذہن کر لیا تھا اور بالتفصیل یہ تمام واقعات و عنین بتا دیا تو ہم لوگوں کو مزید حیرت میں ڈال دیا۔ تو اب کوئی شک و شبہ کا سوال نہیں رہا اور ہم سب کو یقین و اثق ہو گیا کہ یہ امداد غیبی بذریعہ پولیس ایک ایک میری جان بچانے کے لئے صرف حضرت قبلہ کی توجہ خاص کی بنیاد پر تھی جس کا اثر آج تک میرے دل و دماغ پر قائم ہے۔

۸- اس تاریخی اور اہم واقعہ کو ناظرین بغور ملاحظہ فرما کر مختلف پہلوؤں پر عمیق نظری اگر غور و فکر فرمائیں گے تو قوی امید ہے کہ حضرت قبلہ کی زندگی کے انقلابی الہ العزم حصہ پر ضرور دل و دماغ رجوع ہوں گے جس سے مقام فضیلت خود بخود سامنے آجائے گا۔ ملاحظہ ہو حضرت قبلہ کے استاذ و محترم شیخ الہند حضرت حسین احمد مدنی خلد اللہ کا نگرہ لیس کے ضمنی انتخاب جھانسی سے والپس ہوتے ہوئے اپنے معتقدین کے اصرار پر آگرہ تشریف لے آئے اور شو مارکیٹ آگرہ میں قیام پذیر تھے کہ دوران گفتگو مختلف موضوعات پر آتے ہوئے اتفاقاً آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا ایک شاگرد مولوی صلاح الدین سنا ہے یہاں آکر ولی اللہ ہو گیا ہے معلوم نہیں کہاں تک یہ روایت صحیح ہے؟ اس پر حاضرین نے جواباً عرض کیا کہ ”جی ہاں وہ کچھ ہی گھنٹوں کی مسجد میں امامت کرتے ہیں اور جمعہ کے دن بعد نماز ہمارے مارکیٹ کی ہر دوکان پر آتے ہیں۔“ یہ بھی ایک اتفاقی امر تھا کہ مولانا کے ذہن میں جو آیا وہ زبان سے اس طرح ظاہر ہوا کہ ”اچھا تو ایسا ولی اللہ ہو گیا ہے“ کچھ لوگ اس فقرہ کو تاڑ گئے اور برحسبہ جواب میں واضح کر دیا کہ ”مہیں حضرت اور لوگ تو فقیر فقرا کی حیثیت میں ہر دوکان پر سائل بن کر آتے ہیں۔ مگر مولوی صلاح الدین صاحب تو عام طور پر ہر دوکاندار کو کچھ پیسے دیکر جاتے ہیں اور لینے والے بڑے اعتقاد سے ان پیسوں کو لیکر اپنے گلے میں برکت کے خیال سے رکھتے ہیں۔“ یہ سن کر مولانا نے فوراً اپنے شوقی ملاقات کا اظہار کرتے ہوئے اصرار کیا کہ ”ابھی اس کے پاس چلنا چاہیے“ چنانچہ کچھ حضرات شو مارکیٹ کے مولانا کے ہمراہی میں کچھ ہی گھنٹوں میں پہنچے اور مسجد کے صدر دروازہ پر جیسے ہی مولانا حسین احمد صاحب قبلہ نے قدم رنجہ فرمایا حضرت قبلہ صحن مسجد میں مصروف مطالعہ تھے کہ نگاہیں چار ہوئیں

اور فوراً دروازہ کی طرف دوڑے۔ مولانا کے جوتے اٹھا کر ایک طرف رکھے اور آپ فوراً بعلگیر ہو گئے۔ میں اس وقت تک مولانا حسین احمد مدنی سے واقف بذاتہ نہ تھا۔ مگر میں نے اندازہ ضرور کر لیا کہ یہ حضرت کوئی نہایت واجب الاحترام بزرگ ہیں۔ حضرت قبلہ نے مجھ سے چلنے تیار کرنے کا حکم بہت پہلے دیدیا تھا اور میں مصروف تعمیل تھا۔ لیکن یہ عجب منظر دیکھا اور یہ عجیب گفتگو ان دونوں بزرگوں کی سنی تو ایک تصویر حیرت بن کر رہ گیا۔

مولانا حسین احمد صاحب قبلہ سینہ سے لگائے ہوئے بار بار اوپر سے نیچے تک حضرت قبلہ کو دیکھتے تھے اور بار بار حیرت سے فرمائے جاتے کہ ”میں نے صلاح الدین کو دیوبند میں جو دیکھا تھا وہ اور تھا اور اب کچھ اور ہے یہ کیا ہو گیا۔ یا اللہ یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟“ مگر واہ رے پاس ادب اور اللہ رے استقلال کہ حضرت قبلہ نے فرمایا۔ ”حضور یہ آپ ہی کا توفیق ہے۔“ واللہ آپ یقین فرمائیے کہ دونوں کی آنکھیں اشک ریزہ تھیں اور ناقابل بیان مشابہہ تھا کہ برکت مولانا قبلہ نے فرمایا ”یہ کیسا فیض ہے کہ میں پیچھے رہ گیا اور تو آگے ہو گیا۔ بس اس عالم کو میری قلم کا پتہ ہوتے اعتراف کرتی ہے کہ خدا جانے یہ اظہار کس زاویہ حیات سے منسوب کیا جاسکتا ہے۔ خود فیصلہ فرمائیے۔“

آپ کے لئے حضرت قبلہ نے اپنی رضائی صحن مسجد میں بچھا دی اور عرض کیا کہ تشریف رکھیے اسی اثنا میں الحاج سیٹھ حیدر بخش صاحب بھی تشریف لے آئے تو آپ نے بھی لبدا احترام مولانا قبلہ موصوف سے تیار حاصل کیا اور حضرت قبلہ نے حیدر بخش صاحب سے تعارف کہلایا کہ ”آپ میرے استاد محترم ہیں جن کی بدولت اللہ نے مجھے سب کچھ دے دیا ہے۔“ ذرا ملاحظہ فرمائیے کہ کیا انداز تعارف استاد محترم کا ہے۔ میں نے اس واقعہ کو بطور خاص اپنی یادداشت میں محفوظ کیا اور موقعہ کا منتظر رہا کہ کسی مناسب وقت پر اس کا پس منظر معلوم کر سکوں چنانچہ مختلف مواقع پر جتنے جتنے پورا حال اور تاریخی انقلاب معلوم کرنے میں کامیاب ہو گیا جن کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔

مولانا کی خاطر و تواضع حضرت قبلہ نے بطور شاگرد سعید انجام دی اور رخصت کے وقت دس روپیہ کا نوٹ نہایت مؤدبانہ احترام کے ساتھ استاد کی خدمت میں شاگرد نے پیش کیا مگر یہ کہتے ہوئے کہ حضور فقیر کا حقیر تحفہ قبول فرمائیے۔ تقریباً یہ صحبت ایک گھنٹہ تک رہی مگر مولانا موصوف ایک عجیب سکوت کے عالم میں مستغرق دیکھے گئے نہ اپنی کچھ کہی نہ دوسرے

کی سنی۔ بہر حال یہ وہ تاریخی واقعہ سامنے آگیا جس کی تائید آئندہ ضرورت محسوس ہوتی تھی اور بالخصوص اس وقت جبکہ حضرت قبلہ کی سوانح حیات مرتب کی جا رہی ہو۔ الحمد للہ الحمد للہ کہ ہر مشکل خود بخود آسان ہوتی جا رہی ہے۔ یہ بھی ایک فیضِ روحانی ہی ہو سکتا ہے احقر کو اس خاص مسئلہ میں اگر سکون نصیب ہوا ہے تو بس اس شعر سے۔

کسے کہ حسنِ رُخ دوست در نظر دارد محقق است کہ او حاصلِ بصرد دارد

حافظ شیرازی

تَرْكُ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ عِبَادَةٍ وَحُبُّ الدُّنْيَا رَأْسُ كُلِّ خَطِيئَةٍ

(دنیا سے کنارہ کشی ہوتا سب عبادتوں سے بدتر ہے اور دنیا کی محبت (دل میں رکھنا) سب خطاؤں سے بدتر ہے)

مندرجہ بالا حدیث کی روشنی میں چند مشاہدات و تصرفاتِ حضرت قبلہ موصوف بدیہ ناظرین کئے جاتے ہیں۔

ارشادات و ملفوظات

ملفوظات ان اظہارات کو کہتے ہیں جو الفاظ کے ذریعہ بیان کئے جائیں۔ مگر ادبی و علمی اصطلاح میں وہ تمام جملے جو کسی اہم شخصیت کی زبان سے ادا ہوں جن کو وابتگان سلسلہ عمل خیر کے لئے ذہن نشین کریں یا ضبطِ تحریر میں لاکر تبلیغ و اشاعت کا ذریعہ بنائیں بس وہی ارشادات و ملفوظات کہلاتے ہیں۔ صوبیائے کرام متقدمین نے ملفوظات کو سالکان و وابتگان کے لئے نہ صرف عمل خیر کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ بلکہ حقیقتاً اپنے اپنے تجربات، مشاہداتِ الہی سے منسوب کرتے ہوئے اکثر کتابی شکلوں میں بھی پیش کیا۔ جس کا ماحصل ایک رہنمائی لبتکلِ بیارہ نور ثابت ہوا ہے۔ چنانچہ اقوال و اعمالِ اہل اللہ کے مطالعہ کے ساتھ ساتھ ملفوظات کا علیحدہ حصہ قائم کرنا از بس ضروری ہے تاکہ مبتدی و متوسط طالبانِ حق اور وابتگان سلسلہ عالیہ اپنے اپنے مقام پر ان ملفوظات کی روشنی میں محاسبہ کرتے ہوئے اپنی اپنی منزلِ مقصود کی جانب گامزن ہو کر کامران و کامیاب ہو سکیں۔ الا ماشاء اللہ

نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مردِ قلندر کی بارگاہ میں ہے

اقبال

حضرت قبلہ نے عوامی اور خصوصی نشستوں میں جو گہرے نائیب بکھیرے تھے اپنے دامن قلب و ذہن میں سمیٹ لئے جو پیش خدمت ہیں۔

۱۔ اللہ سے ڈر کسی سے نہ ڈرتو سب سے سب ڈریں گے۔

۲۔ مخلوق کی خدمت بھی خالق کی عبادت ہے۔

۳۔ راشن سٹاپ کو حاصل کرنے کی بجائے ڈائریکٹر راشن سٹاپ کو حاصل کر لو تو راشن سٹاپ کی محتاجی نہیں رہتی۔ یعنی رازقی حقیقی کو حاصل کر لو تو مجازی احتیاج ختم ہو جاتا ہے۔

۴۔ اسباب پر نظر کرنا کفر، مسبب پر نگاہ ایمان ہے۔ یعنی اسباب و علل فنا ہو جانے والے ہیں اور مسبب کے ساتھ بقا ہے لہذا فنا کے ساتھ مت نبو بلکہ باقی کو ساتھ ہی بناؤ۔

۵۔ مخلوق کی خدمت کا معاوضہ مخلوق سے نہیں بلکہ خالق سے طلب کرو۔ کیونکہ مخلوق خود محتاج ہے اور خالق غنی بھی ہے اور غنی بنا دینے والا بھی ہے۔

۶۔ جاہل ولی و صوفی نہیں ہوتا ہے۔

۷۔ جس طرح کھلونا کھار کی حقیقت کو نہیں جان سکتا ہے۔ گہرا کھلونے کی حقیقت کو جانتا ہے اسی طرح خالق مخلوق کی حقیقت سے واقف ہے مگر مخلوق کو حقیقتِ حقائق کا

ادراک محال ہے۔

۸۔ جو جس کے نصیب میں جس کے وسیلہ سے مقدر ہو چکا ہوتا ہے۔ اُس کو ضرور ملتا ہے

۹۔ جہنم کے خوف سے اور جنت کے لالچ سے اطاعت و عبادتِ الہی فضول اور بے معنی ہے

۱۰۔ عامل عمل کر کے انفرادی فوائد و فیوض پہنچا سکتا ہے۔ مگر جب نفس حائل ہو جائے تو خود اس کی ذات کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔

۱۱۔ عوام کی بہبودی و فلاح کے لئے ولی یا صوفی جدوجہد کرتا ہے۔ مگر معاوضہ خدا سے طلب کرتا ہے اور کمالِ ربوبیت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔

۱۲۔ عقل کی رسائی جہاں نہیں ہو سکتی عشق باسانی پہنچا دیتا ہے۔

۱۳۔ ایمان عقل سے شروع ہوتا ہے مگر عشق سے مکمل کیا جاتا ہے۔

۱۴۔ عشق سے ایمان۔ عشق سے شیخ۔ عشق سے رسول اور عشق سے خدا ملتا ہے۔

۱۵- اللہ سے دعا کیا کہ وہ سرمایہ داری پر مائل نہ کرے۔ بلکہ سمجھداری کا حامل بنائے۔ کیونکہ دنیا کا تقرب دین سے دوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔

۱۶- آنکھوں کا نور شب بیداری سے بڑھتا ہے اور زبان کی تاثیر ذکر کی کثرت سے پھیلتی ہے۔

۱۷- آفتاب کی شعاعیں حقیقتاً نورانی ہوتی ہیں جو نقاست و غلاظت پر یکساں پڑتی ہیں۔ مگر نقاست خوشبو دیکر دل و دماغ کو فرحت بخشتی ہے لیکن غلاظت بدلہ دینے سے اٹھتی ہے جو پیراگتہ کر دیتی ہے۔ بالکل اسی طرح صاحب کمال کی بزرگی ارواح نفسیہ پر اور ارواح حیثیہ پر اثر انداز ہوا کرتی ہے۔

۱۸- نفس پروری دنیا داری ہے اور نفس کشی دین داری ہے۔

۱۹- ہر صاحب کمال بزرگ اپنی ہم عمر والوں کو بھائی بہن۔ بڑوں کو ماں باپ اور چھوٹوں کو اولاد کی حیثیت دیا کرتا ہے۔ نہ کہ خود احساس برتری کا شکار ہو کر دوسروں کو احساس کمتری میں مبتلا کرے۔

۲۰- اہل اللہ کی شان خود پرستی اور نفس پروری سے میلوں دور ہوتی ہے۔

۲۱- جس شخص کا ظاہر اچھا ہے باطن سے اُس کو اعتدال میں خسارہ ہے۔

۲۲- جس کا ضمیر اور نفس خطرات سے آگاہ نہ کر سکتا ہو اُس کو نصیحت فائدہ نہیں پہنچا سکتی

۲۳- معرفت انسان کو عمل کی طرف لیجاتی ہے مگر عمل بغیر معرفت لا حاصل ہے۔

۲۴- حیا اور ایمان ایک دوسرے کے جزو لاینفک ہیں ان میں سے کوئی ایک بھی اگر غائب ہوا

تو دوسرا خود بخود غائب ہو جاتا ہے۔ جو سبب خسارہ بن جاتا ہے۔

۲۵- جو خود کو اپنے عمل و اوصاف سے فائدہ نہیں پہنچا سکتا وہ دوسرے کو کوئی فائدہ

نہیں پہنچا سکتا اسی وجہ سے صاحب کمال پر بعد از حصول کمال واجب ہو جاتا ہے۔ کہ

دوسروں کی کھلائی کے لئے اقدام کرے ورنہ اُس کا ہر فعل مشیت ایزدی کے خلاف

ہوگا جو منتج ہوگا جسرا الدنیا والآخرۃ پر۔

۲۶- دور از تصویر رہ کر تصور قائم کرنے کی مشق کر۔ کیونکہ شیخ کی موجودگی کے علاوہ بھی شیخ

کا تصور اور پیہم مشق تصور ساک کے لئے باعث ارتقا ہوا کرتا ہے۔

۲۷- محسن کو کسی پر احسان کر کے اپنے معاوضہ یا نعم البدل کی اگر خواہش ہو تو صرف خدا سے

ہونی چاہیے۔ نہ کہ محسن سے۔

۲۸۔ سوز، گرمیہ، رقت اور استغراقی تصور ہی سالک کو جلد از جلد منزل سے ہمکنار کر سکتا ہے۔
 ۲۹۔ کسی صاحب نزار کے کمالات الوہیت کی بنا پر حاضری دیکر اُس کو قاضی الحاجات نہیں بلکہ قاضی الحاجات کا ولی تسلیم بالیقین کرتا ہی کامیابی کی دلیل ہے۔

