

افانک

پیام شاہجہان پوری

Marfat.com

Marfat.com

Collection of Prof. Muhammad Iqbal Mujaddidi
Preserved in Punjab University Library.

پروفیسر محمد اقبال مجددی کا مجموعہ
پنجاب یونیورسٹی لائبریری میں محفوظ شدہ

Marfat.com

Marfat.com

Marfat.com
Marfat.com

آفتابِ حیات

{ حضرت مخدوم علی ہجویری المعروف بہ گنج بخش و
زندگی — اور تعلیمت — و — ارشادات }

پیام شاہجہان پوری

جمہد حقوق بحق ناشرین محفوظ ہیں

129582

* باراقلے * تعداد ۲۰۰۰ *

قیمت
۲ روپے

ماہ اپریل ۱۹۴۳ء

* طابع _____ ملک سراج الدین

* مطبوعہ _____ علمی پرنٹنگ پریس۔ لاہور

○

مقام اشاعت

ملک سراج الدین اینڈ سنز پبلشرز کشمیری بازار
لاہور (۸)

حروفِ آغاز

جس طرح کسی ملک کا نظام قائم رکھنے کے لئے ایک سربراہ مملکت مقرر کیا جاتا ہے۔ یہ سربراہ مملکت نظم و نسق چلانے کے لئے اپنے ملک کو مختلف صوبوں میں تقسیم کرتا اور ہر صوبہ پر ایک گورنر مقرر کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں ایک روحانی نظام بھی ہے۔ اس نظام کو قائم رکھنے کے لئے احکم الحاکمین اپنے نائب مقرر فرماتا ہے۔ اس کے یہ نائب حالات کے مطابق کبھی انبیاء کبھی خلفاء اور کبھی اولیاء ہوتے ہیں۔ اس روحانی نظام کو جاری رکھنے کے لئے یہ اولیاء مختلف علاقوں میں اپنے خلفاء مقرر کرتے ہیں۔ اس طرح ساری دنیا ایک روحانی رشتہ میں منسلک ہو جاتی ہے۔

اگر دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالی جائے تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک کوئی زمانہ ایسا نہیں گزرا جب دنیوی نظام کے پہلو پہلو

روحانی نظام موجود نہ رہا ہو اور یہ نظام دنیوی نظام کے مقابلے میں کہیں زیادہ مکمل اور مثالی ہوتا ہے۔ دنیوی نظام میں قدم قدم پر بدعتوانیوں غلط کاریوں، ظلم و تعدی اور حصول اقتدار کے لئے کشت و خون ریزی کے نشانات ملیں گے۔ اس نظام میں لوگوں کو قوت کے زور سے اپنا مطیع و فرمانبردار بنانے کی بے شمار مثالیں نظر آئیں گی۔ مگر روحانی نظام میں قسم کھانے کے لئے بھی ایک واقعہ ایسا نہ ملے گا جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اس نظام کے کسی رکن نے کسی ایک شخص کو بھی اپنا مطیع بنانے کے لئے طاقت کا استعمال کیا، بلکہ یہاں تو ہر شخص تقدیراً ہی خود بخود حاضر ہوتا ہے۔ دنیوی نظام میں اکثر صرف جسموں پر حکومت کی جاتی رہی ہے اور ولی اطاعت سے منحرف رہے ہیں، مگر روحانی نظام میں جسم کے ساتھ ساتھ دل اور دماغ نے بھی ہمیشہ اطاعت گزاری کی ہے۔

حضرت مخدوم سید ابوالحسن علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی کہ ان پر اللہ تعالیٰ کی ہزار ہزار رحمتیں ہوں اسی روحانی نظام کے رکن رکن تھے جنہیں ان کے مرشد نے علاقہ پنجاب میں اپنا روحانی خلیفہ مقرر کر کے بھیجا تھا تاکہ وہ اس خطہ ارض میں بھی اس نظام کو قائم کریں جو انسان کو ساری بارگاہوں سے بے نیاز کر کے احکم انجائیمین کی بارگاہ اقدس میں سر بسجود کرتا ہے آپ نے جن ناخوشگوار حالات میں اپنا فرض ادا کیا۔ اس کا اندازہ آج کے

لوگ کسی طرح نہیں کر سکتے اور نہ اُس قلبِ مضطرب کی تڑپ محسوس کر سکتے ہیں جو اس سینہ پر نور میں لرزاں و تپاں تھا۔ افسوس کہ اسلام کے اس بہادر سپاہی کے حالاتِ زندگی اور کارناموں کی طرف بہت کم توجہ کی گئی اور اس کی زندگی کے ضروری کوائف بھی تاریخ کے صفحات میں بہت کم محفوظ رہے۔ جبکہ اسی دور کے سلاطین کی رزم آرائیوں اور بزم طرازیوں کی داستانوں سے تاریخ کے صفحات بھرے پڑے ہیں۔ حالانکہ برصغیر میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا کام سلاطین کی شوکت و جبروت نے نہیں بلکہ انہیں بوریہ نشینوں کے فقر و فاقہ نے کیا جن کے معدے اکثر اوقات غذا سے اسی طرح تہی ہوتے تھے جیسے مفلس کا چراغ تیل سے خالی ہوتا ہے۔ ان کے پاس نہ دنیوی جاہ و جلال تھا اور نہ ایسے وسائل جنہیں وہ حصولِ مقصد کے لئے استعمال کرتے۔ مگر ان کے پاس وہ جوہر ضرور تھا جس کی آبِ وقاب تاریکی میں روشنی کی شاہراہ بناتی چلی جاتی ہے وہ جوہر کیا تھا؟ ایمان و ایقان کی دولت، مقصد کی لگن اور اخلاقِ فاضلہ کے گوہر آبدار جنہیں دیکھ کر ہزاروں افرادِ اسلام کی صداقت پر ایمان لے آتے تھے۔

ان کی بلندیِ کردار اور عظیم کارناموں کو دیکھتے ہوئے تاریخ نگاروں اور تذکرہ نویسوں کا فرض تھا کہ وہ ان قدسی نفس بزرگوں کی زندگی کا ایک ایک واقعہ صفحہ قرطاس پر محفوظ کر جاتے مگر افسوس کہ ایسا نہ ہو سکا اور آج

جب کوئی سیرت نگار اُن کی حیاتِ گم شدہ کی مختلف کڑیاں جمع کرنی چاہتا ہے تو اُسے بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی دشواری اس کتاب کے مولف کو بھی پیش آئی اور حضرت ابو الحسن علی ہجویریؒ کی زندگی کی حقیقی تصویر دکھانے کے لئے اسے بڑی تگ و دو کرنی پڑی۔ بہر حال جس طرح بھی ہو سکا اردو، فارسی اور انگریزی کی مختلف کتابوں میں آپ کی زندگی کے متعلق جو حالات بھرے پڑے ہیں، انہیں جن کر اور ریزہ ریزہ جمع کر کے اس کتاب کی صورت میں پیش کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔

یہ کتاب جس کا نام ”آفتابِ ہجویریہ“ ہے تین ابواب میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلا باب ”سوانح“ پر مشتمل ہے جس میں آپ کے نام و نسب اور جتنے پیدائش، خاندانی حالات، تعلیم و تربیت، آپ کے اساتذہ آپ کے مرشد، آپ کی شادی، سیر و سیاحت، لاہور کو روانگی اور لاہور میں آپ کے پیش رو بزرگوں کے حالات پر روشنی ڈالی گئی ہے دوسرے باب کا عنوان ”ورودِ لاہور“ ہے اس میں آپ کی آمد سے پہلے پنجاب کے جو سیاسی حالات تھے۔ اُن کا ذکر کیا گیا ہے تاکہ اس عہد کی سیاسی تاریخ نگاہوں کے سامنے آجائے اور معلوم ہو سکے کہ آپ نے کن حالات میں اپنا فرض ادا کیا۔ اس کے بعد آپ کی تبلیغی مساعی جمیلہ کا بیان ہے۔ پھر آپ کی سیرت پر روشنی ڈالی گئی ہے اور آخر میں آپ کی وفات

اور آپ کے مزار پر انوار کی ضروری تفصیل بیان کی گئی ہیں۔
 اس کتاب کے تیسرے باب کا عنوان ”افکار و نظریات“ ہے۔ اس باب
 میں آپ کی تعلیمات و ارشادات کا خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ باب آپ کی مشہور
 کتاب کشف المحجوب سے ماخوذ ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ کشف
 المحجوب میں آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فارسی میں کیا ہے۔ اور میں نے
 انھیں اردو میں بیان کر دیا ہے، ایک ہی مسئلہ کے متعلق آپ نے جو باتیں مختلف
 ابواب میں بیان کی ہیں، میں نے انھیں چُن چُن کر یک جا کر دیا ہے آپ
 نے جو باتیں تفصیل سے بیان کی ہیں، میں نے انھیں مختصر کر دیا ہے تاکہ
 جو لوگ طویل بیانات پڑھنے سے گھبراتے ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔
 میں نے اس باب میں کشف المحجوب کے تمام ابواب کا خلاصہ درج نہیں کیا
 ہے، بلکہ صرف ان ابواب میں سے بیشتر ابواب کا خلاصہ بیان کیا ہے
 جو تصوف سے متعلق ہیں۔ بعض چیزیں جو ہمارے عام اخلاق سے متعلق رکھتی
 ہیں میں نے وہ بھی اس میں شامل کر لی ہیں۔

اس کتاب کی ترتیب میں میں نے اردو، فارسی اور انگریزی کی
 جن قدیم و جدید کتابوں سے مدد لی ہے، ان میں سے ہر کتاب کا نام
 اور صفحہ کا حوالہ دے دیا ہے تاکہ کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے نہ رہے۔ آخر
 میں میں اپنے مہربان قدیم اور فاضل بزرگ شیخ محمد اسماعیل صاحب پانی پتی

کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موصوف نے اپنی ذاتی لائبریری سے بھی اور اپنے دوستوں سے بھی بعض قیمتی کتابیں حاصل کر کے مجھے عنایت فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہاں آخر میں ایک بات اور عرض کروں کہ میں نے حضرت علی بھویریؓ کی زندگی، آپ کی شخصیت اور علمی کمالات پر جو کچھ لکھا ہے اس نقطہ نگاہ سے لکھا ہے کہ موجودہ دور سائنس کا دور ہے اس دور میں عجائب پسندی کو کم اور حقیقت پسندی کو زیادہ دخل ہے اس لئے میں نے اس میں افسانہ طرازی اور حارق عادات واقعات کے بجائے حضرت علی بھویریؓ کی زندگی کے عملی اور علمی پہلوؤں کو پیش کیا ہے اور میری معلومات کے مطابق خود حضرت علی بھویریؓ نے بھی حارق عادات واقعات کے اظہار کو ناپسند فرمایا ہے۔ امید ہے کہ میں نے یہ کتاب جس جذبہ سے لکھی ہے اسی جذبہ سے پڑھی جائے گی!

پیام شاہجہانپوری

لاہور، ۳ نومبر ۱۹۴۲ء

فہرست

سوانح

صفحہ ۱ تا صفحہ ۳۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۷	نام و نسب اور مولد	(۱)
۱۸	آپ کا خاندان	(۲)
۱۹	تعلیم و تربیت	(۳)
۱۹	آپ کے اساتذہ	(۴)
۲۱	شیخ ابوالقاسم گمرگانی رح	(۵)
۲۳	ابوالعباس اشقانی رح	(۶)
۲۳	ابوالعباس بن قصاب	(۷)
۲۴	خواجہ ابوالاحمد مظفر رح	(۸)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۲۷	آپ کے مرشد	(۹)
۳۱	مرشد کی وفات	(۱۰)
۳۲	شادی	(۱۱)
۳۳	سیر و سیاحت	(۱۲)
۳۴	مشاہدات	(۱۳)
۳۵	انکشافِ راز	(۱۴)
۳۶	مقام ابوحنیفہ رح	(۱۵)
۳۷	ایشار کی تعریف	(۱۶)
۳۸	سجاوت میں اعتدال	(۱۷)
۳۹	درویشی اور لذائذِ دنیوی	(۱۸)
۴۰	غیب و حضور	(۱۹)
۴۱	لاہور کو روانگی	(۲۰)
۴۲	حضرت شاہ حسین زنجانی رح	(۲۱)
۴۳	شیخ اسماعیل لاہوری رح	(۲۲)

— ورودِ لاہور —

صفحہ ۳۹ تا صفحہ ۹۵

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۳۹	آپ کی آمد سے قبل پنجاب کی حالت	(۲۳)
۵۸	حضرت علی ہجویریؒ کی لاہور میں آمد	(۲۴)
۵۹	شیخ حسام الدین لاہوریؒ سے ملاقات	(۲۵)
۶۲	آپؒ کی تبلیغی مساعی	(۲۶)
۶۴	تعمیر مسجد	(۲۷)
۶۵	علم و فضل	(۲۸)
۶۷	تصانیف	(۲۹)
۶۷	پہلی تصنیف	(۳۰)
۶۸	منہاج الدین	(۳۱)
۶۹	البيان لاهل العميان	(۳۲)
۷۰	اسرار الخرق والموتینات	(۳۳)
۷۰	کشف الاسرار	(۳۴)
۷۲	بالرعایت بحقوق اللہ	(۳۵)

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۷۲	کشف المحجوب	(۳۶)
۷۳	کشف المحجوب کے مندرجات پر ایک سرسری نظر	(۳۷)
۷۷	کشف المحجوب کے عنوانات	(۳۸)
۸۰	کشف المحجوب پر ایک عمومی تبصرہ	(۳۹)
۸۲	حضرت علی ہجویری کی شاعری	(۴۰)
۸۴	حضرت علی ہجویری کی سیرت	(۴۱)
۸۶	وفات	(۴۲)
۹۰	”گنج بخش“ کا لقب؟	(۴۳)
۹۲	حضرت علی ہجویری کا مزار	(۴۴)

افکار و نظریات

صفحہ ۹۹ تا صفحہ ۱۵۲

۱۰۰	صوفی کی تعریف	(۴۵)
۱۰۱	معاملات تصوف	(۴۶)
۱۰۳	تصوف اور گودری پوشی	(۴۷)
۱۰۴	مسئلہ سماع	(۴۸)

نمبر شمار	عنوان	صفحہ
(۴۹)	شرائط سماع	۱۰۵
(۵۰)	وجد و رقص	۱۰۷
(۵۱)	تصوف کے متعلق اقوال مشائخ	۱۰۹
(۵۲)	صوفیاء کے فرقے	۱۱۲
(۵۳)	فرقہ محاسبیہ	۱۱۳
(۵۴)	فرقہ قصاری	۱۱۴
(۵۵)	فرقہ طیفوریہ	۱۱۵
(۵۶)	فرقہ جنیدی	۱۱۶
(۵۷)	فرقہ نوری	۱۱۷
(۵۸)	فرقہ سہیلیہ	۱۱۹
(۵۹)	فرقہ حکیمیہ	۱۱۹
(۶۰)	فرقہ خراسانیہ	۱۲۰
(۶۱)	فرقہ خفیفیہ	۱۲۰
(۶۲)	فرقہ سیاریہ	۱۲۱
(۶۳)	فرقہ حلولہ	۱۲۲
(۶۴)	اصطلاحات صوفیہ	۱۲۳
(۶۵)	قبض و بسط	۱۲۴

صفحہ	عنوان	نمبر شمار
۱۲۵	انس و بیہیت	(۶۶)
۱۲۵	فنا و بقا	(۶۷)
۱۲۷	حال و مقام	(۶۸)
۱۲۹	سکر و صحو	(۶۹)
۱۳۰	نفی و اثبات	(۷۰)
۱۴۱	سامرہ و محادثہ	(۷۱)
۱۴۲	یقین	(۷۲)
۱۴۳	علم و معرفت	(۷۳)
۱۴۵	قہر و لطف	(۷۴)
۱۴۷	شرعیّت و حقیقت	(۷۵)
۱۴۸	اصطلاحاتِ شرعیّت و حقیقت	(۷۶)
۱۴۳	عظمتِ علم	(۷۷)
۱۴۴	جوہر و سخا	(۷۸)
۱۴۹	حقیقتِ نفس	(۷۹)

سوانح

Marfat.com
Marfat.com

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوانح

جن پاک نفس بزرگوں نے صنم کدہ ہند میں توحید کے چراغ روشن کئے
ان میں حضرت مخدوم سید ابوالحسن علی بھوپوری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نانی و اسم
گرامی ہمیشہ عزت و احترام سے لیا جائے گا۔

نام و نسب اور مولد

آپ کا اسم مبارک علی، والد ماجد کا نام عثمان اور دادا کا اسم گرامی
علی تھا۔ حضرت مخدوم علی بھوپوری ”نجیب العظیمن سید تھے۔ آپ کا نسب
سب چند واسطوں سے سیدنا حضرت امام حسنؑ سے جا ملتا ہے۔ آپ
فغانستان کے مشہور شہر غزنی کے ایک فریہ میں جس کا نام بھوپور تھا ستائیس
کے لگ بھگ پیدا ہوئے۔ اسی مناسبت سے

آپ کو ہجویری کہتے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ اسی قریہ کی رہنے والی تھیں، آپ کے والد گرامی غزنی ہی کے ایک وکسر قریہ جلاب کے رہنے والے تھے اور آپ نے بھی اپنی عمر کا کچھ حصہ اس قریہ میں گزارا، اس لئے آپ جلابی کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ لیکن آپ کی زیادہ شہرت ہجویری کے نام سے ہوئی۔ اس لئے کہ اس قریہ کو آپ کی ولادت کا شرف حاصل ہے۔ اسی بنا پر آپ کو ہجویری سے بڑی محبت تھی۔ چنانچہ آپ لکھتے ہیں کہ :-

★ ”میکر والد ماجد نے مجھے بتایا کہ میری پیدائش ہجویر میں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اسے آفات و حوادث اور ظالم بادشاہوں کے ظلم سے محفوظ رکھے“

آپ کا خاندان

آپ کا خاندان غزنی کے ممتاز خاندانوں میں سے تھا۔ اس خاندان میں بہت سے علماء فضلا اور روحانی بصیرت رکھنے والے لوگ پیدا ہوئے جو آپ کی والدہ ماجدہ بڑی نیک نفس، عبادت گزار اور صاحب علم خاتون تھیں آپ کے ماموں غزنی کے جمید علما اور اہل اللہ میں سے تھے اور ہزاروں لوگوں کے عقیدتمند تھے۔ آپ اپنی پاک باطنی اور زہد و تقویٰ کی وجہ سے ”تاج الاولیاء“ کے لقب سے مشہور تھے اور بے شمار لوگوں کے قلوب پر حکومت کرتے تھے، دارالاشکوہ

نا ہے کہ جب میں پہلی بار اپنے والد گرامی کے ساتھ افغانستان گیا تو حصولِ ت کے لئے حضرت تاج الاولیاء کے مزار پر بھی حاضری دی اور فاتحہ پڑھی، داراشکوہ کا بیان ہے کہ حضرت علی بھوپوریؒ کا خاندان زہد و ورع کے لئے سارے غزنی میں ممتاز تھا۔ (سفینۃ الاولیاء)

تعلیم و تربیت

حضرت علی بھوپوری نے جس ماحول میں آنکھ کھولی وہ نہایت پاکیزہ اور مابیت سے معمور تھا۔ ہر طرف علم کا ذکر اور معرفت کا چرچا تھا۔ جس قدر نفس کی آغوش میں آپ پروان چڑھے اس کی زبان ذکر الہی میں مصروف اور دل اتنی سے سرشار رہتا تھا۔ اس لئے آپ نے ابتدائے عمر ہی سے بڑی محتاط پاکیزہ زندگی گزاروں۔ عبادت کا شوق آپ کو بچپن ہی سے تھا۔ نیک نفسین کی تربیت نے آپ کے اخلاق کو شروع ہی سے پاکیزگی کے سانچے میں ڈھال دیا۔ ہوش سنبھالتے ہی آپ کو تعلیم کے لئے مکتب میں بٹھا دیا گیا۔ حروفِ سی کے بعد آپ نے قرآن حکیم پڑھا۔ اس کے بعد مختلف اساتذہ سے عربی سی اور پھر علم حدیث، فقہ، تفسیر، منطق اور فلسفہ کی تعلیم حاصل کی۔

آپ کے اساتذہ

یہ غزنی کے شباب کا زمانہ تھا۔ سلطان محمود غزنوی نے جو اس زمانے

میں افغانستان کے تختِ قباچ کو زینت سے ہاتھ غزنوی کو زرد و جواہر کے ساتھ ساتھ دولتِ علم و فن سے بھی مالا مال کر دیا تھا، عرب، ایران، اصفہان اور ہندوستان سے ہر علم و فن کے ماہر غزنی میں آکر جمع ہو رہے تھے اور اپنے کمال کی داد پارہے تھے، حضرت علی ہجویری کو اس علمی و روحانی ماحول سے فائدہ اٹھانے کا پورا موقع ملا، اور آپ نے ان صاحبانِ کمال سے خوب خوب استفادہ کیا۔ ان میں سے بعض اساتذہ غزنی کے اور بعض دوسرے مقامات کے رہنے والے تھے جن سے آپ نے دورانِ سفر میں علمی و روحانی فیض حاصل کیا آپ کے اساتذہ میں سے شیخ ابوالعباس احمد بن محمد اسفہانی، شیخ ابوالقاسم بن علی الکرکافی، ابوالعباس احمد بن محمد القصاب، ابوعبداللہ محمد بن علی المعروف بالذستانی، ابوسعید فضل اللہ بن محمد، ابوالحمد المنظر بن احمد بن حمدان اور شیخ ابوالقاسم عبدالکریم بن ہوازن القیشیری کے نام خاص طور سے قابل ذکر ہیں، خود آپ نے بھی اپنے ان اساتذہ کا ذکر بڑے ادب و احترام سے کیا ہے اور جبکہ یہ جبکہ ان کے علم و فضل کا اعتراف فرمایا ہے، بعض تذکروں میں مشہور بزرگ شاعر حضرت شیخ ابوسعید ابوالخیر کا نام بھی آپ کے اساتذہ کی فہرست میں درج ہے۔ ان میں سے اپنے بعض استادوں کا حال آپ نے اپنی شہرہ آفاق کتاب "کشف المحجوب" میں تحریر فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابوالقاسم بن علی کرکافی کے متعلق لکھتے ہیں:۔

شیخ ابوالقاسم گرگانی

یہ اپنے زمانے کے عظیم النییر امام ہیں، روحانیت میں آپ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کے عہد کے جتنے بزرگ اور اہل تصوف ہیں، وہ سب آپ سے رجوع کرتے ہیں۔ علم و فضل میں یگانہ ہیں۔ اپنے شاگردوں کو زیورِ علم سے آراستہ کرنے اور انھیں روحانی مقامات سے گزارنے میں آپ کو یدِ طولیٰ حاصل ہے۔ آپ کے شاگردوں اور مریدوں میں سے ہر شخص علم و فضل اور پاکبازی کے لحاظ سے ممتاز ہے۔ آپ۔ فرزند ابوعلی آپ کا صحیح جانشین ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت فرمائے کہ بڑا قابل، صدق گفتار اور پاک باطن لڑکا ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ میں آپ (ابوالقاسم گرگانی) کی خدمت میں حاضر تھا اور اس فکر میں تھا کہ کسی طور سے اپنی باطنی کیفیت بیان کروں۔ میں نے جبراً کر کے اپنا حال کہنا شروع کیا۔ وہ میرے حالات نہایت توجہ اور دلچسپی سے سننے لگے۔ ان کا یہ التفات دیکھ کر نوجوانی میں جو کبر و نخوت کے جذبات ہونے لگے وہ مجھ پر غالب آگئے اور میں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ یہ شخص کوچہٴ معرفت کا مرد نہیں ہے بلکہ یہ اس راہ سے گزرا ہی نہیں اور شیوخ کے غلو نے مرتبت سے بے خبر ہے۔ ورنہ یہ کبھی میرے جیسے خام کار کے ساتھ آئے۔ انساہ کا برتاؤ نہ کرتا۔ میں یہ خیال کر ہی رہا تھا کہ وہ کشف کے ذریعے سے میرے

ان متکبرانہ خیالات سے آگاہ ہو گئے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ "اے میرے
 باپ کے عزیز اور محبوب! اچھی طرح سمجھ لے کہ میری یہ انکساری اور
 تواضع صرف تیری ذات کے لئے نہیں ہے۔ اندرونی کیفیت اور سیرت
 میں تو اللہ تعالیٰ ہی تبدیلی پیدا کر سکتا ہے۔ میں تو انکساری اور خلق کا اظہار
 اس لئے کر رہا ہوں تاکہ میرے ہم جلسوں اور مریدوں کی تربیت ہو اور وہ مجھ
 کے آداب اور ملاقات کے طریق سیکھ لیں اور حسن معاشرت سے آگاہ ہوں
 میں نے اپنا یہ طریق کار صرف تیرے لئے مخصوص نہیں کیا ہے بلکہ اسے سب کے
 لئے عام کر دیا ہے۔"

میں نے شیخ ابوالفاسم گرگانیؒ کی یہ تقریر سنی تو بہوش ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ
 کر انھوں نے مجھ پر اپنی توجہ ڈالی اور جب مجھے ہوش آیا تو فرمانے لگے کہ
 "بیٹے! طریقت کا نکتہ پوشیدہ یہی ہے کہ جس وقت مرشد چاہے اپنے مرید
 کو راہِ راست سے ہٹا دے اور جب چاہے اس راہ پر گامزن کر دے۔ نفی اور
 اثبات دونوں کے رسمی خیالات وہم سے زیادہ اور کوئی حقیقت نہیں رکھتے
 اور خیالات کی قید ایسی چیز ہے کہ انسان اس سے رہا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس
 کے لئے ضروری ہے کہ شرک کے غلط توہمات سے آزاد ہو جائے اور توحید
 کے عقیدہ کو پختہ کر کے حق تعالیٰ کی بندگی کرتا رہے۔ اپنے تمام دنیوی تعلقات
 کا رشتہ منقطع کر کے اللہ تعالیٰ کی بندگی کا رشتہ استوار کرے۔"

۱۲۹۵۸۲

اس واقعہ کے بعد شیخ ابوالقاسم گرگانیؒ کے ساتھ میرا باطنی تعلق بڑا مضبوط ہو گیا اور راہِ طریقت کے بہت سے اسرار و رموز مجھ پر ظاہر ہوئے۔

{ کشف المحجوب ص ۱۳۳ فارسی نسخہ مطبوعہ
گلزار ہند اسٹیٹ پریس، لاہور ۱۹۲۳ء }

ابوالعباس اشقانی

اپنے دوسرے اُستاد شیخ ابوالعباس اشقانیؒ کے حالات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ اپنے زمانے کے امامِ یگانہ، اصول و فروع کے علم میں بیکتا اور اہل تصوف کے اکابر میں سے تھے، طریقت کی جس راہ پر وہ گامزن تھے۔ اس کے متعلق کہا کرتے تھے کہ یہ فنا کا راستہ ہے، اذائے صفا کے لئے بڑی دشوار عبارت استعمال کرتے تھے، اور یہ ان کی تحریر کی خاصیت تھی۔ جہاں کی ایک جماعت نے ان کی تقلید کرنی چاہی لیکن ایسی عبارت لکھی جس میں اگڑ کی کے سوائے اور کچھ نہ تھا۔ مجھے اُن سے بہت انس تھا، اور وہ بھی میرے ساتھ دلی محبت کرتے تھے، بعض علوم میں نے انھیں سے حاصل کیے ہیں، ان سے زیادہ علمی بصیرت رکھنے اور شرع کی پابندی کرنے والا اور کوئی نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے آپ تمام موجودات سے قطعاً تعلق

لے اس کتاب میں جہاں بھی کشف المحجوب کا حوالہ دیا گیا ہے وہاں متذکرہ بالا نسخہ ہی مرثیہ نمونہ

کر چکے تھے اور ہمیشہ کہتے رہتے کہ "اشدھی عدماً لا وجوداً" یعنی میرا
ایسے عدم کا طالب ہوں جو وجود نہ رکھتا ہو۔ کہا کرتے تھے کہ صرف اللہ جل ثنا
ہے جس کی ہستی کے لئے عدم نہیں ہے۔ اس کے ملک کا اس میں کون سا نقصان
ہے کہ اگر میں نیست ہو جاؤں اور وہ نیست ہستی نہ رکھتا ہو اور فنا کی صحت کا تو
اصل یہی ہے۔ [کشف المحجوب صفحہ ۱۳۲]

ابوالعباس بن قصاب

اپنے تیسرے استاد حضرت ابوالعباس احمد بن محمد القصاب کا ذکر کرتے
ہوتے لکھتے ہیں کہ یہ ماورالنہر کے پرانے بزرگوں کے صحبت یافتہ تھے، کشف و
کرامت زہد و تقویٰ، صحت و استراحت اور حوال معنوی کی رفعت کے لحاظ سے
بہت مشہور تھے طبرستان کے امام ابوسعید اللہ خیاط ان کے متعلق فرماتے
ہیں کہ آپ پر اللہ کی خاص برکات سایہ کئے ہوئے تھیں، ان میں سے ایک کا میں نے
بھی مشاہدہ کیا ہے اور وہ یہ کہ باوجود یہ آپ کتابی علم نہیں رکھتے تھے بلکہ علوم
میں پایہ ایسا عالی تھا کہ جب ہم سے اصول دین اور معرفت توحید کی کوئی باریکی
حل نہ ہوتی اور ہم آپ کے پاس حل مشکل کے لئے جاتے تو باوجود اُن ہونے
کے آپ سے بڑی آسانی سے حل فرمادینے تصور اور اصول دین میں آپ
بڑی پرجحمت گفتگو فرماتے تھے، آپ اوائل عمر سے آخر وقت تک نہایت بلند کردار

