

وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

اصلاح باطن کے دوراستے

از افادات

حضرت مولانا حافظ پیرزادہ الفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم

۱

فہرست عنوانوں میں

نمبر	عنوان	شمار
۴۰	ایک مثال	۱
۴۱	انسان کے علاج کے دو طریقے	۲
۴۲	قرون اولیٰ کے لوگ	۳
۴۳	ایمان کے بچانے کا دور	۴
۴۴	طریقۂ اصلاح مشائخ نقشبند	۵
۴۵	ایک سوال	۶
۴۶	مشائخ کا قول	۷
۴۷	ہر چیزِ اہل کی طرف اپنی ہے	۸
۴۸	سیوراربعہ	۹
۴۹	عروج نزول فنا و بقاء	۱۰
۵۰	الفانی لا ایراد کیا مطلب؟	۱۱
۵۱	شیطان کے حملوں سے کون بچتا ہے؟	۱۲
۵۲	ایک سوال	۱۳
۵۲	غفلت ناملن	۱۴
۵۳	مجد صاحب کا قول	۱۵

اللہُ اکْلَمَ اللہُ اکْلَمَ اللہُ اکْلَمَ

اقتباس

پہلے پاکیزہ دور ہوتا تھا، حیا کا دور ہوتا تھا، بہت ساری براہیاں اس زمانے میں ہوتی ہی نہیں تھیں، ایسا زمانہ تھا کہ اگر کوئی بندہ اس دور میں پاگل ہو جاتا تھا تو وہ کثرت سے اذان ہی دینی شروع کر دیتا تھا کہ جی یہ پاگل ہو گیا ہے ہر وقت اذان ہی دیتا رہتا ہے، تو اس وقت کے پاگل ایسے تھے اور آج کل کے تعلمندگالیاں بننے لگ جاتے ہیں تو یہ زمانہ اور ہے اتنا ہی کا زمانہ تھا کہ ایک شخص امام اعظم کے پاس حاضر ہوا نوجوان تھا اور اس نے آکر سوال پوچھا کہ حضرت مردا اور عورت کے جو پوشیدہ اعضاء ہیں ان میں فرق کیا ہوتا ہے؟ اب بتائے کہ وہ جوانی کی عمر کو پہنچ کیا اور اس عمر میں پہنچنے تک اس کو یہ بھی معلوم نہیں چلا کہ مردا اور عورت کے جسم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ایسا پاکیزہ دور تھا اور آج کل تو آپ پاچ اور سات سال کے پچ سے جو چاہیں پوچھ سکتے ہیں تو پہلے وقوف میں انسان کے من کا صاف کرنا اس کا معاملہ پچھا اور تھا اس کے اندر جو ہے وہ تفصیل آتی چلی جا رہی ہے اسلئے یہ ذمہ داری شریعت نے مشائخ کے کندھوں پر ڈال دی کہ سالکین کو کس طرح کیسی مختوق پر کھڑا کرنا ہے کہ وہ اپنے من کو صاف کریں۔

از افادات

حضرت مولانا پیر
حافظ ذوالفقار احمد صاحب
نقشبندی مجددی زید مجده

اما بعد

الحمد لله و كفى و سلام على عباده الذين اصطفى

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِن الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ☆ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصْفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک جسم اور دوسرا روح
جسم عالم خلق سے بناءے اور روح عالم امر کی چیز ہے، روح کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں کو زیادہ علم عطا نہیں فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا ﴿وَمَا أُوْتِيْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ لیکن جن لوگوں نے محنت کی اور اللہ رب العزت کو خوش کیا اللہ نے ان پر حروف مقطعات کے علوم کو کھو لے اسما کے علوم کھو لے ان پر اللہ تعالیٰ نے نتشابہات کے علوم بھی کھو لے انہیں پر اللہ تعالیٰ نے اس روح کا بھی علم کھولا تو انہوں نے کشف کی نظر سے یہ دیکھا کہ روح کا تعلق پورے جسم کے ساتھ عام ہے اور چند جگہوں کے ساتھ خاص ہے۔

ایک مثال

اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر دور سے بندہ اس کمرے کو دیکھے تو پورا کمرا ہی روشنی کا گولانظر آئے گا لیکن روشنی کا تعلق پورے کمرے کے ساتھ عام ہے اور ان جگہوں کے ساتھ خاص ہے اب وہ جن جگہوں کے ساتھ خاص تعلق ہے

(۲) روح (۳) سر (۴) خفی (۵) اخفی

پھر انہوں نے کہا کہ عالم خلق کے بھی دولطینے ہیں ایک نفس اور دوسرا قلب،
اب قلب جو ہے یہ پھر چار عناصر سے مل کر بنا

