

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قَالَ اللَّهُ تَعَالَى

مَنْ لَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ فِيهِمَا بَصِيحٌ بَصِيحٌ فِي بَيْتِ جَدِّهِ

فیض شیخ

جز میں شیخ وقت مرثیہ عالم حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دہلوی کا ترجمہ
کے فروع کی روشنی میں تعلق باشد کا آسان طریقہ بیان کیا گیا ہے۔

جو کم فرصت اور بیمار و ضعیف حضرات کے لیے عجیب تحفہ ہے۔

ترجمہ
محمد قسبال مہاجر مدنی
ناشر

مجلس نشریات اسلام

۱۔ کے ۳۔ ناظم آباد، ۱۔ کراچی، ۱۸۷

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

فیض شیخ

مرتب

حضرت اقدس صوفی **محمد اقبال** صاحب (مدنی)

معاونت خصوصی برائے ترتیب و کمپوزنگ
حضرت جناب آفتاب احمد (مدینہ منورہ)

ترتیب و کمپوٹر کمپوزنگ: محمد نور باری

مکتبہ اقبالیہ

نور حراء پبلیشرز

ای میل: noorbari786@gmail.com فون: 0092-312-2502281

۲۴ رجب المرجب ۱۴۴۳

نوٹ: یہ کتاب قارئین کے لیے کتابی صورت میں دستیاب ہے

مکتبہ حضرت شاہ زبیرؓ

جامع مسجد مدنی - خانقاہ مدنیہ اقبالیہ جلیلیہ

خلاصہ مضامین

- کھن خیال بدل لینے سے بڑے بڑے حقائق کا ظاہر ہونا۔
- فیض شیخ کیا چیز ہے اور وہ کیسے حاصل ہوتا ہے۔
- بیعت کے لیے شرط اعظم؟
- ارادت میں مضبوطی کیوں ضروری ہے؟
- آداب شیخ اور توجید مطلب کی غیر معمولی اہمیت کیوں ہے؟
- خیال سے ذکر و شغل اور توجہات کا بیان و دیگر فوائد۔

مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد، کراچی
 مکتبہ مجبوی مظاہر العلوم سہارنپور
 مکتبہ اسدابیہ باب عمرہ مکہ مکرمہ

کتابت _____ و شاد احمد

قیمت _____ = ۶/-

پرنٹنگ - منیر پٹویشنز

فہرست مضامین

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۲۵	آداب کے مقابل ازبیت	۵	مقصد تحریر
۲۶	شیخ کا مرکی عظمت	۶	حضرت مرشدی کی ایک نصیحت
۲۸	فیض شیخ کے قلوب میں آنے کی توضیح	۱۰	اصلاح قلب
۲۸	نور کے معنی	۱۰	ارادت
۲۹	فیض کی محسوس مثال	۱۱	ارادت کرنے والوں کے درجات
۳۰	مثال سے مقصود	۱۳	بیعت توبہ
۳۲	انوار کے نقل کی سواری	۱۳	بیعت سلوک
۳۳	طریقہ صحبت شیخ	۱۵	مرد ہونے کی شرط اعظم
۳۵	بروقت کا حاضر باش	۱۵	مناسبت کا بیان
۳۷	تعلق میں ایک احتیاط	۱۸	ارادت میں مضبوطی
۳۷	فیض شیخ کا بقا	۱۹	آداب کے ساتھ صحبت شیخ
۳۷	فیض شیخ کا کامل اثر	۲۰	آداب کی غیر معمولی اہمیت کیوں؟
۳۸	فیض حاصل ہونے کی توضیح	۲۱	اشکال کا جواب
۳۹	ذکر سے پہلے دو اہم باتیں	۲۲	شیخ کی حقیقت
۳۹	توجیہ مطلب کی غیر معمولی اہمیت کیوں؟	۲۲	شیخ کے فیض کی نوعیت

صفحہ	مضمون	صفحہ	مضمون
۷۱	ساری رات عبادت میں	۴۶	توجیدِ مطلب کی خلافِ رزی پر تنبیہ
۷۱	ماثورہ دعائیں	۴۹	توجیدِ مطلب کے ساتھ دوسرے مشائخ کی صحبت
۷۲	شہادت حاصل کرنے کا طریقہ	۴۹	وہ طلبہ متعلق علامہ شروانی کا مفعوظ
۷۲	بلندی ملنے کی ضمانت	۵۲	شغل اسم ذات
۷۲	آسانی سے جنتی ہونا	۵۴	ذکرِ خفی نغی اثبات
۷۳	جیسا چاہے اللہ سے معاملہ	۵۸	اشغال کا مقصد
	کر والے	۶۳	مراقبہ دعائیہ
۷۳	ریا کی بیخ کنی	۶۳	مراقبہ
۷۴	وساوس کا علاج	۶۴	مراقبہ کا طریقہ
۷۵	مخدورات	۶۵	مراقبہ سمیت
۷۶	حب فی اللہ	۶۵	اصلاح قلب کے بعد
۷۷	توجہ دینا	۶۶	ابتدائی معمولات جاری رکھنا
۷۷	توجہ دینے کا طریقہ	۶۸	اصلاح اخلاق
۷۸	توجہ کے اقسام	۶۸	صفائی معاملات
۷۹	توجہ کا دوسرا طریقہ	۷۰	ایمان و احتساب

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مَقْصِدُ تَحْرِیرِ سَأَلِ "فَنَیْسِ" شَیْخِ

تَخَدَّ لَا وَنِصَلِّ عَلٰی رَسُوْلِکَ الْکَرِیْمِ

اما بعد! آجکل عام طور پر جسمانی قوی بہت ضعیف ہو گئے ہیں، بہتیں کمزور ہو گئیں اور شوق و طلب برائے نام رہ گئی۔ اوقات میں برکت نہیں رہی، ضروریات کی زیادتی اور مشاغل کی کثرت ہو گئی، ماحول کے خراب ہونے اور گناہوں کی کثرت سے قلوب زنگ آلود ہو گئے۔ آزادی، خود پسندی، خود رانی اور جہالت کا زور ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود پریشانیوں سے نجات اور راحت و سکون کا ہر شخص طالب ہے، بلکہ اس کے ساتھ بعض حضرات اپنی اصلاح اور دینی ترقی کے بھی خواہاں ہیں، مگر اس کیلئے کچھ قربانی اور مجاہدہ کی ہمت نہیں ہوتی۔ راقم سطور بھی ان ہی مذکورہ حالات سے دوچار ہے لیکن اللہ تعالیٰ شانہ کے فضل سے

شیخ وقت حضرت شیخ الحدیث مظللہ العالی کی خدمت میں طویل عرصہ رہنا ہوا ان سے اصلاح حال کے سلسلہ میں کچھ ایسی باتیں سنیں اور سمجھیں جن پر عمل کرنے میں کوئی مجاہدہ اور طاقت خرچ نہیں ہوتی صرف اپنے خیالات ہی کو دوسرے خیالات میں بدل لینے اور ایک کام سے دوسرے کام میں لگا دینے سے انسان میں زبردست تبدیلی آجاتی ہے۔

خیال ایک ایسی چیز ہے جو ہر قوی اور ضعیف انسان میں ہر وقت خود بخود

مصروف کار ہے بلکہ کسی حال میں بھی اس کے کام کو روکا نہیں جاسکتا، مگر یہ طاقت یا تو فضول ضائع ہو جاتی ہے یا ایمان اور جان کے بگاڑنے میں خرچ ہوتی ہے اگر اس کا مصروف اور رُخ ٹھیک ہو جائے تو عام مسلمان کی طرح صرف فرائض و واجبات کے مختصر اعمال کی ادائیگی اور مصروف کبار سے اجتناب (جو کہ عام شریف آدمی کرتے ہی ہیں) اسے ولی کامل کر دیتا ہے۔

ادراے کوئی عجیب چیز سمجھا جائے بلکہ یہ ایک مجرب و معمول بہا طریق ہے جس کا نام ”طریق قلندر“ ہے۔

حضرت مرشد پاک سے حاصل شدہ اس کیمیا سے بندہ تو فائدہ نہیں اٹھا سکا لیکن حضرت کی برکت سے اس کا تقاضا ضرور ہے کہ اپنے مرشد پاک کے اس فیض کو دوسرے احباب تک پہنچا دوں تاکہ میسر مرشد پاک کا فیض عام ہو اور کوئی خوش قسمت فائدہ اٹھائے تو یہ بندہ کے لیے ذریعہ نجات ہو، جو بحیثیت

المدال علی الخیر کفنا علیہ

یعنی خیر کی بات بتلانے والا اجر میں مثل کرنے والے کے ہوتا ہے۔

حضرت مرشدی کی ایک نصیحت :

آج سے تقریباً ۳۵ برس قبل حضرت مرشدی روحی ندائے ایک نصیحت فرمائی جبکہ بندہ نے حضرت سے مالدار بننے کے لئے اپنے بلند عزائم کا ذکر کیا تھا، حضرت کے اصل الفاظ تو اس وقت محفوظ نہیں مگر مطلب خوب یاد ہے اور اس کی وضاحت اب تک دل و دماغ میں خوب مستحضر ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ”انسان کو فضول کام میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے، ہم کو جب امیر بننے کی سوجھتی ہے تو یوں خیال کر لیتے ہیں یہ سہارنپور کی ساری

دوکانوں کا مالک میں اکیلا ہوں، ان پر میرے ہی ملازم اور کاہندے کام کر رہے ہیں خریدنا، بیچنا، حساب رکھنا، اور اس میں سے اپنی کارکردگی وصول کرنا اور باقی روپے جمع کرنا سب ان کے سپرد ہے، جتنے کی مجھے ضرورت ہوتی ہے وہ آجاتا ہے، باقی انتظامات کے تفکرات سے میں فارغ ہوں اور اپنے اصلی کام (دینی کام) میں مشغول ہوں۔“

بندہ نے غور کیا تو حضرت کی زندگی کو اسی کے مطابق پایا، ساری دوکانوں کی ملکیت کی مثال سے تو اپنے قلبی غمی کو سمجھانا تھا اور قلبی غمی ہی اصل غمی ہے۔ حدیث پاک میں ہے: لیس الغنی عن کثرت العرض، ولکن الغنی غنی النفس (متفق علیہا) یعنی غنی کثرت مال کا نام نہیں ہے بلکہ اصلی غمی دل کا غمی ہے۔

حضرت کی ایک دوکان جو ضابطہ میں بھی حضرت کی ملکیت تھی یعنی کتب خانہ ریجیمی، اس سے یکسوئی اور فراغت کا حال وہی تھا جو کہ سہا زپور کی دوسری خیالی ملکیت والی دوکانوں کا بیان ہوا، اسی طرح دیکھا گیا کہ جب کسی دوسرے راستہ سے مقدر کی کوئی چیز ذلیل ہو کر آ پڑی تو حضرت اسی وقت اس کو ٹھکانے لگا کر فارغ ہو گئے اگر کوئی مصروف سامنے ہو تو اس میں خرچ کر دیا ورنہ کوئی مصروف تجویز کر کے نام زد کر دیا۔

حضرت کی یہ بات سن کر بندہ کو اپنے سائے عزائم فضول اور لغو محسوس ہونے لگے، گویا ذرا سا خیال تبدیل ہونے سے زندگی کا رخ ہی بدل گیا، فکر و پریشانی راحت و سکون سے بدل گئی، بغیر ہاتھ پاؤں ہلائے فقیر سے غمی ہو گئے۔

کوئی اس قصہ کو ایک لطیفہ سمجھ کر چاہے متکبرانہ طور پر مسکرائے مگر صادق مصدوق
 فخر عالم سید الکونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسی دل ہی کے غنی کو اصلی غنی اور
 حقیقی غنی فرماتے ہیں اور ہم اسے مخاطب بومنین خصوصاً برادران طریق ہی ہیں جن کیلئے
 حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہی اصلی حقیقت ہیں، باقی سب نظر
 و فکر کا دھوکہ ہے مگر جو شخص دھوکہ میں ہو یا خواب کی حالت میں ہو خود اس کو معلوم نہیں
 ہوتا کہ میں دھوکہ میں ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں، اگر حقیقت معلوم ہو جائے تو دھوکہ
 ہی نہیں رہتا۔

حضرت ابوذرؓ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے
 مجھ سے ارشاد فرمایا کہ ابوذر! کیا تمہارا خیال ہے کہ مال کی کثرت غنی ہے؟ میں نے
 عرض کیا رشک! پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارا
 خیال ہے کہ مال کی قلت فقر ہے؟ میں نے عرض کیا بے شک! حضورؐ نے ارشاد فرمایا
 کہ غنی صرف دل کا غنی ہے اور فقر صرف دل کا فقر ہے۔

حقیقت یہی ہے کہ اصل غنی دل کا غنی ہے جس خوش قسمت کو بھی حق تعالیٰ
 نصیب فرمائے، اور یہی حقیقت زہد ہے جس کے اندر مال کی محبت بالکل نہ ہو وہی غنی
 ہے، وہی زاہد ہے، چاہے ظاہر میں اس کے پاس مال ہو یا نہ ہو، اور جس دل میں دنیا
 کی محبت ہو وہ فقیر ہے، دنیا دار ہے، چاہے کتنا ہی مال اس کے پاس ہو۔

پھر حضرت مرشدی دامت برکاتہم کے فیض سے خیالات کی تبدیلی کی طاقت
 کے سارے پہلو اور تفصیلات سامنے آتی رہیں کہ محض خیال بدل لینے سے کس قدر
 عظیم منافع حاصل ہو سکتے ہیں، اس کے ذیل میں حضرت کے ارشادات اور اعمال

قلبی جو بہت آسان لیکن بہت وزنی ہیں بطور اشد کے آخر رسالہ میں بیان ہو گئے پہلے اس بات کی ضرورت ہے کہ جہاں سے یہ خیالات اور اعمال پیدا ہوتے ہیں اس پرزہ کی اصلاح ہو جائے تاکہ اعمال قلبی اور خیالات صالح پیدا ہوں وہ پرزہ قلب ہے، اس کی اصلاح میں اکثر دنیاداروں کو ایک مغالطہ ہے کہ وہ ظاہری بدنی اعمال ہی کو اصل مقصود اور قلب کی اصلاح کا ذریعہ سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں قلب کی اصلاح کو بدن کی اصلاح کا ذریعہ فرمایا گیا ہے۔

ان فی الجسد لمضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت
فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ (المحدث)

تختین جسم میں ایک ٹوٹتا ہے جب وہ درست ہو جاتا ہے تو سارا بدن ٹھیک
ہوتا ہے یعنی بدن سے نکلنے والے سارے اعمال صالح ہوتے ہیں اور اگر
یہ خراب ہو جائے تو سارا جسم ہی خراب ہو جاتا ہے، سو وہ انسان کا دل ہے۔

البتہ اعمال قلبی جن ضروری اعمال ظاہری کا تقاضہ کرتے ہیں ان کا بجا لانا بھی
ضروری ہے۔ اگر کوئی اس تقاضے کو پورا نہیں کرتا بلکہ صرف اعمال قلبیہ ہی میں مشغول
رہتا ہے تو سمجھا جائے گا کہ اس کے اعمال قلبیہ میں سچائی نہیں اور وہ ناقص ہیں،
مذکورہ بالا حدیث پاک کی بنا پر سب سے پہلے اصلاح قلب کی فکر ہونی چاہیے۔ اس کے
لیے اس رسالہ میں وہ طریقہ لکھا جائے گا جس میں نہ تو کوئی مال خرچ ہو اور نہ کوئی
ریاضت شاقہ کرنا پڑے، صرف اس تحریر کو غور سے پڑھ کر ذہن کو صاف کر کے مطمئن
ہو کر خیالات کے الٹ پھیر کرنے کا تھوڑا سا کام کرنا ہوگا، پنجاب کے ایک عارف حضرت
بگھے شاہ فرماتے ہیں

بُھیا دل دا کی سمجھانا

ایٹھوں پٹنا اتھے لانا

یعنی اصلاح قلب کوئی مشکل کام نہیں بشرطیکہ کوئی چاہے ہر صفت آتی سی بات ہے کہ اپنے خیال کو ایک جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ مشغول کر دینا ہے۔ یہ بات ہے تو اتنی سی لیکن ہے ایسی عظیم الشان کہ اپنا سب کچھ قربان کر کے بھی حاصل ہو جائے تو مفت ہے اور مقصود یہاں اسی کو بیان کرنا ہے کہ بزرگوں کے بنائے ہوئے طریقے سے یہ کتنی آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے۔

اصلاح قلب :

اصلاح باطن کے ائمہ کے نزدیک اصلاح قلب کا جو مجرب طریقہ ہے اس میں تین چیزیں اصل ہیں ۱۔ ارادت ۲۔ صحبت ۳۔ اصلاحی ذکر (اگرچہ ان تینوں اجزاء کے منافع جدا جدا بھی ہیں، مثلاً ذکر کے بے شمار فضائل ہیں جو بغیر صحبت و ارادت کے بھی حاصل ہوتے ہیں اور صحبت کا نفع بغیر ذکر کے بھی حاصل ہوتا ہے لیکن اصلاح قلب کے لیے تینوں اجزاء کا مجموعہ ہی مؤثر ہے، باقی ان کے متعلقات اور مؤیدات اور کچھ محظورات ہیں جن کا تعلق بھی خیالات ہی سے ہے۔ ان ساری چیزوں کا مفصل بیان تو بندہ کے رسالہ ”محبت“ میں ملاحظہ فرمادیں، یہاں تو صرف ارادت اور صحبت سے متعلق اشکالات کی وضاحت مقصود ہے۔

ارادت :

جرعہ سے ریخت ساقی است

برسرا میں خاک شد ہرزہ مست

یعنی ساقی الہی (محبوبِ حقّی) نے معرفت کی شراب کا ایک چھینٹا روزِ میثاق میں ہم پر ڈال دیا تھا جس سے اس خاک کا ہرزہ مست ہو گیا تھا۔

اسی محبت کی آگ کا ایک شعلہ جب کبھی خوش قسمتی سے دل میں معرفت اور حقیقت کی طلب پیدا کرتا اور روح کی غذا طلب کرتا ہے تو آدمی وصول الی اللہ تعالیٰ کی استعداد پیدا ہونے کے لیے اپنا تزکیہ اور اپنے قلب کی اصلاح چاہتا ہے اور اس مقصد کے لیے گزشتہ غفلت کی زندگی سے توبہ کرنے اور آئندہ کے لیے رضا و تقویٰ والی زندگی گزارنے میں اپنی رہنمائی کے لیے کسی صاحبِ نسبت اور صاحبِ ارشادِ شیخ سے اپنا مقصد اور ہدایت طلب کرتا ہے، اسی کو ارادت کہا جاتا ہے اور یہی چیز بیعت کہلاتی ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کا نام سیکھنا اور توبہ کرنا بھی کہا جاتا ہے، جس کی صورت شیخ کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے کر زبان سے اقرار کرنا بھی رائج ہے یہ ارادت بہت عظیم چیز ہے جیسا کہ اس کے مذکورہ بالا مطلب اور مقصد سے ظاہر ہوتا ہے۔ حضرت مشدّی کا معمول بیعت کے وقت مختصر خطبہ پڑھنے کا بھی رہا ہے جس میں یہ آیت شریفہ بھی پڑھی جاتی ہے، اس سے بیعت کی عظمت خوب ظاہر ہوتی ہے۔ یہ آیت مندرجہ ذیل ہے۔

ان الذین ینا یعونک انما ینا یعون اللہ ید اللہ

فوق ایدہم۔ الایۃ

ارادت کرنے والوں کے درجات :

ارادت والوں کے کئی درجے ہیں، اپنے اپنے درجے کے مطابق ہی ان کی

بیعت ہوتی ہے، جس طرح جہاد میں شرکت کرنا کئی درجہ رکھتا ہے۔ جیسے کہیں جہاد کے لیے جان و مال کی تحریک ہو رہی ہو، لوگ چندہ لئے رہے ہوں۔ یہ دیکھ کر ایک شخص دوکان پر بیٹھا ہوا جب سے ایک روپیہ نکال کر چندہ دے دیتا ہے۔ اگر دکھاوے کے لیے دیا ہے تو محض بے کار اور گناہ ہوا۔ اگر دیکھا دیکھی سے ایک نیک کام کی ترغیب ہو گئی تھی تو انشاء اللہ تعالیٰ ثواب ملے گا اور جہاد میں ایک درجہ کی شرکت ہو جائے گی لیکن اس کو اپنی اس معمولی شرکت کی کوئی پرواہ نہ ہوگی۔ چندہ لینے والا رسید کاٹنے لگے تو یہ کہہ دے گا کہ رسید کی ضرورت نہیں، آپ تشریف لے جاؤ میری دوکانداری کا حرج ہوتا ہے، ایک دوسرا آدمی ہزار دو ہزار دینے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ چندہ وصول کرنے والوں کو اپنی دوکان پر بٹھائے گا۔ کچھ حال احوال بھی پوچھے گا اور یہ بھی دیکھے گا کہ کوئی معتبر آدمی بھی ہے اور اس سے رسید بھی لے گا، ایک تیسرا آدمی شہادت کے شوق میں نفس نفیس مجاہدین میں شامل ہونے کے ارادہ سے کھڑا ہوتا ہے تو گویا وہ اپنی بیوی کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرنے اور اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہے تو ایسا آدمی پہلے اچھی طرح تحقیق کر لے گا کہ یہ جہاد اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے ہے یا محض ملک گیری کے لیے فساد ہے، لشکر کو بھیجنے والا کون ہے اور امیر لشکر کون ہے، دیانت دار سمجھ دار آدمی بھی ہے یا نہیں کہ اپنی جان و مال کا تصرف اس کے سپرد کرنا ہے۔ کیا وہ ایسا ہے کہ دوران جہاد اس کے احکامات بلا دلیل ماننے جا سکیں۔