اور نیک سیرت ہے، آپ کی کرامات کے متعلق بہت سی حکایتیں سنی ہیں جنہیں میں طوالت کے خوف سے قلم انداز کرتا ہوں۔ البتہ ایک حکایت سنانا ہوں۔ ایک روز ایک لڑکا اپنے اونٹ کی مہار تھامے آمل کے بازار سے گذر رہا تھا، اونٹ کی پیٹھ پر بوجھ بہت زیادہ تھا۔ اور ادھر بازار میں کینٹھ پڑھتی، نتیجہ یہ ہوا کہ اونٹ کا پیر بھپسلا اور وہ گر پڑا۔ گرنے سے اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر لڑکا بیقرار ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر فریاد وزاری کرنے لگا، اسی آئنا میں شیخ ابوالعباس بن قصاب بھی ادھر آنکے، انھوں نے ماجرا دریافت کیا، لوگوں نے بتایا کہ اس کے اونٹ کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے اونٹ کی مہار پکڑ کر آسمان کی طرف منہ کیا اور بارگاہِ ایزدی میں التجا کی کہ اے مولا کریم! اس اونٹ کے پیر کو درست کر دے تاکہ یہ چلنے پھرنے کے لائق ہو جائے اور اگر تو نہیں چاہتا کہ اس کا پیر درست ہو تو پھر میرے دل کو اس لڑکے کی آہ و بکا سے کیوں تیار رہا ہے ابھی آپ نے آئنا ہی کہا تھا کہ اونٹ کھڑا ہو کر چلنے لگا۔

آپ نے بہت سے اقوال منسوب ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ انسان کو چاہئے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا رابطہ مضبوط رکھے۔ ایسے شخص کے دل کو ہمیشہ اطمینان ہے گا۔ اسے خوشی حاصل ہے گی۔ اس کی روح میں نورانی پیدا ہو جائے گی۔ لیکن جو شخص اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر لے گا۔ وہ غم و آرام

میں مبتلا ہو جائے گا۔ [كشف المحجوب ص ۱۲۷]

خواجہ ابوالاحمد مظفر

اپنے چوتھے استاد حضرت خواجہ ابوالاحمد مظفر بن احمد بن حمدانؒ کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ بڑے پائے کے ولی طریقت تھے اور صاحب کرامت بھی تھے، فنا و بقا کے مسئلے پر آپ بڑی حکمت گفتگو فرمایا کرتے تھے، حضرت ابوسعیدؓ ان کے متعلق فرماتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور خواجہ مظفرؒ کو مجاہدہ و ریاضت اور شاہدہ حق کی فضیلت سے سرفراز کیا گیا ہے، میں نے حضرت خواجہ ابوالاحمد مظفرؒ کو فرماتے سنا کہ لوگوں نے جو کچھ دشت نوردی کر کے حاصل کیا وہ میں نے اپنی مسد پر بیٹھے بیٹھے حاصل کر لیا ہے، بعض لوگوں نے بت کے دماغوں میں کبر و نخوت ہے حضرت سر کے اس دعوے کو مبنی بر غلطی قرار دیا۔ یہ ان کے اپنے فہم کا قصور ہے کیوں کہ اپنے احوال و اقامی کاراست بڑی سے بیان کرنا قابل اعتراض نہیں ہو سکتا، یہ ایسا فعل نہیں ہے جسے موضوع بحث بنایا جائے اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کی جائے، یہ تو اللہ کے نفس و احسان کا اعتراف ہے اور حکم قرآن کے عین مطابق ہے۔

ایک روز کا ذکر ہے کہ میں سفر کرمان سے مضمحل ہو کر واپس آیا جب

آپ کی خدمت میں پہنچا تو مجھے مخاطب کر کے فرمایا۔ ”ابو الحسن! اپنی باطنی کیفیت بیان کرو۔“ میں نے عرض کیا کہ اس وقت میرا دل چاہتا ہے کہ محفلِ سماع منعقد ہو، چنانچہ آپ نے فوراً قوالوں کو طلب کیا، رقص کرنے والوں کا بھی ایک گروہ آگیا۔ نوجوانی کا زمانہ تھا، طبیعت میں گرمی تھی اور ذوقِ سماع شباب پر تھا، اس لئے مجھے بڑا لطف آیا، اور وجد کی کیفیت طاری ہو گئی تو آپ نے دریافت فرمایا کہ کیا کیفیت گزری، میں نے عرض کیا کہ ”اے شیخ! بہت سرور حاصل ہوا۔“ آپ نے فرمایا کہ یہ علامت ہے خام کاری اور ناپختگی کی، کچھ عرصے کے بعد تجھ پر ایک ایسا دور بھی آئے گا، جب قوالوں کی آواز اور کوسے کی صدا میں تجھے کوئی فرق محسوس نہ ہوگا یہ اس لئے کہ گانے کی خواہش صرف اس وقت تک رہتی ہے جب تک جلوۂ حق نظروں سے اوجھل رہتا ہے، جس وقت فیتر جلوۂ حق اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتا ہے اور طبیعت کی ناپختگی جاتی رہتی ہے تو اسے سماع بے مزہ معلوم ہونے لگتا ہے، پس تجھے چاہئے کہ گانے کو اپنی عادت میں شامل نہ کرے ورنہ ذاتِ حق کے مشاہدے سے محروم رہے گا۔ (کشف الہی حجبہ ص ۳۲)

آپ کے مرشد

حضرت مخدوم علی ہجویریؒ غزنی کے مختلف مدارس میں تعلیم حاصل

کرنیکے بعد اپنے وطن سے نکلے اور مزید تعلیم کیلئے مختلف دیار و ایالتوں کا سفر اختیار کیا۔

دورانِ سفر میں آپ کی ملاقات حضرت شیخ ابوالفضل محمد بن ختمیؒ سے ہوئی، آپ علاقہ شام کے رہنے والے اپنے زمانے کے جدید عالم اور وحافی پتوٹا تھے اور طریقہ جنیدیہ میں بیعت تھے حضرت علی بحوریؒ ان کے علم و فضل اور زہد و تقویٰ سے بے حد متاثر ہوئے اور اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا۔

[خزینۃ الاصفیاء - صفحہ ۲۳۱]

شیخ ابوالفضل محمد بن حسن ختمیؒ حضرت شیخ ابوالحسن علی حفصیؒ کے مرید تھے، آپ کا سلسلہ بیعت یہ ہے: —

حضرت ابوالفضل محمد بن حسن ختمیؒ مرید حضرت شیخ ابوالحسن علی حفصیؒ کے وہ مرید حضرت شیخ ابوبکر شبلیؒ کے، وہ مرید حضرت جنید بغدادیؒ کے وہ مرید حضرت سری سقطیؒ کے، وہ مرید حضرت معروف کرخیؒ کے، وہ مرید حضرت داؤد طائیؒ کے، وہ مرید حضرت حبیب عجمیؒ کے، وہ مرید حضرت خواجہ حسن بصریؒ کے اور وہ مرید امیر المومنین سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اس طرح حضرت علی بحوریؒ کا سلسلہ نسب اور بیعت دونوں طریقوں سے حضرت علیؒ سے جا ملتا ہے اور یہ وہ شرف ہے جو کسی کو مل جائے تو وہ ثریا کا ہم پایہ بلکہ اس سے بھی اونچا ہو جائے۔

آپ (حضرت ابوالفضل محمد بن حسن ختمیؒ) سات سال تک مخلوق سے قطع

تعلق کر کے پہاڑوں میں یافت و مجاہدہ کرتے رہے، ظاہر پرستی سے آپ کو سخت نفرت تھی، اور ان درویشوں کو جو گودری پہنتے ہیں مگر جن کا باطن عاف نہ ہو آپ ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان سے بہت سختی سے پیش آتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ اگر ولی کرامت کا اظہار نہ کرے تو اچھا ہے لیکن اگر کوئی کرامات کا اظہار کرے اور اس سے صرف فائدہ خلق مد نظر ہو تو مضائقہ بھی نہیں حضرت علی جویریہؒ، ان کا ذکر بڑی لذت و سرور کے ساتھ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آپ علوم تصوف اور تفسیر و حدیث کے بلند پایہ عالم تھے، میں طریقت میں انھیں سے بیعت ہوں۔ میں نے اپنی زندگی میں آپ سے زیادہ پرہیز اور باعرب کوئی نہیں پایا۔ آپ کا ارشاد ہے کہ دنیا بقدر ایک دن کے ہے اور ہماری حیثیت اس دنیا میں وزہ دار کی ہے۔ اس پر حکمتِ تعلیم کی تشریح یہ ہے کہ ہمیں جو زندگی ملی ہے وہ نہایت مختصر ہے اس چند روزہ عمر میں جہاں تک ہو ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہئے جن کی اللہ تعالیٰ نے مخالفت فرمائی ہے۔

ایک وز کا ذکر ہے کہ میں اپنے مرشد کے ہاتھ دھوا رہا تھا۔ اسی دوران میں میرے دل میں خیال گذرا کہ جب تمام امور کا انحصار تقدیر پر ہے تو کیا ضرور ہے کہ میں اپنے آپ کو پیروں کا غلام بنا کر ان کی خدمت گزاری کرتا ہوں۔ ادھر میرے دل میں یہ خیال آیا۔ اور ادھر حضرت ابو الفضل حقی نے کشف

کے ذرا بعد سے میری باطنی حالت معنوم کرنی، اور پھر مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اس وقت تیکرول میں جو خیال آیا ہے میں اس سے آگاہ ہو گیا ہوں، اے میسر بیٹے! اچھی طرح ذہن نشین کر لے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایک سبب سے ہوتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ کسی شخص کو تخت و تاج کا وارث کرے تو پہلے اس میں اس کے سنبھالنے کی طاقت اور اہلیت پیدا کر دیتا ہے۔ پس اسی طرح جب وہ کسی کو منصب و ولایت پر سرفراز کرنا چاہتا ہے تو وہ اسے پہلے ذکر و فکر کی طرف مائل کرتا ہے، پھر اس کے دل کو اولیا اور صوفیا کی خدمت کی طرف پھیر دیتا ہے اور اس کی یہی خدمت اس کی ولایت کا سبب بن جاتی ہے۔

(کشف المحجوب ص ۱۳۱)

آپ خود بھی بہت کم غذا کھاتے تھے، اور اپنے عقیدت مندوں کو بھی کم کھانے کی تاکید فرمایا کرتے تھے اسی طرح سوتے بھی کم تھے۔ اور مریدوں کو بھی کم خوابی کی ہدایت فرماتے تھے۔ بہت کم گفتگو کرتے تھے اور مریدوں کو بھی کم گوئی کی تاکید فرماتے تھے۔ لباس بھی بہت معمولی زیب تن فرماتے تھے، عام طور پر گودڑی نہیں پہنتے تھے۔ ایک بار ایک جامہ پہنا وہی جامہ برسوں آپ کے جسم پر رہا۔ اسی کو دھو کر زیب تن فرمالتے تھے، جب کہیں پر سے پھٹ جاتا۔ اس میں پیوند لگاتے۔ کہتے ہیں کہ اس جامے میں اتنے پیوند لگے کہ اصل کپڑے کا نام و نشان باقی نہ رہا؛

مرشد کی وفات

آپ نے خاصی طویل عمر پائی اور دمشق و بانیال کے درمیان پہاڑ کی چوٹی پر ایک گاؤں میں حسن کا نام بیت الجن ہے انتقال فرما گئے۔ آپ کی وفات ۱۲۵۳ھ میں ہوئی۔ (حزینتہ الأصفیاء صفحہ ۲۳۳)

انتقال کے وقت حضرت مخدوم علی ہجویری آپ کے پاس موجود تھے، آپ اپنے مرشد کی وفات کا حال بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ:-

” جس وقت حضرت ابو الفضل محمد بن حسن ختمیؒ کا انتقال ہوا تو آپ کا سر میری گود میں تھا۔ اس وقت میرا دل سخت پریشان تھا جیسے کہ ایک دست کی جدائی کے وقت دوسرے دست کا ہوتا ہے۔ اسی دوران میں آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا اے بیٹا! میں تمہیں اعتقاد کا مسئلہ سمجھاتا ہوں۔ اگر تم نے یہ مسئلہ بخوبی ذہن نشین کر لیا تو ساری پریشانیوں سے نجات پا جاؤ گے، یاد رکھو دنیا میں لوگوں سے جو افعال سرزد ہوتے ہیں اور جو واقعات پیش آتے ہیں ان سب کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ وہ اپنی مصلحت کے مطابق واقعات کو معرضِ ظہور میں لاتا ہے۔ اس لئے ہمیں ان پر ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہئے۔ اور ہر واقعہ پر جوڑ و نما

ہو راضی برضا رہتا ہے۔ ” اتنا کہہ کر آپ کا مرغِ روح تفسیر
عنصری سے پرواز کر گیا۔
(کشف المحجوب، صفحہ ۱۳۱)

شادی

”کشف المحجوب“ کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علیؑ، جویریؑ نے
دو نکاح کئے۔ پہلی شادی ابتدائے جوانی میں ہوئی مگر وہ عقیقہ جلدی و فنا
پاگتی۔ اس کے انتقال کے بعد اپنے گیارہ سال تک تجرد کی زندگی بسر کی۔ گیارہ
سال کے بعد والدین کے اصرار سے دوسرا نکاح کیا۔ مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ
آپ متاہل زندگی کو پسند نہیں کرتے تھے اور دونوں شادیاں آپ نے اپنے
والدین کے حکم کی تعمیل میں کی تھیں، کشف المحجوب میں جہاں آپ نے اپنی شادیوں
کا ذکر کیا ہے، وہاں کچھ اس قسم کے الفاظ استعمال کئے ہیں جن کے مطالعہ
سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نکاح کو ایک آفت سمجھتے تھے مگر صرف ان لوگوں
کے لئے جو کسی خاص مشن پر مامور ہوتے ہیں اور جن کی زندگی کا زیادہ حصہ
سفر و سیاحت میں گذرتا ہے، آپ کی دوسری بیوی بھی صرف ایک سال زندہ
رہیں اور آپ جلد ہی اس بار سے سبکدوش ہو گئے۔ ان دونوں میں سے
کسی نہ کسی بیوی کے لطن سے اولاد بھی پیدا ہوئی، کیونکہ آپ کی کنیت ”ابو الحسن“
سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کے یہاں فرزند تولد ہوا جس کا نام آپ نے حسن رکھا

مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا صغریٰ میں فوت ہو گیا۔ نکاح کے متعلق آپ ایک خاص نظریہ رکھتے تھے اور وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کے لئے نکاح مباح ہے، ان لوگوں پر نکاح فرض ہے جو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو نہ پاسکیں۔ ان لوگوں کے لئے سنت کی حیثیت رکھتا ہے جو اہل وعیال کے حقوق ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں،

سیر و سیاحت

حضرت مخدوم علی ہجویریؒ کی زندگی کا بیشتر حصہ سیر و سفر میں گذرا یہ سفر آپ نے دو مقاصد کے لئے اختیار کئے۔ پہلا مقصد تبلیغی تھا اور دوسرا مقصد تبلیغی۔ اس سیر و سفر کے دوران میں آپ ایران، عراق، شام، ترکی، عزا، اور اء النہر، آذربائیجان، خراسان، طبرستان، قہستان، کرمان، خوزستان اور ہندوستان کے سینکڑوں مقامات سے گزرے۔ اور بڑے بڑے علما اور اولیاء کی صحبت سے مستفید ہوئے، صرف خراسان میں تین سو علما اور بزرگوں سے ملاقات ہوئی۔ ان بزرگوں میں شیخ احمد بخاری، خواجہ رشید مظفر، خواجہ شیخ احمد جامی، خواجہ ابو جعفر محمد بن علی الجودینی، شیخ ابو عبد اللہ جنیدی، شیخ ابو العباس وامغانی، شیخ ابو طاہر کشفی، شیخ قاسم سہمی، شیخ ابو الحسن علی بن بکران، شیخ ابو الحسن ابن سبالیہ، خواجہ

علی بن الحسین السیرکانی، شیخ ابواسحق بن شہریار، شیخ احمد بن شیخ خرقانی اور شیخ محمد زنی بن العلاء کے علم و فضل اور ان کے زہد و اتقا پر آپ نے کہیں اجمالاً اور کہیں قدرے تفصیلاً روشنی ڈالی ہے اور ان کی روحانی و علمی فضیلت کا اعتراف کیا ہے، اپنی اس سیاحت کو آپ نے کشف المحجوب میں قلم بند فرمایا ہے، اس سلسلے میں آپ نے بعض بڑے دلچسپ اور بعض بڑے پر حکمت و نصیحت آموز واقعات لکھے ہیں۔ یہ واقعات آپ کے تجربات کا پتھر ہیں اور اس قابل ہیں کہ ہر شخص ان کا مطالعہ کرے، ذیل میں آپ کے تجربات و مشاہدات کا خلاصہ درج کیا جاتا ہے۔

مشاہدات

ما وراء النہر میں میں نے فرقہ ملائیتہ کے ایک بزرگ کو دیکھا، جو ایسی کوئی چیز نہ کھاتے تھے جو دوسروں کے کھانے کے قابل ہو اور نہ ایسا کپڑا پہنتے تھے جو دوسروں کے استعمال میں آسکے، وہ صرف ایسی اشیائے خوردنی کھاتے تھے جو لوگ بیکار سمجھ کر پھینک دیا کرتے تھے، جیسے ترکاریوں کے پتے، باسی ترکاریاں، ناقابل استعمال گاجریں، راستے میں پڑے ہوئے پھٹے کپڑے اور دھجیاں جنہیں اٹھا کر دھو لیتے تھے اور پھرسی کر گودری پہن لیتے تھے۔

انکشافِ راز

ایک بار میں ایک باطنی الجھن میں گرفتار ہو گیا۔ ایک وحانی راز تھا، جو مجھ پر منکشف نہیں ہوتا تھا۔ اس کے انکشاف کے لئے میں نے بڑی ریاضت کی مگر پھر بھی کوئی نتیجہ نہ نکلا، اس سے پشیم بھی ایک بار ایسا ہوا تھا اور میں نے حل مشکل کے لئے حضرت ابو یزید کے مزار پر چلہ کشتی کی تھی، اس چلہ کشتی کے نتیجے میں میری وہ باطنی مشکل حل ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس بار بھی میں آپ کے مزار پر معتکف ہو گیا، لیکن تین ماہ تک اعتکاف میں بیٹھنے کے باوجود مجھے کامیابی نہیں ہوئی۔ اس دوران میں وزانہ بن دفعہ نہاتا اور تین ہی دفعہ طہارت کرتا، کامیابی کی کوئی صورت نہ دیکھ کر میں خراسان جانے کے لئے رختِ سفر باندھا، راہ میں ایک گاؤں میں قیام کیا، یہاں صوفیوں کا ایک گروہ مقیم تھا، یہ رسم پرست لوگ تھے۔ انھوں نے مجھے سادہ جامہ پہنے دیکھ کر کہا کہ یہ ہماری جماعت سے متعلق نہیں رکھنا اور واقعی میں ان کی جماعت سے کوئی علاقہ نہیں رکھتا تھا، انھوں نے مجھے قیام کے لئے جو جگہ دی خود اس سے بلند جگہ پر قیام کیا، خود تو نہایت لذیذ و نفیس غذائیں کھاتیں اور مجھے ایک سوکھی روٹی کھانے کو دی، وہ لوگ میرا مفعکہ اڑاتے، خر بوندے کھا کر چھلکے مجھ پر پھینکتے۔ میں نے

اپنے دل میں کہا کہ اے مولا کریم اگر ان کا لباس (گودڑی) وہ نہ ہوتا جو
تیسے دوستوں کا ہوتا ہے تو میں ان کی یہ زیادتی کسی صورت برداشت
نہ کرتا، باوجودیکہ یہ رسم پرست صوفی مجھے ہدفِ طنز و ملامت بنا رہے تھے
لیکن انبیاء و اولیاء کی ایک بہت بڑی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے میرے
دل کو بڑی مسرت حاصل ہو رہی تھی۔ اور اُس وقت مجھ پر یہ رازِ مرتبہ
کھل گیا کہ بزرگانِ طریقت کچھ ہمہوں کی زیادتیاں کیوں برداشت کرتے ہیں
اور مجھے معلوم ہو گیا کہ ملامت برداشت کرنا بھی روحانی مدارج کی بلندی
کا زینہ ہے۔ اور اس میں بھی بڑے مفادات ہیں۔

مقامِ ابو حنیفہ ^{رض}

ایک روز کا ذکر ہے کہ میں علاقہ شام میں سفر کرتا ہوا حضرت بلال ^{رض}
کے روضہ پر پہنچا، جب میری آنکھ لگ گئی تو میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ
میں دیکھا۔ اتنے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بنی شیبہ کے دروانے
پر تشریف فرما ہوتے، اس وقت آپ ایک سن رسیدہ شخص کو اس
طرح بغل میں لئے ہوئے تھے جیسے کوئی کسی بچے کو لئے ہوتا ہے۔ میں فرط
محبت سے بے قرار ہو کر آپ کی طرف دوڑا اور آپ کے پائے مبارک
کو بوسہ دیا، میں بڑا حیران تھا، کہ یہ ضعیف شخص کون ہے، کہ حضورؐ نے

قوتِ باطنی سے میسر اس استعجاب کا حال معلوم کر لیا۔ اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ ”یہ تمہارے امام ہیں، امام ابوحنیفہؒ، اس سے مجھے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت امام ابوحنیفہؒ کا شمار ان لوگوں میں ہے جن کے اوصافِ شرع کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں، یہی وجہ ہے کہ حضور ان سے استفادہٴ محبت فرماتے ہیں۔ اور حضور کو جو ان سے ربط و محبت ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ جس طرح آپ سے خطا کا ظہور ممکن نہیں، اسی طرح حضرت امام ابوحنیفہؒ سے بھی خطا کا صدور نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک نکتہٴ لطیف ہے جسے صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے متعلق رکھتے ہیں۔“

ایشیاری کی تعریف

ایک روز میں نے احمد سرخسیؒ سے پوچھا کہ وہ کون سا سبب تھا جس نے تمہیں توبہ کی طرف مائل کیا۔ انہوں نے کہا کہ میں سرخس کے جنگل میں مقیم تھا، اور میرا اونٹ بھی میسر ساتھ تھا، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں اکثر اپنی روٹی حاجت مندوں کو دیدیا کرتا اور خود فاقہ کرتا۔ یہ طریقہ میں نے قرآن حکیم کی اس آیت کے پیش نظر اختیار کیا تھا۔

• وَيُشْرُونَ عَلَىٰ الْفَسْرِ هَدًى لِّوَكَاةٍ بِرِجْلِهَا مَخِصَّةً

اسی آٹنایں ایک روز ایک شیر آیا، اس نے میرے اونٹ کو مار ڈالا مگر اسے کھایا نہیں، بلکہ جا کر ایک اونچی جگہ پر بیٹھ گیا، اور زور زور سے دھاڑنے لگا، اس کے دھاڑنے کی آواز سن کر جنگل کے درندے اونٹ کے پاس جمع ہو گئے، اسے چیر پھاڑ کر کھانے لگے۔ جب وہ اپنے پیٹ بھر کر چلے گئے تو شیر نیچے اُترا۔ ابھی وہ شکار کے قریب پہنچا نہیں تھا کہ سامنے ایک بنگری لومڑی نمودار ہوئی۔ اسے دیکھ کر شیر پھر واپس ہو گیا، مقصد یہ تھا کہ لومڑی بے خوف و خطر ہو کر گوشت کھالے، لومڑی کے جلنے کے بعد شیر اونٹ کے پاس آیا، اور تھوڑا سا گوشت کھا کر چل دیا۔ جب وہ میرے قریب سے گذرا، تو اس نے مجھے مخاطب کر کے رقت آمیز لہجے میں کہا: کہ ”اے احمد! پیٹ بھرنے والی اشیا کا ایشارہ کر دینا تو چوپایوں اور درندوں کا وطرہ ہے انسان کی ہمتِ عالی کا تقاضہ تو یہ ہے کہ وہ اس سے بلند چیز یعنی اپنی جان اپنے بھائیوں کی بہبودی میں قربان کر دے، یہ واقعہ

اے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ شیر نے فارسی یا عربی زبان میں فصیح و بلیغ گفتگو شروع کر دی۔ بلکہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ شیر نے اپنے طرزِ عمل سے مجھے بتایا کہ انسان کو مال کی قربانی کر کے مغرور نہیں ہونا چاہئے اور نہ اسے قربانی کی منتہی سمجھنا چاہئے۔ دیکھو! میں چوپایہ ہو کر ایشارے سے کام لیتا ہوں۔ اگر تم اپنے آپ کو چوپایوں سے افضل ثابت کرنا چاہتے ہو تو اپنے ہم جنس کی فلاح کے لئے مال سے زیادہ قیمتی چیز یعنی اپنی جان کی قربانی دو۔ (مؤلف)

دیکھ کر میں نے دنیا داری کے علائق چھوڑ کر اپنے آپ کو عبادتِ الہی اور بندگانِ خدا کی خدمت کے لئے وقف کر دیا، اور یہی واقعہ میری توبہ کا سبب اول ہے۔

سناوت میں اعتدال

قیامِ عراق کے زمانے میں میں نے بہت زیادہ کشادہ دستی سے کام لینا شروع کر دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میں قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ ہوتا یہ تھا کہ جب کسی کو کوئی ضرورت پیش آتی رہے مجھ سے طالبِ امداد ہوتا اور میں کسی طرح اس کی مدد کرتا، اس طرح لوگوں کے مطالبات روز بروز بڑھنے لگے، اور قرض خواہوں نے الگ تنگ کرنا شروع کر دیا۔ عراق کے ایک سردار نے جو میرے اس حال سے واقف تھا مجھے لکھا کہ تو نے جو بے نی کار اختیار کیا ہے اس سے پیدا شدہ پریشانیاں عبادت اور ذکرِ الہی کا مانع نہ ہو جائیں۔ یوں اندھا دھند روپیہ خرچ کرنا اچھا نہیں ہے۔ خداوند تعالیٰ اپنے بندوں کی ضروریات کے لئے بہت کافی ہے۔ اور اس کے سوا کسی میں یہ قدرت نہیں ہے کہ وہ ہر بندے کی کفالت کر سکے۔ میں نے اس نیک دل سردار کی اس پر حکمت بات کو گروہ میں بانڈھ لیا۔ اور اس تنگی سے چھٹکارا حاصل کیا۔

درویشی اور لذائذ دنیوی

مجھے شیخ ابو مسلم فارسی بن غالب فارسی نے سنایا کہ ایک وزیر حضرت شیخ ابوسعید ابو الخیر فضل اللہ کی خدمت میں حصول برکات کے لئے حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک پر پردہ سرا پیر رکھے بڑی شان سے تخت پر بیٹھے ہیں۔ پشت گاوٹیکے سے لگی ہوئی ہے اور ایک نہایت قیمتی مکلف چادر اوڑھے ہوئے ہیں۔ پھر میں نے اپنی حالت پر غور کیا کہ کپڑے نہایت معمولی اور وہ بھی میلے۔ عبادت و ریاضت کی وجہ سے جسم نہایت نحیف و نزار اور نقاہت کی وجہ سے چہرہ کا رنگ زرد، اپنا اور ان کا مقابلہ کر کے مجھے ان سے بیزاری سے پیدا ہوئی اور میں نے سوچا کہ اس شان و شوکت سے زندگی گزارنے والا شخص ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ میں بہ سوچ ہی رہا تھا کہ حضرت ابو الخیر فضل اللہ کو کشف کے ذریعہ سے میری باطنی حالت معلوم ہو گئی۔ چنانچہ آپ نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے ابو مسلم تجھے کس ولی نے بتایا کہ از روئے شرع اچھی خوراک اور نفیس لباس استعمال کرنا جائز ہے۔ اور کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ جو درویش نفیس لباس پہن کر اور لذیذ غذا کھا کر متکبر ہو جائے وہ خدا اور اس کے نیک بندوں کے نزدیک درویش رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنے فضل سے مجھے نعمتیں عطا فرمائیں

اور ان نعمتوں پر اس کی عدولی حکمی کرنے کی بجائے میں اُس کا شکر سجا لیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے تخت نشین کر دیا اور پہلے سے بھی زیادہ نعمتوں سے نوازا لیکن تو نے رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے وہ چیزیں بھی نہ مانگی جن کا مانگنا جائز تھا، تو تجھے خاک نشینی اور میلے کچیلے کپڑوں کے سوا اور کیا ملتا، مجھے اللہ تعالیٰ نے مشاہدہ کی نعمت عطا فرمائی اور تجھے صرف مجاہدہ نصیب ہوا۔ اور تجھے جانتا چلہتے کہ مشاہدہ مجاہدہ سے بہت ارفع و اعلیٰ چیز ہے۔

شیخ ابو مسلم نے مجھے سنایا، کہ حضرت ابوالخیر فضل اللہ کا یہ ماجرا سن کر میرے ہوش و حواس جاتے رہے، جب جو اس بجا ہوئے تو میں نے اپنے اس خیال سے توبہ کی۔ اور آئندہ کے لئے عہد کیا کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر اس کے باطنی کے متعلق کبھی کوئی حکم نہیں لگاؤں گا۔

غیب و حضور

ماورالنہر کے زمانہ قیام میں احمد حماد سمرقندی مدیکر ہم محلیس رہا کرتے تھے۔ ایک روز ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے نکاح کرنے کی ضرورت کیوں محسوس نہیں کی، انھوں نے جواب دیا کہ زندگی میں مجھ پر دو ہی حالتیں وارد رہتی ہیں یا تو اپنے آپ سے غائب ہوتا ہوں یا حاضر

رہتا ہوں، جب فاقب ہوتا ہوں تو مجھے کسی چیز کا ہوش نہیں ہوتا۔ اور جب حاضر ہوتا ہوں تو مجھ پر شکر گزاری کی ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے کہ ظاہر معمولی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت محسوس ہوتی ہے اور ایک روٹی پا کر یوں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ہزار حوریں بخشیں