(۱) آگ

(۲) پانی

(۳) ہوا

(۴) اور مٹی

اگر ان کے عناصر کو الگ الگ گن لیں
تو پانچ طائف بنے عالم امر کے
اور پانچ طائف بنیں عالم خلق کے
اب ہر طیفہ جو عالم خلق کا ہے اس کو عالم امر کے کسی نہ کسی طیفے کے ساتھ ایک

تعلق ہے، مناسبت ہے
چنانچہ قلب کی مناسبت نفس کے ساتھ
روح کی مناسبت ہوا کے ساتھ
سر کی مناسبت پانی کے ساتھ
اور خفی کی مناسبت آگ کے ساتھ
اور اخفی کی مناسبت مٹی کے ساتھ
اس طرح آپس میں مناسبتیں ہیں۔

انسان کے علاج کے دو طریقے

انسان اپنے آپ کو دو طرح سے ٹھیک کر سکتا ہے

ایک اپنے نفس کو ٹھیک کر لے

یا پھر اپنے دل کو ٹھیک کر لے

دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مناسبت رکھتے ہیں، ملے ہوئے ہیں دونوں
سے ایک ہی نتیجہ نکلا گا، اللہ رب العزت نے دوہی طریقے رکھے انسان کی اصلاح
کے ایک فرمایا ﴿قُدْأَفَلَحْ مِنْ زَكَّهَا﴾ نفس کے تزکیہ کا ویہاں تذکرہ ہوا، اور
حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اپنے دل کی اصلاح کر لی
اس کی اصلاح ہو گئی تو دونوں کی خوشخبری ہمیں نص سے ملتی ہے کہ ہم چاہیں تو دل
کی محنت کر لیں یہ سنور جائے تو سب سنور جائیں گے اور چاہیں تو نفس کو سنوار لیں
پڑاؤں ایں شریعت کا تو بھی سنور جائیں گے۔

قرون اولیٰ کے لوگ

قرون اولیٰ میں چونکہ خیر کا زمانہ تھا لوگ بہت عبادت گزار ہوتے تھے اس
زمانے میں اللہ رب العزت نے نفس کی اصلاح کے ذریعہ سے لوگوں کا نسبت
کو پانا معرفت کو پانا اس راستے کو کھوں دیا، چنانچہ اس زمانہ میں وہ لوگ بڑے
مجاہدے کرتے تھے یہ بھی اللہ کی شان ہے کہ اللہ دکھاتا ہے کہ دیکھو میری خاطر
میرے بندے کیا کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اب آپ کہیں جی
کہ اللہ تعالیٰ کیسے دکھاتے ہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بندہ تجد کے لئے
اٹھتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو دل میں گھر کرنے والی یوں
پاس تھی اگر یہ چاہتا تو اس کے ساتھ وقت گذارتالیکن مصلی پہ کھڑا ہے اس کو کس
نے کھڑا کیا؟ میری محبت نے کھڑا کیا، تو اللہ تعالیٰ بھی دکھاتے ہیں، فرشتوں کو
تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت دکھایا کہ دیکھو میرے بندے میرے لئے کیا کیا مجاہدے
کرتے ہیں میرے نام کی خاطر کیا کیا قربان کرتے ہیں، کھانا کم، پینا کم، سونا کم
، ہیں تو انسان لیکن فرشتوں والی صفتیں ان کے اندر آگئی ہیں چنانچہ لئے لوگ تھے
کہ جنہوں نے بیس بیس سال خشک ستون پھانک کر گذار کر لیا، اب یہ کیا کھانا ہوا

اصلاح باطن کے دورانے سات بادام کھا کر گزار کر لیتے تھے امام بخاری اٹھارہ سال روزانہ پانچ سے سات بادام کھا کر گزار کر لیتے تھے اٹھارہ سال زندگی کے ایسے گذارے اور پتہ کیسے چلایا جا ہوئے طبیب نے چیک کیا تو اس نے کہا کہ اس نے تو کبھی مرچ ہی نہیں کھائی اب شاگردوں نے پوچھا تو بتایا کہ ہاں میں پانچ سات بادام کھا کر پورا دن گزار کر لیتا ہوں علامہ عبد الوہاب شعرائی فرماتے ہیں کہ لوگ اتنا تھوڑا اکھاتے تھے کہ ان کو بکری کی طرح میغنا آیا کرتی تھی، اور فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں وہ لوگ بھی تھے جو ہفتہ میں ایک دفعہ بیت الخلاجاتے تھے اور کچھ ایسے تھے جو پانچ دن بعد جاتے تھے اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ روزانہ بیت الخلا ایک دفعہ جانا شروع کر دیا تو میری والدہ نے مجھے طبیب کے پاس بھیجا کہ میرے بیٹے کا پیٹ خراب ہو گیا ہے، آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہے؟ پانچ مرتبہ تو بیت اللہ (مسجد) اور دس مرتبہ بیت الخلاء جو مجاہدے وہ کر گئے وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔

ایمان کے پھانے کا دور

یہ زمانہ کمزوروں کا زمانہ ہے اللہ رب العزت نے اپنے کمزور بندوں کیلئے حمتیں فرمادیں مشائخ نے بھی رورو کر دعا میں مانگی کہ اے اللہ ہمیں وہ نسبت دیدیجئے جس میں تیرے تک پہنچنا آسان ہو کمزور سے کمزور بندہ بھی پہنچ جائے پہلے انتخاب ہوتا تھا اسلئے آپ دیکھیں کہ پہلے لوگ مشائخ کے پاس بیعت ہونے کے لئے آتے تھے تو وہ کئی کئی دن استخارے ہی کرتے رہتے تھے جلدی نہیں مانتے تھے بڑا چن چن کر بیعت کرتے تھے اسلئے کہ مجاہدوں کا زمانہ تھا اور اب جو آتا ہے اسی کو بیعت کر لیتے ہیں ایک مرتبہ میں نے اپنے حضرت سے پوچھا کہ حضرت پہلے زمانے میں تو مشائخ بیعت سے پہلے بڑا کچھ کرواتے تھے پھر بیعت کے لئے قبول کرتے تھے اور ہمارے یہاں تو مسجد میں پکڑی پھیلادیتے ہیں کہ جو چاہے بیعت ہو جائے تو حضرت نے فرمایا کہ وہ زمانہ خیر کا تھا اس وقت

اصلاح باطن کے دورانے سات بادام کھا کر گزار کر لیتے تھے یہ زمانہ کمال تک پہنچنے کے لئے لوگ آتے تھے اسلئے وہ ذرا انتخاب کرتے تھے یہ زمانہ ایمان کے پھانے کا زمانہ ہے ہر آنے والے کو اسلئے قبول کرتے ہیں کہ ان کا توہہ کے کلمات کے پڑھنے کی وجہ سے موت کے وقت ایمان، ہی سلامت رہ جائے تو یہ بھی کامیابی ہے فرمایا اب دوسرا حال ہے اور واقعی ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے حضرت خواجہ فضل علی قریشی کہ جس شخص کے سینہ پر یہ انگلی لگ گئی اس کو ذکر کے علاوہ موت نہیں آسکتی، اتنی توجہات کا اثر ہوتا ہے، بزرگوں کے ساتھ توہہ کے کلمات پڑھنے کی اتنی برکات ہوتی ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ موت کے وقت کلمہ کی توفیق عطا فرمادیتے ہیں [هُمْ رَجَالٌ لَا يَشْقَى جَلِيلُهُمْ] وہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھنے والا بد بخت نہیں ہوتا، یہ تینی بڑی برکت ہے کہ آدمی کا انجام اچھا ہو جائے، تو یہ بیعت کی برکات میں سے ایک برکت ہے۔

طریقہ اصلاح مشائخ نقشبند

اب جب ہم ذکر شروع کرتے ہیں تو لطیفہ قلب سے شروع کرتے ہیں چونکہ اصلاح کے دو طریقے یا تو دل کو محبت سے بھر دو تو محبت کی وجہ سے بندہ محبوب کی ہربات مانتا پھرے گا، [إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَا يُحِبُّ مُطْبِعٌ]
اور دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ نفس پر محنت کر کے اس کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ اس کو شریعت کی لگام ڈال دی جائے وہ بھی طریقہ ہے،
مشائخ نقشبندی کے مراتب سے کام شروع کرتے ہیں اور چونکہ دل کو نفس کے ساتھ مناسب ہے تو نفس کا ترکیہ اور نفس کی اصلاح اسکے ضمن میں ہوتی چلی جاتی ہے، یعنی آپ اگر دل کو اللہ کی محبت سے بھریں گے نا تو نفس کا خود بخود ترکیہ ہوتا چلا جائے گا، یہ سترہ ہوتا چلا جائے گا، اس کے اندر سے گندگی انانیت تکبریہ چیزیں نکلتی ہی چلی جائیں گی، اس کو ہمارے بزرگوں نے ان الفاظ میں بیان کیا (اندرج انتہا فی البدایہ) نہایت کہتے ہیں آخر کو اور بدایت کہتے ہیں ابتداء کو کہ