کفار سے جہاد کرنے کو جہاد اصغر کہا جاتا ہے اور اصلاح نفس کے لیے اپنے نفس سے جہاد کرنے کو جہاد کبیر کہا جاتا ہے، جیسا کہ ایک غزوہ سے مدینہ پاک واپسی

پر فخر و دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔

رجعنا من الجهاد الا صغریٰ الجہاد الا صغیر ای
جہاد النفس۔

اس لیے ارادت کرنے والا جہاد اکبر کرنے والا ہوا، جیسے جہاد اصغر میں شرکت کرنے والوں کے درجات کے تفاوت کی مثال دی ہے، ایسے ہی جہاد اکبر کرنے والوں کے مختلف درجات ہوتے ہیں، بعض لوگ بیعت کی حقیقت جانے بغیر بیعت کو ایک نیک کام سمجھتے ہوئے بیعت کا ارادہ کرتے ہیں، یہ بیعت، بیعتِ توبہ کہلاتی ہے۔

اپنے گناہوں سے توبہ اور اسنہ نیک کام کرنے کا غہر تو آدمی تنہائی میں خود بھی کر سکتا ہے اور کرتے بھی رہنا چاہئے لیکن اللہ تعالیٰ کے کسی مقبول بندہ کو گواہ بنا کر اس کے ہاتھ پر توبہ کرنے میں قبولیت اور برکت زیادہ ہوتی ہے اور اس بندہ کے مرتبہ اور وجاہت کی وجہ سے اس کا لحاظ ہوتا ہے، بزرگوں کے سلسلے سے ایک تعلق ہو کر سلسلہ کی کچھ برکات بھی حاصل ہو جاتی ہیں، جو بعض وقت خصوصاً موت کے وقت اپنا رنگ بھی دکھلاتی ہیں، جیسا کہ آج کل دو آنے کا ٹکڑے کر کوئی کسی سیاسی پارٹی میں شامل ہو جائے تو پارٹی کے نیچے سے اوپر تک کے لوگ اس کو اپنا آدمی سمجھتے ہیں، حسب قابلیت اس کا خیال رکھا جاتا ہے، ان ہی میں سے اگر کوئی کام کرنے والا اور قابل ہو تو مہری اعزاز اور بڑے عہدے دیئے جاتے ہیں۔

دوسرے کچھ لوگ بیعت ہو کر اپنے کو بدلنے کے لئے کچھ کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ وظیفہ و رد بھی سیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو ہمارے حضرت معمولات کا پرچہ

دیدیتے ہیں جو اس راستہ کا لازمی نصاب ہے، یہ ابتدائی بھی ہے اور دائمی بھی۔
 (پرچہ کے مندرجات رسالہ "مجت" میں ملاحظہ فرمادیں)۔
بیعت سلوک :

تیسری قسم کے کچھ لوگ وہ ہیں جن کو ابتدائی معمولات پر عمل کرتے ہوئے
 یا ابتداء ہی میں اس راستہ کا اصل مقصد یعنی نورِ نقیین اور احسانی نسبت کے حصول
 کا شوق ہوتا ہے اور وہ غذائے رُوح حاصل کرنا چاہتے ہیں جس کے لیے سلوک کا ذکر
 شغل کرنا پڑتا ہے۔ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بیعت سلوک کی ہے یا کر رہے ہیں جیسے شہادت
 کے شوق میں جہاد میں بنفسِ نفیس شرکت کرنے والا سوچ سمجھ کر قدم اٹھاتا ہے، ایسے
 ہی اس جہادِ اکبر کے کرنے والے کو قدم اٹھانے سے پہلے سمجھ کر غزم کرنا چاہیے اور ارادہ
 کے حقوق و آداب کو پیش نظر کر لینا چاہیے، اس کے لیے مرشد کے شرائطِ حضرتِ اقدس
 کی کتاب "شریعت و طریقت" میں ملاحظہ کریں اور مرشد کے آداب و تعلقات کی نوعیت
 کے لیے بندہ کا رسالہ "اکابر کا احسان و سلوک" کی دوسری فصل بنورِ پڑھ یعنی ضروری
 ہے جو کہ معتبر کتب سے مختصر طور پر لکھے گئے ہیں، ان شرائط اور آداب کا یہاں بیان کرنا
 بہت مزوری تھا کہ ان کی رعایت کیے بغیر اس راستہ سے فائدہ اٹھانا، شوارہ ہے لیکن
 چونکہ یہ مختصر تحریر شوق رکھنے والے اور ضعیف قوی والے برادرانِ عزت کے لیے انشاء اللہ
 تمنا ہی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے صرف کتابوں کا حوالہ دے دینا ہی کافی سمجھا گیا اور
 جن کو زیادہ شوق نہیں وہ اس تحریر کے مخاطب بھی نہیں ہیں، وہ حضرات اس راستہ کا
 شوق اور اہمیت پیدا کرنے والی کتاب "مجت" کا پہلے مطالعہ کریں۔

ارادت کا مسئلہ بہت اہم ہے لیکن اس میں کوئی مجاہدہ یا جہدنی عمل نہیں کرنا

پڑا صرف عزم کی پختگی کا فیصلہ کرنا ہے جس کا تعلق محض سوچنے ہی سے ہے۔ اس سلسلہ میں چند اہم امور یہاں ذکر کئے جاتے ہیں جو کہ ان کتب مذکورہ پر اضافہ ہے یا زیادہ اہم ہیں۔
مرید ہونے کی شرطِ اعظم معنی مناسبت کا بیان :
 حدیث پاک میں ہے۔

الارواح جنود مجنونة . فماتعارف منها التلطف ومانا کر
 اختلف (متفق علیہا)

یعنی محبت کی اصل وہ روحانی تعلق ہے جو ازل سے ارواح کے اندر رکھ دیا گیا ہے، بیعت ہونے والے سمجھدار، خصوصاً صاحب علم حضرات شرائط شیخ کی تحقیق کر لیتے ہیں اور یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں بزرگ شرائط اور صفات میں سب سے بڑھ کر ہیں۔ لیکن ان بزرگ سے نفع حاصل ہونے کی شرطِ اعظم کی طرف عام طور پر توجہ نہیں کی جاتی، پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں، وہ شرطِ اعظم شیخ و مرید کی باہمی مناسبت ہے جس کی بنا پر محبت و تعلق قوی ہو سکے پھر محبت کے ساتھ سچی ارادت و عقیدت رنگ لاتی ہے کیونکہ جب محبت کے ساتھ ارادت ہوگی تو احتیاج و انتقار بھی دل میں ہوگا جس کے لوازمات میں سے انقیاد و اتباع ہے اور اس چیز سے شیخ کے فیوض و برکات مرید میں منتقل ہوں گے کیونکہ فیوض الہیہ کا واسطہ شیخ ہے اس میں مرید کا ذرا سا بھی عدم انقیاد اور صورت اعتراض فیض کے منقطع ہونے کا باعث بن جاتا ہے لہذا محبت کے بغیر نرمی و عقیدت سے کام نہیں لیتا۔ اگر کسی کو عقلی مناسبت و عقیدت تو ہو لیکن محبت اور طبعی مناسبت نہ ہو تو وہ قابل علاج ہے، کثرت مجالست، کثرت ملاقات کرے اور شیخ کے کمالات علمی و عملی کو سوچا کرے، اور اس سے جو نفع ہو رہا ہے، اس نفع کی عظمت کا

استحضار کرے، اگر طبعی محبت بھی نہ ہو اور عقلی طور پر عدم مناسبت کے اسباب موجود ہوں
 مثلاً سیاسی، علمی، تبلیغی وغیرہ امور میں اختلاف ہو تو ایسے شیخ سے بیعت نہیں ہونا
 چاہیے، کیونکہ اس تعلق میں دل میں کوئی اعتراض، بحث اور چون و چرا کی قطعی گنجائش
 نہیں، البتہ کوئی شاذ و نادر خصوصی صلاحیت والا ایسا ہو سکتا ہے جس کو اپنے شیخ
 سے ان مذکورہ امور میں اختلاف اس کی محبت و عقیدت میں فرق نہ ڈالے بشرطیکہ شیخ
 کا مزاج بھی ایسا ہو اس پر اس چیز کا اثر نہ ہوتا ہو لیکن تربیت کے طور پر طریق میں
 اختلاف یا خود رانی سب ہی کے لیے محرومی کا باعث بن جاتا ہے۔ بندہ اس مضمون کو
 اس لیے طویل دے رہا ہے کہ ان اصولوں کے خلاف کرنے پر بہت سے اچھے اچھے
 صاحب علم حضرات کو پریشان اور بیچ میں لگنے ہوئے پراگندہ دیکھا ہے، کیونکہ اس راستہ
 کی پہلی چیز ارادت ہے۔ اس میں غلطی ہو جانے سے ساری عمارت میں آخٹک کمزوری
 رہتی ہے۔

نخست اول چوں نہد معمار کج

تاثریامی رود دیوار کج

اس بات کی اہمیت فیض کی حقیقت پڑھنے کے بعد سمجھ میں آئے گی جو آگے چل کر
 بیان ہوگی، اگر کسی بڑے کامل بزرگ جن میں شرائط شیخ کمال کے درجہ میں پائے
 جاتے ہوں اور وہ بہت سے مشائخ کا شیخ ہو، وقت کا قطب ہو لیکن کسی کو کسی وجہ سے
 مناسبت نہ ہو یا اس بزرگ کے کمالات اس درجہ کو پہنچ گئے ہوں کہ ان کی باتیں
 سمجھنا عام آدمی کی سمجھ سے بالا ہو یا کسی کی اس شیخ تک رسائی ہی نہ ہو سکے تو اس کے
 اس قطب وقت سے بیعت نہ ہونا چاہیے، کہ وہ یا تو قطب وقت سے بدظن ہو کر نقصان

اٹھائے گا یا بات نہ سمجھنے کی وجہ سے عقائد خراب کر کے تباہ ہوگا، ایسی حالت میں ان کے خلفاریا ان سے کم درجہ کا شیخ تلاش کرنا چاہیے، پھر اس کے ذریعہ اس قطب کا اور سارے سلسلہ کا فیض بقدر اپنی ہمت کے حاصل کر لے گا۔ مثال کے طور پر مجلسی تو پاور ہاؤس سے آتی ہے وہاں سے بجلی لینے کے لیے چاہے پاور ہاؤس کے قریب والے بڑے کھجے سے اپنا تار جوڑ لے، چاہے دور والے چھوٹے کھجے سے جس میں باریک تار اور کمزور کرنٹ آتا ہے، جوڑ لے۔ اگر بندش مضبوط ہو تو وقتی قوت اور صفائی کا اپنا بل ہوگا اتنی ہی روشنی اور کرنٹ پاور ہاؤس سے آجائے گا، ہمارے اکابر میں بہت سے حضرات نے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ کی زندگی میں ان کے خلفاء حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی وغیرہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے بیعت کی، ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری نے حضرت گنگوہی کی حیات ہی میں حضرت کے خلیفہ شاہ عبدالرحیم صاحب سے بیعت کی، حالانکہ حضرت شاہ صاحب نے انھیں گنگوہ جانے کی ترغیب بھی دی تھی۔

شیخ کے انتخاب اور ارادت
حاصل ہو جانے کے بعد کا کام :

امداد السلوک میں لکھا ہے کہ جس کے دل میں سلوک الی اللہ تعالیٰ کے ارادہ کا تخم قائم ہو جائے تو اس کو اس کی بہت حفاظت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ غیبی مہان ہے، پس اس کو غنیمت سمجھے (غیبی مہان کے متعلق ارادت کے بیان کے شروع میں تذکرہ آچکا ہے) اور اس کے سامنے مناسب غذائیں لا کر رکھے تاکہ پوری خوشی کے ساتھ مہتمم کرے، اور ایسی غذائیں درحقیقت شیخ طریقت کے سوا کہیں نہیں

ملتیں، کیونکہ ارادت کا تخم مرید کے دل میں اس بچے کے مثل ہے جو عالم غیب سے پیدا ہو کر عالم شہادت یعنی دنیا میں آوے پس اس کی غذا عالم غیب کے اس دودھ کے جواں کے پستان سے نکلتا ہے دوسری نہیں بلکہ بازار کا دودھ بھی نہیں اسی طرح ارادت کا نور جو مرید کے دل میں بتوفیق الہی عالم غیب سے پیدا ہوا ہے اس کی تربیت بھی بجز معرفت کے اس پانی کے جس کو فیاض باری عز اسمہ چشمہ غیب سے اہل غیب کے دل پر پہنچائے، دوسری شے نہیں ہو سکتی، اور اہل غیب وہ شاخ ہیں جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت سے مشرف ہوئے اور فیوض و واردات خداوندی کا ان پر فیضان ہوا، اور وہ اللہ دالے ہو گئے، چنانچہ ”عوارن“ میں حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ جو کچھ حق تعالیٰ نے میرے دل میں ڈالا تھا میں صدیق اکبر کے سینہ میں ڈال چکا۔ آگے تحریر فرماتے ہیں، جب آپ کی عمر شریف ختم ہو گئی تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمیعین کو اپنا خلیفہ چھوڑا اور اسی طرح قیامت تک ہر زمانہ میں ایسے لوگ رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، لہذا طلبِ صادق پیدا ہوجانے پر بعد تنبیح شرائط شیخ اپنی مناسبت کے شیخ سے بیعت کر لی جائے اور ارادت میں مضبوطی رکھی جائے۔

ارادت میں مضبوطی کا اثر :

”ارشاد میں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محقر صحبت کی برکت سے فتوحات ہو جاتی تھیں، اور ایک ہی جلسہ میں اتنے معارف اور حقائق حاصل ہو جاتے تھے کہ دوسروں کو سالہا سال کی خلوت میں بھی نہیں حاصل ہوتے، اس ثمرہ کی وجہ یہ تھی کہ جب وہ ایمان لانے کے بعد

فیضانِ نبوت سے سرفراز ہوتے تو سب رسومات و عادات کو یک لخت چھوڑ چھاڑ کر ایسے مطیع ہوتے کہ اطاعتِ رسول میں بدل و جانِ راضی تھے اور بال برابر بھی فرق نہ آنے دیتے تھے، تو جب ان کی ارادت کا امتحان ہو گیا کہ وہ راہِ طلب میں صادق، راسخ اور پختہ ہیں، پس حق تعالیٰ نے ان کے قلوب میں ایمان ڈال دیا اور ان کی ساری ہمت رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی متابعت اور اس مرحلہٴ محبوبان کے جمالِ باکمال کے ملاحظہ و زیارت میں مصروف تھی، اور حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فضائل و کمالات کے سرخیمہ اور مجمع تھے، جب آپ نے ان کو سچی ارادت میں مضبوط دیکھا تو قلب مبارک کے آفتاب کا عکس ڈالا اور نظرِ ہدایت اثر سے ایک نگاہ ڈال کر نبوت کے انوار اور معدنِ رسالت کے جواہر سے مشرف اور مالِ مال بنا دیا، آگے لکھتے ہیں کہ پھر ان حضرات کی روشنیاں تابعین کے قلوب میں منعکس ہوئیں کہ انھوں نے ان کے دل و جان کو بھی خاص نور بنا دیا اور اسی طرح آئندہ سلسلہ چلتا رہا۔

ارادت کی مضبوطی کے بعد آداب
کے ساتھ شیخ کی صحبت کا بیان :

جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا کہ صحبتِ شیخ کی تاثیر اور آدابِ مریدین میں "اکابر کا سلوک" اور رسالہ "مجتہد" کا مزور مطالعہ کر لیا جائے، حضرت شیخ زادِ مجدہم حضرت رائے پوریؒ کا ایک ملفوظ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ والوں کی صحبتِ اکسیر ہے جبکہ دل میں کوئی خرخشہ نہ ہو، یہاں ایک اشکال کا جواب عرض کرنا

آدابِ شیخ کی غیر معمولی اہمیت میں ایک اشکال :

یہ اشکال اس آزادی، خود رانی اور جہل مرکب کے دور میں بعض پڑھے لکھے لوگوں کی زبان پر آجاتا ہے یا کم از کم ان کے طرز عمل سے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ شیخ ذکر بتلانے میں ایک استاد اور قلبی امراض کے لیے تدابیر بتلانے والے ہی کے تو مثل ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے سے دین کی باتیں معلوم ہوتی ہیں استاد اور نذرگوں کا ادب تو کرنا ہی چاہیے ہم بھی کرتے ہیں مگر ادب میں اتنی باریک باریک باتوں کو اہمیت دینا کہ ان کے سامنے اونچی آواز سے بولا بھی نہ جائے، گردن جھکائے رکھے، کسی بات پر دل میں بھی اعتراض نہ لائے، اس طرح کا معاملہ کرے جیسا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کرتے تھے۔ شیخ کے مصطفیٰ پر پاؤں نہ آئے، حتیٰ کہ چلنے میں اپنا سایہ بھی ان پر نہ پڑنے دے۔ ان کی مجلس کے اوقات میں ان کے قریب نفل نماز بھی نہ پڑھے وغیرہ وغیرہ، جو امور کتب میں لکھے ہیں اور صوفی لوگ جو معاملہ اپنے پیروں کے ساتھ کرتے ہیں اور محبت میں مبالغہ عشق کے درجہ تک کرتے ہیں۔ یہ سب کیوں ضروری ہے۔ استاد جو کئی سال رات دن درس دے کر کسی کو پورا عالم بنا دیتا ہے اس کے ادب و تعظیم میں تو اتنا زور نہیں دیا جاتا حالانکہ اس کے حقوق زیادہ ہیں مگر پیر صاحب جو روٹ میں ذکر کا وہی طریقہ بتلاتا ہے جو تصوف کی عام کتب میں درج ہوتا ہے اتنے سے کام کے لئے پیر کی ضرورت اور اس کے ادب کی اتنی اہمیت دی جاتی ہے کہ اس کی ادنیٰ نگرانی اور نکرہ کو ہلاکت سمجھا جاتا ہے چنانچہ ”ارشاد“ میں یہاں تک ہے کہ صوفیوں نے کمال ارادت میں اور شیخ کی عدم مخالفت کے متعلق یہاں تک مبالغہ کیا ہے

کہ فرماتے ہیں۔

”مرد کو نبی کے تعریف میں ہونا اس سے بدرجہا بہتر ہے کہ اپنے تعریف میں
رہے۔“

شاید یہ سب جہلاء کی ادہام پرستی اور پیشہ وری پیری مریدی کی باتیں ہیں اور
غلو ہے، ایک عالم دین کو اتنے افتقار کا برتاؤ اور صحبت شیخ کی کیا ضرورت ہے خصوصاً
جبکہ بعض بزرگوں کی مجلس میں کوئی علوم و معارف کا بیان بھی نہ ہوتا ہو، محض چپکے
بیٹھنا یا عام بات چیت ہوتی ہو تو ایسی صحبت سے کیا حاصل؟
اشکال کا جواب:

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ساصرف عن ائمتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر
الحق۔

یعنی میں ایسے لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں
تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق نہیں۔“

اس سے معلوم ہوا کہ تکبر قبول حق میں سب سے بڑا مانع ہے، مگر اور خود پسندی کا
اثر یہ ہے کہ امر حق کے قبول کرنے سے نفرت ہوتی ہے اور وہ دوسروں کے اعتقاد و
خیال اور رائے و قیاس کو حقیر سمجھنے لگتا ہے مگر تکبر ایک قلبی اور مخفی امر ہے، ہم کسی
کو تکبر نہیں کہتے ہیں مگر اتنا ضرور عرض کرتے ہیں کہ اگر کوئی اشکالات کے جواب
سمجھنے کا اخلاص سے ارادہ رکھتا ہو تو کم از کم اپنی رائے کے غلط ہونے کے امکان اور
احتمال کو تو ان لے پھر غور کرے کہ صحابہ کرامؓ سے لے کر اب تک جتنے بڑے بڑے

اولیاء اللہ، مجدد اور محتاط علماء، ربانی گزرے ہیں، سب نے ان آداب پر خود عمل کیا اور اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ ان حضرات کی تواضع، بے نفسی اور اخلاص کو جمہور امت نے قبول کیا ہے اور پوری امت کا کسی گمراہی پر اکٹھا ہو جانا بروئے حدیث اور از روئے عقل ممکن نہیں، ہمارے دور کے یران پیر سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے مرید کر لیتا ہوں کہ قیامت کے دن پیر کو جہنم میں جانا ہوا دیکھ کر یہ مرید ترس کھائے گا، ہاتھ پکڑنے کی لاج آدے گی، شاید اسی کی برکت سے بخش دیا جاؤں یہ شیخ العرب والہجیم کا حال ہے لیکن کوئی توبات ہوگی کہ ان ہی کی تصانیف آداب شیخ کی اہمیت سے بھری ہوئی ہیں، کوئی تو راز ہوگا جس کی وجہ سے عام بد صحابی جن کو آج کل کے فارغ التحصیل عالم دین سے زیادہ حدیث و فقہ کا علم نہ تھا اور بعد کے عابدوں سے زیادہ عبادت کرنے والے بھی نہ تھے مگر بڑے سے بڑے عالم اور عابد سے بڑھ کر تھے کوئی تو راز ہوگا جس کی وجہ سے حضرت امام احمد بن حنبل حضرت بشرحانی کا بے حد ادب کرتے تھے کسی نے وجہ پوچھی تو فرمایا کہ میں کتاب کا عالم ہوں، وہ اللہ کے عالم ہیں، کوئی تو راز ہوگا کہ ہمارے قریب زمانہ کے مرجع علماء حضرت گنگوہی اور حضرت نانوتوی نے حضرت حاجی صاحب کو اپنا پیر بنایا اور مریدی کے آداب کا حق ادا کر دیا۔