لاہور کو روانگی

حضرت سید علی ہجویریؒ نے علومِ ظاہری و باطنی میں جو کمال حاصل کیا تھا اور عالمِ اسلام کے علما و حکما اور بزرگانِ دین کی صحبت سے جو کسب فیض کیا تھا وقت آ گیا تھا کہ اس سے خلقِ خدا کو استفادہ کرنے کا موقع دیا جانا، چنانچہ آپ کے مرشد حضرت ابوالفضل بن حسن ختلیؒ نے آپ کو حکم دیا کہ تم لاہور روانہ ہو جاؤ اور وہاں جا کر رُشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو حضرت علی ہجویریؒ کے مرشد بھائی حضرت ابوالفضل بن حسن ختلیؒ کے ایک اور مرید حضرت شاہ حسین زنجانیؒ پہلے سے لاہور میں موجود تھے اور اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ اس لئے حضرت علی ہجویریؒ نے مرشد کا حکم سن کر دریافت کیا کہ پیر و مرشد! وہاں تو حضرت حسین زنجانیؒ موجود ہیں۔ اور وہ قطب الاقطاب ہیں۔ پھر وہاں میری کیا ضرورت ہے حضرت ابوالفضل بن حسن ختلیؒ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اس سے کیا تم لاہور روانہ ہو جاؤ

وہاں تمہاری ضرورت ہے۔ چنانچہ آپ مرشد کے حکم کی تعمیل میں لاہور روانہ ہو گئے، آپ کا فائدہ تین افراد پر مشتمل تھا، اور یہ تینوں درویش تھے یعنی حضرت علی، بجویری، شیخ احمد جمادی سرخسی اور شیخ ابوسعید، بجویری؛

[تحقیقاتِ چشتی صفحہ ۱۲۵]

حضرت شاہ حسین زنجانیؒ

حضرت شاہ حسین زنجانیؒ حضرت مخدوم علی، بجویریؒ کے مرشد بھائی اور آپ کے پیشرو تھے، یعنی آپ کی لاہور میں تشریف آوری سے پہلے یہاں شد و ہدایت کا فریضہ ادا کر رہے تھے، اس لئے مناسب معلوم تھا کہ آپ کے بھی مختصر حالات بیان کر دیئے جائیں۔

زنجان خراسان ہ مشہور قصبہ ہے۔ جہاں بڑے بڑے اولیاء اللہ اور اہل علم پیدا ہوئے۔ شیخ فرخ زنجانیؒ حضرت سید یعقوب زنجانیؒ اور میر عبد العزیز زنجانیؒ اسی خاک پاک سے اٹھے اور اپنے فضل و کمال کے وہ نقوش صفحہ عالم پر چھوڑ گئے، جنہیں افلاک کی ہزاروں گردشیں بھی نہ مٹا سکیں۔ ان میں سے حضرت شیخ فرخ زنجانیؒ حضرت سید یعقوب زنجانیؒ اور حضرت شاہ حسین زنجانیؒ آسمان ولایت پر تاباں و درخشاں ستاروں کی حیثیت سے طلوع ہوئے اور تینوں بزرگ لاہور کی خاک پاک ہیں آسودہ

خواب ہوتے میر عبد العزیز زنجانیؒ آسمانِ علم و فضل پر مہر عالمِ تاب کی حیثیت سے ضوفاں ہونے اور شعر و ادب کے میدان کے مرد کہلاتے۔ آپ نے مغل بادشاہ محمد شاہ کا زمانہ پایا، ان کے علمی کارناموں میں وہ فارسی قصیدہ بڑا مشہور ہے جو انھوں نے عرفی کے قصیدہ کا تتبع کرتے ہوئے لاہور کے متعلق لکھا تھا۔

زنجان کے ان بزرگوں اور اہل علم و فضل میں حضرت شاہ حسین زنجانی کو بڑی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ سنہ ۱۰۳۹ھ اور سنہ ۱۰۴۰ھ کے درمیان صوفیئے کرام کی ایک جماعت کے ساتھ زنجان سے لاہور تشریف لائے اور یہیں مقیم ہو گئے، آپ کے ہمراہ حضرت سید یعقوب زنجانی بھی تھے جو صدر دیوان کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت شاہ حسین زنجانی رح اور حضرت سید یعقوب زنجانی رح دونوں علوم ظاہری و باطنی میں کامل اور زہد و تقویٰ میں ممتاز تھے۔ ان دونوں بزرگوں کے متعلق اگر یہ کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا کہ یہ اس سرزمین پر وارد ہونے والے پہلے مبلغ اسلام تھے جنھوں نے تلوار سے نہیں بلکہ دلائل و براہین سے اسلام کی اشاعت کی۔ آپ کے زہد و تقویٰ اور اخلاقِ عالیہ سے متاثر ہو کر لاہور کے ہزاروں غیر مسلم آپ کے دستِ حق پرست پر مسلمان ہوئے۔ آپ کم و بیش پینتیس چھتیس سال لاہور میں مقیم رہے۔ اور سنہ ۱۰۳۳ھ میں انتقال فرما گئے۔ لاہور کے علاوہ آپ نے ہندوستان کے اولے بھی بہت سے شہروں اور صوبوں کی سیاحت کی ہے۔

[لے تاریخ لاہور ص ۲۷۸]

موضع چاہ میراں میں آپ کو دفن کیا گیا۔ آپ کا مزار ایک وسیع و عریض باغ میں ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سکھوں کے عہدِ حکومت میں لگایا گیا تھا۔ جس وقت حضرت علی ہجویریؒ لاہور میں داخل ہوئے ہیں تو حضرت شاہ حسین زنجانیؒ کا جنازہ نکل رہا تھا۔ اس وقت حضرت علی ہجویریؒ پر آپ کے مرشد کے اس حکم کی حکمت منکشف ہوئی جس کے مطابق آپ نے حضرت علی ہجویریؒ کو لاہور جانے کی ہدایت کی تھی۔ اور فرمایا تھا کہ وہاں تمہاری ضرورت ہے حضرت نظام الدین اولیاء شیخ حسین زنجانی کے انتقال اور حضرت علی ہجویریؒ کی لاہور میں تشریف آوری کے متعلق لکھتے ہیں :

” شیخ حسین زنجانیؒ اور شیخ علی ہجویریؒ دونوں ایک ہی مرشد سے بیعت تھے۔ ان میں سے شیخ حسین زنجانیؒ بہت عرصے سے لاہور میں مقیم تھے کچھ عرصے کے بعد آپ کے مرشد نے حضرت علی ہجویریؒ سے ارشاد فرمایا کہ تم لاہور جاؤ اور وہیں ٹھہرو۔ اس پر حضرت علی ہجویریؒ نے عرض کیا کہ وہاں تو شیخ حسین زنجانیؒ موجود ہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کہ تم لاہور جاؤ۔ جب حضرت علی ہجویریؒ مرشد کے حکم کی تعمیل میں لاہور آئے تو مدت کا وقت تھا (اس لئے آپ نے رات کا باقی حصہ شہر کے باہر گزارا) جب صبح ہوئی اور آپ شہر میں داخل ہوئے تو شیخ حسین زنجانیؒ کا جنازہ نکل رہا تھا۔“

[فتاویٰ الفتاویٰ ص ۳۵۷]

شیخ اسماعیل لاہوری

حضرت علی بھوپوریؒ کے دو سرپیش رو حضرت شیخ محمد اسماعیلؒ لاہوری تھے۔ بلکہ تاریخی کتابوں میں سرسے پہلے بن مبلغ اسلام کا نام آتا ہے، وہ شیخ محمد اسماعیل لاہوری ہیں جو یہاں اس زمانے میں آئے جب لاہور میں ایک ہندو راجہ حکمران تھا۔ وہ شاید سلطان محمود غزنوی کو تراج دیتا تھا۔ لیکن سلطان نے ابھی لاہور میں اپنا نائب مقرر نہیں کیا تھا، شیخ اسماعیلؒ بخاری سید تھے، اور علوم ظاہری و باطنی دونوں میں دسترس رکھتے تھے، ان کی نسبت لکھا ہے کہ واعظین اسلام میں وہ سب سے پہلے بزرگ تھے جنہوں نے لاہور کے شہر میں جہاں وہ مشائخہ میں آئے تھے وعظ کیا۔ ان کی مجلسِ وعظ میں سامعین کا ہجوم ہوتا تھا۔ اور ہر روز صد ہا لوگ خلعتِ اسلام سے مشرف ہوتے تھے۔ [آبِ کوثر صفحہ ۸۴۔ از شیخ محمد اکرام]

• کہا جاتا ہے کہ صرف ایک روز میں آپ کے دستِ حق پرست پر ایک ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا۔

[خزینۃ الاسفیا صفحہ ۲۳۰]

• آپ نے ۸۴۸ھ میں وفات پائی اور لاہور میں دفن ہوئے۔

[خزینۃ الاسفیا ص ۲۳]

وہی ہے اللہ

•

Marfat.com

Marfat.com

وَرُودِ لَاهُورِ

آپ کی آمد سے قبل پنجاب کی سیاسی حالت

چوتھی صدی ہجری سابق پنجاب کی تاریخ میں بڑی اہمیت رکھتی ہے یہی وہ صدی ہے جب اس خطہ پر اسلام کا آفتاب طلوع ہوا اور یہ صنم کدہ قدیم نعرہ توحید سے گونج اٹھا۔ یوں تو سرزمین پاک و ہند کے اُس حصے پر جسے سندھ کے نام سے موسوم کرتے ہیں پہلی صدی ہجری میں مسلمانوں نے اسلام کا علم لہرا دیا تھا۔ مگر پانچ وریاؤں کا یہ خطہ بحسن و رعنائی ابھی تک مسلمانوں کے بابرکت قدموں سے محروم تھا۔

۳۶۷ھ وہ تاریخی سال ہے جب مشہور مسلمان حکمراں امیر سبکتگین نے اپنے گھوڑے کی باگ ہندستان کی طرف موڑی اور فتح و نصرت کو اپنی جلو میں

لئے سابق پنجاب کے بعض مقامات تک یلغار کرتا ہوا آیا اور بقول مولانا
ذکاء اللہ ہند کے چند قلعے ایسے فتح کئے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں
کے سم نہ اونٹوں کے قدم پہنچے تھے، ان قلعوں میں جابجا مساجد بنا کر اور وہ
مالِ غنیمت لے کر جو تاخت و تاراج سے ہاتھ لگا تھا غزنی کی طرف مراجعت
کر گیا۔ (تاریخ ہند جلد اول صفحہ ۲۲۵ از مولانا ذکاء اللہ)

اس زمانے میں لاہور سے ملتان اور کشمیر سے پشاور تک کے علاقے
پر راجہ جے پال حکمراں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ ایک مسلمان حکمراں نے اس
کے علاقے پر حملہ کر کے اس کے بہت سے قلعے اور ان کا ملحقہ علاقہ فتح کر لیا
ہے تو اسے سخت تشویش پیدا ہوئی اور اس نے اپنی ساری طاقت مجتمع کر کے
ایک فیصلہ کن جنگ کا منصوبہ بنایا۔ ادھر غزنی میں امیر سبکتگین کو بھی راجہ
جے پال کے ارادوں کی خبر ہو گئی۔ اور اس نے ایک لشکر ہزار کے ساتھ
پشاور کی طرف کوچ کر دیا۔

لعمان کے میدان میں کہ کابل اور پشاور کے درمیان واقع تھا دونوں
فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ فاتح سومنات سلطان محمود غزنوی بھی اس جنگ
میں اپنے والد گرامی کے ہم رکاب تھا۔ طویل جنگ کے بعد راجہ جے پال
نے امیر سبکتگین کی خدمت میں صلح کا پیغام بھیجا۔ امیر سبکتگین نے اس
شرط پر صلح منظور کر لی کہ راجہ جے پال اپنے دربار کے چند امراء اور کچھ قری

بشمیت داروں کو بہ طور پر عمال اس کے حوالے کر دے اور ہندوستان واپس
باکرتاوان جنگ کے طور پر زرو جو اہر اور ہاتھی گھوڑوں کی مقرر تعداد
میر موصوف کی خدمت میں ارسال کرے۔

اس قول و قرار کے بعد راجہ جے پال اپنے شکست خوردہ لشکر کو لے کر
از السلطنت مچھنڈہ واپس آ گیا۔ یہاں آکر اس کی نیت میں فتور پیدا ہو گیا اور
اس نے امیر سبکتگین کے ان امراء کو قید کر لیا جو اس سے تاوان جنگ
منول کرنے آئے تھے، جب امیر سبکتگین کے پاس جے پال کی طرف سے
ماوان جنگ نہ پہنچا اور اسے راجہ کی عہد شکنی کی اطلاع ہوئی تو وہ غضبناک
ہو کر ہندوستان پر چڑھ آیا۔ افغانوں کی جمعیت کثیر کے ساتھ اس نے
ہندوستان کے سرحدی مقامات پر قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا اور شہر پر
شہر فتح کرنا ہوا پنجاب کی طرف بڑھنے لگا۔

یہ صورت حال دیکھ کر راجہ جے پال نے ہندوستان کے بڑے بڑے
راجاؤں کو لکھا کہ امیر سبکتگین بھارت مانا کی آبرو و پامال کرتا ہوا پنجاب کی
طرف بڑھ رہا ہے۔ اگر اس نے پنجاب فتح کر لیا تو آپ لوگوں کی آزادی بھی
خطرہ میں پڑ جائے گی۔ اس لئے اپنے اس مشترک دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے
زیادہ سے زیادہ فوجیں اور سامان رسد میری امداد کے لئے بھیجوا۔

ہندوستان کے تمام بڑے بڑے راجا جو امیر سبکتگین کی یلغار اور راجہ

جے پال کی شکست کی خبر سن کر پہلے ہی گھبراتے ہوئے تھے ایک دوسرے کے دشمن ہونے کے باوجود جے پال کی امداد کے لئے کمر بستہ ہو گئے اور دلی، اجمیر، کالی اور فنوج کے راجاؤں نے اپنی ٹڈی دل فوجیں سامانِ رسد کے ساتھ پنجپا کی طرف روانہ کر دیں، اس طرح ایک لاکھ سواروں کا لشکر جے پال کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا۔

اس لشکرِ عظیم کو لے کر راجہ جے پال امیر سیکتگین کے مقابلے کیلئے نکلا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو امیر سیکتگین نے ایک پہاڑی پر چڑھ کر دشمن کی فوجوں پر ایک منظر ڈالی۔ دیکھا کہ حدنگاہ تک انسانی سروں کا سمندر موجزن ہے۔ پھر اپنی فوجوں کو دیکھا تو چند ہزار افغانوں کے سوائے اور کچھ نہ تھا، مگر یہ منظر دیکھ کر اس کی قوتِ ایمانی میں کوئی کمی نہ آئی، اس نے اس ٹڈی دل لشکر کو بھیریں اور بکریاں اور خود کو قصاب سمجھا۔ اپنی فوج کے سرداروں کو جمع کر کے اس نے ایک دلولہ انیگز تقریر کی جس نے اس کی فوج کے دل بڑھا دیئے اور وہ سب مارنے مرنے کو تیار ہو گئے۔

امیر سیکتگین صاحبِ ہمت ہونے کے ساتھ ساتھ صاحبِ تدبیر بھی تھا چنانچہ اس نے پانچ پانچ سو سواروں کا ایک ایک دستہ مرتب کر کے ایک ایک

آزمودہ کارِ افغان سردار کو اس کا سپہ سالار بنایا، اور حکم دیا کہ یہ سائے دستے دشمن پر یک دم حملہ نہ کریں بلکہ ایک دستہ حملہ کرے اور باقی دستے حملے کا انتظار کریں۔ اس طرح امیر سبکتگین کی فوجوں نے اوجے پال کی فوجوں کو تھکا تھکا کر ان کا ناک میں دم کر دیا۔ ایک دستہ جے پال کی فوج پر حملہ کرتا، جب وہ ہٹتا تو جے پال کی فوجیں سمجھتیں کہ افغان ہمت ہار گئے کہ اتنے میں ڈر سردستہ نمودار ہوتا، جب وہ تھک جاتا تو تیسرا دستہ اس کی جگہ پر آ جاتا۔

چند روز کی جنگ کے بعد جب جے پال کی فوجوں میں کمزوری کے آثار پیدا ہونے لگے تو امیر سبکتگین نے اپنے لشکر کو حملہ عام کا حکم دیا۔ اس چانگ اور پُر زور حملے سے ہندو فوجوں کے پیر اکھڑ گئے، اور وہ سہرا سیمہ ہو کر میدانِ جنگ سے بھاگ نکلیں اور امیر سبکتگین کی فوجوں نے ان کو چاروں طرف سے گھیر کر مولیٰ گاجر کی طرح کاٹنا شروع کر دیا، اور افغان مفرد فوج کا تعاقب کرتے ہوئے دیانے اٹک تک آگے بڑھ آئے اور آگے بڑھ کر پنجاب کے بہت سے حصے پر قبضہ کر لیا۔

۳۸۷ھ میں امیر سبکتگین کے انتقال کے بعد اس کا اقبال منہ بیٹا سلطان محمود غزنوی تختِ غزنی پر متمکن ہوا، کچھ عرصے تک تو وہ خاں جنگی میں مبتلا رہا، اپنی تخت نشینی کے تین سال بعد یعنی ۳۹۰ھ میں اس نے ہندوستان کا رخ کیا۔ اس دوران میں اوجے پال نے امیر سبکتگین کے مفتوحہ

علاقے واپس لے لئے تھے۔ چنانچہ محمود غزنوی نے پہلے حملے میں سرحدی
قلعوں پر قبضہ کر لیا، دوسرا حملہ اس نے ۱۰۱۸ھ میں کیا اور دس ہزار منتخب
بہادروں کے ساتھ سرزمین ہند میں داخل ہوا۔

پشاور کے قریب بارہ ہزار سواروں اور تیس ہزار پیادہ فوج کے ساتھ
جے پال نے سلطان محمود غزنوی کو آگے بڑھنے سے روک دیا، سلطان نے
اپنی فوجوں کو جو جے پال کی فوجوں کا چوتھائی حصہ تھیں۔ اس قابلیت سے منظم
و مرتب کیا کہ جے پال کا ٹڈی دل لشکر ان کے سامنے چند روز بھی نہ ٹھہر سکا،
اس جنگ میں جے پال کو عبرتناک شکست ہوئی اور وہ سلطان محمود غزنوی کے
ہاتھوں اسیر ہو گیا۔

پشاور فتح کر کے سلطان محمود غزنوی پنجاب میں داخل ہوا اور بھٹنڈہ
پہنچ کر جے پال کے مشہور و مستحکم قلعے کو مسمار کر دیا، جے پال ایک قیدی کے طور پر
اس سفر میں سلطان محمود غزنوی کے ساتھ ہوا۔ (اور بھٹنڈہ میں اپنی لڑائیوں
سے اپنے قلعے کی تباہی دیکھتا رہا۔ بھٹنڈہ سے غزنی واپس جاتے ہوئے سلطان
محمود نے جے پال اور اس کے عزیزوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ مگر جے پال
اپنی اس بے عزتی پر اس قدر دل برداشتہ ہوا کہ جینے کی آرزو ہی سے ہاتھ
دھو بیٹھا، اور تخت و تاج اپنے بیٹے تندپال کے حوالے کر کے خود آگ میں
جل مرا۔

۱۳۹۵ھ میں سلطان محمود غزنوی ملتان کے حاکم ابوالفتح کی گوشمالی کیلئے
 اٹھ ہوا جس نے بعض مورخین کے بقول قریبی مذہب اختیار کر کے مسلمانوں میں کفر و الحاد
 پھیلانا شروع کر دیا تھا، اس زمانے میں دہلی کے سدرہ برستا کی وجہ سے
 لغبنانی پر تھا، اس لئے سلطان محمود غزنوی نے پنجاب کے راجہ اندپال سے
 اجازت مانگی کہ وہ اسے اپنے علاقے سے گزر جانے دے، مگر راجہ اندپال
 نے اجازت دینے سے انکار کر دیا، اور سلطان کے مقابلے کی تیاریاں کرنے
 لگا۔

یہ دیکھ کر سلطان محمود غزنوی نے حاکم ملتان کی گوشمالی
 کا ارادہ ملتوی کر کے پہلے اندپال کی سرکوبی کا فیصلہ کیا۔ اور اس پر پہلے
 دہلی کے حملے کرنا شروع کر دیئے۔ اندپال کو ہر معرکے میں شکست ہوتی
 اور وہ پیچھے ہٹتا ہوا جنگوں میں جا چھپا، سلطان محمود غزنوی نے یہاں بھی
 اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ آخر تنگ آکر اندپال پنجاب سے بھاگ کر کشمیر چلا گیا،
 اور وہیں روپوش ہو گیا۔ اس کے بعد سلطان ملتان کی جانب متوجہ ہوا۔ اسی
 زمانے میں خراسان پر ایلک خاں نے حملہ کر دیا، اس لئے محمود غزنوی ملتان
 کی مہم کلچارج راجہ جے پال کے نواسے سکھ پال کو دے کر خراسان چلا گیا۔
 ایلک خاں کو شکست دے کر جب سلطان محمود غزنوی آیا تو اسے معلوم
 ہوا کہ راجہ سکھ پال جو مسلمان ہو چکا تھا مرتد ہو کر سرکشی و تمرد پر آمادہ ہے

۱۔ حدیث متفق سے ثابت ہو گیا ہے کہ قدیم مورخین کا یہ بیان غلط ہے ابوالفتح صمیم العفیدہ مسلمان تھا۔ محمود غزنوی
 سے اس کی جنگ سیاسی نوعیت کی تھی (پیام)

چنانچہ وہ اس کی گوشمالی کے لئے پھر ہندوستان روانہ ہوا۔ راجہ اندھیاپال کو بھی سلطان محمود غزنوی کی پیش قدمی کی اطلاع مل گئی۔ اور اس نے جین، کالنجرا، قنوج، دلی، اجمیر اور گوالیار کے راجاؤں کو امداد کے لئے لکھا۔ اندھیاپال کے مرسلے پہنچتے ہی ان راجاؤں نے لشکر جمع کرنے شروع کر دیئے۔ سارے ملک میں اس جنگ کی تیاریوں کی نشہیر کی گئی۔ اور اسے مقدس اور مذہبی جنگ کا نام دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ ہندو عورتوں نے اپنے زیورات اتار کر دے دیئے، اور ان زیوروں کو گلا کر سکے ڈھالے گئے۔ بڑھی عورتوں نے چرخے کات کات کر روپیہ حاصل کیا، اور یہ روپیہ اس جنگ کی تیاریوں کے لئے بہ طور امداد پیش کیا۔

غرض ساز و سامان اور اسلحہ جنگ سے آراستہ و پیراستہ ایک ٹٹی دل لشکر بڑے جوش و خروش سے سلطان محمود غزنوی کا مقابلہ کرنے کے لئے روانہ ہوا۔

پشاور کے قریب دونوں فوجوں کا مقابلہ ہوا، اور ایک خون ریز جنگ کے بعد اندھیاپال کا لشکر شکست کھا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ ہزاروں ہندو اس لڑائی میں قتل ہوئے اور لاکھوں روپے کا مال غنیمت سلطان کے ہاتھ لگا۔

۱۰ تاریخِ مرثیہ جلد اول صفحہ (۳۶) ۱۰

باوجودیکہ پنجاب کا ہندو راجہ سلطان محمود غزنوی سے عہد شکنی کر چکا تھا۔ لیکن سلطان نے اسے معاف کر کے اس کی حکومت بحال کر دی تھی۔ مگر جب دوسری بار اس نے عہد شکنی کی اور سلطان سے شکست کھا کر کشمیر کی طرف بھاگا تو سلطان نے اس کے بیٹے جے پال ثانی کو پنجاب کا حکمران مقرر کر کے سلطنت کی خاندان میں برقرار رکھی۔

جے پال ثانی نے بھی سلطان سے وفانہ کی اور جب وہ کانگرہ کے پہاڑی راجاؤں کی سرکوبی میں مصروف تھا تو جے پال ثانی نے علمِ بناوت بلند کر لیا۔ یہ خبر سن کر سلطان محمود غزنوی لاہور کی طرف روانہ ہوا اور شہر سے باہر جے پال ثانی کی فوج سے اس کا مقابلہ ہوا۔ اس معرکہ میں بھی میدانِ سلطان ہی کے ہاتھ رہا۔ جے پال ثانی شہر سے فرار ہو گیا، اور لاہور پر سلطان محمود غزنوی نے قبضہ کر لیا۔ [تاریخ فرشتہ صفحہ ۳۱۷]

اس طرح لاہور اور لاہور کے ساتھ پنجاب باقاعدہ سلطان محمود غزنوی کی سلطنت میں شامل ہو گیا۔ اور سلطان کا مقرب خاص غلام ایاز پنجاب کا پہلا مسلمان گورنر مقرر ہوا۔ بعض تاریخوں کے مطابق اسے سے معلوم ہوتا ہے کہ سلطان نے اپنے بیٹے امیر مجدد کو پنجاب کا گورنر مقرر کیا۔

[تاریخ مسعودی صفحہ ۲۳۷]

جب تاریخ فرشتہ کا بیان اس کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو یہ

معلوم ہوتا ہے کہ امیر محمد و دو گورنر اور ایاز کو اس کا تالیق مقرر کیا گیا تھا
بہر حال پنجاب سلطان محمود غزنوی کی سلطنت کا ایک صوبہ بن گیا۔ اور اس
پر غزنوی امراء گورنر مقرر ہونے لگے۔

۱۴ ربیع الاول ۴۲۱ھ کو سلطان محمود غزنوی کا انتقال ہو گیا اور
اس کا بیٹا امیر مسعود تخت نشین ہوا، تخت نشینی کے نو سال بعد یعنی
۴۳۰ھ میں سلطان مسعود غزنوی ہندوستان آیا، اور یہاں کے بعض ہرش
راجاؤں کی گوشالی کی۔ اسی سفر میں اس نے ہانسی اور سوئی پت کے
قلعے فتح کئے اور مظفر و منصور ہو کر غزنی واپس چلا گیا۔

حضرت علی ہجویری کی لاہور میں آمد

سلطان مسعود کی ہندوستان سے واپسی کے ایک سال بعد یعنی ۴۳۱ھ
میں حضرت مخدوم علی ہجویری ہندوستان تشریف لائے اور لاہور میں مقیم ہوئے
جیسا کہ گذشتہ صفحات کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے، حضرت علی ہجویری
کی تشریف آوری سے قبل پنجاب خصوصاً لاہور اسلام سے وٹنا س ہو چکا تھا
پہلے امیر سبکتگین۔ پھر سلطان محمود غزنوی اور اس کے بعد سلطان مسعود
غزنوی کے قدموں کو لاہور کی خاک بوسہ دے چکی تھی۔ ان فرماؤں و ہاؤں کے
ساتھ عرب، ترک اور افغان سردار اور سپاہی بھی لاہور آئے اور ان میں سے

بعض نے یہیں رہائش اختیار کر لی۔ بادشاہوں، امراء اور سپاہیوں کے علاوہ اولیاء اللہ نے بھی لاہور کی فضا کو اپنے انفاسِ فیاض سے متور کیا۔ حضرت شیخ اسماعیل لاہوری، حضرت شاہ حسین زنجانی اور حضرت سید یعقوب زنجانی رحمہم بھی حضرت مخدوم علی ہجویریؒ سے قبل لاہور میں آکر رشد و ہدایت کا فریضہ ادا کر چکے تھے۔

شیخ حسام الدین لاہوری سے ملاقات

ان دو بزرگوں کے علاوہ جن کے ساتھ کچھ اور مسلمان بھی تھے، ایک بزرگ حضرت شیخ حسام الدین لاہوری کا نام بھی تاریخوں میں درج ہے۔ یہ بزرگ بھی حضرت مخدوم علی ہجویری کی تشریف آوری سے قبل اہل لاہور تھے۔ سلام کا پیغام سے چکے تھے۔ خود حضرت علی ہجویریؒ نے دیارِ سندھ میں ان سے اپنی ملاقات کا حال بیان کیا ہے اور ان کے متعلق تعریفی کلمات استعمال کیے ہیں۔ چنانچہ لکھتے ہیں :-

” شیخ حسام الدین ایک پاک طینت بزرگ تھے، انھوں نے اٹھتر سال کی عمر میں انتقال کیا، میں ان کی بیماری کے آخری دن ملاقات کے لئے گیا، اس وقت ان پر نزع کی کیفیت طاری ہو چکی تھی، مجھے دیکھ کر کہا کہ اے میری جان! دعا کر کہ میرا انجام بخیر ہو“

جس وقت وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو میں اُن کے مُنہ کے قریب اپنا کان لے گیا، اس وقت ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے
 اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ " اے میرے اللہ تو میرا رب
 ہے۔ اور میں تیرا بندہ ہوں۔"

میں نے اُن سے عرض کیا کہ اے شیخ میرے حق میں دعائے خیر فرمائیے اٹھوں نے فرمایا کہ — " اے علی! کسی کا دل نہ دکھایا کر اور کوشش کیا کر کوئی تجھ سے ناراض نہ ہو، جس قدر ممکن ہو، لوگوں کے ساتھ احسان سے پیش آ۔ مگر اس کے باوجود کسی بندہ کو اپنا دوست نہ سمجھ، اپنے علم کو ضائع نہ کر، بلکہ اس سے کام لے، مال اور اولاد کو اپنے لئے فتنہ سمجھ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتا ہے کہ انَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ مَتَّارَةٌ مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہیں۔ میری حالت سے عبرت حاصل کر اس وقت میری جان نکل رہی ہے، مگر نہ میرا بیٹا میری امداد کر سکتا ہے اور نہ کوئی رشتہ دار کام آسکتا ہے۔ جو کچھ میں نے اپنی زندگی میں کیا ہے وہی میرا توشہ ہے اور وہی میرے آگے آئے گا۔"