اصلاح باطن کے دورانے
دیکھو ابتداء میں محنت کرتے ہیں مگر اس میں انتہائی نعمت بھی انسان کو ملنی شروع ہو جاتی ہے، یا یوں کہدیتے ہیں کہ نفسی سیر میں آفاقی سیر خود بخود ہو جاتی ہے نفسی کہتے ہیں عالم امر کے لٹائن کو چونکہ اندر سے وابستہ ہیں تو یہ نفسی سیر ہے اور اسمیں جو عالم خلق کی جو سیر ہے وہ خود بخود جاتی ہے، تو کسی نے کہدیا اندر ارج النھلیۃ فی البدایۃ اور کسی نے کہہ دیا کہ سیر نفسی کے ضمن میں سیر آفاقی خود بخود ہو جاتی ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ اپنے عالم امر کے لٹائن کو نور سے منور کریں عالم خلق کے لٹائن خود بخود منور ہوتے چلے جائیں گے، تو اسکو سیر نفسی کہا اور اسکو سیر آفاقی کہا اب یہ الفاظ کہیں لکھئے ہوئے ہوں کہ بھی سیر نفسی کے ضمن میں سیر آفاقی ہو جاتی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس کا سمجھنا آسان ہو گیا کہ سیر نفسی کیا ہے اور سیر آفاقی کیا ہے؟

ایک سوال

اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ دل جاری ہونا کس کو کہتے ہیں؟ جب ہم کہتے ہیں جی فلاں بندے کا دل جاری ہو گیا تو اس کو سمجھنا چاہئے صورت حال یہ ہے کہ جب بندہ بیٹھ کر بہت مراقبہ کرتا ہے، تو مراقبہ میں اپنے دل کو تمام خیالات سے خالی کر لیتا ہے نیت کرتا ہے کہ نہ زمین، نہ آسمان، نہ انسان، نہ حیوان، نہ شیطان کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایسی جگہ ہے کہ جہاں بالکل ہی خلا ہو؟ خلا اس دنیا میں محال ہے آپ کمرے میں خلایپیدا کرنے کی کوشش کریں ہوا کہیں سے نہ کہیں سے آجائے گی تو جس طرح آپ کمرے میں خلایپیدا کرنے کی کوشش کریں تو ہوا خود بخود آجائی ہے، اسی طرح آپ اپنے ذہن میں مخلوق کے خیال سے خلایپیدا کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی محبت اور نور خود بخود اس میں آجائے گا، یہ سمجھ میں آنی والی بات ہے، آپ دل کو خالی کر کے بیٹھیں تو صحیح نیت تو کریں۔

یہ اسباب کی دنیا ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے نظام ایسا بنایا ہے توجہ ہم اپنے

ذہن کو خالی کر لیں گے تو اللہ رب العزت کا دھیان خود بخود اس میں آجائے گا۔ اور مراقبہ میں دوسرا ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرا دل اس نور کی وجہ سے اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اب یہ ایک گمان ہی ہے ناجوہم لے کر بیٹھتے ہیں، توجہ گمان لے کر بیٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں [انَّاَعِنْدَهُ طَنِّ عَبْدِيْ بِيْ] ”میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق عمل کرتا ہوں“، توجہ ہم گمان لے کر بیٹھے ہمارا دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو اللہ رب العزت تھوڑے عرصے میں اس کو کھلوادیتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دل کیسے کہتا ہے بھی قیامت کے دن انسان کی رانیں بولیں گی انسان کے اعضاء بولیں گے جو پورا دگار قیامت میں اعضاء کو بلوائے گا وہ دنیا میں دل کو نہیں بلوا سکتا تو دل کا بولنا کو نامسئلہ ہے؟ بس اتنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی فریکوپنی کو بندہ کے ساتھ تھیج کر دیا کہ اس دل کا ذکر بس کرنے والا ہی سن سکتا ہے اور ان ظاہر کے کانوں سے نہیں سنتا دل ذکر کرتا ہے دل اپنے کانوں سے سنتا ہے ان کانوں سے ذکر نہیں سنا جاسکتا دل ہی ذکر کرتا ہے اور دل ہی اس کا ادراک کرتا ہے تو اس لئے اب اس چیز کو سمجھنا آسان ہو گیا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قلب جاری ہو گیا اس کا کیا مطلب؟ تو قلب جاری ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انسان یوں مراقبہ کرتا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ شروع میں اس کو اپنے دل میں ایک ہلکی سی حرکت سی محسوس ہوتی ہے کچھ لوگوں کو شروع شروع میں سینہ میں تکلیف ہوتی ہے جو مراقبہ کرتے ہیں نئے نئے لوگ وہ کہتے ہیں جی نہیں دل میں کچھ درد سی محسوس ہوتی ہے وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پرندہ کسی پنجرے میں بند ہوا اور وہ نکلا چاہے تو پھر پھڑتا ہے بالکل یہاں بھی ایک پرندہ بند تھا۔