اس کے بعد یہ سمجھیں کہ وہ راز شیخ کی حقیقت اور اس کے فیض کی نوعیت ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسرار کا فیض ان کے مظاہر کے واسطے سے پہنچتا ہے، بندوں کو ہدایت کا نور پہنچانے کے لیے انبیاء علیہم السلام کو اپنے اسم ہادی کا منظر بنایا اور ان کے قلوب کو آفتاب ہدایت بنایا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو براہ راست بندوں کو ہدایت فرادیتے مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت کا یہی تقاضہ ہوا کہ یہ کام اپنی مشیت کے تحت انبیاء سے

لیا جاوے، پھر انبیاء کے آنے پر بھی ہر شخص کو ہدایت نہیں ملی اور جن کو ملی ان کو بھی برابر کا فیض نہیں پہنچا۔ جتنی سچی ارادت اور محبت کا مظاہرہ جس نے کیا اس نے اتنا ہی بڑا ذریعہ پایا، پھر صحابہ کو نیابت کے طور پر اسم ہادی کا مظہر بنایا گیا اور ان کے قلوب کا نور تابعین کے قلوب میں منعکس ہوا۔ اسی طرح اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا جیسا کہ گزشتہ اوراق میں بھی ذکر ہوا۔ حضرت شاہ ولی اللہ قدس سرہ قول جمیل "میں تحریر فرماتے ہیں صحبتنا وتعلمنا آداب الطریقتہ والسلوک متصلہ الی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بالسند الصحیح المستفیض المتصل۔ یعنی ہماری صحبت اور طریقت اور سلوک کے آداب کو دیکھنا متصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک صحیح سند سے اور متصل ہے تا صاحب رمانت تو شیخ کی حیثیت نائب رسول کی ہوئی اور حقیقت اسم ہادی کے مظہر کے ہوئی اسی لئے حضرت حاجی صاحب قدس سرہ "ضیاء القلوب ص ۴۴" میں فرماتے ہیں کہ "مرشد کا حکم و ادب خدا اور رسول کے حکم اور ادب کی جگہ سمجھے کیونکہ مرشدین خدا اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نائب ہیں۔"

یعنی مرشد کی اتباع اور اطاعت بطور نیابت کے ہوگی یعنی خدا اور رسول ہی کے احکام پر چلنے اور عمل کرنے میں کمال پیدا کرنے کے لیے پیروی کی جاوے گی نہ کہ مستقل مطاع سمجھ کر کہ کسی کے خود ساختہ حلال کو حلال اور حرام کو حرام سمجھنے لگے کہ ایسی اطاعت شرک کی قسم ہے۔

"امداد السلوک" جو فخر المحدثین حضرت گنگوہی قدس سرہ کی تصنیف ہے، اس میں شیخ کو مظہر خدا فرمایا گیا ہے، لہذا ایک طرف تو شیخ کی حیثیت نائب رسول کی ہے

اور دوسری طرف شیخ کی حقیقت مظہر خدا کی ہے، جب یہ بات ہے تو ظاہر ہے کہ آداب میں بہت ہی نزاکت اور احتیاط کی ضرورت ہے۔

اساں مبارک چونکہ ذات پاک سے الگ نہیں اس لیے ان کے مظاہر کو بھی ذات پاک سے ایک خاص سمیت، قرب و دفائیت حاصل ہوتی ہے جس کو حدیث قدسی میں۔

كُنْتُ مَعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يَبْصُرُ

بہ دیدہ اتی یبیطش بہا۔

فرمایا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ کو اس کی کثرت سے نفل نمازوں اور نفل عبادتوں کی وجہ سے میں اپنے قرب کا مرتبہ عطا فرماتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اور اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی اس کا دیکھنا سنا اور حرکات، سب اللہ فی اللہ اور من اللہ ہوتی ہیں اس لیے ان کی زیارت سے اللہ تعالیٰ کی یاد پیدا ہوتی ہے اور حدیث پاک میں اللہ والوں کی یہی پہچان آئی ہے کہ ان کے دیکھنے سے خدایا د آئے، جن چیزوں کو اللہ کا نام لگا ہو اور خاص طور پر اس کی طرف نسبت ہو وہ شعائر اللہ کہلاتی ہیں کہ ان کو دیکھ کر خدایا د آتا ہے ان کا ادب و تعظیم کرنا تقویٰ و تواضع کی علامت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب

اللہ کے نبی اعظم شعائر اللہ سے ہیں، الحاصل کہ شیخ جب نائب رسول بھی ہے اور مظہر خدا بھی، اور موصل الی اللہ بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا دوست کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سمیت خدا اور قرب خدا حاصل ہے۔ وہ فانی فی اللہ اور

باقی باللہ بھی ہے۔ ان کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے اور دیکھنے والے کو جب خدا کی یاد ہوتی ہے تو اس ذرہ بے مقدار کو رب العالمین کی یاد میں آجانے کا شرف عظیم حاصل ہوتا ہے کیونکہ ارشاد باری عزاسمہ ہے۔

فاذ کرو فی اذکرم

تو ایسے شیخ کا دل و جان سے ادب تعظیم کرنے والا ضرور متقی اور متواضع ہو کر اللہ تعالیٰ کے نزدیک معزز ہوگا اور کوتاہی کرنے والا تکبر اور محروم ہوگا۔
ادب و تعظیم کا مقابل اذیت پہنچانا ہے :

حکیم الامت حضرت تھانویؒ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کو بہت خیر بھی اگر کسی نے تکلیف پہنچا دی تو اس کے لیے یہ بھی خطرناک ہے اور اس حدیث پاک سے استدلال فرماتے تھے کہ ایک بار حضرات صحابہ میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مرض الوفاۃ میں اس امر میں اختلاف ہوا کہ آپ کو دو اپلائی جائے یا نہیں جبکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر غشی طاری تھی اور آپ نے دوا پینے سے انکار فرمادیا تھا اور پھر غشی طاری ہو گئی تھی، بعض صحابہ نے یہ اجتہاد کیا کہ یہ انکار ایسا ہی ہے جیسا کہ مرض کی شدت میں ہر انسان غیر ارادی طور پر غفلت اور بے ہوشی میں دوا پینے سے انکار کر دیتا ہے اور بعض اصحاب نے یہ اجتہاد کیا کہ آپ نے جو حکم فرمادیا ہے اسی کی تعمیل ہونی چاہیے۔ عام طبائع پر آپ کو قیاس کرنا صحیح نہیں الغرض غلبہ محبت اور خیر خواہی میں دوا پلانے کی رائے پر عمل کیا گیا، لیکن جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افاتہ ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو فوراً دوا پلاؤ جنہوں نے ہمیں دوا پلائی ہے۔ کیونکہ اندیشہ ہے کہ ان لوگوں کو حق تعالیٰ

کسی سزا میں مبتلا نہ فرمادیں (سورۃ الہیہ) بخاری شریف میں حدیث قدسی ہے کہ جو شخص میرے کسی رلی کو سائے میری طرف سے اس کو لڑائی کا اعلان ہے، دیگر گناہ کتنے بڑے بڑے ہیں مگر کسی کے کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ لڑائی کرنے سے تعبیر نہیں فرمایا سوائے اولیاء کی اذیت اور سود کھانے کے۔

خواجہ عزیز الرحمن مجذوبؒ جو پہلے ڈپٹی کلکٹر ہے تھے حضرت حکیم الامتہ سے بیعت ہو کر ڈپٹی کلکٹری کو ناجائز سمجھتے ہوئے استعفا دے دیا۔ ان پر جب اپنے مرشد کا مقام کھلا اور ان کے فیض کو دیکھا تو فرمایا کرتے تھے

میں ہوں اور حضرت نکلاس در کی جیسی سائی ہے

مرزا ہد نہیں یہ سر سہ سودائی ہے

اسید ہے شیخ کا مقام اور حیثیت اور آداب و رعایت میں مبالغہ کی ضرورت سمجھ میں آگئی ہوگی۔ اب شیخ کے فیض کی حقیقت اور اس کے کام کی عظمت کو بیان کیا جاتا ہے کہ یہ چیز بھی ذہنوں میں بہم ہونے کی وجہ سے آداب میں لاپرواہی کا باعث بنتی ہے۔

فیض کا مطلب اثر آنا ہے اور فائدہ پہنچنا ہے :

۱۔ شیخ کا سب سے اہم اور ظاہر فیض وہی ہے جو کہ اولیاء اللہ اور شیخ کا مل کی علامت بھی ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ یاد آجاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یاد کا پیدا ہو جانا سب سے بڑا فائدہ ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے۔

ولدن کوا اللہ اکبر اور فاذا کرونی اذکرکم

یعنی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا سب سے بڑی بات ہے اور اسی پر اللہ تعالیٰ کا بندہ کو

یاد کرنا مرتب ہوتا ہے۔

۱۔ ان کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور دنیا کی محبت ہی تمام برائیوں کی جڑ ہے جیسا کہ بیہقی کی شعب الایمان میں مرسلہ حضرت حسن سے مروی ہے

کہ :- حب الدنيا رأس كل خطيئة

۲۔ اللہ تعالیٰ کی محبت اور آخرت کی فکر بڑھتی ہے، یہی چیز ایمان اور تقویٰ کو کامل کرتی ہے۔ انھیں دونوں باتوں میں کمال کا نام ولایت ہے، مندرجہ بالا فیض یعنی مندرجہ بالا تینوں اثرات کے حاصل ہونے کی دلیل تجربہ ہے۔ دوچار روزہ ہی بیٹھ کر تجربہ کر لو، پھر شیخ کی خاموش مجلس اور اپنے گھر کے ماحول میں اپنی دلی کیفیت کا موازنہ کر لو، اگر کچھ فرق محسوس نہ تو بے شک نہ بیٹھا کرو کیونکہ یہی اثرات تو شیخ کامل کی اولین علامات اور شرائط سے ہیں۔ اگر یہ علامات محسوس نہیں ہوئیں تو یا تو وہ شیخ کامل نہیں ہوگا اور اگر دوسرے معتبر حضرات اس کو شیخ کامل بتلاتے ہیں تو اپنی عدم مناسبت کی وجہ سے آپ کا وہاں نصیب نہ ہوگا کیونکہ دینداروں کی ایک بڑی جماعت کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا اور خلاف شرع امر پر اجماع کر لینا عقلاً محال ہے، اور اس جماعت کے کسی فرد کی نیت پر بھی حملہ نہیں کر سکتے۔ زبان قلم کی اور قلم زبان کے شاہد ہیں کہ ہم کو ان مشائخ کی صحبت سے کہ جن کا سلسلہ صحبت آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچتا ہے۔ باطن میں فقہ اور عقائد کے علاوہ ایک خاص حالت پیدا ہوئی اور یہ فقہ اور عقاید تو ان کی صحبت سے پہلے بھی ہمارے دلوں میں جلوہ گر تھے۔ اس حالت سے خدا اور اس کے دوستوں سے مؤانست، اعمال صالحہ اور توفیق حسنت اور اعتقادات حقہ میں مزید مضبوطی پیدا ہو گئی

اور یہ حالت جو کہ ایک کمال ہے دیگر تمام کمالات کا سبب ہے۔

اسی طرح دینداروں اور بچوں کی ایک جماعت یہ بھی کہتی ہے کہ ہم اپنے شیخ کی مجلس میں کئی اشکالات اور وسوسوں کو لے کر جاتے ہیں، وہاں سوال کئے بغیر ہمارے سوال حل ہو جاتے ہیں اور وسوسوں دور ہو جاتے ہیں، مجلس میں اطمینان و سکون حاصل ہوتا ہے۔

مندرجہ بالا منافع ہر عام آدمی کو محسوس ہوتے ہیں بشرطیکہ مناسبت ہو اور کوئی خرخشہ یا شیخ سے اعراض نہ ہو، ذاکر، شاغل کو یہی منافع زیادہ محسوس ہوتے ہیں لیکن سب سے زیادہ نفع اہل نسبت کو ہوتا ہے جو مذکورہ بالا منافع سے بھی زائد چیزیں ہیں۔

فیوض مشائخ کے قلوب میں منتقل ہونے
کی توضیح اور نور کے معنی

اب اشکالات کے جواب میں تھوڑے سے ایہام اور ابہام کو صاف کرنا باقی ہے کہ شیخ کی صحبت سے جو فیض آتا ہے وہ کس طرح منتقل ہوتا ہے۔ نور اور انوارات کیا ہیں؟ ہم کو تو آنکھوں سے کچھ نظر نہیں آتا، پہلے یہ سمجھیں کہ یہ چیزیں یعنی فیض انوارات وغیرہ روحانی اور منوی ہیں، جب تک کسی شکل میں متشکل نہ ہوں اس وقت تک ہمارے ظاہری حواس ان کا ادراک نہیں کر سکتے۔ دنیا کی مادی چیزوں میں بھی بعض چیزیں اتنی لطیف ہیں کہ ہمارے ظاہری حواس ان کو محسوس نہیں کر سکتے، آلات کے ذریعہ حواس کی طاقت بڑھا کر یا اس چیز کا حجم بڑھا کر محسوس کیا جاتا ہے، مثلاً بہت چھوٹے چھوٹے کپڑے جن کو جراثیم کہتے ہیں صرف آنکھ سے دکھائی

نہیں دیتے اور وہ بڑی بڑی بیماریاں پیدا کر دیتے ہیں اور وہی کیرے بعض بڑی بڑی بیماریوں کے لیے علاج اور دوا بھی ہیں ان کو دیکھنے والے ماہرین ان کی بہت سی قسمیں اور ان کے مختلف خواص بتلاتے ہیں، اسی طرح بجلی کی روڈ کرنٹ کی تاروں کے اندر موجودگی دکھائی نہیں دیتی۔ کرنٹ اگر لطیف ہو یا اس کا اثر ظاہر ہونے کے اسباب تاح نہ ہوں تو ہاتھ سے چھونے سے کچھ پتہ نہیں چلے گا، مطلب یہ ہے کہ مادی چیزوں کے مرک ہونے میں جو اس کے ضعیف اور قوی ہونے کے فرق سے کسی کو ادراک ہوتا ہے اور دکھائی دیتا ہے، کسی کو نہیں، اسی طرح روحانی اور منوی چیزوں کا حال ہے کہ یا تودہ متشل ہو کر جو اس ظاہری سے دکھائی دیں گی یا باطنی قوی جو اس والے دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے مقبر ماہرین کی خبروں سے مان لیا جاتا ہے۔

فیض کے محسوس ہونے کی محسوس مثال:

صحت کے فیض کی مثال حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے عطر فردش کی محبت میں بیٹھنے والے سے دی ہے کہ اس کو خوشبو آتی رہے گی جو نظر تو نہیں آتی مگر مادی ہونے کی وجہ سے دوسرا ظاہری حاسہ ناک اس کو محسوس کر لے گا اگر کسی کی قوت شامہ بند ہو تو محسوس نہیں ہوگی مگر خوشبو آتی تو رہے گی، کچھ عرصہ بعد کپڑوں میں بس جائے گی، دوسرے بھی محسوس کر لیں گے، جب اپنی ناک کھلے گی تو عطر فردش کی چھوٹی چھوٹی شیشیوں کی قدر معلوم ہوگی، صحت کے اثرات تو برسی ہیں اس کو عام لوگ مانتے اور محسوس کرتے ہیں۔ یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ صحت کا یہ اثر شیخ کے نورانی قلب سے طالب کے قلب میں نور کے منتقل ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے اور یہ نور مادی نہیں ہے جو ظاہری آنکھ کو دکھائی دے، یہ نور روحانی ہے جو دل کی آنکھ سے

دکھائی دیتا ہے، اہاں کبھی مادی روشنی کی شکل متمثل ہو جائے تو ظاہری آنکھ سے بھی سب ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کے وجود کی ایک دلیل تو باطنی آنکھوں والے سچ لوگوں کی خبر ہے، دوسری دلیل التزامی ہے کہ نور جیسے خود ظاہر ہوتا ہے اپنے غیر کو بھی ظاہر کر دیتا ہے اور اس غیر کے ظاہر ہونے پر نور کا وجود سمجھا جاتا ہے جیسے دھوپ کو دیکھ کر آفتاب، اور دھواں کو دیکھ کر آگ کے وجود کو مانا جاتا ہے۔

مادی نور مادی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے اور معنوی نور معنوی چیزوں کو ظاہر کرتا ہے معنوی نور کا سمجھنا کچھ مشکل نہیں، یہ لفظ عام بول چال میں استعمال ہوتا ہے، شلکسی پوشیدہ بات کے ظاہر ہو جانے پر کہا جاتا ہے کہ ”میں تو اندھیرے میں تھا فلاں بات سن کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں، آنکھیں کھل گئیں“ فلاں بات کے سمجھ میں آنے سے مجھے روشنی ملی، ایسے موقع پر کہا جاتا ہے جذاک اللہ کہ چشم باز کر دی۔

انوار کی مثالیں :

اب سمجھیں کہ دن کا کچھ تو ظاہر ہے اور کچھ ان ظواہر کی حقیقت ہے، اسی حقیقت کو نور کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ارشاد الملوک ”میں ہے کہ اسلام تو پانچ چیزیں ہیں (ارکان خمسہ) اور حقیقت اسلام ایک نور ہے جو مومنین کے سینہ میں ڈال دیا جاتا ہے، چنانچہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کا سینہ حق تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھول دیا وہ اللہ کے نور پر (قائم) ہے۔ اعتقاد، مغیبات (جنت و دوزخ) کے موجود ہونے کے علم کا نام ہے جو قلب میں راسخ ہو جاتا ہے اور حقیقت اعتقاد ایک نور ہے جو قلب میں داخل ہو کر شک و شبہ کو مٹاتا ہے، اسی طرح توحید، حق تعالیٰ کی وحدانیت ظاہر کرنے کو کہتے ہیں اور حقیقت توحید ایک نور ہے جس کی وجہ سے خالق کے وجود اور مخلوق

کے عدم کا مشاہدہ (دل کی آنکھ سے) ہوتا ہے، اسی طرح ایمان اور دین کی دیگر باتوں کا حال ہے کہ ایک ان کا محض علم ہے، ایک حقیقت ہے جس کو انوار کہا جاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں اے نبی ہم نے تم کو نور اور فرودہ سنانے والا، ڈرانے والا، اللہ کی طرف بلانے والا اور چراغِ منیر بنا کر بھیجا ہے۔

میزشون کرنے والے اور دوسروں کو نور دینے والے کو کہتے ہیں پس اگر دوسروں کو روشن کرنا انسان کے لیے محال ہوتا تو ذاتِ پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی یہ کمال حاصل نہ ہوتا، کیونکہ آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اولادِ آدم ہی ہیں مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کو اتنا مظہر بنا لیا کہ نورِ خالص ہو گئے اور حق تعالیٰ نے آپ کو نور فرمایا، اسی طرح صحابہ کرام کا اس قدر تزکیہ فرمایا کہ وہ بھی نور بن گئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی "اے اللہ میرے سچ اور بھر اور قلب کو نور بنا دے اور خود مجھ کو سزا پور بنا دے"

پس اگر انسان کے نفس کا روشن ہونا محال ہوتا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا نہ فرماتے، کیونکہ محال بات کی دعا کرنا بالاتفاق ممنوع ہے۔

اب مقصد سمجھیں کہ اس امر پر اجماع ہے کہ تمام امت میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بہتر کوئی نہیں حالانکہ ان کے علم و عمل میں اور بھی شریک ہیں، بلکہ بعض بڑھ کر بھی ہیں، صحابہ کرام کی یہ فضیلت ان کی ایمانی، احسانی، اور تجبّی کیفیت کی وجہ سے ہے نہ کہ محض علمِ نبوت کی وجہ سے، کیونکہ علومِ نبوت غیر صحابہ کو بھی حاصل ہیں۔ صحابہ کرامؓ کو یہ کیفیات محبتِ نبوی سے حاصل ہوئی تھیں، کیونکہ انھوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ

و سلم کی صحبت سے انوار نبوت کو یعنی حقائق کو اپنے سینوں میں حاصل کیا، علم نبوت کے نقوش تو کتابوں سے لیے جاسکتے ہیں لیکن انوار نبوت کا محل کاغذ نہیں بن سکتا، نور کا محل تو مومن کا قلب ہی ہو سکتا ہے، جس طرح علوم نبوت کتابوں سے کتابوں میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں، اسی طرح انوار نبوت سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتے آ رہے ہیں۔ صحابہ کرام حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے بلا واسطہ حصول فیض کیا، یعنی ان کے دل شکوۃ نبوت سے کاسب نور تھے پھر تابعین نے صحابہ کی صحبت سے یہ انوار حاصل کئے اور آگے سلسلہ چلتا رہا، اولیاء کو یہ نعمت نصیب ہوئی تو صرف اپنے مرشدوں کی صحبت میں بیٹھنے سے اور ان کی خدمت کرنے سے ہوئی، پس اس صحبت اور اس صحبت میں بہت فرق ہے، اسی فرق کی وجہ سے صحابہ کی فضیلت اور غیر صحابہ کی فضیلت میں فرق ہے، اور صحبتوں کے کمزور ہوجانے کی وجہ سے مشائخ کو احسانی کیفیت کے حصول کے لیے صحبت کے ساتھ اذکار و اشغال کا اضافہ بھی کرنا پڑا۔

انوار کے نقل کی سواری :