ایک بار مجھ سے شیخ حسام الدین لاہوری نے کہا کہ ماں باپ

کا مرتبہ بہت بڑا ہے اگر کوئی شخص مصائب میں گرفتار ہو اور وہ اپنی ماں یا باپ کی قبر پر جا کر دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی مشکل آسان کر دیتا ہے۔“ (کشف الاسرار)

ان تصریحات سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت مخدوم علی ہجویریؒ اسلام کے پہلے مبلغ نہ تھے بلکہ آپ سے پہلے یہاں اسلام کا پیغام پہنچ چکا تھا، اور بہت سے غیر مسلم حلقہ بگوش اسلام ہو چکے تھے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا، کہ امیر بکتکین کی پنجاب میں آمد کے زمانے سے لے کر سلطان مسعود غزنوی کے اقتدار کے خاتمے تک یہ خط مختلف نشیب و فراز سے دوچار ہوا۔ بکتکین باہر یہاں مسلمان آئے اور ان کے حکمراں وقتی طور پر کامیابی حاصل کر کے چلے گئے۔ ان کے یہاں سے جانے کے بعد پھر اہل ہنود کا زور ہو گیا۔ اور بعض دفعہ تو نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ ہنود نے جوش انتقام سے مغلوب ہو کر مسلمانوں کو تہہ تیغ کر دیا۔ ان کی املاک لوٹ لیں اور مساجد کو مہدم کر دیا۔ ایک مورخ کے بیان کے مطابق سلطان مسعود غزنوی کے عہد اقتدار کے بعد راجپوت پال کے بیٹے سنگ پال نے لاہور پر اس زور کا حملہ کیا کہ یہاں کے صرف ایک محلے میں دو ہزار مسلمانوں کی لاشیں دفن کی گئیں، اور مسلمانوں کا وجود عنقا ہو گیا۔ اس لحاظ سے یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ حضرت علی ہجویریؒ کو اپنا تبلیغی مشن جاری کرنے

میں ہوشِ ربانہ کیلیفات پیش آئی ہوں گی، جن سے ان کے پیش رو بزرگوں کو بہت کم دوچار ہونا پڑا، کیونکہ حضرت علی ہجویریؒ کے زمانے میں لاہور کی فضا مسلمانوں کے حق میں ناسازگار تھی۔ اور ہنود مسلمانوں کی صورت دیکھ کر ہی مشتعل ہو جاتے تھے۔ ان حالات میں حضرت علی ہجویریؒ کا لاہور تشریف لانا اور اسلام کی تبلیغ کرنا یقیناً جہادِ بالسیف سے بڑا کارنامہ ہے اور اس کے لئے انہیں بڑی صعوبتیں اٹھانی پڑی ہوں گی۔ اور اس مشن کو سخت ناخوشگوار حالات میں از سر نو شروع کرنا پڑا ہو گا جو ان کے پیش رو بزرگوں نے جاری کیا تھا۔

آپ کی تبلیغی مساعی

اس میں شک و شبہ کی مطلق گنجائش نہیں کہ حضرت علی ہجویریؒ کی تبلیغی مساعی سے جو نتائج نکلے وہ آپ کے کسی پیش رو کی کوشش سے نہ نکل سکے چنانچہ مفتی غلام سرور کا بیان ہے کہ :-

* ” اہل (حضرتِ مخدوم علی ہجویریؒ) نے لاہور میں آکر ہنگامہٴ فضیلت و شیختِ گرم کیا، دن کو طالب علموں کی تدریس اور رات کو طالبانِ حق کی تلقین ہوتی۔ ہزاروں جاہل ان کے ذریعہ سے عالم، ہزاروں کافر مسلمان، ہزاروں گمراہ رو بہ راہ،

ہزاروں دیوانے صاحبِ عقل و ہوش، ہزاروں ناقصِ کامل اور
ہزاروں فاسق نیکوکار بن گئے، تمام زمانے نے ان کی غلامی کو
اپنا فخر تصور کیا، اس وقت لاہور مرجع علماء و فضلا تھا، دُور
دُور سے شیخِ حضرت کی خدمت میں آکر پہرہ یاب ہوتے۔“

(حدیقتہ الاولیاء صفحہ ۹۷)

آپ کی تبلیغ سے جو لوگ مسلمان ہوئے ان میں شیخِ ہندی کا نام خاص طور
سے قابلِ ذکر ہے۔ منشی محمد الدین فوق مرحوم ایڈیٹر اخبار کشمیری (اپنی کتاب
میں لکھتے ہیں :-

* ”تاریخِ لاہور اور دیگر کتب میں جو لاہور کے حالات یا حضرت
علی محذوم ہجویری کے سوانحات کے متعلق ہیں لکھا ہے کہ حضرت
کے دم قدم سے اہل پنجاب اور بالخصوص اہل لاہور کو بہت سے
روحانی فیوض نصیب ہوئے اور سیکڑوں ہزاروں لوگوں کو
آپ کے اخلاقِ حسنہ اور کلامِ پُر تاثر سے اسلام کی لازوال نعمت
میسر ہوئی۔ آپ کی زندگی اور آپ کے کلام نے وہ کام کیا، جو
تیر و تفنگ اور تیغ و تبر سے بھی ناممکن تھا۔ لوگ جو حق درجوق
حلقہ اسلام میں داخل ہوتے تھے۔ اور اس منہر نور سے عارفوں
کے پیرِ کامل اور کاملوں کے رہنما کی توجہ سے تارینی سے رہنما

جہالت سے شائستگی، بے علمی سے علم اور کفر سے اسلام میں
آتے تھے۔

ان ہزار ہا بندگانِ خدا میں سب سے پہلے جو شخص مسلمان
ہوا وہ کوئی معمولی آدمی نہیں تھا۔ بلکہ سلطانِ موردِ والیِ کابل و
غزنی کی طرف سے ولایتِ پنجاب کا نائبِ حاکم (گورنر) تھا۔ تحقیقات
پشتی اور دیگر کتب میں اس کا نام ملے جو کھلے ہے۔ چونکہ یہ پہلا
ہندو بلکہ ہندوستانی تھا جو حضرت کے ہاتھ پر مسلمان ہوا تھا۔ اس
لئے حضرت نے اپنی دلی خواہش سے اس کا نام 'شیخِ ہندی' رکھا

(سوانحِ عمری حضرت دانا گنج بخش ص ۴۴)

آپ کے مزار کے موجودہ سجادہ نشین اور مجاہد اسی 'شیخِ ہندی' کی
اولاد ہیں۔

تعمیرِ مسجد

لاہور تشریف لانے کے کچھ عرصے بعد آپ نے ایک مسجد تعمیر کرائی اور
مزدوروں کے ساتھ خود بھی اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ اس مسجد کی تعمیر پر
جو خرچ ہوا وہ آپ نے اپنی جیب سے ادا کیا۔ اور پھر اسی مسجد کو اپنی تمام
تبلیغی و تدریسی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ اس مسجد میں آپ باقاعدہ درس

دیتے تھے۔ اور یہیں مسلمان طالب علم آپ سے عربی اور قرآن حکیم کے اسباق لیتے تھے، اس مسجد کے ساتھ آپ نے ایک حجرہ تعمیر کرایا تھا۔ تبلیغ و تدریس کے بعد آپ اسی حجرہ میں استراحت فرماتے تھے۔ یہ مسجد مردہ ایام سے بے نشان ہو گئی۔ البتہ اس کا نشان اس رنگ میں آج بھی موجود ہے کہ اسی زمین پر جہاں آپ نے مسجد تعمیر کی تھی۔ گلزار شاہ نامی ایک شخص نے زبردستی صرف کر کے قدیمی بنیادوں پر نئی مسجد تعمیر کرائی۔

علم و فضل

حضرت مجددوم سید علی ہجویریؒ پانچویں صدی ہجری کے وہ مردِ کامل تھے جنہیں عوام و خواص دونوں میں غیر معمولی مقبولیت حاصل ہوئی۔ آپ نے بڑی پرکشش شخصیت پائی تھی، اور یہ کشش جن عناصر سے مل کر پیدا ہوئی تھی ان میں بڑا عنصر آپ کا علم و فضل تھا۔ آپ کو اپنے زمانے کے جمید علماء کے سامنے زانوائے تلمذ طے کرنے کا موقع ملا، اور آپ نے ان سے قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، منطق، فلسفہ اور تصوف غرض تمام مروجہ علوم کی تحصیل کی اور اپنی خداداد قابلیت و ذہانت سے ان میں ستارے

۱۳۰ تحقیقاتِ چشتی صفحہ ۱۳۰

کامس حاصل کر لی، آپ کی تصنیفات کے مطالعے سے آپ کی وسعتِ معلومات کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی شہرہ آفاق کتاب ”کشف المحجوب“ معلومات کا گنجینہ ہے جس میں علم و عرفان کے موتی بکھرے پڑے ہیں۔ اس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علم تاریخ پر بھی بڑا عبور رکھتے تھے۔ اس کتاب میں آپ نے عہد رسالت، خلفائے راشدین، فرماں وایان اسلام اور حکمائے عرب و عجم کے جو واقعات و اقوال راجح کئے ہیں ان کی صحت شک و شبہ سے بالا ہے۔ ان واقعات و اقوال سے آپ نے جس رنگ میں استنباط کئے ہیں اس سے آپ کی قوت استدلال کا اندازہ ہوتا ہے۔ آپ کی تصنیف کے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صرف مقلد نہیں تھے بلکہ ہر معاملے میں اپنی آزادانہ رائے رکھتے تھے۔ اور آپ کی فکر و نظر کارا ہوا رہا ہوا و نابھوا راستے سے سلامت روی کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ علم تصوف کے جو نکات آپ نے بیان کئے ہیں، وہ حرف آخر کی حیثیت رکھتے ہیں اور اس حقیقت کا اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ اس علم کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جو آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہو۔ آپ روایات اور فن اسماء الرجال کے بھی عالم تھے، سیرت نگاری میں بھی آپ کو حیرت انگیز ملکہ حاصل تھا۔ غرض اپنے عمر و فضل کے لحاظ سے آپ ان یادگار زمانہ لوگوں میں سے تھے جو کبھی کبھی نہ عالم میں آتے ہیں اور جب آتے ہیں تو ایک نیا عالم تخلیق کر جاتے ہیں۔

تصانیف

حضرت مخدوم علی ہجویری ان لوگوں میں سے نہیں تھے جن کا علم ان کی ذات تک محدود رہتا ہے، نہ ان لوگوں میں سے تھے جو اپنے کا دریا صرف مسدود شدہ ہدایت پر بیٹھ کر ہی بہا سکتے ہیں۔ بلکہ آپ گوں میں سے تھے جن کا زور قلم ان کے علم کو سینہ قرطاس پر منتقل کے آنے والی نسلوں کے لئے محفوظ کر دیتا ہے۔

پہلی تصنیف

حضرت علی ہجویری کے تذکرہ نویسوں کا بیان ہے کہ نوعمری ہی سے کو تالیف و تصنیف کا شوق پیدا ہو گیا تھا، آپ خود اپنی کتاب کشفِ مرآہ میں لکھتے ہیں کہ وہاں (دغزنی میں) شیخ بزرگ نامی ایک بزرگ تھے، انہوں نے ایک روز مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ اے علی! ایسی کتاب تمیرا نام دنیا میں باقی رہے۔ میں نے عرض کیا کہ یا شیخ! ابھی میری عمر ہی ہے۔ صرف بارہ سال کا ہوں اور تالیف و تصنیف کے لئے جو علم درکار ہے وہ بھی حاصل نہیں کیا ہے، پھر بعد کتاب کیسے لکھوں، مگر جب انھوں نے بار بار کہا تو ان کا اصرار دیکھ کر میں گھر سے ایک کتاب لے آیا جو میں

نے انھیں دنوں لکھی تھی۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے شیخ بزرگ بہت خوش اور فرمایا کہ علم دین میں تیرا پایہ بہت اونچا ہوگا۔
 یہ حضرت علی ہجویریؒ کی پہلی کتاب تھی، مگر افسوس کہ اس کا نام نہ
 نہ ہو سکا، نہ حضرت علی ہجویریؒ نے اپنی کسی تصنیف میں اس کا نام درج کیا
 اور نہ یہ کتاب روئے زمین پر کہیں موجود ہے۔
 اسی طرح آپ کی ایک کتاب بحر القلوب ہے، کشف المحجوب میں
 کا ذکر کیا گیا ہے، لیکن کتاب ناپید ہے۔

منہاج الدین

آپ کی تیسری تصنیف منہاج الدین ہے۔ یہ کتاب علم تصوف سے
 تعلق رکھتی تھی، اور غزنی کے دوران قیام میں لکھی گئی تھی، مگر افسوس
 آپ کے ہم جلیسوں میں سے ایک شخص نے اسے اڑا لیا، اور اس پر سے آپ
 کا نام کاٹ کر اپنا نام لکھ دیا، یہ شخص ”منہاج الدین“ کے مضامین لوگوں
 کو سناتا اور ان سے کہتا کہ یہ میری تصنیف ہے نا واقف لوگ اسے اسکا
 کاوش سمجھ کر داد دیتے مگر آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اصل حقیقت سے
 واقف تھے وہ اس کے اس دعوے پر دل ہی دل میں ہنستے تھے جنہاں
 علی ہجویریؒ کو اس کتاب کی چوری کا بڑا قلق ہوا اور آپ نے بڑے دکھ سے

م سے فرمایا کہ خدا اس کا نام روشن نہ کرے، چنانچہ یہی ہوا حضرت
سجوری کا نام آسمانِ علم پر نجمِ درخشاں بن کر چمک رہا ہے اور انشاء اللہ
مت تک چمکنار ہے گا، مگر اس چور کا نام آج کوئی نہیں جانتا۔

البیان لایل العیان

یہ حضرت مخدوم علی سجوری کی چوتھی کتاب ہے۔ اس کا ذکر آپ
اپنی مشہور کتاب "کشف المحجوب" میں کیا ہے اور جس پر ایسے میں کیا ہے
ن سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس میں دنیا کی ناپائیداری پر روشنی ڈالی گئی تھی
ر بتایا گیا تھا کہ جن لوگوں کا دل پوری طرح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا
ہے وہ دنیا اور اس کی نعمتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے، اس
وے کے ثبوت میں معراج کا وہ واقعہ پیش کیا گیا تھا، جب آنحضرت
صلی اللہ علیہ وسلم کو کون و مکان کی سیر کرائی گئی، اور آپ نے مشاہدہ حق
کے سوانے اور کسی جانب توجہ نہ فرمائی۔ افسوس کہ یہ کتاب روتے زمین
سے ناپید ہو گئی، گمان گذرتا ہے کہ شاید یہ وہی کتاب ہو جو آپ نے ابتدا
م میں لکھی تھی، اور جو شیخ بزرگ کو بھی دکھانی تھی۔ کیونکہ حضرت علی
سجوری سے اپنی ابتدائی تصنیف قرار دیتے ہیں۔

اسرار الخرق والمونیات

یہ حضرت علی ہجویری کی پانچویں کتاب ہے جس میں مرشد اور مرید کے تعلقات اور دونوں کے منصب پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کا ذکر بھی ”کشف المحجوب“ میں ہے۔ اس کتاب میں درویش کے ظاہر و باطن کو بھی موضوعِ بحث بنایا گیا ہے اور تاکید کی گئی ہے کہ ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن کو اور باطن کے ساتھ ظاہر کو پاک رکھو۔ اس میں آپ نے روحانیت کے مدارجِ ارتقا حاصل کرنے کے لئے تین بنیادی اصول پیش کئے ہیں: محبت، حفاظتِ نفس، اور پاکیزگی۔ کشف المحجوب میں اس کتاب کے متعلق آپ نے لکھا ہے کہ اس کا ایک ہی نسخہ ہے اور وہ ”مرد میں ہے۔“ افسس کہ یہ کتاب بھی ناپید ہے۔

کشف الاسرار

حضرت علی ہجویری کی چھٹی کتاب ”کشف الاسرار“ ہے۔ یہ بھی فارسی زبان میں ہے اور کشف المحجوب کی تالیف کے بعد لاہور میں لکھی گئی۔ ایک مختصر رسالہ ہے جس میں آپ نے فقرا، صفاتِ حق تعالیٰ، ذکر و اشغالِ نفس کشی، عبادت، ممانعتِ سماع اور صبر و مشکر پر اختصار سے روشنی ڈالی۔

ہے۔ کتاب کے آغاز میں آپ نے لکھا ہے کہ :-
 * ” میں علی بن عثمان جلابی ہوں۔ میسر پاس طالبانِ حق کے لئے بہت سی مفید باتیں ہیں۔ جو شخص ان پر عمل کرے گا۔ وہ سرخیل مشائخ بن جائے گا۔ میں نے اپنی کتاب ”کشف المحجوب“ مختصر سی مدت میں لکھ دی تھی۔ کچھ اور باتیں (جو اب ذہن میں آتی ہیں) لکھتا ہوں اور نام اس کا کشف الاسرار تجویز کرتا ہوں“

اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کشف الاسرار اور اصل کشف المحجوب کا ضخیمہ ہے۔ آپ نے اس کتاب کے متعلق یہ بھی دعویٰ فرمایا ہے کہ میری تالیف پڑھنے والے کو دوسری بہت سی کتابوں سے بے نیاز کرے گی۔ اس میں شک نہیں کہ آپ کی یہ کتاب تعلق باللہ پیدا کرنے میں بے حد مدد و معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ اور اس میں آپ نے جن مباحث کو چند صفحات میں بیان کر دیا ہے، دوسروں کے لئے اسے کئی کئی جلدوں میں سمیٹنا بہت مشکل ہے۔ البتہ ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کتاب کا مشکفتہ ترجمہ کیا جائے اور نہایت مفصل شرح لکھی جائے۔ تاکہ تصوف اور الہیات کے مبتدی بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔

بالرعايت بحقوق اللہ

یہ حضرت علی، جویریہ کی ساتویں کتاب ہے اور مسئلہ توحید پر لکھی گئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے ان حقوق پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے جو بندوں پر عائد ہوتے ہیں۔ یہ کتاب ان لوگوں کا دامن شکن جواب ہے جو تثلیث کے قائل ہیں یا جھوٹے بیسیوں فرضی خدایاں رکھے ہیں۔ افسوس کہ یہ کتاب بھی عتقا ہو چکی ہے۔ صرف کتابوں میں اس کا نام ملتا ہے یا اس کے مضامین کا مجمل حال :

کشف المحجوب

یہ حضرت علی، جویریہ کی ساتویں تصنیف ہے اور مذہبی لٹریچر میں اس پائے کی بہت کم کتابیں ہوں گی۔ یہ کتاب سنہ ۱۰۰۰ھ کے بعد مضافات ملتان کے ایک مقام "بجنور" میں لکھی گئی۔ بہ ظاہر یہ علم تصوف سے تعلق رکھتی ہے مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام اور ایمانیات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کا حل اس میں نہ ہو۔ یہ کتاب آپ نے اپنے ایک رفیق ابو سعید جویریہ کے بعض استفسارات کے جواب میں لکھی ہے۔ ابو سعید جویریہ، تین افراد کے اس مختصر سے قافلے کے ایک فرد تھے جو حضرت علی، جویریہ کی معیت میں غزنی سے

لاہور آیا تھا۔ ابو سعید تجویزی نے آپ سے مندرجہ ذیل نو استفسار کئے تھے۔

- ۱۔ تصوف کیا ہے؟
- ۲۔ مقاماتِ تصوف کے احوال۔
- ۳۔ تصوف کے مختلف سلسلے اور ان کے معتقدات۔
- ۴۔ تصوف کے اسرار و رموز۔
- ۵۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت، اور وہ کس طرح دل میں گھر کرتی ہے؟
- ۶۔ عقل انسانی اللہ تعالیٰ کی حقیقت معلوم کرنے سے کیوں عاجز ہے؟
- ۷۔ ذاتِ خداوندی کی حقیقت معلوم کرنے سے نفس انسانی کو رغبت کیوں نہیں ہوتی؟
- ۸۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر کے روح سکون کیوں محسوس کرتی ہے؟
- ۹۔ اللہ تعالیٰ کے معاملات کی تصریح و توضیح:

کشف المحجوب کے مندرجات پر ایک سرسری نظر،

کشف المحجوب انھیں سوالات کے جواب میں لکھی گئی ہے۔ یہ گیارہ ابواب

پر مشتمل ہے۔ کتاب لکھنے سے پہلے حضرت علیؓ جو پوری نے استخارہ کیا۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس کام میں آپ کی تائید و نصرت فرمائے۔ کتاب کی پہلی فصل ان اسباب کے بیان پر مشتمل ہے جن کے تحت آپ کو اس پر اپنا نام درج کرنے کی ضرورت پیش آتی۔ اس کے آپ نے دو سبب بیان کئے ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب علم تصوف پر کوئی ایسی کتاب لکھی جاتی ہے جس میں مصنف نے جگہ جگہ اپنا نام درج نہ کیا ہو تو بعض غیر ذمہ دار لوگ اسے اپنے نام سے منسوب کر لیتے ہیں۔ اس طرح صاحب تصنیف کا یہ مقصد کہ اس کا نام ذکر خیر کے ساتھ دنیا میں زندہ رہے فوت ہو جاتا ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ دو ایک بار مجھے بھی اس حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ ایک بار ایک شخص میسر اشعار کا دیوان مطالعے کے لئے لے گیا۔ اور پھر وہ اپنے نام سے منسوب کر لیا، چونکہ اس کی کوئی نقل میرے پاس موجود نہ تھی اس لئے میں اس سے محروم ہو گیا، اسی طرح ایک شخص نے میری کتاب ”منہاج الدین“ پر سے بھی میرا نام حذف کر کے اپنا نام درج کر دیا، اور لوگوں میں اپنے آپ کو اس کا مصنف ظاہر کیا۔ کتاب پر نام درج کرنے کی دوسری وجہ آپ نے یہ بیان کی ہے کہ جب لوگ کسی مصنف کی کوئی ایسی کتاب پڑھتے ہیں جو اپنے موضوع پر لاجواب ہوتی ہے تو ان کے دلوں میں حسب تصنیف کی قدر و منزلت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ اسے ایک محقق اور ماہر علم

د فن سمجھتے ہوتے اس کی کتاب کو پوری توجہ اور ذوق و شوق سے پڑھتے ہیں اور اس کے حقوق کی حفاظت کرتے ہیں، ان دونوں امور کو مد نظر رکھ کر آپ نے عام دستور کے برعکس کشف المحجوب کے اکثر ابواب میں اس طرح اپنا نام درج کیا ہے کہ ”میں جو علی بن عثمان جدابی ہوں بیان کرتا ہوں۔“ اس طریق کار سے آپ کی ایک مراد یہ بھی ہے کہ پڑھنے والے آپ کو اپنی دعائے خیر میں یاد رکھیں۔

کتاب کی پانچویں فصل میں آپ نے کشف المحجوب نام رکھنے کی وجہ تسمیہ بیان کی ہے اور اس سلسلے میں ایک بہت بلیغ نکتہ کی وضاحت فرمائی ہے جو تالیف و تصنیف سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے لئے رہنمائی کا کام دے گا۔ آپ نے لکھا ہے کہ کتاب کا نام ایسا ہونا چاہئے جسے دیکھ کر انسان کا ذہن ان معنی و مطالب کی طرف مبذول ہو جائے جو کتاب میں بیان کئے گئے ہیں اور علم و فن کا ذوق رکھنے والوں کی نظر حجب کتاب کے سرنگے پر پڑے تو وہ پہلی نظر میں سمجھ لیں کہ اس کتاب میں صراطِ مستقیم، خداوند تعالیٰ کی ذات و صفات اور بشریت کے چہرے سے نقاب اٹھائے ہیں اور ان تمام امور کو بے حجاب کر دیا ہے اس لئے اس کا نام کشف المحجوب تجویز کیا ہے۔ کیونکہ اس سے زیادہ موزوں نام اور کوئی نہ ہو سکتا تھا۔

کتاب کی باقی فصلیں عقائد، عبادات، اعمال صالحہ، تصوف، فقر اور

مشائخِ عظام کے بیان پر مشتمل ہیں۔ صوفیاء کے مختلف گروہوں اور ان کے اکابر کے حالات و نظریات پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ صحابہ، اہل بیت، رسولؐ تابعین اور کراماتِ اولیا پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ معجزات و کرامات میں فرق، انبیاء اور اولیاء میں فرق، شریعت اور حقیقت میں فرق اور سماع کی حقیقت اس کتاب کے بڑے معرکہ الآراء ابواب ہیں۔

جیسا کہ گذشتہ صفحات میں عرض کیا گیا ہے، عام طور پر مشہور ہے کہ یہ تصوف کی کتاب ہے اور یقیناً یہ علم تصوف پر نہایت بیش قیمت تصنیف ہے لیکن اس میں ہماری مذہبی اور روحانی زندگی کے کسی پہلو کو نظر انداز نہیں کیا گیا ہے، اس کا انداز بیان بڑا دلچسپ ہے اور شاید ہی کوئی فصل ایسی ہو جس میں تاریخ کے واقعات یا سبق آموز حکایات درج نہ ہوں۔ اس طرح اس میں بڑی دلکشی پیدا ہو گئی ہے اور قاری کتابت محسوس نہیں کرتا ہے۔ اس کتاب میں ایک سو کے قریب صوفیاء اور بزرگانِ دین کے حالات بھی بیان کئے گئے ہیں۔ اور قارئین کو ان کے نظریات و افکار سے روشناس کرایا گیا ہے

* ذیل میں اس کتاب کے عنوانات کی فہرست درج کی جاتی ہے۔ تاکہ قارئین کو اندازہ ہو سکے کہ اس کتاب کے موضوعات کتنے وسیع ہیں :-

کشف المحجوب کے عنوانات

(۱)	استحارہ اور اس کے فوائد	(۲)	اخلاصِ عمل
(۳)	نیت کا بیان	(۳)	اقسامِ حجاب
(۵)	توفیقِ الہی	(۶)	عظمتِ علم
(۷)	اقسامِ علم	(۸)	معرفتِ ذاتِ الہی
(۹)	عقائدِ ملاحدہ	(۱۰)	حقیقتِ فقر
(۱۱)	فقر اور غنا میں فرق	(۱۲)	فقیہ کی تعریف
(۱۳)	تصوف کی تعریف	(۱۴)	بزرگانِ دین کے متصوفانہ عقائد
(۱۵)	معاملاتِ تصوف	(۱۶)	گودری پوشوں کا بیان
(۱۷)	گودری پوشی کی شرائط	(۱۸)	فقیر کیلئے گودری ضروری نہیں
(۱۹)	مشائخ کے نزدیک فقر و تصوف میں فرق		
(۲۰)	طریقِ ملامت	(۲۱)	ملامت کے اسباب
(۲۲)	ملامت کے فوائد	(۲۳)	وہ نسیب جو صوفیاء کے پیشوا تھے
(۲۴)	ذکرِ اہل بیتِ رسول	(۲۵)	ذکرِ اہل صف
(۲۶)	تابعین کا بیان	(۲۷)	تابع تابعین کا بیان
(۲۸)	مناخرین صوفیاء	(۲۹)	حقیقتِ رضا

- (۳۰) حال اور مقام کا فرق (۳۱) فرقہ قصاری
 (۳۲) فرقہ طیفوریہ (۳۳) سکر اور صحر
 (۳۴) فرقہ حنیدیہ (۳۵) نوری فرقہ
 (۳۶) بیان ایثار (۳۷) فرقہ تہیبیہ
 (۳۸) حقیقتِ نفس (۳۹) ارشادات مشائخ در توضیحِ نفس
 (۴۰) مجاہدہ نفس (۴۱) ہوا و ہوس
 (۴۲) فرقہ حکیمیہ (۴۳) امرار و لایت
 (۴۴) تشریح و لایت (۴۵) ثبوتِ کرامت
 (۴۶) کراماتِ اولیاء (۴۷) معجزہ اور کرامت میں فرق
 (۴۸) انبیاء اور اولیاء فرشتوں پر بھی فضیلت رکھتے ہیں۔
 (۴۹) فرقہ خزانہ
 (۵۰) فنا اور بقا کا بیان (۵۱) فرقہ خفیضیہ
 (۵۲) غیبت اور حضور (۵۳) فرقہ سیاریہ
 (۵۴) تشریح جمع و تفرقہ (۵۵) فرقہ حلویہ
 (۵۶) روح کا بیان (۵۷) معرفتِ حق
 (۵۸) اقوال مشائخ در بارہ معرفت (۵۹) بیان توحید
 (۶۰) بیان توحید بزبان مشائخ (۶۱) ایمان کی تعریف

(۴۲) طہارتِ جسمانی	(۴۳) توبہ و استغفار
(۴۳) اقوالِ مشائخ در بارہ توبہ	(۴۵) دربارہ نماز
(۴۶) دربارہ محبت	(۴۷) بیانِ زکوٰۃ
(۴۸) بیانِ جوہ و سخا	(۴۹) دربارہ روزہ
(۵۰) بھوک کی فضیلت	(۵۱) دربارہ حج
(۵۲) بیانِ کشف و مشاہدہ	(۵۳) بیانِ آداب
(۵۳) صحبتِ اہل تصوف	(۵۵) آدابِ اقامت
(۵۶) آدابِ سفر	(۵۷) آدابِ خور و نوش
(۵۸) آدابِ رفتار	(۵۹) سونے کے آداب
(۶۰) آدابِ خاموشی و گفتگو	(۶۱) آدابِ سوال
(۶۲) بیانِ نکاح	(۶۳) اصطلاحاتِ تصوف
(۶۴) محافضہ و مرکاشفہ	(۶۵) قبض و بسط
(۶۶) بیانِ انس و ہیئت	(۶۷) دربارہ قہر و لطف
(۶۸) بیانِ نفی و اثبات	(۶۹) تعریفِ سامرہ و محادثہ
(۶۹) یقین کے تین درجات	(۷۱) علم اور معرفت کا فرق
(۷۲) اصطلاحاتِ شریعت و حقیقت	(۷۳) دربارہ سماع
(۷۴) قرآنِ حکیم کی اثر انگیزی	(۷۵) سماعتِ شعر