مشاخّ کا قول

مشاخّ نقشبند نے فرمایا کہ یہ جو پانچ لٹائن ہیں، ہر طیفہ میں روح کا اپنا

اصلاح باطن کے دورانے ایک حصہ ہے لیکن جس کو ہم دل کہتے ہیں اس سے مراد مضغہ (لوھڑا) نہیں ہے کیوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ مومن کا دل منور اور فاسق کا دل سیاہ لیکن اگر مومن ہو کمزور اور فاسق ہو صحمند اور اس دل کو نکال کر دیکھیں تو دیکھنے میں فاسق کا دل زیادہ تازہ نظر آئے گا تو معلوم ہوا اس سے یہ مراد نہیں ہے اس سے مراد کچھ اور ہے، کیا مراد ہے؟ اب ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ انسانوں کا دل [بینَ أصْبَاعِ الرَّحْمَنِ] رحمٰن کی دوالگیوں کے درمیان ہیں [يُقْلِبُهَا كَيْفَ يَشَاءُ] اللہ جیسے چاہتا ہے ان کو بدل دیتا ہے تو ہمارے مشاخنے کہا کہ اصل جس طرح روح اور سے آئی ہے تو روح ایک چیز نہیں ہے یہ باجماعت سی چیز ہے، جس کی حقیقت ہے، اس روح کے اندر یوں سمجھ لیں کہ چھوٹی چھوٹی پانچ روحلیں یا نج اطیفوں کی اور ہیں، وہ روح آئی جسم میں چھائی اور پانچ جگہوں پر اس کا خاص تعلق بن گیا اب یہ جو لطاائف ہیں اب ان کی بھی اصل اور عالم امر میں ہے، اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ میری دوالگیوں کے درمیان ہیں تو وہ جو عالم امر میں ہے وہ دوالگیوں کے درمیان ہے ادھر پھیرتے ہیں یہ خود بخود پھر جاتا ہے اس لئے کہ یہ سایہ ہے وہ اصل ہے۔

ہر چیز اصل کی طرف لوٹتی ہے

اب دستور یہ ہے کہ جب بھی انسان ذکرے گا تو ذکر کی برکت سے اس کے دل کے اطیفہ کا دروازہ کھلے گا یہ جو مشاخن اطیفہ پر اللہ اللہ اللہ کرنے کو کہتے ہیں تو اس کے بعد انسان کے اطیفہ کا دروازہ کھلتا ہے، محنت سے اور اس کی جوروں ہے وہ اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، کیوں؟ کہ [كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَى أَصْلِهِ] ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، یہ دستور ہے تو یہ جواند کی روح ہے اطیفہ قلب کی یہ پھر اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے، جب یہ اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے تو چونکہ یہ دل اس کا سایہ ہوا یہ اصل ہوئی تو پھر اس کی وجہ سے انسان کا قلب ایک

اصلاح باطن کے دورانے حرکت محسوس کرتا ہے اس منتقل ہونے کی وجہ سے اس حرکت کو "تحرک" کہتے ہیں یہ تحرک جو ہے کافی تیز ہوتا ہے، جیسے کہ کوئی چیز بالکل تیز حرکت کر رہی ہوتی ہے ایک ہے دل کی دھڑکن کہ انسان کا جدول ہے وہ پچھتر دفعہ یا اسی دفعہ خون کو پمپ کر رہا ہے وہ جو آواز آتی ہے لب ڈب لب ڈب وہ اپنا کام کر رہا ہے یہ تو ہو گیا اس کی دھڑکن یہ ذرا آہستہ ہوتی ہے اور یہ جو انسان کا طیفہ ہے جو اس کا باطن ہے یہ بہت تیزی سے حرکت کرتا ہے اس کی جو حرکت ہے وہ بہت تیز ہوتی ہے اگر اس کو سمجھنا ہو تو آپ کبھی بس میں بیٹھیں جس کو اسٹارٹ کرنے کے بعد کھڑا کر دیا گیا ہو تو بیٹھے بیٹھے ارتعاش محسوس کریں گے، یہ ارتعاش کیا ہے یہ بالکل اسی طیفہ قلب کی حرکت کی طرح ہوتا ہے تو انسان خود بخود اپنے دل میں ایک تیز حرکت سی محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، توجہ انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو انسان اپنے بدن میں بھی ارتعاش سامحسوس کرتا ہے اور کئی مرتبہ وہ اپنے آنکھوں کے سامنے ارتعاش سامحسوس کرتا ہے اس کو تحرک کہتے ہیں اور عام زبان میں کہتے ہیں جی اس کا دل جاری ہو گیا کیوں کہ دل نے حرکت محسوس کرنا شروع کر دی حرکت کا دراک شروع ہو گیا یہ پہلا قدم ہے۔