۳۰۔ از روئے شریعت دعائیں نماز فجر کی سنت اور فرض کے درمیان جمعہ کے دونوں خطبوں کے درمیان۔ افطار روزہ کے وقت۔ زیارت کعبہ کے وقت۔ طواف کعبہ کے وقت۔ حجر اسود کو بوسہ دینے وقت اور اہل اللہ کی رقت آمیز اشکباری کے وقت اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔

۳۱۔ جس طرح باپ کا بھید بٹیا ہوتا ہے یعنی ایک بیٹا اپنے باپ کے اعمال و اقوال میں صحیح وارث و جانشین ہو کر رہتا ہے بالکل اُسی طرح سجادہ نشین اور ولایت کی منزل انہی و الاستنکان و مریدان کا حصہ ہے جو اپنے شیخ کی تقلید کاملہ کی جیتی جاگتی تصویر بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔
 ۳۲۔ اسلام سے مسلم۔ ایمان سے مومن اور احسان سے محسن بن کر ہی انسان مخلوق باخلاق اللہ بن سکتا ہے۔

۳۳۔ جمال و جلال الہی کا مشاہدہ کرنے والا اس درجہ صاحب کمال بن جاتا ہے کہ اُس کی زیارت و صحبت دوسروں کے لئے خدا تک رسائی کا ذریعہ بن جاتی ہے۔

۳۴۔ محض درس و تدریس اور تلقین دینی سے ہی کام نہیں بنتا بلکہ تسخیر قلب و ذہن کے ذریعہ جو اصلاح ہوتی ہے پابند و مستحکم ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے خوارقِ عادات و کرامات ظہور میں آتے ہیں۔ کیونکہ اہل اللہ کے یہی وہ اصلاحی اشارہ اور کنایہ دین کے مافی الضمیر بن کر نظرِ کیمیا اثر کا انجام دیا کرتے ہیں۔

۳۵۔ کثرت الوجود پر مائل اور قائل ہونے والے بھلا و حدت الوجود کیا جانیں؟
 نوٹ یہ اہم نکتہ حضرت قبلہ نے خواجہ شاکت حسین مرحوم آگرہ اخبار والے سے دوران مباحثہ فرمایا تھا لیکن اُس وقت اپنی فہم و ادراک میں نہ محصور ہو سکا تھا اور نہ کبھی غور و فکر کا موقع ملا لیکن اب جو کچھ حسب استطاعت بہ فیض حضرت قبلہ سمجھ سکا ہوں ناظرین کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔

روح مجرد اور واحد ہوتے ہوئے بھی جسم زندہ کی ہر رگ و پے اور اعضائے جسمانی پر مسلط ہے۔ یعنی وحدت محیط کئے ہوئے ہے۔ کثرت کو اور زندہ جسم کے ہر حصہ کی حرکت دیکھنے

اور سمجھنے میں تو آتی ہے لیکن واحد روح جو کثرت پر کار فرما ہے نظر تک نہیں آتی ہے تو کھلا
 اس کو ذہن کیونکر ادراک کر سکتا ہے؟ مگر ساتھ ہی یقین و اتق بھی ہے کہ روح وہ واحد
 مقام و قدرت کی حامل ہے کہ جس کو تابع الوجود تو نہیں کہا جاسکتا ہے مگر متبوع الوجود ضرور ہے۔
 پس معلوم ہوا کہ اگر اسی تکتہ کا ارتقائی خلاصہ کیا جائے تو وحدت الوجود ہی واجب التسلیم
 قرار پائے گا۔ جیسا کہ غواصان بحر معرفت حضرات شیخ اکبر اور مجدد الف ثانی کے تیقنات و
 تشریحات پر مبنی ہے۔
 واللہ اعلم بالثواب

اللہ اللہ پیر و مرشد حضرت محبوب الہی کے جواب نے تو مسئلہ ہی حل کر دیا ہے۔ ملاحظہ ہو۔
 سوال حضرت ابو علی شاہ قلندر

وز مشکلیہ این حرف جوابی فرما
 چوں ہیچ نبود خدا بود کجا

اے شیخ درین راہ مرا راہ نما
 گویند خدا بود گر ہیچ نبود
 جواب حضرت محبوب الہی

دانی بہ یقین کہ مکانت خدا
 جانے بہ تن تست کجا وارد حیا

در مذہب و سنت خبرے نیست ترا
 کیفیت حق زمن چرامی پرسی

۳۶۔ مجاہدات میں سالک کے لئے بسا اوقات جذب و تصور کے میدان میں خوش الحانی سے کلاکریانی
 پڑھنا اور سننا بمصداق آتش ذوق و شوق کو کھڑکا دینا ہے جو کسی حد تک ضروری ہے چنانچہ
 حضرت قبلہ خود بھی عامل رہتے تھے اور مندرجہ ذیل اشعار پڑھ کر یا سماعت فرما کر استغراق
 فی اللوہیت میں جذب و ضم نظر آتے تھے۔

شما را دادی تو زلفِ عنبریں
 کردہ روشن تراز عقل سلیم
 انت ربی انت حسبی ذوالجلال
 جرم من آرم تو معذوری کنی
 شیر و شکر می شود جانم تمام
 روحی

اے خدا سا زندہ عرش بریں
 روز را با شمع کا فور اے کریم
 قادر قدرت تو داری بر کمال
 من گنہگارم تو ستاری کنی
 اللہ اللہ میں چہ شیرین است نام

نوٹ: مولانا نثار اکبر آبادی کی مثنوی مذاق عشق کو بطور خاص فرمایش سے سماعت فرماتے
 ہوئے گریہ وزاری میں اس درجہ مصروف و مشغول نظر آنے لگتے تھے کہ حاضرین از خود رفته

ہو کر طرح طرح سے اظہار عقیدت کرتے۔ ملاحظہ ہو۔

چوں شریعت با طریقت در فرزود
معرفت اندر حقیقت رو نمود
عبدیت اسرارِ معبودی بود
ساجدی انجامِ مسجودی بود
چوں بسوئے مصطفیٰ سائل شدم
از در احمد خدا پیش آمدم
چوں کشادم چشم سوئے مصطفیٰ
در لباسِ احمدی دیدم خدا
چوں نظر آمد رخ پاکِ حضور
جلوہ گر شد معنی اللہ نور
نوٹ :- مولا علیؑ کے قدم شریف پر پھیلی شب میں آپ کو اکثر پڑھتے سنا ہے مگر وہ دل دوز
آہیں بھرتے تھے کہ الامان الحفیظا کہنا پڑتا تھا۔

السلام اے حیدر کرا اے
السلام اے باپ علم مصطفیٰ
مرحبا من گنت مولا شان تو
چارہ سازی گن مرا لے چارہ ساز
نوٹ :- اور یہ شعر تو حاضر دربار لعل شاہ باز قلندر ہوتے ہی پڑھتے تھے۔
مفلسانم حقیر و درمانم
در لباس فقیر سلطانم
شفیق

حضرت قبلہ کا حلیہ شریف اور ذاتی اثاثہ

آغازِ شباب میں سرتاپا علیگ رہے مگر دیوبند میں رسولی ڈاڑھی مجبورے رنگ کی سُرخی
وسفید چہرہ پر نہایت حسین اور نورانی کا اضافہ ہو گیا تھا۔ میانہ قد۔ گٹھا ہوا جسم اور آنکھیں
سرخ مائل جو ارتقائی شکل میں آ کر قدرے جھکی جھکی رہتی تھیں۔ جس کا سبب خاص محض گریہ وزاری
کتب بینی اور شب بیداری تھا۔ مگر واللہ وہ جادو اثر لگا ہیں جس پر پڑتیں اس کے قلب و جگر کا
بس اللہ حافظ ہوتا کیونکہ یہ ہی وہ آنکھیں تھیں کہ جن سے کیفیت و سرور کی وہ انقلابی شکلیں
پیدا ہوتیں کہ دنیا و عقبی سنور جاتی۔ آخر عمر میں تقریباً سب دانت الوداع کہہ گئے تھے پھر بھی
چہرہ پر وہ نورانی رعب و جاہ و جلال کی علامتیں نمایاں تھیں کہ آنکھیں آج تک متحسب و متلاشتی ہیں

واہنا ثناتہ مبارک قدرے دوسرے شانے سے اونچا تھا اور قیام کے وقت بائیں ہاتھ کو اپنی ران پر زور دیکر عجیب حسین انداز میں اپنے خضوع و خشوع کا مشاہدہ نماز میں فرماتے کہ دیکھنے والا خود تصویر حیرت بن جاتا۔

ابتداء میں تہہ بند۔ گھٹنوں تک کرتے پیر پر لنگی اور برہنہ پا لگے ہاتھ میں دستی بید جو آخر عمر تک رہا۔ مفارقت ہند سے کچھ دن قبل سیلپر پہننے لگے تھے اور ایک کمبل میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ مگر پاکستان میں شلووار کے بجائے تہہ بند کے استعمال کرنے لگے تھے۔ جو دم آخر تک لباس رہا۔ تادم آخر شلووار اور کرتہ الحاج سید یوسف علی صاحب سے اور ایک رضائی پانچ گز عرض و پانچ گز بسیٹ ڈھائی سیر روئی والی اپنی خادمہ مقبول جہاں بیگم سے بطور خاص ہر سال تیار کرا کر اپنے استعمال میں لاتے تھے۔ مگر بطور خاص سابقہ رضائی استعمال شدہ اپنی خادمہ موصوفہ کو عنایت فرما کر دعائے خیر سے یاد فرماتے۔

حضرت قبلہ کی نمایاں ترین خصوصیات

۱۔ آپ نے مجرور زندگی کو بعد انقطاع تعلق خانہ زاد اس درجہ اپنایا کہ وہ ہی عروج و کمال میں آکر بقا بالحق ہو گئی کیونکہ تجدید ایک وہ مقام ارفع و اعلیٰ ہوتا ہے کہ اس مقام پر یا سوئی الٹ سے تعلق منقطع کر کے مجرور کو اس راستہ پر جانا چاہیے۔ ورنہ اس تنگ راستہ سے گزرنا محال ہے کیونکہ جو راستہ تنگ ہو وہ عام گذرگاہ نہیں ہوتا اس لئے سالک کو تعلقات جمیع موجودات و صفات سے قطع کر کے گزرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ حضرت مجدد الف ثانی امام ربانی فرماتے ہیں کہ —

”وحدت وجود ایک کوچہ تنگ ہے یعنی یہ وہ شاہراہ ہے جو گذرگاہ عام نہیں۔ جہاں سے ہر ایک حیوان کا گذر ہوتا ہو۔ بلکہ یہ تو گذرگاہ خواص ہے“ جس کو حضرت قبلہ نے بطریق وہی و کسبی اپنے لئے مخصوص فرمایا اور منزل کو سرگرمی لیا۔ بقول حافظ شیرازی

نورِ خدا نمایدت آئینہ مجسومی از در مادر آ اگر طالب عشق سرمدی

۲۔ آپ نے اثاث البیت اور ورثہ خاندانی سے اجتناب دائمی کیا۔

۳۔ آپ نے مال و متاع سے نفرت حقیقی قرار دیا۔

۴۔ آپ نے ہمیشہ تحصیل علوم دنیوی پر حصول علم دین کو ترجیح دی۔

۵۔ آپ خلوت در انجمن اور خلوت مطلقہ پر علی قدر سے ضرورت مائل رہے۔

- ۶۔ آپ غریب۔ فقرا اور مساکین کے ساتھ نجلوص نیت و عمل مسلوک ہوئے۔
- ۷۔ علم دوست۔ سیدھے سچے ایماندار اور سمجھدار حضرات سے رغبتِ خاص رکھتے اور اپنا مسلکِ درویشی خصوصاً پیش کر کے اُن کے دل و دماغ میں انقلاب و اصلاح اور ارتقائے ایمانی پیدا کرنا ایک معمول تھا۔
- ۸۔ آپ اولیٰیہ مسلک سے تعلق ظاہر و باطن رکھتے ہوئے بسا اوقات مغلوب الحال پائے گئے بقول حضرت قبلہ علامہ حامد حسن قادریؒ
- ”آپ قلندر متشرع کہے جاسکتے ہیں“
- ۹۔ ”آپ علم و فضل و سخا میں عروجِ فلکی کے حامل تھے“
- ۱۰۔ آپ غیر محدود و وسیع النظر تھے۔ ذکاوت۔ ذہانت اور علمیت نسبتاً ورتہ میں آپ کو حاصل تھی۔ یعنی وہی اور کسی قوتوں سے اس درجہ سرفراز تھے کہ دوسروں کے کشفِ حقائق و حالات اس خوبی اور اثر انداز لہجہ میں بھرے مجمع کی حالت میں بھی بیان کر دیا کرتے تھے کہ خیر کسی سے بھی کوئی راز اگر متعلق ہو تو صرف وہ ہی سمجھ سکے اور اگر کسی کی کمزوری یا لغزش کا اظہار مقصود ہوتا تو اس حسین پیرایہ میں فرماتے کہ صرف شخص متعلقہ ہی آگاہ و مستنبہ ہو کر اپنی اصلاح کرنے پر آمادہ ہو جائے مگر دوسرا کسی نہج یا طریقہ سے باخبر نہ ہو سکے۔
- ۱۱۔ آپ حقائق و دقائق کا اظہار برجستہ اور فی البدیہہ بنائے قرآن و حدیث کیا کرتے تھے۔
- ۱۲۔ منجملہ دیگر اوصاف حمیدہ کے صبر و تحمل۔ ضبط و نفس۔ عطا۔ جود و سخا آپ کی ذاتِ گرامی میں خصوصیات نمایاں شمار کی جاسکتی ہیں۔ یعنی خود نہیں کھایا اور دوسروں کو کھلایا۔ اور خود نہیں پہنا دوسروں کو پہنایا۔ اسی طرح خود نہیں سوتے مگر دوسروں کو سو جانے کی ترغیب دیتے۔ خود تکلیف اٹھائی اور دوسروں کو آرام پہنچایا۔
- ۱۳۔ صوفیانہ چائے آگرہ میں خود تیار کر کے عوام و خواص حاضرین کی تواضع کیا کرتے تھے اور رخصت کے وقت کچھ پیسے بھی تقسیم کرتے۔ مگر ارتقائی منازل میں آکر چائے دوسروں سے تیار کرنا خود تقسیم کرتے اور یہ روزانہ کا معمول تھا کہ حاضرین کی تعداد گوزانداز تہنیت ہو جاتی لیکن آپ کے دستِ مبارک سے اس قدر برکت ہوتی کہ قلت کا کبھی سوال ہی پیدا نہیں ہوا۔ بعدہ بجائے پیسوں کے نوٹ تقسیم ہونے لگے جو محض ایک مافوق العادت بن گئی تھی
- ۱۴۔ صاحب نزار سے استمداد غیبی بحالت مراقبہ و مکاشفہ بوقت شب شغلِ دیرینہ و پسندیدہ رہا

ہے۔ ہندوستان میں پیر قاضی نعمان خلیفہ امام ربانی مجدد الف ثانیؒ سید جلال بخاریؒ شہید رفیعؒ اور قدم شریف آنحضرتؐ بمقام نبی صاحب بودلہ اور پاکستان میں پیر بخاریؒ قطب عالم شاہ کلفٹن مٹھہ حیدر آباد بھٹ شاہ۔ اور سہوان شریف کے مزارات مقدسہ پر عموماً اور معمولاً حاضر فرماتے۔ اور اسی مسلک خصوصی سے وابستہ رہتے ہوئے وصال بحق حضرت لعل شہباز قلی بدرؒ سہوان شریف کے دربار میں کچھ عجیب انداز خصوصی میں ہو گئے جو آج تک ایک معجزہ لائینجل بنا ہوا ہے مگر

”حسن لیلیٰ بچشم مجنوں باید دید“ کیلئے کوئی راز راز نہیں ہے بلکہ
”قطرہ در زمین سے تلو تو عین دریا ہو گیا“

وصال بالحق

حضرت قبلہ عبد الضحیٰؒ ۱۳۸۲ھ سے ہی کچھ اس قسم کے اظہار وقتاً فوقتاً فرماتے رہتے تھے کہ جن سے بوائے مفارقت کا احتمال ہونے لگا تھا۔ خادم سے خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ چالیس روز کا (EXTENSION) اضافہ ہو گیا ہے مگر کچھ واضح طور پر نہ معلوم ہو سکا کہ آخر ان اشاروں سے کیا مفہوم ہو سکتا ہے۔ رفتہ رفتہ ایام عشرہ محرم میں ہی آپ نے مسلسل سفر اختیار کرنے شروع کر دیئے اور علالت نے شدت اختیار کر لی تاہم کچھ دنوں کے لئے آپ شاہ کمال کے مزار مقدس واقعہ مٹھہ میں قیام پذیر رہے۔ وابستگان اور عقیدتمندان نے یہاں بھی اسی سאלقہ جاں نثاری کا ثبوت دیا اور ہمہ وقت خدمت گذاری اپنی سعادت دارین سمجھ کر پروانہ وار ساتھ رہے۔ گو آپ ہمیشہ مصر رہتے کہ ”اب مجھ کو میرے حال پر چھوڑ دو“ مگر لوگوں کے دل و دماغ اس درجہ قدرتی طور سے بچپن تھے کہ آپ کی نظر فیض اثر سے دور ہونا ممکن نہیں تھا۔ چنانچہ کچھ عرصہ کی علالت کسی حد تک رو بہ صحت شکل میں نظر آنے لگی اور ہمہ وقت کے ساتھ ہی بالخصوص یورا خاندان بھڑ بھونجہ محمد ابراہیم خاں الحاج عبدالرحمن اور مولوی عبداللہ وغیرہ رفتہ رفتہ مطمئن ہو گئے اور بیرون حیدر آباد کے وابستگان کی آمد و رفت میں بھی کمی ہو گئی لیکن یہ ایک عجیب بات ہو گئی تھی کہ آپ مقتدر لویا عبداللہ اور بزرگان دین کے مزاروں پر نہایت خفیہ طور سے بغیر کسی کو خبر کئے ہوئے کراچی۔ مٹھہ بھٹ شاہ۔ حیدر آباد اور سہوان شریف جلد جلد حاضر فرمائی کے لئے آنے جانے لگے۔ اسی سلسلہ میں بہت سے انکشافات مفارقت دائمی بھی لوگوں پر ہونے لگے جس کے نتیجے میں مخصوص حضرات ایک گونہ پر لشتیان اور متوحش

نظر آنے لگے۔ کچھ لوگ جو بہت قریب تھے یہ تک کہہ رہے تھے کہ ”حضرت قبلہ کی صحتیابی کیا ہے بلکہ یہ تو افاقۃ الموت ہے“ کچھ لوگ سرحدی علاقہ سے بھی کہتے ہوئے آگئے کہ ”ہم نے خواب میں بابا کو عجب نورانی عالم میں فلک پرواز دیکھا ہے۔“

یہاں ایک نکتہ صاحبانِ طریقت کے مسلک سے متعلق واضح کر دیا جائے تو انشاء اللہ ناظرین کرام بھی محتاط رہیں گے۔ کتب سیرا و اقوال مستند بزرگانِ دین میں نہایت سخت الفاظ میں تاکید کی گئی ہے کہ غلو کسی بیان میں انتہائی سنگین جرم ہوتا ہے۔ اور خصوصاً کسی بزرگ یا کمال کی ذات سے مبالغہ آمیز بیان یا کلام انتہائی تکلیف دہ اس ذات گرامی کے لئے ہوتا ہے اور خود کے لئے تو خسرت الدنیا و الآخرة بھی مخصوص ہو جاتا ہے۔ چنانچہ اس نکتہ کو ذہن میں پیش پیش رکھتے ہوئے ایک واقعہ کا اظہار کر دینا ضروری خیال کرتا ہوں۔

حضرت قبلہ کے وصال سے ایک ہفتہ قبل میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت قبلہ کا وصال ہو گیا ہے اور جنازہ اطہر خانقاہ کالاپل میں موجود ہے اور پہاڑی پر قبر کی تیاری کی جا رہی ہے۔ مگر سخت زمین ہونے کی وجہ سے جلد برادرانِ طریقت فرداً فرداً اس حصہ کی کھدائی میں مصروف ہیں اور آہ و بکا۔ گریہ و زاری باواز بند ہوتی جا رہی ہے۔ ہر چار طرف سے جوق در جوق گروہ در گروہ خلقت ارد گرد جمع ہوتی جا رہی ہے اور پُرسہ دینے والے نہایت کرب کے عالم میں جگہ جگہ عیب لے سرو سامانی میں نظر آ رہے ہیں۔ کہ حضرت قبلہ کا چہرہ انور دیکھ کر بے ساختہ دیوانہ و آجیح اٹھا تو گھر والے میرے کمرہ میں داخل ہو کر پوچھنے لگے کہ کیا بات ہے۔ میں نے بغیر کسی تمہید کے رونا شروع کر دیا اور فوراً عزیزی اصغر میاں سلمہ کو اس مرحلہ میں رجوع کیا تو بیٹے پایا کہ فوراً حیدرآباد چلنا چاہیے۔ لہذا ہم لوگ حیدرآباد کا ٹکٹ لیکر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ لیکن جیسے ہی کوٹری جنکشن پر پہنچے گمان ہوا کہ حضرت قبلہ ممکن ہے حاجی عبدالرحمن صاحب کی فیکٹری میں ہوں۔ چنانچہ گاڑی چھوڑ دی اور فیکٹری پہنچنے پر معلوم ہوا کہ حضرت قبلہ ایک گھنٹہ قبل جام شورو ہوتے ہوئے حیدرآباد روانہ ہو چکے ہیں لہذا مکرر اسٹیشن آکر حیدرآباد کے لئے روانہ ہو گئے۔ ہم لوگ جب حسینی بھر پہنچے کے مکان پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ ابھی ابھی تشریف لائے ہیں۔ انتہائی سکون نصیب ہو۔ حاضری دی۔ اور فوراً اپنا خواب اور اپنی بے چینی واضح ظراب کا اظہار کر دیا۔ مگر اللہ اکبر اللہ اکبر کیا تلقین فرمائی گو ہم سب لوگ بزمردہ دل۔ فسرہ چہرہ۔ بقول شخصے ”صورت بین حالت پیرس“ بنے ہوئے تھے آپ فرمانے لگے ”باقی کو چھوڑ کر فانی پر نہ مرو۔ بلکہ باقی پر مرو تو باقی رہو گے ورنہ فانی“

”السان فانی ہے میں بھی فانی ہوں۔ فنا کو نہ پکڑو لبقا کو پکڑو“ مزید برآں آپ خوب باواز بلند ہنسنے لگے اور بار بار کہتے رہے کہ ”میں تو کب کا مر چکا ہوں۔ تم لوگ مردہ کو زندہ خیال کرتے رہے تو بہ تو بہ لو بھئی لو سب لوگ مجھے زندہ دیکھ رہے ہیں۔ تم بھی زندہ دیکھ رہے ہو تو پھر مرنا کیسا۔ یہ تو مرنا جیسا تم ہی لوگوں کو مبارک نہو۔ بس بس شفیق رونا ختم کر۔ میں دو چار دن میں لعل شاہ باز قلندر کے یہاں جانے والا ہوں۔ کھانا کھاؤ۔ کھانا کھاؤ۔“ ہم لوگوں نے حضرت قبلہ کے ساتھ کھانا کھایا آپ نے کچھ آم جو کسی صاحب نے تحفہً خدمت میں بھیجے تھے بار بار اصرار کے ساتھ ہم سب کو کھلاتے رہے۔ ہم لوگوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ آخری خوش نصیبی ہمارے لئے مقدر ہو چکی ہے۔ بہر حال مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی اور بار بار اپنی صحت جسمانی کی طرف سے ہم لوگوں کو برابر مطمئن کرتے رہے۔

اسی موقع پر آپ نے فرمایا تھا کہ ”حاجی عبدالرحمن کا ایک اہم کام التوا میں پڑا ہوا ہے۔ جس کی وجہ سے بار بار اس کی فیکٹری میں جانا پڑتا ہے۔ مگر اس کا کام اس کی فیکٹری کی حدود میں ایک (انڈر گراؤنڈ) زیر زمین بزرگ صاحب کمال ہے جو اس کا کام نہیں بننے دیتا ہے“ چونکہ اس وقت حضرت قبلہ ایک ایسے انداز میں گفتگو کر رہے تھے کہ میں نے جسارت کر کے عرض کیا ”میاں آپ سے زیادہ طاقتور وہ بزرگ تو ہوتے ہیں سکتا ہے“ تو آپ فرماتے لگے۔ ”اللہ علیم ہے“ اس مختصر بازیابی کے بعد حضرت قبلہ نے ہم لوگوں کو رخصت فرمایا اور ہم لوگ والپس کراچی آگئے مگر صرف چار یوم بعد ہی یہ مفارقت دائمی کی کرب و الم سے بھری ہوئی ساعت ہم بد نصیبیوں پر ایک بجلی کی طرح گری جس کا خلاصہ زبان ہمارا بیان حضرت قبلہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔

۱۔ تاریخ روانگی بمقام سہوان شریف :- بروز جمعرات بتاریخ ۱۱ جولائی ۱۹۶۳ء مطابق

۱۸ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ

۲۔ ایام قیام دربار لعل شاہ باز قلندر :- بروز جمعرات، جمعہ اور ہفتہ مطابق پچھنڈہ، جمعہ اور شنبہ

یعنی ۱۱-۱۲-۱۳ اور ۱۳ جولائی ۱۹۶۳ء مطابق

۱۸-۱۹-۲۰ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ

۳۔ تاریخ، وقت، مقام، وصال :- بروز ہفتہ بوقت سب کے دن یعنی ۱۳ جولائی ۱۹۶۳ء

مطابق ۲۰ صفر المظفر ۱۳۸۳ھ یا غوش حضرت

۱۷ عین عشرہ محرم کے چہلم کا دن مخصوص ہے۔

لعل شاہ باز قلندر سہوان شریف سندھ
 بروز اتوار بتاریخ ۲۱ صفر المنظر ۱۳۸۳ھ بوقت
 البجے دن بمقام احاطہ سندھ ٹیلیز می کوٹری صناع
 دادو سندھ

۴۔ تاریخ و وقت تدفین :-

خلاصہ سفر آخرت حضرت قبلہ

حضرت قبلہ بتاریخ ۱۱ جولائی ۱۹۶۳ء بروز جمعرات پہرا ہی چند والبتنگان بذریعہ کوٹری میل
 سہوان شریف بغرض حاضری دربار لعل شاہ باز قلندر قدس سرہ حیدرآباد سے روانہ ہوئے۔
 اور بفضلہ تعالیٰ ہشتاش ہشتاش حاضر دربار ہو کر حسب معمول داہنی دالان کے ایک گوشہ میں اپنا
 سامان مختصر رکھا اور احاطہ درگاہ شریف سے باہر آ کر حوائج ضروری سے فارغ ہوئے۔ وضو کیا اور
 مزار مقدس کے قریب ایک گوشہ میں قیام فرمایا اور پھر باہر تشریف لے آئے۔ کچھ دیر تک خدام درگاہ
 شریف سے مصروف گفتگو رہے۔ اور حیدرآباد سے ایک تھیلہ میں بھنے چنے لائے ہوئے تقسیم کرنے
 لگے اور ہمراہیان کو دو چار روپیہ دیکر ہدایت فرمائی کہ بازار جا کر کھانا کھا بیٹیں مگر خود چنے کھانے بیٹھ گئے
 الغرض نمازیں باجماعت ادا کرتے رہے اور شب کو حجرہ مزار میں داخل ہو کر تنہا مصروف مراقبہ و مکاشفہ
 رہے اور عین اذان فجر سے قبل اور جا روپ کشتی کے وقت باہر تشریف لائے۔ ہمراہیان کو تیار ہی نماز
 فجر کے لئے تاکید فرمائی۔ نماز فجر باجماعت ادا کی۔ بعدہ حاضری کے لئے حجرہ مزار میں داخل ہو کر
 نہایت استغرائتی کیفیت میں مزار پر اپنے دونوں ہاتھ احتراماً رکھے ہوئے تقریباً ایک گھنٹہ تک
 کھڑے رہے مگر زار و قطار روتے رہے اور بار بار "الہی فضل۔ الہی فضل" باواز بلند فرماتے
 رہے۔ یہ انداز کچھ اور ہی اسرار و رموز کا حامل معلوم ہوتا تھا۔ بہر حال آپ جیب باہر تشریف لائے
 تو مزار کے خادموں اور ملنگوں کو کثیر تعداد میں زر نقد تقسیم کیا اور اسی حالت میں بازاروں میں
 بندگان خدا کو بے انداز ریز گاری تقسیم کی اور بار بار فرماتے تھے کہ "لو قلندر کے صدقات۔
 لو قلندر کے صدقات" ہمراہیان کو بازار سے چائے ناشتہ لانے کے لئے کچھ رقم عنایت کی۔ اور
 آپ واپس دالان کے گوشہ میں اپنی رضائی پر استراحت فرماتے لگے کہ تھوڑی دیر بعد ناشتہ کا سامان
 آگیا۔ قدرے ناشتہ میں شرکت کر کے پھر آرام فرمانے لگے۔ اب نماز جمعہ کا وقت بھی ہوتا جا رہا تھا
 کہ قبل از اذان آپ نے باہر جا کر غسل خانہ میں غسل کیا۔ کپڑے بدلے اور حسب معمول آخری صف

میں اپنی نشست اختیار کی اور بعد نماز جمعہ جب حاضرین فاتحہ خوانی سے فارغ ہو کر جانے لگے تو آپ نے سب کو معمولاً روپیہ۔ ریزگاری بکثرت تقسیم کی اور سید خوش و خرم، شادان و فرحان نظر آنے لگے کہ یکایک آپ تہنا حجرہ مزار میں داخل ہو گئے اور سابقہ کیفیت گریہ آپ پر پھر طاری ہو گئی اور اس حالت میں اندازاً آپ چار بجے شام تک رہے۔ مگر بحالت جذب عادتاً فرماتے رہے۔

مفسا نام حقیر و در ماند م در لباس فقیر سلطانم

شفیق

الغرض یہ ہی اتار چڑھاؤ اپنے اوقات معینہ کے مطابق جاری اور ساری رہے مگر جمال و جلال کے مشترکہ نظارے چہرہ انور سے غیر معمولی عالم میں ظہور پذیر ہوتے رہے۔ اسی وجہ سے کسی کی جرات نہ ہو سکی کہ کسی موضوع پر حضرت قبلہ سے گفتگو کی جائے۔ یعنی

نظر ملاؤں تو ان سے نظر ملا نہ سکوں شفیق سر کو جھکاؤں تو سر جھکا نہ سکوں

اور نہ حضرت قبلہ نے اشارتاً یا کثرتاً کوئی اظہار کسی عالم کا اس درمیان فرمایا جس سے کوئی نتیجہ حسب استطاعت اخذ کیا جاتا۔ لیکن کسی قسم کا تردد یا اضطراب بھی ہمراہیان پر اثر انداز نہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے بیشتر اوقات درگاہ شریف کے باہر بازار وغیرہ میں گزارتے رہے۔ اور حضرت قبلہ کو اس طرح ایک گونہ عزت نشینی اور تخلیہ حاصل ہوتا رہا اور آپ بسا اوقات نماز کے علاوہ مصروف مراقبہ حجرہ مزار میں پائے گئے۔ چنانچہ دو راتیں اور دو دن اسی انداز و معمولات میں گذر گئے اور تیسرے دن یعنی بروز ہفتہ بعد نماز فجر کسی گھنٹے تک مزار مقدس سے لگے بیٹھے رہے۔ اور قبل نماز ظہر ہمراہیان کو بازار جا کر کھانا کھانے کے لئے ہدایت فرمائی۔ مگر خود نہ تو ناشتہ کیا اور نہ کھانا کھانے کی خواہش ظاہر کی۔

بعد ادائیگی نماز ظہر جب سب لوگ رخصت ہو گئے تو تین بجے دن کے وقت آپ بڑے ذوق و شوق سے حجرہ مزار میں داخل ہوئے اور دونوں ہاتھ مزار پر دراز کر کے مصروف مراقبہ ہو گئے۔ لیکن محظوظ ہی ہی دیر بعد آپ نے کسی خاص رکوع قرآن شریف کی تلاوت کرنے کی فرمائش کی چنانچہ مولانا عبداللہ جو سرخیل ہمراہیان اور عزیز ترین نیاز مندوں میں سے ہیں تلاوت کرنے لگے ادھر آپ ان آیات مقدسہ کی تفسیر بیان فرمانے لگے اور ساتھ ہی گریہ و زاری میں شدت ہوتی گئی۔ بیان تفسیر ابھی جاری تھا کہ اس تفسیر کے حوالہ کی مزید تفصیل عام فہم دوسروں کو سمجھانے کے لئے مقصود ہوئی تو مثلاً آپ نے برجستہ حضرت لعل شاہ باز قلندر سے ہی منسوب کر کے کچھ غیر معمولی انکشاف کر دیا جس

کا نتیجہ لپٹا ہر تو ایک جھٹکا سا آپ کے تمام جسم اطہر میں لگتا ہوا دیکھا گیا اور آپ کے دونوں ہاتھ فوراً مزار سے غیر مربوط نظر آنے لگے اور اسی مقام پر لیکا ایک آپ کا جسم مبارک بھی دراز ہو گیا۔ حاضرین نے خیال کیا کہ غالباً آپ کو چکر آگئے نیکھا جھلنا شروع ہو گیا۔ مگر جسم تھا کہ گرم و نرم ہوتے ہوئے بھی ہوش و حواس حضرت قبلہ کے قائم نہیں رہے تھے۔ خدام نے طرح طرح سے کوشش کی کہ حضرت قبلہ کچھ مزید اشارہ ہی کر دیں لیکن جلد جہد و جہد بے کار نظر آئی تو ڈاکٹروں کو بلوایا گیا مگر وہ لوگ بھی حیران تھے کہ پیشانی پر عرق ریزی تھی جسم گرم و نرم تھا مگر نبض ڈوب چکی تھی اور قلب ساکت ہو گیا تھا۔ جس کا مطلب یہ ہوا کہ جسدِ خاکی سے روح مقدس عالم علیین کی جانب پرواز کر چکی تھی۔

إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝

الغرض جس چہل سالہ کتابِ زندگی کا آغاز ایک مزار مقدس دیوبند پر ہوا تھا تو اہتمام بھی ایک جلیل القدر بزرگ کے مزار مقدس سہون ہی پر ہوا۔ پس یہ راز بھی اسی طرح ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔

صورت گہر نقاشم ہر لحظہ بتے سازم	میں صورت گہر ہوں۔ ہر لمحہ کوئی تصویر بنانا ہوں
وانگہ ہمہ بہار اور پیش تو اندازم	جب یہ بت تیار ہو جاتے ہیں تو تمہا رہے قدموں میں
صد نقش بر انگیزم باروح در آمیزم	ڈال دیتا ہوں۔ سینکڑوں نقش بنانا ہوں ان میں
چون نقش ترا بنیم در آتش اندازم	روح پھونکتا ہوں لیکن ان کے مقابلہ پر جب تمہاری
روحی	شکل پر نگاہ پڑتی ہے تو آنکھوں میں پھینک دیتا ہوں

اسی راز کو احقر نے تاریخ وصال کی یوں ظاہر کر دیا ہے۔

محرم ذالجلال والاکرام

۱۳۸۳ھ

اب یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح تمام شہر میں پھیل گئی اور تمام صحن مسجد اور احاطہ درگاہ شریف لوگوں سے بھر گئے۔ اور اب مختلف نوعیتوں کے منصوبے رویکار لانے کے لئے تجویز ہونے لگے۔ کہ بذریعہ ٹیلیگرام کچھ حضرات کو حیدرآباد و کراچی اطلاع پہنچ گئی۔ یہاں سے لوگوں کے دیوانہ وار بذریعہ ریل وغیرہ جلد از جلد پہنچنے سے یہ ضرور فائدہ ہو گیا کہ درگاہ شریف کے منتظمین اور عقیدتمندوں کے خیال آرائیوں پر کہ لعل شاہ باز قلندر کی آغوش ہی میں تدفین کی جائے عملدرآمد نہ ہو سکا اور جنازہ اطہر کو نجیر و خوبی بذریعہ جیب گاڑی الحاج عبدالرحمن صاحب لانے میں کامیاب ہو گئے۔ یہ بھی ایک عجیب حیرت انگیز کارنامہ تھا کہ اس قلیل عرصہ میں نہایت دشوار گزار پہاڑی اور ریگستانی

راستوں سے راتوں رات سفر کرتے ہوئے بعد احترام جنازہ اطہر کو نجیر و خوبی کو ٹری علی الصبح لایا گیا۔ اور حضرت قبلہ کے والبتگان کو موقع فراہم کیا گیا کہ کراچی، حیدرآباد و دیگر مقامات سے حاضر ہو کر ثواب دارین کی سعادت حاصل کر سکیں۔ یہاں اس قدر اظہار کردینا ضروری خیال کرتا ہوں کہ اعلان و مشہری کے ذرائع چند نامعلوم وجوہات کی بنا پر محدود اور ناقص تھے جن کی شکایات ہر چار طرف سے ہونے لگیں کہ ”حضرت قبلہ کے سفر آخرت میں شرکت سے محروم کیا گیا؟“ غالباً اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ ہنگامی حالات سے دو چار ہونے کی تاخیر بہ کاری اور نااہلی تھی کیونکہ حضرت قبلہ کے سویم کی مشہری اور بعد میں چہلم کی مزید مشہری نے آنکھیں کھول دیں اور والبتگان کی لامحدود تعداد نے منتظمین خود ساختہ کو بے حد لپٹیاں اور شرمندگی سے بھی دو چار ہونا پڑا۔

لوگوں کا بیان ہے کہ سہوان شریف سے روانگی کے وقت ایک کھرا مچ گیا تھا اور راستہ بھر لوگوں کو معلوم ہوتا گیا کہ اس انداز سے آپ کا وصال ہوا ہے تو متعلقہ اظہار خیال اس طرح ہوتا رہا کہ ”صلاح الدین بابا قلندر کا آدمی ہے اس کو اسی کے آغوش میں سپرد خاک کیا جائے۔“ یا ”قلندر نے اس بابا کو اپنے آغوش میں لیکر وصال بالحق کے مقام تک پہنچا دیا تو اس کو بھی سہوان میں ہی رہنے دو۔“

الغرض مختلف النوع مہمات سے دو چار ہوتے ہوئے والبتگان و خادمان حضرت قبلہ کو ٹری ہی میں تدفین کے لئے جنازہ اطہر کو لانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب اہتمام تکفین و تدفین کا ہونے لگا تو حضرت قبلہ کی جیب سے اس قدر رقم برآمد ہو گئی کہ کسی دوسرے کو یہ جرأت نہ ہوئی کہ کوئی اپنی طرف سے اقدام کرے۔ یہاں یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ اس کا انکشاف کر دیا جائے کہ بھڑ بہونجہ اور حیدرآباد والے چاہتے تھے کہ جنازہ حضرت قبلہ کو حیدرآباد میں لے جایا جائے مگر اس تفریق نے کوئی مزید مشکل اختیار نہیں کی بلکہ یہ ہی طے پایا کہ جب حاجی صاحب مسیروں اور مزار کے لئے وسیع و عریض قطعہ اراضی وقف کر رہے ہیں تو دوسری جگہ کی تجویز غیر مناسب ہے۔ چنانچہ گفتا نے کے بعد تھوڑی دور تک جنازہ کندھوں پر رہا۔ ضبط برداشت بقدر طرف مجمع کارہا۔ لیکن بعد ادائے نماز جنازہ قبریں والبتگان کے ذریعہ اتارتے ہی جو کھرام بپا ہونا قابل برداشت منتظر پیش آ گیا اور ایک دوسرے سے لپٹ لپٹ کر روتا پٹینا شروع کر دیا۔ بہر حال تدفین کے بعد بھی لوگوں کا آنا جانا جاری رہا اور اعلان ہوا کہ پیر کے روز یعنی دوسرے ہی دن سویم و قرآن خوانی بعد نماز ظہر ترتیب دیا گیا۔ چنانچہ اس کا اعلان اور مشہری بذریعہ اخبارات بھی کر دیا گیا اور دو شنبہ یعنی پیر کو حسب ذیل پروگرام پر عمل درآمد کیا گیا۔

- ۱۔ قرآن خوانی بعد نمازِ ظہر شروع ہو کر قبل از نمازِ عصر ختم کی گئی۔ ایصالِ ثواب و فاتحہ کی ترتیب نہایت سلیقہ سے انجام پائی۔
 - ۲۔ بعد نماز مغرب محتاجوں اور مساکین کو کھانا کھلایا گیا۔
 - ۳۔ بعد نمازِ عشاء چند لوگوں نے محفل میلاد کا انعقاد کیا جس میں مناقب حضرت قبلہؐ بیان کئے گئے۔
 - ۴۔ بعد ازاں بوقتِ نصف شب محفلِ ذکر و فکر حسب دستور معمولاً اتنا نماز فجر قائم رہی جس میں لوگوں میں مفارقت کے تحت رقت و گریہ برابر جاری اور ساری رہی۔
- اسی ضمن میں پیش کردہ دو قطعے تاریخ وصال حاضرین کو بہت پسند آئے جو درج ذیل ہیں۔

قطعہ تاریخ فکر کردہ شفیق

جس کا آغاز ہو صلاحِ دین	اُس کا انجام بھی ہے نیک انجام
جس کا مخلوق پر ہو جو دو کرم	وہ ہے خالق سے واجب الانعام
اللہ اللہ جس فقیری پر	فخر کرتا ہو بانیِ اسلام
تکمیلہ کر کے اس فقیری کا	لے لیا حق سے دایمی آرام
لعل شاہ باز کے تقرب میں	رازِ سر بستہ بن گیا پیغام
تجھ کو معراجِ فقر حاصل ہے	فیض پاتے رہیں گے خاص و عام

رازِ مرشد شفیق لکھ دیجے
محرم ذوالجلال والاکرام
۱۳۱۳ھ

قطعہ تاریخ فکر کردہ پروفیسر علامہ حامد حسن قادری

خلیفہ حضرت پیرجماعت علی شاہ خلد اللہ مرقدہ

پاک شمال مولانا مولوی صلاح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ

ہیں یہ ہی مولوی صلاح الدین	خوابِ راحت میں اپنی تربت میں
زندگی میں تھے کس قدر با فیض	وقفِ خلقِ خدا کی خدمت میں

عالم وزاہد و خدا آگاہ
کس قدر ابر جو دو بجز کرم
نیک خصلت میں پاک سیرت میں
کس قدر با کمال رافت میں
پائیں فصلِ خدائے برتر سے
جائے اعلیٰ جوارِ رحمت میں

قادرسی نے لکھا یہ سالِ وفات
ہیں یہ قربِ شفیعِ امت میں

۱۳۰۰ھ - ۱۳۰۱ھ

بعد کے حالات

حضرت قبلہ کے چہلم کے لئے ایک واضح اور جامع لائحہ عمل مرتب کیا گیا اور بذریعہ اخبارات عوام کی سہولیت اور شرکت کے لئے عام اعلان کر کے باقاعدہ انتظامات کئے گئے جن میں تمام برادرانِ طریقت و عقیدتمندان نے پر جوش عقیدت کے ساتھ عملی اقدامات کئے کیونکہ یہ ہی وہ ابتدائی تقریب تھی جس کی بنا پر دیگر تقاریب ایصالِ ثواب کو مستقبل میں انجام دیکر کامیاب تر بنانا مقصود تھا تو بحمد اللہ حضرت قبلہ کا چہلم وہ تاریخی شایانِ شان کے عین مطابق انجام پذیر ہوا جس کا خلاصہ مگر باختصار درج ذیل ہے -

بتاریخ ۱۷ اگست ۱۹۶۳ء بروز ہفتہ تقریب چہلم بغرض ایصالِ ثواب منعقد ہوئی جس میں حیدرآباد کراچی اور مصافاتِ سندھ و پنجاب بہ کثیر تعداد معتقدین نے شرکت کی۔ بعد نماز مغرب چادر و تبرکات وغیرہ نذر و نیاز کا سلسلہ نمازِ مقدس پر جاری رہا۔ اور بعد نمازِ عشاء لنگر (ماحضر) و چائے وافر مقدار میں شرکاء تقریب کی خدمت میں نہایت خوش اسلوبی سے پیش کیا گیا اور فوراً بعد ہی نہایت معقول طریقہ سے ایک محفل میلاد شریف منعقد ہوئی جس میں الحاج سید یوسف علی صاحب نے مدلل اور مفصل بیان کرتے ہوئے ختم بہ مناقب حضرت قبلہ کیا۔ صلوات و سلام پڑھا گیا۔ مگر حاضرین میں سے بالخصوص الحاج عبدالحکیم شاہ و حضرت عبد اللہ شاہ نے حق سے اصرار کیا کہ مختلف گوشہ ہائے زندگی حضرت قبلہ کے واضح کئے جائیں چنانچہ تعمیل ارشاد میں جنتہ جنتہ حالات و مناقب حضرت قبلہ کی حیات مقدسہ کے حسبِ توفیق بیان کئے جس کا اثر مجمع پر شدید رقت و گریہ و زاری کی حالت میں نمودار ہوا اور مندرجہ ذیل منقبت احقر نے جب پیش کی تو مزید شدت اختیار کر گئی۔ وہ وقت خاص مقبولیت کا تھا چنانچہ ہر شخص اپنے اپنے گہر ہائے اشک اپنے اپنے دامنوں میں لیکر نمازِ مقدس کے چاروں طرف پرواز و ارتثار ہونے لگا اور جب حالت

مزید بے اختیار کی شکل میں نمودار ہوئی تو چند مقدس ہستیوں نے حاضرین کو تالیفِ قلوب کی تلقین کرتے ہوئے حضرت قبلہ کی یاد میں زار و قطار روتے ہوئے استغراقی کیفیات پیدا کرنے کی کوشش کی جس کا اثر دعاؤں کی شکل میں منتقل ہو گیا اور اب ایسا معلوم ہونے لگا کہ حضرت قبلہ بہ نفس نفیس موجود ہیں تو کچھ سکون قلبی ہر شخص نے محسوس کیا۔ بالآخر حاجی صاحب نے دعا کے لئے سب کو رجوع کیا اور محفل اختتام پذیر ہوئی۔ چائے و تبرک تقسیم کیا گیا اور تقریباً دو بجے رات کو حاضرین نے وضو کر کے تہجد ادا کی بعدہ اور اذکار کی محفل بھی مزار پر ہی منعقد کی گئی جو قبل از نماز فجر حسب دستور سابقہ ختم کی گئی۔

کھلا ہے آج میخانہ صلاح الدین بابا کا
ہزاروں شمعیں خود قربان ہوتی ہیں سر محفل
تالی بخودی دراصل ہے آغازِ درویشی
شرابِ معرفت پینا مگر ہشیار ہو جانا
کوئی دے یا نہ دے لیکن صلاح الدین دیتے ہیں
یہاں کے صرف پانی سے مرلیوں نے شفا پائی
لگا کر دولتِ دنیا حیاتِ دائمی لوٹی
مجدد کی ادا پائی قلند سے جلا پائی
یہ انداز جنوں کہیے کہ معراجِ محبت ہے

پیو بھر کھر کے پیمانہ صلاح الدین بابا کا
جہاں آتا ہے پروانہ صلاح الدین بابا کا
یہ تھا کردار جانا نہ صلاح الدین بابا کا
یہ ہے اندازِ زندان صلاح الدین بابا کا
کہ ہے بحرِ کرمیا نہ صلاح الدین بابا کا
انوکھا ہے شفا خانہ صلاح الدین بابا کا
کھلا رازِ فقیرانہ صلاح الدین بابا کا
یہی ہے سرِ میخانہ صلاح الدین بابا کا
مجھے کہتے ہیں دیوانہ صلاح الدین بابا کا

شفیق اپنا مقدر ہے نظر آنے لگا مجھ کو

جمالِ بے حجابانہ صلاح الدین بابا کا

۱۷ اگست ۱۹۶۳ء

مزارِ مقدس پر نمازِ فجر کے بعد ہی والبتگان نے الوداعی حاضرین دیکر صلوات و سلام مستحضرہ انداز میں بحالتِ رقت پیش کیا اور عبداللہ شاہ صاحب نے ناشتہ و چائے کا انتظام کر ہی لیا تھا تو ان کے کمرہ میں سب حضرات پہنچے اور بعد چائے کے مستقبل کے پروگرام پر ایک مجلسِ شوریٰ کا قیام بھی ہوا جس کی صدارت الحاج عبدالرحمن نے کی اور طے پایا کہ آج کے نقوش پر ہی جملہ انتظاماتِ عرس اول مرتب کئے جائیں گے تاکہ حضرت قبلہ کی ذاتِ بابرکات کے مطابق عین شایانِ شان عرس اول ہو سکے الحمد للہ الحمد للہ عرس اول جس شان و شوکت اور مستعدہ شکل میں تمام برادرانِ طریقت کی مشترکہ جدوجہد سے انجام پذیر ہوا وہ ایک تاریخی حیثیت رکھتا ہے۔ مگر بعد ازاں یہ ہی اجتماعی جذبہ معلوم

وجوہ کی بنا پر انفرادی اور اختزائی شکل اختیار کر گیا ہے۔ اللہ رحم فرمائے اور صاحبانِ حل و عقد کو چشمِ بصیرت عطا فرمائے تاکہ حضرت قبلہ کا وہ مقام ارفع و اعلیٰ جو اپنی حیات میں حاصل ہوا تھا ارتقائی منازل میں ہی دائم و قائم رہ سکے۔ آمین تم آمین

وصال کے دوسرے سال ہی عزیزِ سعید الدین صدیقی سلمہ نے صرف کثیر سے سنگِ مرمر کا مزار معہ جالیوں کے تیار کرنا نذر کیا۔ مگر مزید تعمیر چند حضرات نے روک دی۔ احقر نے بھی علاوہ لوحِ مزار کے مزید خدمت کی خواہش کی تو طرح طرح سے قدغن لگا دیئے گئے اور عزیزِ اصغر میاں سلمہ نے تجدید و تعمیر مسجد کے لئے اقدام کیا تو نہایت سنگدلی کے ساتھ حوصلہ شکنی کی گئی۔ جس کا نتیجہ آج سات سال کے بعد ظاہر ہے کہ جس رفیع الدرجات نے حضرت قبلہ کو زندگی میں وہ مقام بلند عطا فرمایا تھا اس کا نعم البدل دنیا والوں نے کیا دیا ہے۔ یہ مقام افسوس ہی نہیں ہے بلکہ اس روحِ مقدس کی تکلیف دہی کے مختلف پہلو پیش کئے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے انگشت نمائی بھی ہو اور موجودہ جان نثاروں کو ذلت آمیز شکار بنایا جائے۔ مگر یہ واضح رہے کہ وہ مقدس ہستی اپنی حیات میں جن حالات سے گریز و پرہیز کرتا تھا اور اس کے جمال و جلال سے لوگ کانپتے تھے تو آج اس کو عدم نہ سمجھو بلکہ موجود **یہ حقیقت** سمجھو اور ڈرو اس وقت سے کہ قہر و عذاب نازل ہو۔ اور دوسروں کو رسوا کرنے سے قبل ہی دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار نہ ہو جاؤ۔ یہی میری آخری خواہش و تمنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے نواز کر ہم لوگوں کو صلاح الدین کی صلاحیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا چند روزہ ہے اور کسی بزرگ محترم جو مغلوب الحال ہو کر بھی منتشرِ حثیت میں زندگی بھر رہا ہو بعد وصال خدارا اس کو رسوا نہ کرو۔ اللہ ہم سب پر رحم فرمائے کیونکہ

”اس کی ہستی عدم نہیں ہوتی جو فنا سے بقا میں آتا ہے“

شبّین

آغاز میں چند حضرات نے تبلیغی حیثیت میں حضرت قبلہ کے مناقب شائع کر کے عوام میں عرس کے موقعوں پر تقسیم کئے جن سے خاطر خواہ نتیجہ برآمد ہوا اور لوگوں نے ان کتابچوں کے ذریعہ استفادہ اور حضرت قبلہ سے روحانی اکتساب حاصل کیا۔ مگر عظیم تر خدمت تو برادرِ محمد ابراہیم خان صاحب روزِ اول سے تا ہنوز انجام دیتے رہتے ہیں۔ یعنی ایامِ عرس میں کافی کھانا لنگر کا جو ہزاروں زائرین کے لئے تبرک غیر متفرق ہوتا ہے اپنے ذاتی انتظام و سرمایہ سے تقسیم کرتے ہیں۔ اس جیسا ہی انتظام الحاج عبدالرحمان صاحب بھی کرتے ہیں۔ اللہ ان حضرات کے دین و دنیا میں روز افزوں ترقی عطا فرمائے آمین

ہر سال عرس کے موقع پر الحاج عبدالحکیم شاہ صاحب خالقہ کالاپل سے بہرہی دیگر حضرات شریک کے لئے حاضری دیتے ہیں۔ اپنے چائے و لنگر وغیرہ کا انتظام خود ہی کرتے ہیں۔ اور نذر و نیاز بھی خود ہی پیش کرتے ہیں مگر چونکہ آپ کا حلقہ اثر و ارادت کافی وسیع ہے اور لوگوں کے قیام کا کوئی معقول انتظام نہیں ہے تو ایک شب سماع میں شریک رکھ کر واپس آجاتے ہیں۔

کیا کیا انتظامات دیگر حضرات انفرادی طور پر کرتے ہیں نہ معلوم ہو سکے۔ مگر افسوس ہے کہ اجتماعی شکل کی بجائے انفرادی حیثیت میں سب کام چل رہے ہیں۔ جن کو صرف ایک ہنگامی تقریب تو کہا جاسکتا ہے مگر نمایان نشان حضرت قبلہ کے ہرگز نہیں کہا جاسکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارباب حل و عقد اور منتظمین خود ساختہ کو چشم بصیرت و توفیق عبرت عطا فرمائے آمین ثم آمین۔

اور اگر یہ ہی لیل و نہار قائم رہے تو جس طرح الحاج عبدالحکیم شاہ صاحب جن کو حضرت قبلہ نے بدرجہ اتم اعزاز و اکرام سے نوازتے ہوئے اپنی حیات میں ہی موزوں و مناسب مقام عطا فرمادیا تھا اور خالقہ کالاپل کا مکمل مجاز قرار دیا تھا تو کیا درگاہ شریف حضرت قبلہ کی کچھ کم رونق افزا سی بزرگ ہستی کے دم سے نہیں ہو سکتی تھی؟ میں نہایت ذمہ داری اور وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر حاجی صاحب کو تمام امور ات درگاہ شریف سے متعلق اور مجاز کیا گیا ہوتا تو جو ارتقائی حیثیت خالقہ کالاپل کی اب تک ہو سکی ہے ہزار گنا زیادہ بہتر انصاف و انتظام درگاہ شریف کا بھی ہو سکتا تھا۔ مگر الحاج عبدالحکیم شاہ صاحب تو اہل غنا میں شمار کئے جاتے ہیں۔ وہ از خود کوئی اقدام مناسب خیال نہیں کرتے اور مختلف مواقع پر دیکھا گیا ہے کہ وہ کشیدہ کشیدہ اور کبیدہ کبیدہ دم بخود نظر آئے تو ہم نے بھی خیال کیا کہ یہ ہی دنیا ہے جس پر لپجائی لگا ہیں سب ڈالتے ہیں تو ہمارا بھی اجتناب ہی مناسب الحمد للہ الحمد للہ۔

”دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے“

لیکن یہ امر مشاہدہ میں آیا ہے کہ امراء و وزرا اور بادشاہوں کے مقبرے ویران پڑے ہوتے ہیں۔ اور کس پیرسی کی حالت میں نظر آتے ہیں۔ لیکن مساجد اور فقراء کے مقبرے نہایت بارونق اور آباد ہوتے ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہ امراء و وزرا اور بادشاہوں کو دنیا طلبی مقصود و محبوب ہوتی ہے اس لئے جب تک دنیا میں رہے انہوں نے دنیا کا اور دنیا نے ان کا ساتھ دیا۔ مگر جب دنیا کو چھوڑا تو دنیا نے بھی ان کو چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہے گا جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے وہ بھی ہمیشہ رہیگا توجب مساجد اور فقراء کا تعلق بھی اللہ کے ہی ساتھ ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں زندگی ہے اور دنیا داروں کی قبروں پر مردنی ہے۔ اس لئے درخواست

اور تمنا ہے کہ حضرت قبلہ کے مزار مقدس پر بھی زندگی ہوتے ہوئے عقیدت مندوں کو بھی اس زندگی کا صدقہ حاصل کر نیکاً موقعہ فراہم کرنے کے اسباب پیدا کئے جائیں یعنی زائرین کے قیام و طعام کے وہ اسباب و علل پیدا ہوں جو اسلاف سے وراثتاً ملتے چلے آئے ہیں کہ حضرت قبلہ کی روح مقدس سے وہ وہ کمالات و مشاہدات منظرِ عالم پر آئیں کہ دنیا انگشت بدندان ہو کر رہ جائے گی۔ اللہ اللہ دریاے فیوض و اکرام کے وہ چشمے عوام الناس کے لئے جاری ہوں گے کہ جن سے روحانی افزائش یقینی ہے مگر

فَاعْتَبِرْ وَايَا اُولٰٓئِی الابرار

سمجھنے کی بات تو یہی ہے کہ اہل دنیا مردہ ہیں اور اہل اللہ زندہ ہیں۔ پس یہ ہی منشور اگر رو بہ کار لایا جائے تو دنیا و آخرت مستور جائے۔ آمین۔ تم آمین۔

گر قبول افتد نہ ہے عز و شرف

احقر العباد

خاکِ پائے اولیا

شفیق احمد قریشی

۲۶ اپریل ۱۹۷۰ء مطابق ۱۹ صفر المظفر ۱۳۹۰ھ بروز اتوار یعنی یکشنبہ

ترتیب ذکر و عبادات

اگرہ میں حضرت قبلہ مسجد کچہری گھاٹ کے حجرہ میں بعد نماز تہجد محفل ذکر جمالی و جلالی اپنی سرپرستی میں نہایت محدود طریقہ سے ترتیب دیتے۔ حاضرین میں عموماً و البتہ گان مندرجہ ذیل شرکت فرماتے۔

۱۔ بابو بھائی زین خانہ والے (کمانڈنگ) جو خوش الحان بھی تھے اور نقیب الاذکار کی حیثیت میں آغاز ذکر کیا کرتے تھے (۲) سیٹھ الحاج حیدر بخش صاحب (۳) جناب عظیم خاں صاحب (۴) سید آصف علی صاحب (۵) مولوی ولی الرحمن صاحب (۶) حافظ شکور صاحب (۷) الحاج سید یوسف علی صاحب (۸) الحاج عبدالحکیم شاہ صاحب (۹) ماسٹر محمد اسحاق علی صاحب اور احقر۔

محفل ذکر میں عجب سماں قائم ہو جاتا۔ لوگوں کو رقت و وجد کی کیفیات میں مصروف پایا گیا۔ ختم ذکر کے فوراً بعد تلاوت قرآن مجید میں کم از کم ایک رکوع نہایت استغراقی حالت میں پڑھا جاتا اور جتہ جتہ ضرورتاً حضرت قبلہ تفسیر بیان فرماتے رہتے۔ بعد اسی سلسلہ میں احادیث نبوی کے حوالے بھی دیتے اور مزید ذائقہ پیدا کرنے کے لئے بزرگان دین کے حالات بھی تمثیلاً بیان فرما دیتے تاکہ نفس کلام

الہی خوش آئند و خوش آثار بنکر محفوظ بہ ذہن و قلب ہو سکے۔ الغرض ایسی مختصر صحبت چند گھنٹوں کی وہ کیفیت آرا اور سرور آگین ہوتی تھی کہ ہفتوں تعلیمی و تدریسی پہلو گفتگو کے لئے محور بن جاتے۔ اللہ واحد و شاہد ہے کہ انہی صحبتوں کے تصرفات کا صدقہ ہے کہ دل و دماغ آج بھی روشن و منور ہیں۔

حضرت قبلہؒ کا مذکورہ بالا سلسلہ ترتیب محافل ذکر تا قیام آگرہ قائم رہا بلکہ اس قدر توسیع بھی ہو گئی تھی کہ بسا اوقات یہی سلسلہ درگاہ شاہ رفیعؒ - قاضی نعمانؒ - سید جلال بخاریؒ اور قدم شریف بودلہ میں بھی قائم ہو جاتا اور ان مقامات مقدسہ کے اہالیان بھی شریک محفل ہو کر فیضیاب ہوتے رہے۔

کراچی تشریف لانے پر حضرت قبلہؒ نے یہی سلسلہ ریاضات و عبادات کاریلوے کواٹروں میں - درگاہ پیر بخاری متصل جناح ہسپتال میں اور خانقاہ کالا پل میں اسی شد و مد اور ذوق و شوق سے قائم کر دیا۔ لیکن یہاں تو سلسلہ اس درجہ عروج پر پہنچا کہ پچاس پچاس و البتدگان حضرت قبلہ شریک محفل ہوتا اپنی سعادت و فضیلت سمجھنے لگے۔ بسا اوقات تو کوکھٹی - بنگلے اور موٹر کار والے خواہ تجار ہوں یا حکماء وقت ہوں نصف شب سے آکر حضرت قبلہؒ کی اس محفل ذکر میں شرکت کرتے اور اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب ہو کر انتہائی ذوق و شوق سے حضرت قبلہؒ کے ارشادات و ملفوظات پر عمل پیرا نظر آنے لگے۔ ان چند حضرات خصوصی کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں :-

۱۔ مولوی عبداللہ شاہ خطیب مسجد ریلوے کواٹر کالا پل کراچی (۲) سید امیر علی عرف متا خاں (۳) حمید اللہ شریف (۴) حسرت اللہ گوالیاری (۵) محمد عظیم خاں (۶) مقبول حسین (۷) سید آصف علی (۸) عثمان لالہ (۹) ابراہیم خاں (۱۰) سیٹھ رحمت اللہ (۱۱) سیٹھ احمد بھائی (۱۲) گراہیں (۱۳) سیٹھ الحاج آدم چشمہ والے (۱۴) سردار خاں (۱۵) نظام الدین (۱۶) حافظ شکور (۱۷) خوشی محمد (۱۸) مجید دھولپوری مرحوم (۱۹) عبدالرحمان بمبئی والا (۲۰) مفتی صاحب ریاست جاوہر (۲۱) شریف کمپنی (۲۲) ماسٹر محمد اسحق علی جبلیپوری وغیرہ وغیرہ

شب کو کئی کئی دور چائے نوشی کے ہو جاتے اور حضرت قبلہ سابقہ حسین انداز میں وہ وہ موٹو گافیاں تصوف کی اور حالات حاضرہ پر فرماتے کہ لوگ حیران و ششدر ہو کر اپنی اپنی اصلاح پر مائل نظر آتے۔ اسی خانقاہ میں صبح سے شام تک حاجتمندوں کے غول کے غول آتے اور اپنی اپنی مرادیں پا کر کامران و فیضیاب جاتے۔ مریضوں کی پانی کی بھری ہوئی بوتلیں سینکڑوں کی تعداد میں حضرت دم کرتے اور مریضوں کو شفا مطلق نصیب ہوتی چنانچہ اسی قسم کے چوبیس گھنٹے تصرفات جاری اور ساری رہے مگر جب حضرت قبلہؒ نے اپنا قیام مستقلاً حیدرآباد اختیار کر لیا تو خانقاہ کالا پل کو الحاج عبدالحکیم شاہ کے سپرد کر دیا اور وہی فیوض و برکات - ریاضات و عبادات اسی نہج سے آپ نے قائم کر دیئے اور اپنے پیر و مرشد کے نقش قدم پر

اور تمنا ہے کہ حضرت قبلہ کے مزار مقدس پر بھی زندگی ہوتے ہوئے عقیدت مندوں کو بھی اس زندگی کا صدقہ حاصل کر نیکاً موقعہ فراہم کرنے کے اسباب پیدا کئے جائیں یعنی زائرین کے قیام و طعام کے وہ اسباب و علل پیدا ہوں جو اسلاف سے وراثتاً ملتے چلے آئے ہیں کہ حضرت قبلہ کی روح مقدس سے وہ وہ کمالات و مشاہدات منظرِ عالم پر آئیں کہ دنیا انگشت بدندان ہو کر رہ جائے گی۔ الثناء اللہ دریاے فیوض و اکرام کے و درجتمے عوام الناس کے لئے جاری ہوں گے کہ جن سے روحانی افزائش یقینی ہے مگر

فَاعْتَبِرْ وَايَا اُولٰٓئِی الابرار

سمجھنے کی بات تو یہی ہے کہ اہل دنیا مردہ ہیں اور اہل اللہ زندہ ہیں۔ پس یہ ہی منشور اگر رو بہ کار لایا جائے تو دنیا و آخرت سنور جائے۔ آمین۔ تم آمین۔
گر قبول افتد تر ہے عز و شرف

احقر العباد

حاکِ پائے اولیا

شفیق احمد قریشی

۲۶ اپریل ۱۹۷۰ء مطابق ۱۹ صفر المظفر ۱۳۹۰ھ بروز اتوار یعنی یکشنبہ

ترتیب ذکر و عبادات

اگرہ میں حضرت قبلہ مسجد کچہرئی گھاٹ کے حجرہ میں بعد نماز تہجد محفل ذکر جمالی و جلالی اپنی سرپرستی میں نہایت محدود طریقہ سے ترتیب دیتے۔ حاضرین میں عموماً و البتہ گان مندرجہ ذیل شرکت فرماتے۔
۱۔ بابو بھائی زین خانہ والے (کمانڈنگ) جو خوش الحان بھی تھے اور نقیب الاذکار کی حیثیت میں آغاز ذکر کیا کرتے تھے (۲) سیٹھ الحاج حیدر بخش صاحب (۳) جناب عظیم خاں صاحب (۴) سید آصف علی صاحب (۵) مولوی ولی الرحمن صاحب (۶) حافظ شکور صاحب (۷) الحاج سید یوسف علی صاحب (۸) الحاج عبدالحکیم شاہ صاحب (۹) ماسٹر محمد اسحاق علی صاحب اور احقر۔

محفل ذکر میں عجب سماں قائم ہو جاتا۔ لوگوں کو رقت و وجد کی کیفیات میں مصروف پایا گیا۔ ختم ذکر کے فوراً بعد تلاوت قرآن مجید میں کم از کم ایک رکوع نہایت استغراقی حالت میں پڑھا جاتا اور حجتہ ضرورتاً حضرت قبلہ تفسیر بیان فرماتے رہتے۔ بعد اسی سلسلہ میں احادیث نبوی کے حوالے بھی دیتے اور مزید ذائقہ پیدا کرنے کے لئے بزرگان دین کے حالات بھی تمثیلاً بیان فرما دیتے تاکہ نفس کلام

الہی خوش آئند و خوش آثار بنکر محفوظ بہ ذہن و قلب ہو سکے۔ الغرض ایسی مختصر صحبت چند گھنٹوں کی وہ
کیف آورا اور سرور آگیں ہوتی تھی کہ ہفتوں تعلیمی و تدریسی پہلو گفتگو کے لئے محور بن جاتے۔ اللہ واحد
و شاہد ہے کہ اتنی صحبتوں کے تصرفات کا صدقہ ہے کہ دل و دماغ آج بھی روشن و منور ہیں۔

حضرت قبلہؒ کا مذکورہ بالا سلسلہ ترتیب محافل ذکر تا قیام آگرہ قائم رہا بلکہ اس قدر توسیع بھی ہو گئی
تھی کہ بسا اوقات یہی سلسلہ درگاہ شاہ رفیعؒ - قاضی نعمانؒ - سید جلال بخاریؒ اور قدم شریف بودلہ میں بھی
قائم ہو جاتا اور ان مقامات مقدسہ کے اہالیان بھی شریک محفل ہو کر فیضیاب ہوتے رہے۔

کراچی تشریف لانے پر حضرت قبلہؒ نے یہی سلسلہ ریاضات و عبادات کاریلوے کو اٹروں میں۔ درگاہ
پیر بخاری متصل جناح ہسپتال میں اور خانقاہ کالاپل میں اسی شد و مد اور ذوق و شوق سے قائم کر دیا۔
لیکن یہاں تو سلسلہ اس درجہ عروج پر پہنچا کہ پچاس پچاس و البتگان حضرت قبلہ شریک محفل ہونا اپنی سعادت
و فضیلت سمجھنے لگے۔ بسا اوقات تو کوکھٹی۔ بنگلے اور موٹر کار والے خواہ تجار ہوں یا حکماء وقت ہوں نصف
شب سے آکر حضرت قبلہؒ کی اس محفل ذکر میں شرکت کرتے اور اپنے دینی و دنیوی مقاصد میں کامیاب ہو کر
انتہائی ذوق و شوق سے حضرت قبلہؒ کے ارشادات و ملفوظات پر عمل پیرا نظر آنے لگے۔ ان چند حضرات
خصوصی کے اسمائے گرامی درج ذیل ہیں :-

۱۔ مولوی عبداللہ شاہ خطیب مسجد ریلوے کو اٹر کالاپل کراچی (۲) سید امیر علی عرف منٹا خاں (۳) حمید اللہ
شریف (۴) حسرت اللہ گوالیاری (۵) محمد عظیم خاں (۶) مقبول حسین (۷) سید آصف علی (۸) عثمان لالہ
(۹) ابراہیم خاں (۱۰) سیٹھ رحمت اللہ (۱۱) سیٹھ احمد بھائی (۱۲) گہرائیں (۱۳) سیٹھ الحاج آدم چشمہ والے
(۱۴) سردار خاں (۱۵) نظام الدین (۱۶) حافظ شکور (۱۷) خوشی محمد (۱۸) مجید دھولپوری مرحوم (۱۹) عبدالرحمان
بمبئی والا (۲۰) مفتی صاحب ریاست جاوہر (۲۱) شریف کمپنی (۲۲) ناصر محمد اسحاق علی جلیپوری وغیرہ وغیرہ

شب کو کسی کئی دور چائے نوشی کے ہو جاتے اور حضرت قبلہ سابقہ حسین انداز میں وہ وہ موشگافیاں
تصوف کی اور حالات حاضرہ پر فرماتے کہ لوگ حیران و ششدر ہو کر اپنی اپنی اصلاح پر مائل نظر آتے۔ اسی
خانقاہ میں صبح سے شام تک حاجتمندوں کے غول کے غول آتے اور اپنی اپنی مرادیں پا کر کامران و فیضیاب
جاتے۔ مریضوں کی پانی کی بھری ہوئی بوتلیں سینکڑوں کی تعداد میں حضرت دم کرتے اور مریضوں کو شفا
مطلق نصیب ہوتی چنانچہ اسی قسم کے چوبیس گھنٹے تصرفات جاری اور ساری رہے مگر جب حضرت قبلہؒ نے اپنا
قیام مستقلاً حیدرآباد اختیار کر لیا تو خانقاہ کالاپل کو الحاج عبدالحکیم شاہ کے سپرد کر دیا اور وہی فیوض
و برکات۔ ریاضات و عبادات اسی نہج سے آپ نے قائم کر دیئے اور اپنے پیرو مرشد کے نقش قدم پر

آج تک چل رہے ہیں۔ جب آپ نے اپنا قیام حسین بخش عرف حسینی بھڑبھونجہ کی جھونپڑی میں اختیار کیا تو عوامی اجتماع غیر ممکن سا ہو گیا۔ مگر آپ نے عبدالوہاب کی درگاہ کے صحن اور بیچی میں اپنی نشست قائم کر دی اور شکیو وہی محفل ذکر و فکر منعقد ہونے لگی۔ وقتاً فوقتاً عالیجناب مرتضیٰ خاں صاحب ٹھیکیدار کے دولت خانہ پر یا چند روز کے لئے شوز مارکیٹ کی چھت پر الحاج عبدالرحمن صاحب کے کمرہ میں اسی قسم کی نشستیں حضرت قبلہ کی سرپرستی میں قائم ہونے لگیں۔ جن میں حضرات ذیل لازماً شرکت کرتے ہوئے پائے گئے۔

۱۔ انصاری صاحب بنجر سنگر مشین کمپنی حیدرآباد (۲) لیسین خان صاحب بنجر پمپ مشین کمپنی حیدرآباد
۳۔ مرتضیٰ خاں صاحب ٹھیکیدار (۴) الحاج عبدالرحمن صاحب صدر شوز مارکیٹ حیدرآباد (۵) مولوی عبداللہ صاحب (۶) عفتوری حسینی بھڑبھونجہ و دیگر مقامی و غیر مقامی و البتگان حضرت قبلہ وغیرہ وغیرہ
چند سالوں تک تو یہی سلسلہ قائم رہا مگر بعد ازاں آپ نے ہفتوں سفر میں یا مقامات مقدسہ پر قیام اختیار فرمایا تو یہ سلسلہ دیگر حضرات سے جاری نہ رہ سکا اور آپ کی عدم موجودگی سے لوگوں میں انہماک یا کشش باقی نہ رہ سکی۔

آج اس قدر اطلاعاً ضرور اظہار خیال مناسب ہے کہ جس جلیل القدر صاحب کمال بزرگ کا مزار مقدس ایسے وسیع و عریض اراضی پر قائم ہے تو خالقہ سے محروم ہی نہیں ہے بلکہ کوئی قیامگاہ زائرین کے لئے گذشتہ سات سال کی مدت مدید میں تعمیر نہیں ہو سکی ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ ذمہ داران حضرات اس شدید ضرورت کی طرف متوجہ ہو کر ثواب ڈارین کے مستحق ہو سکیں۔ آمین ثم آمین

احقر شفیق احمد قریشی

تاریخ تکمیل ۲۷ اپریل ۱۹۷۰ء مطابق ۲۰ صفر المظفر ۱۳۹۰ھ بروز پیر (دوشنبہ)

مضرب تصوف

شریعت دیکھنا ہے دیکھ احوال محمد کو	طریقیت چاہتا ہے دیکھ افعال محمد کو
حقیقت دیکھنی ہے دیکھ احوال محمد کو	جو چاہے معرفت تو دیکھ اشکال محمد کو
زمین و آسماں کے خود بخود اٹھ جائینگے پرے	
حجابت محمد میں نظر آجائیں گے جلو سے	
اگر چہ میم اول تو محمد کا جدا کر دے	تعلق۔ کاش لفظ حمد سے اللہ کا کر دے
یہ ہی اسم مقدس واصل حمد خدا کر دے	تو پھر تو گنبد خضر کو بھی عرش عطا کر دے

تیرا ذوق نظر پھر شمعِ راہ معرفت ہوگا
 تیرا ہر فعل مقبول جنابِ احدیت ہوگا
 اگر پرواز تیری ماورائے ہر دو عالم ہو
 میسر کاش تجھ کو منزلِ تخلیقِ آدم ہو
 شہودِ اصل کے ہاتھوں سے تیرا خیر مقدم ہو
 وجودِ بے ثباتی برزخِ کبریٰ میں قائم ہو
 تیرا اول تیرا آخر تیرا ظاہر تیرا باطن
 وجودِ کائناتِ دہر کا بن جائے گا صامن

کمالِ عبودیت ہی گرتیرا مقصود ہو جائے
 تیرا مخلیق ہی خالق میں گرمفقود ہو جائے
 تو معبودِ حقیقی پھر ترا معبود ہو جائے
 عدم کی منزلوں میں بھی وہی موجود ہو جائے

تیری حدِ نظر کے سامنے اک دوسری حد ہے

ادھر خوںے محمد ہے ادھر روئے محمد ہے

یہاں حسنِ نظر یا طرفِ دل بس کا آتا ہے
 یہاں ساقی نہیں آتا ہے لیکن جام آتا ہے
 اسی عالم میں بس آغازِ نیک انجام آتا ہے
 خوش قسمت کہ وصلِ یار کا پیغام آتا ہے

صفات و ذات کا یہ وہ مقامِ عشق ہوتا ہے

جہاں خود مانگنے والا اثاثُ البیت کھوتا ہے

شفیق اپنی حقیقت درحقیقت محورِ جاناں
 جزاک اللہ منور ہو رہی ہے محفلِ امکاں
 بڑی بات اور چھوٹا سنا اگر ہو دعویٰ عرفاں
 صلاح الدین کے صدقے صلاح الدین پر قرباں

کہ جس تے دامنِ صدق و صفا ڈال مرے دل پر

سفینہ میری قسمت کا بھی لگ جائیگا ساحل پر

نوٹ :- مندرجہ بالا نظم کو عنذ تیری مولانا عاقل اکبر آبادی نے زیب رسالہ فیضان

کر کے حضرت قبلہ کی خدمت میں بطور خاص پیش کیا تو آپ نے مصرعہ

”ادھر خوںے محمد ہے ادھر روئے محمد ہے“

کو بحالتِ جذب بار بار دہراتے ہوئے دعائے خیر سے یاد فرمایا۔

گہرے رنگین

نہ بان آنریبل جسٹس نور العارفین عدالت عالیہ سندھ و بلوچستان
مغربی پاکستان

ایک عرصہ دراز سے متمنی و کوشاں تھا کہ مکرمی و محترمی فضیلت مآب جسٹس نور العارفین صاحب سے
دربارہ حضرت قبلہ مشاہد صلاح الدینؒ کچھ قیمتی معلومات حاصل کر کے اپنی سعادت و خوش نصیبی
میں اضافہ کروں کہ ساعت خوش فال سے بہرہ ور ہوا اور آنجناب سے رابطہ قائم ہونے پر
حسب ذیل ارشاد ہائے گرامی سے مستفید ہوا۔

عالیجناب نور العارفین صاحب نے میرے چند سوالات کو بغور سماعت فرماتے ہوئے
استغراقی کیفیات سے ہمکنار ہو کر بیساختہ ارشاد فرمایا۔ ”حضرت قبلہ تو اس وقت بھی
میرے سامنے تشریف فرما ہیں“ اس جواب نے احقر کے دل و دماغ پر بھی وہی کیفیت طاری
کر دی جس کا اثر یہ ہوا کہ چند لمحوں تک تو جانبین میں ایک سکوت قائم رہا اور بعد ازاں موصوف
نے اپنے تاثرات و مشاہدات کو اس والہانہ انداز میں پیش کیا کہ حضرت قبلہ کا تعارف باوصاف حمیدہ
بھی ہو گیا اور اس باب کا مکمل عنوان قائم کرنا پڑا۔ فرماتے ہیں۔

”قولوی صلاح الدین صاحب وہ صاحب کمال بزرگ تھے کہ جن کو روحانی قوت تامہ
اس درجہ حاصل تھی کہ بہائمی خصائل و عوامل کو وجود انسانی سے خارج کر کے نہ صرف اصلاح
کر سکتے تھے بلکہ ایک بلند خلاق انسانیت و شرافت کا پیکر کامل بنانے میں کامیاب و کامران ہو جاتے
تھے جس کا تجربہ و مشاہدہ مختلف نوعیتوں سے ہوا۔“

”قوت مکاشفہ حضرت قبلہ کی اس درجہ کمال پر معلوم ہوتی تھی کہ ہم سے کسی غلطی، کج بروی یا
لغزش کا احتمال ہی ممکن نہ تھا۔ بسا اوقات جن پسند و نصائح کو قرآن و احادیث کی روشنی میں
ارشاد فرماتے تو قلب و ذہن میں پیوست ہی نہ ہو جاتے تھے بلکہ عزم بالجزم سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب
بھی پیدا ہوتی رہتی۔“

”اکثر حضرت قبلہ کرم گستری اس طرح علی الخصوص فرماتے کہ بغیر کسی اطلاع کے غریب خانہ پر

نشریف لاکر بچوں پر توجہ خاص نوازش کریمانہ کرتے جس میں میری ایک بچی شش سالہ کو تو اپنی آغوش میں لیکر اظہار النیت فرماتے رہتے۔ غالباً یہ اسی توجہ مخلصانہ و کرم ملتفتانہ کا اثر ہے کہ وصال کے بعد سے متواتر اس بچی کو خواب میں نظر آتے رہتے ہیں۔ جس کا ہم پر اظہار ہوتا رہتا ہے۔

یکے از یادداشت ایک واقعہ کا آپ نے اظہار فرمایا کہ کسی مقدمہ کی پیروی کے سلسلہ میں حیدرآباد جانا ہوا تو آپ نے اپنے ہمراہ بچوں کو بھی لے لیا۔ خیال تھا کہ ہم خرمیا و ہم ثواب، یعنی حضرت قبلہ سے بھی مشرف بہ نیاز ہو جائیں گے مگر واپسی پر خیال بدل گیا اور کراچی واپس آنے کی تیاری کر لی۔ مگر چند ہی لمحوں کے بعد میری بچی کو مسلسل قے آنی شروع ہو گئیں۔ ہم سب سخت پریشان ہو گئے۔ طرح طرح سے اس کو رو بہ صحت لانے کی کوشش کرتے رہے بالآخر روانگی ملتوی کر دی اور مشرف بہ نیاز ہونے کے لئے حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضری کیلئے روانہ ہو گئے تو گاڑی میں بیٹھے ہی تھے کہ لیکارک الٹیاں بند ہو گئیں اور بچی ماشاء اللہ رو بصحت ہو گئی۔ تو ہم لوگ نہایت مطمئن ہو کر خدمت میں حاضر ہوئے مگر برجستہ حضرت قبلہ نے فرمایا: ”اچھا تو بغیر ملے چلے جا رہے تھے“ اور آپ مسکرا بھی ریئے جس سے معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ محادثہ بعینہ آپ کے مشاہدہ میں تھا۔ بہر حال کچھ دیر حضرت قبلہ کی توجہ خاص سے بہرہ ور ہو کر باجائزت واپس آ گئے۔“

اس قدر معلومات مندرجہ بالا کے بعد موصوف نے مزید یادداشت پر توجہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ”ذرا سوچنے کا اور بھولی ہوئی یادوں کو سمیٹنے کا موقع مل جائے تو بہتر ہے چنانچہ انتظار کو ہی عنوان بہ تحت قول حافظ شیرازی قائم کرتے ہوئے رابطہ اول کا اختتام کیا۔“

روضہ خلد بریں خلوتِ درویشان است
مایہ محتشمی خدمتِ درویشان است
حافظ

افسوس مزید برآں باوجود اپنی کوشش کے نہ حاصل کر سکا۔

مناجات

تیرا جلوہ ہر جگہ موجود ہے
 گوشہ گوشہ نور سے معمور ہے
 بس تو ہی مختارِ ماہ و مہر ہے
 ہیں ترے واللہ محتاجِ کرم
 مرحبا یہ تیری شانِ کردگار
 کیا کہوں تو سوز ہے یا ساز ہے
 جس کو چاہا درہم و برہم کیا
 اور زمین پر خم کیا افلاک کو
 راز تو ہے اور تو ہے رازداں
 تو حجابِ عاشق و معشوق ہے
 تو ہے طالب اور تو مطلوب ہے
 نقطہٴ اولِ حمد ہو گیا
 حمد پر اک میم شامل کر دیا
 رازِ عسریاں ہو گیا مخلوق کا
 اللہ اللہ یہ کمالِ احدیت
 اعترافِ حق ہے اللہ الصمد
 روئے احمد کی یہ پہچان ہے
 شغل ہے یہ بھی صفات و ذات کا
 اے خوشا قسمت کہ ہوں میں امّتی
 انتظارِ احمدِ مختار ہے
 دل میں آجائے وہی عالمِ پناہ
 ہے غمِ امت میں کبھی اندوہ گین

اے خدا تو خالق و معبود ہے
 تو مکان و لامکان سے دور ہے
 تو صفاتِ کائناتِ دھری ہے
 عرش ہو کر سی ہویا لوح و قلم
 تیرے قبضہ میں ہے جبر و اختیار
 اللہ اللہ تیری ہستی راز ہے
 جس کو چاہا از نیتِ عالم کیا
 آگ سے سجدہ کرایا خاک کو
 آج بھی ہیں تیری جلوہ ریزیاں
 صرف تو ہی خالقِ مخلوق ہے
 تو محب ہے تو ریحِ محبوب ہے
 جب مکمل شوقِ ایزد ہو گیا
 شوق بھی تھا صرف اپنی حمد کا
 میم گویا اک معتمد بن گیا
 میم سے ملتی ہے گویا معرفت
 انکشافِ قلُّ هو اللہ احد
 میم ہی قلبِ احد کی جان ہے
 حَبْدًا صَلَّ عَلٰی اے مرحبا
 تو ہے رحمت اور محمد رحمتی
 دامنِ رحمت مجھے درکار ہے
 کاش وہ غارِ حرا کا بادشاہ
 سر بسجودہ ریت پر مسند نشین

سے وہی علم الیقین عین الیقین
 میں کہوں یا رحمت اللعالمین
 تم نظر آئے صلاح الدین میں
 معرفت کا دیجئے علم و شعور
 کیجئے مستغنی دنیا و دین
 صرف مجھ کو چاہیے للہیت
 تجھ کو فنا روق جبری کا واسطہ
 اور تجھے مولا علیؑ کا واسطہ
 اے خدا سن میری فریاد و بکا
 تو ہی واقف ہے جو میرے دل میں ہے
 اک سہارا بھیک کا جاتا رہا
 تیری عادت عادت بندہ نواز
 کر عطا وہ قوت روحانیت

عرش پر داری کرے جس کی زین
 میری قسمت سے وہ مل جائے کہیں
 سید القرآن ہو یسین میں
 میری بگڑی کو بنا دیکھے حضور
 کعبہ والا چاہیے کعبہ نہیں
 ماورائے درک و آواز و جہت
 تجھ کو صدیق نبیؐ کا واسطہ
 تجھ کو عثمان غنیؓ کا واسطہ
 آج بھرا اولیاء و اصفیاء
 اب شفیق بے نوا مشکل میں ہے
 دامن دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا
 میری فطرت فطرت عجز و نیاز
 دے عروج عالم انسانیت

خاک میری تیری دامنگیر ہو
 کاش مجھ پر التفات پیر ہو

آمین

حضرت قبلہ کی مخصوص دعائیں بارگاہِ ایزدی میں

رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ رَبَّنَا إِنَّا أَمَتَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قُلِ اللَّهُمَّ فَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ بِبَدْرِكَ الْخَيْرِ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تُورِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُورِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَمِيتِ وَتُخْرِجُ الْمَمِيتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ رَبَّنَا أَمَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

اے مولا ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ غلطیوں کو معاف فرما۔ ہماری ٹوٹی ٹھوٹی عبادتوں کو قبول فرما۔ ہماری کوتاہیوں پر نظر نہ کر اپنی کریمی و رحیمی کے صدقے سیدھی راہ دکھا۔ اسبابِ خیر پیدا کر دے۔ اسبابِ شر کو ختم کر دے۔ زندہ رکھ اسلام پر۔ موت دے ایمان پر۔ ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرا محبوب راضی ہو جائے۔ عالمِ اسلام پر رحم فرما۔ مسلمانانِ عالم پر کرم کر۔ ہم کو توفیقِ نیکی عطا فرما۔ مسلطِ عذاب کو دور کر دے۔ حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کو شفا کے کلمے عطا فرما۔ سکونِ قلبی و سکونِ ذہنی عطا فرما۔ دنیوی و اخروی عزت سے سرفراز کر۔ امتیازِ محمدیہ پر بالخصوص کرم فرما۔ روزِ محشر شرمندہ نہ کر۔ وَ آخِرُ دَعْوَانَا أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ

”عکس کتابِ علم و عمل مسلکِ قلندر“

۱ ۹ ۳ ۱ ۵

تاریخ طبع بہ سند ہجری

قطعہ

از نتیجہ فکر عقیدت احقر و تقرّف مرشدی و مولائی حضرت قیدہ شاہ صلاح الدین

ہے جسم شریعت سے طریقت منسوب

اسباب ہوا کرتے ہیں روح مسبوب

یا شیخ زباں پر جو مری آیا شفیق

دل بولا کہ "یا سالکِ طرف المحبوب"

۹۱ ۱۳ ۵

از نتیجہ فکر عالیجناب نگار فاروقی اکبر آبادی

سوچ رہا تھا نام تصنیف

وہ بھی برنگ کشف المحبوب

عرش اعلیٰ سے آئی آواز

کہئے اس کو طرف المحبوب

۹۱ ۱۳ ۵

از نیجہ فکر مخدومی و مکتومی عالیجناب الحاج سید یوسف علی صاحب فضا اکبر آبادی
خطیب جامع مسجد عالمگیر ناظم آباد

سمجھ میں نہ آیا نہ آئے گا ہرگز مقام و نشانِ اولیٰ اللہ
قلندر کے در سے ہوا راز افشا کہ در امتحانِ اولیٰ اللہ
فنا ظاہری ہے بقا باطنی ہے یہ ہے آن بانِ اولیٰ اللہ
فضا سیرے مُرشد نے حالاً بتایا ہے عرشِ آسمانِ اولیٰ اللہ
تفصیل لکھی ہے تاریخِ بابا
زہ ارمغانِ اولیٰ اللہ

۹۱ ۱۳ ۵

از کلک گہر بارمولوی سید آصف علی آصف صاحب اکبر آبادی

تصنیف لا جواب اللہ اللہ

کہنے لگے سب ما شاء اللہ

تقریف اس کتاب کی آصف

ہے مظهر حقائق آگاہ

۹۱ ۱۳ ۵

از نتیجہ فکر محبتی و عزیزی حضرت اکرام اکبر آبادی

طرز تحریر شفیق مشفق ہو گئی باعث تسخیر قلوب

ہیں یہ خاصانِ خدا کے حالات اور پھر طرز بیان اسلوب

فیض ان کا ہی رہا شامل حال یہ صحیفہ ہوا جن سے منسوب

کہدویہ مصرعہ تاریخ اکرام

”بزم محبوب ہے ظرف المحبوب“

۹۱ ۱۳ ۵

از نتیجہ فکر عالی جناب قاضی مولوی سید حامد علی صاحب حامد سندھلی

صحیفہ معرفت کا مصحفِ دل ہے

جزاک اللہ فیض پیر شامل ہے

یہ ہے معمورہٴ رشد و ہدایت

بحمد اللہ اولیٰ شمعِ محفل ہے

بالقائے طریقت کہدو حامد

صلاح الدین کی تاریخ کاہل ہے“

۹۱ ۱۳ ۵

از نتیجہ فکر برادر عابد حسین عابد آغانی ابوالعلائی اکبر آبادی

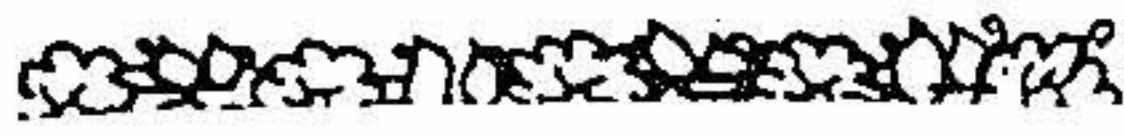
جو محبوب چاہتا ہے ہوتی ہے چاہ محبوب
 معرفت اور حقیقت کے کھلے راز خفی
 اللہ اللہ کمالات صلاح الدین
 دل قلندر کا مجد کی ادا خوئے اولیٰ
 اس کی تاریخ حیات ابدی لکھی ہے
 شان رب ہوتی ہے مشہور لبثان مرلوب
 جب شریعت کو طرقت سے کیا ہے منسوب
 خدمتِ خلق رہی جسکو ہمیشہ مرغوب
 اللہ اللہ ان اوصاف سے ہو کر منسوب
 پڑھنے والوں کیلئے خوب ہے سالک کو ہے خوب

عابد خستہ کو جہدم ہوئی فکر تاریخ
 ”آئی آواز مجد کی ہے طرف المحبوب“

۵

۱۳

۹۱

نتیجہ فکر محترم و مکرم عالیجناب مشکور احمد رعنا اکبر آبادی

یہ جو تالیف ہے طرف المحبوب
 اس میں شامل ہے جو اور اک شفیق
 صرف ہے مرضی معبود ہی سب کچھ ورنہ
 سال تاریخ میں کی ملہم غیبی نے مدد
 کیوں اسے پڑھ کے نہ اب اُف کہیے
 اس کی تعریف میں کیجے نہ تکلف کہیے
 ماسوا کے لئے بس تُف کہیے
 کہا کیسا ہے تا سُف کہیے

آئی ہاتف کی صدائے رعنا
 ”نسخہ یمن تصوف“ کہیے

۵

۱۳

۹۱

قندِ فارسی

از نتیجہ فکر آغا غلام حسین صاحب آسیر
بمذرت حضرت شفیق اکبر آبادی

خود را چون مینوشی نمودم منسوب

رفتیم بسوی میکده بودم مطلوب

دیدم ہمہ زندان بہ مینوشی بوند

گویند کہ "یا سالکِ طرفِ المحبوب"

۱ ۹ ۳ ۱ ۵

جناب شفیق احمد صاحب قریشی نے جن کاوشوں کا مظاہرہ کیا اور عقیدت کے لئے
حضرت شاہ سلطان صلاح الدین بابا کا جو تعارف کیا ہے میرے خیال میں جوئے شیر لانے
سے کم نہیں۔ مجھے تو حضرت شاہ صلاح الدین بابا کی سوانح حیات کتابت کرتے ہوئے ایسا
محسوس ہوا کہ حضرت بتا رہے ہیں اور میں لکھ رہا ہوں۔ واقعات پر ایسا محو ہو جاتا گویا میں
بذات خود وہاں موجود ہوں۔ چنانچہ اتنا مجھ پر گہرا اثر ہوا کہ میں نے فیصلہ کیا اگر حضرت
شاہ سلطان صلاح الدین بابا مجھے روحانی طور پر اپنے مریدوں میں شامل کر لے تو
اگر نصیب شود این بود سعادت من

میں جناب شفیق احمد صاحب کو اس کا رنامہ پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مجھے امید
ہے کہ علمِ طریقت سے مجھ جیسے ناواقف لوگ اس کتاب کے پڑھنے سے راہِ راست پر
آجائیں گے۔ پروردگار عالم شفیق صاحب کو اس کا اجرِ عظیم عطا فرمائے۔ آمین

غلام حسین آسیر

تعارف خوشنویس

آغا غلام حسین آسیر صوبہ سرحد "پشاور" کے مشہور و معروف فارسی گو شاعر ہیں۔ ایرانی نژاد ہونے کی وجہ سے فارسی پر مکمل عبور حاصل ہے۔ اکتوبر ۱۹۵۰ء میں افغانستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے۔

۱۹۵۵ء میں پشاور میں شادی کی اور پشاور میں ہی فن خوشنویسی سیکھا۔ ۱۹۶۳ء میں کراچی آئے اور کتابت کو اپنا ذریعہ معاش بنا لیا۔ سات سال روزنامہ آغاز کراچی میں خدایات انجام دیں۔ اس وقت وہ آسیر پرنٹنگ ایجنسی عید گاہ بند روڈ، انہی کی ملکیت ہے۔

حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین کی سوانح حیات کے زیادہ تر حصہ کی کتابت انہی نے کی ہے۔ حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین کی سوانح حیات سے متاثر ہو کر غائبانہ ان کے معتقدین گئے اور اظہار عقیدت میں دور باعیات ایک اردو میں مسلک اولیں قرنی سے منسوب اور دوسری فارسی میں حضرت شاہ سلطان صلاح الدین سے متعلق برجستہ لہکریب تصنیف کر دیا۔ اللہ سے دست بردار ہوں کہ موصوف کو منقلب الحال و قال دائم و قائم رکھتے ہوئے دینی و دنیوی و اخروی دولت سے نوازتا رہے۔ آمین شفیق احمد قریشی

از نتیجہ فکر آغا غلام حسین صاحب آسیر

آغازِ عجیب تھا آغازِ ظرفِ محبوب

رازِ مرشد ہوا رازِ ظرفِ محبوب

تصنیف کی تاریخ بالقائے آسیر

آوازِ اولیں ہے آوازِ ظرفِ محبوب

قطعہ تاریخ از نتیجہ فکر مکرمی جناب نور ایٹوی مٹم کراچی

مقرب ہو اگر مملوکِ مالک بنے کیونکر نہ مسجودِ ملائک
شعور و معرفت کا راز تھا جو کہا عابد کسی نے اور ناسک
اسی کی زندگی کا ہے خلاصہ کوئی سمجھا کیا مجذوبِ سالک

کتابِ معرفت پر دل پکارا
ہے "ملفوظِ صلاح الدین سالک"

۱ ۹ ۳ ۱ ۵

قطعہ تاریخ از نتیجہ فکر عالیجناب الحاج سید یوسف علی صاحب فضا اکبر آبادی
سبق یہ دیا ہے میرے محترم نے سوانح کی ہو طرزِ تحریر ایسی
نگاہِ محبت سے گر کوئی دیکھے نظر آئے شانِ صلاحیٰ اولیٰ رضی
جو کی فکرِ تاریخ تصنیف میں نے تو آواز آئی تجھے فکر کیسی

فضا بے سر زید اس طرح کہے

یہ ہے حسنِ سعی شفیقِ قریشی

۱ ۹ ۳ ۱ ۵

نوٹ:۔ فر کے عدد کے تفریق کیجئے۔ ۱۳۹۸ - ۱۳۹۱ = ۷ مادہ تاریخ ہے

برادرِ مکرم و معظم شفیق صاحب السلام علیکم

آپ کا حکم پا کر میں نصف شب تک مادہ تاریخ کی تلاش میں سرگرداں رہا مگر کوئی ایسا مادہ ذہن میں نہیں آیا جو حضرت بابا صاحب کی شان کے شایاں ہوتا۔ جب تھک گیا تو کاغذ قلم سر ہات رکھ کر اونگھنے لگا اور اکتا کر دل ہی دل میں کہا کہ اُونھ تاریخ کہلوانی ہوگی تو خود ہی لکھوادیں گے۔ ابھی ہلکی سی غنودگی تھی کہ مصرعہ تاریخ ہاتھ جوڑ کر سامنے حاضر ہو گیا۔ اب بتائیے یہ میرا نتیجہ نہ کہ ہے یا بابا کا کرم خاص۔

شاہاں چہ عجب گریبوازند گدارا

آپ کا
صہبیا

قطعہ تاریخ

تبقریب طباعت طرف المحبوب تذکرہ گرامی قدر حضرت قبلہ شاہ صلاح الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ

داستان مردِ قلندر کی ہے جس کا عنوان ہے طرف المحبوب

حال بھی قال بھی روشن روشن کیف سامان ہے طرف المحبوب

یادہ عشق و معارف کے لئے ظرفِ ذلیشان ہے طرف المحبوب

ہے شریعت بھی طریقت بھی یہاں رازِ قرآن ہے طرف المحبوب

کہتے تاریخ طباعت صہبیا

بابِ ایمان ہے طرف المحبوب

۱ ۹ ۳ ۱ ۵

نذر گزار
ابوظفر صہبیا اکبر آبادی

بلحاظ سند عیسوی

از نتیجہ فکر شاعر نازک خیال مورخ بہیتمثال حضرت خواجہ محمد امجد علی صاحب اکبر آبادی

تھے راہِ خدا میں سالکِ راہِ عمل
فیضان سے ان کے ہو گئے ہیں پُر نور
تصنیف جو کی شفیق صاحب نے کتاب
مجھ رند سے کی ہے اسکی تاریخ طلب
ارشاد کو ان کے ٹالنا ناممکن
تعمیل میں کی ہے فکر میں نے لیکن
مولانا صلاح الدین قلندر محبوب
اربابِ خلوص اہل معنی کے قلوب
عرفان و حقائق کے ہیں اسمیں اسلوب
والدنیہ ہے ان کی ادا بھی کیا خوب
یہ بات ہے دوستی کے حق میں معیوب
کیا جانتے ہو پسند یا نامرغوب

تاریخ ملی ہے کیا ہی برجستہ
حُد فکر شفیق ظرف المحبوب

۱ ۷ ۹ ۱ ۶

از نتیجہ فکر مولانا مولوی محمد اسماعیل خان صاحب عاقل اکبر آبادی (مولوی فاضل)

تصنیف علی قدر مراتب ہے خوب
اک سالکِ مجذوب سے ہو کر منسوب
ہے فیض قلندر متشرع عاقل
حلقِ دین متین ظرف المحبوب

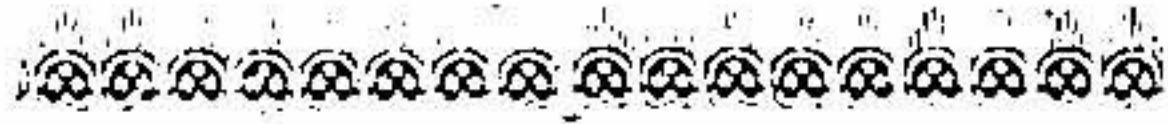
۱ ۷ ۹ ۱ ۶

سن تکمیل کتاب

از نتیجہ فکر مشاہد عبد الغنی محسنی ابوالعلائی ضیا اکبر آبادی

کہنے کو ہے مجموعہ اسرار حقیقت
تصنیف کی تکمیل میں ہاتھ نے پکارا
اس دور کی شاہکار ہے اللہ کی رحمت
واللہ ضیا پاش ہوتی "شمع شریعت"

۱۳۹۰ھ

قد کمر بلحاظ سن تکمیل

از نتیجہ فکر مولانا مولوی محمد اسماعیل خاں صاحب عاقل اکبر آبادی (مولوی فاضل)

جب نام انتخاب ہوا ظرف المحبوب
اللہ کی قدرت کا تماشا دیکھو
واللہ معارف کا خزینہ ہے کتاب
فَاتَّقُوا اللَّهَ كَمَا تَشْرِيحٌ بَعِي هِ
وجہ اکتساب ہوا ظرف المحبوب
طوراً رباب ہوا ظرف المحبوب
سربے حجاب ہوا ظرف المحبوب
فخر الباب ہوا ظرف المحبوب

سن تصنیف بھی عاقل نے کہا ہے خوب

"آئینہ لاجواں ہوا ظرف المحبوب"

۱۳۹۰ھ

از نتیجہ فکر عالیجناب ضیاء الحق صاحب ضیا اکبر آبادی

خوب تھے حضرت صلاح الدین	حق نما ندرت صلاح الدین
سرمدی رقت صلاح الدین	عرش بین عظمت صلاح الدین
مبتدا صورت صلاح الدین	منتہا سیرت صلاح الدین
نقشبندی بھی اور قلت در بھی	بے عجب جدت صلاح الدین
ورس گاہ صلاحیت خود تھے	خوب تھی صحبت صلاح الدین
وہ بجز امام ربانی	حبذا ثروت صلاح الدین
حامل مسلک اویسی بھی	بن گئی حُصُلَت صلاح الدین

سن تاریخ تکمید ہے ضیا

منتہا سیرت صلاح الدین

۰ ۹ ۳ ۱ ۵

تاریخ عقیدت

از نتیجہ استغراق حضرت شاہ عبد الغنی المتخلص ضیاء اکبر آبادی محسنی ابوالعلائی

ولی راشد و ارشد "زاغوش اولیں" ^{۱۳۹۱ھ}

کمال حضرت سرمد "زاغوش اولیں" ^{۱۳۹۱ھ}

بزرگان طریقت راز گویند

صلاح الدین می آید "زاغوش اولیں" ^{۱۳۹۱ھ}

—————

از نتیجہ فکر الحاج سید محمد اسحاق علی صاحب خورشید اکبر آبادی

شیخ کامسک قلبند رتھا
فکر و فخری کا ایک پیکر رتھا
میں نے دیکھا قریب سے خورشید
تاج فضل اولیں "سرپر رتھا"

—————
۱۳۹۱ھ

چند اہم تاریخی و روحانی نسبتیں

بسلسلہ نقشبندیہ مجددیہ

سن تاریخ ولادت	تاریخ وصال	اسمائے مقدّس	عمر شریف
۱۲ ربیع الاول	۱۲ ربیع الاول ۱۱ھ	شہنشاہ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم	۶۳ سال
۲۸ھ	۳ ربیع الاول ۷۹ھ	خواجہ خواجگان سید بہار الدین نقشبندی بخاریؒ	ایضاً
۹۷ھ	۲۶ صفر المظفر ۳۳۳ھ	حضرت امام ربانی حبیب یزدانی مجدد الف ثانیؒ	ایضاً
۱۳۲۰ھ	۲۰ صفر المظفر ۳۸۳ھ	حضرت قبلہ شاہ صلاح الدینؒ	ایضاً

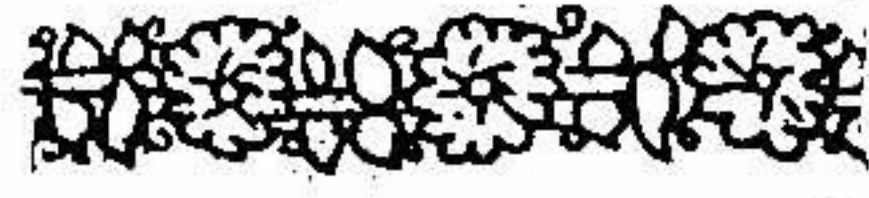
مندرجہ بالا جدول سے محض اعتقاداً ہی نہیں بلکہ تاریخی حساب سے روشن اور واضح ہو جاتا ہے کہ مدت حیات مقدسہ حضرت قبلہ کی بیک بینی و دوکار تسلیم کرتے ہوئے محققین کے لئے مسئلہ آسان تر ہو جائے تاکہ اگر تقلید حقیقی ہو تو اس درجہ تو ہو کہ نظام قدرت بھی تسبیح کے دانوں کی طرح برگزیدہ ہستیوں کو ایک لٹری میں گوندھ کر واضح کر دے کہ حیات دنیوی اگر ہم عمر ہے تو حیاتِ آخرت بھی ہم مسلک و ہم مشرب ہی سنداؤ و تصدیقاً تسلیم کی جا سکتی ہے۔

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

بقول شخصے

بک گیا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ
کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی

چند اسم یاریں

مدّتِ خلافت

اسمائے گرامی	عمر	وفات	مدّتِ خلافت
خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیقؓ	۶۲ سال	۳۱ھ	۲ سال
خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروقؓ	۶۲ سال	۳۳ھ	۱۰ سال
خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنیؓ	۸۰ سال	۳۵ھ	۱۲ سال
خلیفہ چہارم سیدنا علیؓ	۶۳ سال	۴۱ھ	۴ سال

حیاتِ فقہ

اسمائے گرامی	عمر	وفات
حضرت امام اعظم ابوحنیفہؒ	۷۰ سال	۱۵۰ھ
حضرت امام مالکؒ	۸۹ سال	۱۷۹ھ
حضرت امام شافعیؒ	۵۴ سال	۲۰۴ھ
حضرت امام احمد جنبلؒ	۷۷ سال	۲۴۱ھ

تاریخ طباعت کتاب الموسوم

ظرف المحبوب

تالیف عارف حق شناس

۱ ۹ ۳ ۱ ہجری

میاں شفیق اکبر آبادی

کیا فیض رساں ہے یہ تصوف کا مجلہ
 کیا فیض رساں ہے یہ تصوف کا مجلہ
 پاکیزگی فکر کے پاکیزہ تختیل
 پاکیزہ مہنامین ہیں پاکیزہ نگارش
 افکارِ طریقت ہیں بیابندیِ سنت
 ہر لفظ میں قرآن کے جلوؤں کی نمائش
 احوال و مقامات کی بھی جلوہ گری ہے
 کیا حسن معانی و مطالب کی ہے تالیش

یہ مادہ سال بھی کیا خوب ہے عابد

یہ رفعتِ تختیل ہے "تنظیم نگارش"

۱ ۷ ۹ ۶

حرفِ آخر

از فکرِ عالی مرتبت جناب سید سخاوت علی رضوی الوارثی ایم، اے، ایل، ایل، ایل، ایل
انکم ٹیکس آفیسر کراچی

مورخین نے ہمیشہ بادشاہوں اور حکومت کے کارپردازوں کے متعلق معلومات فراہم کی ہیں لیکن جن لوگوں نے دین کے ستونوں کا کام کیا ان کے لئے تاریخ میں بہت کم مواد ملتا ہے۔ اگر کسی عقیدتمند نے قلم اٹھائی بھی تو مبالغہ آمیزی سے کام لیکر اول شخصیت اور کردار کو لپس پشت ڈال دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ موجودہ دور کے تقاضوں اور تاریخ کے اصولوں پر وہ کتاب پوری نہیں اترتی۔ اس سلسلہ میں جناب شفیق اکبر آبادی کا یہ اقدام بڑا مستحسن ہے کہ انہوں نے موجودہ دور کی ایک عظیم شخصیت کی سوانح مرتب کی۔ یہ مسلم امر ہے کہ امت محمدی میں بیشتر شخصیتیں ایسی پیدا ہوئی ہیں کہ جنہوں نے اپنی بلند کردار اور علم و عمل سے تاریخ کے دہاروں کو موڑ دیا ہے اس کے لئے ان کو معاشرہ کی خرابیوں کو دور کرنا پڑا اور افراد کو بلند کر دیا ہے کیونکہ اسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہی ہے کہ وہ انفرادی اور اجتماعی کردار کو بلند کرتا ہے اور انسانیت کی تکمیل اور ترقی کرتا ہے۔ افراد کے کردار سے اقوام درست ہوتی ہیں اور اقوام کی ترقی میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے۔ اور یہ صرف قرآنی تعلیمات پر منحصر ہے۔

مسلمانوں کے دور انحراف میں ہمیشہ ایسی بزرگ و بلند کردار شخصیتیں پیدا ہوتی رہی ہیں جنہوں نے امت کو لپستی سے بلندی کی طرف مائل کر لیا۔

بیسویں صدی کے اواخر اسی قسم کی ایک محترم شخصیت ابھرتی نظر آئی ہے اور وہ مقتدنا و مولانا حضرت شاہ صلاح الدین ہیں۔ جنہوں نے نہایت مختصر عرصہ میں کافی ریاضت شنائے و عبادت عالیہ کر کے کثیر طبقہ کو ایمان کی دولت سے بہرہ اندوز کر دیا اور عوام کی بد اعتقادی اور بے راہ روی کے خلاف نعرہ حق بلند کیا۔

موصوف شروع میں ایک عالم بجز کی حیثیت سے نظر آئے لیکن جب انہوں نے مدارج اعلیٰ حاصل کئے تو **سالك** **مجدوب** کے مقام اعلیٰ پر سرفراز نظر آئے۔ آپ کے حالات و واقعات جناب شفیق اکبر آبادی نے بہت محنت و جانفشانی سے جمع کئے ہیں اور اس سے پہلے تصوف پر بھی سیر حاصل مواد فراہم کیا ہے جو شاہ صاحب موصوف کے زیر نظر و فیض اثر ہو چکا ہے۔ صوفیا کی حیثیت اس امت میں مسلم ہے۔

اور ان کی خدمات سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حقیقت شریعت کی پابندی سے روشناس ہوتی ہے تو طریقت معرفت کے لئے ممد و معاون ہوتی ہے۔ جب ان بادیہ پیمائی سے سالک فرصت پاتا ہے تو اسی حقیقت کے شواہد میں مصروف ہو جاتا ہے۔ جہاں حیرت ہی حیرت ہے جس کا اشارہ سرکارِ دو عالم صلعم نے فرمایا ہے۔ **اَللّٰهُمَّ زِدْنِيْ حَيْرًا تَائِيْكَ** "اے اللہ پاک میری حیرت اپنی ذات میں بڑھا" یعنی انسان اپنی بلندیوں پر پہنچ کر عام سطح سے بلند ہو جاتا ہے۔ اور اس کا صاحب کشف و کرامات ہو جانا بعید از قیاس بات نہیں ہے۔

سب سے پہلے شفیق صاحب ایک ذہین شاعر کی حیثیت سے میرے ذہن پر اثر انداز تھے لیکن بحیثیت سوانح نگار کے انہوں نے اس سے بھی بلند مقام حاصل کیا ہے۔ وہ نقوش جو اس تصنیف مقدس کے ذریعہ میرے قلب و ذہن پر مرتسم ہوئے تو کہنا پڑتا ہے۔

"کمال ہمنشیں بر من اثر کرد"

حصہ دوم میں تو حضرت قبلہ شہادہ صلاح الدین کی حیاتِ طیبہ کے مختلف گوشوں کو جس پیارے انداز میں واضح کیا گیا ہے وہ محض اس پر اکتفا کرتا بہتر ہے کہ جس بزرگ ہستی نے اپنی تمام زندگی کو ایک انقلابی زندگی بنا کر اللہ کی راہ مستقیم میں باوجود یکہ متاعی، دنیوی، توریثی و علمی خزانوں سے مالا مال ہوتے ہوئے بھی سب کچھ قربان کر دیا اور فقر ہی کو اپنا نصب العین حیات قرار دیا تو کیونکر بقا، بالحق کے مقام اعلیٰ پر فائز نہ ہو۔ ان تمام واقعات و حالات کو جس ترتیب و سلیقہ سے اس کتاب میں درج کیا گیا ہے وہ محض سطحی یا تاریخی نہیں کہے جاسکتے ہیں بلکہ یہ تو عمیق نظری اور تقرب ہی کے ذریعہ سے محفوظ الذہن ہو کر دائرہ تحریر میں لائے گئے ہیں اور اسی وجہ سے سداً و تصدیقاً یہ کہا جاسکتا ہے کہ شیخ کے حالات سے واقفیت اس درجہ مرید کے لئے سعادت خصوصی میں ایک طرہ امتیاز ہے جس سے شیخ کی شخصیت، سیرت اور تعلیمات کا روشن پہلو عوام کے لئے سامنے آجاتا ہے اور بالآخر زیر نظر کتاب کے لئے لکھنا پڑتا ہے کہ یہ کتاب صحیفہ استفادہ ہے دنیا و آخرت کے لئے۔

وما علینا الا البلاغ

خاکپائے وارث

سید سخاوت علی رضوی الوارثی

۵ ستمبر ۱۹۷۱ء

یہ تصنیف و تالیف اللہ عز و جل کے
شفیق اپنی قسمت ہے منزل کھن ہے

سفر ہجرت سے پہلے ہی اپنے
سفر ہجرت سے پہلے ہی اپنے

ظرفُ المحبوب

المعروف

سوانح حیات

مہر نامہ مولوی شاہ صلاح الدین رحمۃ اللہ علیہ علیک تیرلی

معہ

خصوصیات ، ملحوظات ، مکتوبات ، کرامات

مرتبہ

شفیق احمد قریشی اکبر آبادی

اے خدا قربانِ احسانت شوم

ابنِ بچہ احسانت قربانت شوم

(حافظ)