(۹۷) احکامِ سماع	(۹۷) سماع کے بارے میں اقوالِ مشائخ
(۹۸) حقیقتِ سماع	(۹۹) وحد و وجود
(۱۰۰) رقص کا عدمِ حواز	(۱۰۱) حالتِ سماع میں لباسِ چاک کرنا
(۱۰۲) آدابِ سماع	

کشف المحجوب پر ایک عمومی تبصرہ

کشف المحجوب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ یہ ہمیں اپنے مصنف کی شخصیت اور اس کے حالاتِ زندگی سے وثناس کراتی ہے۔ بلکہ آپ کے حالاتِ پرچینی کتابیں لکھی گئی ہیں ان سب کا مواد اسی کتاب سے حاصل کیا گیا ہے۔ اصل کتاب میں آپ نے اپنا نام، اپنے والد اور اپنے دادا کا نام، اپنا وطن، جہاں پیدا ہوئے، اپنی بیعت، اپنے مرشد کا نام، ان کے حالاتِ زندگی، اپنے اساتذہ کے نام اور ان کے حالات و معاملات، اپنی سیرو سیاحت اور ورودِ لاہور کی بابت آٹھ لکھ دیا ہے کہ اس کی مدد سے آپ کے افکار و نظریات اور تعلیمات و ارشادات کی بھی بڑی صاف اور واضح تصویر نظر آتی ہے۔

اس کتاب کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ آپ نے بڑے بسیط موضوعات کو نہایت اختصار اور جامعیت کے ساتھ دو دو چار چار صفحات میں بیان

کر دیا ہے۔ اور یہ طرزِ تحریر ان لوگوں کے لئے بڑا مفید ہے جو طویل بیانات پڑھنے سے گھبراتے اور جلد اکتا جاتے ہیں۔

کشف المحجوب کی یہ خصوصیت بھی قابلِ ذکر ہے کہ یہ کتاب تصوف کے موضوع پر اس وقت لکھی گئی جب اس موضوع پر کوئی جامع اور مبسوط کتاب سرے سے موجود ہی نہ تھی۔ مختصر سے چند رسالے تھے اور بس ان حالات میں اس کے مصنف کا کام کتنا دشوار تھا؟ اس کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو تالیف و تصنیف کے کوچے کے رہ نورد ہیں۔

کشف المحجوب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ان مفاسد کا بڑے موثر طریقے سے سدباب کیا گیا ہے جو اُس زمانے میں زور پکڑ رہے تھے۔ دین میں جو بدعات داخل ہو گئی تھیں اور طواہر پرستی نے اسلام پر جو دہیز پردے ڈال دیئے تھے حضرت علیؑ جو پیریؒ نے کشف المحجوب کے ذریعے سے اُن سب کا ازالہ فرمایا اور اسلام کو اس کی اصل شکل میں پیش کیا۔ اسلام کے حقیقی خدو حال ظاہر کرتے ہوئے آپ نے آیاتِ قرآنی، احادیثِ نبویؐ، ارشاداتِ صحابہؓ اور بزرگانِ دین کے اقوال کو اپنی تائید میں پیش کیا ہے۔ اس طرح کتاب کے مندرجات میں بڑا وزن پیدا ہو گیا ہے اور آپ کے خیالات کی تردید کرنا بہت مشکل ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ کشف المحجوب کی تالیف اسلام کی بہت بڑی خدمت ہے۔ اگر آپ کوئی اور کام نہ کرتے اور صرف یہی کتاب

لکھ دیتے تو بھی آپ کا شمار اسلام کے عظیم محسنین میں ہوتا۔ معلوم نہیں ہمارے مورخوں اور تذکرہ نویسوں نے آپ کو امام کا درجہ کیوں نہیں دیا۔ اگر آپ کو اپنی صدی کا مجدد کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ آپ کی اس کتاب کشف المحجوب کو جو مقبولیت حاصل ہوئی اس کا اندازہ کرنے کے لئے یہ امر کافی ہے کہ اس کا انگریزی میں بھی ترجمہ ہو چکا ہے، یہ ترجمہ مشہور مستشرق پروفیسر آرنلڈ نے کیا ہے

حضرت علی ہجویری کی شاعری

حضرت علی ہجویری شعر و سخن کا بھی ذوق رکھتے تھے۔ نہ صرف ذوق رکھتے تھے، بلکہ خود نہایت خوش گو شاعر تھے، آپ صاحب دیوان بھی تھے، مگر افسوس کہ ایک شخص آپ کا دیوان مطالعے کی غرض سے مانگ کر لے گیا اور ظالم نے اپنے نام سے منسوب کر لیا۔ اس طرح آپ کے قدردان اس نعمتِ عالی سے محروم رہ گئے، اپنے دیوان کی چوری کا یہ واقعہ آپ نے کشف المحجوب کی پہلی فصل میں بیان کیا ہے، اپنی دوسری کتاب "کشف الاسرار" میں آپ نے اپنے کچھ درج کئے ہیں۔ ان کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ شعر کا نہایت پاکیزہ مذاق رکھتے تھے، شعر کہنے میں کبھی کاوش نہیں کرتے تھے۔ بلکہ جس وقت جذب و شوق کی کیفیت وارد ہوتی تھی، خود بخود شعر موزوں ہو لگتے تھے، آپ نے اپنی شعر گوئی کا پس منظر بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ

* ” میں روزانہ اپنے محبوب کا دیدار کرنے جاتا ہوں۔ جب مجھے اس کا روتے زیبا نظر آتا ہے تو فوراً کسی کاوش کے بغیر میری زبان پر بے اختیار شعر جاری ہو جاتے ہیں۔ اس طرح میرا دیوان بن گیا۔“

آپ نے کبھی کسی سے اصلاح نہیں لی۔ بلکہ ہمیشہ اپنے وجدانِ صحیحہ کو اپنا رہنما بنایا۔ آپ کی شاعری آواز اور تصنع سے پاک ہے۔ عشقِ الہی کے گرم جذبات ہیں جو آپ نے سادہ طریقے سے بیان کر دیئے ہیں، مگر اس سادگی میں بھی بلا کا حسن ہے۔ سوز و گداز اور جذبات کی شدت آپ کی شاعری کی نمایاں خوبیاں ہیں۔ ذیل میں آپ کے کلام کا نمونہ درج کیا جاتا ہے :-

عشقِ تو دارم نہان و برملا	استیلاقت روز و شب دارم ولا
گر مرا آزار آید یا بلا	جان بخواہم داد اندر کوئے تو
میدہم از عشقِ تو ہر سو صلا	سوز تو دارم بسانِ جان و دل
مست دریاوت بگرداں یا مرا	یا خداوندا! رقیباں را بکش
مہربانی کن بمن غم مبتلا	یارم من! اداری شرابِ جامِ خوش
کن تو آرزے و کن ہرگز تولا	دلبر از تو ہے خواہم لقا

اے علی! تو فرخی در شہر و کو

وہ ز عشقِ خویشین ہر سو صلا

حضرت علیؑ بحویری کی سیرت

حضرت علیؑ بحویریؓ اس گروہ کے سرخیل تھے جو اپنا سب کچھ رضائے الہی کے لئے قربان کر دیتے تھے جس کا اور ڈھنا بچھونا فقر کے سوائے اور کچھ نہیں ہوتا اور جب انسان کا دل دنیا کی حرص و ہوس سے پاک ہو جاتا ہے، تو وہ لوازم بھی خود بخود ختم ہو جاتے ہیں جن سے سیرت کے داغ دار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے کیونکہ تمام خرابیوں کی جڑ دنیا کی محبت اور آسائش کی آلودگی ہوتی ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علیؑ بحویریؓ نے جن کا سرمایہ اللہ اور اس کے رسولؐ سے محبت کے سوائے اور کچھ نہ تھا بڑی پاکیزہ زندگی گزاری انھوں نے کبھی کسی امیر یا بادشاہ کے دربار میں حاضری نہ دی کبھی کسی رئیس یا بادشاہ کی خوشامد نہ کی بلکہ امراء کی مجالس سے ہمیشہ کنارہ کش رہے ہمیشہ رزقِ حلال کھایا۔ جو مل گیا اس پر قناعت کر لی۔ ان کی غذا مہایتِ قلیل اور معمولی تھی، بہت سادہ لباس استعمال کرتے تھے۔ خود فرماتے ہیں کہ

* ”مجھے جو مل جائے وہ پہن لیتا ہوں۔ اگر گودڑی

میسر آجائے تو وہ پہن لیتا ہوں۔ پشم کا جامہ مل

جائے تو وہ پہن لیتا ہوں۔ سفید کپڑے ملے تو اسے

پہننے میں بھی تکلف نہیں۔“

کبھی کبھی سنتِ نبویؐ کی پیروی میں سخت کپڑے کی گوڑی پہنتے تھے، ہاتھ میں عصا اور چمڑے کا ٹوٹا دورانِ سفر میں ساتھ رہتا تھا۔ آپ نے اپنے اخراجات کا بار کبھی کسی مرید پر نہیں ڈالا۔ نہ کسی سے اپنی کسی پسندیدہ اور مرغوب چیز کی فرمائش کی۔

باوجودیکہ آپ نے زندگی کا بڑا حصہ سیر و سیاحت میں گزارا مگر جمعہ کی نماز بھی قضا نہ کی، جب جمعہ کا دن آتا تو آپ کسی نہ کسی قصے میں چلے جاتے اور نماز باجماعت ادا کرتے۔ آپ نے اپنے اوقات کو اس طرح تقسیم کیا تھا کہ ایک لمحہ بھی بیکار نہیں جاتا تھا۔ دن کو طلبہ کو تعلیم دیتے تھے۔ تیسرے پہر کو درسِ قرآن ہوتا تھا، رات کو طالبانِ حق اور زیرِ تربیت مرید فیض پاتے تھے۔ اس کے بعد جو وقت بچتا تھا، اس میں تبلیغِ اسلام کا فریضہ ادا کرتے تھے، تعلیم و تصنیف کا کام کرتے تھے اور رات کا زیادہ حصہ عبادتِ الہی کی نذر کرتے تھے، زیادہ سونے کو آپ محبتِ الہی کے لئے سم قابل سمجھتے تھے۔ بسیار خوری کی آپ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں جگہ بہ جگہ مذمت کی ہے۔

تھمیل اور بردباری آپ کی سیرت کا نمایاں جوہر تھا۔ اسی کتاب میں کسی مقام پر ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ایک بار ظاہر پرست صوفیوں کے ایک گروہ نے آپ پر آوازے کے بخربوزوں کے چھلکے پھینکے اور نہایت بدتہذیبی سے پیش آئے۔ مگر آپ کی جبین پر سن تک نہ آئی۔ بلکہ آپ

فرماتے ہیں کہ مجھے ان کے اس طرز عمل پر یک گونہ خوشی ہو رہی تھی کہ میں انبیاء کی سنت پر عمل کر رہا ہوں۔

تواضع اور فیاضی سے بھی آپ نے حصہ وافر پایا تھا۔ مسافروں کی خدمت میں آپ قلبی راحت محسوس کرتے تھے، خود سفر میں ہوتے مگر جہاں قیام کرتے پہلے مسافروں کے قیام و طعام کا انتظام کرتے تھے، انہیں کھلاتے اور سونے کے لئے جگہ دیتے پھر خود کھاتے اور استراحت فرماتے، قیام عراق کے زمانے میں آپ نے ساتلوں کو اس قدر دیا کہ مقروض ہو گئے اور جب قرصن خواہوں نے ننگ کرنا شروع کیا تو وہاں کے ایک بزرگ نے آپ کو لکھا کہ اس شغل میں حق تعالیٰ سے دور نہ ہو جانا۔ اس واقعے کے بعد آپ نے سخاوت میں احتیاط کرنی شروع کر دی۔ مگر پھر بھی جب کسی نے سوال کیا اور آپ کے پاس کچھ ہوا تو اپنے نفس پر اسے ترجیح دی۔

وفات

تقریباً ایک سو سال کی عمر پا کر روحانیت کا یہ آفتاب لاہور میں ہمیشہ کے لئے غروب ہو گیا، انا للہ وانا الیہ راجعون۔
آپ کے مسند و فوات کے متعلق اختلاف ہے بعض مورخوں اور تذکرہ نویسوں نے ۳۶۳ھ بعض نے ۳۶۵ھ اور بعض نے ۳۶۶ھ قرار دیا ہے۔

بیشتر مورخوں کا خیال ہے کہ آپ کی وفات ۳۶۵ھ میں ہوئی مگر تحقیق کرنے سے یہ سنہ بھی درست معلوم نہیں ہوتا۔ زمانہ حال کے مورخ و محقق اور ہجرت بزرگ پروفیسر علم الدین صاحب سالک نے اپنے مختصر مگر جامع رسالہ ”ذاتِ انجلیس“ میں حضرت علیؑ ہجویری کے سنہ وفات پر بڑی عالمانہ اور محققانہ بحث کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں :-

”قدیم و جدید مورخ اور تذکرہ نگار اس پر متفق ہیں کہ آپ کا وصال لاہور میں ۳۶۵ھ میں ہوا۔ اگر اسے آپ کی وفات کا سال تسلیم کر لیا جائے تو آپ کی زندگی کی اکثر کڑیاں باہم مربوط نہیں رہتیں اور ان کا تسلسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ان مورخین نے آپ کی مشہور و معروف کتاب کشف المحجوب کو بالکل نظر انداز کر دیا ہے۔ اگر وہ اس کا مطالعہ کر لیتے تو یہ الحجاؤ پیدا نہ ہوتا۔

ہم اوپر تحریر کر چکے ہیں کہ جب آپ کے مرشد اور پیر طریقت شیخ ابو الفضل محمد بن حسن حنفی کا وقت آخر آیا۔ ”وآن روز کہ وی را وفات آمد... سر بر کنار من داشت... و وصیت دراز بکرد و جان بداد“ (کشف صفحہ ۲۰۹) جمع بین گراؤ و زہنی نے اس واقعہ کی تاریخ ۳۶۲ھ دی ہے۔ اگر ہم یہ فرض کریں کہ اس واقعے کے بعد آپ خازم لاہور ہوئے تو بھی آپ اگلے

سال یہ دور و دراز اور دشوار گزار سفر طے کر کے لاہور پہنچے ہوں گے۔ آپ کی مشہور تاریخ وفات یعنی ۲۶۵ھ کو اگر تسلیم کر لیا جائے تو آپ کے قیام لاہور کی مدت تین چار سال رہ جاتی ہے۔ اس قلیل مدت میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا کہ فریضہ تبلیغ اس حد تک بجالائیں کہ بقول داراشکوہ اہل آں دیار بمعہ مرید و معتقد اگشتند (سفینۃ الاولیاء ص ۱۶۵) کہ اس کے بسنے والے سب کے سب آپ کے مرید و معتقد ہو گئے۔ آپ نے مسجد بھی تعمیر کی۔ دن رات فریضہ تبلیغ میں مصروف رہے جس حالت میں کہ ان کے مخاطب وہ سب لوگ تھے جو سخت متعصب، تنگ دل اور تنگ نظر تھے اور اس کے علاوہ یہ سارا علاقہ ابھی سلطان محمود غزنوی اور اس کے جانشینوں کی ماتحت و تاراج کی جولانگاہ رہ چکا تھا۔ ان کی بت شکنی کی داستان ابھی تک ہر ایک کی زبان پر تھی، ان حالات میں یہ کیسے باور کیا جاسکتا ہے کہ ایک درویش دنیوی ساز و سامان کے بغیر اور ان لوگوں کی زبان سے ناواقف ہوتے ہوئے ان میں ان میں اتنا اثر و رسوخ پیدا کر لے کہ وہ اس کی بات سن لیں اور اس سے متاثر ہو کر آبائی مذہب ترک کر دیں۔ یہ انسانی طاقت اور قوت سے باہر ہے اس کے لئے زیادہ وقت درکار ہے کیونکہ تین چار برس ہیں تو آپ ان کی ذہنیت اور زبان سے واقف ہوئے ہوں گے۔

کتاب مذکورہ (کشف المحجوب) میں ایسے بزرگوں کا ذکر ملتا ہے جن کی

خدمت میں محذوم دانا گنج بخشؒ باریاب ہو چکے تھے۔ مگر تصنیف کے وقت رحلت فرما چکے تھے، چنانچہ ان کے لئے آپ نے ماضی بعید کا صیغہ بھلی استعمال کیا ہے جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کتاب مذکورہ کی تصنیف کے وقت یہ بزرگ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ ان میں امام ابوالقاسم قیشری۔ (المتوفی ۴۶۵ھ) ابوالحسن سالبہ (المتوفی ۴۷۳ھ) ابوعلی فارمدی (۴۷۷ھ) شیخ عبداللہ القاری ہروی (۴۸۱ھ) خاص طور پر ہماری توجہ اپنی جانب مبذول کرتے ہیں، ان کے حالات اور سنین وفات پر غور کرنے سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کشف المحجوبؒ ۴۸۱ھ کے بعد مکمل ہوئی۔ آپ اس کے بعد بھی زندہ رہے۔ اس لئے آپ کی وفات کا زمانہ ۴۸۵ھ اور ۴۸۶ھ کے درمیان تعین کیا جاسکتا ہے۔ اور زیادہ اغلب یہی ہے کہ آپ ۴۸۶ھ کے آغاز میں فوت ہوئے ہوں۔ [صفحہ ۱۶ تا صفحہ ۱۸]

وفات کے بعد حضرت علی ہجویریؒ کو آپ کی مسجد کے قریب ہی دفن کیا گیا، یہ جگہ لاہور کے مشہور محلہ مہاٹی دروازہ کے باہر جانب مغرب واقع ہے آپ کا مزار ابتدا ہی سے مرجعِ خلافت ہے۔ عوام و خواص دونوں نے آپ کے مزار پر حاضری دینا باعثِ سعادت سمجھا۔ برصغیر کی نامور روحانی شخصیتیں آپ کے مزار پر حصولِ برکات کے لئے آتی رہیں۔ ان بزرگوں میں سے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ، حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکرؒ، حضرت

خواجہ باقی باللہؒ حضرت مجدد الف ثانیؒ ۷۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل المعروف
 دوامیاں، حضرت میاں میرؒ اور حضرت شاہ محمد غوث قادریؒ کے نام خاص
 طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان بزرگوں میں سے بعض نے آپ کے مزار پر چلہ کشی
 بھی کی اس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے لقب دانا گنج بخش کی
 بھی تفسیح کر دی جائے۔

”گنج بخش“ کا لقب

عوام الناس میں مشہور ہے بلکہ خواص بھی اسے ایک حقیقت کی طرح
 تسلیم کرتے ہیں کہ جب حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ لاہور تشریف لائے
 تو آپ حضرت علی ہجویریؒ کے مزار پر بھی گئے۔ اور یہاں چالیس روز تک
 معتکف رہے۔ یہاں آپ پر بہت سے اسرار باطنی منکشف ہوئے اور جب
 یہاں سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے یہ شعر موزوں کیا ہے

گنج بخش فیض عالم منظر نور خدرا

ناقصاں را پیر کامل، کاملان را رہنما

اس کے بعد حضرت مخدوم علی ہجویریؒ دانا گنج بخش کے نام سے مشہور ہو گئے
 اس روایت سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ جب تک حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ
 مزار علی ہجویریؒ پر معتکف نہ ہوئے تھے۔ اس وقت تک آپ حضرت مخدوم

علی ہجویری ہی کے نام سے مشہور تھے۔ گنج بخش حضرت خواجہ معین الدین کا دیا ہوا لقب ہے جس میں آپ کے عقیدت مندوں نے "داتا" کا اضافہ کر لیا۔ اور پھر آپ داتا گنج بخش کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ لیکن یہ خیال حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا کہ گنج بخش کا لقب حضرت معین الدین چشتی رح کا دیا ہوا ہے اور اس سے پہلے آپ کو اس لقب سے نہیں پکارا جاتا تھا۔ اس کا سب سے بڑا ثبوت خود حضرت علی ہجویری کی تحریر سے ملتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں:-

"اے علی! لوگ تجھے گنج بخش داتا کے لقب سے پکارتے ہیں۔ (حالانکہ) تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس قسم کے خیالات کو اپنے دل میں جگہ مت دے۔ یہ سخت تکبر کی بات ہے۔ گنج بخش ہو یا رنج بخش یہ سب صفات ذاتِ حق کے لئے مخصوص ہیں۔" [کشف الاسرار ص ۲۲]

حضرت علی ہجویری کی تحریر کے اس اقتباس سے دو باتیں ظاہر ہوتی ہیں اول یہ کہ گنج بخش داتا کا لقب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کے چاکش ہونے سے بہت پہلے خود حضرت علی ہجویری کی زندگی میں مشہور ہو چکا تھا۔ اس لئے یہ کہنا غلط ہے کہ یہ لقب حضرت خواجہ معین الدین چشتی کا دیا ہوا ہے دوسرا یہ آفتاب حضرت علی ہجویری کو سخت ناپسند تھا۔ اور آپ نے اس سے

بیزاری کا اظہار فرماتے ہوئے اسے کلمہ مشرک قرار دیا ہے۔ صفت یہی نہیں
 بلکہ اس قسم کے الفاظ کو تکبر پر محمول فرمایا ہے۔ اور یہ پاکیزہ عقیدہ بیان
 کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذاتِ والا صفات کے علاوہ یہ الفاظ اور کسی کو
 زیب نہیں دیتے۔

اس سلسلے میں ایک اور نکتہ بھی غور طلب ہے اور وہ یہ کہ حضرت
 علی ہجویریؒ کی طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ رحمہ بھی بہت بڑے
 موحد اور تعلیماتِ اسلامی کے جید عالم تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس
 چیز کو حضرت علی ہجویریؒ مشرک قرار دیں اسے حضرت معین الدین چشتیؒ
 عین اسلام سمجھیں۔ جن الفاظ کا سزاوار حضرت علی ہجویریؒ صرف ذاتِ حق
 کو قرار دیں۔ وہ الفاظ حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ ایک عاجز اور فانی
 انسان کی طرف منسوب کر دیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سب قصے
 کہانیاں ہیں اور یہ شعر حضرت علی ہجویریؒ کے کسی عالی عقیدہ مند نے
 موزوں کر کے حضرت خواجہ معین الدین چشتیؒ رحمہ کی طرف منسوب کر دیا۔

حضرت علی ہجویریؒ کا مزار

بزرگانِ دین کے علاوہ سلاطینِ وقت نے بھی آپ کے مزار پر انوار
 پر حاضری دے کر اپنی قلبی عقیدت کا اظہار کیا۔ چنانچہ سلطان ابراہیم غزنوی

سلطان معزالدولہ غزنوی، سلطان خسروشاہ غزنوی، سلطان خسرو ملک غزنوی، سلطان محمد غوری، سلطان قطب الدین ایبک، سلطان الہتمش سلطان غیاث الدین بلبن، سلاطین خاندان سادات، اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور شہزادہ داراشکوہ نے آپ کے مزار پر حصول برکات کے لئے حاضری دی۔ سکھ حکمرانوں میں سے مہاراجہ رنجیت سنگھ آپ کا عقیدت مند تھا۔ کئی بار آپ کے مزار پر حاضر ہوا، اور اکثر نذرانہ کے طور پر گراں قدر رقوم بھیجتا رہتا تھا، اس کی رانیاں مہارانی چندرکور اور مہارانی موراں بھی آپ کی عقیدت گزار تھیں۔ ان کے نواسے ہوئے دالان آج تک ان کی عقیدت مندی کا اظہار کر رہے ہیں،

* حضرت علی بھوپری کا مزار آپ کی وفات کے آٹھ سال بعد سلطان ابراہیم غزنوی نے جو سلطان مسعود غزنوی کا جانشین تھا۔ اپنے صرف خاص سے تعمیر کروایا،

* نہایت وسیع اور خوبصورت مزار تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سے خوبصورت کمرے اور دالان بھی تھے۔ جن میں نہایت قیمتی پتھر استعمال کیا گیا تھا۔ انوس کہ یہ پتھر سکھ اپنے

لے ہٹری آف لاہور صفحہ ۱۷۹

عہد حکومت میں نکال کر لے گئے، اور مزار کی ملحقہ
عمارتوں کو بھی نقصان پہنچایا۔

شاہانِ وقت کے علاوہ امر اور وساء اور لاہور کے گورنر بھی آپ سے
بڑی عقیدت رکھتے تھے، چنانچہ نواب معین الملک میر مومن خاں گورنر لاہور
نے تو وصیت کر دی تھی کہ میری قبر احاطہ مزار میں بنائی جائے۔ چنانچہ اس
کی وصیت کے مطابق آپ کے ہی مقبرے کے آگے میں دفن کیا گیا۔ نواب مرحوم
آپ کے مزار کے لئے ایک گراں قدر رقم دیا کرتا تھا، اور وقتاً فوقتاً مجاور
کو بھی نذر و نیاز سے نوازتا رہتا تھا۔ رنجیت سنگھ نے بھی کچھ زمین اور دو
کنویں جن کے ساتھ بڑی وسیع زمین تھی، حضرت علی بھوپوری کے مزار کے
نام لکھ دی تھی، مزار کا جو حصہ بوسیدہ ہو گیا تھا اس کی مرمت بھی رنجیت سنگھ
نے کروائی تھی۔ اور نئی چھت بھی ڈلوائی تھی۔

★ "لاہور میں ایک شخص محمد خان ٹکسال والہ سکھوں

کے زمانہ میں تھا، جہاں اب میڈیکل کالج واقع ہے وہاں
ایک غیر آباد کنواں تھا، اس نے اسے آباد کر کے خانقاہ
کی نذر کر دیا تھا۔ انگریزوں کے ابتدائی عہد میں جب
چھاؤنی اتار لی تیار ہوئی تو وہ چاہ بھی دیران ہو گیا
اس کے ساتھ صرف ایک بیگہ زمین شامل تھی۔ سرکار

انگریزی نے دریائے راوی پر متصل ”رکھ والا گڑھ“
 ایک بیگھ کے بجائے پانچ بیگھ زمین عطا کر دی۔ نواب
 غلام محبوب سجانی رئیس اعظم لاہور اور ان کے
 والد نواب شیخ امام الدین صوبہ کشمیر بھی اس خانقاہ
 کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ کے مزار کے چوبڑے
 کے گرد چوچاندی کا کٹہرہ ہے وہ بھی نواب غلام
 محبوب سجانی نے لگوایا تھا۔“

{ سوانح حیات داتا گنج بخشہ
 صفحہ ۱۳۸۔ از نوبت مرحوم }

Marfat.com

Marfat.com

افکار و نظریات

Marfat.com
Marfat.com

افکار و نظریات

حضرت مخدوم علی ہجویری نے جس زمانے اور جس ماحول میں آنکھ کھولی، وہ تصوف کا دور تھا۔ ہر طرف اسی کی گرم بازاری تھی۔ کوئی شہر اور کسی شہر کا کوئی محلہ، کوئی خانقاہ، کوئی مسجد، کوئی درگاہ اور کوئی مجلس ایسی نہ تھی جس میں تصوف کے مسائل زیر بحث نہ آتے ہوں۔ وہ تمام لوگ جن کی عملی صلاحیتیں مفلوج ہو گئی تھیں اور جو کسی کام کے قابل نہ تھے صوفی بن بیٹھے تھے، ان ظاہر پرست، کم علم اور خام کار لوگوں کے ہاتھوں اسلام میں بہت سے عقائدِ باطلہ داخل ہو گئے تھے اور تصوف کے متعلق بڑے مضحکہ خیز عقائد رواج پا گئے تھے، یہی وجہ ہے کہ حضرت علی ہجویری نے جو اپنے زمانے کے بہت بڑے صوفی بلکہ تصوف کے امام تھے، اس مسئلے کو خاص طور سے موضوع گفتگو بنایا اور اپنی علمی و روحانی بصیرت سے کام لے کر وہ تمام

پڑے ایک ایک کر کے چاک کر دیئے جنہوں نے تصوف کے چہرے کو چھپا لیا تھا
ذیل میں قدرے تفصیل کے ساتھ تصوف کے متعلق آپ کا نظریہ پیش کیا جاتا
ہے۔ اس سے معلوم ہوگا کہ تصوف جسے عجیب گورکھ دھندا بنا دیا گیا ہے
کیسا سیدھا، صاف اور روشن مسلک ہے اور اس کا دائرہ ہماری عملی زندگی
کے ہر گوشے پر محیط ہے۔

صوفی کی تعریف

لفظ صوفی کی تعریف کرتے ہوئے لوگوں نے بڑا اختلاف کیا ہے۔ ایک
جماعت کے خیال میں صوف کا لباس پہننے والے کو صوفی کہتے ہیں۔ دوسرا
گروہ کہتا ہے کہ لفظ صوفی صفا سے مشتق ہے۔ عصر حاضر میں ایک طبقہ ایسے
لوگوں کا پیدا ہو گیا ہے جو سر سے سے تصوف کا قائل ہی نہیں ہے اور وہ اسے
ایک بے اصل چیز قرار دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ لفظ صوفی صفا ہی سے مشتق ہے
اور صفا کے معنی ہیں روشن اور ظاہر۔ یعنی صوفی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جس
کا دل ہر قسم کی کدورت سے پاک ہو حقیقی صوفی وہی ہوگا جو تاریکی سے دامن بچا کر
نور حق کو اپنا مرکز نگاہ بنائے گا، زیادہ صاف اور واضح الفاظ میں یوں کہا
جاسکتا ہے کہ جن لوگوں نے اپنے اندر اخلاقِ فاضلہ پیدا کر لئے۔ اپنے
معاملات کو درست کر لیا۔ اور اپنے باطن کو ہر قسم کے شرک اور ہر طرح