یہ بہت ہی لذیذ کیفیت ہوتی ہے تکلیف دہ نہیں ہوتی اگر بندے کا جسم گد گدا تو تو مزہ آتا ہے اور اگر دل گد گدا تو مزہ زیادہ آنا چاہئے، تو یہ بھی دل گد گدا جاتا ہے لہذا بندے کو ایک عجیب سی لذت محسوس ہوتی ہے، کئی دفعہ بیٹھا رہتا ہے اس کو کیفیت محسوس ہوتی ہے کئی دفعہ لیٹا ہے تو لیٹا رہنے کو دل کرتا ہے عجیب سی بندے کی کیفیت ہوتی ہے اس کا دل کرتا ہے بس مجھے بیٹھے رہنے دو اس کا دل کرتا ہے مجھے کوئی نہ چھیڑے اب یہ لذت جو اس کو محسوس ہوتی ہے یہ دنیا کے کھانے پینے جماع کی لذتوں سے زیادہ عجیب لذت ہوتی ہے یہ دل کی لذت ہے جسم کے اعضاء سے دل اہم اور دل کی لذت باقی اعضاء کی لذتوں سے اہم ہے، تو انسان کو یہ کیفیت محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے اور انسان کا طیفہ اور پر کی طرف سفر

کرتا ہے اب جب وہ اوپر کی طرف جائے گا یہ کیفیت ہوتی جائے گی۔
پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ لطیفہ اپنی اصل یعنی عالم امر میں پہنچ

جاتا ہے اپنی اصل کے ساتھ واصل ہو جاتا ہے، اب اس دنیا میں رہتے ہوئے
اس کے اوپر گناہوں کے اثرات آئے تھے لیکن اوپر کا عالم تو منور ہوتا ہے جب
یہ روح آئی تھی تو اس وقت بھی اس کے اوپر اثرات نہیں تھے گناہوں کی ظلمت
نہیں تھی پاک تھی دنیا میں چونکہ رہی جسم کے ساتھ تو جسم کی وجہ سے برے اعمال
کے اثرات اس پر پڑے اب یہ واپس گئی اور اپنی اصل کے ساتھ واصل ہوئی تو
وہاں کے نور کی وجہ سے اس پر نور کی کوٹنگ ہو جاتی ہے، اس کوٹنگ کے بعد پھر یہ
لطیفہ واپس اپنے اسی گھر کی طرف آتا ہے اور جب واپس آتا ہے تو اپنے اسی جسم
کی طرف واپس لوٹ آتا ہے اس جسم میں واپس لوٹنے سے اب اس کے اندر
ایک ذکر کی کیفیت آ جاتی ہے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ
لَا يَسْتَكْبِرُونَ﴾ اب یہ چونکہ اس عالم کو دیکھ کر آیا ہذا اس عالم کی اس کیفیت
کو ساتھ لے کر آیا اب یہ رہائش یہاں کا تھا صفت وہاں کی لے کر آ گیا سیر جو
وہاں سے کر کے آیا اسلئے اب جب یہ واپس آتا ہے تو ایسا ذکر بنتا ہے کہ غفلت
کا نام و شان نہیں رہتا اللہ کہہ رہے ہیں ﴿وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ
لَا يَفْتُرُونَ﴾ اسمیں افظار ہے ہی نہیں ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔

سیورا ربھ

لہذا ہمارے بزرگوں نے اس کو سمجھا نے کی خاطر یہ جو لطیفہ کا اوپر جانا تھا اس
کا نام رکھا
”سیراللہ“ جب لطیفہ اپنی اصل کے ساتھ وہاں واصل ہوا تو اس کا نام انہوں
نے رکھ دیا

”سیر فی اللہ“ جب لطیفہ وہاں سے لوٹ کر آیا تو انہوں نے نام رکھ دیا
”سیر من اللہ“ اور جب اپنے گھر آگیا تو انہوں نے اس کا نام رکھا
”سیر فی الاشیاء“

تو ان کو سیورا ربھ کہتے ہیں کتنا آسان ہے اس کو سمجھنا، اسلئے کہتے ہیں معرفت
الہی کا راستہ سیورا ربھ کے اوپر مخصر ہے

(۱).....سیراللہ

(۲).....سیر فی اللہ

(۳).....سیر من اللہ

(۴).....او سیر فی الاشیاء، چار سیروں میں بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ چار
قدم ہیں، چار قدم کہہ لیں چار سیریں کہہ لیں لیکن سیورا ربھ کا نام کتابوں میں
زیادہ لکھا ہے تو لطیفہ کا اپنی اصل سے نکلا اصل کے ساتھ ہو جانا واصل ہو کر پھر
واپس آنذاکر بن کر منور ہو کر تو اس طرح انہوں نے چار سیروں کے ساتھ تشبیہ دی۔

عروج نزول فنا و بقاء

بعض مشائخ نے اس کے لئے کچھ اور لفظ استعمال کر لئے انہوں نے یہ جو
سیراللہ تھی اس کو ”عروج“ یہ سیراللہ کا دوسرا نام ہے اور جو سیر فی اللہ تھی
انہوں نے اس کا نام رکھا ”فنا“ اور جو سیر من اللہ تھی اس کا نام انہوں نے ”نزول“
رکھا، اور جو سیر فی الاشیاء تھی اس کا نام انہوں نے ”بقا“ رکھ دیا تو اب آپ چاہیں
تو وہ لفظ استعمال کریں یا یہ کریں،