علوم کے حاصل کرنے اور علوم کے منتقل ہونے کے لیے تو زبان اور قلم کے واسطے کی ضرورت ہے مگر انوار نبوت اور انوار ولایت جو ایمانی و احسانی اور مجتبیٰ کیفیات ہیں اور ان ہی کا حصول وجہ فضیلت ہے۔ ان کے نقل ہونے کے لیے بات کرنے اور باتیں سننے کی ضرورت نہیں اور وعظ و نصیحت یا تحریر سے جو فیض پہنچتا ہے اور دل پر جن باتوں کا اثر ہوتا ہے وہ بھی بذریعہ نور ہی ہوتا ہے کہ جو باتیں نورانی قلوب سے نکلتی ہیں ان کے اوپر نور کا لباس ہوتا ہے اور جو باتیں یا تحریر یا اس نور کے بغیر ظاہر ہوتی ہے وہ خواہ کتنی ہی

اچھی عارفانہ اور ادیبانہ رنگ میں ہوں دل پر ان کا اثر نہیں ہوتا یا اگر ہوتا بھی ہے تو وقتی طور پر ہوتا ہے، لہذا انوار کے حصول کا تعلق قلوب سے ہے اور قلوب کا قلوب سے قرب طریقہ اور شرائط کے مطابق شیخ کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے، پھر انوار اور فیوض ایک دل سے دوسرے دل میں مخفی راستہ سے آتے رہتے ہیں اور اس مخفی راستہ میں ان کی سواری توجہ اور محبت ہوتی ہے بغیر اس سواری کے یہ مخفی راستے نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو خامیتیں قلوب میں رکھی ہیں، ان کے نظام کے تحت ان انوار کا حصول ہوتا ہے خواہ نظر آئے یا نہ آئے، کیونکہ نظر آنا کشفی قوت سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت خواجہ صاحب فرماتے ہیں سے

شاید کوئی اس رمز سے آگاہ نہیں ہے

باتیں تو ہیں ہر دم مگر آواز نہیں ہے

محبت کے متعلق شروع میں حضرت مرشدی کا ملفوظ عرض کیا کہ بزرگوں کی صحبت اکیر ہے بشرطیکہ دل میں کوئی خرفتن نہ ہو، اسید ہے کہ ناظرین کو اب کوئی خرفتنہ اور اشکال باقی نہ رہا ہوگا، اس لیے سچی ارادت، عقیدت و آداب اور اہتمام کے ساتھ شیخ کی صحبت مندرجہ ذیل طریقہ سے اختیار کر کے فیوض و برکات سے مالا مال ہوں۔

صحبت شیخ کا طریقہ :

یک زماں ہم صحبتے با اولیاء

بہتر از صد سال زہد و اتقا

اس کو ذکر رابطہ بھی کہتے ہیں۔ یہ طریقہ بہت جلد اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا

ہے اور بہت آسان ہے، شیخ کی توجہ اور ان کے اخلاص کی برکت سے دل غفلت سے پاک ہو جاتا ہے اور شیخ کی محبت کی کشش سے شاہدہ الہی کے انوار دل میں چمکنے لگتے ہیں، ان کی موجودگی میں آداب اور طبیعت کی رضامندی، شوق اور ان کی طرف افتخار و احتیاج دل میں رکھتے ہوئے اخذ فیض کا حریص بن کر ان کے مبارک قلب سے فیض آنے کا تصور کرتے ہوئے اپنے قلب کی طرف متوجہ رہے اور ان کی غیر موجودگی میں ان کے تصور سے فیضیاب ہوتا رہے، اور مجلس میں حاضری اسی وقت دے جب خود شیخ نے مجلس کا وقت دیا ہو، چاہے عمومی، چاہے خصوصی اجازت ہو باقی اوقات میں خصوصاً جب کہ ملاقات سے شیخ کی ادنیٰ گزانی کا بھی اندیشہ ہو اس وقت حاضر نہ ہو، شیخ کی غیر موجودگی میں محبت کے ساتھ دل میں شیخ کو یاد رکھے اور شیخ کی طرف سے اپنے دل میں فیض آنے کا خیال کرتے ہوئے اپنے دل کی طرف متوجہ رہے، عادت اللہ جاری ہے کہ جو اپنے قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو فیوض الہیہ اس میں آنے شروع ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ اصل مبدأ فیاض باری عز اسمہ کی طرف کامل توجہ کرنے کی جندی میں استعداد نہیں ہوتی اس لیے شیخ کے واسطے کام آسان ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ہم جنس ہے اور ہم جنس سے فی الجملہ مناسبت ہوتی ہی ہے، یہ شیخ کی طرف خیال کرنا بظاہر غیر اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے مگر شیخ چونکہ موصل الی اللہ تعالیٰ ہے اس لیے اس کا خیال دراصل اللہ تعالیٰ کا خیال پیدا کرنے والا اور غیر اللہ کے خیال کو مٹانے والا ہے جیسا کہ شنیوی شریف میں ہے۔

چوں غلیل آمد خیال یار من

صورتش بت معنی اوبت شکن

یعنی شیخ کے خیال کی مثال حضرت ابراہیم غلیل اللہ علی نبینا وعلی الصلوٰۃ والسلام

کے قول کی طرح ہے جو انھوں نے چاند کو دیکھ کر فرمایا تھا "ھذا ربی" کہ اس قول کا ظاہر
 تو شرک ہے لیکن حقیقت اس کی شرک کا ابطال تھی۔
 صحبت شیخ میں ہر وقت کا حاضر باش :

شیخ کی صحبت میں مندرجہ بالا طریقہ پر متوجہ ہو کر بیٹھنا اور فیض کا تصور کرنا ان ہی
 حضرات کے لیے ہے جو صرف مخصوص مجلس میں تھوڑی دیر کے لیے حاضری دیں اور مجلس بھی
 خاموش ہو لیکن اگر کسی کو ہر وقت کی حاضر باشی نصیب ہو تو اس کے لیے اخذ فیض کی طرف
 نیت ہی کافی ہو جاتی ہے۔ توجہ کے خصوصی اہتمام کی ضرورت نہیں بلکہ خدمت یا اپنے دیگر
 معاملات میں مشغول رہے، اسی طرح اگر مجلس میں شیخ کچھ فرما رہے ہوں یا کوئی کتاب وغیرہ
 سنانی جا رہی ہو تو ان ہی ارشادات کو غور سے سنے کیونکہ "الحکم" میں ہے کہ جو کلام
 کسی متکلم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس پر اس (متکلم) کے قلب کا نورانی یا تاریک لباس
 ہوتا ہے جس سے وہ پیدا ہوا لہذا شیخ کا کلام سننے سے دل میں نور آئے گا، اسی طرح
 اگر کسی کو اپنے دل کی طرف متوجہ رہنے اور شیخ کی طرف سے فیض آنے کے تصور کرنے
 میں بالکل مناسبت نہ ہو اور خیال میں بالکل یکسوئی نہ ہو سکتی ہو اور خاموش بیٹھنے
 میں دل میں اپنے آپ ہی فضول باتیں شروع کر دے اور دوسری طرف مشغول ہوتا
 ہو تو ایسے آدمی کو مجلس میں آہستہ آہستہ کوئی سے ذکر میں مشغول ہو جانا چاہیے، خواہ
 درود شریف کا در رکھے اور آج کل اس راستے کے نئے لوگوں کا اکثر یہی حال ہوتا ہے۔
 صحبت کے شروط اور طریقوں کا مطلوب :

اخذ فیض کے مندرجہ بالا طریقے دراصل شیخ کی طرف یکسوئی سے متوجہ ہونے
 اور شیخ سے مربوط رہنے کے لیے ہوتے ہیں ان میں اصل چیز محبت ہے، اگر محبت قوی

ہو تو ہر حالت میں شیخ کی طرف توجہ رہے گی کسی بھی خاص طریقہ کی ضرورت نہیں ہے
 محبت تجھ کو آداب محبت خود سکھائے گی

رسالہ ”اکابر کا تقویٰ“ میں حضرت مرشدی کا قصہ لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت سہارنپوری
 (حضرت مرشد پاک کے شیخ) مدرسہ میں اپنی سردری میں تشریف فرما ہونے اور حضرت مرشد
 پاک کتب خانہ میں مشاغل علیہ میں انہماک سے مشغول ہوتے، سردری کے باہر پہلے
 صحن ہے، اس کے آخر میں دوسری منزل پر کتب خانہ ہے، حضرت سہارنپوری جب حضرت
 شیخ کو طلب فرماتے تو مدرسہ کے دربان کو آہستہ سے کہتے کہ اوپر سے مولوی زکریا کو بلا لاؤ وہ
 پوری بات نہ سن سکنے کی وجہ سے بعض وقت پوچھتا کہ حضرت! کیا فرمایا؟ اتنے میں حضرت
 مرشد پاک اوپر سے پکار کر جواب دیتے کہ حضرت حاضر ہو رہا ہوں، یہ قصہ بہت دفعہ پیش آتا تھا۔
 اور احوال میں حضرت گنگوہی کا فرمانا تو یہاں تک لکھا ہے کہ فرمایا کہ تین سال کامل حضرت
 امداد کا چہرہ میرے قلب میں رہا ہے اور میں نے ان سے پوچھے بغیر کوئی کام نہیں کیا۔

حدیث پاک میں ہے ”المرء مع من احب“ کہ آدمی کو جس سے محبت ہوتی
 ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ صوفیاء کی اصطلاح میں تصور شیخ کی حقیقت بھی یہی
 محبت ہے جس سے فیض آتا ہے اور صورتی تصور کرنا کبھی محبت پیدا ہونے کا ذریعہ بن جاتا
 ہے اس کے علاوہ وہ دس ادس وغیرہ کے علاج کے لیے ہوتا ہے، لہذا اصل چیز محبت کو
 بڑھانے کی فکر کرنا چاہیے جس کے لیے اول قدم تو شیخ کے انتخاب کے وقت تھا کہ اپنی
 مناسبت والے شیخ سے بیعت ہو، پھر شیخ کے کمالات علمیہ و علمیہ اور ان کے احسانات خصوصاً
 یہ کہ وہ بے ادھار موصولی محبوب الحقیقی ہے وہ میرے ذاکر بننے اور میرے مذکور رب العالمین
 بننے کا ذریعہ ہے اس کو سوچا کرے۔

شیخ سے تعلق رکھنے میں ایک احتیاط:

جب تک شیخ سے گہری محبت پیدا نہ ہو جائے اس وقت تک اس سے اپنا تعلق صرف اللہ کی جانب کار کھے اور صرف اسی لائن کے اقوال و افعال اور احوال سے سروکار رکھے باقی دوسری لائنوں کی ان کی خانگی باتوں سے بے تعلق بلکہ بے خبر رہنے کی کوشش کرے کیونکہ یہ ان کا اپنا بشری حصہ ہے (اور شیخ چاہے کتنا ہی بڑا قطب ہو معصوم نہیں ہوتا لامحالہ ان کے درجہ کے لحاظ سے اس میں کچھ کمورتیں ہو سکتی ہیں اور اکثر باتیں گونا گویا میں قابل اشکال نہ ہوں مگر مرید بد فہم اور کمزور محبت والے کے لیے قابل اشکال ہونگی اور جب آدمی اپنی توجہ ان کی طرف کو چلائے گا تو بسا اوقات اعتراض پیدا ہوگا جو بُنہ اور محرومی کا باعث بن جائے گا۔

فیض شیخ کو باقی رکھنا:

جلس شیخ میں جو شیخ سے فیض حاصل ہو اس کو باقی رکھنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک قلتِ مخالفت مع الایمان، دوسرے معمولات کی پابندی۔
(تمہیت السالک)

صحبت شیخ کا کامل اثر حاصل کرنے کے لیے ذکر اللہ کا بیان:

صحبت شیخ کا کامل اور دیرپا اثر ان ہی لوگوں پر ہوتا ہے جو شیخ کے بتلائے ہوئے ذکر کی پابندی کرتے ہیں، ذکر کے انوار سے شیخ کے انوارِ حسنہ، انوارِ فہم و معرفت کو جذب کرنے کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ سلوک کے اذکارِ قلب کی صفائی ہی کے لیے تجویز ہوئے ہیں، اسی لیے مختلف اذکار کے فضائل کتابوں سے

دیکھ کر کوئی سا ذکر خود نہیں تجویز کیا جاتا، بلکہ یہ کام شیخ کی تجویز اور تلقین پر موقوف کیا گیا ہے ان میں اسی علاج اور تزکیہ کی غرض سے ضرب و جہر، ہیبت و حرکت اور کیسوئی وغیرہ کے شرائط مقرر ہوئے ورنہ تو ذکر کرنے کے ثواب میں ان شرائط کو براہ راست کوئی دخل نہیں، ہاں ایک مقصد عظیم کے معاون اور ذریعہ بننے کی وجہ سے ان شرائط کا بھی ثواب ہے۔

ذکر سے صحبت شیخ کا کامل فائدہ ہونے کی توضیح:

یہ بات ظاہر ہے کہ شیشہ قلب جننا صاف ہوگا اس میں شیخ کے قلبی نور کا انوکھا زیادہ ہوگا اور انوار زیادہ آویں گے، پھر آکر واپس نہیں جاویں گے، بلکہ ٹھہر جا دیں گے۔ دوسرے یہ کہ قلب کی صفائی کرنے کا مطلب بغیر خدا کے خیالات اور محبتوں اور تعلقات کو نکالنا ہے "الحکم" میں ہے جب (شیخ کی صحبت کی تاثیر اور اس کی محبت و تعلق کی وجہ سے) ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہو اور فی الجملہ استعداد و انوکھا اس انوار کی ہوتی ہے اور انوار غیبیہ سے ایسے قلب کا تقابل ہوتا ہے تو مقابل قلب میں انوار آتے ہیں لیکن قلب کے اندر دنی حصہ میں گاؤں و خرمی دنیا کی چیزیں بھری ہوئی ہوتی ہیں اس لیے وہ قلب ان انوار کو سما نہیں سکتا، پس وہ انوار جہاں سے آتے ہیں وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں، لہذا صفائی قلب کے ایسے اذکار بھی ضروری ہیں، جسمانی مفید اور وہ کا بھی یہی حال ہے کہ ایک چیز خواہ کتنی ہی مفید ہو اور قیمتی ہو اس کا کامل اثر اسی وقت ہوتا ہے جبکہ اس کی معاون اور بدرقہ اشیاء کا استعمال بھی کیا جائے اور مخالف غذائے بھی پرہیز کیا جائے، لہذا اب خیال و تصور سے ذکر کرنے کو بیان کیا جاتا ہے بعد میں پرہیز اور مخطورات کا

بیان ہوگا ذکر سے پیدا شدہ کیفیت عشقی کے آثار و ثمرات اور ذکر سے عشق پیدا ہونے کی توضیح کا مفصل بیان رسالہ "محبت" میں ہزرہ مطالعہ کر لیا جائے، یہاں صرف ذکر کا طریقہ لکھا جاتا ہے۔

ذکر سے پہلے دو اہم باتیں، ایک ذکر کی تلقین، دوسری توحید مطلب:

ذکر کی تجویز میں طالب اپنی رائے سے کچھ نہ کرے، چاہے وہ کتنا ہی ذہین اور علوم کا ماہر ہو کہ خود رائی طریق کے مستر ہلکات میں سے ہے اور شیخ کی تلقین کی برکت اور اثر ہی جدا ہے، "ارشاد" میں ہے خود ذکر ایسے صاحب اجازت شیخ سے اخذ کیا جائے جس کا سلسلہ اخذ و اجازت فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک سلسل ہو، وہ تحقیقی ذکر ہے، یہی ذکر مرید کے باطن میں تصرف کرتا ہے اور اسکو ولایت اور قرب کے مرتبہ تک پہنچاتا ہے ورنہ سنا سنا ہوا ذکر اور کتابوں سے دیکھا ہوا ذکر تقلیدی کہلاتا ہے جس کا وہ اثر نہیں اور اس کی دلیل تجربہ ہے۔

دوسری بات توحید مطلب کا بیان توحید مطلب کی غیر معمولی اہمیت

کیوں ہے؟

شیخ کے آداب کی غیر معمولی اہمیت میں جو اشکالات تھے وہ اور ان کے جواب "صحبت شیخ" سے پہلے عرض کر دیے گئے ہیں، اسی طرح اصلاح باطن، اور تحصیل نسبت کے لیے سلوک کے اذکار میں داخل ہونے کے مرحلہ سے پہلے ایک شرط توحید مطلب ہے، اس کی غیر معمولی اہمیت پر بھی اطمینان قلبی ہونا ضروری ہے آداب شیخ میں اشکالات تو اکثر کبر اور حقیقت شیخ اور حقیقت فیض سے نادانیت

کی وجہ سے ہوتا ہے لیکن توحید مطلب میں کمزوری کی وجہ نیک نیتی سے اپنی ترقی کا شوق اور حرص بھی ہوتی ہے، اس لیے توحید مطلب کی ضرورت کو سمجھنے کے لیے کچھ غور و فکر کی ضرورت ہے، جیسا کہ شریعت کے ظاہری احکام پر عمل کرنے کے لیے تقلید کی ضرورت تو بدیہی ہے اور انکار کرنا خلاف عقل اور ہٹ دھرمی ہے لیکن تقلید شخصی کی ضرورت کا منکر بعض دفعہ نیک نیت ہوتا ہے، لیکن جہالت اور کم علمی کی وجہ سے ہوائے نفس میں مبتلا اور کامل اتباع سنت سے محروم رہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔

بات سمجھنے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ توحید مطلب پر اس فن کی کتب میں بالاتفاق جو اتنا ماننا کیا جاتا ہے تو اس میں ضرور کوئی راز ہوگا جس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں گنجائش ہونا چاہئے۔ چنانچہ "ارشاد" میں ہے کہ توحید مطلب اسکو کہتے ہیں کہ اپنے شیخ کے متعلق اس کا یقین رکھے کہ دنیا میں اس کے علاوہ مجھ کو مطلوب تک کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ گو اس زمانہ میں دوسرے مشائخ بھی ہوں اور ان ہی اوصاف کا ملہ سے متصف بھی ہوں مگر میرا منزل مقصود پر پہنچنا اسی ایک کی بدولت ہوگا، سو توحید مطلب سلوک کا بڑا رکن ہے اور جس کو یہ حاصل نہ ہوگا، وہ پراگندہ و پریشان اور ہرجائی بنا پھرے گا اور کسی جنگل میں بھٹکتا ہوا کیوں نہ ہلاک ہو جائے، حق تعالیٰ کو بھی اس کی مطلق پرواہ نہ ہوگی، پس مشائخ زمانہ میں ہر شخص کے متعلق یہ سمجھنا کہ یہ بھی میری پیاس بجھا کر مطلب تک پہنچا سکتا ہے سلوک کے لیے ٹھہرے، بلکہ جس طرح حق ایک قبل ایک ہے اسی طرح راہبر اور شیخ بھی ایک ہی کو سمجھے، ورنہ بربادی کے سوا کچھ حاصل نہ ہوگا اور اسی پراگندگی میں بہترے تباہ

ہو گئے (یہ تباہی خود بندہ راقم السطور کی دید اور شنید میں بھی آئی ہے) سو اگر اس کا دوسرے بھی آیا کہ عالم میں شیخ کے علاوہ کوئی دوسرا بھی مجھ کو طلب پر پہنچا سکتا ہے تو حضور شیطان اس پر قبضہ جمائے گا پھر لغزش میں ڈال دے گا اور اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ شیطان کسی پیر کی صورت بن کر آئے گا اور (جو تکہ اس کا ضعیف قلب ہر شیخ کی طرف راہبری کا یقین کر لیتا ہے، اس لیے شیطان کو پیر بنا ہوا دیکھ کر اس کی طرف بھی جھکے گا اور وہ اس پر اپنا رنگ جما کر ایسا تسلط کرے گا کہ پھر چھٹکارا مشکل ہوگا) غرض اس کو تباہ کر دے گا اور ایسے شعبے دکھائے گا کہ اس کا عقیدہ باطل پر جمادے گا اور توحید مطلب حاصل ہونے پر شیطان کو راہ نہیں ملتی۔

آگے شیطان کے اس شیخ کی صورت نہ بن سکنے کے دلائل ہیں جس کے

متعلق مرید کو توحید مطلب حاصل ہو)

اب توحید مطلب کے ضروری ہونے کے راز کو عقلی طور پر سمجھیں، انسان کی طبیعت کا خاصہ ہے کہ تمثیل کے ساتھ مضمون اچھی طرح سمجھ لیتا ہے، بعض بزرگ توحید مطلب کے خلاف کرنے میں میاں بیوی کی مثال دیتے ہیں کہ کوئی عورت خواہ کتنی نیک ہو اپنے خاوند کے سوا اگر کسی دوسرے کو دیکھے تو وہ بدکار کہلاتی ہے خاوند کی نظر سے گر جاتی ہے، اس عورت کا یہ کہنا صحیح نہیں ہوتا کہ جس کو میں دیکھ رہی ہوں وہ میرے خاوند سے زیادہ بزرگ، زیادہ باکمال اور احسان کرنے والا ہے بلکہ وہ میرے خاوند کا بھی محبوب اور محسن ہے، کیونکہ اس تعلق نکاح کی نوعیت اور مقصد ہی یہ ہے کہ ہر جانی پن کے نقصانات سے بچ کر تعلق کی خصوصیت قائم رہے، اس میں کمزوری دکھانے سے عورت بدکار کہلاتی ہے اور خاوند کی نظر سے

گرجاتی ہے، اسی طرح روحانی تعلق میں ایک عبد و معبود کا تعلق ہے، اپنے معبود کو ایک ماننے والا معبود اور مسلمان کہلاتا ہے، اگر وہ اپنی عبادت میں کسی دوسرے کو بھی تھوڑا سا شریک کر لے تو مشرک اور مردود ہو جاتا ہے، چاہے وہ شریک معبود کی کتنی ہی محبوب و مقرب ہستی ہو، اسی طرح روحانی تعلق میں ایک تعلق پیر اور مرید کا ہے اس پیری مریدی میں کسی دوسرے پیر کو ذرا سا بھی شریک کرنا مردود و طریقت بنادیتا ہے، اچنانچہ حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ ہر جائی ہونے سے نقصان ہے، اگرچہ ظاہر میں فائدہ معلوم ہو وہ عارضی ہوتا ہے اور باطن میں نسبت قطع کرنے کا خوف ہوتا ہے (مکتوبات امدادیہ)

یہ سب اس وجہ سے ہے کہ فیض جتنا لطیف ہو گا اس کے آنے میں ذرا سی مزاحمت ماننے ہو جاتی ہے۔ مادیات میں اس کی مثال بجلی کے روڈ (کنٹ) کی ہے بجلی کے بیٹکھے کو ہلکا اور تیز کرنے کے لیے جس تار میں بجلی کی روڈ (کنٹ) آرہی ہو اسکو کم کرنے یا بالکل بند کرنے کے لیے روڈ کے بیچ میں مختلف درجوں کی مزاحمت والی چیز (RESITENCE) لگا دیتے ہیں اور جہاں کنٹ بہت لطیف ہو کہ ہاتھ لگانے سے محسوس نہ ہو وہاں بہت خفیف سی مزاحمت کنٹ کو بند کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اب ایسی مشینیں تیار ہو گئی ہیں جن میں بجلی کے بہت ہی لطیف اثرات سے کام لیا جاتا ہے اور ان کے اثر کو روکنے کے لیے مزاحم شیمیا کا کنٹ کے اندر داخل ہونا بھی ضروری نہیں بلکہ دور فاصلہ ہی سے مزاحمت اپنا اثر کرتی ہے حتیٰ کہ گرمی ہر دی کے اثر سے بھی کنٹ بند ہو جاتی ہے۔ بعض مشینوں پر تو آواز تک کا اثر پڑتا ہے جب مادی فیض کا یہ حال ہے تو روحانی فیض کی لطافت و نزاکت اسی پر قیاس کر لو

گزشتہ اوراق میں شیخ کے آداب میں جو لکھا کہ پیر پاپنا سایہ بھی نہ پڑنے دے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ سایہ پڑنے سے ایک خفیف سی الجھن ہوتی ہے وہی مانع فیض روحانی ہو جاتی ہے، اسی طرح ایک ادب یہ ہے کہ شیخ کی مجلس میں نفل نماز نہ پڑھے حالانکہ یہ کتنی بڑی عبادت ہے لیکن نماز میں شغولی سے ظاہری روگردانی کی صورت ہوتی ہے۔ اگرچہ شیخ سے یہ روگردانی شرعی طور پر ضروری ہے لیکن شیخ کے فیض سے مانع تو ہو جائے گی، جیسے حضرت اویس قرنیؓ اپنی والدہ کی خدمت گزار کی کے غم کی وجہ سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری نہ دے سکے تھے تو گو وہ سیدالاولیا اور خیرالنابعین بن گئے لیکن مصیبت کے شرف سے تو محروم رہے حالانکہ ان کا عذر شرعی تھا اسی طرح اس راستہ میں غیر اختیاری امر بھی مانع ہو جاتا ہے، چنانچہ میاں جی نور محمد صاحب قدس سرہ جو کہ سیدالطائف حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے پیر تھے ان کا واقعہ بہت عبرت انگیز ہے جو حضرت گنگوہیؒ نے نقل فرمایا ہے کہ تفسیر سورہ یوسف منظور کے مصنف جن کا نام اشرف تھا وہ حضرت میاں جی صاحب کی شان میں کچھ گستاخانہ الفاظ کہا کرتے تھے پھر ان کو تنبیہ ہوا، توبہ کی اور حضرت میاں جی صاحب سے بیعت کی درخواست کی، بیعت کر لیا لیکن کچھ عرصہ کے بعد تنہائی میں ان سے فرمایا کہ میاں اشرف! اس طریق کی بنیاد اخلاص پر ہے اس لیے تم سے بات چھپانا نہیں چاہتا۔ بات یہ ہے کہ میں جب بغرض افاضہ تمہاری طرف متوجہ ہوتا ہوں تو تمہارے سب کلمات جو تم نے پہلے کہے تھے میرے سامنے آکر حائل ہو جاتے ہیں، ہر چند تمہیں نفع پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں مگر اس کی صورت نہیں بنتی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم کسی اور شیخ سے بیعت ہو جاؤ میں بھی تمہاری سفارش کروں گا۔

اس واقعہ کو یہاں نقل کرنے کا مقصد فیض آنے میں غیر اختیاری مزاہمت کا ایک اثر بیان کرنا تھا۔

دوسری بات یہ ہے کہ ظاہری تعلیم اور افہام و تفہیم سے جو چیز دوسرے سے حاصل ہوتی ہے وہ علم ہے، اس کے حصول کا ذریعہ زبان ہے لیکن حقائق کے انوار اور قلبی کیفیات جو ایک دل سے دوسرے دل میں آتی ہیں اس کی شرط جس طرح محبت ہے اسی طرح یکسوئی کا ہونا بھی ضروری ہے، اس میں باہمی توجہ اور التفات تام کو بڑا دخل ہے۔ مرید کے دوسری طرف توجہ کرنے سے قدرتی طور پر شیخ کے التفات تام میں تھکوی سی کمی ضرور آجاتی ہے اور اس کمی کے آنے میں شیخ کو اختیار بھی نہیں ہوتا کہ یہ ایک طبعی بات ہے۔ یہاں ایک نکتہ اور بھی ملحوظ رکھیں کہ یہ اولیاء اللہ متخلق باخلاق اللہ ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو لمبی دعائیں منقول ہیں ان میں رحمت خدادندی کو اپنے حال اور اپنی احتیاج پر متوجہ کرنے کے لیے کس کس طرح سے حمد و ثنا کے بعد صرف مالک ہی پر توکل کا اظہار کیا جاتا ہے مثلاً ایک دعائیں ہے۔ انت ترحمنی، فارحمنی رحمة تعنینی، ہما عن رحمة من سواک یعنی تو ہی مجھ پر رحم فرمائے گا، تو مجھ پر ایسی رحمت فرما کہ تیرے سوا مجھے کسی دوسرے کی مہربانی کی ضرورت نہ رہے، اور کئی دعاؤں میں لا یغفرالذنب الا انت کہا جاتا ہے، جب کسی کی دلی کیفیت بھی یہی ہوتی ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ جب کسی خادم کا یہ حال دیکھتا ہے کہ یہ بے چارہ میرے ذریعہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا مجھ پر ہی طلب کی نظر جمائے ہوئے ہے اور ہدایت عطا کرنا میرے اختیار میں نہیں اس لیے وہ دل کی گہرائی سے اللہ تعالیٰ

سے چاہتا ہے کہ یہ نواز دیا جائے، اللہ کریم اس کی اصلاح فرمادیں یہی بات شیخ کا توجہ کرنا کہلاتی ہے جس کی اہمیت اس راستہ میں بہت شہور و معروف ہے، مشائخ کے قلوب کو حق تعالیٰ سے وابستگی ہوتی ہے ان کے قلوب بمنزلہ عرش کے ہوتے ہیں وہ محل نظر و تجلیات خداوندی ہوتے ہیں اس لیے اولیاء کے افکار کی رسائی دربار خداوندی میں ہوتی ہے، ان کے مبارک قلوب میں جس خوش قسمت کا خیال اور فکر آجاتا ہے یعنی وہ جس پر توجہ فرماتے ہیں وہ منجانب اللہ نواز دیا جاتا ہے، عالم اسباب میں اگر اس کی ہدایت و اصلاح کے لیے کسی ظاہری تدبیر و علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کا شیخ کے قلب میں انعقاد کر دیا جاتا ہے جس کو شیخ اپنی زبان سے ظاہر کر دیتا ہے۔ یہ تعلیم چونکہ الہامی ہوتی ہے اس لیے یہ مؤثر بھی ہوتی ہے، بشرطیکہ مرید بھی اس کو قبول کرنے کے لیے متوجہ ہو اور یہ معاملہ اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے ذریعہ عمل میں نہیں آتا، کیونکہ شیخ تو اپنے مرید کے لیے مظہر ہدایت ہے اور اِدی واحد کا مظہر بھی واحد ہی ہونا چاہیے۔ اس لیے فیوض ربانی کا واحد ذریعہ شیخ ہی ہوتا ہے۔ اگر کبھی دوسری جگہ سے بھی کچھ مل جائے تو وہ بھی شیخ ہی کے تعلق کی برکت کی وجہ سے ملتا ہے، اس کے برعکس جس طرح اللہ تعالیٰ کے یہاں سب گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے مگر شرک و کبر کی بلا تو بہ معافی کو اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی، اسی طرح اللہ والوں کی غیرت اس غلطی کو برداشت نہیں کرتی بلکہ یہاں تو بعض وقت توبہ کے بعد بھی شیخ کے قلب پر غیر اختیاری تکرر باقی رہ جاتا ہے جو نقصان کا باعث بنتا ہے۔

مندرجہ بالا باتیں فیض شیخ کے بارے میں ذرا دقیق ہیں، زبانی تعلیم تربیت

میں توحید مطلب کی ضرورت کی مثال عام فہم ہو سکتی ہے وہ جسمانی معالج کی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک حکیم یا ڈاکٹر سے مرض تشخیص کرائے، دوسرے سے دوا تجویز کرائے پھر تیسرے سے پریزپریچھ لے، ظاہر ہے کہ اس مریض کا یہ طریقہ ہلاکت کا باعث ہو گا کیونکہ ایک مقررہ معالج تو مریض کے مزاج، قوت اور اپنی دوا کے اثرات وغیرہ تمام حالات سے واقف ہوتا ہے، دوسرے نئے معالج خواہ کتنے ماہروں وہ واقف نہیں ہوتے دوسرے یہ کہ کوئی حکیم ڈاکٹر خواہ کتنا ہی مخلص ہو دوست اور ممنون احسان ہو ہر جانی مریض کی طرف غیبی توجہ نہیں کر سکتا، اس لیے امام ربانی حضرت گنگوہی قدس سرہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ایک مجلس میں حضرت جنید بھی ہوں اور حضرت حاجی صاحب بھی ہوں تو ہم حضرت جنید کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھیں۔

دیر درجہ میں روشنی شمسِ قرم سے ہو تو کیا
مجھ کو تو تم پسند ہو، اپنی نظر کو کیا کروں

بندہ نے اس سلسلہ میں زیادہ طول اس وجہ سے دیا کہ اس کی خرابیوں کا خود اپنی ذات پر تجربہ ہوا اور دوسروں کو اپنی آنکھ سے دیکھا اور سنا ہے، اپنے ہی زمانہ کے بہت سے اعلیٰ استعداد رکھنے والے جن کے نام ظاہر کرنا مناسب نہیں، ان کو پریشان ہوتے یا اپنی استعداد کے موافق ترقی سے محروم ہوتے اور بعض کو گمراہ ہوتے دیکھا ہے۔

مشائخ کے توحید مطلب کی خلاف ورزی

پر صاف صاف تنبیہ :

دوسرے یہ کہ اس سلسلہ میں کوئی شیخ خواہ کتنا ہی حساس ہو مگر غیرت اور

حقیقی تواضع کی وجہ سے وہ اپنے عام مرید کو اس غلطی پر متنبہ بھی نہیں کر سکتا اور مخلص مرید کو تنبیہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ شیخ کے لطیف اشاروں کو سمجھ لیتا ہے اور اکثر مشائخ کے یہاں یہ دیکھا ہے کہ وہ مرید کی اس غلط کاری کی پرزور تائید فرماتے ہیں اور مرید اپنی حماقت سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ شیخ اس بات پر راضی ہیں لیکن اس صورت حال کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرات دل سے اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر کسی مرید میں ترقی دیکھتے ہیں تو اس کو مرید کے حسن عقیدت ہی کا ثمر خیال فرماتے ہیں، اور اس میں کمی کی صورت میں اپنے سے پٹنائے رکھنا فضول سمجھتے ہیں، اسی طرح بعض مرید خصوصاً طلبہ قسم کے لوگ اپنے شیخ کے تجویز فرمودہ معمولات جو اکثر صفائی قلب اور علاج کے لیے ہوتے ہیں تاکہ فضائل کے حصول کی استعداد ہو جائے، ان کی پابندی میں تو لا پرواہی کرتے ہیں اور دیگر اذکار و اعمال جن کے فضائل منصوص ہیں ان کو اختیار کر لیتے ہیں، ظاہر ہے کہ جس عمل کی فضیلت حدیث پاک میں آئی ہو اس کی فضیلت کا انکار کون کر سکتا ہے، جب کسی سے پوچھا جائے گا، یہی جواب ہو گا کہ بہت اچھا ہے، اللہ مبارک کرے لیکن اپنا علاج چاہنے والے کے لیے یہ ناکامی کا راستہ ہے اور جس نے اپنے کو تندرست یا اصلاح و علاج کے طریقوں کا واقف سمجھ لیا ہو اس کو کسی شیخ کی ضرورت نہیں ہے

فکر خود، دلئے خود، در عالم زندگی چیزے نیت

کفر است درین مذہب خود بینی و خود رائی

یعنی عالم عاشقی میں اپنی رائے اور فکر کچھ بھی نہیں، اس راستہ میں خود بینی

اور خود رائی کفر (طریقت) ہے۔

در اصل یہ حضرات مشائخِ حقہ بندگی کے اوصاف میں کامل طور پر قائم ہوتے ہیں، تو واضح اور اپنا لاشئٰ ہونا محض عقلی اور علمی طور پر ان کے پیش نظر نہیں ہوتا وہ اپنے کو تواضع بھی نہیں سمجھتے بلکہ تواضع اور اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ان کا حال ہوتا ہے، اسی لیے باوجودیکہ وہ جانتے ہیں کہ اولیاء کی اہانت و ایذا سے بندہ پر غضب الہی ٹوٹ پڑتا ہے اور معرفت سلب ہو کر برے خاتمہ کا اندیشہ ہوتا ہے، وہ یہ معاملہ اپنے کسی بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی نہیں چاہتے لیکن جب کوئی ان کو تکلیف پہنچاتا ہے اور ان کی آبروریزی کرتا ہے تو وہ اپنے کو بے حیثیت سمجھتے ہوئے کبھی اس کا دہم و گمان بھی نہیں کرتے کہ ہماری وجہ سے ہمارے مخالف پر کوئی مصیبت آجائے گی اس لیے نہ کبھی بد عادیتے ہیں نہ بدلہ لیتے ہیں بلکہ اس کی ہدایت کی دعا کرتے ہیں، ہاں جب کبھی عذاب آنا ان کو مکشوف ہو جاتا ہے تو مخالف کی خیر خواہی کے جذبہ سے فوراً انتقام لینے کی کوشش کرتے ہیں، تا کہ وہ انتقام خداوندی سے بچ جائے مگر کشف ایک تو بزرگی کے لوازمات میں سے نہیں، لہذا وہ اپنی صفات حمیدہ، بردباری، حلم و تواضع کی وجہ سے اپنے مخالف کو ہمیشہ دعا ہی دیتے ہیں، اسی طرح توحید مطلب کی خلاف ورزی کے بد نتائج کو جانتے ہوئے غیرت و تواضع کے حال کی وجہ سے اپنے معاملہ میں اپنے مرید کو تنبیہ نہیں کر سکتے، ہاں جہاں اپنی ذات کا مسئلہ نہ ہو وہاں اس اصول کو خوب بیان کرتے ہیں جیسا کہ گزشتہ اوراق میں اولیاء کے ملفوظات گزر چکے اور صاف صاف ٹوک دینے میں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا، اکثر بے وقوف مرید اس کو شیخ کی نفسانیت پر محمول کر کے تباہ ہوتا ہے۔

جملہ مذکورہ امور کے بارے میں یہ ملحوظ رہے کہ یہ سب باتیں صرف بیعت سلوک کرنے والے اور حصول قرب کے لیے سلوک کے اذکار اختیار کرنے والوں کے لیے ہیں، دیگر حضرات پابند نہیں، اس کی تفصیل رسالہ ”محبت“ میں ”سلوک کے تین مراحل“ کے ذیل میں ملاحظہ فرمائیں۔

توحید مطلب کے ساتھ دوسرے مشائخ کے پاس جانا:

اگر خود شیخ ہی اپنے کسی مرید کو کسی دوسرے شیخ یا اپنے کسی خلیفہ کے سپرد کر دے تو یہ توحید مطلب کے بالکل خلاف نہیں ہوگا، اسی طرح اپنے شیخ کے علاوہ دوسرے مشائخ کی صرف زیارت کرنا ان سے دعائیں لینا بھی خلاف نہیں، اسی طرح اپنے شیخ کے ہم مسلک ہم مذاق اور شیخ کے عقیدت مند دیگر مشائخ کی صحبت میں برکت کے لیے بیٹھنا بھی مفید ہے بشرطیکہ ان سے اپنی اصلاح و تربیت کے بارے میں کوئی سوال نہ کرے اور ایسی طلب نہ رکھے اور جو فیض صحبت محسوس کرے اس کو اپنے ہی شیخ کی طرف سے سمجھے جس کے آنے کا باعث دوسرے بزرگ کی برکت ہو سکتی ہے، جیسا کہ مسجد وغیرہ متبرک مقام اور تبرک اوقات میں فیضان بڑھ جایا کرتا ہے۔

وحدت مطلب کی اہمیت میں قطب بانی

اشیخ عبدالوہاب الشوانی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ:

الدر المنضود ص ۶۵ عہدہ ۱ فرمایا (ہم سے عہد لیا گیا ہے) کہ ہم کسی طالب سے اس وقت تک اپنی نیک تعلیم کے سننے اور تابعداری کرنے کا عہد نہ لیا کریں جب تک کہ اس کو ہمارے ساتھ ایسی محبت نہ ہو جائے کہ ہمارے اوپر بھوسی بچوں میں سے کسی کو

مقدم نہ کرے، بوجہ نائب رسول سمجھنے کے مستقلاً نہیں، کیونکہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو نہ جان لیتے کہ محبت ناصح کو جلد ہدایت حاصل ہونے میں بہت زیادہ دخل ہے تو آپ یہ ارشاد نہ فرماتے کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے بیوی بچوں اور تمام آدمیوں سے زیادہ اس کو محبوب نہ ہو جاؤں۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ اس امت میں جو لوگ اللہ کی طرف بلانے والے ہیں وہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نائب ہیں۔ پس بوجہ وارث ہونے کے ان کے ساتھ بھی ادب اور محبت وہی ہونی چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ضروری ہے تاکہ مرید میں عبدیت کامل ہو جائے اور اس کو اپنے شیخ کے بارے میں یہ اعتقاد کرنا چاہیے کہ وہ اس کے نفس سے زیادہ اس پر شفیق ہے جیسا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چنانچہ حق تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں النبی اوفیٰ بالموثمین من انفسہم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کے ساتھ ان کے نفس سے بھی زیادہ تعلق ہے، خوب سمجھو، اور جب شیخ کو مرید کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو محبت میں اس پر مقدم کرتا ہے تو وہ ہاتھ جھاڑ کر اس مرید سے الگ ہو جاتا ہے۔ شیخ عارف باللہ صوبی بن سافر جو کہ اس طریق کے ایک رکن اعظم ہیں فرماتے ہیں کہ تم کسی شیخ سے ہرگز کچھ نفع نہیں حاصل کر سکتے، جب تک کہ تمہارا اعتقاد اس کے بلکہ اس کے ہم جنسوں کے بارے میں ہر اعتقاد سے بڑھا ہوا نہ ہو، اس وقت وہ تمہارے دل کو اپنے سامنے مجتمع اور اپنے کو ضیبت میں محفوظ رکھے گا اور تم کو اپنے اخلاق کے ساتھ مہذب بنا دے گا اور مراقبہ و توجہ سے تم کو ادب سکھلائے گا اور اپنے نور باطن سے تمہارے باطن کو منور کرے گا اور جب تمہارا اعتقاد اس کے بارے میں کمزور اور سُست

ہوگا تو تم ان باتوں میں سے اس میں ایک بھی نہ پاؤ گے بلکہ خود تمہارے باطن کی ظلت منکس ہو کر تم کو مشاہدہ ہوگی کہ تم اپنے صفات کو شیخ کی صفات سمجھو گے، پھر تمہیں اس سے کچھ بھی نفع نہ ہوگا۔ اگرچہ وہ درجہ کے اعتبار سے بہت ہی بڑے اولیاء میں کیوں نہ ہو۔ سیدی علی بن وفا کے کلام میں ہے کہ یہ بات جان لینی چاہیے کہ اہل اللہ کے دل پہاڑوں کے مانند ہیں، سو جس طرح پہاڑ کو سولے شرک باللہ کے کوئی پتھر انکی جگہ سے نہیں ہٹا سکتی، چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **دَعُوا الْجِبَالَ هَذَا** ان دعوا للرحمن ولدا کہ پہاڑ ٹوٹ کر اس بات سے گر پڑتے ہیں کہ لوگوں نے اللہ کے لیے اولاد بنالی۔ اسی طرح ولی کے دل کو اس کی جگہ سے کوئی پتھر نہیں ہٹاتی سو اس کے کہ اس کا مریا اس کے ساتھ کسی کو محبت میں شریک کرے۔ یہی بات اس کو اپنی جگہ سے ہٹاتی ہے نہ کہ خدمت میں کوتاہی کرنا۔ خوب سمجھ جاؤ۔ پھر یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہیے کہ مشائخ جو مریہ سے اپنی تعظیم و تکریم کا اور ہر حکم پر راضی ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں، یہ سب باتیں صرف مریہ کے پختہ کرنے کی اور اس کی ترقی چاہنے کے لیے کرتے ہیں۔ کیونکہ شیخ ترقی کا ذریعہ ہے۔

جیسا کہ مقصد تحریر میں وہ عہدہ کیا تھا، اب تک اس ساری تحریر میں کوئی بات محنت مشقت کی نہیں آئی صرف غور سے پڑھ کر فیصلہ کرنا اور اپنے ذہن کو صاف کرنا ہے، اس کے بعد ذکر شغل کا تھوڑا سا کام ہے۔ ذکر شغل کے بھی بہت سے طریقے در بڑی بڑی مقدار میں ہیں، لیکن یہاں پر ایسے اذکار بیان ہوں گے جو صرف نیال اور تصور ہی سے کرتے ہیں اور مذکورہ ساری باتوں کے لحاظ کے ساتھ یہی

سمولی اور آسان اشغال کافی ہو جائیں گے۔
شغل اسم ذات کا طریقہ:

روزانہ صبح کی نماز کے بعد اگر ہو سکے تو تہجد کے بعد خالی جگہ بیٹھ کر اول زبان کو تالو سے لگائے تاکہ حرکت نہ کرے پھر اپنے دل کی طرف متوجہ ہو جو کہ بائیں پستان کے نیچے واقع ہے جہاں ہر وقت دھڑکن محسوس ہوا کرتی ہے، اب یہ تصور باندھے کہ میرے دل سے لفظ مبارک اللہ نہایت عاشقانہ بے جینینی کے ساتھ زبان کو حرکت دیے بغیر تصور میں ادا کرے، کیونکہ قلب کا مقصود اور محبوب حقیقی صرف اللہ تعالیٰ ہے، اس لیے وہ بے چین ہو کر اس کو یاد کر رہا ہے ”من احب شیئاً اکثر ذکرہ“ پس اس قلبی تلفظ یعنی اللہ اللہ ہونے کا تصور کرے، یہ کوئی مشکل بات نہیں، ہر انسان بغیر زبان ہلائے اکثر چیزوں کی گنتی وغیرہ کرتا ہی ہوتا ہے اور دل میں کئی باتوں کو یاد رکھنے کے لیے بار بار خیال میں لا کر اس کو پختہ کر لیتا ہے۔ اس آسان سی بات کو ذکر شغل کی اصطلاحات کی وجہ سے دشوار نہ سمجھا جائے۔ بس اس میں ذرا دل کی طرف خیال رکھنا ہے کہ یہاں سے ہو رہا ہے اس قلبی تلفظ کو تسبیح ہاتھ میں لے کر شمار بھی کرتا رہے۔ اگر تسبیح رکھنے میں کوئی مانع ہو تو چند بار تسبیح کرنے کے بعد وقت کا اندازہ کر لے۔

جب ایک دو روز میں باقاعدہ تصور ہونا شروع ہو جائے گا تو ایک بات کا مزید لحاظ رکھنا شروع کرے کہ اسم مبارک کو ذات پاک سے الگ نہ جانے اور حقیقت میں بھی الگ نہیں اسم کا خیال آنے سے سسٹی کی طرف خود ہی خیال چلا جایا کرتا ہے مگر یہاں ذات پاک چونکہ ایسی ذات ہے جو شکل و صورت سے پاک اور عقل

ذہنم کے ادراک سے بالا ہے لیکن اسم مبارک میں اس کی تجلی ضرور ہے اس لیے تھوڑی سی توجہ اور قصد سے اس کی طرف دھیان ہو سکتا ہے جس طرح اسم مبارک کا تصور کرتے وقت یہ خیال کیا کہ یہ تصور دل سے ہو رہا ہے اس کے ساتھ یہ خیال بھی کرے کہ دل ذات پاک کی طرف متوجہ ہے یعنی اس لفظ مبارک کے سٹی کو یاد کر رہا ہے اگر شروع میں ذات پاک کی طرف دھیان کرنے میں دشواری ہو تو توشیح میں نہ پڑے سانسے طریقہ سے کرتا رہے چند روز کے بعد دھیان ہونا خود ہی شروع ہو جائے گا۔ پھر تصدًا پوری توجہ کرنا بھی آسان ہو گا۔ یہ ایک عام بات ہے کہ اسم کا دھیان کرنے سے اس کے سٹی کی طرف توجہ ہو ہی جایا کرتی ہے اور یہ اسم مبارک تو بہت برکت والا ہے اور یہ عالم الفاظ میں ذات پاک کی ایک تجلی ہے جس کی وجہ سے قلب پر ذات پاک کا کچھ ظہور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس لیے پہلے تو دل میں خود ہی اس کی طرف دھیان ہونا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ پھر جب دل پر ذکر کی کثرت سے تجلی رہی تھوڑا سا ظہور کا غلبہ ہو جائے گا تو محبوب کا نام بھول کر اس کی ذات کی یاد اور مشوق کے جہوہ میں محو ہو جائے گا جیسے کسی حسین کے سامنے آدمی ایسا مہوت اور بے خود ہو جاتا ہے کہ اپنا آپ اور سب کچھ سے بے خبر تو ہوتا ہی ہے حسین کا نام بھی فراموش ہو جاتا ہے، زبان بھی نہیں چلتی، آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مگر مسوائے محبوب کچھ نظر نہیں آتا، کان کھلے ہوتے ہیں مگر کچھ سنا نہیں دیتا بلکہ اس کے وصال کے شوق میں رونا چلانا زاری کرنا شروع ہو جاتا ہے مگر ان احوال میں سے کسی کیفیت و لذت کا منتظر نہ رہے، کبھی پیش آتے ہیں کبھی نہیں لیکن ثمرات ضرور حاصل ہوں گے بشرطیکہ گزشتہ ادراک میں مذکورہ شرائط کے بعد کیا جائے، یعنی ارادت توحید مطلب، آداب صحبت وغیرہ کیونکہ ثمرات و اثرات کے حصول میں ذکر کے ساتھ شغ کی

بھی ضرورت ہے، (اس کی تفصیل بندہ کے رسالہ "محبت" میں ملاحظہ کریں) کیونکہ گو سلوک کا اختیار کرنا ضروری ہے لیکن وصول جب ہوگا جذب ہی سے ہوگا اور ہمارے حضرات کے ہاں شیخ کا فیض بطریق جذب ہوتا ہے جس کے لیے شیخ سے محبت و تعلق ضروری ہے۔

اس شغل کو دو ہزار سے شروع کر کے مرشد کی ہدایت کے موافق چھ ہزار تک کرے، جب یہ ذکر بلا تکلف ہونا شروع ہو جائے تو بلا قید مقدار اپنے دوسرے کاموں کی مشغولی میں اور چلتے پھرتے اسی شغل میں مشغول رہے، یہ ذکر جذب کے لیے مفید ہے پھر جب خوب رسوخ ہو جائے تو مرشد کی تجویز سے اسی طرح قلبی طور پر خیال سے ذکر نفی و اثبات شروع کرے، سلوک کے اذکار میں یہی اصل ہے۔

ذکر خفی نفی و اثبات کا طریقہ :

بعد تہجد یا بعد فجر کسی بھی فراغت، یکسوئی اور مقررہ وقت میں پہلے گیارہ مرتبہ درود شریف، تیرہ مرتبہ قل جو اللہ شریف پڑھ کر سلسلہ کے تمام مشائخ کو ایصال ثواب کرے، پھر زبان کو تالو سے لگا کر خیال سے لفظ "لا الہ" کو دل سے نکال کر داہنے سونڈھے پر ختم کریں پھر "آلہ اللہ" کی خیالی ضرب قلب پر لگائیں، یہ ذکر تین سو سے لے کر پانچ سو تک کریں، اس ذکر میں جسمانی محنت، جہر و ضرب و حرکت وغیرہ تو نہیں ہے کمزور اور بیمار وغیرہ بھی کر سکتا ہے مگر سلوک کی فائزہ جب ہی ہوگا جب مندرجہ ذیل باتوں کا خیال رکھا جائے۔

۱۔ ذکر میں سنی کا لحاظ رکھنا شرط ہے، یعنی کوئی مقصود سوائے ذات پاک کے نہیں ہے اور نفی کے وقت اپنی ہستی کی نفی اور تمام موجودات کی نفی خیال میں

لائے اور اثبات کے وقت ذات پاک کے اثبات کا لحاظ رکھے۔

۴۔ چند مرتبہ ذکر کرنے کے بعد خیال کی زبان سے یعنی دل میں نہایت خاکساری اور نیاز مندی سے دعا اور التجا کرے کہ الہی میرا مقصود تو اور تیری رضا ہے، اپنی محبت اور معرفت عطا فرما۔

۵۔ اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ ذات الہی کی طرف رکھنا ضروری ہے جیسا کہ شغل اسم ذات کے بیان میں اس کا ذکر گزرا۔

۶۔ ذکر میں جب تک مشق نہ ہو جائے ذکر میں خیالی حرکات یعنی لالہ کو دل سے کھینچ کر دائیں موڑ دھے پر لے جانا پھر وہاں سے کوئی حرکت کیے بغیر دل پر خیالی ضرب لگانا اسی طرح دیگر ملحوظات مذکورہ کا خیال بیک وقت رکھنے سے دشواری ہوتی ہے لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، ملحوظات کو ضروری سمجھتے ہوئے ضرور عمل میں لائے خواہ ہر روز ایک ایک بات کی مشق کر کے ساری شرائط پوری کرے، کیونکہ نسبت کا حصول ان چیزوں کے بغیر مشکل ہے، پھر چند دنوں مشق کے بعد بہت آسان معلوم ہوگا۔

۷۔ اگر ماسوا خدا کے کسی خاص قلم ہو جائے یا کوئی بری عادت خاص طور پر دل میں جگہ پکڑ لے تو اسی ذکر نفی و اثبات میں اسی شے کی نفی کرے مثلاً مال کی محبت ہے تو اس کے دور کرنے کے لیے لالہ کا خیال کرتے وقت یہ تصور کرے کہ میں نے مال کی محبت نکال کر پھینک دی اور اللہ کے وقت یہ تصور کرے کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں داخل کی۔

ذکر جلی زبانی کا بیان :

دل کی طرف توجہ ہو کر خیال و تصور سے ذکر کرنا باوجود کہ بہت آسان ہے

لیکن بعض طباع کو اس سے بالکل مناسبت نہیں ہوتی شروع کرنے کے بعد فوراً ہی خیال دوسری طرف چلا جاتا ہے اور ذکر سے ذہول ہو جاتا ہے۔ یہ حضرات زبانی ذکر کا دوسرا مختصر نصاب شروع کریں جس کی شرائط میں جہر، ضرب و حرکت ہے، لیکن کمزور حضرات ان شرائط کو حذف یا ان میں کمی کر کے پاس انفاس کے اضافہ سے کمی کا تدارک کر لیں۔ ذکر اور پاس انفاس کا طریقہ مندرجہ ذیل ہے۔

۱۲ تسبیح نفی اثبات کا آسان طریقہ :

بعد تہجد یا بعد فجر کسی بھی مقررہ اور کیسوی کے وقت میں توبہ استغفار عجز و انکساری کر کے دعا کرے اللھم طہر قلبی من غیبرک و نور قلبی بنور معرفتک اور ایک آدھ منٹ یہ خیال کرے کہ اب میں جتنی دیر ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ بھی اپنی رحمت سے مجھے یاد فرمائیں گے اور میری طرف خصوصی طور پر توجہ ہوں گے۔ پھر ۱۱ بار درود شریف اور ۱۳ بار قل هو اللہ شریف پڑھ کر اپنے سلسلہ کے مشائخ کو ایصال ثواب کرے۔ پھر چار زانو بیٹھے، کمر کو سیدھی رکھے۔ پھر خوب اطمینان اور تعظیم کے ساتھ خوش الحمانی سے ذکر شروع کرے کہ سر کو قلب کی طرف تھوڑا سا جھکا کر کھڑا کوفت اور سدا کے ساتھ دل سے کھینچ کر اور الہ کو داہنے مونڈھے پرے جا کر سر کو پشت کی طرف مائل کر کے تصور کرے کہ دل سے ہر غیر اللہ کو نکال کر پس پشت ڈال دیا اور دم کو چھوڑ کر لفظ ایا اللہ کی ہلکی سی ضرب دل پر لگائے اور تصور کرے کہ عشق اور نور الہی کو دل میں داخل کیا۔ اسی طرح نفی اثبات کو دو سو بار کرے۔ بیچ میں دس گیارہ بار کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی کہتا رہے، اس کے بعد لٹھ دو لٹھ کے لیے آنکھیں بند کرے خیال

کرے کہ فیضان الہی عرش سے میرے سینہ میں آتا ہے۔

چالیس روز اتنا ہی کرے پھر اپنا شوق اور قوت دیکھ کر صرف اللہ اللہ بلکی ضرب کے ساتھ چار سو بار دوام کرے پھر لکھ دو لکھ کے لیے فیض آنے کا تصور کرے اور دوپٹے بھی دونوں ذکر نفی اثبات اور اثبات مجرد کرتا رہے، پھر تیسرے چلہ میں اسم ذات لفظ مبارک اللہ اللہ کا اضافہ کرے، اس طرح سے کہ اول حرف ہا لفظ اللہ کو پیش اور دوسری ہا لفظ اللہ کو ساکن کرے یعنی جزم نہ لے اور آنکھیں بند کرے اور سر کو داہنے موڑھے پر لاکر لفظ مبارک اللہ اللہ کی دونوں ضرب دل پر مارے اس کو دوام چھ سو بار کرے۔ بیچ میں کسی کسی وقت اللہ حاضری اللہ ناظری اللہ معنی بھی کہے۔ اس کے بعد صرف اللہ ہا ساکن کے ساتھ سو بار دل پر ضرب کرے۔ اس ذکر کو مرشد سامنے بٹھلا کر سکھائے پہلے مرشد کے پھر طالب سے سنے، کچھ غلطی ہو تو اصلاح کر دے۔

طریقہ پاس انفاس :

لفظ مبارک اللہ کو سانس کے ساتھ اوپر کھینچے اور لفظ ہو کے ساتھ سانس کو چھوڑ دے یعنی سانس لینے میں ذرا سی حرکت کے ساتھ لفظ اللہ کا خیال کرے اور سانس واپس کرنے میں کا پیدا کریں۔

ملاحظہ :- اس کو سیکھنے اور کھلانے کے وقت تو سانس زور سے لیا جائے گا مگر طریقہ سمجھ لینے کے بعد سانس کو اپنی طبعی حالت پر رکھنا چاہیے۔ اس کو شروع میں چند منٹ کرے پھر تدریجاً بڑھاتا رہے، حتیٰ کہ بلا تکلف ہر وقت جاری رہے۔

اذکار و اشغال کا مقصود:

حضرت گنگوہی قدس سرہ ایک گرامی نامہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ اصل ذکر یادداشت کو کہتے ہیں کہ بدون الفاظ و آواز کے کسی چیز کی یاد دل کے ساتھ لازمی چیز بن جائے (اس کے ساتھ مذکور سے محبت و عشق بھی پیدا ہو جاتا ہے) جیسے دوست دوست کو دور ہونے کی حالت میں یاد رکھتا ہے (حالانکہ بعض دفعہ دوست کا نام بھی بھولا ہوا ہوتا ہے لیکن اس کی یاد دل میں قائم ہوتی ہے)۔ یہی حقیقی ذکر اور اللہ تعالیٰ کی یاد ہے، اس کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں، اکثر عام آدمیوں کو بھی تھوڑی دیر کے لیے بغیر کسی مشق اور طریقہ کے حاصل ہو جاتی ہے، مثلاً کسی سخت مشکل میں سب طرف سے مایوس ہو کر اور اضطراب کے وقت میں جب کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اور یا اللہ یا اللہ کہہ کر خطاب کرتا ہے، اس وقت ظاہر ہے کہ اس کو حضوری، اخلاص، حقیقی ذکر اور تعلق سب کچھ حاصل ہوتا ہے بلکہ ڈوبتے وقت تو مشرک بھی اخلاص و توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ شانہ ہے

فَاذْكُبُوا فِي الْفَلَاحِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ کیونکہ ایسی حالت میں فطری اظہار ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہر انسان کی فطرت میں داخل ہے لیکن عام حالات میں عامی کو یہ بات نصیب نہیں ہوتی چاہے وہ عبادات میں ہی کیوں نہ مشغول ہو۔

سلوک کے اذکار و اشغال سے یہ بات یعنی حقیقی یاد پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، پہلے پہلے یہ بات اشغال کی مشغولی میں چند لمحوں کے لیے ہوتی ہے، پھر اشغال کی مشغولی کے پورے اوقات میں حاصل رہتی ہے پھر رفتہ رفتہ اس کا دل پر غلبہ

ہو جاتا ہے اور وہ دل میں بیوست ہو جاتی ہے اور دل کی لازمی چیز بن جاتی ہے اب غفلت ہونا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسا کہ پہلے یاد کا قائم ہونا مشکل تھا، عبادات اور زندگی کے تمام کاموں میں یہی یاد اور دھیان قائم رہتا ہے، بلکہ بعض مقام اور بعض حالات میں جہاں اللہ تعالیٰ کی یاد ادب کے خلاف معلوم ہوتی ہے وہاں بھی غافل ہونا مشکل ہوتا ہے، بیت الخلاء سے نکلنے وقت جو دعا منقول ہے اس میں پہلے استغفار ہے یہاں استغفار کرنے کی وجہ میں بہت سے حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ بیت الخلاء میں جتنی دیر رہا اتنی دیر ذکر اللہ نہ کر سکا، یہ وقت غفلت میں گزارنے پر استغفار کیا جاتا ہے مگر مشدی روحی فدوا کے پیر حضرت سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ مرقہ نے اس کی وجہ یہ بیان فرمائی ہے کہ بیت الخلاء گندی جگہ ذکر اللہ کے مناسب نہ تھی مگر یہ بندہ وہاں بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہا غافل نہ ہو سکا اس پر استغفار ہے (یہ امر غیر اختیاری ہے لیکن حنات الابرار سببیات المقربین کے تحت قابلِ توبہ ہے) اسی طرح انتہائی غم اور انتہائی خوشی اور سخت مشغولی اور کسی امر میں گہری سوچ و فکر کے حالات میں بھی وہ چیز اپنی جگہ قائم رہتی ہے گو اس کے قائم ہونے کی طرف التفات نہ ہو، اس کے قائم رہنے کا امتحان اور اس پر التفات اس وقت ہوتا ہے جبکہ کوئی امر اللہ تعالیٰ کی یاد کے تقاضے کے خلاف پیش آجائے، مثلاً کسی وجہ سے مصیبت ہو جانے پر اس گناہ کی حالت پر قائم رہنا، ندامت نہ ہونا کہ اگر کسی وقتی غلبہ یا غلطی سے کوئی بات ہو جائے تو اگر فوراً ندامت ہوئی اور توبہ کر لی تو سمجھیں گے کہ یاد قائم ہے۔ اگر مصیبت پر قائم رہا تو سمجھیں کہ یاد قائم نہیں۔ اس یادداشت کی حالت میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ تو بیان نہیں ہو سکتی

ایک اپنے جیسے محبوب کی یاد کی کیفیت بھی کوئی الفاظ اور مثال میں بیان نہیں کر سکتا تو محبوب حقیقی کی یاد کی کیفیت کیسے بیان ہو سکتی ہے، لیکن محض یادداشت کے بہر حال میں قائم رہنے کو ایک مثال کے ساتھ کچھ تھوڑا سا سمجھا جا سکتا ہے۔ وہ یہ کہ پہاڑی دیہاتوں میں دیکھا جاتا ہے کہ لاکیاں کنوؤں سے پانی لاتی ہیں تو اپنے سروں پر پانی کے تین تین برتن اوپر تلے رکھ کر اکٹھی چلتی ہیں، راستہ میں سہیلیوں سے ہنسی مذاق، باتیں کرتی ہوئیں اور راستہ کے کانٹے پتھر وغیرہ سے بچتی ہوئیں بے تکلف چلتی ہیں لیکن اندر سے ایک خاص قسم کا دھیان پانی کے گھڑوں کی طرف رہتا ہے جس کی وجہ سے وہ سیدھے رہتے ہیں اور اپنے کے باوجود توازن قائم رہتا ہے، اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی گھڑوں کا خیال نہ رہے تو وہ فوراً زمین پر گر جائیں، چنانچہ جن کو مشق نہیں ہوتی وہ اس طرح دو قدم بھی نہیں چل سکتے ہاں اہتمام کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہ سکتے ہیں، اسی طرح سلوک کے اذکار میں محنت اور مشق کرنے سے ہر وقت یاد کا ایسا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے جس کے ساتھ مذکور کا عشق بھی ہوتا ہے، اسی ملکہ کو یادداشت حضوری اور یقین و احسان اور وصول و مشاہدہ کہا جاتا ہے اور جب ان اشغال کو آداب شرعی کی پابندی اتباع سنت کے اہتمام اور دیگر متعلقہ شرائط کے ساتھ کامل شیخ کی تجویز و نگرانی میں کیا جاوے تو پھر حسب وعدہ والذین جاہدوا فینا الآیۃ اور ان کنتم تحبون اللہ الآیۃ کے مطابق محبوب حقیقی کی طرف سے قبولیت ہو جاتی ہے جس کی علامت دوام طاعت و تقویٰ اور یادداشت میں استقامت ہوتی ہے، اس ساری حالت کا اندازہ کر کے نسبت کا حاصل ہونا سمجھا جاتا ہے اور اشغال اختیار کرنے کا یہی

مقصود ہوتا ہے، یہی وہ دولت ہے جس کے لیے آستانے ڈھونڈے جاتے ہیں، بڑے بڑے علمائے کرام پیرانِ عظام کی جو تیاں سسیدھی کرتے آئے ہیں، اسی حالت کو حدیثِ پاک میں مرتبہ احسان فرمایا گیا ہے، مگر یہاں ایک بات

قابلِ غور اور حیرت انگیز

یہ ہے کہ حدیث میں واضح طور پر ایمان اور اسلام کے بیان کے بعد تیسرا دین کا تکمیلی درجہ احسان کا بیان ہوا ہے جس سے مسلمانوں کے کسی طبقہ کو انکار نہیں، لیکن جس طرح ارکانِ ایمان کی تفصیل کو سمجھ کر دل سے مانا جاتا ہے پھر ارکانِ اسلام کو سمجھ کر عمل میں لایا جاتا ہے، اسی طرح احسان و اخلاص کا حصول بھی ہونا چاہیے۔ اس کے حاصل کرنے کے لیے بزرگوں نے بہت سے طریقے بیان فرمائے ہیں چنانچہ ان میں سے ایک بہت آسان طریقہ اس رسالہ میں بھی بیان ہو رہا ہے، دین میں نفعیت کا دار و مدار اسی کے حصول پر ہے گو اس درجہ کا حصول فرض نہیں بلکہ مستحب ہے دین کے اندر قدر فرض پر اکتفا کرنے والے لوگ اگر اس طر توجہ نہ کریں تو کوئی حیرانی نہیں لیکن جو حضرات دین کا کمال چاہتے ہیں اس کے لیے دینی شعبوں کے علم و عمل میں خوب مجاہدہ اور ان کے تمام اوقات اسی اپنی دینی ترقی ہی میں مشغول ہیں ان میں سے بعض اہل علم پر تعجب ہے کہ وہ اس کیفیت احسان پر پوری طرح متوجہ نہیں ہوئے کیا اسکی وجہ (خواہ غیر شعوری طور پر ہو) یہ تو نہیں کہ علمی اشتغال اور ظاہری اعمال کے بجالانے میں عزت و جاہ حاصل ہوتی نظر آتی ہے اور حقیقت میں بھی بہت بڑی عزت ہے، جبکہ تواضع و عبدیت کے رنگ میں ہو اور اس دولت کے حصول کے لیے اپنے کو کسی کے سامنے پامال کرنا اور اپنے کو مٹانا پڑتا ہے جو کہ بالطبع مشکل ہے، اس لیے نفس ان طریقوں سے

بچنے کے لیے کبھی تو اس رات کے خام اور جاہل پیروں کے واقعی غلط اور ناجائز امور اور رسومات پر علمی اشکال کرتا ہے اور کبھی یہ دھوکہ دیتا ہے کہ یہ دولت نسبت احسان تو ہم کو حاصل ہی ہے، ہم اس کیفیت کو جانتے اور مانتے ہیں، نفس کا دھوکہ اس لیے کامیاب ہو جاتا ہے کہ واقع میں بھی اخلاص کا ادنیٰ مرتبہ ہر عامی کو حاصل ہے، جیسا کہ اوپر حضورِ یٰ ادراشت کو سمجھانے کے لیے مثالوں میں گزرا، بس اسی کو کافی سمجھ لیا جاتا ہے، یہ دھوکہ کسی اہل علم کے شایان شان نہیں جبکہ تواضع کی نفیست اور کبر و عجب کی مذمت میں قرآن و حدیث کے نصوص کثیرہ سے خوب واقف ہیں "اسداد السلوک" میں ہے کہ جس علم نے عجز کے بعد کبر اور گنہامی کے بعد شہرت کا نتیجہ دیا، وہ وہی علم ہے جس سے فخر عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی ہے، ہمارے حضرات اکابرین حضرت نانوتوی، حضرت گنگوہی اور ان کے اساتذہ خاندان ولی الہی کو تو بایں علم و فضل مشائخ کی ضرورت پڑی تھی بلکہ علم ظاہر میں بھی وہ حضرات مجتہدین کے مقلد تھے، بدون شیخ اس کا عظیم کام انجام پانا عقلاً و شرعاً محال نہیں لیکن عادتاً خصوصاً اس زمانہ میں بہت مشکل ہے۔

حضرت مولانا شبیر محمد صاحب نے حضرت سہارنپوری قدس سرہ سے پوچھا کہ حضرت یہ پیر زادے اور مولوی اکثر محروم کیوں رہتے ہیں فرمایا کہ پیر زادے تو باپ کے بعد اپنے کو پیر سمجھ بیٹھتے ہیں اور مولوی کھیل علم کر کے عالم فاضل ہو جاتے ہیں کہ آئندہ کسی شے کی ضرورت نہیں سمجھتے۔ علماء عمل کو کافی سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں حالانکہ ابھی ان کو آخری درجہ اور طے کرنا ہے جو سب سے زیادہ اہم اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر علم موجب وبال ہے اور عمل پوست بے مغز کی طرح ردی اور بے کار۔ اور جب

اس کی ضرورت ہی ذہن میں نہ ہو تو طلب نہ ہوگی اور طلب کے بغیر قوی النسبت
 شخ کے بیٹے اور بیوی کو بھی کبھی کچھ نہیں سلا۔ اجنبی کو دس بیس سال رہنے
 سے تو کیا مل سکتا ہے (ماخوذ از تذکرۃ الخلیل)

اگر مقصود بالائہیں اذکار سے حاصل ہو گیا تو سلوک کی لائن کے کسی اور ذکر
 کی ضرورت نہیں اسی کو کرتا رہے، اب جتنی توفیق ہو تلاوت، اذکار سنو، نوافل وغیرہ
 کا اہتمام کرے اور تعلیم و تبلیغ، خدمت خلق جس لائن سے مناسبت اور شوق ہو
 اختیار کرے انھیں چیزوں سے حاصل شدہ نسبت میں قوت آتی رہے گی، اگر ذکر
 حقیقی میں مزید ترقی کا شوق ہو پہلے مراقبہ دعائیہ پھر مراقبہ معیت کرے۔

مراقبہ:

اللہ پاک کی طرف خیال کو جانے کا نام مراقبہ ہے تاکہ دل اللہ تعالیٰ کی طرف
 متوجہ رہے اور دل دیگر باتیں نہ کرے کیونکہ دل سے بقصد فضول باتیں کرنا غفلت
 اور امراض قلبی پیدا کرتا ہے۔

مراقبہ دعائیہ:

یہ بھی بہت آسان اور عام فہم چیز ہے لیکن کچھ عرصہ مذکورہ اشغال کرنے کے
 بعد کرایا جاتا ہے، یہ مراقبہ آسان ہونے کے ساتھ اتنا مفید اور اہم ہے کہ مراقبہ معیت جو
 پرانے ذاکر شافل جن کے رگ مپے میں ذکر مراتب کر جائے ان کو تعلیم کیا جاتا ہے جو کہ
 فی الجملہ مشکل ہے لیکن اس مراقبہ دعائیہ سے مراقبہ معیت کی طرف آسانی سے راستہ
 مل جاتا ہے۔

مراقبہ دعائیں کا طریقہ :

کسی کیسوی کے مقررہ وقت میں پہلے چند بار درود شریف پڑھے پھر جس طرح شغل نفی و اثبات کے دوران دل میں خیال کی زبان سے تصور سے دعا کرتا تھا کہ الہی میرا مقصود تو ادرتیری رضا ہے۔ اپنی محبت و معرفت عطا فرما۔ اور یہ دعا کرتے وقت دل کی طرف توجہ رکھتا تھا کہ دل اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے، اسی طریقہ پر بغیر زبان ہلائے دعاؤں میں دل کو مشغول رکھے، پہلے کچھ دیر امت کی مغفرت، ہدایت اور صلاح و فلاح کے لیے دعائیں کرے، پھر اپنی آخرت کے لیے دعائیں کرے پھر اپنی دنیوی ضروریات کے لیے دعا کرے، شروع میں اس مراقبہ کو پانچ منٹ سے لے کر دس منٹ تک کرے پھر جب فرصت و ذوق بڑھاتا رہے اور نصف گھنٹہ تک کر لے، جو تقسیم دعاؤں کی لکھی ہے یہ بہتر صورت ہے لیکن یہی تقسیم ضروری نہیں، اگر کسی وقت کسی خاص دعا میں خصوصی توجہ اور دل لگے، یا خصوصی ضرورت درپیش ہو تو چاہے سارے وقت میں وہی ایک دعا کرتا رہے، کیونکہ دعا اور دوسری عبادات میں یہ فرق ہے کہ ان میں صورت اور روح دونوں مطلوب ہوتے ہیں اور خالی روح کا بلا صورت اعتبار ہی نہیں جیسے نماز میں توجہ الی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ارکان نماز، شرائط، مستحبات وغیرہ سب امور کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے، ورنہ نماز گزر بڑھ جائے گی اور نماز کا حضور قلب بھی یہی ہے کہ دل سے نماز کی شرائط و آداب کا خیال رکھے، کیونکہ نماز کی صورت بھی مقصود ہے، بجز صورت کے محض توجہ الی اللہ سے جو اگرچہ نماز کی روح ہے نماز نہیں ہوگی، یہی حال تلاوت کا ہے کہ

اس میں قرآن پاک کے الفاظ تجوید کے ساتھ ادا ہونا ضروری ہیں، تلاوت میں اگر توجہ
 ذہنی ہو تو بھی تلاوت کا ثواب ملے گا۔

مراقبہ معیت :

جیسے نماز کا سیکھنا آسان ہے اور عارف وغیر عارف کی نماز کا ظاہر ایک ہی
 طرح کا ہوتا ہے لیکن دونوں کی نمازوں میں باطن کے لحاظ سے بہت فرق ہوتا ہے
 کہ شائع کے نزدیک عارف کی ایک رکعت غیر عارف کی لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہوتی
 ہے۔ یہ فرق باطنی کیفیت، یقین، اخلاص اور نسبت باطنی کی قوت کی وجہ سے ہوتا
 ہے، یہی حال مراقبہ معیت کا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے کہ ہر آدمی کو حاصل ہے۔ وہ یہی
 کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے یا اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کے
 حضور میں ہوں، اس بات کو ہر عام آدمی مانتا ہے۔ بس اپنے اس علم حضوری اور
 معیت کی طرف کچھ دیر یکسوئی کے ساتھ اللہ معی کے تصور میں محو ہو جانا مراقبہ معیت
 ہے، تاکہ مشق ہو کہ ہر وقت استحضار رہا کرے اور حضوری اور معیت کا جو علم سرسری
 تھا اور اعمال قلبیہ و قالبیہ میں مؤثر نہ تھا وہ یقین و حال کے درجہ میں ہو جائے،
 اور سوخ ہو کہ مقام احسان ہو جائے۔ اس وقت حسب مراتب عجیب کیفیتیں اور
 لذتیں حاصل ہوں گی اور اس کے ثمرات اخلاص وغیرہ حاصل ہوں گے، گویا اب
 قلب میں ٹھیک کام کرنے کی استعداد پیدا ہو گئی۔

خیالات کی مشین (قلب) میں استعداد
 ہو جانے کے بعد کام :

خیالات پیدا کرنے والے پرزہ میں ٹھیک کام کرنے کی استعداد ہو جانے

کے بعد اب اس سے کام لینے میں تھوڑی ہمت اور استحضار کی ضرورت ہے ورنہ تو اچھی سے اچھی شین بھی سستی اور لا پرواہی سے ٹھیک کام نہیں کرتی، اور پھر دوبارہ خراب ہو جاتی ہے اور یہ قلب جب وصول اور معرفت و کیفیات حاصل ہونے کے بعد خراب ہوتا ہے تو بہت فتنہ بن جاتا ہے کہ پہلے تو اس کی خرابی سے صاحب قلب ہی کو نقصان ہوتا تھا، اب اپنے ساتھ دوسروں کو بھی خراب کرتا ہے، ظاہر ہے کہ ہتھیار جب تیز ہو جائے تو لا پرواہی سے زیادہ نقصان کرتا ہے، نقصانات کی وجوہات کا مفصل بیان رسالہ ”محبت“ میں پڑھیں۔

ابتدائی معمولات کی پابندی کو جاری رکھنا:

(۱) شروع میں گزر چکا کہ بیعت کرتے وقت کچھ معمولات تعلیم کیے جاتے ہیں اور ہمارے حضرت کے ہاں وہ چھپے ہوئے رکھے ہیں، وہ پرچہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ معمولات اس راستہ کا ابتدائی اور ہمیشہ کے لیے لازمی کورس ہے، ابتدائی تو اس لیے کہ کچھ عرصہ ان کی پابندی کرنے کے بعد سلوک کے اشغال کا اضافہ کیا جاتا ہے اور لازمی اس لیے کہ یہ چیزیں آگے ترقی کی بنیاد ہیں، ان کے بغیر سلوک میں قدم رکھنا کامیاب اور مفید نہیں ہوتا اور دائمی اس لیے کہ یہ بنیاد ہیں، بنیاد کے ختم ہو جانے پر بنی بنائی عمارت گر جاتی ہے (معمولات کے پرچہ کے مندرجات رسالہ ”محبت“ میں بھی درج ہیں)

(۲) اب دین کا ایک اہم کام اور ضروری شعبہ اصلاح اخلاق اور صفائی

معاملات کا باقی ہے جس کے بغیر معرفت و بزرگی کا نوک یا ذکر بلکہ عام دیندار مسلمان بھی نہیں کہلایا جاسکتا۔

دلایت اور نسبت کا حصول تو اپنی عظیم فضیلتوں کے باوجود مستحب تھا اور یہ کام فرض اور سب سے مقدم تھا لیکن چونکہ قلب سے تعلق رکھتا ہے اور غافل قلب کے ساتھ اس میں کامیاب ہونا بہت ہمت اور مجاہدہ چاہتا تھا جو آج کل مفقود ہے۔

جاننا ہوں ثواب طاعت و زہد
پر طبیعت ادھر نہیں آتی

اچھی باتوں کو معروف اور بری باتوں کو منکر کہا جاتا ہے، معروف و منکر کے معنی ہی سے ظاہر ہے کہ موٹے موٹے اعمال کے اچھے اور برے ہونے کو عام لوگ جانتے ہی ہیں پھر فضائل اور ترغیب و ترہیب کی کتب میں ان اعمال کی جزاہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے جن کے مطالعہ سے نیک اعمال کی رغبت اور برے اعمال سے نفرت پیدا ہوتی ہے، ترغیب و ترہیب میں قرآن و حدیث کے بیان کردہ وعدہ و وعید پر ایمان بھی ہوتا ہے اور اس سے انکار نہیں ہوتا لیکن اس ایمان اور رغبت و نفرت کے اس علم سے ہمارے اعمال میں تبدیلی پیدا نہیں ہوتی یا بہت کم ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ طبیعت ادھر نہیں آتی کیونکہ گناہوں کی رغبت و محبت تو طبعی تھی اور کتا بوں سے جو نقصان اور برائی معلوم ہوئی وہ عقلی ہوتی ہے۔ طبع اور عقل دونوں طاقتوں کا مقابلہ ہوتا ہے، کبھی ایک کو فتح ہوتی ہے کبھی دوسرے کو، اور جب کبھی دونوں متضاد طاقتیں برابر ہوتی ہیں تو اعمال کی تبدیلی میں کوئی نتیجہ نہیں نکلتا، اب اس اصلاحی نصاب اور اشغال کے پورا کرنے کے بعد انشاء اللہ تعالیٰ مالک حقیقی کا عشق پیدا ہو جانے کی وجہ سے طبعی بغض اور طبعی حب

بھی عقلی جذبات کی مدد کریں گے تو معمولی سی ہمت کام کر جائے گی، اذکار وغیرہ کرنے سے قلب میں کچھ بیداری، روشنی اور قوت آگئی، فکر سے کام لینے کی کچھ مشق ہوگئی، کیفیت احسان و یادداشت سے جفا و شرم اور تقویٰ سے تواضع پیدا ہوئی جو صفائی معاملات کی روح ہے اور ذکر کے غلبہ میں اخلاق رزیدہ دب جانے کی وجہ سے ان کی اصلاح آسان ہوگئی، صرف تھوڑی سی فکر اور ہمت و استحضار کے ساتھ خیالات کو بدلنے سے یہ مرحلہ آسان ہو جاتا ہے اب مندرجہ ذیل بڑے مشکل اور عظیم الشان امور پر بہت آسانی سے عمل کر کے کامیاب ہوں ان کو غریبوں پر بیان کرتے ہیں۔

(۱) اصلاح اخلاق و معاملات (۲) ایمان و احتساب اور اتباع سنت
(۳) ہر وقت کی مخصوص ادعیہ مانورہ کا اہتمام (۴) حب فی اللہ و بغض فی اللہ کا اظہار اور بدعات سے نفرت (۵) توجہ دینا۔

ان سب امور کی تفصیل رسالہ ”حجت“ میں ہے مگر توجہ دینے کا طریقہ اس میں نہیں۔

(۱) اصلاح اخلاق و صفائی معاملات:

معاملات شرعیہ کے مسائل تو حضرت حکیم الامتہ تھانوی قدس سرہ کے رسالہ ”صفائی معاملات“ اور ”بہشتی زیور حصہ ۲“ میں مل جاویں گے، ان کے مطابق عمل کریں مگر عمل کا دار و مدار اصلاح اخلاق پر ہے، اس کی تدبیر یہ ہے کہ اچھے اخلاق مثلاً تواضع، نرمی، حلم، تراحم و شفقت، صبر و تقاوت، ایثار و فیاضی، دوسروں کی خیر خواہی کے تقاضوں پر اہتمام اور تکلف سے عمل کیا جائے، اسی طرح ان کے

ہند اور ذائل مثلاً کبر، غصہ، بخل و طمع، حسد، خود غرضی وغیرہ کے تقاضوں کے خلاف چلنے کے لیے عزیمت سے کام لیا جائے اور اس بارے میں اچھے اخلاق کے فضائل اور ذائل کی برائیوں کو متعلقہ کتب مثل ”تعلیم الدین“ سے معلوم کر کے سوچا کرے اور اپنی ہمت اور قوت ارادی کو کام میں لایا جائے، تھوڑے دنوں تو تکلف اور استحضار سے کام کرنا پڑے گا، پھر شوق و مجاہدہ سے طبیعت اس سانچے میں ڈھل جائے گی۔ اس طریقہ سے کامیابی کی شہادت حدیث پاک سے مل رہی ہے، حدیث پاک میں ہے۔

من يستمع بعفة الله ومن يستغن بعفة الله ومن

يتصبر يصبر الله (مشکوٰۃ ص ۱۳)

یعنی جو شخص تکلف سے عفت کا طرز عمل اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو باعفت بنا دیں گے، جو شخص بہ تکلف استغنا کارویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو غنی عطا فرمائیں گے اور جو شخص تکلف سے صبر کارویہ اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو واقعہ صابر بنا دیں گے۔

اور آنحضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ”امسح باس الیتمیم“ میں اسی طریق علاج کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے، ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے ان کو ہدایت فرمائی کہ تم یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور اطباء اخلاق کا بھی اسی طریق علاج میں کامیابی کا تجربہ ہے، ذکر و شغل کی طرح اس بارے میں بھی اپنے شیخ سے تخصیص تجویز اور تسہیل میں اطلاع، اتباع اور انقیاد کا معاملہ رکھیے۔

حضرت گلگودی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اخلاق سیدہ بہت سے ہیں مگر اکثر نے ان کو دس میں محصور کر لیا ہے، پھر دسوں کا خلاصہ تکبر کو بنایا ہے، اگر یہ دور ہو جائے تو بانی خود دور ہو جاتے ہیں، تکبر کے علاج میں مفصل رسالہ ”ام الامراض“ کا مطالعہ کریں۔

(۲) ایمان و احتساب اور اتباع سنت:

ایمان و احتساب یہ ہے کہ ذکر و عبادت اور جو نیک عمل بھی کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھتے ہوئے پختگی کے ساتھ ثواب کی امید اور رضائے الہی کی غرض سے نیت اور دھیان کے ساتھ کیا جائے، اس طرح سے نیک اعمال کا ثواب سیکڑوں گنا بڑھ جاتا ہے اور یہ وہ کیمیا ہے کہ جس سے کھانا پینا، چلنا پھرنا، بیوی بچوں سے ہنسنا بولنا، غرض زندگی کا ہر جائز عمل عبادت یعنی کارِ ثواب بن جاتا ہے۔ زندگی کے جائز اور مباح کام ایک تو رضائے الہی کے لیے مثلاً حقوق ادا کرنے کی نیت سے کیے جائیں تو عبادت بن جاتے ہیں، اسی طرح یہی کام سنت کے مطابق کرنے سے بھی ایسی عبادت بن جاتے ہیں جس سے آدمی اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے، دیکھیے ایسا قیمتی عمل کتنا آسان ہے کہ عمل میں کچھ بھی زیادتی نہیں کرنا پڑتی، مثلاً جوتا پہننا ہے، ہر شخص پہلے ایک جوتا پہنے گا پھر دوسرا، اس میں سنت کے مطابق دائیں بائیں کی تقدیم و تاخیر کا خیال کرے تو یہی عمل سنت ہو کر بڑے اجر و ثواب کا باعث بن جائے گا۔

ہر عقل مند آدمی چاہتا ہے کہ میں اپنے کام اچھے طریقے سے کروں، اس کے لیے کوئی اپنی عقل سے طریقہ سوچتا ہے، کوئی کسی گروہ کی نقل کرتا ہے مگر اللہ تعالیٰ فرماتے

ہیں "لقد كان لکھ فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ" کہ تمہارے لیے میرے حبیب کا طریقوں میں اچھا نمونہ ہے۔ لہذا اگر کوئی اپنی زندگی کے بے شمار کاموں کو جو اس کو کرنے ہی تھے سنت کے مطابق کر لیا کرے تو یہ مفت کا اجر ہے (زندگی کے کاموں میں سنت کا طریقہ معلوم کرنے کے لیے حضرت شیخ زاد مجدہم کی کتاب شمائل ترمذی کا ترجمہ خصائل نبوی اور حضرت تھانومی کا رسالہ جزائر الاعمال اور تعلیم الدین مطالعہ فرمائیں) اور امت کے ناسد کے وقت میں جیسا کہ آج کل کا وقت ہے اور جب کہ کسی کام میں سنت طریقہ کا رواج بالکل ختم ہو چکا ہو تو اس کام کو رواج کے خلاف سنت کے مطابق کرے تو سو سہ ہیروں کا ثواب ملے گا۔ اور جو لوگ اس کی دیکھا دیکھی اس پر عمل کریں گے ان کا ثواب بھی ان کو ملے گا۔

شب بیداری کے بغیر ساری رات عبادت میں گزارنے کا ثواب :

ارشاد نبوی ہے کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا وہ آدھی رات نماز میں کھڑا رہا اور جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی گویا کہ وہ ساری رات نماز میں کھڑا رہا (مسلم)

دیکھیے ان نمازوں کو جماعت سے پڑھنے میں پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔

ماثورہ دعاؤں کی عادت :

جو بیس گھنٹے میں ہر موقع کی نو مختصر ماثورہ دعائیں ہیں، ان کو ایک ایک کر کے یاد کرتا رہے اور ہر موقع کی دعاؤں کو ان موقعوں پر پڑھتا رہے بہت آسان کام ہے، اس کی مشق ہونے پر ایک تو سارے کام بابرکت ہوں گے، کاموں میں غیبی

سودا اور حفاظت ہوگی، دوسرے ذکر کثیر کرنے کا ایک درجہ حاصل ہو جائے گا۔

(۴) بذریعہ خیال شہادت کا مرتبہ ملنا:

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کوئی شخص (بغیر شہادت کے بھی) شہیدوں کے ساتھ ہو سکتا ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دن رات میں بیس مرتبہ موت کو یاد کرے وہ ہو سکتا ہے۔

موت کو خیال میں رکھنے سے لمبی امیدوں اور نغموں ٹکروں کے عذاب سے بھی نجات حاصل ہوگی، اس کی تفصیل حضرت مرشدی کے رسالہ "موت کی یاد" میں مطالعہ فرمائیں۔

(۵) بذریعہ خیال رفعت اور بلندی ملنے کی ضمانت:

حدیث پاک میں ہے "من نواضع لله دفعه الله" یعنی جس نے اپنے کو پست اور کم خیال کیا اللہ تعالیٰ اس کو بلند کر دے گا، اسی طرح جب کوئی اپنے خیال میں چھوٹا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں بڑا اور معزز ہو جاتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو گیا تو پھر اس کی مقبولیت اللہ تعالیٰ کے بندوں میں رکھ دی جاتی ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کیا کچھ نہیں کرتی اور کامیاب نہیں ہوتی مگر قلب کا کام ٹھیک ہو جانے کے بعد آسانی سے محض خیال ہی کو بدلنا پڑتا ہے۔

(۶) ایک جامع دعاء:

حضرت مرشدی دام مجدہم نے ارشاد فرمایا کہ ۳۳۲ سے یہ دعا میرے معمول میں ہے۔ حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی

دعا میں تعلیم فرمائیں کہ ہم ان کو یاد نہ کر سکتے تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ! آپ نے بہت سی دعائیں ارشاد فرمادیں تو ہم ان کو یاد نہیں کر سکتے، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جو ان سب دعاؤں کو شامل ہو؟ یہ دعا پڑھا کرو۔

اللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْئَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا سَأَلَكَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ نَبِيكَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَاتِيكَ مِنَ السَّمْعَانِ وَعَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ۔

(۷) صرف خیال کی برکت سے اپنے لیے جیسا معاملہ چاہے اللہ تعالیٰ سے کروالے :

حدیث قدسی میں ہے ”انا عند ظن عبدی بی“ میں بندہ کے خیال کے مطابق عمل کرتا ہوں، اللہ کریم کا وعدہ سچا ہے اور اس کو سب قدرت بھی ہے لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا بھی اچھا سے اچھا گمان کرے، اللہ کریم اسی طرح کر دیتے ہیں۔

اللّٰهُمَّ مَغْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِي وَرَحْمَتِكَ اَرْحَمُ لِي

من عملی۔

(۸) صرف خیال بدلنے سے ریا کی بیخ کنی :

ایک دفعہ حضرت مرشدی نے فرمایا، ریا کے دفعہ کے لیے یہ خیال کر لو کہ مخلوق کے قلوب اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو دوسرا خوش ہو سکتا ہے

اور دکھاوے کی نیت پر دوسرے کو ناراض بھی کر سکتا ہے۔

ایک دفعہ فرمایا کہ ریا کی پرواہ نہ کیا کرو، سب ختم ہو جائے گی، ریا ر خود بخود نہیں لپٹی پھرتی، اپنے قصد اور خیال سے پیدا ہوتی ہے، جب آدمی اسے نہیں چاہتا تو کیسے پیدا ہو سکتی ہے، البتہ بلا اختیار ریا رکھنا کا دوسرا آئی کرنا ہے جو کہ بالکل مضر نہیں اور قابل التفات بھی نہیں، اسی بات کو فرمایا تھا کہ پرواہ نہ کیا کرو بلکہ تمام وساوس کا یہی علاج ہے کہ پرواہ نہ کرنے سے ختم ہو جاتے ہیں۔

(۹) برے وساوس کو خیال سے معرفت کا ذریعہ بنا لینا:

حدیث پاک میں وساوس آنے پر پریشانی کو مرتب ایمان فرمایا گیا ہے لہذا ایسے خیالات آنے پر بجائے پریشان ہونے کے آدمی کو خوش ہونا چاہیے کہ ایمان کی نشانی ظاہر ہوئی، جیسے مریض کو بھوک لگنے سے وقتی طور پر بھوک کی تکلیف تو ہوتی ہے مگر خوش ہوتا ہے کہ صحت کی علامت ظاہر ہوئی۔ پھر جب انسان خوش ہوگا تو اگر وہ وساوس شیطان کی طرف سے ہوں گے تو شیطان شرمندہ ہو کر بچھا چھوڑ دے گا کہ اس کا مقصد تو انسان کو رنجیدہ کرنا تھا، وہ اس طرح حاصل نہ ہوا۔

حضرت حاجی صاحب قدس سرہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو وساوس بہت پریشان کریں تو وہ یہ خیال کرے کہ اللہ اکبر اس کی کیسی شان ہے کہ ایسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں اور ایسے ایسے خیالات انسان کو دیے کہ باوجود اپنے ہی خیالات ہونے کے رکتے بھی نہیں، پس اس مراقبہ (خیال) سے سارے وساوس منقطع ہو جائیں گے اور حق تعالیٰ کی طرف توجہ ہو جائے گی۔ گویا وساوس ذکر و معرفت کا ذریعہ بن گئے۔

حدیث پاک میں دسویں کو ذکر بنالینے اور رضا والے اختیاری کاموں کی توفیق ہونے کی دعا بھی آئی ہے۔

اللھم اجعل دسویں قلبی خشیتک و ذکرک واجعل

ہمتی و ہوا می فیما تحب وترضی۔

مخظورات :

دشمن نفس و شیطان تو ہر انسان کے ساتھ ہیں لیکن جو آدمی اللہ تعالیٰ کی معرفت و محبت کا طریقہ اختیار کرتا ہے اس کے ساتھ تو شیطان کو بہت شدید دشمنی ہو جاتی ہے لیکن نفس کی چونکہ کچھ اصلاح ہو جاتی ہے اور وہ دب جاتا ہے اس لیے شیطان اسکی مدد نہیں حاصل کر سکتا اور نفسانی گناہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا پھر وہ شیطانی اور باطنی ایسے گناہ کرتا ہے جن کا پتہ بھی مشکل سے چلتا ہے جیسے کبر، عجب وغیرہ ان سے بچنے کی بہت ہزرت ہے۔ رسالہ "ام الامراض" کا نوٹ سے مطالعہ کرنے پر ان کا علم ہو سکتا ہے اور بعض امور ایسے ہیں کہ وہ کسی طرح کے گناہوں میں شمار نہیں ہو سکتے، بلکہ نیکی کے کام ہیں، لیکن اس راستہ کے لحاظ سے ان کا نقصان بڑے بڑے گناہوں سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ کچھ حال توحید مطلب کے بیان میں گزر چکا کہ توحید مطلب کے خلاف کرنے میں نسبت کے منقطع ہو جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، توحید مطلب میں تو استفادہ کی غرض سے شیخ کے غیر کو ملنا نقصان دہ تھا لیکن مبتدی کو طریقت کے مخالف دیندار منکرین تصوف وغیرہ اور اپنے شیخ کے شرب و مذاق کے خلاف کی محض صحبت بھی خطرناک ہے، چاہے استفادہ کا قصد نہ ہو مگر صحبت کا اثر یقینی ہے، اس سے اپنے شیخ کے ساتھ مناسبت و عقیدت میں کمی آجائے گی جو آگے چل کر بعد کا باعث بن کر

تباہ کر دے گی، اسی طرح بندی کے لیے ایسے لوگوں کی کتب کا مطالعہ بھی معزز ہوتا ہے جو منکرین تصوف ہوں، اگرچہ ان کی کتب بدیہی ہیں کیونکہ ان کی تحریر سے انداز فکر بدل کر اپنے شیخ سے عقیدت کم ہو جاتی ہے۔

حب فی اللہ اور بغض اللہ میں نفسانی خواہش اور جاہ کی قربانی اور
جانب اللہ کو ترجیح دینا۔

عن ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی
اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان احب الاعمال الی اللہ
تعالیٰ المحب فی اللہ والبغض فی اللہ (مشکوٰۃ)

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کے اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب
وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو اور وہ بغض ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔

حب اور بغض کے جذبات سے بعض دفعہ بہت معمولی قسم کے کام بڑے بڑے درجات
اور مغفرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں خصوصاً جب کبھی کسی کام میں اللہ تعالیٰ کی رضایا ناراضگی
کا اپنی نفسانی خواہش یا اپنی جاہ سے تقابل ہو جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی جانب کو
ترجیح دینے والے کو اللہ کریم اپنی شایان شان انعام دیتے ہیں۔

اس رسالہ میں چند سہولت کے اعمال بطور مثال بیان کیے ہیں جب اللہ پاک
کا فضل ہو جائے اور قلب کی اصلاح ہو جائے تو ذرا سے غور و فکر سے آدمی اپنی ہر حرکت

وسکون اور ہر دید و شنید کو معرفت و قرب الہی کا ذریعہ بنا سکتا ہے بشرطیکہ دینی معلومات اور اپنی ترقی کا فکر رکھے، اگر فارغ اور سست پڑا تو صرف یہی نہ ہوگا کہ ترقی رک جائے گی بلکہ ترقی رکنے کے بعد حاصل شدہ میں تنزل شروع ہو جائے گا۔

توجہ دینا :

جیسا کہ کئی دفعہ بیان ہوا کہ ان سارے اعمال میں ایک تو ترتیب کے بغیر کامیابی اور فائدہ نہیں ہوتا، مثلاً پہلے تصحیح عقائد، توبہ اور ارادت کرنا، صحبت شیخ کا اہتمام کرنا پھر پرچہ معمولات پر پختگی سے عمل کرنا پھر سلوک کے ذکر و فکر میں مشغول ہونا پھر مراقبات اور دیگر اعمال تقلیدیہ و قابلیہ، اصلاح اخلاق و معاشرت و معیشت کا فکر کرنا، دوسرے یہ سارے کام شیخ کی نگرانی میں ان کی تجویز اور حکم سے کرنے ہیں، یہی اصول لوگوں سے ملنے ان کو وعظ و نصیحت کرنے اور توجہ سے نفع پہنچانے میں ملحوظ رہے۔

توجہ دینے کا طریقہ :

سمجھنے کے لیے یہ آسان بات ہے لیکن مشق کرنے سے پہلے شکل معلوم ہوتا ہے، توجہ کا ایک طریقہ جس کا اثر فوری اور نمایاں طور پر کم ہوتا ہے بلکہ بتدریج ہوتا ہے لیکن مفید اور دیرپا ہوتا ہے، اس توجہ سے مراد میں جو تبدیلی آتی ہے وہ قائم رہتی ہے اور اسی کو اصلاح کہتے ہیں، توجہ کا یہی طریقہ ہمارے بزرگوں کا عام معمول ہے، اس طریقہ میں توجہ کا مطلب وہی ہے جو عام بول چال میں توجہ کا مفہوم سمجھا جاتا ہے، یعنی کسی کی ترقی اور اصلاح کے لیے فکر اور خصوصی انقیات کرنا، جیسے اساتذہ کا شاگرد پر توجہ کرنا اور ماں باپ کا اولاد کی ظاہری تربیت میں توجہ کرنا، اسی طرح اور اسی معنی میں مرشد کا مرید کی باطنی تربیت و اصلاح میں توجہ کرنا ہوتا ہے، لیکن مرشد کی توجہ میں جو اثر

ہوتا ہے اس میں اسرارِ مخفی بھی ہیں، مثلاً مشائخ کے افکار و توجہات، توجہ الی اللہ سے متحد ہوتے ہیں اور ان کے قلوب توجہ و نظر باری تعالیٰ کے اور تجلیات کا محل ہوتے ہیں جب ان مبارک اور نورانی قلوب میں کسی خوش قسمت کا خیال اور فکر آجاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نواز دیا جاتا ہے، اسی لیے جس کام میں شیخ کی توجہ ہو مرید بھی اسی میں مشغول ہو تو اس کو زیادہ نفع ہوتا ہے۔

دوسرے یہ کہ مشائخ میں حقیقی تواضع ہوتی ہے وہ اپنے اندر کوئی کمال نہیں دیکھتے (اگر ایسا نہیں تو وہ بزرگ ہی نہیں) جب کوئی دوسرا اپنے حسن ظن کی بنا پر استغناء کی نیت سے ان کے پاس جا کر بیٹھے تو وہ یہ خیال کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حسن ظن دیا ہے وہی ہادی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی جناب میں شیخ متوجہ اور ملتی ہوتا ہے کہ لے اللہ اس کے دل میں استعداد پیدا فرما اور میرے ذریعہ اس کو سلسلہ کے فیوض سے نواز دے اس وقت شیخ کے قلب سے ایک نور باطنی پیدا ہو کر اس مرید کے دل کو نور کر کے مستعد بنا دیتا ہے جس کی وجہ سے شیخ کے اقوال و انماں اور ہدایات کا اثر ہوتا ہے۔

ہادی عالم رحمۃ اللعالمین، رؤف و رحیم صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ پاک کا ارشادِ حویصٌ علیکھ کا مفہوم بھی یہی ہے کہ ہمارے جمیع صلے اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میں تم لوگوں کی خیر خواہی اور نفع رسانی کی خاص تڑپ ان کے دل میں ہے اور وہ تمہاری ہدایت کی بڑی آرزو رکھتے ہیں، کسی کے متعلق یہی آرزو رکھنا توجہ کا ایک مسنون طریقہ ہے جو ہمارے اکثر اکابر کا ہے۔

توجہ کے اقسام:

حضرت مشائخ نے نسبت کے حصول کے لیے جس طرح ذکر کے اثرات بڑھانے

کے کچھ طریقے مقرر فرمائے اور بیان کیے ہیں، اسی طرح توجہ کے بھی مختلف مراتب، اقسام اور ان کے اثرات اور طریقوں کو بیان فرمایا ہے، اور اکثر یہ توجہات تعارف کی قسم سے ہوتی ہیں جن میں بعض اختیاری اور بعض غیر اختیاری ہوتی ہیں، ان میں کچھ شرائط تو توجہ دینے والے کے اندر ہونا ضروری ہیں مثلاً اس کا قومی النسبت ہونا اور طالب سے تعلق ہونا وغیرہ، اور کچھ شرائط کا طالب میں ہونا ضروری ہے، مثلاً اس کا بھی شیخ کی طرف متوجہ ہونا، اعراض نہ کرنا، ذکر و شغل سے قلب میں کچھ صفائی پیدا کر لینا اور اس طلب میں کچھ مجاہدہ اختیار کرنا اور طرفین کی طرف سے کسی مانع کا نہ ہونا، مثلاً عدم مناسبت اور شیخ پر دل میں اعتراض اور کوئی خرخشہ و شبہ نہ کرنا یا شیخ کی طرف سے مکدر ہونا خواہ وہ غیر اختیاری ہو بلکہ کسی غیر واقعی بات کی وجہ سے ہی کیوں نہ ہو۔

مختلف قسم کی توجہ اور طالبین کی مختلف استعدادوں کی وجہ سے توجہ کے اثرات سے مختلف درجوں کی نسبتیں حاصل ہوتی ہیں، ان کی چار قسمیں ہیں، نسبت انعکاسی نسبت القائی، نسبت اصلاحی اور نسبت اتحادی، ان کا مفصل بیان حضرت شیخ دام مجدہم کی ”آپ جیتی“ کے ”خلافت و اجازت“ کے باب میں ہے اور اس ناکارہ کے رسالہ ”اکابر کا سلوک و احسان میں بھی ملاحظہ فرمائیں۔

مشائخ کے توجہ دینے کا دو سرا طریقہ :

یہ توجہ طالب کو سامنے ٹھہا کر دی جاتی ہے اور اپنے دل سے تمام خیالات نکال کر جس مضمون کا اثر ڈالنا مثلاً ذکر یا محبت الہی یا خلیت الہی وغیرہ اس کی آرزو و طلب کو خوب مضبوط کر لے یعنی دل کی گہرائی سے یہ چاہے کہ ایسا ہو جائے پھر اسی حالت میں خیال سے طالب کی ذات کی طرف اس طرح متوجہ ہو کہ گویا اپنی ذات یا اپنے دل کو اس کے

دل کے ساتھ متصل کر دیا اور اپنے دل کو اس کے دل کے ساتھ یا دوسرے لفظوں میں اپنی ذات کو اس کی ذات کے ساتھ خیالی زور سے فکرائے گیا اس کی ذات کے اندر گھس گیا، جیسے محبت سے محو ہو کر عاشق اپنے معشوق کو دبا کر یک جان ہو جانا چاہا کرتا ہے، پھر خیال کرے کہ میری کیفیت ذکر یا کیفیت محبت وغیرہ یعنی میری نسبت طالب میں برایت کر رہی ہے۔

یہ اثر فوری اور محسوس طور پر ہر گاہ لیکن وقتی ہوگا اس لیے یہ عمل طالب کی قوت برداشت کا لحاظ کر کے کرنا چاہیے ورنہ جسمانی بلکہ دینی نقصانات کا بھی خطرہ ہوتا ہے کہ اثر کے فورا زائل ہو جانے سے قبض سا ہو کر اعمال میں سستی کا اندیشہ ہوتا ہے، اس توجہ کا فائدہ طالب کو تھوڑا سا ذائقہ چکھانا اور متوجہ کرنا ہوتا ہے، لیکن چکھنے سے غذا اور دوا سے قوت و صحت حاصل نہیں ہوتی، اس کے لیے تو اعمال اختیاری کرنے پڑتے ہیں اور آج کل اعمال اختیاریہ میں اکثر لا پرواہی برتی جاتی ہے اور وقتی لذت کو کافی سمجھا جاتا ہے، اس لیے اکثر اکابر نے اس طرز توجہ کو چھوڑ دیا ہے۔ اور بعض کالمین غیر اللہ کی طرف سہ تہ توجہ ہو ہی نہیں سکتے، گو یہ توجہ ہونا اللہ و فی اللہ ہی ہے مگر براہ راست توجہ الی اللہ تعالیٰ سے ہٹنا انکو مشکل ہوتا ہے اس لیے ان کی توجہ کا طریقہ وہی ہوتا ہے جس کو شروع میں لکھا لیکن یہ نسبت اور مصالح میں اپنا اپنا اجتہاد اور طریقہ ہے مشائخ حقہ کے کسی طریق پر اعتراض نہ کرے۔

سید دل بہ کار گوئیں ہوں لیکن فدائی ہوں اللہ کے عاشقوں کا

یہ امید رکھتا ہوں لطف ازل سے کہ اس دل میں پرتو پڑے صادقوں کا

ربنا اتمتعنا فرنا و اغفر لنا، انک علی کل شئی قدير و صلی اللہ تعالیٰ علی خدیو خلقہ سیدنا

دمولانا محمد والدہ و صحبہ اجمعین بر محمد یا ارحم الراحمین

احقر محمد اقبال ہوشیار پوری۔ مدینہ منورہ

مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی کی چند اہم شاہکار تصنیفات

تاریخ دعوت و عہدیت مکمل متن حصے	سی رحمت اللہ
مسلم مالکین اسلامیت مغربی کی کشمکش	پرانے چپ رال
انسانی دنیا مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر	انفوش اقبال
منصب نبوت اور اس کے عالی مقام جملین	ارکان اربعہ
دریائے کابل سے دریائے یرموک تک	کاروان مدینہ
جس ایمان کی بہار آئی	قادیا نیت
حجاز مقدس اور جزیرۃ العرب	ذکر خیر
معجزہ ایمان و مادیت	تعمیر انسانیت
نئی دنیا (امریکہ) میں صاف صاف باتیں	صحبتے باہل دل
عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح	حدیث پاکستان
مغربی کچھ صاف صاف باتیں	پاجا سراج زندگی
تزکیہ و احسان یا تصوف و سلوک	اصلاحیات

ناشر۔ فضل ربی ندوی — فون۔ ۶۱۱۸۱۷

مجلس نشریات اسلام، ناظم آباد منیشن۔ ا۔ کے۔ ۳۔ ناظم آباد کراچی ۱۵