کے کفر سے نجات دیدی انھیں صوفی کے لقب سے پکارا گیا۔

معاملاتِ تصوف

بعض علماء، رسم پرست صوفیاء کی حالت اور رقص و سرود سے ان کے غیر معمولی شغف کو دیکھ کر تصوف سے بدگمان ہو گئے۔ انھوں نے دیکھا کہ خام کا اور جاہل صوفی سلاطین وقت کی دربارداری کرتے ہیں اور درہم و دینار کے لئے ان کی جھوٹی خوشامد کرنا ان کا شعار بن چکا ہے تو انھوں نے یہ رائے قائم کر لی کہ تصوف لہو و لعب اور جاہ طلبی کا ذریعہ ہے۔ صرف یہی نہیں رسم پرست اور دنیا دار صوفیوں کا طریق کار دیکھ کر ہمارے زمانے کے علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ ازمنہ گذشتہ کے صوفی بھی اسی قماش کے لوگ ہوں گے۔ مگر یہ رائے قائم کرنے میں انھوں نے دانش مندی کا ثبوت نہیں دیا۔ کیا خود علماء کے گروہ میں گمراہ، رسم پرست اور بد عمل لوگ موجود نہیں ہیں؟ اس قسم کے علماء ہر دور میں رہے ہیں۔ پس اسی طرح صوفیاء کے طبقے میں بھی بعض رسم پرست اور گمراہ لوگ پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں۔ مگر اس سے نفسِ تصوف پر تو کوئی الزام نہیں آتا۔ اس قسم کے غلط خیالات پیدا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ لوگ تصوف کے حقیقی معنی سے ناواقف ہیں۔ تصوف نام ہے پسندیدہ اخلاق کا، تصوف کے یہ معنی حضرت ابوعلیٰ قزوینیؒ نے

بیان کئے ہیں۔ حضرت ابوالحسن نوری تصوف کے معنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ تصوف نام ہے دل و دماغ اور فکر و عمل کو باطل سے مکمل طور پر آزاد کر لینے کا، جاوہ عمل پر ہمت کے ساتھ گامزن رہنا۔ رسوم و رواج اور تکلفات دنیائے پرہیز کرنا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے غریبا و مساکین کی امداد کرنا تصوف کا لازمہ ہے۔ حضرت مرعش کا ارشاد ہے کہ تصوف نام ہے حسنِ اخلاق کا۔ یہ کئی طور پر تلاشِ حق اور حق اندیشی سے عبارت ہے اسلئے باطل اور لہو و لعب کا اس میں دخل نہ ہونے دو۔ حضرت ابوحنیفہ حادینشاوری تصوف کے متعلق فرماتے ہیں کہ

”تصوف سارا کا سارا ادب ہے، یعنی جملہ اوقات میں ادب ہے اور جملہ مقامات اور حالات میں ادب ہے جو شخص تصوف کے ان جملہ آداب کی پابندی کرتا ہے اور صرف قول سے نہیں بلکہ اپنے عمل سے ان آداب کی پیروی کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہو جاتا ہے اور جو شخص ان آداب کی طرف سے لاپرواہی کا اظہار کرتا ہے وہ بارگاہِ خداوندی میں بار نہیں پاسکتا۔“

پس میرے نزدیک تصوف سراسر اخلاق ہے اور تصوف کا مسلک اختیار کرنے کے لئے ضروری ہے کہ اپنی سیرت اور اپنے معاملات کو درست کیا جائے عجز و انکساری اور تحمل و بردباری کو شعار بنایا جائے۔ اور شریعت کی اتباع

کی جائے جس شخص میں یہ خوبیاں پیدا ہو جائیں تو سمجھو کہ اس نے مسلک تصوف کی صحیح طور پر پیروی کی اور وہی یقینی صوفی ہے۔

تصوف اور گوڈری پوشی

صوفیا کا ایک نردہ گوڈری پہننے کو تصوف کا لازمہ قرار دیتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ گوڈری صوفیوں کی علامت ہے اور ہمارے اکابر نے بھی گوڈری پہنی ہے۔ مگر یہ تصوف کا لازمہ نہیں ہے۔ یاد رکھو کہ اصل چیز تقویٰ اور باطنی صفائی ہے۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اور علامت توقیر ہے۔ مجبور گوڈری پہن لینا ایک عبرت نعل ہے۔ صرف گوڈری تو چوپایوں کا لباس ہے۔ اس لئے کوئی خاص فیرانہ لباس پہن لینا اور اعمال اس کے برعکس انجام دینا حیلہ سازی کے سوائے اور کچھ نہیں۔

ایک بار ایک شیخ کسی دوسرے شیخ سے ملنے آیا۔ وہ ایک گوڈری پہنے ہوئے تھا۔ جس پر چوڑی چوڑی بلیں کھینچی ہوئی تھیں۔ اس شیخ نے گوڈری پوش شیخ کو اپنی مجلس سے نکال دیا۔ کیونکہ اس کا یہ تو تکلف لباس شیخ کی طبیعت پر گراں گذرا۔ پس یاد رکھو کہ تصوف کا دار و مدار کسی مخصوص لباس پر نہیں ہے بلکہ اس کا انحصار عمل پر ہے۔ جب کسی شخص کو آداب طریقت کا ادراک ہو جاتا ہے اور اس کا باطن روشن ہو جاتا ہے تو اس

کا امیرانہ لباس بھی شانِ فقیرانہ رکھنا ہے۔ لیکن جب ایک شخص طریقت و حقیقت ہی سے نا آشنا ہے تو اس کی گورڈی اس کی روحانیت میں کیا ادا کرے گی۔ ہمارے بہت سے بزرگ گذرے ہیں جن کا کوئی مخصوص لباس نہ تھا۔ کبھی گورڈی پہن لیتے تھے کبھی لٹیم کا لباس زیب تن کر لیتے تھے کبھی قبا اور کبھی سفید جامہ ہی زیب تن کر لیا کرتے تھے۔ غرض جو مل جاتا تھا پہن لیتے تھے، میں علی بن عثمان جلابی (ہجویری) بھی اسی خیال کا ہوں اور انھیں بزرگوں کا طریقہ مجھے پسند ہے۔ میں لباس کو کچھ اہمیت نہیں دیتا۔

مسئلہ سماع

اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اچھی آواز اور نغمہ مجھے ناپسند ہے تو اس کا یہ کہنا غلط ہوگا۔ ایسا شخص یا تو چھوٹا ہے یا مانق۔ یا پھر وہ جس لطیف ہی سے محروم ہے۔ پس ذوقِ سماعتِ فطرتِ انسانی کا خاتمہ ہے۔ لیکن جس طرح ہر شخص کی طبیعت دوسرے سے مختلف ہے۔ اسی طرح سماع کے احکام بھی ہر شخص کی طبیعت کے مطابق جدا گانہ ہیں۔ اگر کوئی سب پر ایک ہی حکم لگانے تو وہ احمق ہے۔

سماع کا ذوق رکھنے والے لوگ دو قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جن کی نظر معانی کی طرف ہوتی ہے۔ وہ الفاظ اور آواز کی طفر زیادہ توجہ نہیں کرتے؛

اور دوسرے وہ جو صرف نغمہ اور آواز پر فریفتہ ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا چاہئے کہ نغمہ و آواز کا معاملہ دو اسباب سے خالی نہیں ہے یعنی اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی۔ فائدہ تو یہ ہے کہ دلکش آواز سننے سے اہل حق کو طبیعت میں گداز پیدا ہوتا ہے اور اچھے جذبات جوش مارنے لگتے ہیں نقصان یہ ہے کہ حیب ہی دلکش آواز اہل باطل یعنی فاسق و فاجر لوگ سنتے ہیں تو ان میں خیالاتِ فاسدہ جوش مارنے لگتے ہیں۔ پس اچھی آواز سننے سے اگر طبیعت میں حق ہوگا تو وہ زور پکڑے گا۔ اور اگر کسی شخص کی طبیعت میں فساد ہوگا تو نغمہ سن کر اس کا فساد اور بڑھے گا۔ پس سماع کو بحیثیت مجموعی ناجائز نہیں کہا جاسکتا، اور نہ اسے لازمی قرار دیا جاسکتا ہے۔ بعض کم فہم صوفیاء نے اہل حق و ریشوں کو نغمہ سننے سے دیکھا تو اس کے آداب اور شرائط پر نگاہ کرنے بغیر یہ عقیدہ وضع کر لیا کہ سماع ہر حال میں جائز ہے اور بعض لوگوں نے ان صوفیاء کے حال پر نگاہ کی جو نغمہ نہیں سنتے تو کہہ دیا کہ سماع ناجائز ہے حالانکہ دونوں باتیں غلط ہیں، سماع کے کچھ آداب اور شرائط ہیں۔ ان آداب و شرائط کے ساتھ یہ حلال اور جائز ہے۔

شرائطِ سماع

میں جو علی بن عثمان بھوپوری ہوں کہتا ہوں کہ اس معاملے میں میرا

اصول یہ ہے کہ سماع کی مجلس میں تصوف کے مبتدیوں کو شریک نہ ہونا چاہئے کیونکہ مبتدی لوگوں میں ضبطِ نفس کا جوہر نہیں ہوتا اور ہیجان پیدا کرنے والے امور انھیں فتنہ میں مبتلا کر دیتے ہیں، مجلسِ سماع میں نو عمر اور خوبصورت لڑکوں کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ کیونکہ اس طرح خیالات میں پراگندگی پیدا ہوتی ہے کسی ایسی جگہ پر بھی مجلسِ سماع منعقد کرنا درست نہیں جہاں چھتوں پر سے عورتیں درویشوں اور گلے والوں کو دیکھ رہی ہوں۔ اس میں عورتوں اور سماع میں شریک ہونے والوں کو کیلئے خسارہ ہے۔ سماع میں صرف وہی لوگ شریک ہوں جو تمام امورِ شریعت کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے دل ہوا و ہوس سے پاک ہیں۔

سماع کو طبیعت کا لازمی جزو نہیں بنانا چاہئے جہاں تک ہو اس سے پرہیز کرنا چاہئے۔ سوائے اس کے کہ اس کی خواہش شدت سے پیدا ہو اور آدمی اس پر قابو نہ پاسکے پھر سماع کی مجلس میں صرف پاکیزہ اور عارفانہ کلام سنا جائے، جو لوگ اشعار میں معشوقِ مجازی کے حسن و جمال اور خدو حال کا ذکر سن کر چھبوتے ہیں ان کا سماع ناجائز ہے، اویہ تصوف کے قطعاً خلاف ہے۔

سماع میں مزامیرد آواز پیدا کرنے والے بلجے مثلاً ستار وغیرہ سنا شرع کی رو سے ناجائز ہے اور جواز سے جائز کہتا اور اس کے لئے جواز

ڈھونڈتا ہے وہ کا قریبے، اسی طرح میں نے دیکھا ہے کہ مجلسِ سماع میں بعض لوگ اپنی مستی کا اظہار کرنے کے لئے کپڑے مچھاڑنے لگتے ہیں۔ میں نے علمائے حق سے سنا ہے کہ ثابت اباس کو چاک کرنا سراسر ناجائز ہے اور یہ اسراف کے حکم میں آتا ہے۔ سوائے اس کے کہ کوئی شخص شدتِ جذبات سے اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھے اور ظاہر ہے کہ بے ہوش انسان پر کسی قسم کا حکم نہیں لگ سکتا۔ میں تو کہتا ہوں کہ ان تمام چیزوں میں جن کے سُننے سے دل میں فرحت اور دماغ میں قوت پیدا ہوتی ہے اور یقین و ایمان میں سختگی آتی ہے۔ سب سے ارفع و اعلیٰ چیز کلامِ الہی ہے۔ اس کا رتبہ سب سے بلند ہے۔ یہ اس لئے کہ وہ تمام چیزیں جو سماعت کے ذریعہ سے ہمارے دل و دماغ تک پہنچتی ہیں، خواہ نثر ہو یا نظم، انسانوں کی تخلیق کردہ ہیں لیکن قرآنِ حکیم اللہ تعالیٰ کا تخلیق کردہ ہے جو ہر خطا اور غلطی سے پاک ہے پس اسے سنا چاہئے کہ اس کے سُننے سے قلب کو ابدی زندگی ملتی ہے۔

وَجَدُورَقْصُ

ابھی آواز یا اچھا شعر سن کر طبیعت کا متاثر ہونا فطرتِ انسانی کا خاصہ ہے۔ یہ تاثر دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک کے تحت انسان غمگین ہو جاتا ہے اور دوسرے کے تحت اسے انبساط و مسرت محسوس ہوتی ہے۔ اس مسرت کی انتہائی

کیفیت میں اس پر وجد طاری ہو جاتا ہے، بعض دفعہ وہ چھوٹے لگتا ہے اور بعض دفعہ اس میں ایک سوز پیدا ہوتا ہے جس سے وہ بے قرار ہو جاتا ہے۔ یہ تو سماع کا قدرتی اثر ہے مگر جو لوگ اپنے آپ کو اہل تصوف میں شامل کرنے کے لئے مصنوعی طور پر اس قسم کی کیفیات وارد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یہ فعل محض رسم پرستی اور نقالی پر مبنی ہے اور یہ ایک ناپسندیدہ اور ناجائز فعل ہے۔

اسی طرح بعض لوگ سماع کے عالم میں رقص کرنا شروع کر دیتے ہیں لیکن شریعت اور طریقت دونوں میں سے کسی میں بھی رقص کرنے کا کوئی جواز نہیں ملتا، مشائخ نے متفقہ طور پر رقص کو شیطان کا حربہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ فسق و فجور اور بدکاری کا ایک ذریعہ ہے اور کچھ نہیں رقص شہوانی جذبات کو پیدا کرتا ہے اور زنا کی تحریک کرتا ہے پس وہ تمام لوگ جو اس شیطانی فعل کا ارتکاب کرتے ہیں ابلیس کی نسل سے ہیں۔ میری نظر سے جہلا اور فاسق لوگوں کا ایک گروہ گذرا ہے وہ لوگ لوگ کہتے تھے کہ رقص تو تصوف کا مسلک ہے لیکن درحقیقت نفس کے ان جاہل غلاموں نے وجد اور رقص کو ہم معنی کر لیا۔ اور اس طرح عوام کو گمراہی میں مبتلا کر کے تصوف کو بدنام کیا ہے، جانتا چلے سٹے کہ وجد اور رقص ایک دوسرے سے بالکل مختلف چیزیں ہیں، کیونکہ وجد میں وہ

حرکات و سکناات کہاں پیدا ہوتے ہیں جو رقص میں ظاہر ہوتے ہیں —
وحد تو ایک ربانی کیفیت ہے اور رقص سراسر فعل شیطانی
 ہے میں پھر کہتا ہوں کہ اہل طریقت اور اہل تصوف کے کسی قول سے رقص
 کی سند نہیں ملتی، اور سب کا اتفاق ہے کہ رقص قطعاً ناجائز ہے۔ اور اس میں
 مبتلا ہونے والے لوگوں کو شریعت سے دور کا واسطہ بھی نہیں۔

تصوف کے متعلق اقوال مشائخ

تصوف اور اس کی حقیقت کے متعلق مختلف مشائخ نے نہایت بیش قیمت
 نکات بیان کئے ہیں چنانچہ حضرت ذوالنون مصریٰ کا ارشاد ہے کہ جس وقت
 ایک صوفی کلام کرتا ہے تو اس کے الفاظ سے حقائق کے سوتے پھوٹ رہے
 ہوتے ہیں اور جب وہ خاموش ہوتا ہے تو اس کے جسم کا ایک ایک عضو اس
 حقیقت کا اظہار کرتا ہے کہ وہ اس وقت دنیا سے اپنے سانسے روالبط توڑ
 کر ذاتِ الہی کی معرفت میں گم ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے
 کہ جب وہ کلام کرتا ہے تو وہی بات کہتا ہے جس پر خود عمل کرتا ہے، اور
 جب خاموش ہوتا ہے تو یہ خاموشی اس کے باطن کا اظہار ہوتی ہے۔ اور
 اس وقت اس کا باطن سوائے اللہ کے تعلق سے باقی ہر تعلق توڑ چکا ہوتا ہے۔
 حضرت جنیدؒ کا ارشاد ہے کہ صوفی وہ ہے کہ بشریت کی تاریکی اور فسق

و فحور کی آلودگیوں سے جس کی روح پاک ہو گئی۔ اور وہ ان تمام آفتوں سے نجات پا گیا جو خواہشاتِ نفسانی سے پیدا ہوتی ہیں، ایسے لوگ علمائے امت کی صفِ اول میں جگہ پلتے ہیں۔ اور مشاہدہٴ ذاتِ حق کی نعمت سے ہر وقت متمتع ہوتے رہتے ہیں۔

حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں کہ صوفی کی تعریف یہ ہے کہ وہ شخص جو اس کائنات کے جملہ عناصر کو کے فانی ہوتے پر ایمان رکھتا ہو، نہ دنیا کی کسی چیز کو مستقل طور پر اپنی ملکیت سمجھتا ہو اور نہ اپنے آپ کو کسی غیر اللہ کی ملکیت میں دنیا گوارا کرتا ہو حقیقی معنی میں صوفی ہے!

ابن الجلالی دمشقی کا ارشاد ہے کہ ”تصوف نام ہے ایک حقیقت کا یہ رسم نہیں ہے۔“ اس لئے عارف باللہ ہی تصوف کا صحیح فہم حاصل کر کے اس کی صفاتِ صحیحہ کو پا سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ رسم پرست ہیں وہ اس کی معنویت اور صحیح کیفیت سے آشنا نہیں ہو سکتے۔

حضرت شبلیؒ فرماتے ہیں کہ ”حقیقی صوفی وہ ہے جو دو لوں جہان میں اللہ تعالیٰ کے سوائے... اور کچھ نہ دیکھے، یعنی اسے ہر طرف اور ہر جگہ صرف اللہ تعالیٰ ہی نظر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے سوائے ہر چیز اس کی نگاہوں میں بے وجود ہو جاتی ہے، دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب صوفی موجوداتِ عالم کو دیکھتا ہے تو بھی اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ

اس ذریعہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت حاصل کرے۔
 حضرت جنیدؒ فرماتے ہیں کہ تصوف کی آٹھ صفات ہیں۔ سخاوت،
 رضائے الہی، صبر، اشارہ، مسکین، موٹا لباس، سیاحت، فقر۔ ابان
 صفات کی مثالیں (ابناء کی زندگی میں دیکھو)۔ سخاوت کو انتہا پر حضرت
 ابراہیم علیہ السلام نے پہنچا دیا کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے
 اپنے بیٹے تک کو قربانی کے لئے پیش کر دیا۔ رضا کی مثال چاہو تو حضرت
 اسمعیلؑ کا واقعہ دیکھو کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی پس
 و پیش نہیں کیا، صبر کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت ایوبؑ کے واقعہ پر غور کرو کہ
 سارے جسم میں کپڑے پڑ گئے مگر حرفِ تکرہ زبان پر نہ آیا، اور آخر تک جاوہ
 صبر و وفا پر گامزن رہے۔ اشارہ کی مثال دیکھنی ہو تو حضرت زکریاؑ کے واقعہ
 پر غور کرو کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں تین روز مسلسل لوگوں سے
 اشارہ سے بات کرتے رہے اور زبان نہ کھولی، غربت کی مثال حضرت عیسیٰؑ
 کی زندگی میں دیکھو کہ اپوز میں رہے مگر ان سے بیگانگی اور بے تعلقی رکھی۔
 ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آیا۔ اور انھیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل
 ہوا۔ موٹے لباس کی مثال حضرت موسیٰؑ کی زندگی میں دیکھو کہ ان کے سارے
 کپڑے اسی لباس کے ہوتے تھے۔ سیاحت کی مثال حضرت عیسیٰؑ کی زندگی
 میں دیکھو کہ تبلیغ و ارشاد کے لئے ساری عمر سیر و سفر میں گزار دی۔ فقر کی

مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتِ مقدسہ میں دیکھو کہ زمین و آسمان کے خزانوں کے مالک ہوتے ہوئے مسکینی کو قبول فرمایا۔

حضرت محمد بن احمد بقریؒ کا ارشاد ہے کہ

”تصوّف یہ ہے کہ اس مسلک کو اختیار کرنے والا اپنے تمام

اعتقادات، اعمال اور ظاہری و باطنی کیفیات کو احکامِ خداوندی

کے تابع رکھے، اور ہر حالت میں ذاتِ حق کے دامن سے

وابستہ رہے۔“

ابن احمد بقریؒ نے یہ اس لئے کہا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے دل و باغ

اور اعتقادات و اعمال کو رضائے الہی کے تابع کرے گا تو اس کی طبیعت

میں ایسی باطنی استقامت پیدا ہو جائے گی جو ظاہری تبدیلیوں سے اثر پذیر

نہیں ہو سکے گی۔ اور کوئی امر اسے راہِ راست پر چلنے سے نہیں روک سکتا۔

صوفیاء کے فرقے

صوفیاء کے بارہ فرقے ہیں۔ ان میں سے دو فرقے مردود و نامعتبر ہیں

اور باقی دس معقول و قابلِ اعتنا ہیں۔ ان دس فرقوں میں طریقت اور معرفت

کے اصولوں میں مکمل اتفاق ہے۔ البتہ ان کی ریاضت اور مجاہدات کے طریقوں

میں اختلاف ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ ان کے اقوال و رجحان کے ان

کے اختلافات پر روشنی ڈالوں گا اور ہر فرقے کے مسلک قدرے تفصیل سے بیان کروں گا۔

فرقہ محاسبیہ

یہ فرقہ ابو عبد اللہ حارث بن اسد محاسبی کا پیرو ہے۔ ابو عبد اللہ محاسبی اپنے زمانے کے بہت بڑے عارف و عالم اور فرس و اصول کے امام تھے آپ نے توحید اور تصوف کے متعلق جو کچھ کہا ہے اس میں بڑی احتیاط برتی ہے اور صحت کا خیال رکھا ہے۔ آپ کی تعلیم کا ایک قابل ذکر پہلو یہ ہے کہ آپ نے ”رضا“ کو تصوف میں شامل نہیں کیا ہے بلکہ اسے احوال کے زمرہ میں رکھا ہے لیکن خراسان اور عراق کے صوفیاء اور علماء نے آپ کے اس خیال پر سخت تنقید کی اور کہا کہ رضا تصوف ہی سے تعلق رکھتی ہے بلکہ یہ تصوف کا سب سے اونچا مقام ہے۔

فرقہ قساری

یہ فرقہ ابو صالح بن محمد بن احمد بن عمارۃ القساری سے وابستہ ہے۔ ابو صالح القساری اپنے زمانے کے بزرگ تھے اور طہارت و ملامت پر عامل تھے۔ بلکہ مذہب ملامت کو آپ ہی نے جاری کیا ہے۔ مذہب ملامت

کی اصل یہ ہے کہ انسان کو وہ طریق کار اختیار کرنا چاہئے جس سے اس کا غرور ٹوٹ جائے۔ غرور دو اسباب سے پیدا ہوتا ہے ایک اس طرح کہ جب کوئی شخص لوگوں میں مغرور ہو جاتا ہے تو لوگوں کی تعریف و توصیف اس میں غرور کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ غرور کا دوسرا سبب یہ ہے کہ جب کوئی شخص بڑا کاڑھا انجام دیتا ہے یا اسے اپنا کوئی کام پسند آتا ہے تو اس میں غرور و تفاخر کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ پس یہ فرقہ اس غرور و پندار کو توڑنے کے لئے وہ طریقے اختیار کرتا ہے جس سے لوگ اس پر ہنسیں اور اس کی تحقیر کریں، اپنی تحقیر ہوتے دیکھ کر انسان میں انکساری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور اس طرح وہ خدا کے قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عاجزی اور انکساری بہت پسند ہے۔ فرقہ نقشبندی اپنے طریق ملامت کے لئے امیر المومنین حضرت عثمانؓ کے اس واقعے سے سند لیتا ہے کہ ایک روز آپ اپنے زمانہ خلافت میں خرموں کے باغ سے روانہ ہوئے اور باز جو دیکھ آپ کے ساتھ بہت سے غلام چل رہے تھے۔ مگر لکڑیوں کا ایک گٹھا آپ نے اپنے سر پر رکھا ہوا تھا، راستے میں لوگوں نے پوچھا کہ امیر المومنین! لکڑیوں کا یہ گٹھا غلام بھی تو اٹھا سکتے ہیں، پھر آپ نے خود کیوں اٹھا رکھا ہے؟ حضرت عثمانؓ نے جواب دیا کہ یقیناً غلام یہ کام کر سکتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ امیر المومنین ہونے کا فخر میرے نفس کو کسی ایسے کام سے نہ روکے جسے عوام میں "تیر سمجھا جاتا ہے اس

لئے میں لکڑیوں کا یہ گھٹا خود اٹھائے لے جا رہا ہوں!“
 لیکن یاد رکھنا چاہئے کہ طریقِ ملامت کے باب میں کوئی ایسا اقدام
 نہ ہو جس سے ارکانِ اسلام کی توہین ہوتی ہو یا کسی رکنِ اسلام کی نفی کا جواز
 پیدا ہوتا ہو، بعض درویش نماز ترک کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہم نے
 اس لئے کیا ہے کہ لوگ ہم پر ملامت کریں اور اس طرح ہم میں انکساری
 کا جذبہ پیدا ہو۔ سو جانا چاہئے کہ یہ کھلی ہوئی گمراہی ہے۔ اسی طرح جان
 بوجھ کر محض رسم کے طور پر ملامت کے اسباب پیدا کرنا بھی درست نہیں ہے

فرقہ طیفوریہ

یہ فقہ البونیزید طیفور بن عیسیٰ بن سروشان بسطامی کا پیرو ہے
 یہ جماعت صوفیاء میں بڑے پلے کے بزرگ گذرے ہیں اور سکر کے طریقے
 پر عامل تھے۔ سکر کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی محبت میں دنیا و بائبہا سے
 بے خبر اور اس حال میں مست رہنا۔ اسی حالت میں درویش لوگوں سے
 احتلاط نہیں رکھنا۔ سوائے اس کے کہ ازراہ تکلف مخلوق سے تعلق پیدا
 کرے۔ اس طریقے کے بعض صوفیاء کا خیال ہے کہ اگر کسی صوفی پر سکر کی
 حالت طاری نہ ہو تو وہ تکلفاً بھی یہ کیفیت پیدا کر سکتا ہے۔ اس خیال
 کے صوفی اپنے نظریے کے لئے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث

سے شدید لیتے ہیں، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ ”تمہارے حالات میں رویا کرو اور اگر روانہ آسکے تو رونے کی صورت بنا لیا کرو۔“

میں کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص ریاکاری کی وجہ سے ایسا کرتا ہے تو یہ قطعی طور پر شرک ہے اور جو شخص اپنی حالت کسی گروہ کے مشابہ اس لئے بنا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے بھی (اس گروہ میں شامل کر لے تو اسے چاہئے کہ اس گروہ کی طرح عبادت و بیافت کے سبب طریقے اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ وہ اس کے لئے حقائق معارف کے دروازے کھول دے۔

فرقہ بندی

یہ فرقہ اجدادِ انصاریہ بنی ہاشم سے وابستہ ہے جو اپنے عہد کے امام اور اس فرقہ کے سردار تھے، انہیں ”طاوس العلماء“ کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ یہ مساکِ صحو پر کار بند تھے۔ یہ مساکِ صوفیا کے تمام مساک میں سب سے زیادہ مقبول ہوا۔ اور بشیر مشائخ اس مساک کے پیرو تھے۔

صحو کا مطلب ہے ہوشِ سُخرد، اس فرقے کے لوگ روحانی استفادہ کے لئے درویش کا ہوش میں ہونا ضروری قرار دیتے ہیں، چنانچہ جب حسین بن منصور سُکر کے عالم میں عمرو بن عثمان سے قطع تعلق کر کے حضرت بنی ہاشم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے دریافت کیا۔ آپ میرے پاس کسی غرض سے آئے

ہیں۔ انھوں نے جواب دیا کہ آپ سے روحانی استفادہ کرنے، حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ میرا ملک تو "صحو" یعنی باہوش ہونا ہے اور میں سکر کے اہلِ طریقت کو اپنے گروہ میں شامل نہیں کیا کرتا، کیونکہ کچھ سیکھنے اور سمجھنے کے لئے انسان کا ہوش میں ہونا ضروری ہے۔

حسین بن منصور نے جواب دیا کہ "یا شیخ! صحو ہونا سکر و دونوں اللہ کے بندوں کی صفات ہیں اور بندہ جب تک اپنی صفات کو صفاتِ الہی میں فنا نہ کرے اس وقت تک وہ بارگاہِ الہی سے دور اور جلوۂ ذاتِ حق سے محروم رہتا ہے۔"

حسین بن منصور کا یہ بیان سن کر حضرت جنیدؒ نے فرمایا کہ تیری نگاہ صحو اور سکر کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکی، صحو کہتے ہیں بندہ کا باہوش ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنا۔ اور یہ ایسی صفت نہیں کہ جسے مصنوعی طور پر اختیار کیا جائے اور پھر اسے صفاتِ خداوندی میں فنا کرنے کی کوشش کی جائے۔ صاحبِ سکر ہونے کی وجہ سے تیری گفتگو بے پروا اور لغو باتوں سے پر ہے۔ اور اگر تیرا طریقہ صحو کا ہوتا تو ابنِ لایعین گفتگو کبھی نہ کرتا

فرقہ نوری

یہ فرقہ ابو الحسن احمد بن نوریؒ سے مندرجہ ذیل مندرجہ ذیل ہے۔

بزرگ طبقہ صوفیاء میں جید عالم گذرے ہیں، یہ بڑی نورانی ہستی تھے، اور صوفیوں کے طبقے میں آپ کو بڑی عزت اور بہت احترام سے یاد کیا جاتا ہے آپ نے تصوف میں جس مسلک کی بناء رکھی وہ نہایت محبوب ہے، یہ مسلک اپنی صفتِ ایثار کے لحاظ سے نہایت محترم و ممتاز ہے اور اس صفت کے بغیر اس مسلک کے لوگ تصوف کو قابلِ اعتناء نہیں سمجھتے، ان لوگوں کا نظریہ ہے کہ ایسی دوستی اور صحبت قطعی حرام ہے جس میں دوسرے کے حقوق کو اپنے حقوق پر اور دوسرے کے مفاد کو اپنے مفاد پر ترجیح نہ دی جائے۔

اس فرقے کے امام ابو الحسن نوریؒ کا ارشاد ہے کہ "اہل اللہ کی صحبت اختیار کرنا فرائض میں شامل ہے، اس طرح روحِ انسانی جلا پاتی ہے اور انسان گناہوں سے بچا رہتا ہے، اپنی ساتھی کی آرام اور اس کے مفاد کو اپنی آسائش اور اپنے فائدے پر مقدم رکھنا بھی فرائض میں شامل ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بار بار اس کی تاکید فرمائی ہے۔ اس حقیقت کو قرا موشس نہ کرو کہ دنیا کو چھوڑ کر اور سب سے تعلقات منقطع کر کے ایک گوشہ میں بیٹھ رہنا کوئی اچھی بات نہیں ہے اور نہ اس میں کوئی افادیت ہے، اسلام اسے ناپسند کرتا اور رہبانیت سے تعبیر کرتا ہے، پس لوگوں کے درمیان رہ کر ان کی خدمت کرنی چاہئے اور اپنے علم و عمل سے انھیں فائدہ اٹھانے کا موقع دینا چاہئے۔"

فرقہ سہیلیہ

یہ فرقہ سہیل بن عبد اللہ تستریؒ کے متبعین پر مشتمل ہے۔ آپ صوفیاء کے گروہ میں ایک بزرگ شخص ہوئے ہیں۔ آپ کی طرف خلق کا بہت بڑا جمع تھا۔ طریقت کے سلسلے سے اسرار و رموز سے پوری طرح آگاہ تھے اور اس راہ میں جو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے حل کرنے میں یدِ طولیٰ کہتے تھے تصوف میں آپ کا طریقہ جہادِ بالنفس تھا۔ اور آپ نے وحانی کمال کے حصول کے لئے اپنے مریدوں کو اس کی تلقین فرماتے تھے یہی طریق آپ کے متبعین نے بھی اختیار کیا۔

فرقہ حکیمیہ

یہ فرقہ اپنے آپ کو ابو عبد اللہ بن علی حکیم ترمذیؒ سے منسوب کرتا ہے۔ ابو عبد اللہ اپنے وقت کے امام اور علومِ ظاہری و باطنی میں شگاہِ کامل کہتے تھے یہ صاحبِ تصنیف اور بہت سی کتابوں کے مصنف تھے ان کے کا طریق تصوف و لایت سے عبارت تھا۔ یعنی یہ تصوف کے لئے ولایت کے اثبات کو فروری سمجھتے تھے۔ ولایت کی حقیقت و ماہیت کے بیان میں انھیں کمال حاصل تھا، آپ نے اس کے بڑے نادر اور لطیف معنی بیان

کئے ہیں۔

فرقہ خرازیہ

یہ فرقہ ابو سعید خراز کا پیرو ہے حضرت ابوسعید بہت سی کتابوں کے مصنف تھے، تصوف کی دنیا میں آپ نے ونئی اصطلاحوں کے بانی ہیں یعنی فنا و بقا، آپ کے خیالات کے بنیادی عناصر یہی دو ہیں، اپنے متصوفانہ نظریات پیش کرتے ہوئے آپ نے انھیں ونوں اصطلاحوں یعنی فنا و بقا کی تصریح کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ”فنا فی اللہ ہونے کا کمال یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو عبودیت کے آداب میں فنا کر لے اور بقا سے کہتے ہیں کہ بندہ غیب اللہ سے انقطاع کامل کر کے حق تعالیٰ کی ذات کا اس طرح مشاہدہ کرے کہ اس میں گم ہو کر ہمیشہ کی بقا حاصل کر لے۔“

مطلب یہ ہے کہ بندہ بندگی کا عرفان اس وقت حاصل کرتا ہے جب وہ صرف و سروں ہی کو نہیں بلکہ خود اپنے آپ کو بھی نظر انداز کر کے مشاہدہ ذاتِ حق میں گم ہو جاتا ہے۔

فرقہ خفیفیہ

یہ فرقہ ابو عبد اللہ محمد بن خفیف شیرازی سے وابستہ ہے۔ ابن خفیف شیرازی اپنے زمانے میں علوم ظاہری و باطنی کے جمید عالم اور اپنے فرقے

کے امام تھے، آپ نے بہت سی کتابیں لکھی ہیں اور یہ سب طرفیت کے موضوع سے متعلق رکھتی ہیں۔ آپ ثناہی خاندان کے ایک فرد اور صاحبِ امارت و دولت تھے۔ ایک ماہ آپ پر ایسا بھی گذرا ہے جب آپ کے حرم میں چار سو بیویاں تھیں۔ مگر پھر آپ نے توبہ کر لی۔ اولاد شیراز کے ایک بزرگ کی بیعت کر کے خواہشاتِ نفسانی سے یکسر منہ موڑ لیا، اس کے بعد آپ نے ایسے روحانی مدارج طے کئے، کہ آج آپ کے فضائل احاطہ بیان سے باہر ہیں۔

آپ نے ایک نیا مکتبِ تصوف قائم کیا، جس کی بنیاد "عبادتِ جہنور" پر ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ دل کا ایسے تقرب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا کہ گویا خداوند تعالیٰ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے یہ حضور ہے۔ غیبت سے مراد یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے ہستی سے غائب ہو جائے، حتیٰ کہ انسان خود اپنے آپ سے بھی غائب ہو، پھر اس سے بھی آگے بڑھ کر وہ اپنی غیبت سے بھی غائب ہو۔ جب ایک شخص اپنے آپ سے غائب ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوگا۔ تو لازماً اپنے آپ سے غائب ہوگا۔

فوتیاریہ

یہ فرزند ابوالعباس ستیاری کے وابتدگان پر مشتمل ہے، وہ مقامِ مرو

میں اپنے عہد کے امام تھے اور تمام علوم متداولہ کے عالم تھے۔ آپ نے حضرت ابو بکر واسطیؓ کا زمانہ پایا تھا، اور ان کے خاص ہم نشینوں میں سے تھے۔ تصوف کے تمام مرکاتب میں ایک ہی مکتبہ فکر ہے جس کی تعلیم آج بھی بجنسہ موجود ہے یہ اس لئے ہے کہ اس مسلک کے متبعین کا اقتدار ہر زمانے میں قائم رہا اور نساء و مرد میں اس کے پیرو بکثرت موجود ہے۔ اس مذہب کی بنیاد مسئلہ جمع و تفرقہ پر ہے۔ اس اصطلاح کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بندوں کو اس دعوت میں جمع کیا کہ واللہ یدعو الی دار السلام (خدا تعالیٰ تمہیں دار السلام یعنی سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے) یہ جمع ہے۔ تفرقہ یہ ہے کہ ویھدی من یشاء الی صراط مستقیم (اللہ تعالیٰ جس کی چاہتا ہے راہِ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے) آیت اول میں اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو اپنے گھر کی طرف جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ آیت دوم کے مطابق ایک جماعت کو ہدایت دیتا ہے اور ایک گروہ کو رد کرتا ہے۔ پس پہلی صورت جمع کی اور دوسری تفرقہ کی ہے اور یہی فرقہ سیارہ کے مذہب کی اصل ہے۔

فرقہ حلوبیہ

اس فرقے کے لوگ نہایت باطل عقائد رکھتے ہیں جو اجہل امت کے

بالکل خلاف ہیں۔ ان پر خدا کی لعنت ہو۔ اس قسم کے لوگوں کے دو گروہ ہیں ایک گروہ ابو حلمان دمشقی کا پیرو ہے اور دوسرا اپنے آپ کو حسین بن منصور سے وابستہ کرتا ہے۔ ابو حلمان دمشقی کے متبعین اپنے مرشد سے ایسے عقائد منسوب کرتے ہیں جو اقوالِ مشائخ کے بالکل خلاف ہیں، صوفی لوگ تو ابو حلمان دمشقی کو صاحبِ باطن اور اہل اللہ میں شامل کرتے ہیں لیکن ملحدین کا گروہ ان کی طرف حلوں اور تناسخ کے مسائل منسوب کرتا ہے، میں کہ علی بن عثمان حلّابی ہوں کہتا ہوں کہ میں نہیں جانتا کہ ابو حلمان کون ہے اور فارسی (حسین بن منصور) کس کا نام ہے اور ان کے اقوال کیا ہیں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو توحید کے مخالف عقائد اختیار کرتا ہے وہ بالکل ملحد اور بے دین ہے۔

اصطلاحاتِ صوفیہ

ایسا کوئی علم نہیں ہے جس کی کچھ خاص اصطلاحیں نہ ہوں۔ یہ اصطلاحیں ان علوم کے علماء نے اس لئے وضع کی ہیں تاکہ اظہارِ خیال میں آسانی ہو اور مفہوم اچھی طرح ذہن نشین ہو سکے۔ علم تصوف کے مدونوں اور علماء نے بھی کچھ اصطلاحیں وضع کی ہیں تاکہ باطنی کیفیات و واردات کی تشریح کی جاسکے۔ اب میں اختصار کے ساتھ ان اصطلاحات کی وضاحت

کروں گا۔

قبض و بسط

قبض و بسط ان دو مختلف کیفیتوں کا نام ہے جو صوفی کے دل پر وارد ہوتی ہیں۔ قبض کہتے ہیں تنگی کو اور بسط کہتے ہیں کشادگی کو، یہ دونوں کیفیتیں دل سے متعلق ہیں۔ اور انسانی کوشش سے وارد نہیں ہوتیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے۔ **وَاللّٰهُ يَغْتَبِضُ وَيَبْسُطُ** اللہ تعالیٰ ہی تنگی پیدا کرتا ہے اور وہی کشادگی عطا فرماتا ہے۔ قبض سے مراد یہ ہے کہ مشاہدہ ذاتِ حق سے حجاب ہونے کی وجہ سے روح پر اذیت ہونا اور بسط سے مراد یہ ہے کہ مشاہدہ ذاتِ حق ہونے کی وجہ سے روح میں اتساع و سرور پیدا ہونا میرے مرشد فرماتے تھے کہ نتیجہ اور اثرات کے اعتبار سے قبض و بسط دونوں ایک ہی سی کیفیتیں ہیں۔ اس لئے کہ ان دونوں حالتوں کو اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندہ کے دل پر وارد فرماتا ہے۔ قبض کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ متلاشیِ حق کے دل میں اور زیادہ کشادگی پیدا ہو اور اسے اور زیادہ کیفِ روحانی حاصل ہو، گویا ایک لحاظ سے قبض بھی بسط بلکہ عین بسط ہے۔ حضرت **بائزید** کا ارشاد بھی اس خیال کی تائید کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ دل کی قبض نفس کی بسط میں پوشیدہ ہے۔

اور نفس کی بسط دل کی قبض میں پوشیدہ ہے۔

انس و بہیت

یہ بھی دو کیفیتوں کا نام ہے جو طالبانِ حق کے دل پر وارد ہوتی ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کے دل پر اپنی صفتِ جلالی کے ساتھ تجلی فرماتا ہے تو اس پر بہیت طاری ہوتی ہے اور جب صفتِ جمال کے ساتھ تجلی بار ہوتا ہے تو کیفیتِ انس وارد ہوتی ہے۔ جن لوگوں کو اس کے جمال کے ذریعہ سے کیفیتِ انس نصیب ہوتی ہے انھیں سرور ملتا ہے اور جنھیں کیفیتِ جمال کے نزول کی وجہ سے بہیت نصیب ہوتی ہے انھیں رُود و کرب برداشت کرنا پڑتا ہے یہ فرق ہے اس دل میں جو اللہ تعالیٰ کی تائشِ جلال سے بریاں ہوتا ہے اور اس دل میں جو صفتِ جمال سے منور ہوتا ہے

فنا و بقا

یہ دونوں اصطلاحیں بھی تصوف کی ہیں، قرآن حکیم میں بھی متعدد آیات ایسی موجود ہیں جن سے ان اصطلاحوں کے معنی کا تعین ہوتا ہے چنانچہ فرمایا ہے کہ ما عنوکم ینفذ و ما عند اللہ باق۔
 جو کچھ تمہارے پاس ہے فنا ہو جانے والا ہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ

کے پاس ہے وہ ہمیشہ ہمیش باقی رہنے والا ہے، پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوائے کائنات کی ہر شے فنا کی دست برد میں ہے اور تمام موجودات عالم میں حرفِ ہستی باری تعالیٰ ایسی ہستی ہے جو فنا کی زد سے کامل طور پر محفوظ رہنے والی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی ہستی ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ اسی طرح اسکی صفات بھی ہر قسم کے تغیر و تبدل اور فنا و زوال سے متبرہ ہیں۔ اس کی یہ صفات اس کی ذات کی طرح قدیمی ہیں، اس کی مخلوق میں سے کوئی اس کی صفات میں کسی قسم کی شرکت نہیں رکھتی۔

یہ تو فنا اور بقا کے عام معنی ہیں لیکن تصوف و طریقت میں یہ الفاظ بالکل مختلف معنی رکھتے ہیں۔ اہل تصوف کے نزدیک فنا کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کا جہل اور عدم علم کی کیفیت فنا ہو جائے، جب جہل و عدم علم فنا ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم و باخبری یا علم و عرفان باقی رہا کیونکہ جب ہم کہیں کہ عدول حکمی و غفلت فنا ہو گئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اطاعت گزاری باقی ہے۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے علم سے آراستہ ہو جاتا ہے تو گویا اس کے علم معرفت کی وجہ سے وہ بھی اس کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور اپنے جہل کے ساتھ فنا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کر لیتا ہے تو اس تعلق کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور تعلقات دنیا کے ساتھ

فانی ہوتا ہے، اسی طرح جب بندۂ عشقِ الہی کے ساتھ مستغرق اور باقی ہوتا ہے تو غیر اللہ کے عشق کے ساتھ فانی ہوتا ہے۔ عرض یہ کہ تمام قابلِ تعریف اوصاف کو اُبھارنے کے ساتھ تمام برے اوصاف کو دبانا اور ان سے دامن کش رہنا ضروری ہے اور جب ایک شخص کا واسوئے اللہ سے فنا ہو کر ذاتِ حق سے وصل ہو گیا تو اس کا وجود اللہ تعالیٰ کی ذات کا جزو بن گیا۔ کیونکہ جب قطرہ اپنی ہستی کو نیست کر کے دریا میں ملتا ہے تو دریا بن جاتا ہے۔

حال و مقام

یہ بھی اہل تصوف کی اصطلاح ہے اور جان لینا چاہئے کہ مقامِ میم پر پیش کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے کسی مرحلے پر قائم رہنے کو کہتے ہیں، اور میم پر زبر کے ساتھ یہ لفظ جائے قیام کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ لغت کی غلطی اور مطالعہ کی خامی کی وجہ سے ان دونوں الفاظ کے معنی میں فرق نہیں کیا جاتا، اور واضح ہو کہ جب انسان اطاعتِ حق کے کسی مرحلے پر قائم ہو جائے تو اس مقام کے حقوق ادا کرنا اس کیلئے فروری ہوتا ہے تاکہ وہ درجۂ کمال کو پہنچ جائے اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ کو کسی مقام پر فائز کرے تو اس مقام کے فرائض سے لاپرواہی

اس کے لئے جائز نہیں، اور دیکھا گیا ہے کہ آغازِ توبہ میں بعض ایسے مقام آتے ہیں جب لوگوں سے اس قسم کی لاپرواہی سرزد ہو جایا کرتی ہے۔ توبہ کے بعد پھر ایک مقام آتا ہے جو رجوع الی اللہ کا مقام کہلاتا ہے، اس کے بعد زہد کا مقام آتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز ترک کر دی جاتی ہے۔ اس کے بعد مقامِ توکل آتا ہے جس کا مطلب ہے ذاتِ خداوندی پر اعتمادِ کاملی۔ یہ سب مقامات ہیں اور ان میں سے آخری مقام توکل کا ہے۔

اب حال کے مفہوم پر غور کرو، حال اس کیفیتِ معنی کا نام ہے، جو قلبِ انسانی پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتی ہے۔ اور کسی شخص کی مجال نہیں کہ جب یہ کیفیت وارد ہو جاتی ہے تو وہ اسے اپنے سے دور کر سکے اور جب دل پر نازل ہونے والے معنی پر وارز کرنے لگیں تو کوئی شخص اپنی کوشش و اختیار سے ان کو گرفت میں نہیں لاسکتا، گویا اللہ تعالیٰ کے راستے میں جدوجہد کر کے انسان جو درجہ حاصل کرتا ہے، وہ مقام کہلاتا ہے۔ یعنی مقامِ انسانی کوشش سے حاصل ہوتا ہے اور حال اس کیفیت کو کہتے ہیں جو بغیر کوشش کے نزولِ معنی کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے۔ اس حال میں انسان پر بڑے لطیف روحانی نکات اور باطنی اسرار و رموز منکشف ہوتے ہیں۔

سکر و صحو

طالبانِ علمِ تصوف کے لئے اس اصطلاح کا سمجھنا بے حد ضروری ہے۔ صحو کے لغوی معنی ہوش و خرد اور سُکر کے لغوی معنی از خود رفتگی یعنی بے ہوشی کے ہیں، اہل تصوف سُکر اس عالم کو کہتے ہیں جب صوفی پر عشقِ الہی کا ایسا شدید غلبہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا و مافیہا حتیٰ کہ خود اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ اور صحو اس عالم کو کہتے ہیں جب وہ عشقِ الہی میں سرشار ہوتے ہوئے عبادت کی پابندی کرتا ہے۔ یعنی عشقِ الہی میں اپنے ہوش و حواس پر قابو رکھتا ہے اور نماز اور اوقضا نہیں ہوتے، صوفیا اور علماء کا ایک گروہ سُکر کو صحو پر اور دوسرا صحو کو سُکر پر فضیلت دیتا ہے۔ جانا چاہئے کہ صحو یعنی عالم ہوش و خرد میں جو افعال سرزد ہوتے ہیں وہ بندہ کی طرف منسوب ہوتے ہیں اور جو افعال سُکر یعنی از خود رفتگی اور بیہوشی کے عالم میں سرزد ہوتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتے ہیں۔ یہ ثبوت اس امر کا ہے کہ سُکر کو صحو پر فضیلت حاصل ہے لیکن برعکس اس کے حضرت جنیدؒ اور آپ کے ہم خیال اصحاب کا خیال ہے کہ سُکر پر صحو پر فضیلت حاصل ہے اور وہ اس کی دلیل یہ دیتے ہیں کہ سُکر یعنی عالمِ مدہوشی میں بڑے خطرات ہیں، کیونکہ صاحبِ صحو اس عالم میں ہوش و خرد سے

عاری ہوتا ہے اور جب عقل و فہم میں سے محسوس ہوتا ہے تو ظاہر ہے، کہ ضروریات دین اور مسائل دین کا اور اک بھی نہیں کر سکے گا، مشاہدہ کائنات اور علمی و فکری ترقی کے دروازے بھی اس پر بند ہو جائیں گے، اور یہ بہت بڑی آفت ہے۔

میکر مرشد جو حضرت جنیدؒ کے ہم مسلک تھے، فرمایا کرتے تھے کہ سکر (بیہوشی)، بچوں کا کھیل ہے اور صوم (ہوش و خرد) عالم باطنی کے مردانہ کار کے لئے ہے۔ اور میں کہ علی بن عثمان جلابی ہوں، اپنے مرشد کی تائید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ صاحب سکر اپنے باطن میں پختہ کار ہونے کے بعد کمال صوم حاصل کرتا ہے۔ یعنی کمال سکر میں نہیں بلکہ صوم میں ہے۔

نفی و اثبات

تصرف میں خواہشات انسانی کو ترک کر دینے کا نام نفی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی تائید ثابت کرنے کا نام اثبات ہے۔ نفی بشریت کی نفی اور اثباتِ رضائے الہی کا اثبات ہے، بشریت کی نفی کا مطلب یہ ہے کہ خداوند تعالیٰ کا اختیار و اقتدار ثابت کیا جائے، جیسا کہ حضرت موفیؒ کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندہ پر کامل اختیار حاصل ہے اور بندہ اپنے لئے جو اختیار کرتا ہے اس سے وہ اختیار کہیں بہتر ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے

بندہ کے لئے ہو، وجہ اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کے معاملات کے متعلق امتین کا علم ناقص ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندہ کے ساتھ جو معاملہ کرتا ہے وہ علم کامل کے ساتھ ہوتا ہے۔

علمائے تصوف فرماتے ہیں کہ طریقت میں اختیار انسانی کی نفی کمتر درجے پر ہے یہ اس لئے کہ بندہ کو جو اختیار دیا گیا ہے۔ وہ عارضی ہے اور اگر اس کی نفی کو جائز کہا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ لیکن جو اختیار اللہ تعالیٰ کو حاصل ہے وہ ہمیشہ رہے گا۔ جس کی نفی ممکن ہو ہی نہیں سکتی، پس بندہ کی سعادت مندی کا تقاضہ ہے کہ وہ اپنے اس اختیار کو جو عارضی ہے، اللہ تعالیٰ کے اس اختیار پر جو ازلی و ابدی ہے، قربان کر دے۔

مسامرہ و محادثہ

یہ دونوں ان دو باطنی کیفیتوں کے نام ہیں جو سالکانِ راہ حق کے دل پر وارد ہوتی ہے۔ مسامرہ رات کے اس وقت کو کہتے ہیں جب بندہ اپنے مولا کے ساتھ صف و فرار و نیاز ہوتا ہے اور اس کیفیت کے اظہار سے روکا گیا ہے۔ محادثہ دن کے اوقات میں سے وہ وقت ہے جب بندہ اپنے آقائے حقیقی کے ساتھ مصروفِ گفتگو ہوتا ہے۔ گویا دن کا معاملہ کشف سے تعلق رکھتا ہے یعنی ظاہری حالات سے اور رات کا معاملہ سیر

یعنی پوشیدہ حالت سے متعلق ہوتا ہے۔ اور محبت میں سامرہ کی کیفیت
 حادثہ کی کیفیت کے مقابلے میں کامل ہوتی ہے۔ سامرہ کی وہ کیفیت جو درجہ
 کمال کو پہنچی ہوئی تھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں ظاہر
 ہوئی جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک رات مکہ مکرمہ سے اپنے عرش تک
 پہنچا دیا اور آپ سے راز و نیاز کی گفتگو فرمائی اور آپ کی زبان پر بیاختہ
 یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ — لا احصی ثناء علیک (میں تیری ثنا کا
 حق ادا کرنے سے قاصر ہوں) یہ تو تھا سامرہ مگر سامرہ کا انتہائی مقام —
 حادثہ کا انتہائی مقام وہ تھا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ
 تعالیٰ سے کلام کرنے کی خواہش ظاہر فرمائی اور چالیس روز گزارنے کے
 بعد دن کے وقت کوہ طور پر گئے اور کلام الہی سے شرفیاب ہونے کے بعد
 درخواست کی اے مولا کریم! مجھے اپنا روتے مبارک دکھائیے، مگر جب اللہ
 تعالیٰ نے تجلی فرمائی تو آپ بے ہوش ہو گئے، ہوش میں آنے کے بعد اللہ
 تعالیٰ کے حضور عرض کیا کہ بنت الیک (میں تجھ سے رجوع کرتا ہوں)
 یعنی میں نے جو امر ادا کیا تھا کہ مجھے اپنی تجلی دکھائیے، اس امر سے رجوع
 کرتا ہوں!

یقین

یقین کے تین درجے کئے گئے ہیں۔ علم الیقین، عین الیقین — اور

حق الیقین، علم الیقین علم کا وہ درجہ ہے جس میں کسی چیز کے وجود کا یقینی علم ہو کہ وہ ہے عین الیقین علم کا وہ درجہ ہے جس میں کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر یقین ہو جائے کہ واقعی وہ موجود ہے اور حق الیقین نام ہے اس اطمینانِ قلب کا جو کسی چیز کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر پیدا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ہر مسلمان کو جنت کے وجود اور اس کی نعمتوں پر یقین ہے حالانکہ اس نے بہشت اور اس کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے اُسے یہ یقین قرآن و حدیث کی رو سے حاصل ہوا ہے یہ علم الیقین کہلائے گا۔ پھر جب ہم جنت اور اس کی نعمتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ عین الیقین کا درجہ ہوگا اور اس عین الیقین کو جنت کے وجود کا مشاہدہ کر کے جو تصدیق حاصل ہوگی وہ حق الیقین کہلائے گی۔ اور معلوم ہونا چاہئے کہ تصوف کی ان اصطلاحوں کا مشاہدہ حق سے بڑا گہرا تعلق ہے اس لئے کہ جب تک کوئی شخص اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات پر پورا یقین رکھے گا تو اس کے دل میں روزِ قیامت ویدارِ الہی کی سچی تڑپ بھی پیدا نہیں ہوگی۔ سو جانا چاہئے کہ عین الیقین نتیجہ ہے علم الیقین کا اور حق الیقین نتیجہ ہے عین الیقین کا، اور علم الیقین علماء کا مرتبہ ہے۔ اس لئے کہ وہ احکامِ الہی پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ عین الیقین عارفوں کا درجہ ہے کہ ان میں جلوۂ حق کے دیکھنے اور اسے برداشت کرنے کی صلاحیت و قوت ہوتی ہے۔

اور حق الیقین مقام ہے اولیا کا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں اس کی ذات کے سوائے باقی تمام موجودات سے قطع تعلق کر لیتے ہیں۔ علم الیقین سعی و کوشش سے حاصل کیا جاتا ہے۔ عین الیقین انس و تعلق سے اور حق الیقین مشاہدہ و مطالعہ سے حاصل ہوتا ہے۔

علم و معرفت

علماء کے نزدیک علم اور معرفت میں کوئی خاص فرق نہیں ہے ان کے خیال میں دونوں ایک ہی ہیں اس لئے کہ علم کے بغیر حصول معرفت ممکن ہی نہیں۔ البتہ انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ عالم کو عالم کہنا چاہئے عارف نہیں اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ علم اور معرفت میں فرق ضرور ہے اور شاخ کا خیال ہے کہ علم وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کی رسمی اور ظاہری معلومات تک محدود ہوتا ہے اور اس کے جاننے والے کو عالم کہتے ہیں۔ معرفت یہ ہے کہ کس چیز کی حقیقت اور ماہیت اور اس کی باطنی کیفیات سے آگہی حاصل کی جائے۔ اس علم کے عالم کا نام عارف ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ اگر ایک شخص صرف عبادت کے رسمی طریقے پر قائم ہے اور اس کی حقیقت اور حقیقی معنی پر منکشف نہ ہوں وہ عالم تو ضرور ہوگا مگر عارف نہیں ہوگا اور عارف وہ ہوگا جو عبادت کے رسمی طریقے پر بھی قائم ہو اور اسکے ساتھ ساتھ اسکی حقیقت اور اسکے معنی سے بھی باخبر ہوگی اور عالم کیلئے صرف علم اور عارف کے لئے علم کے ساتھ ساتھ علم کی

حقیقت اور اشیاء کی معرفت بھی ضروری ہے۔

قہر و لطف

قہر اور لطف دونوں دراصل اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور ان صفات کا عکس صوفیوں کے قلب پر بھی پڑتا ہے، بعض صوفیوں کے دل میں اللہ تعالیٰ کی صفتِ قہر منعکس ہوتی ہے اور بعض میں اس کی صفتِ لطف حیات میں آتا ہے کہ بعد اومیں دو صوفی رہتے تھے جن میں سے ایک صفتِ قہر سے متصف تھا اور دوسرا صفتِ لطف سے۔ ان دونوں میں جھگڑا رہا کرتی تھی، صاحبِ لطف کہتا تھا کہ لطف کی صفت کو فضیلت حاصل ہے اور دلیل اس کی یہ دیتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ :-

اللہ لطیف عبادہم د خداوند کریم اپنے بندوں کے لئے صاحبِ لطف ہے (یعنی اپنے بندوں کے حال پر کرم فرماتا ہے۔ دوسرا صوفی جو صاحبِ قہر تھا، کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ قہر افضل ہے چنانچہ وہ فرماتا ہے کہ وهو الفاجر فوق عبادہ (اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لئے قاہر ہے) غرض اس طرح ان دونوں کے درمیان بحث و تمحیص ہوا کرتی تھی۔ یہاں تک کہ ان میں سے ایک صوفی جو صاحبِ لطف تھا عازمِ مکہ معظمہ ہو گیا۔ راستے میں اس نے ایک جنگل میں قیام کیا اور پھر وہیں رو پڑا۔

اس جنگل میں وہ کئی برسِ یاضت و مجاہدہ کرتا رہا، ایک دن اس طرف سے ایک شخص گذرا جو مکہ سے بغداد جا رہا تھا۔ صاحبِ لطف صوفی نے اس سے کہا کہ عراق پہنچ کر بغداد کے محلہ کرخ میں فلاں صوفی کو میرا یہ پیغام دیدینا کہ اگر تو ویرانے میں اپنے شہر سے زیادہ عجائب و غرائب دیکھنا چاہے تو میرے پاس چلا آ، میں نے اس جنگل میں اپنے لئے کرخ و بغداد پایا ہے مسافر کا پیغام سن کر صاحبِ قہر صوفی نے اس سے کہا کہ جب تمہارا ادھر سے دوبارہ گذر ہو تو اس صوفی سے کہنا کہ یہ کوئی کمال و شرف نہیں کہ تیرے حق میں جنگل بیان بغداد ہو گیا ہے۔ باعثِ شرف تو یہ امر تھا کہ تو بغداد کے علاقہ کرخ میں رہتا اور پھر یہ محلہ تیرے لئے جنگل بیابان ہو جاتا۔

غرض کہنے کا مدعا یہ ہے کہ بندہ سے جو اعمال ظہور پذیر ہوں گے ان کی دو ہی صورتیں ہوں گی یا تو وہ اللہ تعالیٰ کی صفتِ قہر سے ظاہر ہوں گے یا صفتِ لطف سے جو بات ہم اپنے لئے پسند کریں یہ لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ بھی اس کے تابع ہو، میں نے اس حقیقت کو سمجھ لیا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نفس کے ابتلاؤں سے بچالیا، اگر اللہ تعالیٰ میرے لئے حالتِ قہر پسند کرے تو میں آرزوئے لطف نہیں کرتا اور اگر وہ میرے لئے حالتِ لطف پسند کرے تو میں آرزوئے قہر نہیں کرتا، یہ اس لئے ہے کہ بندہ مجبور ہے، مختار نہیں اور اللہ تعالیٰ نے نظامِ عالم کے سارے

اختیارات اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔

شریعت و حقیقت

یہ دونوں اصطلاحیں بھی اہل تصوف و طریقت استعمال کرتے ہیں، شریعت سے مراد ہے اعمال و معاملات میں احکامِ شرع کی پابندی اور طریقت نام ہے احوالِ باطن کی درستی کا۔ شریعت اور حقیقت کے متبعین نے اپنے آپ کو دو الگ الگ گروہوں میں بانٹ رکھا ہے اور یہ دونوں راہِ راست سے ہٹ گئے ہیں۔ کیونکہ ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے کہ شریعت میں حقیقت ہے، یعنی شریعت کے بعد کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ دوسرا گروہ جسے ملاحدہ کا گروہ کہنا چاہئے۔ یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ جب صوفی پر حقیقت آشکارا ہو جاتی ہے تو اس پر سے شریعت کی پابندی اٹھ جاتی ہے۔ لیکن یہ نہایت گمراہ کن نظریہ ہے، خواہ حقیقت کے سارے پر وے اٹھ جائیں، شریعت کی پابندی ہر حال میں ضروری ہے۔ انبیاء سے زیادہ اور کس پر حقیقت کا انکشاف ہوا ہوگا، لیکن شریعت کی پابندی سے وہ بھی مستثنیٰ نہ ہوئے۔ حقیقت دراصل نام ہے تمام ظاہری اور باطنی معاملات کی درستی اور کمال کا اور یہ تزکیہ قلب کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی، اور تزکیہ قلب تصوف کی بنیاد ہے۔ گویا حقیقت کے لئے

شریعت کی پابندی نہایت ضروری ہے۔ بلکہ شریعت کے بغیر حقیقت کا مشاہدہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ امر بھی نظر انداز نہ کرنا چاہئے کہ شریعت کے قیام کے لئے حقیقت کے آداب کی پابندی بھی ضروری ہے۔ یوں سمجھنا چاہئے کہ شریعت اور حقیقت کو روح اور جسم کی حیثیت حاصل ہے، جس طرح جسم بغیر روح کے مرده ہے۔ اور روح بغیر جسم کے افعال و اعمال کو معرض ظہور میں لانے سے قاصر ہے۔ اسی طرح شریعت و حقیقت ایک دوسرے کے لئے لازم و ملزوم ہیں۔

مختصر الفاظ میں یوں کہنا چاہئے کہ شریعت نام ہے مجاہدہ کا اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندہ کی جو باطنی رہنمائی کی جاتی ہے وہ حقیقت ہوتی ہے۔ گویا شریعت سراسر کسب سے تعلق رکھتی ہے اور حقیقت وہی چیز ہے۔ ان امور کو سمجھانے کے لئے صوفیائے کچھ استعارے یا اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اب میں ان استعارات کی وضاحت کرتا ہوں۔

اصطلاحات شریعت و حقیقت

الحق: اہل باطن اس سے ذات خداوندی مراد لیتے ہیں، کیوں کہ وہ اول سے آخر اور ظاہر سے باطن تک حق ہی حق ہے اور حق اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں میں سے ایک نام بھی رکھا ہے

الحقیقت :- وہ مقامِ عرفان جب بندہ اللہ تعالیٰ سے واصل ہو جاتا ہے
المفترات :- اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے دل پر جو اثراتِ خبیثہ
وارد ہوتے ہیں۔

الوطنات :- مسلسل اذکارِ الہی اور عبادت کرنے سے قلب پر جو امرار
منکشف ہوتے ہیں۔

العلائق :- وہ علائقِ دنیوی جن کی وجہ سے بندہ راہِ خند سے بھٹک
جانے۔

الوسائط :- وہ اسباب و وسائل جن کے ذریعہ سے بندہ اپنے آقا کو
پالیتا ہے۔

الذوائد :- کثرتِ اذکار و عبادات سے قلب میں سرورِ روحانی کا بڑھنا
العوائد :- پیدائشِ انسانی کے اسرار و رموز اور زندگی کے دوسرے
رازوں تک رسائی۔

الملجاء :- اللہ تعالیٰ کی طرف رجوعِ قلب اور اعتمادِ کامل۔
النجاء :- محلِ آفات سے رہائی قلب، جو کثرتِ درود سے حاصل
ہوتی ہے۔

الکلیت :- کائنات اور اس کے تمام متعلقات یہاں تک کہ اپنی ذات کے
بھی قطع نظر کر کے ذاتِ خداوندی کی صفات میں استغراق

کاملہ -

اللوائح :- ہر قسم کے شرک کی نفی اور ذاتِ واحد کا اثبات۔

اللوامع :- دل کا اس کے فوائدِ باطنی کے ساتھ نور سے بھر جانا۔

الطوالع :- قلب پر انوارِ معرفت کا طلوع اور تیسرگی، شہوات کا ازالہ

الطوارق :- دل پر ان وارداتِ باطنی کا نزول جو اوقاتِ شب میں

مناجات کے دوران بشارت یا تنبیہ سے تعلق رکھتی ہیں۔

السر :- ان اسرار کو پوشیدہ رکھنا جو وصلِ الہی کے بعد

منکشف ہوتے ہیں۔

النجومی :- اللہ تعالیٰ سے آفات و حوادث کی اطلاع پا کر انہیں پوشیدہ

رکھنا اور ان کے دور کرنے کی کوشش کرنا۔

الامثارہ :- ایمان و اعتقاد کی حفاظت اور روحانی ارتقا کے لئے اللہ

تعالیٰ کی طرف سے اشاراتِ مخفی۔

الآباء :- صوفی یا ولی سے اللہ تعالیٰ کا ایسا مخاطب جو اشارہ و عبارت

کے بغیر ہو،

الاشراق :- قلب پر انوارِ الہی کا بکثرت نازل ہونا۔

الوارو :- معانی کا قلب میں اتر جانا۔

الانتباہ :- اللہ تعالیٰ کا بندہ کو متنبہ کرنا اور غفلت کا زائل ہونا۔

الاشتباه :- وہ شبہات و مشکلات جو حق و باطل میں تفریق کرتے ہوئے پیش آتی ہیں۔

القرار :- حال کی حقیقت سے نرد و اور اضطراب و دور ہو کر اطمینان قلب نصیب ہونا۔

الانزجاج :- حالتِ وجد میں دل کی حرکات و سکنات۔

العالم :- وہ تمام مخلوقات و موجودات جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں

القدیم :- وہ ہستی جو تمام ہستیوں سے پہلے اور ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے۔ اللہ تعالیٰ سے مراد ہے۔

الحديث :- وہ وجود جو بعد کو پیدا ہوا ہو اور فنا کی زد میں ہو۔ مخلوقات و موجودات سے مراد ہے۔

الازل :- جس کی ابتدا کا سراغ نہ لگ سکے،

الابد :- جس کی انتہا کی کوئی حد نہ ہو۔

الذات :- کسی شے کی ہستی اور اس کی حقیقت۔

الصفات :- وہ حقیقت جو قائم بالذات ہو اور کسی تغیر سے اثر پذیر نہ ہو۔

المنفی :- عدم منفی کا متقاضی۔

الاثبات :- وجود مثبت کا متقاضی۔

- السیان :- ایک وجود کا دوسرے وجود کے ساتھ لازم ہونا۔
- الفندان :- ایک کا وجود دوسرے کے وجود کی بقا کے ساتھ لازم نہ ہو۔
- الغیران :- ایک شے کا وجود بغیر دوسری شے کے نہ ہو۔
- الجواہر :- ایک چیز کا اصل جو اس کی ذات میں قائم ہو۔
- الجسم :- منتشر اجزاء کا مجموعہ،
- العرض :- جو قائم بالجوہر ہو۔
- السوال :- طلب حقیقت و صداقت،
- الجواب :- سائل کے مفہوم سوال کو مدنظر رکھ، حقیقت سے قطع کرنا۔
- الحسن :- قابل تعریف، خوشگوار اور مطابق امر ربی۔
- القبیح :- مخالف الحسن، جو مکروہ ہو،
- السفہ :- ترک رمزاخرا ف شرعیات :
- النظم :- کسی شے کو اس کی شایان شان جگہ نہ رکھنا۔
- العدل :- کسی شے کو اس کی شایان شان جگہ رکھنا۔
- الملک :- وہ ہستی جس کے کسی فعل پر اعتراض نہ ہو، اللہ تعالیٰ۔
- الخاصہ :- ایسے معنی کا دل میں آنا جو پوشیدہ ہوں۔
- الواقع :- دل پر وار و ہونے والا وہ امر کہ طالب جس کے دور کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو،

الاختیار :- اپنے اختیار کو معاملہ خیر و شر میں اختیار خداوندی پر ترجیح دینا۔

التحلی :- تنہا ہونے کے باوجود روحانی قوت کے ذریعہ سے اپنے آپ کو کسی جماعت جیسا بنانا، مگر یہ تصنع سے نہ ہو۔

التجلی :- عرفانِ الہی کے انوار کا قلب پر نزول اور ان کی تاثیر،

التخلی :- ان مشاغل سے دامن بچانا جو بندہ اور خدا تعالیٰ کے درمیان حائل ہوتے ہوں۔

الشرود :- آفات سے خود کو محفوظ رکھنے کے لئے اعانتِ الہی کی طلب اور اس میں بیقراری۔

القصور :- طلب مقصود کے لئے عزم و ارادہ کی صحت،

الاضطباع :- تہذیبِ نفس کیلئے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو نعمتیں دے کر واپس لے لینا۔

الاصطفاع :- بندہ کی وہ کیفیت جب اللہ اس کے دل کو اپنی معرفت کے لئے مخصوص کر لے،

الاصطلام :- بندے کا ایک ایسا لطیف امتحان جس میں غلبہ خداوندی انسانی ارادہ کی نفی کی جاتی،

المرین :- دل کا وہ حجاب گمراہی جو ایمانِ کامل کے بغیر دور نہیں ہو سکتا

الغین :- دل کا وہ حجاب کثیف جو توبہ و استغفار سے ہٹ جا تا ہے

التلبیس :- کسی شے کو اس رنگ میں ظاہر کرنا جو اس کی حقیقت کے

خلاف ہو۔

الشرب: اصطلاح صوفیاء میں شیرینی اطاعت اور محبت کی راحت کا نام ہے۔

الذوق: شرب ہی کا ہم معنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ شرب صرف کیفیتِ راحت کے لئے بولا جاتا ہے مگر ذوقِ راحت اور رنجِ دونوں کیفیتوں پر محیط ہے۔

عظمتِ علم

اللہ تعالیٰ علماء کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ انما یخشی اللہ من عباده العلماء، اللہ کے بندوں میں علماء ہی ہیں جو خدا سے ڈرتے ہیں، آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم علم کے متعلق فرماتے ہیں کہ اطلبوا العلم ولو کان بالحصین (علم حاصل کرو، خواہ اس کے لئے تمہیں چین کا سفر کرنا پڑے)

اس سے علم اور علماء دونوں کی اہمیت و عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ مگر انسان کئی عمرِ قلیل اور علوم کثیر بلکہ بے شمار ہیں، اور ظاہر ہے کہ تمام علوم کا حاصل کرنا کسی ایک انسان کے لئے محال بلکہ ناممکن ہے مگر ان علوم کا حاصل کرنا بے حد ضروری ہے جن سے دین اور شریعت سے مکمل آگاہی ہو سکے اور

اعمال درست ہو سکیں، واضح ہو کہ ایسے علوم کا سیکھنا جن سے کوئی دینی یا
دنیوی فائدہ حاصل نہ ہوتا ہو درست نہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ

• وَيَتَّخِذُونَ مَا يُبْضِرُهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ •

اس آیت میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر مذمت کے لیے کیا ہے جو ایسے علوم کی تحصیل میں وقت ضائع کر دیتے ہیں جو انھیں ضرر پہنچاتے
ہیں۔ اور جن سے انھیں کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم بھی غیر نافع علوم سے پناہ مانگتے تھے: چنانچہ آپ فرماتے ہیں کہ
• آَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ دَاوِدَ النَّبِيِّ تَجِدُ مِنْهُ مَا يَحْتَابُ
وہ علم سیکھنے سے جو کوئی فائدہ نہ پہنچائے (

پس خواہ علوم ٹھور سے حاصل کئے جائیں لیکن ان کے ساتھ عمل کیلئے
ہونا چاہئے اور عمل علم کے ساتھ مطابقت رکھنا ہو آنحضرت صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: ایسا عبادت کرنے والا جو بے شعور اور علم سے تہی
دامن ہو، خراس کے اس گدھے کی طرح ہے جو صبح سے شام تک چلنے کے
باوجود آپ ہی جگہ پر رہتا ہے۔

میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ علم کو عمل سے افضل قرار دیتے
ہیں، اور بعض عمل کو علم پر ترجیح دیتے ہیں، لیکن حقیقت میں یہ دونوں غلطی ہیں
کیونکہ جہاں تک عمل کا تعلق ہے بغیر علم کے اس کی کوئی حقیقت نہیں، جب تک

کوئی شخص اس چیز کی اصل حقیقت اور معنی و منشا سے باخبر نہ ہو جس پر وہ عمل کر رہا ہے، اس وقت تک وہ اجر و ثواب کا حقدار نہیں ہو سکتا، مثال کے طور پر اگر ایک نماز پڑھنے والے کو نماز کے ارکان، طہارت کی شرائط، قباہ کی شناخت اور نیت وغیرہ کی حقیقت کا علم نہ ہو۔ تو اس کی نماز نہیں ہوگی اسی طرح ایسا علم بھی بیکار ہے جس کے ساتھ عمل نہ ہو، اللہ تعالیٰ بھی ان علماء کی سخت مذمت کرتا ہے جو بے عمل ہیں اور انھیں علما کے زمرے سے خارج قرار دیتا ہے۔

جو دو سخی

جو دو اور سخی میں ایک نازک فرق ہے، سخاوت کے متعلق یہ بھی ممکن ہے کہ سخی اس کا مظاہرہ کسی ذاتی غرض کے لئے کرے لیکن جو دو، سخاوت کا وہ مقام ہے جو غرض سے بالکل پاک ہوتا ہے اور اس کا مظاہرہ اپنے اور بیگانے کے امتیاز کے بغیر کیا جاتا ہے، ان دونوں کی مثالیں دو جلیل القدر پیغمبروں کی زندگی میں ملتی ہیں، ایک کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور دوسرے کی مثال ہمارے آقا و مولا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ میں احادیث میں مذکور ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس وقت تک کوئی چیز تناول نہ فرماتے

تھے، جب تک کوئی مہمان آپ کے دسترخوان پر نہ آجانا تھا، ایک بار آیا
 ہوا کہ تین دن گذر گئے۔ اور کوئی مہمان نہ آیا، اتفاق سے ایک آتش
 پرست آپ کے دروازہ کے سامنے سے گذرا، آپ نے اسے آواز
 دی اور اس کا حال دریافت کیا، جب معلوم ہوا کہ یہ آتش پرست ہے
 تو فرمایا کہ میں مشرک کو اپنا مہمان بنانے کا مستحق نہیں سمجھتا، اس پر اللہ
 تعالیٰ نے آپ پر اظہارِ ناراضگی فرمایا کہ میں تو ستر سال سے لے
 رزق لے رہا ہوں اور تو اسے ایک وقت کی روٹی نہ دے سکا۔ دوسری
 مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ جب حاتم طائی کا بیٹا حضورؐ کی
 خدمتِ اقدس میں حاضر ہوا تو آپ نے اس کے لئے اپنی چادر بچھائی،
 اور اس پر اسے بٹھایا، پھر آپ نے صحابہؓ سے فرمایا، کہ جب تمہارے
 پاس کسی قوم کا سخی اور معزز شخص آئے تو اس کے ساتھ زیادہ سے
 زیادہ عزت و تکریم سے پیش آیا کرو، پہلی مثال حضرت ابراہیمؑ کی
 تھی کہ آپ نے سخاوت میں مسلم و کافر کا امتیاز نہ رکھا، یہ سخاوت
 کی مثال ہے۔ دوسری مثال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ آپ
 نے مومن و کافر کا امتیاز نہ رکھا یہ مثال جوہی ہے۔ معلوم ہوا کہ جوہی
 سے افضل ہے۔

میں نے ایک حکایت پڑھی ہے کہ نیشاپور میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا

جو اکثر حضرت ابوسعیدؓ کی مجلس میں بیٹھتا تھا۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ ایک فقیر حضرت ابوسعیدؓ کی خدمت میں آیا، اور اپنی ضرورت بیان کی، اس وقت سوداگر بھی موجود تھا۔ اس نے سوچا کہ مہیکر پاس ایک دینار اور سونے کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے لاؤ اس میں سے ایک چیز اس فقیر کو دے دوں، پہلے خیال آیا کہ دینار دے دوں، پھر سوچا کہ یہ بہت زیادہ قیمت کا ہے، سونے کا ٹکڑا دے دوں، یہ اس سے کم قیمت ہے چنانچہ اس نے سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا فقیر کو دے دیا۔ جب فقیر چلا گیا تو سوداگر نے حضرت ابوسعیدؓ سے دریافت کیا کہ اے شیخ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے؟ حضرت ابوسعیدؓ نے فرمایا، ہاں ممکن ہے، کیا ابھی ابھی تو نے خدا سے جھگڑا نہیں کیا کہ اس نے تجھے دینار دیا، اور تو نے اس سے کمتر چیز سونے کا چھوٹا سا ٹکڑا خیرات کیا۔

معلوم ہوا کہ سخاوت کی صحیح تعریف یہ ہے کہ خدا کی راہ میں بہتر سے بہتر چیز دی جائے، سخاوت کا اس سے بھی بہتر نمونہ سیدنا حضرت امام حسنؓ نے دکھایا، جب ایک شخص آپ کے درِ دولت پر حاضر ہوا اور سوال کیا کہ اے فرزندِ رسول! مجھے چار سو درہم عنایت فرمائیے، آپ نے فوراً غلام کو طلب کیا۔ جب وہ آیا تو اسے ہدایت فرمائی کہ اسے

چار سو درہم سے دو چنانچہ اس نے چار سو درہم کی رقم لا کر آپ کی خدمت میں پیش کی، آپ نے وہ رقم اس کو دیدی، اور خود بہ اس حالت گھر میں داخل ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، جب آپ سے رُٹنے کا سبب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ میں نے اسے سوال کرنے کا موقع کیوں دیا، کیوں نہ اسے بغیر مانگے دے دیا، سخاوت کا اس سے بھی اونچا معیار آفتاب سے نامدار سرورِ کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا۔

چنانچہ حضرت انسؓ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز حضورؐ کے پاس اسی ہزار درہم کی رقم آئی۔ آپ نے وہ ساری رقم ایک گودری پر ڈلوادی اور اس وقت تک وہاں سے نہ اٹھے جیت تک کہ ایک ایک درہم تقسیم نہ ہو گیا، حضرت علیؓ کا بیان ہے کہ آپ نے سخاوت کا یہ مظاہرہ اس وقت فرمایا کہ جب آپ کے مشک مبارک پر بھوک کی وجہ سے پتھر بندھا ہوا تھا۔

حقیقتِ نفس

لذت کی رو سے نفس کے معنی ہیں کسی چیز کی ذات یا اس کا وجود لیکن مختلف علمائے اپنے اپنے رنگ میں اس کے مختلف معانی بیان کئے

ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ نفس کے معنی ہیں رُوح۔ بعض کے نزدیک رُوح سے مراد جسم ہے۔ بعض اس سے مراد ضمیر لیتے ہیں، لیکن اس پر سب کا اتفاق ہے کہ انسان کے تمام اعمال اور اخلاق کا اظہار نفس ہی کے ذریعہ سے ہوتا ہے اور یہ دو صورتوں میں ہوتا ہے۔ اول نیکی کی صورت میں اور دوم بدی کی شکل میں۔ بدی اخلاقِ رذیلہ کا نام ہے۔ جیسے تکبر، حسد، بخل، غصہ، بعض، کینہ اور عنیبت وغیرہ، ان تمام بُرائیوں کو ریاضتِ مجاہد سے دور کرنا چاہئے۔ اگر غور کرو تو نفس اور رُوح دونوں درحقیقت ایک ہی لطیف چیز کے نام ہیں۔ اور اگر کہو کہ پھر ایک لطیف چیز سے خیر اور شر جیسی دو متضاد کیفیات کا ظہور کیا معنی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے ایک ہی ماحول میں شیاطین بھی موجود ہیں اور ملائکہ بھی اور ایک ہی ہستی (خدا تعالیٰ) سے صفتِ لطف و کرم بھی ظاہر ہوتی ہے۔ اور صفتِ قہر بھی۔ پس معلوم ہوا کہ نفس کے دو مقام ہیں۔ ایک مقام میں وہ نفسِ مطمئنہ کہلاتا ہے۔ یہ ملکوتی نفس ہوتا ہے جو ذکر و فکر اور عبادت و ریاضت سے جلا پاتا ہے۔ نفس کا دوسرا مقام نفسِ امارہ کہلاتا ہے جو بدی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ترغیب دیتا ہے۔ اور اسی نفس کے خلاف جہاد تمام جہادات سے زیادہ افضل و اکمل ہے۔ کیوں کہ جہاد

بالسیف و دوسروں کے خلاف ہوتا ہے، اور جہاد بالنفس خود اپنے خلاف ہوتا ہے۔

خود اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن حکیم میں نفسِ امارہ کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور ان لوگوں کی تعریف کی ہے جو نفسِ امارہ کے خلاف برسرِ پیکار رہتے ہیں اور ایسے لوگوں کو ملامت کی ہے جو نفسِ امارہ کی پیروی میں احکامِ خداوندی اور ہدایاتِ رسولؐ کے پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

جب بندہ پر نفسِ امارہ کی مخالفت فرض کی گئی ہے تو اس کے لئے ضروری ہوا کہ وہ نفس کی ماہیت بھی معلوم کرے تاکہ وہ اس کے خیر و شر سے باخبر ہو جائے۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی حقیقتِ نفس سے بے خبر رہنے والوں کو جاہل اور احمق بتایا ہے

سو معلوم ہونا چاہئے علما کا ایک گروہ

نفس کو رُوح اور جسم دونوں کے مجموعہ

پر مشتمل قرار دیتا ہے۔ !

اہل سنت والجماعت کا ایک گروہ کہتا ہے کہ انسان ایسی ہستی ہے جو اس کائنات کے نشیب و فراز سے ارفع و اعلیٰ ہے۔ اس کی باطنی قوتیں تغیراتِ زمانہ اور حیثیات سے اثر پذیر نہیں ہوتیں۔ پس

نفسِ انسانی بھی کسی وقت یا زمانہ سے وابستگی نہیں رکھتا،
اور محققین کا خیال ہے کہ انسان تین چیزوں سے مرکب ہے۔

روح

نفس — اور

جسم

اور ہر چیز کے قیام کے لئے ایک غرض یعنی صفت کا وجود ضروری
ہے۔ پس روح کے لئے یہ صفت عقل ہے۔ نفس کے لئے خواہشات
ہیں۔ اور جسم کے لئے احساس ہے۔ اور نفس کا جہاز ان تینوں کے
خلاف ہوتا ہے :

تہا مشا

(کتبہ ایس. حامد علی. لاہور)

**PUNJAB UNIVERSITY LIBRARY
QUAID-I-AZAM CAMPUS LAHORE**

Call No.

Accession No.

The book was drawn from the library on the date last marked. it can be retained for the period permitted by the rules governing the class of your membership.

Text books and current periodicals must be returned within three days.

--	--	--	--

إِنَّ الْهُدَىٰ آيَةٌ كَالْفَرَاقِ قَدْ لَبِثْتَ مَا جَنَّفَ أَقْبَلَهَا فِي الشَّرِّ مِنْ كَثِيرٍ

فقہ اسلامی اور قانون شریعت کا عظیم ذخیرہ

”الذوق“

تقریباً دو تین سو
حضرت مولانا محمد اویس صاحب
شاہ ولی اللہ صاحب
لاہور

مولانا محمد اویس صاحب
شاہ ولی اللہ صاحب
لاہور

• فقہ اسلامی میں ہدایہ کو جو اہمیت اور شہرت حاصل ہے وہ اہل علم پر مخفی نہیں صرف اتنا کہ دینا کافی ہے کہ ہر اس ملک میں ہدایہ کی تعلیم و تلم کا سلسلہ
موجود ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں • ظلمت امت نے ہدایہ کی عظمت، افادیت کے پیش نظر اس کی تفسیر اور مفصل شرح لکھیں مختلف زبانوں میں ترجمے
کئے جتنی کہ ”اہل علم نے ضرورت محسوس کی کہ اس عظیم ذخیرے کو انگریزی میں منتقل کیا جائے تاکہ مسلمانوں کے علاوہ ساری دنیا کے ماہرین قانون اس سے استفادہ
کریں • فقہ اسلامی جو قرآن و سنت کی ایک جامع اور بسیط شرح ہے اور اس کے ذریعے علمائے قانون اسلامی کو مدونہ عمل میں پیش کیا ہے مسلمان اپنی انفرادی
اجتماعی زندگی میں ہر مرحلہ پر اس کے محتاج ہیں • احتیاج اُس وقت زیادہ شدید ہو جاتا ہے جب اُن کے کاندھوں پر ایک آزاد اسلامی حکومت اور صالح
شاہد کی تشکیل کی ذمہ داری ہو • ہدایہ فقہ اسلامی کی ایک ہم اور ضخیم کتاب ہے لیکن اصل کتاب عربی میں ہونے کی وجہ سے لگ بھگ عام پڑھا لکھا طبقہ اس سے
بے فائدہ رہتا ہے اس لئے ہم نے اس اہم خدمت کا بیڑہ اٹھایا ہے کہ فقہ اسلامی کے اس مستند ذخیرے کو اردو میں منتقل کر دیا جائے۔

خصوصیات ترجمہ • فاضل مرتبین نے کتاب کا صرف روایتی ترجمہ نہیں کیا بلکہ اصل کتاب کو اس خوبی اور جامعیت کے ساتھ اردو میں منتقل کیا ہے
کہ پڑھنے والا ترجمہ کو بجائے خود ایک مستقل کتاب سمجھنے پر مجبور ہو جاتا ہے • یہ الفاظ کی جامعیت، اختصار اور شوکت جو ہدایہ
نشان امتیاز ہے اسی کی پر زنی رعایت ترجمہ میں بھی ملحوظ رکھی گئی ہے • یہ ترجمہ جامع اور سلیس ہونے کے باوجود اتنے پختے انداز اور محتاط پختے
کیا ہے کہ ہدایہ کی اصل عبارت سے ذرہ برابر عدول نہیں ہونے پایا • یہ ترجمہ کو مزید واضح کرنے کے لئے توہین میں عبارتوں کا اضافہ کیا گیا ہے
• ہدایہ کے ترجمہ کو خط کشیدہ کر دیا گیا ہے تاکہ ہدایہ کی عبارت سے متاثر ہو جائے • جہاں توہین کی عبارت سے بھی مطلب پوری طرح واضح
نہیں ہو سکا وہاں حاشیہ پر تفصیلی نوٹ لکھے دیئے • جہاں احادیث و اقوال نبوی صاحب ہدایہ نے دلائل ضمنی میں ذکر کئے ہیں حاشیہ پر ان کا حوالہ لکھا
یا ہے تاکہ اہل علم اصل کتاب کی مراجعت کر سکیں • ابتداً کتاب میں فقہ کی اہمیت و ضرورت اور ترتیب تدوین پر ایک ہم اور تحقیقی مقدمہ بھی کتاب کی
پشت ہے۔

چار ضخیم جلدوں میں پیش کی جا رہی ہے

- جلد اول** کتاب العمارۃ، کتاب الفطرۃ، کتاب الزکوٰۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج
- قیمت فی جلد پندرہ روپے۔
- جلد دوم** کتاب النکاح، کتاب الطلاق، کتاب الرضاع، کتاب الیتام، کتاب
الایمان، کتاب الحدود، کتاب السنن، کتاب الجہاد، کتاب اللقیط، کتاب
ق، کتاب الفقود، کتاب الوقف، کتاب الشکرۃ، احکام المریدین، احکام
وغیرہ۔ قیمت فی جلد پندرہ روپے۔
- جلد سوم** کتاب البیوع، کتاب الکفایۃ، کتاب الشهادات، کتاب الذموی
- کتاب الصلح، کتاب الاجارات، کتاب المکاتب، کتاب النصب، کتاب بجز
قیمت فی جلد پندرہ روپے۔
- جلد چہارم** کتاب الفطرۃ، کتاب الفطرۃ، کتاب الذبیح، کتاب طواری،
کتاب الامیرۃ، کتاب الشرعیہ، کتاب الاحکام، کتاب الاحکام
- کتاب العصایا، کتاب الفتنی، قیمت فی

1574

قیمت کا مل بیٹ چار جلدیں ۱۰ روپے، حصہ قیمت پیشگی روانہ
صلح رستہ کی تمام کتب کے تراجم بھی شائع کئے جا رہے ہیں۔ فہرست مفت طلب رہے

ملک سراج الدین اینڈ سنز، تاجران کتب، کشمیری بازار لاہور (۸)