لہذا مشائخ نقشبند کے یہاں سیورا ربھ میں سیراللہ، سیر فی اللہ، سیر من
اللہ، اور سیر فی الاشیاء کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں

اور اگر دیگر مشائخ کے یہاں فنا، بقا، عروج اور نزول کے الفاظ استعمال
کرتے ہیں، چنانچہ کئی جگہوں پر آتا ہے کہ لطیفہ نے عروج کیا تو جب لکھ دیں کہ

اصلاح باطن کے دورانے
لطیفہ نے عروج کیا تو آپ کیا سمجھیں گے کہ ادھر سے نکل کر عارضی گھر سے اپنی
اصل کی طرف لوٹا اور جب کہیں کہ لطیفہ نے نزول کیا تو اس سے کیا مراد؟ کہ
اصل سے واپس اس گھر کی طرف آیا، جب فنا کہیں تو اس سے مراد اپنی اصل کے
ساتھ واصل ہوا اور جب بقا کہیں تو چونکہ آسے اس نے زندگی تو پہاں گذاری ہے
اللہ کی یاد کے ساتھ، لہذا اس کو بقا کے نام سے موسم کر دیا۔

الفانی لا یرد کا کیا مطلب؟

ہمارے پانچوں لٹائیں باری باری اسی طرح اپنی اصل کے ساتھ فنا حاصل
کرتے ہیں جو لطیفہ اپنی اصل کے ساتھ فنا پالیتا ہے، وہی ذاکر ہو جاتا ہے پہلے
قلب ذاکر بنتا ہے، پھر روح بنتی ہے، پھر سر، پھر خنی، پھر خنی، پانچوں کے پانچوں
لٹائیں یہ انسان کے اپنی اصل کے ساتھ واصل ہو کر ذاکر ہو جاتے ہیں
جب پانچوں واصل ہو جاتے ہیں پھر انسان کے اندر رذ کرایسی جڑ پکڑ لیتا ہے
بھلانا بھی چاہو بھلانہیں سکو گے

اسلئے ہمارے بزرگوں نے کہا الفانی لا یرد کہ فانی لوٹا نہیں کیا مطلب
؟ مطلب یہ ہے کہ ایسا ذاکر بن جاتا ہے کہ اب وہ غافل ہو ہی نہیں سکتا۔
من کی دولت ہاتھ آتی ہے تو پھر جاتی نہیں

یہ ایسی نعمت ہے اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ کیوں کہا کہ الفانی
لا یرد کہ فانی لوٹا نہیں سکتا، ہمارے مشائخ نے اس کو یوں سمجھایا انہوں نے کہا
اچھا جی یہ بتاؤ کہ اگر کوئی پھل پک جائے تو کیا اس کے بعد وہ کچا ہو سکتا ہے؟ سنا
کبھی کہ پکنے کے بعد کچا ہو جائے، اور اگر کوئی نوجوان بالغ ہو جائے تو پھر اس کے
بعد نابالغ ہو سکتا ہے، بس یہی ہے الفانی لا یرد کا مطلب توذکر میں وہ ایسا پختہ
ہو جاتا ہے کہ اب شیطان کے حملے سے محفوظ ہو جاتا ہے۔

شیطان کے حملوں سے کون بچتا ہے؟

اصلاح باطن کے دورانے

مشائخ نقشبند نے ایک بات کہی کہ جو بندہ فنا نے قلبی حاصل کر لیتا ہے وہ
شیطان کے حملوں سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ
تم گمراہ تو کرو گے مگر میرے وہ بندے جو خلص ہیں ﴿الْعَبَادُ كَمِنْهُمُ
الْمُخْلَصُونَ﴾ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ امام ربانی
مجد الدلف ثانی فرماتے ہیں کہ جب لطیفہ اپنی فنا بقا کو پالیتا ہے تو انسان اللہ کے ان
بندوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے اسلئے امام ربانی فرمایا کرتے تھے کہ سالک
کو چاہئے کہ محنت کر کے فنا نے قلبی تو ضرور حاصل کر لے تاکہ ان جام کا اچھا ہونا
پختہ ہو جائے۔

ایک سوال

اچھا یہاں پر ایک سوال کہ یوں جو کہا گیا کہ ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ
عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ میرے بندوں پر تیرا کوئی داد نہیں چلے گا تو کیا وہ فرشتے بن
جائیں گے؟ پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ کہ اب اس بندے سے ایسا
کوئی گناہ نہیں ہو سکتا جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہو، یہ ہر اس گناہ سے محفوظ
ہو گیا جو اللہ کی نظر میں ناقابل معافی ہے، ہاں معافی کے قابل گناہ ہو بھی سکتے ہیں
اور اللہ ان کو بخش بھی دے گا انسان ہے فرشتہ تو نہیں بنا، لیکن عام طور پر ایسا نہیں
ہوتا کہ وہ گناہ کرے اور اگر ہو بھی جائے تو قابل معافی ہی ہو گا، ایسا کوئی گناہ
نہیں کرے گا جو اللہ کے یہاں ناقابل معافی ہو اسلئے فرمایا کہ یہ میرے وہ بندے
ہیں کہ تیرا داؤ ان پر نہیں چل سکتا، تو ان کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتا وہ گناہ بھی کر
بیٹھیں گے وہ مجھے منائیں گے رو دھو کر اور جب تک منائیں گے نہیں ان کو چین
ہی نہیں آئے گا، میری ایسی محبت ان کے دل میں جڑ پکڑ جائے گی۔

غفلت ناممکن

امام ربانی مجدد الدلف ثانی اس موقع پر عجیب بات لکھتے ہیں فرماتے ہیں ایسے

اصلاح باطن کے دورانے
بندے کو جس کوفتائے کامل مل گئی اگر اس کو ایک ہزار سال کی عمر دی جائے
اور ایک ہزار سال وہ کوشش کرے کہ میں اللہ کو بھول جاؤں وہ اللہ کو بھول
نہیں سکتا ایسی اللہ کی یاد اسکے دل میں جو ہے جڑ پکڑ جاتی ہے سبحان اللہ کیا نعمت
ہے اس کو حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنی چاہئے۔

گو میں رہار ہیں ستمہاۓ روزگار
لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا

مجد صاحب کا قول

حضرت مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ اس فنا بیت اور بقا بیت کے حاصل ہونے
کے بعد اگر ترقہ اس بندے پر ہوتا ہے تو ظاہر میں ہوتا ہے باطن میں نہیں
اب یہ باطن اللہ کے یہاں سکے بن چیز بن گئی، تو اسکو کہتے ہیں ذکر قلبی قلب کا
جاری ہونا قلب کا اللہ اللہ اللہ کہنا، ذکر قلبی بھی اسے کہتے ہیں۔

ہمارے ایک بزرگ تھے خواجہ عبید اللہ احرارؒ وہ فرماتے تھے کہ تین موقع ایسے
آتے ہیں کہ جس پر فرشتہ مؤمن سے جیران ہوتے ہیں متوجہ ہوتے ہیں
فرماتے تھے

..... پہلا موقع کہ جب ان کے اعمال دیکھتے ہیں کہ لکنے خلوص سے انہوں
نے کئے ہیں پھر اس کے اجر کو دیکھتے ہیں تو فرشتے لکھنے والے کراما کا تین منجب
ہوتے ہیں، کہتے ہیں کیا بات ہے! اس بندے کے پیچے شیطان ہے اس کے
پیچے نفس غبیث ہے لیکن یہ دونوں سے نج بھا کے اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کی
محبت میں ڈوب کر عمل کر رہا ہے کہ اسکے اتنے ٹمپل پہ ہیرے اور موتوں کا بھاؤ
لگ رہا ہے تو کہتے ہیں کہ کراما کا تین جب ان کے اعمال کا اجر دیکھتے ہیں تو جیران
ہوتے ہیں۔

..... دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ جب ملک الموت ان کی روح قبض کرنے کے

اصلاح باطن کے دورانے
لنے آتے ہیں تو ملک الموت ان کی روح کو بغض کرتے ہوئے کھبراتے ہیں کہ آئیں اس
بندے کی بے ادبی نہ ہو جائے یہ اللہ کا اتنا پیارا ہے مجھ سے کوئی بے ادبی نہ
ہو جائے فرماتے ہیں کہ جیسے ہیرا پکڑتے وقت قیمتی ہونے کی وجہ سے اٹھانے
والے کے ہاتھ میں ارتعاش سا ہوتا ہے ایک عجیب کیفیت سی ہوتی ہے فرماتے
ہیں کہ ان کی روح قبض کرتے ہوئے ملک الموت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ اللہ
کا اتنا پیارا بندہ ہے ایسے اعمال کئے ہیں۔

..... اور تیسرا فرمایا کرتے تھے کہ جب قبر میں منکر نکیر آتے ہیں سوال پوچھنے
کے لئے تو گوہ سوال پوچھتے ہیں مگر مؤمن کے اعمال اور اس کے اور اللہ کے
تعلق کی وجہ سے ان کی عظمت سے خائف ہو رہے ہوتے ہیں ہبیت زده ہو رہے
ہوتے ہیں۔

اللہ رب العزت ہمیں ذکر قلبی نصیب فرمائے اور غفلت بھری زندگی سے
نجات عطا فرمائے آمين

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين